

قوت القلوب

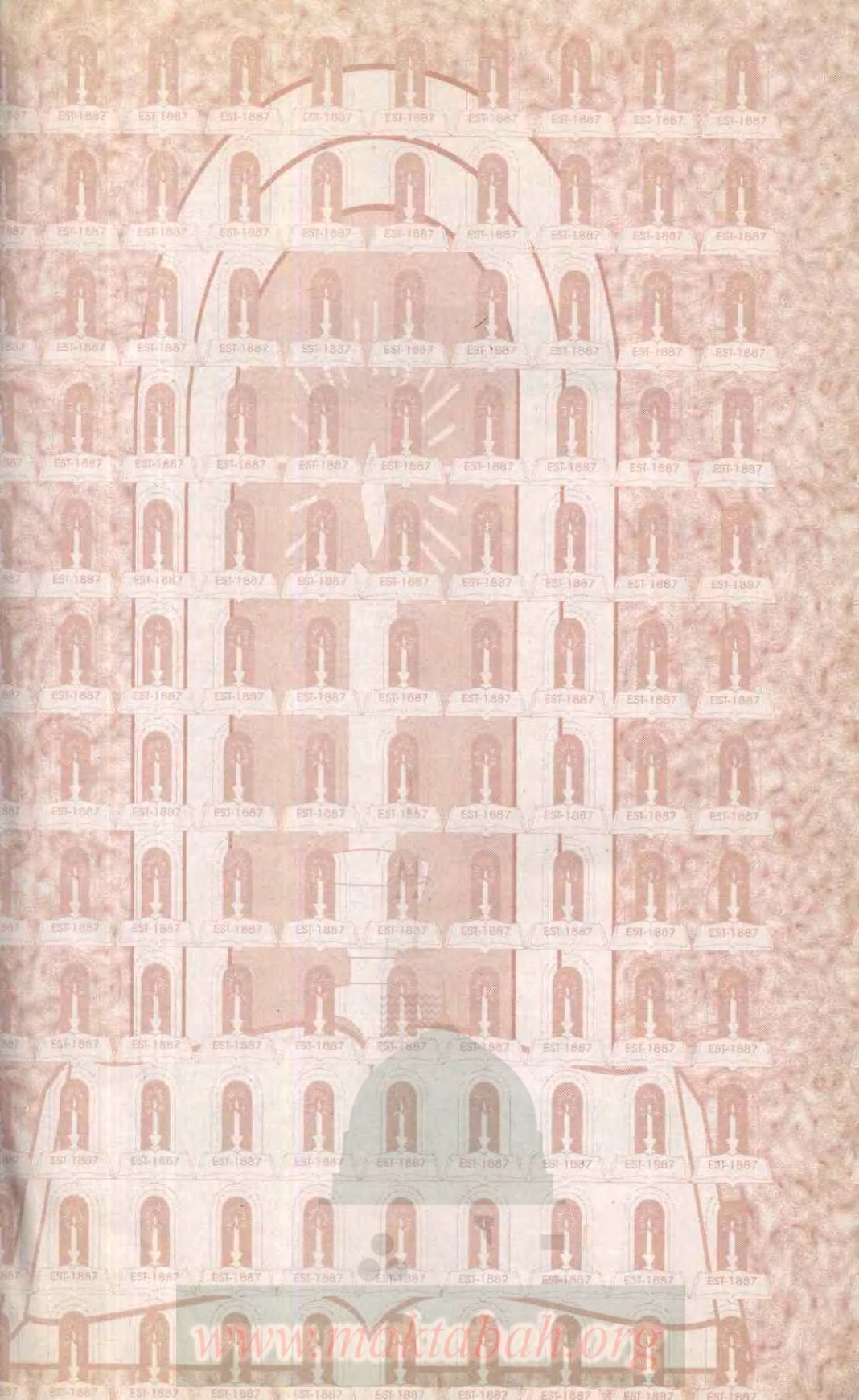
پوری اسلامی تاریخ میں تصوف پر ایک مستند اور لازوال اولین کتاب

تالیف: شیخ ابوطالب محمد بن عطیہ حارثی المکی

ترجمہ: محمد منظور الوجیدی

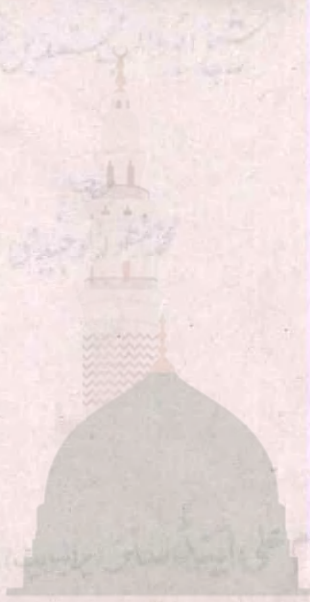

www.maktabah.org

160702

قوتِ اقلوب

ایک سالک کے لیے تعلق باللہ و
مقام توحید کی صراطِ مستقیم

کتابخانه

بیت المقدس

بیت المقدس کی تاریخ و تہذیب
بیت المقدس کی تاریخ و تہذیب

قوت القلوب

جلد اول

پوری اسلامی تاریخ میں تصوف پر ایک مستند اور لازول اولین کتاب
آج تک تصوف پر جتنی تصانیف لکھی گئیں سب کی سب اس عظیم کتاب سے ماخوذ ہیں۔
امام غزالی شاہ ولی اللہ اور تمام جید علماء کرام نے اس جامع کتاب سے استفادہ کیا۔

تالیف

شیخ ابوطالب محمد بن عطیہ حارثی المکی

ترجمہ

محمد منظور الوجدیدی

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پبلشرز،

لاہور ○ حیدرآباد ○ کراچی

جمہ حقوق بحق پبلشر محفوظ

Code No. ISBN - 969 - 31 - 0081 - 6

طابع : شیخ نیاز احمد

مطبع : غلام علی پرنٹرز

اشرفیہ پارک - فیروز پور روڈ لاہور

مقام اشاعت :

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیوٹ) لمیٹڈ پبلشرز

ادبی مارکیٹ، چوک انارکلی، لاہور

www.maktabah.org

فہرست مضامین

۶۶	اللہ سے راضی کرے گا	۱۷	احوال مصنف
۶۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دُعا	۲۳	دیباچہ قاضی شمس الدین صاحب
۶۷	جلنے اور غرق ہونے سے حفاظت کی دُعا۔	۲۷	تعارف کتاب
۶۷	استغفارِ خضر علیہ السلام	۳۷	حرف آغاز
۶۸	خوف کی دُعا	۳۳	فصل ۱: معاملات
۶۸	دنیا و آخرت کے لیے دس کلمات	۳۶	آیات قرآن کی روشنی میں
۷۰	تسبیحات ابی العتمر	۳۸	فصل ۲: دن رات اللہ کا ذکر کرو۔
۷۱	توبہ و حاجات کی ایک خاص دُعا	۳۸	فصل ۳: سناک کے معمولات
۷۲	اہم اعظم	۳۹	فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا کرے
۷۳	صبح کی جامع برکات دُعا	۵۳	فصل ۴: نماز فجر کے بعد کے اذکار
۸۳	صبح و شام کی تسبیح و تہجد	۵۵	دنیا و آخرت کے لیے ایک مختصر ورد
۸۸	اختتام	۵۶	ایک خاص وظیفہ۔
۹۰	فصل ۶: نماز فجر کے بعد کالائح عمل	۵۹	فصل ۵: فجر کے بعد کی جامع دعائیں
۹۱	ذکر اللہ اور اس کی اقسام	۶۰	ایک جامع و کامل دُعا
۹۳	فصل ۷: دن میں سات اور ادھیں	۶۱	ہر غم کی دُعا
۹۳	پہلا ورد	۶۱	دعاے جبرئیل
۹۸	دوسرا ورد	۶۲	صبح و شام کی مخصوص دعائیں
۹۹	تیسرا ورد	۶۳	شیاطین سے بچنے کی دُعا
۱۰۰	چوتھا ورد	۶۴	ہر آفت سے بچنے کی دُعا
۱۰۲	پانچواں ورد	۶۵	آخرت کی نہات کے لیے دُعا
۱۰۴	چھٹا ورد	۶۵	غم دور کرنے کی دُعا
		۶۶	دن رات کا شکر کیسے ادا ہو؟

۱۳۵	جمعہ کی نمازیں	۱۰۵	ساتواں ورد
۱۳۶	ہفتہ کی نمازیں	۱۱۰	فصل ۸: رات کے پانچ اوراد
۱۳۶	نماز باجماعت کی فضیلت	۱۱۰	پہلا ورد
۱۳۶	رات کی نمازوں کے فضائل	۱۱۱	دوسرا ورد
۱۳۶	شبِ التواہر کی نماز	۱۱۳	پہلا ورد بھی مزدوری ہے
۱۳۶	شبِ سیر کی نماز	۱۱۵	تیسرا ورد
۱۳۷	شبِ منگل کی نماز	۱۱۶	چوتھا ورد
۱۳۸	شبِ بدھ کی نماز	۱۱۶	پانچواں ورد
۱۳۸	شبِ جمعرات کی نماز	۱۱۸	اب محاسبہ کرو
۱۳۹	شبِ جمعہ کی نماز	۱۲۰	فصل ۹: روز اور فجر کی سنن کے احکام
۱۳۹	شبِ ہفتہ کی نماز	۱۲۲	فصل ۱۰: سایہ کی کمی و بیشی
۱۳۹	مغرب و عشا کی درمیانی نماز کے فضائل	۱۲۳	سایہ کی پیمائش
۱۳۹	فصل ۱۱: و تراویح نماز تہجد	۱۲۳	فائدہ
۱۳۳	فصل ۱۲: مختلف اوقات کی مخصوص دعائیں	۱۲۵	سایہ زوال کی پہچان
۱۳۷	بیداری کی دعا	۱۲۶	اوقات نمازیں شبہ ہو جائے تو؟
۱۳۸	شام کی دعا	۱۲۷	سورج کے سات زوال
۱۳۹	سوئے وقت کی دعا	۱۲۸	آسمان گھوم رہا ہے۔
۱۵۲	سوئے کا اسلامی طریقہ	۱۲۹	اول وقت میں نماز پڑھو
۱۵۵	سوئے وقت یہ سوچ لیں	۱۳۲	فصل ۱۱: دن رات کی نمازیں
۱۵۷	قیام تہجد کے وقت کے اذکار	۱۳۲	دن کے نوافل
۱۷۰	فصل ۱۲: قیام شب اور عابدین کے فضائل	۱۳۳	دن کی مخصوص نمازوں کے فضائل
۱۷۰	رات کی تقسیم	۱۳۳	اتوار کی نمازیں
۱۷۲	قیام شب کے فضائل	۱۳۳	سوموار کی نمازیں
۱۷۳	شبِ بیداروں کے اقوال	۱۳۳	منگل کی نمازیں
۱۷۸	رات اور عبادتِ قرآن	۱۳۴	بدھ کی نمازیں
		۱۳۵	جمعرات کی نمازیں

۲۰۳	تلاوت اور غم
۲۰۴	تلاوت کرنے والوں کے درجات
۲۰۵	تلاوت قرآن اور فہم قرآن
۲۰۶	ایک عجیب مثال
۲۰۷	قرآن بصیرت و بیان اور ہدایت و رحمت ہے۔
۲۰۹	قرآن سے وابستہ رہو
۲۱۳	تلاوت قرآن کی (کثرت)
۲۱۴	مفہوم کلام کا عارف
۲۱۴	سجدۂ تلاوت کا طریقہ
۲۱۸	فصل ۱۷: مفصل و موصل کلام
۲۲۰	مبدل مضمّر کی مزید اقسام
۲۲۲	مکئی مضمّر
۲۲۲	مبدل مختصر
۲۲۲	منقول منقلب
۲۲۳	مضمّر مختصر کی مزید مثالیں
۲۲۵	مبدل کی مثالیں
۲۲۷	موصول مکرر مکرر
۲۲۸	مکئی مہم
۲۳	خطاب مجہول کا دوسرا اور تیسرا بیان
۲۳۲	جمع سے واحد مراد لینا
۲۳۲	جمع مکئی
۲۳۳	حسن کلام وغیرہ کے لیے تقدیم و تاخیر کرنا۔
۲۳۴	معنی پر محمولات

۱۶۹	تقسیم شب
۱۷۰	قیام شب کی توفیق
۱۷۱	قیام شب کا طریقہ
۱۷۹	فصل ۱۵: شب و روز کے اذکار
۱۷۹	افضل ترین عمل
۱۸۱	نوافل کی کثرت
۱۸۱	تلاوت قرآن مجید
۱۸۱	ایک عجیب ورد
۱۸۳	ابدال جیسا اجر
۱۸۳	شکر نعت
۱۸۴	صبح و شام کے دوسرے اوراد
۱۸۵	ابدال کی خاص دعا
۱۸۶	مسواک سے رب راضی ہوتا ہے
۱۸۶	روزانہ صدقہ کرو
۱۸۸	چار کام کرتے رہو
۱۸۸	نماز باجماعت ادا کرو
۱۸۹	گھر سے نکلنے کا طریقہ
۱۹۰	صلوۃ السنۃ
۱۹۰	نماز فجر کے لئے سحری کے وقت آئے
۱۹۱	اسمائے الہی کے ذریعہ دعا
۱۹۲	نماز تسبیح
۱۹۶	فصل ۱۶: تلاوت قرآن کے ادب
۱۹۷	احزاب قرآن اور طریقہ صحابہ
۱۹۸	فہم قرآن میں رکاوٹیں
۱۹۹	تلاوت قرآن کا اعلیٰ ترین انداز
۲۰۰	نماز میں راحت ہے
۲۰۱	تلاوت میں مشاہدات

فصل ۲۱: جمعہ اور اس کے آداب و احوال

- ۲۶۳ جمعہ کی اہمیت
 ۲۶۳ اذان جمعہ کے بعد کاروبار حرام ہے
 ۲۶۴ ترکِ جمعہ ترکِ اسلام ہے۔
 ۲۶۵ روزِ جمعہ کی فضیلت
 ۲۶۶ نمازِ جمعہ کے لیے سو پرے جلے
 ۲۶۸ غسلِ جمعہ واجب ہے
 ۲۶۸ جمعہ میں لباس اور خوشبو عمدہ ہو
 ۲۷۰ عمامہ مستحب ہے
 ۲۷۱ مسجد میں جانے کا طریقہ
 ۲۷۱ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو
 ۲۷۱ جمعہ کے روز، قبولیت کی ساعت
 ۲۷۳ جمعہ کے روز درود کی کثرت
 ۲۷۴ جمعہ کے دن استغفار
 ۲۷۷ ایک عجیب نماز
 ۲۷۷ ہر جمعہ کو سورۃ کہف پڑھے
 ۲۷۸ جمعہ کے دیگر احوال
 ۲۷۸ ہر جمعہ کو نمازِ تسبیح پڑھے
 ۲۷۹ ذکر اللہ کی مجالس
 ۲۷۹ مسجد میں قصہ گوئی حرام ہے
 ۲۸۱ خطبہ میں کلام نہ کرے
 ۲۸۲ نماز کے مکروہ اوقات
 ۲۸۳ امام کے قریب یا دُور ہے
 ۲۸۳ جمعہ کے روز صدقہ افضل ہے
 ۲۸۵ ایک بابرکت نمازِ صدقہ
 ۲۸۶ نماز کے بعد کے احوال

۲۳۵ وسط کلام کے بعد مؤخر
 قرآن کی فصاحت و بلاغت کے
 ۲۳۸ مختلف انداز

اہل اللہ قرآن پڑھنے والے ہیں ۲۳۹
 اللہ سے محبت کی علامات ۲۴۰

فصل ۱۸: غافلین کے مذموم حالات

قرآن سب سے بڑی دلیل ہے ۲۴۱
 علم ہے اور عمل نہیں ۲۴۳
 تورات کی ایک عجیب مثال ۲۴۸

فصل ۱۹: جہری اور تہری تلاوتِ قرآن

ذکرِ خفی بہتر ہے ۲۴۹
 قرآن کے مختلف انداز ہیں ۲۵۰
 تلاوتِ قرآن کا طریقہ ۲۵۰

جہری قرأت ۲۵۱
 قرآن پڑھنے سننے والا ۲۵۲

حضور کا سماعِ قرآن ۲۵۲
 صحابہ کی مجالسِ تلاوت ۲۵۳

تلاوت میں ریا سے بچو ۲۵۳
 ریا کا عمل قبول نہیں ہوتا ۲۵۵

تلاوت میں حلاوت ہے ۲۵۴
 قرآن میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے ۲۵۵

فصل ۲۰: افضل تریں اور تہریں پندرہ ہیں

افضل تریں دن انیس ہیں ۲۵۹
 افضل مہینے ۲۶۰
 افضل عشرے ۲۶۱

- ۳۱۹ بدلتی سے پرہیز کرو
- ۳۲۲ مقامِ مقررین
- ۳۲۲ قبولیتِ عمل کی تین شرطیں
- فصل ۲۴: ساک کا ورد اور عارف کا حال ۳۲۱
- ۳۲۸ ساک کا ورد
- ۳۲۸ عارف کا حال
- ۳۳۱ اوراد اور ان کے فضائل
- ۳۳۶ افضل ترین عبادت
- فصل ۲۵: نفس کی تعریف اور عارفین کی کیفیت ۳۳۸
- ۳۳۸ کے تغیرات
- ۳۳۸ الشک رضاہِ حیز پر مقدم ہے
- ۳۴۳ نفس کے اہتِ لار
- ۳۴۴ بدل مقرب
- ۳۴۵ محاسبہ نفس کرتے رہو
- ۳۴۷ غفلت کا انجام
- فصل ۲۶: اہل مراقبہ کا مشاہدہ ۳۵۱
- ۳۵۱ کوئی وقت عبادت سے خالی نہیں
- ۳۵۳ ہر وقت میں نصیحت یا ابتلا ہے
- ۳۵۵ تشہواتِ نفس کا مشاہدہ
- ۳۵۸ فریض کو نوافل پر مقدم رکھو
- ۳۶۱ اہل اسلام کی جاسوسی حرام ہے
- ۳۶۳ اعمال کا اظہار و اختفاء
- ۳۶۵ افضل عمل حال کے مطابق
- ۳۶۷ ایک مبلغ کا عجیب واقعہ
- ۲۸۷ نمازِ جمعہ کے بعد
- ۲۸۹ جمعہ کو ذکر اللہ سے معمور رکھو
- ۲۹۰ جمعہ کے دن چار کام کرو
- ۲۹۱ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا
- ۲۹۵ حضرت ابراہیم بن ادھم کی دعا
- فصل ۲۲: روزہ اور اس کے آداب و احکام ۲۹۹
- ۲۹۹ روزہ کی اہمیت
- ۳۰۰ روزہ کی جزا
- ۳۰۱ روزہ، ذکرِ خفی
- ۳۰۱ روزہ کا بہترین طریق
- ۳۰۲ صیام اللہ کا حکم
- ۳۰۳ صوم داؤد افضل ہے
- ۳۰۴ خواص اہل یقین کا روزہ
- ۳۰۴ روزہ کا مفہوم
- ۳۰۶ روزہ توبہ ہے
- فصل ۲۳: نفس اور وقت کا محاسبہ ۳۰۸
- ۳۰۸ اخلاقِ حسنة
- ۳۰۹ اللہ تعالیٰ کی تین وصیتیں
- ۳۱۱ ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے
- ۳۱۱ حضرت ابن عباسؓ کی ایک نصیحت
- ۳۱۲ جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے
- ۳۱۲ نجات و ہلاکت کے کام
- ۳۱۴ اہل جنت کے اوصاف
- ۳۱۶ محاسبہ کا طریق
- ۳۱۶ مشتبہ کا حکم

۳۱۳	ایمان و انفاق
۳۱۸	مشاہدہ مقررین کا چھٹا مقام
۳۱۹	یقین کے نتائج
۳۲۲	مشاہدہ اہل یقین کا ساتواں مقام
۳۲۲	مقررین و صدیقین
فصل ۲۹: مقامات مقررین و انبیاءِ غافلین	
۳۲۶	امانت و عہد
۳۲۸	سخاوت زہد کا پہلا زینہ ہے
۳۳۳	اہلِ قرب اور اہلِ بُعد
۳۳۴	مقررین کے تین گروہ
فصل ۳۰: قلب اور اہلِ قلب کے احوال	
۳۳۸	شیطان دشمن ہے
۳۴۰	دل پر مہر اور وساوس
۳۴۲	خواطرِ ستہ
۳۴۶	دل ایک بہترین ناصح ہے
۳۴۸	ایمان کے درجات
۳۵۱	علماء کا مقام
۳۵۵	مومن کی فراست
۳۵۷	علم پر عمل کرو
۳۵۸	مفردین کون ہیں؟
۳۵۹	مقامِ احسان
۳۶۰	دل ناصح کیوں کر؟
۳۶۸	نجات و ہلاکت کس طرح؟
۳۶۹	انہما زخیر کے تین معانی
۳۷۰	ملائکہ کا القاء اور شیطانی دوس

۳۷۱	فصل ۲۷: ساک کے لیے ضروری خصائل
۳۷۱	سات خصائل
۳۷۲	بھوک زہد کی کنجی ہے
۳۷۲	شب بیداری
۳۷۵	سکوت کے فوائد
۳۸۱	خلوت کی اہمیت
۳۸۲	بھوک کے فوائد
۳۸۵	کثرتِ کلام گناہوں کی جڑ ہے
۳۸۷	غیبتِ جرم ہے
۳۸۹	عوام سے اختلاف موت ہے
۳۸۹	ضعف یقین باعث ہلاکت ہے
۳۹۱	توبہ میں تین رکاوٹیں ہوتی ہیں
فصل ۲۸: مراقبہ مقررین و مقاماتِ اہلِ یقین	
۳۹۳	پہلا مقام
۳۹۴	تمناؤں سے بچو
۳۹۷	مراقبہ کا دوسرا مقام
۴۰۰	تقدیر پر ایمان لاؤ
۴۰۳	مراقبہ کا تیسرا مقام
۴۰۳	قیامت کی ہولناکیاں
۴۰۵	پاک و ناپاک
۴۰۷	مراقبہ اہلِ یقین کا چوتھا مقام
۴۰۸	کرتے رہو اور ڈرتے رہو
۴۱۰	علم و فکر کی ستا
۴۱۳	سبر لجمہ پر حسرت ہوگی
۴۱۳	بلند درجہ کے جنتی
۴۱۴	مقررین اہلِ یقین کا پانچواں مقام

علمائے دنیا اور علمائے آخرت میں

۵۲۶

فرق

۵۳۳

نالہ اور متکلم

۵۳۶

علمائے دنیا کی حالت

۵۳۷

عالم شہید سے افضل ہے

۵۴۱

دین فروشی کی سزا

۵۴۵

پہلے ایمان پھر قرآن

۵۴۸

علم اور طریقہ سلف

۵۴۸

متاخرین کے ایجاد کردہ علم کلام و

۵۴۸

قصص

۵۵۲

ناقل روایات

۵۵۴

جاہل طیب

۵۵۵

نور علم کا مقام

۵۵۸

قصہ گوئی کی مذمت

مجلسِ ذکر میں حاضر ہزار رکعت سے

۵۶۰

افضل ہے۔

۵۶۱

حضرت حسن بصریؒ

۵۶۲

حضرت حذیفہؒ

۵۶۳

صحابہؓ کی مجالسِ ذکر

۵۶۷

قصہ گوئی بدعت ہے

۵۷۷

عالم اور قصہ گوئی میں فرق

۵۸۲

مجالسِ علمی کا منظر

۵۸۳

نااہل کے سامنے حکمت نہ رکھو۔

۵۸۸

علم معرفت کی اہمیت

۵۹۲

علم ظاہر کی اہمیت

۵۹۳

علم و عمل

۴۷۳ قلوبِ حرم کی انگلیوں میں ہیں

۴۷۵

مشاہدہ و جہالت

۴۷۶

صدق و اخلاص سے رسائی ملتی ہے

۴۷۸

ایمان اور یقین

۴۷۸

تین حجابات

۴۸۰

خیالات کی تقسیم و تفصیل

۴۸۲

بابِ آخر - خیالات کی ایک عجیب تقسیم

۴۸۳

اعمال کی تین قسمیں ہیں

۴۸۴

امر و ارادہ میں فرق

۴۸۸

فصل ۳: علم اور علماء کا بیان

۴۸۹

حلال کا علم فرض ہے

۴۹۱

طلب علم کا طریق

۴۹۲

کس قدر علم فرض ہے

۴۹۶

علم معرفت و یقین کی فضیلت

۴۹۶

فتویٰ میں احتیاط

۴۹۸

صحابہ کا عام انہماک

۴۹۹

آخرت میں کام آنے والے اعمال

۵۰۹

علم و عمل دونوں ضروری ہیں

۵۱۰

یقین محکم کی اہمیت

۵۱۲

یقین کا تیسرا بیان

۵۱۲

استدلالی یقین

۵۱۳

علم سے موت کی فضیلت

۵۱۴

علم و ایمان

۵۱۹

علم پر عمل ضروری ہے

۵۲۰

جدل و نزاع کی مذمت

۵۲۲

علمِ باطن کی علم ظاہر فضیلت

۶۶۰ تو بہ کیسا ہے
 ۶۶۱ تو بہ میں دس باتیں لازم ہیں
 ۶۶۳ عمرِ خدا کی امانت ہے
 ۶۶۶ سچی تو بہ کی علامات
 ۶۶۸ گناہ کو معمولی نہ سمجھو
 ۶۶۹ گناہ کو بھول جائے یا یاد رکھے؟
 افضل ترین عمل کون سا ہے جو خوشی کے
 ۶۷۱ ساتھ کیا جائے یا اکراہ سے ہو؟
 ۶۷۲ قلبی شہوات
 ۶۷۵ گناہ کو جائز قرار دینا کفر ہے
 ۶۷۶ نافرمانی کی سزا
 ۶۷۶ حضرت سلیمانؑ کا واقعہ
 گناہوں پر طرح طرح کی سزائیں ملتی ہیں
 ۶۷۷ گناہوں سے دل پر مہر لگ جاتی ہے
 ۶۸۰ غم و عافیت بھی کا ہے سزا ہوتی ہے
 ۶۸۳ غم بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے
 ۶۸۳ حضرت یعقوبؑ کا واقعہ
 ۶۸۶ مجاہدہٴ نقشِ بڑا جہاد ہے
 ۶۸۷ گناہ سے پرہیز کا انعام
 ۶۸۸ غضب کا انجام
 ۶۸۹ تو بہ پر پختہ رہو
 ۶۹۲ افضل ترین عمل تو بہ ہے
 ۶۹۳ تو بہ کا طرقتہ
 ۶۹۶ تو بہ کے بعد کیا کرے؟
 ۶۹۸ بندے پر کیا واجب ہے؟

۵۹۶ زبانی علم کی اہمیت
 ۵۹۷ صرف علماء کو تفریر کا حق ہے
 ۶۰۲ آخر زمانہ کی بد عملی
 ۶۰۶ آدابِ ملاقات
 ۶۰۹ علماء سے ملاقات کے آداب
 ۶۱۰ پردے کی باتیں پوچھنے کی ممانعت
 ۶۱۲ آج کی بدعات
 ۶۱۵ تلاوتِ قرآن میں بدعات
 ۶۱۸ پرانے اور نئے علوم
 ۶۱۸ اسلاف کے چار علوم
 ۶۲۷ مکانات میں تعدی
 ۶۲۸ قصہ گوئی سے قطع تعلق
 ۶۲۹ مساجد کی زینت
 ۶۳۳ سفری بدعات
 ۶۳۳ اعراب و لفاظ کا اضافہ
 ۶۳۶ پرانے اور نئے قراء
 ۶۳۸ غیبت کی مذمت
 ۶۴۰ علمِ ایمان و یقین افضل ترین ہے
 ۶۴۲ علمِ معرفت سے محرومی کی سزا
 ۶۴۳ بدعتی پر خدا کی لعنت
 ۶۵۱ بابِ تجارت | فضیلتِ اخبار و طریقِ ارشاد
 روایت میں رخصت و وسعت کی تفصیل
 فصل ۳۲: مقاماتِ یقین اور اہل یقین کے احوال
 ۶۵۸ تو بہ کا بیان
 ۶۵۸ استقامت کا مفہوم
 ۶۶۰

- ۴۳۰ صبر کی ایک خاص فضیلت
- ۴۳۰ صبر کے چار ستون
- ۴۳۱ فضیلت کی تین اقسام
- ۴۳۱ پہلی قسم
- ۴۳۱ دوسری قسم
- ۴۳۲ تیسری قسم
- ۴۳۲ صبر و صابر کی فضیلت
- ۴۳۴ صبر کے ضمن میں شکر موجود ہے
- ۴۳۵ صبر و شکر کا ایک تقابل
- ۴۳۹ جنت میں پہلے اور آخر میں جانے والے
- ۴۴۱ شکر اور اہل شکر کا بیان
- ۴۴۱ تیسرا مقام یقین شکر ہے۔
- ۴۴۲ شکر پر ایک عجیب انعام
- ۴۴۳ شکر پر مختلف انعامات ہوتے ہیں
- ۴۴۳ نعمت نون اللہ کی طرف سے ہے
- ۴۴۴ قلیل نعمت پر بھی شکر کرو
- ۴۴۸ ہر حال پر راضی رہے
- ۴۴۹ قلبی شکر
- ۴۴۹ اعضاء کا شکر
- ۴۴۹ نعمت کے بعد گناہ ناشکری ہے
- ۴۵۰ ظاہری و باطنی انعام اور گناہ
- ۴۵۱ عاقبت ہی مانگو
- ۴۵۱ اعمال صالحہ شکر ہے
- ۴۵۲ شکر میں مشاہدہ کے دو مقام
- ۴۵۲ پہلا مقام
- ۴۵۲ دوسرا مقام
- ۴۵۳ تین بڑی نعمتیں
- ۴۵۳ بستر کی نعمت
- ۶۹۹ حضرت یوسفؑ کا واقعہ
- ۷۰۰ سچی توبہ کی دس شرائط ہیں
- ۷۰۱ گناہوں کی سات اقسام ہیں
- ۷۰۲ بدعتی پر توبہ کی راہ بند ہے۔
- ۷۰۵ توبہ کرنے والوں کی چار اقسام ہیں
- ۷۰۸ صبر اور صابرین کا بیان
- ۷۰۸ یہ دوسرا مقام یقین ہے
- ۷۱۰ صبر اور علوٰیٰ درجہ
- ۷۱۱ مومن کی علامت
- ۷۱۳ ورع اور طمع
- ۷۱۳ صبر کرنا سچے مومن کی علامت ہے
- ۷۱۶ صبر کا مفہوم
- ۷۱۶ صبر کی اقسام
- ۷۱۷ کن باتوں سے صبر مکمل ہوتا ہے
- ۷۲۰ صبر و تقویٰ کا باہمی تعلق ہے
- ۷۲۲ عاقبت میں صبر کرنا دشوار ہے
- ۷۲۳ آفات پر صبر
- ۷۲۳ اعمال خیر کو خفی رکھو
- ۷۲۵ افلاس کا انحصار
- ۷۲۵ متوکلین کا صبر
- ۷۲۶ محبتیں کا صبر
- ۷۲۶ صبر کی حدود
- ۷۲۶ صبر مفروض و مسنون
- ۷۲۸ صبر کی مشق
- ۷۲۹ صبر و شکر میں افضل کیا ہے؟

- ۴۸۰ غیبت اور جھوٹ سے پرہیز کا انعام ۸۰
- ۴۸۰ امید کا ایک منظر ۴۵۲
- ۴۸۱ مومن کی عظمت ۴۵۲
- ۴۸۲ رجاء کا مفہوم ۴۵۵
- ۴۸۳ نا اُمید سی دی کا گناہ ۴۵۵
- ۴۸۴ ضرورت و رجاء کا باہمی تعلق ۴۵۵
- ۴۸۴ صحتِ رجاء کی علامت ۴۵۶
- ۴۸۶ خوف و امید کی حالت رکھو ۴۵۸
- ۴۸۸ رجاء کی علامت کثرتِ عبادت ہے ۴۵۹
- ۴۸۹ قبولیتِ دعا کی امید رکھو ۴۶۰
- ۴۹۲ اہل رجاء کا تفاوت ۴۶۱
- ۴۹۳ رجاء واقع ہونے کی شرائط ۴۶۱
- ۴۹۳ خوف و رجاء میں فرق ۴۶۳
- ۴۹۵ اہل یقین کا وصف، رجاء ہے ۴۶۳
- ۴۹۶ موت کے وقت امید کا ذکر ۴۶۳
- ۴۹۶ غضب پر رحمت کا غلبہ ۴۶۵
- ۴۹۹ خوشخبری سناؤ ۴۶۶
- ۸۰۱ عجب کا نقصان ۴۶۶
- ۸۰۳ حلمِ خداوندی ۴۶۸
- ۸۰۶ خدا کے بندوں سے محبت کا انعام ۴۶۸
- ۸۰۸ وفات کے بعد کلام کا واقعہ ۴۷۱
- ۸۰۹ اللہ پر حسن ظن رکھو ۴۷۱
- ۸۱۳ رجاء کی صورتیں ۴۷۲
- ۸۱۳ فردوسِ اعلیٰ مانگو ۴۷۵
- ۹۱۵ امید کی برکت ۴۷۸
- ۴۵۲ تقضاً و قدر کا اخفاء ۴۵۲
- ۴۵۲ موت کا اخفاء ۴۵۲
- ۴۵۲ ایک عجیب نعمت ۴۵۲
- ۴۵۵ شاکرین کے دو طریق ہیں ۴۵۵
- عارفین کا شکر اور مقررین کا مشاہدہ ۴۵۵
- سزاؤں کا باعث، قلتِ شکر ہے ۴۵۶
- اور قلتِ شکر کا باعث بھالت ہے ۴۵۸
- افضل ترین انعام ۴۵۹
- نعمت پر شکر کرتے رہو۔ ۴۶۰
- باطنِ جسم میں دو گنا انعامات ہیں ۴۶۱
- کامل نعمت ۴۶۱
- اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخلہ ہوگا۔ ۴۶۳
- رنج پر شکوہ نہ کرو ۴۶۳
- قرآن سب سے بڑی دولت ہے ۴۶۵
- ہر وقت شکر کرو ۴۶۶
- عافیت اور یقین کا انعام ۴۶۶
- بہ مصیبت پر پانچ انعام ۴۶۸
- مصائب کی تین اقسام ۴۶۸
- توفیقِ شکر اللہ کے فضل سے ہوتی ہے ۴۷۱
- صبر و شکر میں افضل کون؟ ۴۷۱
- رجاء اور اہل رجاء کا بیان، یہ چوتھا ۴۷۲
- مقام یقین ہے۔ ۴۷۵
- امتِ مرحومہ ۴۷۸
- استغفار و مغفرت ۴۷۸

۸۴۶	خوف کی مزید اقسام	۸۱۶	حرف آخر
۸۴۷	خوفِ نفاق	۸۱۷	مقامِ خوف اور اہل خوف کا بیان
۸۵۱	نفاقِ کارونا	۸۱۷	یہ پانچوں مقام یقین ہے۔
۸۵۱	خشوعِ کارونا	۸۱۸	اہل خوف کے بعض مقامات
۸۵۲	علماء کا خوف	۸۲۰	خوف کا مفہوم
۸۵۲	نورِ مومن	۸۲۲	خوف کا پھل
۸۵۳	خوف کے اثرات	۱۲۲	خواص کا خوف
۸۵۴	علماء کا خوف کیسا ہے؟	۸۲۳	تین کا انجام خراب ہوتا ہے
۸۵۶	خوف کا ایک دوسرا مفہوم	۸۲۵	سائک اور عارف کا خوف
۸۵۷	ان مخاوف کی تفصیل	۸۲۶	عارفین کا خوف شدید تر ہوتا ہے
۸۵۷	خوف کے سات مقام	۸۲۷	خوف مومنین کے دو مقام
۸۵۸	صحابہ کی حالتِ خوف	۸۲۸	بدعتی کا عمل مردود ہے
۸۵۹	حضورؐ کی حالتِ خوف	۸۲۸	سلف میں خوف کی شدت
۸۶۰	خوف کے درجات	۸۲۹	صحابہ کا خوف
۸۶۲	خوف درجہ اولیٰ اعتبار ہے	۸۳۲	بڑے انجام سے ڈرتے رہو
۸۶۳	ہر فرشتے کا ایک مقام ہے	۸۳۲	حضورؐ کا خوف
۸۶۳	علمائے خائفین کے مقامات	۸۳۲	حضرت موسیٰؑ کا خوف
۸۶۵	مومن میں خوف درجہ اولیٰ	۸۳۳	حضرت عیسیٰؑ کا خوف
۸۶۸	افضل ترین خوف	۸۳۶	انبیاء اور ملائکہ بھی ڈرتے ہیں
۸۶۸	میلوسی بڑا گناہ ہے	۸۳۷	خوف کا مقام
۸۶۹	خوف کے پانچ طبقات	۸۳۸	قلب کا بیان
	مقامِ زہد اور اہل زہد کے احوال۔ یہ	۸۳۹	پردہ داری کا حکم
۸۷۰	چھٹا مقام یقین ہے۔	۸۳۳	سوءِ خاتمہ کا خوف
۸۷۰	علماء ہی زاہد ہیں	۸۳۵	ایک صادق کی وصیت
۸۷۲	فقر کا انعام	۸۳۶	نعمت ہے

۹۲۲	تواضع کا انعام
۹۲۳	موٹا لباس پہننا
۹۳۱	صحابہؓ کا لباس
۹۳۲	ریشم حرام ہے
۹۳۳	سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۹۳۴	محبت رسولؐ کی علامات
۹۳۴	بقدر کفایت پر صبر کرو
۹۳۶	بلند عمارت کی مذمت
۹۳۸	خواص بورت عمارت ممنوع ہیں
۹۳۹	زہد سے روزی کم نہیں ہوتی
۹۴۰	استدراج کا شکار انسان
۹۴۱	دنیا و آخرت میں سے ایک ملے گی
۹۴۲	علمائے دنیا کی ایک تاویل
۹۴۳	فقراء کی عظیم سعادت
۹۴۵	فقر بہتر ہے
۹۵۰	فقراء صادقین پر ایک انعام
۹۵۱	غنا، طلبی کا نقصان
۹۵۲	غنا سے فقر بہتر ہے
۹۵۳	دنیا کی حقیقت اور زہد کی کیفیت
۹۵۳	زہد کے مختلف مقامات
۹۵۳	مباحات سے پرہیز افضل ترین ہے
۹۵۶	زہد جامع العامات ہے
۹۵۶	زہد کی اقسام
۹۵۹	حکمرانی سے زہد
۹۶۱	نکاح میں زہد ۹۶۰ • زہد کیا ہے ؟
۹۶۶	زہد کی مزید اقسام ۹۶۶ • دنیا کی مثال
۹۶۷	دنیا کی بے قدری زہد ہے
۹۷۰	زہد کی مزید تشریح

۸۷۳	فقر تحفہ مومن ہے
۸۷۶	دنیا و آخرت کی فکر
۸۷۸	دنیا مردار ہے
۸۸۲	ضرورت کے مطابق دنیا لالہ
۸۸۳	زہد کی حقیقت کیا ہے ؟
۸۸۵	سات چیزیں ، دنیا ہیں -
۸۸۵	ضرورت اور دنیا میں فرق ہے
۸۸۶	دنیا کو ترجیح نہ دینا زہد ہے
۸۸۷	دو قسم کی تجارت
۸۸۹	افضل جہاد مخالفت ہوئی ہے
۸۹۱	زہد کی ایک دوسری تشریح
۸۹۲	بخوشی اطاعت زہد ہے
۸۹۳	زہد و زائد اور اس کے احکام
۸۹۵	زہد کا ایک دوسرا مفہوم
۸۹۸	زہد کی فضیلت
۸۹۸	زہد کی تعریف
۹۰۲	اخلاص توحید کی شرط زہد ہے
۹۰۴	سخن اللہ کے قریب ہے
۹۰۵	زہد کون ہے
۹۰۶	کمال زہد
۹۱۳	تفکر کی اہمیت
۹۱۳	دنیا مقام نجاست ہے
۹۱۶	حرص دنیا کا انجام
۹۱۷	صحابہؓ کا زہد
۹۲۰	حسب دنیا کا انجام

احوال مصنف

نام و پیدائش | ان کا نام محمد بن علی بن عطیہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کمافی المنظم لابن جوزی اور امام ذہبی نے العبر فی خبر من غیر جلد سوم میں لکھا ہے۔ محمد بن علی بن عطیہ حارثی العجمی ثم المکی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل جبل سے تھے اور پھر مکہ آئے، یہیں تربیت حاصل کی اور جوان ہوئے۔ اس شہر کو اپنا مسکن بنا لیا اور مرکز اسلام و ام القریٰ کی زبان اور بود و باش کو پسند کیا اور یہیں کے ہو کر رہ گئے اب ان کی مکہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور المکی مشہور ہیں۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ اہل جبل سے تھے اور پھر مکہ میں رہائش اختیار کر لی اور اس مقدس شہر کی طرف منسوب ہو گئے۔

صاحب شذرات الذہب فی اخبار من ذہب نے بھی یہی لکھا ہے کہ صاحب قوت القلوب محمد بن عطیہ حارثی العجمی ثم المکی۔ انھوں نے مکہ میں تربیت حاصل کی۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ حارثی کی حائپر فتمہ اور راء پر کسرہ ہے اور پھر ثناء مثلثہ ہے۔ یہ کئی قبائل کی طرف نسبت ہے مثلاً حرث، حارثہ۔ اب یہ معلوم نہیں کہ کس کی طرف منسوب ہو کر حارثی کہلائے۔

زہد و تقویٰ | یہ اپنے دور میں زہد و تقویٰ میں بلند مقام کے مالک تھے۔ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے۔ عینی فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیک اور صالح بزرگ تھے اور بغداد کی جامع مسجد میں وعظ و ارشاد کی مجلس منعقد کیا کرتے۔ کمافی المنظم لابن جوزی۔ حافظ ذہبی نے العبر فی خبر جلد سوم میں لکھا ہے کہ یہ بہت ہی زاہد اور عابد بزرگ تھے۔ کئی صوفیائے سے ان کی ملاقات ہوئی، صاحب تصنیف ہیں اور وعظ و ارشاد بھی فرمایا کرتے تھے۔ ریاضت و مجاہدہ میں بہت ہی بڑھے ہوئے تھے اور ابوالحسن بن سالم بصری شیخ سالمیہ کے طریق پر تھے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان میں حرف میم کے تحت لکھا ہے، محمد بن علی بن عطیہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہ زاہد اور واعظ تھے۔ قوت القلوب کے مصنف ہیں۔ انھوں نے علی بن احمد مصیعی اور المفید سے روایت کیا۔ یہ بہت ہی عبادت گزار بزرگ تھے۔

ابن خلکان نے وفيات الاعیان میں لکھا ہے کہ یہ بہت ہی صالح بزرگ تھے۔ عبادت میں خوب انہماک رکھتے (بغداد) کی جامع مسجد میں وعظ فرمایا کرتے۔ علم توحید میں ان کی کئی ایک تصانیف ہیں یہ اہل مکہ سے نہ تھے۔ البتہ مکہ کی طرف ان کی نسبت ہے۔

یہ اس قدر ریاضت اور (پرہیزگاری) سے کام لیتے کہ ایک مدت تک کھانا چھوڑ دیا اور خود رو مباح گھانس چھونس کھا کر گزارا کرتے رہے (اور حرام اور مشتبہ خوراک سے پرہیز کرتے) گھانس اس کثرت سے کھایا اور (اس قدر طویل مدت تک کھایا) کہ جلد کا رنگ سبز چڑ گیا۔

توت القلوب کے ابواب زہد و تقویٰ پڑھنے سے مصنف کے زہد و تقویٰ کی ایک حیرت انگیز تصویر سامنے آتی ہے۔ حلال کاشت سے اہتمام کرتے، چنانچہ اسی کتاب کے آخری ابواب میں کمائی کی چار اقسام بتاتے ہیں:

۱۔ حلال

۲۔ ایسا مشتبہ کہ جس پر حلال کا شبہ غالب ہے۔

۳۔ ایسا مشتبہ کہ جس پر حرام کا شبہ غالب ہے۔

۴۔ حرام: یہ تقسیم کر کے فرماتے ہیں۔

کھانے اور لباس پر صرف حلال مال ہی خرچ کرنا اور یہ احتیاط واقعی قابل غور بھی ہے اس لیے کہ تمام عبادات ہم بدن کے ساتھ ہی کرتے ہیں اور اگر بدن ہی حرام مال یا مشتبہ مال سے بنا ہے تو کسی قسم کی کوئی عبادت قبول نہ ہوگی اور زندگی بھر کی محنت شاقہ قیامت کے روز رابھگ جاتی نظر آئے گی۔ اس وقت صوفیاء کی اسی قسم کی احتیاط کی قدر و قیمت محسوس ہوگی اور اس طرح اگر بدن کا لباس حرام کا ہے تو بھی عبادت قبول نہیں۔ اس سلسلہ میں بکثرت روایات آتی ہیں۔

اور پھر فرماتے ہیں۔ اگر حلال کم ہو اور ضرورت کے مطابق لباس اور خوراک سے زیادہ حلال میسر نہ ہو تو ان دو کے علاوہ باقی امور پر ایسا مشتبہ مال خرچ کیا جائے کہ جس کے حلال ہونے کا شبہ ہے اور باقی اموال سے پرہیز کیا جائے اور اگر حلال کسی صورت نہ ملے تو اس قدر انتظار کیا جائے کہ حلال مل جائے یا اضطراب کی سی صورت ہو جائے۔ اب حالت اضطراب میں اس کے لیے یہ مشتبہ مال بھی حلال ہے بشرطیکہ زہد اور تعلق کا خیال رکھے۔

بادشاہوں اور لشکریوں کے عطیات سے سخت پرہیز کرتے (۸۱) پرہیزگاری

عام دکانداروں کے اموال کو مشتبہ قرار دیتے اور اس سے پرہیز کرنے کی نصیحت کرتے اور فرمایا کرتے کہ جو مال کسی پرہیز کار آدمی کا ہدیہ ہو یا مباح زمینی کی پیداوار ہو یا جائز وراثہ حاصل ہو بڑھیک حلال مال ہے مگر حلال مال میں بھی زہد اور تقویٰ سے کام لینے کا حکم کرتے۔
الغرض ان کے تقویٰ و زہد، فنا فی التوحید، اطاعت رسالت، محبت صحابہ و تابعین و بزرگانِ اسلاف کے لیے قوتِ القلوب کا ایک ایک صفحہ گواہ اور بعد والوں کے لیے باعثِ نصیحت و اتباع ہے۔

علمی مقام | یہ ایک بلند پایہ عالم ایک عظیم مفکر اور آثار و روایات اور اقوالِ سلف سے خوب آگاہ تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ابو طالب حدیث کے زبردست عالم تھے، روایات سے خوب آگاہ تھے اور اہلِ قلوب صوفیاء کے کلام کے بھی خوب جاننے والے تھے اور فرمایا کہ تحقیق میں ان کا کلام بہت نچتہ اور صائب ہے اور بدعت سے سخت پرہیز کرنے والے ہیں۔ کمانی فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جلد دوم آپ کی شہرہ آفاق کتاب قوت القلوب ان کی علمی عظمت کا شاہکار ہے، جس کو ہر زمانہ میں علمائے اسلام میں قبولیت و اعتماد حاصل رہا۔

شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے اپنی مشہور تصنیف حجتہ اللہ البالغہ میں بعض مسائل میں قوت القلوب کا ذکر کیا ہے اور ان کی بعض علمی آراء سے استفادہ و استدلال کیا ہے۔
امام غزالیؒ کو حجتہ الاسلام بنانے اور انھیں طریقِ صوفیاء پر چلنے پر مجبور کر دینے میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اس علمی شہ پارے قوت القلوب کا سب سے زیادہ حصہ ہے، جس کا اعتراف خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تصنیف المقدم من الضلال میں صراحتاً کے ساتھ کیا ہے۔ امام غزالیؒ ان کی تعلیمات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انھوں نے اسلوبِ تحریر، طرز فکر اور طریقِ استدلال میں زیادہ تر ان کا اتباع یا مماثلت اختیار کی ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بھی ہرگز مبالغہ نہ ہوگا کہ شیخ ابو طالب مکیؒ اصل ہیں اور ان کی شرح امام غزالیؒ ہیں۔
قوت القلوب اور ایضاً علوم الدین کا موازنہ کرتے ہی یہ بات حقیقت بن کر سامنے آجاتی ہے قوت القلوب اور کتبِ امام غزالیؒ میں حیرت انگیز مشابہت ہے۔ طرزِ بحث اور اسلوبِ نگارش میں قرب ہے۔ کیمیائے سعادت اور قوت القلوب کے مباحث میں بھی واضح اور صاف مماثلت پائی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام غزالیؒ نے فکری لحاظ سے قوت القلوب

سے گہرا اثر لیا اور آخر کار ان کے انقلابی شاہکار معرض وجود میں آئے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ واعظ اور نصیحت کرنے والے بزرگ تھے۔ زاہد اور عبادت گزار تھے اور بہت سے شیوخ سے ان کو حدیث کا سماع حاصل ہوا۔

امام ذہبی نے العبر فی خبر من غیر جلد سوم میں لکھا ہے کہ (شیخ ابوطالب مکی)، ابوالحسن بن سالم بصری شیخ سالمیہ کے طریقہ پر تھے اور انھوں نے شیخ علی بن احمد المصیبی وغیرہ سے روایت کیا۔ ابن جوزی نے المنظم فی تاریخ الملوک والافام کی ساتویں جلد میں لکھا ہے کہ محمد بن علی بن عطیہ ابوطالب مکی نے علی بن احمد المصیبی اور ابوبکر المفید سے روایت کیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں حرف میم کے تحت لکھا ہے کہ (شیخ ابوطالب مکی) نے علی بن احمد المصیبی اور المفید سے روایت کیا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ انھوں نے اجازت کے ساتھ عبد اللہ بن جعفر بن فارس سے روایت کیا اور انھوں نے ابن زید المرزوقی سے صحیح بخاری کا سماع حاصل ہے اور انھوں نے چہل حدیث لکھیں۔ اور یہ ابوالحسن بن سالم کے مذہب پر تھے۔

قاضی ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں لکھا ہے کہ (شیخ ابوطالب مکی) کی علم توحید میں کئی تصانیف ہیں؛ ابن جوزی نے المنظم میں بتایا ہے کہ عبدالعزیز بن علی الزجی وغیرہ نے شیخ ابوطالب مکی سے روایت کیا اور یہ بہت ہی عبادت گزار بزرگ تھے۔

قاضی ابن خلکان نے بتایا ہے کہ مقدسی نے کتاب الانساب میں لکھا کہ (قوت القلوب کے علاوہ) ان کی علم توحید میں کئی کتابیں ہیں۔

ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ علی بن عبد اللہ نے ابو محمد میمنی سے نقل کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبد الصمد شیخ ابوطالب مکی کے پاس گئے اور انھیں اباحت سماع پر عناب کرنے لگے تو ابوطالب نے یہ شعر پڑھ دیا

فِيَا كَيْلٍ فَيْكَ مِنْ مَّتَعَةٍ
وَيَا صَبِيحَ لَيْتِكَ لَمْ تَقْتَرِبْ

(اے شب! تیرے اندر کس قدر فوائد ہیں اور اے صبح، کاش تو قریب بھی نہ آتی) عبد الصمد نے یہ سنا اور ناراض ہو کر واپس چلے آئے۔

عبد الرحمن بن محمد نے بحوالہ احمد بن علی بن ثابت کے بتایا، انھیں ابوطاہر محمد بن علف نے

بتایا کہ ابوطالب اہل جبل سے تھے، مکہ میں تربیت حاصل کی اور ابوالحسن بن سالمؓ کی وفات کے بعد بصرہ میں آئے۔ ان سے علیؓ استفادے کے بعد پھر بغداد آئے تو ان کے گرد لوگ جمع ہو گئے اور انھوں نے وعظ کہنا شروع کیا۔

(یہ بغداد کی جامع مسجد میں وعظ فرمایا کرتے تھے)

وفات | حلال کے اہتمام اور خوف و محبت کا ان پر شدید غلبہ تھا۔ ابن کثیر و مستقی نے البدایہ والنہایہ کی جلد یازدہم میں لکھا ہے کہ ابوالقاسم بن سدرات بتاتے ہیں کہ ابوطالبؓ کی وفات کے وقت میں ان کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے وصیت کریں؟ فرمایا: اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے تو میرے جنازہ پر بادام اور شکر لٹانا۔

میں نے پوچھا: میں یہ بات کیسے جان سکوں گا؟

فرمایا: میرے پاس بیٹھو، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ اگر میں نے پوری قوت سے تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبایا تو جان لینا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو (ابوالقاسم بن سدرات) بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا۔ جب ان کی وفات کا ٹھیک وقت آیا اور رُوح جدا ہونے لگی تو انھوں نے میرے ہاتھ کو زور سے دبایا۔ چنانچہ جب ان کا جتازہ اٹھایا گیا تو ان کی نعش پر بادام اور شکر لٹوائے گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

ابن جوزیؒ کہتے ہیں کہ ان کی وفات جمادی الآخر میں ہوئی اور ان کی قبر جامع السرماد

میں ہے۔

ابن جوزیؒ نے بھی لمنظوم فی تاریخ الملوک والائم کی جلد ہفتم میں وفات کے قریب کا ایسا ہی واقعہ نقل کیا ہے جیسے کہ صاحب البدایہ والنہایہ نے نقل کیا اور ابوالقاسم بن بشران نام بتایا جو ان کے پاس بوقت وفات بیٹھے ہوئے تھے۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے لسان المیزان میں بتایا کہ ان کی وفات ۳۸۶ھ میں ہوئی۔ قاضی ابن خلکانؒ نے وفیات الاعیان میں مزید وضاحت کی اور بتایا کہ ان کی وفات ۴ جمادی الآخرہ ۳۸۶ھ کو بغداد میں ہوئی اور مقبرہ مالکیہ میں مدفون ہوئے۔ ان کی قبر مشرقی جانب ہے اور ان کا مزار مشہور اور زیارت گاہ خواص و عوام ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

وساحہ

از

جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور دام برکاتہم خلف الرشید

قدوة السالکین زبدة الصالحین قطب الاقطاب حضرت مولانا

احمد علی صاحب قدس المدعوہ العزیز

الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته والصلوة والسلام على سيد الرسل وعلى اصحابهم

و اتباعهم و علينا معهم -

اما بعد : جب سے دنیا میں انسان آباد ہوا تب سے اس کی اصلاح و ہدایت کے لیے دو طرح کے قوانین جاری ہیں۔ ظاہری قوانین نے اعمال ظاہر کو متوازن اور معتدل بنانے کا کام کیا اور باطنی ہدایات نے انسان کی ایسی تربیت کی کہ وہ رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن رہنا اپنا فرض سمجھنے لگا اور بڑھتے بڑھتے پیکر رشد و ہدایت بن گیا۔

تمام رشد و ہدایت کا مرکز اللہ احد الصمد تبارک و تعالیٰ ہے اس لیے باطنی ہدایات یعنی تصوف کا آغاز و انجام ہمیشہ توحید ہی رہا کہ انسان کی ایسی تربیت کی کہ وہ سب موجودات سے کٹ کر اللہ والا بن جائے اسی کے ساتھ باقی اور اسی کے ساتھ موجود و قائم ہو۔ یہی زندگی باعث رشک و نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت سے ان ہدایات کی نشان دہی فرمائی اور امت میں سے ایک گروہ کو اسی منصب سے سرفراز فرمایا۔

شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”برادران اسلام، جن لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی باگ ڈور ہوتی ہے ان میں سے ایک گروہ صوفیائے کرام کا اور یہ گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے (یعنی اس گروہ کا وجود ابتدائے آفرینش سے اور ہر زمانہ میں پایا جاتا ہے) اس گروہ میں جو کھرے اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں مقبول، محبوب، مغفوق اور مرحوم ہوتے ہیں۔ ان کی دامنگیری باعث برکت، ان کا اتباع موجب نجات اور ان کی صحبت، اکیس کا حکم رکھتی ہے۔ ان کی تربیت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے۔ ان بزرگان دین کی تربیت سے ہی انسان روحانی مہلک بیماریوں (مثلاً حسد، کبر، عجب وغیرہ) سے شفا پاتا ہے اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر ان اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو اور ان سے اپنی تربیت نہ کرائے تو اغلب یہی ہے کہ انسان روحانی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گا اور جسم میں جائے گا“ (ملفوظات طیبات صفحہ ۲۱)

اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا:

”ہم مطلق تصوف کے قائل نہیں۔ ہم تو اسی تصوف کے حامی ہیں جس کا ماخذ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ جو صوفی یا عالم، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کی طرف دوڑتا نظر آئے گا ہم تو اس کے پیچھے دوڑیں گے۔“ (ملفوظات طلیات صفحہ ۷۸)

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہی تصوف قابل قبول ہے جو کتاب و سنت سے اخذ کیا گیا ہو۔ اسی انداز پر علم تصوف میں سب سے پہلے رسالہ تشریح یہ لکھا گیا مگر وہ مختصر کتاب تھی۔ اس کے بعد شیخ ابوطالب کی ”توت القلوب فی معالمتہ المحبوب“ تحریر کی جو کہ علوم باطن میں ایک کامل رہنما ہے۔

جامعیت اور کمالیت میں یہ کتاب ہر دور میں زبردست خراج تحسین حاصل کر چکی ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ساک کو زندگی کے ہر مرحلہ پر کتاب و سنت سے وابستگی، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی پیروی، صحابہ و تابعین کے طرق و مساک پر چلنے کی تاکید کرتی ہے اور ناریں کے سامنے کتاب و سنت اور سلف صالحین سے ثابت شدہ طرق تزکیہ نفس پیش کرتی ہے۔ ایک دیانت دار اور علم و تقویٰ کا حامل انسان یہ کتاب پڑھ کر دو امور پر یقین رکھنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔

۱۔ تصوف نہایت رسالت سے اور کتاب و سنت کے ساتھ ثابت ہے یہ و خیل چیز نہیں اور اسلام کا پیش کردہ تصوف کسی زمانہ کے دوسرے دین کے پان نہ تھا اور نہ ہے۔

۲۔ کتاب و سنت سے جو تصوف ثابت ہے اس میں شرک و بدعت اور تکبر و تصنع کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اور جو تصوف سنت رسول اور سنت صحابہ و تابعین اور متداول علوم اسلام کو مٹانے والا ہے وہ تصوف نہیں بلکہ بے دینی و فسق و تجرّف کا دوسرا نام ہے۔

عہد رسالت میں تصوف کے علوم موجودہ صورت پر مدون و مرتب نہ تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس موضوع پر امام قشیرؒ نے رسالہ تشریح یہ تحریر کیا جو اسلوب تحریر اور جامعیت مضامین کے اعتبار سے قابل ستائش تصنیف ہے مگر یہ کتاب ایک ابتدائی کام تھا اس لیے اس میں بعض غلطیاں تھیں۔ ان کے بعد کتب تصنیف ہوتی ہیں اور تصوف کے موضوع پر اس امت میں سب سے پہلا جامعیت و کمالیت سے بھرپور کام شیخ ابوطالب کی نے ہی کیا اور اس موضوع پر ایک ایسی تصنیف پیش کی جس کی نظیر نہ پہلے دور میں تھی اور نہ ہی ایسی جامع و کامل کتاب بعد کے زمانہ میں لکھی جاسکی۔ امام غزالیؒ نے ایچا علوم الدین میں توت القلوب سے خوب خوب استفادہ کیا ہے۔ اور انہیں تصوف کی راہ پر چلانے میں سب سے زیادہ اسی کتاب کا دخل ہے جیسے کہ انہوں نے المنقذ من الضلال میں صاف طور پر اس کا اعتراف کیا ہے۔ ابن تیمیہ اور دوسرے بلند پایہ علمائے ظاہر و باطن نے ہر زمانہ میں

قوت القلوب کی اہمیت کو تسلیم کیا اور آج کے دورِ فتن کے لیے اس کتاب کے ترجمہ کی شدید ضرورت تھی جس کو
 بجد اللہ عز و جہم مولانا محمد منظور الوجدی سلمہ تعالیٰ نے توفیق الہی پائیہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ کتاب کا ترجمہ سلیس
 اور عمدہ ہے۔ ترجمہ کو دیکھ کر مترجم کے علمی ذوق اور ترجمہ کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنت قبول
 فرمائے۔ اہل اسلام کو دنیا و آخرت میں اس سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے اور مترجم کے لیے یہ دنیا و آخرت
 میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا اور فلاح و کامرانی کا باعث ہو۔ والحمد للہ اولاد و آخرا و الصلوٰۃ والسلام
 علی سیدنا محمد المصطفیٰ و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم تسلیما۔

احقر

عبید اللہ انور

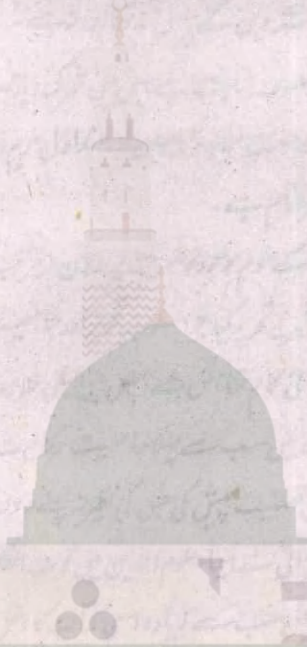
فاسم العلوم انجمن خدام الدین لاہور

Handwritten text in Urdu script, likely the beginning of a religious or scholarly work.

Handwritten text in Urdu script, continuing the text from the top section.

Handwritten text in Urdu script, continuing the text from the middle section.

تعارف کتاب

تصوف کی تعریف مختلف بزرگوں نے اپنے اپنے مذاق پر کی ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ تصوف سے مراد وہ ضابطہ حیات ہے جو انسان کو اللہ سے ملاوے اور خیر اللہ سے امید و خوف کا بہر تعلق کاٹ دے۔ انسان کے ظاہر و باطن کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک و صاف کر دے۔ اللہ پر توکل قائم ہو جائے۔ اللہ سے ڈرنے لگے۔ اللہ کی محبت غالب آجائے اور اللہ کے سوا ہر چیز کو فانی سمجھے اور پھر اسی عقیدہ میں ایسی نچنگی پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کو اس شدت کے ساتھ فانی اور بے وقعت سمجھے کہ گویا وہ معدوم ہیں اور اور اللہ ہی موجود ہے۔ معدوم چیز کی طرف ادنیٰ سی توجہ بھی وقت ضائع کرنا ہے اس لیے معدوم پر توکل یا معدوم سے ڈرنا یا معدوم کی محبت تو سراسر حماقت ہے۔ اس قسم کا باطنی تغیر پیدا ہونے کے بعد انسان میں حُرم و گناہ کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اسلام نے باطنی تصفیہ و تزکیہ پر پورا زور دیا۔

بلکہ حضرت ابراہیم و اسمعیل علیٰ نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کی دعا پر غور کیجیے تو صاف طور پر نظر آتا ہے کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے احکام ابتدائے آفرینش سے چل رہے ہیں اور انبیاء علیہم السلام نے اس میں شدید محنت اٹھائی اور بعد والوں کے لیے دعائیں دیک کی ہیں۔

شیخ ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تصفیہ حقانی میں فرماتے ہیں۔

”جس طرح حضرت ابراہیم نے تین دعائیں کہہ بنائے وقت کی تھیں۔ رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا الْخِ
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ الْخِ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا الْخِ

اس طرح تیسری دعا میں رسول کے لیے تین اوصاف کی بھی استدعا کی۔ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس کا سربہ ہے کہ رسول کی
امت میں مختلف استعداد کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے چار مرتبہ ہیں:

۱۔ عام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کا کلام مقدس پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اس لیے

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ کہا۔

۲۔ یہ ترتیب صحیح ہے کہ ان کو وہ کتاب کھائی جاتی ہے یہ عام علماء کا مرتبہ۔

۳۔ اور بعض کو حکمت یعنی شریعت کے اسرار بتائے جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ علمائے مجتہدین کا ہے۔ ان دونوں گروہوں کے لیے یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فرمایا اور یہ اس لیے کہ نبی کی امت میں یہ دو گروہ نہ ہوں تو اس کی ہدایت کا سلسلہ بعد اس کے منقطع ہو جائے اور چونکہ جس رسول کے لیے حضرت ابراہیمؑ دعا کرتے ہیں۔ وَهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ہے۔ اس کے بعد اور نبی کے آنے کی حاجت نہیں اس لیے اس کے علوم کے وارث علماء اور ائمہ مجتہدین ہونے چاہئیں کہ آپ کے بعد اسی سلسلہ ہدایت کو قائم رکھیں اور اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ علماء امتی کا نبی نبی اسرائیل۔

۴۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ظاہر الفاظ قرآن کے معانی کے علاوہ اور بھی کچھ اسرار قرآن میں ہیں کہ جو خاص لوگوں کا حصہ ہے اور یہ امر بدیہی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے اس دین کے حاصل کرنے میں مختلف حالات ہیں ۱۔ رواہ البخاری۔ پس وہ جو بعض جملاء صرف ظاہری مطالب پر اکتفا کر کے ان لوگوں کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ بے خبر ہیں۔ ۲۔ مرتبہ اخص الخواص لوگوں کا ہے کہ جن کا جوہر رُوحِ اُمّیّہ کی طرح برکت نبی علیہ السلام سے پاک اور صاف ہے۔ اور ان میں پورا پورا انوار نبوت کا انعکاس ہوتا ہے جس طرح کہ آئینہ میں ہو جو باہر کی چیز دکھائی دیتی ہے۔ یہ لوگ نبی کے قائم مقام ہوتے ہیں ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ سو ان کے لیے یُرِکِّبُہُمْ الْجَنَّةَ

اس آیت اور اس کی تفسیر سے صاف واضح ہے کہ تزکیہ نفس، توکل، زہد اور دوسرے بے شمار امور ایسے ہیں جن کا باطنی صفائی و طہارت کے ساتھ تعلق ہے اور جن کا ذکر انبیاء علیہم السلام کی زبان مبارک سے ہوا اور آیات قرآنی نے ان کی اہمیت اور ماموریت واضح کر دی۔ اور یہ طہارت و صفائی انسان کو ظاہری طہارت و صفائی پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہری عبادات سے غافل رہ کر ہی باطنی صفائی کے پیچھے پڑ جائیں بلکہ ظاہری عبادات کے ساتھ قلبی انابت و طہارت ایک ایسا ضروری عمل ہے کہ جس کے بغیر ظاہری اعمال نرا پھلکان کر رہ جاتے ہیں اور ان کے فوائد کھان کم تکن ہوتے ہیں۔ انہی امور کا

اہل یورپ کے بعض بددیانت یا جاہل مستشرقین جہاں اسلام پر طرح طرح کے انہماک لگاتے ہیں اور علمی میدان میں اپنے خیالِ خام کے مطابق شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں وہاں یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ تصوف دراصل اسلام میں وحیل کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ آدرہ ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید کی بکثرت آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اور اقوال و افعال صحابہؓ اس نظریہ کی صاف تردید کرتے ہیں۔ تصوف کے تمام اجزا کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ البتہ اسے ایک فنی حیثیت کی سعادت بعد والوں کے لیے مقدر تھی مگر اس کی تمام اساسی باتیں قرن اول میں صراحت کے ساتھ ملتی ہیں اور قوتِ القلوب کے تمام مباحث اس نظریہ کا فندان شکن جواب ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کتاب تمام پہلی اور بعد کی کتب تصوف پر فائق و اعلیٰ درجہ رکھتی ہے کہ شیخ ابوطالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر عنوان پر آیات و احادیث، اقوال صحابہ و تابعین اور اقوال سلف اس کثرت سے بیان کیے اور انھیں ایسی ترتیب دی کہ ایسی جامعیت کی حامل کتاب نہ پہلے دور میں ملتی ہے اور نہ ہی ان کے بعد کسی زمانہ میں پائی گئی۔

یہی وہ کتاب ہے کہ جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ نظامیہ بغداد کی صدارت سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ یہ مدرسہ اس عہد میں دنیا کی سب سے بڑی دینی درس گاہ تھی۔ مدرسہ نظامیہ کی صدارت اس زمانہ میں سب سے بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ امام صاحب نے اس زمانہ میں شیخ ابوطالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بیخبرہ آفاق کتاب قوت القلوب کا مطالعہ کیا۔ اس کتاب کا ہر صفحہ ایک انقلاب کا پیغامِ ثبات ہوا اور مدرسہ نظامیہ کی صدارت سے استعفیٰ دے کے دمشق چلے گئے۔ وہاں سے شام کا رخ کیا۔ دو سال شام میں گزارنے کے بعد بیت المقدس آئے اور پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے بغرض دس برس سپردِ مباحث، ریاضت اور صوفیاء سے استفادہ کرنے میں صرف کر دیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشت سوانح حیات المنقذ من الضلال میں صراحت کی ہے کہ انھوں نے شیخ ابوطالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت القلوب اور حارث الحماصبی وغیرہ کی کتب تصوف پڑھنے کے بعد بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی صدارت سے استعفیٰ دینے اور صوفیاء کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے اور ان کے پاس رہ کر تزکیہ و تصفیہ نفس کا فیصلہ کیا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا:

”کتاب قوت القلوب اور اس کی تبع میں کتاب احياء (لغزالیؒ) میں اعمال قلب کا ذکر ہے۔ مثلاً صبر، شکر، حُب، توکل اور توجید و نحو ذلک۔ پھر فرمایا: الوطالیح حدیث و آثار اور صوفیائے اہل قلوب کے اقوال کے خوب ماہر اور جاننے والے ہیں۔ ان کا کلام صائب تر اور ان کی تحقیق بچتر ہے۔ بدعت سے بہت ہی دور ہیں۔“ الخ

کما فی فتاویٰ ابن تیمیہ المجلد الثانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے اور ان کی آراء کا تذکرہ کیا۔ ان کے علاوہ بکثرت علمائے اسلام نے قوت القلوب کو خراجِ محبین پیش کیا اور اس کتاب کی افادیت و جامعیت کو تسلیم کیا ہے۔ قوت القلوب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تصوف کے تمام عنوانات پر محدثانہ رنگ میں بحث کی ہے۔ ہر موضوع پر آیاتِ قرآن مجید، پھر احادیث، پھر اقوال صحابہ و تابعین کا ذکر کیا ہے اور بعض صوفیائے اہل قلوب کو تائید کے اقوال کو تائید کے انداز پر پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے یہ دعویٰ حقیقت بن کر آپ کے سامنے آجائے گی۔

پہلا ترجمہ

اردو زبان میں قوت القلوب کا یہ پہلا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ مجھ جیسے ناکارہ، گناہ گار اور ناقص العلم کو اس خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر جس قدر شکر و ثنا کروں کم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت ہے کہ اس بارگراں کو اٹھانے کی ہمت دی ورنہ من آنم کہ من دالم۔ میری قلبی خواہش تھی کہ علم تصوف میں کوئی اہم اور بنیادی خدمت کا شرف حاصل ہو جائے۔ میں اپنی علمی کم مائیگی، ناقصی اور ناتجربہ کاری کا اعتراف کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس کام میں میری اہلیت کا کچھ دخل نہیں بلکہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی احسان ہے۔ وہ وہاں ہے جب چاہے اور جس پر چاہے احسان فرمادے۔

ایک گزارش

یہ بھی ہے کہ بہت ممکن ہے۔ احقر بعض مقامات پر مصنف علیہ الرحمۃ کے خیالات کی صحیح ترجمانی سے قاصر رہا ہو۔ کہیں سہویا لغزش ہوگی ہو۔ وما ابزى ففسى اس لیے ان امور کے سلسلہ میں سب سے پہلے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سناری و رہنمائی کی دعا کرتا ہوں۔ پھر قارئین کرام سے درخواست کرتا ہوں اور مفید مشوروں کی استدعا بھی کرتا ہوں۔

خصوصیات ترجمہ

اس کتاب کے ترجمہ میں احقر نے ان امور کا خاص طور پر خیال رکھا ہے۔
سلیس اور عام فہم زبان میں ترجمہ کیا ہے تاکہ عوام و خواص کتاب کے مندرجات سے
یکساں مستفید ہو سکیں۔ البتہ اصطلاحات فن کو بدلنے سے بے شمار محسوسدگیاں پیدا ہوتی ہیں
مضمون فہمی و شوار بلکہ نامکن ہو جاتی ہے اور اردو زبان میں عربی اور تصوف کی اصطلاحات کا
کامل مفہوم تلاش کرنا ایک معدوم کی تلاش کے مترادف ہے۔ اہل علم اس حقیقت سے
بخوبی آگاہ ہیں۔

قوت القلوب کے بیشتر عنوانات طویل اور کئی کئی سطروں میں ہیں جن کو قدرے مختصر
کر دیا گیا ہے اور کوشش کی ہے کہ کئی سطروں میں پھیلا ہوا عنوان مختصر ترین الفاظ میں سما جائے۔
عام عنوانات پر کئی کئی صفحات کی طویل اجاث ہیں اور مصنف علیہ الرحمۃ نے قدیم دور کے
اسلوب پر کوئی ذیلی عنوان نہیں دیا۔ آج کی طبائع تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نئے عنوان
کی طلب گار ہیں تاکہ پڑھتے وقت طبیعت میں آمادگی قائم رہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر
احقر نے دخل دے کر بیشتر ذیلی عنوانات دیے ہیں۔ احقر نے یہ کام محض کتاب کی افادیت
و کوشش بڑھانے کے لیے کیا ہے لیکن اصلاحی ہونے کے باوجود مصنف علیہ الرحمۃ سے
معافی چاہتا ہے۔

قرآن مجید کی آیات پر ہند سے لگا کر اس صفحہ کے نیچے اس آیت کا غبر اور سورت کا نام
دے دیا ہے تاکہ قارئین کرام کو قرآن مجید میں آیت تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ اس
اسلوب کی محنت ان شاء اللہ آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گی۔

قوت القلوب کا یہ پہلا ترجمہ پیش خدمت ہے اور پہلے ترجمہ میں بعض ضروری امور عموماً رہ جاتے
ہیں مگر احقر نے محض اللہ کی مدد و توفیق سے پہلے ترجمہ کو بہر طرح کی قابل تحسین اور ضروری خصوصیات
سے مزین کر دیا ہے کہ اب یہ ترجمہ ان شاء اللہ العزیز بہر لحاظ سے جامع و کامل ہے۔ یہ اللہ کے
احسانات ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اسے قبولیت عطا کرنے والا ہے اور اس سے استجابت کی
درخواست ہے۔ حَسْبِنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔

ترتیب موضوعات کتاب

مصنف نے اس کتاب کو دو ضخیم جلدوں میں مکمل کیا اور اس میں کل اٹھ تالیس فصول رکھیں۔

سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمۃ نے حرف آغاز سے کتاب کا مختصر سا تعارف کرایا اور تمام فصول اور مضامین کی جھلک پیش کی ہے۔ اس کے بعد پہلی فصل میں معاملات کے بارے میں آنے والی آیات قرآن کا ذکر کیا ہے۔ دوسری فصل میں دن رات کے اراد کی اہمیت جتانے والی آیات قرآن مقدس بیان کیں۔

اس کے بعد فصل ۳ سے لے کر فصل ۶ تک مصنف علیہ الرحمۃ نے صبح و شام ، دن رات ، مختلف ایام اور مختلف حالات کی دعاؤں اور اراد کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے بیشتر دعائیں اور اذکار عام کتب میں نہیں ملتے اور انسانی زندگی میں دعا ایک زبردست ہتھیار ہے حدیث میں دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا۔ دعا کو عبادت کا مغز بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جو آدمی دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ نے دعاؤں اور اذکار کے ساتھ کتاب کا آغاز کر کے صراحت کر دی کہ اصلاح و سلوک میں سب سے پہلا درجہ اذکار اور دعاؤں کا ہے۔ جب تک ایک انسان اذکار اور دعاؤں کی پابندی نہ کرے۔ اسے تزکیہ نفس ، صفائی باطن اور ایمان بالوصیہ کی کچھ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اسے وہ قوم و فرست عطا ہوتی ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے ہو اور جو ساری کائنات سے زیادہ صائب اور درست ہو۔

فصل ۱۔ اسے لے کر فصل ۲۱ تک تین امور پر بحث کی ہے۔ نماز ، تلاوت قرآن اور جمعہ۔ یہ تینوں باتیں اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ایک قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں۔ ان فصول میں پہلے سایہ کی توضیح ، نمازوں کے اوقات ، وضو کا طریقہ اور نماز کے آداب بتائے۔ پھر پانچوں نمازوں پر ایک جامع بحث کی اور اس کے بعد دن رات کی نمازوں ، قیام شب اور تہجد کی تفصیلات ، بتائیں۔ نماز کی بحث صلوٰۃ التبیح پر ختم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو خاص اہتمام اور ایک خاص لہجہ میں بتائی تھی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت ، فضائل اور آداب بتائے اور قرآن کے مفہوم پر غور کرنے اور قرآن مجید کو درست طریقہ پر پڑھنے اور تلاوت قرآن میں رکاوٹیں آجانے کا ذکر پوری وضاحت کے ساتھ کیا۔ ان باتوں کے علاوہ قرآن مجید کے مختلف اجزاء پر بحث کی۔ نمازوں میں تلاوت کا مسنون طریقہ بیان کیا۔

اس کے بعد افضل ایام، افضل راتوں، افضل عشروں اور افضل مہینوں کی ایک صفحہ مگر مفصل و جامع بحث کے بعد جمعہ کے بارے میں بیان آتا ہے۔ جس میں جمعہ کی اہمیت، ترکِ جمعہ پر سزا اور جمعہ کے دن اور نمازِ جمعہ کے بارے میں بکثرت معلومات و مسائل بیان کیے۔ جمعہ کو اسلام کے ایک شعار کی حیثیت حاصل ہے اور تلاوتِ قرآن کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ یہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اہل اسلام کو دینا میں عطا فرمادیا اور آخرت کے انعامات اس سے کئی گنا بڑھ کر کے ہیں۔

فصل ۲۲ میں روزہ کی اہمیت اور اس کے دوسرے مسائل بیان کیے۔ اسلام کے اس رکن کی اہمیت کے لیے ایک حدیث کے عجیب الفاظ ہیں کہ ”روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، علمائے لکھا ہے کہ ہر عمل کی جزا ملائکہ کے ذریعہ ملے گی مگر روزہ کی جزا بقدرتِ الہی رب تعالیٰ کے دستِ قدرت سے حاصل ہوگی جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

یہاں تک اسلام کے بنیادی ارکان پر بحث تھی اس کے بعد تصوف کے عام مضامین پر بحث شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ شیخ ابوطالب مکیؒ نے سب سے پہلے اخلاقِ حسنہ کی توضیح کی۔ ایک سالک اور طریقِ تصوف پر چلنے کے خواہشمند انسان کو اخلاقِ حسنہ کی اہمیت بتانی اس لیے کہ اس کے بغیر کسی نظامِ ظاہر و باطن کا قیام و استواری ناممکنات میں سے ہے اور اس فصل میں یہ واضح کیا کہ روزہ کا مفہوم تزکیہ باطن ہے اور یہ توبہ کی ایک صورت ہے۔

فصل ۲۳ میں اخلاقِ حسنہ کی توضیح و تعین کیا۔ نفس کا احتساب کرنے اور قبولیتِ عمل کی بعض شرائط کا ذکر کیا۔ ایک سالک کے لیے سب سے پہلا اور اہم ترین عمل یہی ہے کہ نفس کا محاسبہ کرے اور اسے ہر صورت میں پابندِ اسلام کر دے۔ اس کے بعد ہی اس پر رنگ چڑھ سکتا ہے۔ جب نفسِ رذائل سے پاک اور احتساب کی کڑی نگرانی میں رہے گا تو یہی اوراد و وظائفِ سالک کے لیے ترقی و وصول کا باعث ہوں گے۔ ابنِ قیمؒ نے الوابل الصیب میں اسی مسئلہ کو ایک مثال کے ذریعہ خوب واضح کیا ہے۔ گناہ گندگی اور ناپاکی کی طرح ہوتے ہیں اور اذکار و اعمال صالحہ خوشبو کی طرح ہیں اگر کپڑے پر گندگی سے صاف کیے بغیر خوشبو لگا دی جائے تو خوشبو کے تغیر کا خطرہ ہے لیکن اگر کپڑا دھو کر اور صاف کر کے خوشبو لگائی جائے تو یہی خوشبو اپنا اثر دکھائے گی۔ اسی طرح گناہوں سے توبہ کر کے

نفس کا محاسبہ رکھ کر اگر اذکار و اوراد کیے جائیں تو ان کا خوب اثر ہوتا ہے۔
 اس کے بعد فصل ۲۱ تک اوراد، مراقبہ اور اس کی اقسام، علم کی اہمیت، بیان کی۔ علم
 ظاہر اور علم باطن کی حدود کا تعین کیا اور یہ بتایا کہ علم ظاہر کے بغیر علم باطن حاصل نہیں ہو سکتا
 یعنی جس کی جہالت کو دوام حاصل ہے اس کی علوم باطن سے محرومی کو بھی دوام حاصل ہے
 ان کے بعد توبہ، گناہ سے پرہیز، تقویٰ کی زندگی پر صبر کرنے، نیکی پرست کرنے، ہر وقت
 نوح و رعباء کی حالت میں رہنے اور دنیا سے زہد و بے رغبتی کا ذکر کیا۔ اس مقام پر کتاب کی
 پہلی جلد ختم ہو گئی یعنی پہلے حصہ میں سالک کے لیے تقریباً ابتدائی مراحل کا ذکر کر دیا گیا۔ کتاب
 کے دوسرے حصہ میں تصوف کے اہم تر موضوعات پر بحث فرمائی۔

اس حصہ میں سب سے پہلے توکل کا ذکر کیا اور اس کی اہمیت بیان کی۔ بتایا کہ اللہ پر
 توکل رکھو۔ غیر اللہ سے نہ ڈرو اور نہ امید رکھو۔ اگر ملے تو اللہ ہی کا شکریہ ادا کرنا اگر رک جائے تو
 غیر اللہ کو روکنے والا سمجھو۔ تزکیہ باطن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی وابستگی انسان کے تمام
 امراض کا مداوا ہے۔ اس کے بعد محبت، اہل محبت اور ان کی علامات پر سیر حاصل بحث
 کی۔ ان اہم ابجاث کے بعد اسلام کے ارکان خمسہ کا ذکر کیا اور فقہی طریقہ کے ساتھ ساتھ
 حقیقی اور متصوفانہ نماز کے اسالیب اُجاگر کیے۔ اس کے بعد ایمان و اسلام کی توضیح و
 فرق، اتباع سنت کی اہمیت، کیا رکھنے کی شریح، نیت، فاقہ، سفر، امامت، موانعات
 اور نکاح کے احکام کو واضح کر دیا اور موجودہ دور کی بیشتر گمراہیوں میں راہ نبوی کی طرف دعوت
 دی۔ سب سے آخر میں تجارت اور حلال روزی کی اہمیت پر زور دیا۔ اس حصہ میں
 حلال روزی کی اہمیت بتائی، اور حلال کھانے پر اصرار کیا جو کہ قبولیت اعمال کی
 پہلی شرط ہے۔

اگرچہ یہ کتاب چوتھی صدی ہجری میں احاطہ تحریر میں آئی مگر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب آج
 کے دور کے لیے ایک زبردست اہمیت رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ
 کے فیصلہ سابق نے آج کے دور کی رشد و ہدایت کے لیے اس کتاب کی دوبارہ اشاعت کا انتظام
 فرمایا ہو۔ ایک عجیب اتفاق ہے کہ عرب ممالک میں بھی آجکل اس کتاب کا چرچا ہے اور
 اس دور میں اہل مشرق کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا۔
 میں اپنی علمی بے بضاعتی، باطنی بے بصیرتی اور اس کتاب کی اہمیت سب کا اعتراف

کرتا ہوں اور اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کو قبولِ عام عطا فرمائے۔ ا سے
لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور احقر کے لیے اسے صدقہ جاریہ فرما دے اور احقر کی
مجموعہ خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر کرتے ہوئے تساری سے کام لے۔

احقر الانام محمد منظور الوجیدی

یوم الجمعۃ ۲۲۔ ربیع الثانی ۱۳۸۸ھ

حرفِ آغاز

ساری حمد و ثنا ذاتِ اول و ازلی تعالیٰ کے لیے ہے جو بغیر ابتداء اور پہلا پن کے کون و مکان سے بھی پہلے سے ہے۔ تمام زمانوں اور عالم کون کے فنا پذیر ہونے کے بعد وہی ذاتِ تبارک تعالیٰ بغیر غایت کے آخر ہے۔ کسی بعد کے بغیر وہ اپنے غلبہ کے اعتبار سے بلند و بالا اور ظاہر ہے بغیر کسی مس کے اپنے قُرب کے لحاظ سے باطن بھی ہے۔ اس نے اپنے لطف و کرم سے ہر مخلوق کو حسنِ نچشا اور ہر مخلوق کو قوت سے نوازا۔ اپنی حکمت سے احکام نافذ کیے اور تمام چیزیں اسی کے حکم کے تابع ہوئیں۔ اس نے دیکھی بن دیکھی سب جگہوں میں اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے۔ اپنی مخلوق پر دنیا و آخرت میں اپنے انعامات فرمائے۔ جس کو چاہا اپنے فضل و کرم سے نوازا اور تمام لوگوں سے عدل فرمایا اور ان سب پر اپنے انعامات جاری رکھے۔ وہ ذاتِ تبارک تعالیٰ پاک و بلند ہے عزت و جلال کی مالک ہے بعض کو چن لیا اور ان پر احسان فرمایا۔ ان پر اپنے کلام کا فضل و کرم کیا اور سب انسانوں پر یوں فضل فرمایا کہ انہی میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت ہو۔ ہمیں اس کے انعامات کے شکر کی توفیق حاصل ہو اور ہمیں اس کی پوشیدہ قدرت کا مشاہدہ حاصل ہو۔

وصلی اللہ تبارک و تعالیٰ علی سیدالاولیٰین والآخرین رسولہ المفضل بالشفاعة والمحسن المورود المخصوص بالوسیلة والمقام المحمود وعلیٰ اخوانہ النساء فی الازمان والنصارہ والتابعین باحسان۔

ولبعد: اس کتاب کا نام قوت القلوب فی معاملة المحبوب ووصف طریق المرید الی مقام التوجید ہے۔ اس کے مصنف شیخ ابوطالب محمد بن علی بن عطیہ حارثی مکی رضی اللہ عنہ ہیں اس میں حسب ذیل اڑتالیس فصول ہیں:-

فصل ۱: آیات مبارکہ جن میں معاملات کا ذکر ہے۔

فصل ۲: جن آیات میں دن رات کے اوراد مذکور ہیں۔

فصل ۳: دن رات میں مرید کے اشتغال۔

- فصل ۴: نماز صبح کے سلام پھرنے کے بعد کا مستحب ذکر و تلاوت آیات۔
- فصل ۵: نماز فجر کے بعد کی دعائیں۔
- فصل ۶: نماز فجر کے بعد مرید کا ورد۔
- فصل ۷: دن کے سات اوراد۔
- فصل ۸: رات کے پانچ اوراد۔
- فصل ۹: صبح کے وقت کا ذکر۔
- فصل ۱۰: نروال کی پہچان اور قدموں کے ساتھ سایہ کی کمی و بیشی معلوم کرنا۔
- فصل ۱۱: دن رات میں نماز کی فضیلت۔
- فصل ۱۲: وتر کا بیان اور رات کی فضیلت۔
- فصل ۱۳: نیند سے بیدار ہونے اور صبح اٹھنے کے بعد کی دعائیں۔
- فصل ۱۴: قیام لیل کی تقسیم اور قیام کرنے والوں کے احوال۔
- فصل ۱۵: رات دن میں تسبیح، ذکر اور نماز کا بیان، نماز باجماعت، نماز تسبیح اور دعا کی قبولیت کے مخصوص اوقات۔
- فصل ۱۶: تلاوت کا طریقہ اور تلاوت کرنے والوں کے احوال۔
- فصل ۱۷: کلام اللہ میں فصل و وصل کا بیان۔ عاملین کی مدح اور غافلین کی مذمت۔
- فصل ۱۸: غافلین کا ناپسندیدہ فعل۔
- فصل ۱۹: بلند آواز سے تلاوت قرآن نیز جہر و اخفا کے احکام۔
- فصل ۲۰: بعض راتوں اور بعض دنوں میں عبادت کی فضیلت۔
- فصل ۲۱: نماز جمعہ، اس کے آداب، شب جمعہ اور جمعہ کے دن کا بیان۔
- فصل ۲۲: روزہ، اس کا طریقہ اور روزے داروں کے احوال۔
- فصل ۲۳: محاسبہ نفس و رعایت وقت۔
- فصل ۲۴: مرید کے ورد کی حقیقت اور عارف کے حال کی توضیح۔
- فصل ۲۵: نفس کی تعریف اور عارفین کے باطنی احوال۔
- فصل ۲۶: اہل مراقبہ کا بیان۔
- فصل ۲۷: مریدوں کی اساس۔

فصل ۲۸: مقررین کا مراقبہ۔

فصل ۲۹: صاحب مقامات مقررین، ان کا امتیاز، عابدین کا بیان اور غافلین کا امتیاز۔

فصل ۳۰: اہل دل کے وساوسِ قلب۔

فصل ۳۱: علم، اس کی فضیلت، علماء کا بیان، سب علوم کے مقابلہ میں علم معرفت کی فضیلت۔ سلف صالحین کا طریقہ، علم ظاہر کے مقابلہ میں علم باطن کی فضیلت، علمائے دنیا و علمائے آخرت میں فرق، علمائے سو کا بیان جو علم کے ذریعہ دنیا کمانے ہیں، علم کی تعریف، سلف کا طریقہ، متاخرین کے قصے اور کلام، سلف کے عکس عوام کے نئے نئے افکار، تمام علوم کے مقابلہ میں علم ایمان و یقین کی فضیلت۔ پرہیز، آثار اور طرق آثار کا بیان۔

فصل ۳۲: مقامات یقین کی وضاحت، اہل یقین کے احکام، مقامات یقین کی وہ اصل کہ جن کی طرف اہل یقین کے احوال راجع ہوتے ہیں۔ یہ نو ہیں۔ (۱) توبہ (۲) صبر (۳) شکر (۴) امید (۵) خوف (۶) زہد (۷) توکل (۸) رضا (۹) محبت (اور ان میں یہی ترتیب ہے)۔

فصل ۳۳: پانچ ارکانِ اسلام کی توضیح۔ عام مومنین کی توحید کی گواہی، اس کے فضائل، مقررین کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور اہل یقین کی فضیلت، نماز کی تشریح، اس میں پہلے استنجاء فرض ہے، اس کی سنن، وضو کے فرائض اس کی سنن اور فضائل، نماز کے فرائض و سنن، نماز پانے یا نماز رہ جانے کے احکام، طریقہ نماز اور آداب نماز، زکوٰۃ کی تشریح، ادائیگی کا وقت، صدقہ کے آداب و فضائل، فقراء کا بیان، ماہِ رمضان کا بیان، حج کا بیان، اس میں شریعت و ملت کی تکمیل ہے۔

فصل ۳۴: اسلام و ایمان کی وضاحت، عقودِ سنت، عقیدہ قلوب، قلب و عمل کا اتصال، ایمان و اسلام میں فرق، ایمان میں استثناء، نفاق کا ڈر، اس میں سلف کا طریقہ کار، علم ظاہر کے ساتھ عوام کا معاملہ، ارکانِ اسلام، ارکانِ ایمان۔

فصل ۳۵: سنت، فضائل، مختصر آدابِ شریعت، دل کے سولہ عقودِ مسلم ظاہر کی روشنی میں: (۱) یہ عقیدہ رکھنا کہ ایمان قول و (۲) عمل کا نام ہے۔ (۳) قرآن غیر مخلوق اور (۴) اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے (۵) احادیثِ سننات کو تسلیم کرنا (۶) رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت کا اعتراف (۷) جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مقدم رکھے اسے مقدم رکھنا۔ (۸) قیامت تک امامت قریش میں رہے گی (۹) اہل قبلہ
میں سے کسی کی تکفیر نہ کرنا (۱۰) اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و شر کی سبب تقدیر پر ایمان لانا۔
(۱۱) اہل صراطِ حق ہے (۱۲) حوضِ کوثر جس پر مومنین آئیں گے (۱۳) وہ حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کا حوض ہے (۱۴) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار پر ایمان لانا (۱۵) اہل توحید کا
آخر کار دوزخ سے نکل آنا۔ (۱۶) حساب کتاب ہونے پر ایمان رکھنا، اس میں اہل بیت
کے مفہوم اور ان کے جماعت سے خارج ہونے کا بھی ذکر ہے نیز سنت کے فضائل،
سلف صالحین اور تابعین کرام کے طریقہ کا بیان بھی ہے۔

فصل ۳۶: شریعت و ایمان، مسلمان ہونے کی شرط، اللہ تعالیٰ سے محبت
بہترین اسلام کی علامت ہے، مسلمان کے مسلمان پر حق یعنی حرمتِ اسلام کا خیال
رکھنا، بدن کی سنن، محبت کے نام پر معاصی و بدعات کا بیان، محبت کی فضیلت و
استحسان، رکوع کا بیان۔

فصل ۳۷: کبائر کا بیان اور محاسبہ کفار۔

فصل ۳۸: اخلاص، تصرفِ احوال میں اس کے محمود ہونے اور افعال میں اس
کی آفات سے بچنے کا بیان۔

فصل ۳۹: غذا میں ترتیب اور غذا کی کمی و بیشی کا بیان۔

فصل ۴۰: غذاؤں کا بیان، غذاؤں کے آداب و سنن، مستحبات اور مکروہات

فصل ۴۱: فقر کے فرائض و فضائل، عام اور خواص فقراء کا بیان، عطیات قبول

کرنے اور مسترد کرنے کا بیان اور سلف کا طریق۔

فصل ۴۲: مسافر کا حکم اور مقاصد سفر۔

فصل ۴۳: امام، امامت اور مقتدی کے احکام۔

فصل ۴۴: اللہ تعالیٰ کے لیے محبت و رفاقت کا بیان اور محبتین کے اوصاف۔

فصل ۴۵: نکاح کرنے اور ترکِ نکاح کا بیان، کون سا افضل ہے اور عورتوں

کے بارے میں چند باتیں۔

فصل ۴۶: حجام ہیں جانے کا بیان۔

پہلے اس کے بارے میں ایک کتاب تیار کی گئی تھی، جس کا نام "تعمیر و ترمیم" تھا، جس میں اسلامی تعلیم و تربیت کے بارے میں ایک جامع اور مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔

اس کتاب کے بعد، اس کے بارے میں ایک اور کتاب لکھی گئی، جس کا نام "اسلام اور معاشرہ" تھا، جس میں اسلام اور معاشرہ کے درمیان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کے بعد، اس کے بارے میں ایک اور کتاب لکھی گئی، جس کا نام "اسلام اور ماحول" تھا، جس میں اسلام اور ماحول کے درمیان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔

اس کتاب کے بعد، اس کے بارے میں ایک اور کتاب لکھی گئی، جس کا نام "اسلام اور معاش" تھا، جس میں اسلام اور معاش کے درمیان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کے بعد، اس کے بارے میں ایک اور کتاب لکھی گئی، جس کا نام "اسلام اور سیاست" تھا، جس میں اسلام اور سیاست کے درمیان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔

اس کتاب کے بعد، اس کے بارے میں ایک اور کتاب لکھی گئی، جس کا نام "اسلام اور قانون" تھا، جس میں اسلام اور قانون کے درمیان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کے بعد، اس کے بارے میں ایک اور کتاب لکھی گئی، جس کا نام "اسلام اور تعلیم" تھا، جس میں اسلام اور تعلیم کے درمیان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔

اس کتاب کے بعد، اس کے بارے میں ایک اور کتاب لکھی گئی، جس کا نام "اسلام اور صحافت" تھا، جس میں اسلام اور صحافت کے درمیان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کے بعد، اس کے بارے میں ایک اور کتاب لکھی گئی، جس کا نام "اسلام اور ٹیکنالوجی" تھا، جس میں اسلام اور ٹیکنالوجی کے درمیان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔

اس کتاب کے بعد، اس کے بارے میں ایک اور کتاب لکھی گئی، جس کا نام "اسلام اور فنون" تھا، جس میں اسلام اور فنون کے درمیان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کے بعد، اس کے بارے میں ایک اور کتاب لکھی گئی، جس کا نام "اسلام اور کھیل" تھا، جس میں اسلام اور کھیل کے درمیان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔

اس کتاب کے بعد، اس کے بارے میں ایک اور کتاب لکھی گئی، جس کا نام "اسلام اور سفر" تھا، جس میں اسلام اور سفر کے درمیان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کے بعد، اس کے بارے میں ایک اور کتاب لکھی گئی، جس کا نام "اسلام اور طبیعت" تھا، جس میں اسلام اور طبیعت کے درمیان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔

معاملات

آیات قرآن کی روشنی میں

اس فصل میں ان آیات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن میں معاملات کا بیان ہوا۔

- ۱۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (۱)
 - ۲۔ مَنْ كَانَ يُرِيدِ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ذَوًّا وَمَالًا فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَصِيبٍ ۝ (۲)
 - ۳۔ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝ وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُبْرَى ۝ ثُمَّ يُجْزَلُهُ الْجِزَاءَ الْأَوْفَى ۝ (۳)
 - ۴۔ كَلُوا وَاشْرَبُوا وَهْنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْيَوْمِ الْخَالِيَةِ ۝ (۴)
 - ۵۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا ۝ (۵)
 - ۶۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَ نَارِ لُفْيِ الْآلِهِنِ آمِنٌ وَعَمَلٌ صَالِحٌ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ الضَّعْفُ بِمَا عَمِلُوا ۝ (۶)
- (اور جس نے چاہا پھل کھر اور دوڑ کی اس کے واسطے جو اس کی دوڑ ہے اور وہ یقین پر ہے۔ سوا بیسوں کی دوڑ ٹھکانے لگی ہے۔)
- (جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی، بڑھا دیں ہم اس کو اس کی کھیتی۔ اور جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی کھیتی، اس کو دیں ہم کچھ اس میں سے اور اس کو کچھ نہیں آخرت میں حصہ)
- (اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو کمایا اور یہ اس کی کمائی اس کو دکھانی ضرور ہے۔ پھر اس کو بدلا ملنا ہے اس کا پورا)
- (کھاؤ اور پیو رچ سے بدلا اس کا جو آگے بھیجا تم نے پہلے دنوں میں)
- (اور ہر کسی کو درجے ہیں اپنے عمل کے)
- (اور نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد وہ نہیں کہ نزدیک کر دیں ہمارے پاس تمہارا درجہ پر جو کوئی یقین لایا اور بھلا کام کیا سو ان کو ہے بدلا دونا ان کے کیے پر)

(۱) سورت اسراء آیت ۹ (۲) سورۃ الشوری آیت ۲۰ (۳) سورۃ النجم آیت ۳۹-۴۱

(۴) سورۃ الحاقۃ آیت ۳۴ (۵) سورۃ احقاف آیت ۱۹ (۶) سورۃ سبأ آیت ۳۷

(اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے ، وارث ہوئے

تم اس کے بدلے میں اپنے اعمال کے)

(سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے ان کے

واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلا اس کا جو کرتے

تھے)

(خوب اجر ہے کام کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا

اور اپنے پروردگار پر وہ توکل کرتے ہیں)

(انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں

اور وہ ان کا مددگار ہے سبب ان کے اعمال کے)

۷۔ وَتُودُوا أَنْ تَتَكَبَّرُوا فِي الْجَنَّةِ الَّتِي

أُورِثْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^(۱)

۸۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ

مِنْ قُوَّةِ آعِينِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ۝ (۲)

۹۔ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ (۳)

۱۰۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ

هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝^(۴)

(۱) سورة الاعراف آیت ۳۳ (۲) سورة السجدة آیت ۱۷ (۳) سورة العنکبوت آیت ۵۸، ۵۹

(۴) سورة الانعام آیت ۲۷

دن رات اللہ کا ذکر کرو

اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ دن رات اللہ کی یاد کرنے کا حکم دیا، فرمایا:

۱- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝ (۱)

(اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلتے بدلتے اس شخص کے واسطے کہ چاہے دھیان رکھنا یا پابے شکر کرنا)

(البتہ دن میں مشغول رہتا ہے لیا)

(اور پڑھے جانا نام اپنے رب کا اور بھٹوٹ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر)

(اور اپنے رب کا نام پڑھ صبح اور شام اور رات کو، سو اس کو سجدہ کر اور طویل رات اس کی تسبیح بیان کر)

(اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر آفتاب نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کو اس کی تسبیح بیان کر اور پیچھے سجدہ کے)

(اور پاکی بیان کر اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پیٹھ پھیرتے وقت تاروں کے)

(البتہ اٹھنا رات کو سخت روندتا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات)

۲- إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۖ وَادْكُرُ سَمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۝ (۲)

۳- وَادْكُرُ سَمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝ (۳)

۴- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ وَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ الشُّجُورِ ۝ (۴)

۵- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ النُّجُومِ ۝ (۵)

۶- إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً ۚ وَأَقْوَمُ قِيلاً ۝ (۶)

(۱) سورة الفرقان آیت ۶۲ (۲) سورة المزمل آیت ۷، ۸ (۳) سورة الدھر آیت ۲۵، ۲۶ -

(۴) سورة ق آیت ۳۹، ۴۰ (۵) سورة الطور آیت ۴۸، ۴۹ (۶) سورة المزمل آیت ۶ -

اور کچھ گھڑیوں میں رات کی پڑھا کر اور ان کی عددوں پر
شاید کہ تو راضی ہو)

بہلا ایک جو بندگی میں نکلا ہے رات کی گھڑیوں میں
سجدے کرتا ہوا اور کھڑا ہوا خطہ رکھتا ہے آخرت کا
اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی تو کہہ ما کوئی
برابر ہوتے ہیں سجدے والے اور بے سجدے

جدا رہتی ہیں ان کی کر وہیں اپنے سونے کی جگہ سے
پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور لالچ سے)

اور جو رات گزارتے اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے
اور قیام کرتے)

وہ تھے رات کو تھوڑا سوتے اور صبح کے وقتوں میں
معافی مانگتے)

قائم رکھنا کہ سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے
تک اور قرآن پڑھنا فجر کا۔ بیشک قرآن پڑھنا فجر کا
ہوتا ہے روبرو اور کچھ رات جاگناہ قرآن کے ساتھ
یہ پڑھتی ہے تیرے لیے)

اور تمام کرنا کہ دو دنوں طرف دن کے اور کچھ ٹکڑوں
میں رات کے البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو۔
یہ یادگاری ہے یاد رکھنے والوں کے لیے)

۷- وَمِنَ انَا سِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ۝ (۱)

۸- اَمَنْ هُوَ قَانَتْ اَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا
وَقَائِمًا مَّحْدُرًا لِاخِرَةِ وَيَرْجُو
رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
السَّادِّينَ يَعْلَمُونَ وَالسَّادِّينَ
لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۲)

۹- تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ
طَمَعًا ۝ (۳)

۱۰- وَالسَّادِّينَ يَمَيِّنُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
وَقِيَامًا ۝ (۴)

۱۱- كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
وَبِالْآسْحَادِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ (۵)

۱۲- اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ
إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَ
مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ نَافِلَةً
لَّكَ ۝ (۶)

۱۳- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ
ذُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ
يُدْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَا لِكَ ذِكْرِي
لِلَّذَاكِرِينَ ۝ (۷)

(۱) سورۃ طہ آیت ۱۳۰ (۲) سورۃ الزمر آیت ۹ (۳) سورۃ السجدہ آیت ۱۶ (۴) سورۃ الفرقان آیت ۶۴
(۵) سورۃ الذاریات آیت ۱۷-۱۸ (۶) سورۃ الاسراء آیت ۷۸، ۷۹ (۷) سورۃ ہود آیت ۱۱۴ -

(سوپاک اللہ کی یاد کرو۔ جب شام کرو اور جب
صبح کرو۔ اور اس کی غوی ہے آسمان میں
اور زمین میں اور پچھلے وقت اور جب دوپہر ہو)

۱۴۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ
تُظْهِرُونَ ۝ (۱)

سالک کے معمولات

اس باب میں دن رات میں مرید کے معمولات ذکر کیے جاتے ہیں کہ اس کے فرائض کیا کیا ہیں اور کون سے کام مندوب و مستحب ہیں۔ جب طلوع فجر ہو جائے۔ فجر سے مراد یہ ہے کہ رات جانے کے بعد ستارے ڈوبنے کے وقت مشرق کی طرف افق پر پھیلی ہوئی سیاہی ہٹنے لگے اور دباؤ افق کے ساتھ ساتھ سفیدی کی لکیر نمودار ہونے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا اور فرمایا:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَرَأْيَ النَّجُومِ -

(اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور بیٹھے پھرتے وقت تاروں کے)

بندے کو چاہیے کہ وہ اس وقت فجر کی دو رکعتیں ادا کرے اور ان میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قل هو الله احد پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہی دونوں سورتیں پڑھا کرتے چاہے تو آہستہ پڑھے اور چاہے تو جہر کرے۔ اس سلسلہ میں دونوں حدیثیں ہیں۔ ایک سے آہستہ پڑھنے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتیں اس قدر لپکی پڑھتے کہ میں سوچتی کہ آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں اور دوسری حدیث میں جہر کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے بیس روز تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھی۔ میں نے سنا۔ آپ فجر کی دو سنتوں میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قل هو الله احد پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کی پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ کی یہ آیت پڑھی: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ الْخَافِيَةِ اور دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھی: رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبِعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ چنانچہ گاہے گاہے ان دو آیات کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ دو سنت ادا کرنے کے بعد ستر بار اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ یوں کہ: اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ۔

ترجمہ: (میں عظیم اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور

قائم رکھنے والا ہے اور اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں)

اس کے بعد قرآن مجید میں ذکر کردہ ان چار جامع کلمات کو ایک سو بار پڑھے مگر یہ قرآن نہیں۔ یہ دراصل تسبیح تہلیل تکبیر اور حمد کا مجموعہ ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

ترجمہ: اللہ پاک ہے اور ساری حمد اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے پھر ایک بار استغفر اللہ وتبارک اللہ کہے۔ رہیں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اللہ بڑا ہے اور اس دعا پر ختم کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں کے بعد یہی دعا کیا کرتے۔

فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھے

فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے عباس رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا میں شام کو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے رات کو نماز پڑھی اور خوب قیام فرمایا۔ جب آپ نے فجر سے پہلے دو رکعت (سنن) ادا کیں تو آپ نے یہ دعا پڑھی:

اے اللہ میں تجھ سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ
اس سے تو میرے دل کو ہدایت دے اور میرا خاندان
جمع کر دے اور میری پر آگندگی کی اس سے اصلاح فرمائے
اور اس سے میری الفت واپس لائے اور اس سے میرے
ظاہر کو درست کر دے اور اس سے میرا قریب چکاوے اور
اس سے میری سبکی کی حفاظت کرے اور اس سے میرے شاہد کو
اٹھائے اور اس سے میرے عمل کو پاک کر دے اور اس سے
میرا چہرہ سفید نورانی کر دے اور اس سے مجھے ہدایت کی
بات اتنا فرمادے اور اس سے مجھے ہر برائی سے بچائے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ
تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا شِبْلِي
وَتَلِمُّ بِهَا شَعْبِي وَتَوَدُّ بِهَا أُكْفِيَّتِي
وَتُصَلِّحُ بِهَا عَلَانِيَّتِي وَتَقْضِي
بِهَا دِينِي وَتَحْفَظُ بِهَا
غَائِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَ
تُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَتُبَيِّضُ بِهَا
وَجْهِي وَتُلْهِمْنِي رَهْمًا رَشِيدِي وَ
تُعْصِمْنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ ۶۔

اے اللہ مجھے سچا ایمان عطا کر اور ایسا یقین عطا کر کہ
 اس کے بعد کوئی کفر نہ ہو اور ایسی رحمت عطا کر کہ
 جس سے میں دنیا و آخرت میں تیرے فضل کا شرف حاصل
 کروں۔ اے اللہ میں قضا کے وقت کامیابی کا سوال
 کرتا ہوں اور شہیدوں کے درجات اور خوشحالیوں
 کی زندگی اور اپنا اکی مصاحبت اور دشمنوں پر مدد کا
 سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں تیرے سامنے
 اپنی حاجت رکھتا ہوں اگرچہ میری رائے ناقص ہے
 اور میرا عمل کم ہے اور میں تیری رحمت کا محتاج
 ہوں میں سوال کرتا ہوں اے تمام امور کے فیصلے
 کرنے والے اور اے سینوں کے شافی جیسے کہ
 تو سمندروں میں پناہ دیتا ہے مجھے دوزخ کے عذاب
 سے اور بری پکار سے اور قبروں کے فتنہ سے
 پناہ عطا فرما۔ اے اللہ! جس سے میری رائے ناقص
 ہوئی اور عمل کم ہوا اور میری نیت اور میری خواہش
 پس بھلائی نہ پہنچی جس کا تو نے اپنی مخلوق میں
 سے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے یا جو بھلائی تو اپنے
 بندوں میں سے کسی کو عطا کرے گا بیشک میں بھی
 تیرے سامنے اس کا خواہشمند اور سوالی ہوں۔
 اے سارے جہانوں کے پروردگار! اے اللہ!
 ہمیں ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ بنانے
 نہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کریں۔ تیرے دشمنوں سے
 لڑنے والے اور تیرے اولیاء سے صلح
 کرنے والے ہوں۔ تیری محبت پر لوگوں سے
 محبت کریں اور تیری عداوت پر تیرے مخالف سے

اللَّهُمَّ آعْطِنِي إِيْمَانًا صَادِقًا وَبِقِيْنًا
 لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً
 أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ
 عِنْدَ الْقَضَاءِ وَمَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ
 السَّعْدَاءِ وَمَوَاقِفَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالنَّصْرَ
 عَلَى الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُزِيلُ بِكَ
 حَاجَتِي وَإِن قَصُرَ رَأْيِي وَصَعَفَ
 عَمَلِي وَانْقَرَّتْ إِلَي رَحْمَتِكَ فَاسْأَلُكَ
 يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَ يَا
 شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ
 بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ
 السَّعِيرِ وَ مِنْ دَعْوَةِ الشُّبُورِ وَ
 مِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ - اللَّهُمَّ مَا قَصَّرَعْنَهُ
 رَأْيِي وَصَعَفَ عَنْهُ عَمَلِي وَكَمْ تَبْلَغُهُ نَيْتِي
 وَ أُمِّيَّتِي مِنْ خَيْرٍ وَ عَدْتَهُ أَحَدٌ مِنْ
 خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَلًّا
 مِنْ عِبَادِكَ إِنِّي أَرْغَبُ
 إِلَيْكَ فِيهِ وَ أَسْأَلُكَ يَا
 رَبَّ الْعَالَمِينَ - اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا
 هَادِيْنَ مَهْدِيْتَيْنِ عَيْرَ ضَالِّيْنَ
 وَ لَا مَضِلِّيْنَ حُورْبًا لِأَعْدَائِكَ
 وَ سَلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ تُحِبُّ
 بِعُبُوكَ النَّاسَ وَ تُعَادِي
 بَعْدَ أَوْتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ

خَلَقَكَ - اَللّٰهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ
 اِلْجَابَةٌ وَ هَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ
 السُّكُلَاتُ فَاِنَّا بِاللّٰهِ وَ اِنَّا
 اِلَيْهِ رَاَجِعُونَ لَا حَوْلَ وَلَا
 قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ذِي الْجَبَلِ الشَّدِيدِ وَ
 الْاَمْرِ الرَّشِيدِ اَسْأَلُكَ اَلَا مِنْ يَوْمِ الْوَعْدِ
 وَالْجَنَّةِ يَوْمَ الْحُلُوِّ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ
 الشُّهُودِ وَ الرَّكْعِ السُّجُودِ وَ الْمُؤْمِنِينَ
 يَا لِعُهُودِ اِنَّكَ رَحِيمٌ وَ دُودٌ وَ اَنْتَ
 تَقْعَلُ مَا تَرِيدُ سُبْحَانَ الَّذِي لَعَطَفَ
 بِالْعَزِ وَ قَالَ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ
 الْمَجْدُ وَ تَكَلَّمَ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِي
 لَا يَلْبَغِي التَّسْبِيْحُ اِلَّا لَهٗ سُبْحَانَ
 ذِي الْفَضْلِ وَ النِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي
 الْقُدْرَةِ وَ الْكَرَمِ سُبْحَانَ الَّذِي اَحْمَلُنِي
 كُلَّ شَيْءٍ عَلَيَّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نُوْرًا
 فِي قَلْبِي وَ نُوْرًا فِي قَبْرِي وَ نُوْرًا فِي
 سَبْعِي وَ نُوْرًا فِي بَصْرِي وَ نُوْرًا فِي شَعْرِي
 وَ نُوْرًا فِي بَشْرِي وَ نُوْرًا فِي كَحْبِي وَ
 نُوْرًا فِي دَمِي وَ نُوْرًا فِي عِظَامِي وَ نُوْرًا
 مِنْ مَبِيْنِ يَدَيَّ وَ نُوْرًا مِنْ خَلْفِي وَ
 نُوْرًا عَنْ يَمِيْنِي وَ نُوْرًا عَنْ شِمَالِي
 وَ نُوْرًا مِنْ قُوَّتِي وَ نُوْرًا مِنْ
 تَعْتِي - اَللّٰهُمَّ زِدْنِي نُوْرًا وَ اجْعَلْ
 لِي نُوْرًا -

ہم دشمن کریں جو کہ تیری مخلوق میں سے (تیرا دشمن ہو)۔
 اے اللہ! یہ دعا ہے اور تجھ پر اس کا قبول کرنا ہے
 اور یہ کوشش ہے اور مجھ پر بھروسہ ہے۔ سو ہم اللہ کے
 ہیں اور ہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کے بغیر
 کوئی قوت نہیں اور نہ ہی ڈر ہے جو کہ طاقت اور امر تیب
 کا مالک ہے۔ میں روز جزا کو تجھ سے امن مانگتا ہوں
 اور غلہ کے روز جزا کا دعا گو ہوں۔ شاید مقربین اور
 رکوع و سجود کرنے والے اور ایٹانے عمد کرنے والوں کے
 ہمراہ بے شک تو بڑا رحم کرنے والا دوست دار اور توجہ
 چاہنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو کہ عزت والا ہو
 اور یہ فرمایا پاک ہے وہ جس نے بزرگی کا لباس پہنا اور
 اس سے مکرم ہوا۔ پاک ہے وہ ذات کہ تسبیح صرف اسی کے لیے
 مناسب ہے۔ پاک ہے فضل و انعامات کا مالک، پاک
 ہے قدرت و کرم کا مالک، پاک ہے جس نے اپنے علم میں
 ہر چیز شمار کی۔ اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اور
 میری شنوائی میں نور ڈال دے اور میری آنکھوں میں نور
 اور میرے بالوں میں نور اور میری جلد میں نور اور میرے
 گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میری
 ہڈیوں میں نور اور میرے سامنے نور اور میرے پیچھے
 نور اور میرے دائیں اور میرے بائیں نور اور
 میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور کر دے۔ اے اللہ
 میرے نور میں زیادتی فرما اور مجھے نور عطا فرما اور مجھے
 نور ہی بنا دے۔

یہ وہ انوارات ہیں کہ جن کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انوار کی طرف ہی دوامی طور پر نظر رہے تاکہ ہر حرکت و سکون میں مشاہدہ الہی ہوتا رہے۔ اور اس پر توکل و نگاہ رہے اور اس طرح انسان سیدھی راہ پر گامزن رہے۔ اس کی نگاہ میں کبھی نہ آئے اور وہ سرکشی و گناہ میں ملوث نہ ہونے پائے اور نہ ہی نفسانی خواہشات کا تابع بن کر رہ جائے۔

بندے کو چاہیے کہ وہ فجر کی دو سنتوں کے بعد یہ دعائے مانگے مگر دعا کرنے سے پہلے حضور آقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کی دعا رد نہ ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کی دعا کرو تو ابتداءً میں مجھ پر درود بھیجو۔ اس لیے اللہ کریم سے یہ بات دور ہے کہ اس سے دو حاجتیں مانگی جائیں اور وہ ایک دے دے اور دوسری کو رد کر دے۔ پھر بندے کو چاہیے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے تاکہ وہ اللہ کی پناہ و حفاظت میں آجائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کی نماز باجماعت ادا کرنا رات بھر کے قیام سے بہتر ہے اور عشاء کی نماز باجماعت نصف رات تک کے قیام سے بہتر ہے اور جب نماز میں کھڑا ہو تو کان لگائے، دل حاضر کرے، عقل کو بیدار رکھے، ہمت سے کام لے خوب چوکنا رہے اور قرآن مجید میں غور و فکر کرے اور تریل کا لحاظ رکھے نیز عجائباتِ کلام پر نظر رکھتا جائے۔ جب سلام پھیرے تو مستحب ذکر کرے (جو کہ اگلی فصل میں بیان ہوگا)۔

نمازِ فجر کے بعد کے اذکار

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازِ فجر کا سلام پھیرنے کے بعد حسب ذیل اذکار پڑھنا مستحب ہے۔ سلام پھیر کر یوں کہے:-

- ۱- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ (اے اللہ محمد اور آپ کی آل پر رحم فرما)۔
 - ۲- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَرَبُّكَ يَعُوذُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔
- (اے اللہ تو ہی سلام ہے اور تجھ سے ہی سلامتی ہے اور تیری طرف سلامتی ٹوٹی ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں سلامتی سے زندہ رکھ اور ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل فرما تو برکت والا ہے اے جلال و اکرام والے)

۳- تین بار یہ کلمات کہے،

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ (اللہ بزرگ پاک ہے اور اپنی حمد کے ساتھ)

۴- تین بار استغفار پڑھے اور یوں کہے:

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (اے اللہ میں تجھ سے بخشش

چاہتا ہوں)

۵- پھر یہ کلمات کہے:

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔

(اے اللہ جسے تو عطا کرے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روکے اسے پینے والا کوئی نہیں اور ذیری مرضی کے بغیر) تجھ سے کوشش والے کو کوشش نفع نہ ملے۔)

۶- پھر دس بار یہ کلمات کہے:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ سُبْحٰنَ وَيَمِيْنَتُ وَا

هُوَ سُبْحٰنٌ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ترجمہ: تنہا اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ملکیت ہے اور

اس کی حمد ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے کبھی نہ مرے گا ،
اسی کے قبضہ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۔
۷۔ پھر اسی طرح بیٹھا ہے اور دس بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (سورہ اخلاص) پڑھے
اور پھر دس بار یہ کلمات پڑھے :

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْتَ
تَخْضَرُونَ

ترجمہ : میں سننے جاننے والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں مردود شیطان سے۔ میرے پروردگار
میں شیطانوں کے وساوس سے تیری پناہ لیتا ہوں اور اے پروردگار میں اس بات
سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ (شیاطین) میرے پاس آئیں
۸۔ اور تین بار یہ کلمات کہے :

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

ترجمہ : اے پروردگار تو پاک ہے تو رب العزت (کافروں کی غلط) توصیف سے پاک
ہے اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو اور اللہ تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے
ہی ساری حمد ہے

۹۔ تین بار یہ کلمات کہے :

قَسْبَحَانَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔

ترجمہ : پس پاک ہے اللہ جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔

۱۰۔ اس کے بعد ۳۳ بار سُبْحَانَ اللَّهِ ، ۳۳ بار الْحَمْدُ لِلَّهِ اور ۳۳ بار اللَّهُ أَكْبَرُ
ہے۔ یہ ایک سو بار پڑھ لیا۔ چاہے تو اسے پچیس بار پڑھے اور لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ زیادہ
کر لے اور اگر حسب ذیل کلمات ۲۵ بار پڑھے تو سب دروہی میں آجائے ، کلمات یہ
ہیں۔ ان پر دوام کرنا بھی آسان ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

ترجمہ : اللہ پاک ہے اور اللہ ہی کی ساری حمد ہے اور اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور
اللہ سب سے بڑا ہے۔

۱۱۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھے۔ آیت الکرسی پڑھے اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ سے لے کر آخر سورت تک پڑھے اور یہ آیت پڑھے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ يَوْمَ تَدْعُنَا إِلَى الدِّينِ أَذْهَبَ الْبُحْبُوحُ۔ پھر قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا رَسُولًا مِنَّا فَمَا تَتَّبِعُونَ؟ مِن دُونِ اللَّهِ يُدْعَوْنَ إِلَى الدِّينِ فَكُلِّمُوهُمْ فِي حُدُودِ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ كِتَابَ الْإِسْلَامِ لَعَلَّ يَتَّقُونَ۔ پھر لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَآءَ بِمَا أَنزَلَ فِيهِ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تُنزِلُ۔ اس کے بعد سورۃ المہدید کی پہلی پانچ آیات، سورۃ المحشر کی سب سے پہلی تین آیات کی تلاوت کرے۔ ان آیات کے بعد سات بار یوں دعا کرے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَرَمِ وَجْهِكَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاعْوِذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔

دُنیا و آخرت کے لیے ایک مختصر ورد

حضرت قبیضہ بن مخارق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ مجھے ایسے کلمات بتا دیجیے کہ جن کی برکت سے اللہ مجھے فائدہ دے اور اختصار کا خیال رکھے۔ میری عمر زیادہ ہوگئی اور اب میں زیادہ اوراد سے عاجز ہو گیا جو کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: تیری دنیا کے لیے یہ ہے کہ جب صبح کی نماز پڑھ لے تو تین بار یہ کلمات پڑھ لیا کر۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَرْجَمَهُ اللَّهُ پَاكٍ هُوَ اَوَّلُ اس كِي حَمْدِ هُوَ، اللہ بزرگ پاك ہے۔ اللہ کے بغیر نہ ہی ڈر ہے اور نہ طاقت ہے۔ جب تم نے یہ کلمات کہہ لیے تو اب تو اندھا پن، جذام، برص اور فالج سے محفوظ ہوگیا اور تیری آخرت کے لیے یہ (وظیفہ) ہے کہ:-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَأَفْضُ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَالنُّشْرَةَ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ۔

ترجمہ: اے اللہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم د یعنی تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر رحم فرما اور مجھے اپنے ہاں سے رہنمائی فرما اور مجھ پر اپنا فضل فرما۔ اور مجھ پر اپنی رحمت بھیرا اور مجھ پر اپنی برکات نازل فرما۔

اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب قیامت کو ان کا اجر ملے گا تو کچھ باقی نہ رہے گا۔ ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی، اس کی خاطر جنت کے چار دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس سے چاہے اندر چلا جائے۔

ایک خاص وظیفہ

حضرت خضرؑ نے انھیں بتایا کہ انھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا وظیفہ بتایا کہ جس کی فضیلت بیان سے باہر ہے۔ یہ ورد کرنا سعادت مندی اور اللہ عز و جل کے خاص احسان کی دلیل ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ ایک ورد دنیا بھر کے اوراد پر حاوی ہے۔ سعید بن سعید نے ابو طیبہ سے، انھوں نے کمزین و برہ سے نقل کیا۔ یہ ابدال میں سے تھے۔ کمز بتاتے ہیں۔ میرے ایک شامی بھائی نے مجھے یہ تحفہ دیا۔ وہ کہنے لگے: اے کمز! مجھ سے یہ تحفہ لو۔ یہ بہترین تحفہ ہے۔ میں نے پوچھا: بھائی، تجھے یہ تحفہ کس نے دیا؟ کہنے لگے مجھے ابراہیمؑ نے یہ تحفہ دیا۔ میں نے کہا: کیا آپ نے ابراہیمؑ سے پوچھا کہ انھیں کس نے دیا؟، کہنے لگے ہاں! ابراہیمؑ نے مجھے بتایا کہ میں کعبہ کے صحن میں بیٹھا تھا۔ تسبیح و تحمید اور لا الہ الا اللہ میں مشغول تھا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا سلام کہا اور میری دائیں جانب بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دور میں اس جیسا حسین، سفید اُبلے لباس والا، گورا، چٹا اور ہلکا ہوا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا: اے اللہ کے بندے! تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا: میں خضر ہوں۔ میں نے پوچھا: میرے پاس کس مقصد سے آئے؟۔ کہنے لگے: میں تجھے سلام کہنے آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی خاطر تجھ سے محبت ہے۔ میرے پاس ایک تحفہ ہے وہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا: وہ تحفہ کیا چیز ہے؟۔ کہنے لگے: وہ تحفہ یہ ہے:-

- ۱۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے سات بار سورۃ الحمد للہ رَبِّ الْعَالَمِينَ آخر تک پڑھو۔
- ۲۔ سات بار قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ آخر تک پڑھو۔
- ۳۔ سات بار قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ آخر تک پڑھو۔
- ۴۔ سات بار قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ آخر تک پڑھو۔
- ۵۔ سات بار قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ آخر تک پڑھو۔
- ۶۔ سات بار آیت الکرسی پڑھو۔

۷۔ سات بار سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پڑھو۔

۸۔ سات بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔

۹۔ پھر اپنے والدین و اولاد، اہل و عیال، تمام مومن مردوں، مومن عورتوں، زندہ اور فوت شدہ مسلمانوں کے لیے استغفار کرو یعنی یوں کہلات کہو: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاٰلِ اِيْتِي وَاٰلِهَيْ وَاٰلِ اِيْتِي وَاٰلِهَيْ وَاٰلِهَيْ

۱۰۔ اور سات بار یوں دعا کرو:

اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ اَفْعَلْ بِيْ وَ بِرِهْمِ عَاجِلًا وَ اَجَلًا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهُ اَهْلٌ وَ لَا تَفْعَلْ بِنَايَا مَوْلَايَ مَا مَخَنْتَ لَكَ اَهْلًا اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ جَوَادٌ كَرِيْمٌ رَّوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

(اے اللہ میرے ساتھ اور ان کے ساتھ دین و دنیا و آخرت میں زور و بدیر ایسا برتاؤ کرو جو تیرے درگرم کے لائق ہے اور اے ہمارے مولا ہمارے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرنا جس کے ہم لائق ہیں، بیشک تو ہی بخشنے والا بڑبا سخی، گرم کرنے والا، مہربان رحم کرنے والا ہے۔

اور دیکھنا ان اور ادو کسی صبح یا شام ناغہ نہ کرنا۔ میں نے ان سے عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تو بتادیں کہ یہ عطیہ آپ کو کس نے دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا: مجھے اس کا اجر ثواب تو بتادیں۔ کہنے لگے جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو گے تو اس کا ثواب معلوم کر لینا، وہ تمہیں بتادیں گے۔

ابراہیم خیمی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے خواب دیکھا کہ فرشتے آئے اُسے اٹھایا اور جنت میں داخل کر دیا۔ جنت میں عجیب عجیب نعمات دیکھے اور ان نعمات کا ذکر کر کے کہنے لگے کہ میں نے فرشتوں سے پوچھا۔ یہ نعمات کس کے لیے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ اس کے لیے ہیں جو وہی عمل کرے جو تم کرتے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جنت کا چھل بھی کھایا اور پانی بھی پیا۔ پھر میرے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ ستر انبیاء علیہم السلام تھے اور فرشتوں کی ستر قطاریں تھیں۔ ہر قطار مشرق سے مغرب تک طویل تھی۔ آپ نے مجھے السلام علیکم کہا اور میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! خضر نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے یہ حدیث آپ سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا:

خضر نے سچ کہا اور اس نے جو کچھ بیان کیا وہ حق ہے۔ وہ اہل زمین میں بڑا عالم ہے، وہ ابدال کا سردار ہے۔ وہ زمین میں اللہ کے شکروں میں سے ہے۔ میں نے عرض کیا۔ اے اللہ

کے رسول! جو آدمی یہ عمل کرے مگر میری طرح خواب میں اس پر ملنے والے انعامات نہ دیکھے تو کیا اسے بھی یہ انعامات عطا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر مبعوث فرمایا! جو آدمی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی جنت دیکھ سکے اسے بھی اس عمل پر یہ اجر ملے گا اور اس کے تمام کبائر گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ عزوجل اس پر سے اپنا غضب و غصہ اٹھالے گا اور بائیں کاڈھے والے فرشتے کو حکم دے گا کہ ایک سال تک اس کی برائیاں مت لکھو اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر مبعوث فرمایا، اسے وہی آدمی کرے گا جس کو اللہ نے خوش بخت پیدا فرمایا اور اسے وہی چھوڑے گا جسے اللہ نے بد بخت کیا۔

حضرت ابراہیمؑ نے چار ماہ تک نہ کچھ کھایا اور نہ ہی پیا، شاید یہ بات اس روئے کے بعد ہوئی جیسے کہ عیش نے ذکر کیا۔ واللہ اعلم
ان کے فضائل احادیث میں بکثرت ملتے ہیں۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے انہیں ذکر نہیں کیا۔

فجر کے بعد کی جامع دعائیں

اس فصل میں ان جامع دعاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ احادیث مبارکہ کی رو سے نماز فجر کے

بعد پڑھنی چاہئیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعا شروع کرتے تو ان کلمات سے شروع کرتے:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ (پاک ہے میرا بزرگ بلند بے انتہا سخاوت والا پُر دگاہ)

نیز آپ یہ کلمات بھی دعا کے شروع میں پڑھا کرتے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْعُ لَدَيْهِ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُخَيَّرُ وَيُخَيَّرُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْحَيَرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ النَّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالْثَنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدْ إِلَّا آيَاتَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ تَوَكَّرَ الْكَافِرُونَ -

(تنہا اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی ملکیت ہے اور اس کی حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ وہ نعمت و فضل اور اچھی نمانا کا مالک ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور ہم خالص کر کے صرف اس ہی کی عبادت کرتے ہیں چاہے کافروں کو برا لگے۔)

ایک جامع و کامل دعا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ جامع اور کامل دعائیں مانگا کرو اور یوں دعا کیا کرو۔

(اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمدؐ اور ان کی آل پر رحم فرما اور میں تجھ سے ہر زود اور دیر بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا، اور میں زود اور دیر بر آنے والے ہر شہر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جسے میں جانتا ہوں اور جسے نہیں جانتا اور میں تجھ سے جنت کا اور ایسے قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو کہ جنت کے قریب کر دے اور میں تجھ سے آگ سے اور ہر ایسے قول و عمل پناہ چاہتا ہوں جو آگ کے قریب کرنے والا ہو اور میں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَ أَسْأَلُكَ الْحَيْرَةَ كُلَّهَا عَاجِلَةً وَ آجِلَةً مَا
عَمِلْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمْ أَعْلَمْ وَ أَعُوذُ بِكَ
مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَمِلْتُ
مِنْهُ وَ مَا لَمْ أَعْلَمْ وَ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ
وَ مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَ عَمَلٍ وَ
أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ
قَوْلٍ وَ عَمَلٍ وَ أَسْأَلُكَ مَا سَأَلْتُكَ بِهِ

عَيْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَ أَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ
أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ دُشْدًا بِرَحْمَتِكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

تجھ سے ہر وہ مانگتا ہوں جو تیرے بندے اور تیرے رسول
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ چاہی اور میں
سوال کرتا ہوں کہ جو تو نے میرے متعلق کرنے کا فیصلہ فرمایا
ہے اس کا انجام بخیر اور اچھا ہو تیری رحمت کے صدقے،
اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

عہرسہم کی دعا
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! یہ وصیت خوب کان لگا کر سنو
یوں دعا کیا کرو:-

اے زندہ اے زندہ رکھنے والے تیری رحمت کے
آسرے ہی مدد چاہتا ہوں سو میری مدد فرما اور پلک
چمکے تک کے لیے مجھے بچھڑا نہ چھوڑو اے اور میرا سب
حال درست فرماوے

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ يَا غَنِيُّ
وَلَا تَكِلْنِي اِلَّا لِنَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ
لِي شَأْنِي كُلَّهُ۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی۔
فرمایا: یوں دعا کیا کرو:-

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی محمد کے واسطے
سے اور تیرے خلیل ابراہیم اور تیرے اور تیرے کلیم موسیٰ
اور تیرے روح اور تیرے کلیم عیسیٰ کے واسطے سے اور موسیٰ
کی کلام اور عیسیٰ کی انجیل اور داؤد کی زبور اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرقان (قرآن) کے واسطے سے
اور ہر وحی کے واسطے سے جو تو نے کی یا جو فیصلہ تر نے فرمایا
یا سوالی کو تو نے عطا فرمایا یا کسی غنی کو تو نے محتاج کر دیا
یا فقیر کو تو نے غنی کر دیا یا گمراہ کو تو نے ہدایت دی اور میں
تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جو تو نے
موسیٰ پر نازل فرمایا اور تیرے اس نام کے واسطے سے
سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو نے بندوں کی روزی ثابت

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ وَ
اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَ مُوْسٰى نَجِيْبِكَ وَ كَلِيْمِكَ
وَ عِيْسٰى رُوْحِكَ وَ كَلِمَتِكَ وَ بِلٰدَمِ مُوْسٰى
وَ اِنْجِيْلِ عِيْسٰى وَ زُبُوْرِ دَاوُدَ وَ فُرْقٰنِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ كُلِّ وَحْيٍ
اَوْحَيْتَهُ اَوْ قَضٰى قَضَيْتَهُ اَوْ سَاوَلِ
اَعْطَيْتَهُ اَوْ عَنِيْ اَقْنَيْتَهُ اَوْ فَعِيْرَ اَعْتَبَيْتَهُ
اَوْ ضَالِّ هَدَيْتَهُ وَ اَسْأَلُكَ يَا سَمِيْعَ الَّذِيْ
اَنْزَلْتَهُ عَلٰى مُوْسٰى وَ اَسْأَلُكَ يَا سَمِيْعَ
الَّذِيْ اَنْزَلْتَهُ عَلٰى مُوْسٰى وَ اَسْأَلُكَ يَا سَمِيْعَ
الَّذِيْ ثَبَّتَ بِهٖ اَرْزَاقَ الْعِبَادِ وَ اَسْأَلُكَ

فرمائی اور میں تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے زمین پر رکھا تو وہ قرار پوگئی اور تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ جم گئے اور تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے پہاڑوں پر رکھا تو وہ تم گئے اور میں تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جسکے ساتھ تیرا عرش جم گیا اور تیرے ظہر ظاہر، ایک، بے نیازا و تر۔ تجھ سے تیری کتاب میں نازل شدہ نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں دجہا نور میں سے ہے اور میں تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا اور رات پر رکھا تو وہ اندھیری ہو گئی اور تیری عظمت اور تیری کبریائی اور تیرے چہرے کے نور کا واسطہ کر تو۔ اپنے نبی محمد اور آپ کی آل پر رحم فرما اور یہ کہ مجھے قرآن اور علم عطا فرما اور اسے میرے گوشت اور میرے خون اور میری سماعت اور میری بصارت میں آمیز کر دے اور اپنی قوت و توفیق سے میرے بدن کو اس کے مطابق استعمال فرما۔ اس لیے کہ مجھے تیرے بغیر کوئی قوت ہے اور نہ ڈر۔ اے سب رحم کرنے والوں

زیادہ رحم کرنے والے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو یہ دعا سکھائی:

اے آسمانوں اور زمین کے نور، اے آسمانوں اور زمین کے سہارے، اے زمین کے جمال، اے آسمانوں اور زمین کے سہارے، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے جلال و اکرام کے مالک۔ اے پکارنے والوں کی

يَا سَمِيكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْأَرْضِ
فَاسْتَقْرَتْ وَ أَسَأَلُكَ يَا سَمِيكَ الَّذِي
وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَ
أَسَأَلُكَ يَا سَمِيكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى
الْجِبَالِ فَأَرَسَتْ وَ أَسَأَلُكَ يَا سَمِيكَ
الَّذِي اسْتَقَلَّ بِهِ عَرْشُكَ وَ أَسَأَلُكَ
يَا سَمِيكَ الظُّهُرِ الطَّاهِرِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ
الْوَحْدِ الْمُنَزَّلِ فِي كِتَابِكَ مِنْ لَدُنْكَ
مِنَ النُّورِ السَّمِيِّنِ وَ أَسَأَلُكَ يَا سَمِيكَ
الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمَاوَاتِ فَاسْتَقَرَّتْ
وَ عَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ وَ بَعْظَمَتِكَ وَ
كِبْرِيَاكَ وَ يَنْوِرُ وَجْهَكَ أَنْ تُصَلِّيَ
عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَنْ
تُرْزِقَنِي الْقُرْآنَ وَ الْعِلْمَ وَ تَحْلِطَهُ
يَلْحِقَنِي وَ دَمِي وَ سَمْعِي وَ بَصَرِي
وَ تَسْتَعْمِلَ بِهِ جَسَدِي بِعَوْدِكَ وَ
قُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ لِي وَ لَا قُوَّةَ
إِلَّا بِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

دعا سے جبرئیل

يَا نُورَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا جَمَالَ
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا عِمَادَ السَّمَوَاتِ
وَ الْأَرْضِ يَا بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا صَرِيحَ

السُّتَغْفِرِينَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغْفِرِينَ
يَا مَتْمَتَهَا رَغِيَةَ الرَّاحِيَيْنِ وَ الْمَفْرِحَ عَنْ
الْمَكْرُوبِينَ وَالْمُرْوَحَ عَنِ الْمُغْمُومِينَ
وَمُحِبِّبَ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّينَ وَ كَاشِفَ
السُّوْءِ وَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ إِلَهَ
الْعَالَمِينَ مُزْدَلُّ بِكَ كُلُّ حَاجَةٍ يَا
أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

پکارنے والے، اور اے فریادوں کے مددگار، اے
سوال کرنے والوں کے آخری سہارے اور اے
مصیبت زدگان کی مصیبت کھولنے والے اور غمگین کو
آرام دینے والے اور پریشان کی دعا قبول کرنے والے اور
دکھ دور کرنے والے اور سب سے بڑے رحم فرمائے والے
اور تمام جہانوں کے معبود، ہر حاجت تیرے سامنے پیش ہے
اے سب سے بڑے رحم والے اور سب سے بڑے

رحم کرنے والے

صبح و شام کی مخصوص دعائیں

۱- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح و شام
اس دعا کو پڑھتے اور ناغہ نہ کرتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَفِي أَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ عَوْرَاتِي وَاقْلِبْ
عَثْرَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي
وَمِنْ قَوْفِي وَاعْوِذُ بِكَ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ تَحْتِي -

ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے
میرے دین و دنیا اور میرے اہل و مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ!
میری پردہ پوشی فرما اور میری گھبراہٹوں کو (دور کر کے) مامون کر دے اور میری لغزشوں کو
معاف کر دے۔ اے اللہ! میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے
دائیں اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے (میری) حفاظت فرما اور میں اس
بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے نیچے سے ہلاک کیا جائے۔

۲- حضرت برید اسلمی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ اے برید! میں تجھے کلمات نہ بتاؤں کہ جس پر اللہ عزوجل بھلائی کرنا چاہتا
ہے اسے کلمات سکھاتا ہے پھر وہ اسے ایذا نہیں بھولتا۔ میں نے عرض کیا۔ ضرور بتائیے
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یوں دعا کیا کرو :

اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضَاكَ ضَعْفِي وَخُذْ لِي الْخَيْرَ بِنَاصِيَتِي
وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَائِي اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي دَرَاتِي ذَلِيلٌ فَأَعْتِزْ بِي
وَإِنِّي فَقِيرٌ فَأَغْنِنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

ترجمہ: اے اللہ میں کمزور ہوں۔ میرے ضعف کو اپنی رضا میں قوی کر دے اور میری
پیشانی بھلائی کی طرف لے جا اور اسلام کو یہی میری انتہائے رضا بنا دے۔ اے اللہ!
میں کمزور ہوں مجھے طاقت دے اور میں ذلیل ہوں مجھے عزت دے اور میں محتاج
ہوں مجھے دولت مند بنا دے اپنی رحمت سے اے سب سے بڑے رحم فرمانے والے۔
۳۔ ابوماک شیبیؒ اپنے والدؓ سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم صبح حضور نبی اکرم صلعم
کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک مرد یا ایک عورت آتی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول!
جب صبح ہوتی ہے کیا دعا کروں؟
آپ نے فرمایا: یوں دعا کرو تو تمام دنیا و آخرت کے (فائدے) تیرے لیے

جمع ہوں گے۔
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

وَعَافِنِي وَاجْبُرْنِي -

ترجمہ: اے اللہ! محمد اور آپ کی اولاد پر رحم فرما اور مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور
مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا کر اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے جوڑ دے (اصلاح فرما،
ابن زرعقہؒ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابوہریرہؓ نے
شیاطین سے بچنے کی دعا مکتوب میں بھی اور ملاقات میں بھی مجھے بتایا کہ جو آدمی
صبح و شام تین تین بار اس دعا کو پڑھے تو شیطان اس آدمی کے قریب بھی نہیں جاتا۔
صبح کے وقت یوں دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَتِكَ النَّامَةِ مِنْ شَرِّ السَّامَةِ
وَالْهَامَةِ وَأَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَتِكَ النَّامَةِ مِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَ
شَرِّ عِبَادِكَ وَأَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَتِكَ النَّامَةِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ وَكَلِمَتِكَ النَّامَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

وَالِهَ وَاسْأَلْكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تُعْطِي وَمَا تَسْأَلُ دَمِنْ خَيْرٍ مَا تُعْفِي وَ
 خَيْرٍ مَا تُبَدِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَتِكَ التَّائِقَةِ مِنْ
 شَرِّ مَا يَجْرِي بِهِ النَّهَارُ إِنَّ رَبِّي اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

اور شام کے وقت کبیر زدہ کلمات کی بجائے یہ کلمات کہ:

مِنْ شَرِّ مَا جَاءَ بِهِ اللَّيْلُ -

ترجمہ: اس کی برائی سے جو رات لائی دینی رات کے خطرہ سے)

ہر آفت سے بچنے کی دعا

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے محمد بن عبید اللہ سے روایت کیا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔

انہیں بتایا گیا کہ آپ کا گھر جل گیا۔ وہ کہنے لگے اللہ عزوجل ایسا نہیں ہونے دے گا۔ پھر ایک آدمی آیا اس نے بتایا: اے ابوالدرداء! آگ آپ کے گھر کے قریب پہنچتی ہی بجھ گئی۔ فرمانے لگے۔ مجھے معلوم ہے۔ ان سے پوچھا گیا آپ بڑے تعجب کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو دن بارات میں یہ کلمات پڑھ لے اسے کچھ بھی ضرر نہیں ہوتا اور میں نے پڑھ لیے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں:-

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 رَبِّي كَانَ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ
 أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
 نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

ترجمہ: اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ تجھ پر بھروسہ ہے اور تو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ بزرگ و بڑتر کے سوا نہ قوت ہے اور نہ ڈر۔ میرا پروردگار اللہ عزوجل جو چاہے وہ ہو اور جو نہ چاہے نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے اور بے شک اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اے اللہ میں اپنے نفس کی

برائی سے اور ہر جاندار کی برائی سے جس کی پیشانی تیرے قبضہ میں ہے۔ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بلاشبہ میرا پروردگار سیدھی راہ پر ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہر روز سات یہ کلمات پڑھے اس کے لیے آخرت

کی تمام مہمات میں کافی ہوں گے۔ چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا۔ کلمات یہ ہیں:-
 فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

ترجمہ: اب اگر وہ پھر جائیں تو کہیے: مجھے اللہ کافی (مددگار) ہے۔ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔

غَمُّ دُورِ كَرْنِے كِی دُعَا | حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس کو کوئی غم و پریشانی لاحق ہو اور وہ یہ کلمات پڑھے۔ اللہ عزوجل اس کے تمام غموں اور پریشانیوں کو دور کر دے گا اور اسے خوشی عطا فرمائے گا۔ دعایہ ہے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ لِمَنْ عَبْدِكَ لِمَنْ عَبْدِكَ رَبِّكَ
 أَمْتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضِي فِي حَكْمِكَ
 عَدْلُكَ فِي تَصَاوُوكَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ
 بِكُلِّ إِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَهُ بِهِ نَفْسَكَ
 أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا
 مِنْ خَلْقِكَ أَدِ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ
 الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ نَبِيِّكَ وَ
 حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ أَنْ تُجْعَلَ
 الْقُدْرَانُ رَيْبِغَ قَلْبِي وَ نُورَ صَدْرِي وَ
 جِلْدَاءَ حَزْنِي وَ ذُهَابَ هَتَمِي وَ غَمِّي

غم و الم کا علاج بنا دے

عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول! ہم ان (کلمات) کو سیکھ نہ لیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں جو سننے سے چاہیے کہ سیکھ لے۔

روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کے وقت یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ هَذَا خَلْقٌ جَدِيدٌ فَأَفْتَحْهُ عَلَيَّ
بِطَاعَتِكَ وَاخْتِمُهُ لِي بِمَغْفِرَتِكَ وَ
رِضْوَانِكَ وَادْرُقْنِي فِيهِ حَسَنَةً تَقْبَلُهَا
مِنِّي وَرِضْكَهَا وَضَعْفَهَا لِي وَ مَا
عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ سَيِّئَةٍ فَاغْفِرْهَا لِي
إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ دُودٌ كَرِيمٌ -

داے اللہ! یہ تہی پیدائش ہے اسے مجھ پر اپنی احسانت کے ساتھ لا اور اسے اپنی بخشش اور رضا پر رحم فرما اور مجھے اس میں نیکی عطا فرما۔ اسے مجھ سے قبول فرما اور پاک کر اور میرے لیے دُودِ کَرِيمِ کر دے اور اس میں میں نے جو برائی کی اسے بخش دے بیشک تو بخشنے والا رحم کرنے والا دوست دار کریم ہے۔

چنانچہ جو اس دعا کو صبح کے وقت پڑھے اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جو شام کو پڑھے۔ (اس نے رات کا شکر ادا کر دیا)

اللہ سے راضی کرے گا | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو صبح و شام (دونوں وقت) یہ دعائیں تین بار پڑھے اللہ پرستی ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ دعا یہ ہے۔

رَضِيتُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا -

ترجمہ: میں اللہ عزوجل کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔

عیسیٰ علیہ السلام کی دعا | معمر نے جعفر بن بزقان سے نقل کیا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَسْطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ
وَلَا أَمَلِكُ لَفْعَ مَا أَرْجُو وَ أَصْبَحُ الْوَمْرُ
بِيَدِكَ لَا يَبِيدُ عَيْرَكَ وَ أَصْبَحْتُ مَرْتَهْنَا
بِعَيْلِي فَلَا فُقَيْرَ أَفْقَرُ مِنِّي - اللَّهُمَّ لَا
تَسْمِتْ رِيَّ عَدُوِّي وَ لَا تَسِيْ رِيَّ
صَلِّيْ تَعْبِي وَ لَا تَجْعَلْ مَصِيبَتِي

داے اللہ میری صبح یوں آئی کہ میں ناپسندیدہ کو ہٹانے میں سکتا اور جس نفع کا امید دار ہوں اس کا مالک نہیں اور تیرے قبضہ میں معاملہ ہوا۔ تیرے سوا کسی کے قبضہ میں نہیں اور میں اپنے عمل میں کپڑا ہوں۔ کوئی ایسا فقیر نہیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ اے اللہ! مجھ پر میرے دشمن کو خوش نہ کر اور نہ ہی میرے دوست

کو مجھ سے تکلیف یاب کر اور میرے دین میں مصیبت نہ
پڑے اور دنیا کو میرا سب سے بڑا غم نہ بنانا اور نہ
انتہائے علم اور نہ انتہائے امید بنانا اور مجھ پر اسے مسلط
نہ کرنا جو مجھ پر رحم نہ کرے)

فِي دِينِي وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ
هَيْبِي وَلَا مَبْلَغَ عَلَيَّ وَلَا
غَايَةَ آمَلِي وَلَا تَسْلِطْ عَلَيَّ مَنْ لَا
يُرْحَمُنِي۔

جلنے اور غرق ہونے سے حفاظت کی دعا

حضرت عطاء نے حضرت ابن عباس رضی
سے روایت کیا کہ ہر موسم میں
حضرت خضر اور حضرت ایسا علیہما السلام ملاقات کر کے یہ کلمات پڑھ کر جدا ہونے ہیں۔
یہ کلمات ایسے بابرکت ہیں کہ جو بھی انہیں صبح کو تین بار پڑھے تو جلنے، غرق ہونے اور
پجوری سے محفوظ رہے۔ دعا یہ ہے۔

(اللہ کے نام سے، جو اللہ چاہے، اللہ کے بغیر کچھ
قوت نہیں جو اللہ چاہے، ہر نعمت اللہ ہی سے ہے جو
اللہ چاہے، ساری بھلائی اللہ عزوجل کے قبضہ میں ہے
جو اللہ چاہے، اللہ کے بغیر کوئی برائی نہیں چھٹاتا۔ جو
اللہ چاہے، اللہ کے بغیر قوت ہے نہ ڈر۔)

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ
مَا شَاءَ اللَّهُ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ
السُّؤْمَ إِلَّا اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

استغفارِ خضر علیہ السلام

بتاتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ
استغفار کرتے ہیں :-
(اے اللہ میں تجھ سے ہر اس گناہ کی بخشش مانگتا ہوں
کہ میں نے اس سے توبہ کی پھر دوبارہ گناہ کیا، اے اللہ
میں ہر اس عہد کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ تیرے لیے
کیا پھر تیری خاطر پورا نہ کر سکا۔ اے اللہ! میں ہر
اس نعمت کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ تو نے
مجھ پر نعمت فرمائی تو میں تیری نافرمانی پر دیر ہو گیا۔
اے اللہ! میں ہر اس عمل کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں
جو تیرے لیے کیا، پھر اس میں تیرے غیر کا اختلاط

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ
تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَقْدٍ
عَقَدْتَهُ نَكَتَ لَمْ أَوْفِ لَكَ بِهِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ
أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَتَوَيْتُ بِهَا عَلَيَّ
مَعْصِيَتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ
كُلِّ عَمَلٍ عَمَلْتَهُ لَوْجْهِكَ فَخَالَطَهُ

خوف کی دعا حضرت سعید بن ابی الروعاء بڑے صالحین میں سے تھے۔ ایک رات ایک ویران جگہ میں تنہا رہ گئے۔ انھیں سخت گھبراہٹ اور خوف محسوس ہوئی۔ اچانک انھیں ایک آدمی ملا تو مزید ڈر سے اور کانپنے لگے۔ فرماتے ہیں۔ میں نے اس کی آواز پر دھیان دیا تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا۔ کیا میں تمھیں وہ دعا بتا دوں کہ اگر تو خوف محسوس کرے تو خوف جاتا ہے اور اگر راستہ بھول جائے تو راستہ مل جائے اور حیب نیند جاتی رہے تو وہ دعا پڑھنے سے نیند آجائے۔ میں نے کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے مجھے ضرور وہ دعا سکھا دو۔ اس نے بتایا یوں دعا کرو۔

بِسْمِ اللّٰهِ ذِي الشَّانِ الْعَظِيمِ الْبُرْهَانَ
شَدِيدِ السُّلْطَانِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ رَفِي
شَانَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

اللہ صاحب شان، عظیم البرهان اور شدید السلطان کے نام سے ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، اللہ بزرگ و برتر کے سوا نہ قوت ہے اور نہ ڈر ہے۔

دینا و آخرت کے لیے دس کلمات یعقوب بن عبد الرحمن بتاتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسان سے سنا انھیں معروف کرنی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا میں تمھیں دس کلمات بتاؤں۔ پانچ دینا کے لیے اور پانچ آخرت کے لیے ہوں۔ وہ کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ میں نے عرض کیا: آپ وہ کلمات لکھ دیں۔ فرمانے لگے۔ نہیں جس طرح بکر بن حبیش نے مجھے پڑھ کر سنائے ایسے ہی میں بھی سنانا ہوں کلمات یہ ہیں:-

حَسْبِيَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِدِينِيْ حَسْبِيَ
اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِدُنْيَايَ
حَسْبِيَ اللّٰهُ اَمْرِكُمْ بِمَا اَهْتَمْتُمْ حَسْبِيَ
اللّٰهُ الْعَلِيمُ الْقَوِيُّ لَمَنْ يَغْبِيْ عَسَى
حَسْبِيَ اللّٰهُ الشَّدِيدُ لِمَنْ كَادَنِيْ
بِسُوْرٍ حَسْبِيَ اللّٰهُ الرَّحِيْمُ عِنْدَ

مجھے میرا اللہ کافی ہے میرے دین کے معاملہ میں اور مجھے میرا اللہ کافی ہے میری دنیا کے معاملہ میں۔
جس نے مجھے علمین کیا اس میں مجھے اللہ کریم ہی کافی مددگار ہے، جس نے مجھ پر سرکشی کی، اس کے مقابلہ اللہ قوی حکیم ہی کافی ہے، جو مجھے دکھ لاحق ہوا اس کے ہٹانے کے لیے مجھے اللہ شدید ہی کافی ہے، موت کے

وقت مجھے اللہ رحیم ہی کافی مددگار ہے ، قبر میں سوال
جواب کے وقت مجھے اللہ جہربان ہی کافی مددگار ہے
حساب کے وقت مجھے اللہ کریم ہی مددگار کافی ہے ۔
میزان (حساب و کتاب) کے وقت مجھے اللہ لطیف
ہی کافی مددگار ہے ، پل صراط پار کرنے کے موقع پر
مجھے اللہ قدرت والا ہی مددگار کافی ہے ، بس مجھے
اللہ ہی مددگار کافی ہے ۔ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں
میں نے اس پر توکل کیا اور وہ عرشِ عظیم کا رب ہے)

اَلْمَوْتُ حَسْبِي اللهُ الرَّؤْفُ عِنْدَ
السُّؤَالَةِ فِي الْقَبْرِ حَسْبِي اللهُ الْكَرِيمُ
عِنْدَ الْحِسَابِ حَسْبِي اللهُ اللَّطِيفُ
عِنْدَ الْمِيزَانِ حَسْبِي اللهُ الْقَدِيرُ
عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِي اللهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ -

اس کے بعد یوں دعا کرے :

(اے اللہ! اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے اور
گناہگاروں پر رحم کرنے والے اور خطاکاروں کو معاف
کرنے والے اپنے بندے پر رحم فرما جو سخت ہی
ہلاکت میں گرنے کا ہے اور تمام ہی مسلمانوں پر رحم
فرما اور ایسے رزق دے جسے زندوں میں سے کسی
کہ جن پر تو نے انعام فرمایا یعنی انبیاء ، صدیقین ،
شہداء اور صالحین (میں سے بنا دے) آمین ۔
اے تمام جہانوں کے پروردگار)

اَللّٰهُمَّ يَا هَادِيَ الْمَضِلِّينَ وَرَاحِمَ
الْمُدْنِبِيْنَ وَ مُقِيلَ الْعَاثِرِيْنَ
رَاحِمِ عَبْدِكَ ذَا الْخَطِيْئِ الْعَظِيْمِ وَ
الْمُسْلِمِيْنَ كُلِّهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَ اجْعَلْنَا
مِنَ الْاَحْيَاءِ الْمُرُوْدِيْنَ الَّذِيْنَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ
وَ الشّٰهِدَاءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ اٰمِيْنَ ،
يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کے غلبہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہا ہے تو اس نے
بتایا کہ میں ان دعاؤں کی برکت سے جنت میں داخل ہو گیا ۔

اس دعا کے بعد یہ دعا مانگے :

(اے اللہ مخفیات کے جاننے والے ، وجہات بلند
کرنے والے ، عرش والے ، تو ہی اپنے جس بندے پر
چاہتا ہے رُوح ڈالتا ہے ۔ گناہ بخشنے والے ، توبہ قبول
کرنے والے ، سخت عذاب کے مالک ، تیرے بغیر کوئی معبود
نہیں ، تیری طرف ہی لوٹنا ہے)

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ رَفِيْعَ الدَّرَجَاتِ
ذَا الْعَرْشِ تَلْقَى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِكَ عَلٰى
مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ عَافُوْا الذَّنْبَ
وَ تَقَابِلِ التَّوْبَ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي
الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّنَا الْمَصِيْرُ -

ابراہیم صالح کو کسی نے خواب میں جنت کے اندر دیکھا، پوچھا: تمھاری نجات کیسے ہوئی؟ اس نے کہا: ان دعاؤں کی برکت سے۔
اس کے بعد یوں دعا کرے۔

يَا مَنْ لَا يُشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ
وَلَا تَشْتَبِيهِ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ يَا مَنْ
لَا تَعْلَطُهُ الْمَسَائِلُ وَلَا تَخْتَلِفُ
عَلَيْهِ اللَّغَاتُ يَا مَنْ لَا يَتَبَدَّرُ
بِالْحَاحِ الْمُدْحِجِينَ آذِقْنِي بَرْدَ
عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ۔
(اے وہ ذات کہ جسے کوئی شنوائی سننے سے باز نہیں
رکھتی اور نہ ہی آوازیں اس پر مشتتیر ہوتی ہیں۔ اے
جسے سوالات سے گڑبڑ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پر
زبانوں کا اختلاف اثر کرتا ہے اور نہ ہی وہ زاری
کرنے والوں کی زاری، مجھے معافی عطا فرما اور اپنی
رحمت کی عطاوت پکھا)

کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت علی رحمہ اللہ وجہہ کو یہ دعا سکھائی۔

تسبیحات ابی المعتمر یہ تسبیحات ابوالمعتمر سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں۔
فرمایا کہ یونس بن عبید نے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا۔
یہ روم کے علاقے میں شہید ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا:۔
تم نے کون سا عمل افضل دیکھا:۔ اس نے کہا کہ تسبیحات ابوالمعتمر کا اللہ کے ہاں
بلند درجہ ہے۔

معتمر سلیمان بتاتے ہیں کہ میں نے عبد الملک بن خالد کو موت کے بعد دیکھا میں نے
پوچھا: تمھارا کیا بنا؟ انھوں نے جواب دیا۔ بہت اچھا ہوا۔ میں نے کہا: گناہگار کو خطرہ تو
ہوا ہوگا۔ کہنے لگے: بھائی وہ تسبیحات ابوالمعتمر دیکھ رہا ہے۔ وہ بہترین چیز ہے۔ یہ تسبیحات
یوں ہیں:

اللہ پاک ہے اور اللہ ہی کی حمد ہے اور اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں
اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے بغیر نہ قوت ہے اور نہ ہی
ڈر ہے جن قدر اللہ نے مخلوق بنائی اور جس قدر وہ پیدا کرنے والا ہے
اس کے وزن بھر اور جو پیدا کیا اسے بھرنے کے برابر، اور
جو پیدا کرنے والا ہے اسے بھرنے کے برابر، اور آسمانوں اور

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ عَدَّةَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَعَدَّةَ مَا هُوَ
خَالِقٌ وَزِنَةَ مَا خَلَقَ وَزِنَةَ مَا هُوَ خَالِقٌ
وَمِلَّةَ مَا خَلَقَ وَمِلَّةَ مَا هُوَ خَالِقٌ
وَمِلَّةَ سَمَوَاتِهِ وَمِلَّةَ أَرْضِهِ وَمِثْلَ

ذَلِكَ وَ أَوْعَافَ ذَاكَ وَ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ زِينَةَ
عَرْشِهِ وَ مُنْتَهَى دَحْسَتِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ
وَ مَبْنَعَ عَلَيْهِ وَ رِضَاةَ وَ حَتَّى يَرْضَى وَ إِذَا
يَرْضَى وَ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ بِهِ خَلْقُهُ رَفِي
جَمِيعَ مَا رَضَى وَ عَدَدَ مَا هُمْ فِيْنَا بَقِي
رَفِي كُلِّ سَنَةٍ وَ شَهْرٍ وَ جُمُعَةٍ وَ يَوْمٍ
وَ كَيْلَةٍ وَ سَاعَةٍ مِنَ السَّاعَاتِ وَ سَمْتَةٍ
وَ شَيْءٍ وَ نَفْسٍ وَ لَبْعَةٍ وَ طَرْفَةِ
مِنَ الْأَبَدِ إِلَى الْأَبَدِ أَبَدَ الدُّنْيَا وَ
أَبَدَ الْآخِرَةِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ
لَا يَنْقُطُ أَوْلَاهُ وَ لَا يَنْقُضُ أَخْرَاهُ-

زمین کے بھرنے کے برابر، اور اس قدر مزید، اور اس کے
کئی گنا، اور اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور اس کے عرش
کے وزن بھر اور اس کی رحمت کی انتہا تک، اور اس کے
کلمات کی سیما ہی بھر، اور اس کے علم تک، اور اس کی
رضان تک، اور حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے اور جب وہ راضی ہو جائے
اور تمام گزشتہ میں اس کی مخلوق جس تہہ و اسے یاد کرے اتنی
تعداد میں، اور اتنی تعداد میں کہ وہ باقی اتنی برس سال
مہینہ، جمعہ اور دن اور رات اور گھنٹوں میں ہر گھڑی، ششم
اور ششم، نفس اور ہر لمحہ اور ایک جھپکنے میں اسے یاد کریں، ابد
ابد تک، دینا کے انجام اور آخرت کے ابد تک اور اس کے
بھی زیادہ۔ نہ آغاز توڑے اور نہ انجام ختم ہو۔

توبہ و حاجات کی ایک خاص دُعا

ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے
روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علی نبیتا و علیہ الصلوٰۃ و السلام کی
توبہ قبول کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت آدم علی نبیتا و علیہ الصلوٰۃ و السلام نے خانہ کعبہ کا
سات بار طواف کیا۔ اس وقت یہاں عمارت نہ تھی بلکہ سرخ ٹیلہ تھا پھر کھڑے ہوئے اور
دو رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد یوں دُعا کی :-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعَلَّمُ سِرِّيْ وَ عَلِمْتَ قَلْبِيْ فَاقْبَلْ
مَعْدَرَتِيْ وَ تَعَلَّمْ حَاجَتِيْ فَاعْطِنِيْ سُوْلِيْ
وَ تَعَلَّمْ مَا فِيْ نَفْسِيْ فَاعْفِرْنِيْ ذُنُوْبِيْ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاسِرُ قَلْبِيْ وَ
يَقِيْنًا صَادِقًا حَتَّى اَعْلَمَ اَنْهُ لَا يُصِيْبُنِيْ
اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَ الرِّضَى بِنَا قَسَمْتَ لِيْ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ-

اے اللہ بیشک تو میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے
سو میرا عذر قبول فرما لے اور تو میری ضرورت جانتا ہے سو
مجھے مانگا عطا فرما اور جو میرے جی میں ہے تو جانتا ہے سو
میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ! بیشک میں تجھ سے
ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ جو میرے دل پر جا سکے اور ایسا سچا یقین
کہ میں خوب جان جاؤں کہ جو تو نے میرے لیے لکھا ہے وہی
مجھے پہنچے گا اور جو تو نے میری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی
ہو جاؤں اے جلال و اکرام والے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تمہیں بخش دیا اور تیری اولاد میں سے جو بھی یہی دعا کرے گا جو تو نے کی تو میں اُسے بخش دوں گا اور اس کے غم و پریشانیوں کو کھول دوں گا اور اس کی نفروں سے محتاجی کو ہٹا دوں گا۔ اور دنیا ناک کے بل گھسٹتی اس کے پاس آئے گی۔ چاہے وہ اُسے نہ چاہے۔

اسم اعظم | مناسب یہ ہے کہ صبح کو یہ دعا بھی کر لیا کرے اس لیے کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے اور اس کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں احادیث آتی ہیں:-

۱) اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ بیشک ساری حمد تیرے لیے ہے، تیرے لبر کوئی معبود نہیں، بہت مہربان احسان فرمانے والا، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، صاحب جلال و اکرام۔ تو ہی ایک بے نیاز ہے جس نے نہ جتا اور نہ وہ جتا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی برابر کرنے والا ہے اسے زندہ اسے قائم رکھنے والے، اے زندہ حکم کوئی زندہ نہ تھا۔ اپنے ملک کے دوام و بقا میں اے زندہ، مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندہ زندوں کو مارنے والے اور زمین و آسمان والوں کے وارث، اے اللہ! میں تجھ سے تیرے نام سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور تیرے اس نام کے اس کے بغیر کوئی معبود نہیں زندہ قائم رکھنے والا ہے اسے نہ اونگھ آتی ہے دیندہ۔ اے اللہ! بیشک میں تیرے سب سے بڑے، جلال والے، عزت والے، اکرم تام سے سوال کرتا ہوں جس سے دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے اور جب اس کے توسل سے مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے اور نور! اے تدبیر کنندہ امور! اے سینوں کے اندر کی باتیں جاننے والے، اے سنے والے! اے قریب،

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ الْحَمْدَ لَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُوَلَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهٗ کُفُوًا اَحَدٌ یَّا حَیُّ یَا قِیُّوْمُ یَا حَیُّ حَیْثُ لَا حَیُّ فِیْ دِیُّوْمَہٗ مُلْجِہٖ وَ بَقَائِہٖ یَا حَیُّ مَعِی السُّوْمِیُّ یَا حَیُّ مِیَّتِ الْاَحْیَاءِ وَ وَارِثُ اَهْلِ الْاَرْضِ وَ السَّمَاوٰتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقِیُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْاَعْظَمِ الْاَجَلِّ الْاَعَزِّ الْاَكْرَمِ الَّذِیْ رَاٰہُ دُعِیَّتْ بِہٖ وَ رَاَدَا سَلَّتْ بِہٖ اَعْطِیَّتْ یَا نُورُ النُّوْرِ یَا مُدَبِّرُ الْاُمُوْرِ یَا عَلِیْمُ مَا فِی الصُّدُوْرِ یَا سَمِیْعُ یَا قَرِیْبُ یَا مُجِیْبُ الدَّعَاۃِ یَا لَطِیْفًا لَمَّا یَسْأَلُ یَا رُوْفُ یَا رَحِیْمُ یَا کَبِیْرُ یَا عَظِیْمُ یَا اللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا ذَا الْجَلَالِ

اسے دعا قبول کرینوالے، اسے لطف جسے چاہے، اسے مہربان
 اسے رکھ کرنے والے، اسے بڑے اسے عظمت والے، اسے
 اللہ اسے رحم فرمانے والے، اسے صاحبِ جلال واکرام، الم
 اللہ، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں زندہ قائم رکھنے والا ہے۔
 جھک گئے تمام چہرے زندہ قائم رکھنے والے کے لیے۔ اسے
 میرے اللہ اور ہر چیز کے اللہ، جو ایک اللہ ہے تیرے بغیر کوئی
 اللہ (معبود) نہیں۔ اسے اللہ میں تجھ سے تیرے نام سے
 سوال کرتا ہوں۔ تو ایک ہے اور آخر، ظاہر، باطن ہے
 ہر چیز پر تیری رحمت حاوی ہوگی اور علم دحاوی، ہر گنا کھیس
 عمسق الرحمن، اسے ایک، اسے غالب، اسے غالب، اسے جبار،
 اسے ایک اسے بے نیاز، اسے دوستانہ، اسے بخشنے والے،
 وہ اللہ ہے اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، غیب و ظاہر کا جاننے والا
 وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں
 تو پاک ہے بیشک میں عالموں میں سے ہوں۔ اسے اللہ میں
 تجھے پکارتا ہوں تیرے معنی مخزنوں نازل شدہ سلام پاک اور
 پاک مقدس پاک نام کے توسل سے، اسے زمانہ، اسے دیور
 اسے دیہار (طویل زمانہ) اسے ابد، اسے ازل، اسے جو
 فنا نہ ہو اور نہ وہ فنا ہوگا۔ اسے وہ کہ اس کے بغیر کوئی معبود
 نہیں، اسے وہ کہ اس کے بغیر کوئی وہ نہیں، اسے وہ جو
 ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صوفی خود ہی جانے کر وہ کیا ہے
 اسے کان (ہستی) اسے ہستی اسے روح اسے ہر کون سے
 پہلے کی ہستی اسے ہر کون کے بعد ہی رہنے والے، اسے
 ہر کائنات کو چھپانے والے، اسے کھلیں، اسے قریب
 اسے شوکت (کے مالک) اسے بڑے بڑے امور کے
 ظاہر کرنے والے، اب اگر وہ پھر جائیں تو کو میرا اللہ

وَالْاَكْوَامِ اَسْمَ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
 الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ وَ عَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَمِیْمِ
 یَا اِلٰهَی وَ اِلٰهَ هَکُلِ شَیْءٍ اِلٰهٌ وَّ اَحَدٌ
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ
 بِاَسْمِکَ اَنْتَ اَلْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ الظّٰهِرُ
 الْبَاطِنُ وَ سَعَتْ کُلِّ شَیْءٍ رَحْمَةٌ
 وَ عَلِمَ کُلِّ لَیْسَ حَمَقَسَ الرَّجَمِ
 قَیَا وَ اَحَدٌ یَا قَهَّارُ یَا غَیْبُ یَا جَبَّارُ
 یَا اَسَدُ یَا صَبَدُ یَا دَوْدُ یَا عَفْوُ
 هُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلِیْمُ الْغَیْبِ
 وَ الشّٰهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ لَا اِلٰهَ
 اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَدْعُوْکَ بِاَسْمِکَ الْمَکْتُوْبِ
 الْمُنْعَزُوْلِ الْمُنْزَلِ اِسْلَامِ الظّٰهْرِ الظّٰهْرِ
 الْمَشْدَسِ یَا دَهْرُ یَا دَیْهُوْرُ یَا دَیْهُمَّ
 یَا اَبَدُ یَا اَزَلُ یَا مَنْ لَمْ یَزَلْ
 وَ لَا یَزُوْلُ هُوَ یَا هُوَ لَا اِلٰهَ اِلَّا
 هُوَ یَا مَنْ لَا هُوَ اِلَّا هُوَ یَا مَنْ
 لَا یَعْلَمُ مَا هُوَ اِلَّا هُوَ، یَا حَنَّانُ
 یَا حِیْتَانَ یَا رُوْحُ یَا کَایُنُ قَبْلُ
 هَکُلِ کُوْنِ یَا کَایُنُ بَعْدَ کُلِّ کُوْنِ یَا
 مَکْنُوْنُ یَکُلُ کُوْنِ اَیْیَا شَرَّ اَیْیَا اَدْنَا
 اَضْبَاتُ یَا مَجْلِیْ عُلَایْمِ الْاَسُوْرِ
 فَاِنْ تَوَلَّوْا نَعْلُ حَسْبِیْ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَيْسَ كَيْتَلِبُهُ شَيْءٌ وَ
 هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ
 عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى
 آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى
 آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ

ای کافی ہے اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اس پر میں نے
 توکل کیا اور وہ عرشِ عظیم کا رب ہے کوئی چیز اس کی طرح
 نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسے اللہ رحم فرما
 محمد اور آلِ محمد پر جیسے کہ تو نے رحم فرمایا ابراہیم اور آلِ ابراہیم
 پر اور برکت نازل فرما محمد اور آلِ محمد پر جیسے کہ تو نے برکت
 نازل فرمائی ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر، بیشک تو محمد والا اور

بزرگی والا ہے

صبح کی جامع برکات دعا

اب چند ایسی دعائیں لکھی جاتی ہیں جو ہر خیر پر حاوی اور تمام برکات پر مشتمل ہیں ان میں
 ہر بھلائی کا سوال ہے اور ہر برائی سے پناہ ہے نیز ان میں جگہ جگہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 پر درود اور استغفار ہے۔ غرض دین و دنیا کی تمام برکات کی یہ جامع دعا ہے اسے ہر روز
 صبح کو ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ (مترجم)

یہ دعائیں احادیث میں منقول ہیں اور یہاں انھیں سہولت کی خاطر یکجا کر دیا گیا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ السَّمَاتِ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةِ
 عَلَى الرَّشْدِ وَ أَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ
 عِبَادَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ قَلْبًا
 سَلِيمًا وَ لِسَانًا صَادِقًا وَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَ
 أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعَلَّمَ وَ أَعُوذُ بِكَ
 مِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّمَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعَلَّمَ
 فَإِنَّكَ تَعَلَّمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَالِمُ
 الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى
 آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَ مَا
 أَخَّرْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ فَإِنَّكَ
 أَنْتَ الْمَقْدِمُ وَ أَنْتَ الْمَوْخِرُ وَ أَنْتَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ عَلَى كُلِّ غَيْبٍ شَهِيدٌ

اے اللہ میں تجھ سے ہر امر میں ثابت قدمی اور بھلائی پر
 پہنچنے کی دعا کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیری نعمت کا شکر
 ادا کرنے اور تیری اچھی عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور
 میں تجھ سے اے اللہ! اسے پروردگار سلیم دل اور سچی زبان
 اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں اور میں اس بھلائی کا سوال
 کرتا ہوں جو تو جانتا ہے اور جو برائی تو جانتا ہے اس سے
 تیری پناہ چاہتا ہوں اور جو تو جانتا ہے اس کی بخشش چاہتا ہوں
 اس لیے کہ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو ہی تمام غیبوں کا
 جاننے والا ہے۔ اے اللہ محمد اور آلِ محمد پر رحم فرما اور مجھے بخش دے
 جو میں نے پھیلے کیا اور جو بند میں کیا اور جو میں نے بر لاکھا اور جو
 چھپا کر لیا بیشک تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے اور تو ہر چیز پر
 قدرت والا ہے اور ہر غیب کی بات پر گواہ موجود ہے۔

اے اللہ! میں ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ ارتداد نہ ہو اور ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں کہ ختم نہ ہو اور دائمی آنکھوں کی مانند رکھوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں ابدی اعلیٰ جنت میں ، اے اللہ! میں تجھ سے پاک چیزوں اور نیک کاموں اور برائیاں چھوڑنے اور سائیکس سے محبت رکھنے کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے لے لے اللہ اے پروردگار محمد اور آل محمد صلب پر رحمت کرینیکا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیری محبت اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرے اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دے اور یہ کہ تو میری توبہ قبول کر لے اور میری کوشش فرما دے اور مجھ پر رحم کرے اور جب توراہہ کرے کسی قوم پر مصیبت لانے کا تو مجھے فتنہ میں ڈالے بغیر ہی اپنے پاس بلا لے ، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ تیرے علم غیب اور مخلوق پر تیری قدرت کا واسطہ مجھے زندہ رکھ ، حیب تک کہ میری زندگی میرے لیے بہتر ہو اور جب میری وفات میرے لیے بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ لے اللہ! اے رب میں غیب و حاضر میں تجھ سے تیرا ڈر مانگتا ہوں دینار و رضا و غیب میں عدل ہونا اور فقیری و غنا میں اعتدال کی راہ چلانا اور تیرے چہرے کی طاعت کی لذت نظر اور تیری ملاقات کا اشتیاق مانگتا ہوں اور میں تکلیف دہ دکھ سے اور گمراہ کن فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ! اے پروردگار ہمیں ایمان سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ ہدایت دینے والے بنا۔ لے اللہ محمد اور آل محمد پر رحم فرما اور ہمیں ایسا ڈر نصیب فرما کہ جو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يُؤْتَدُّ وَ
نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَ قُرَّةَ عَيْنٍ أَبَدِيَّةٍ وَ
مِرَافِقَةً فِيكَ مُعْتَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ فِي أَعْلَى حَنَّةِ الْعُلَدِ ، اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَ تَرْكَ السُّكْرَاتِ وَ حُبَّ السَّائِكِينَ
أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ الصَّلَاةِ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ وَ أَسْأَلُكَ
حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ حُبَّ
عَمَلٍ يَقْرُبُ إِلَى حُبِّكَ وَ أَنْ تَتُوبَ
عَلَيَّ وَ تَغْفِرَ لِي وَ تَرْحَمَنِي وَ إِذَا أَدَّتْ
بِقَوْمٍ فَتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ عَيْرَ
مَفْقُونٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ
يَعْلَمُكَ الْغَيْبِ وَ قُدْرَتِكَ عَلَى الْعُلُقِ
أَحْيَيْتَنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَ
تَوَفَّيْتَنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي
أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ حَشِيَّتَكَ فِي
الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَ كَلِمَةَ الْعَدُولِ
فِي الرِّضَا وَ الغَضَبِ وَ النِّقْصِدِ فِي الْغِنَى
وَ الْفَقْرِ وَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ
السُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَ أَعْوَاذِيكَ مِنْ
ضَرَرِ مُضِرَّةٍ وَ فِتْنَةِ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ
يَا دَهْرَ دِينِنَا بِرَيْبِنَا الْوَالِدِينَ وَ اجْعَلْنَا
هَدَاةً مُهْتَدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لَنَا مِنْ

ہمارے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان آڑ بٹھ جائے اور ایسی ماعت عطا کر جو ہمیں تیری جنت میں لے جائے اور ایسا یقین عطا کر کہ اس کی وجہ سے ہم پر دنیا کی تکالیف آسان ہو جائیں۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر رحم فرما اور ہمیں خطرہ سزا کا غم عطا فرما اور ہمیں وعدہ کے انعامات کی امید کی خوشی عطا کر۔ حتیٰ کہ ہم چاہت کی لذت پائیں اور جس سے بھاگتے ہیں اس کا غم، اے اللہ! محمد اور آل محمد پر رحم فرما جو اولین و آخرین کے سردار ہیں اور محمد اور آل (محمد) سب پر رحم فرما اور ہمارے چہروں کو جیسا بخش اور ہمارے دلوں کو فرحت سے بھر کر دے اور ہمارے دلوں میں اپنی عظمت ڈال اور ہمارے اعضا کو اپنا خادم بنا دے اور اپنے سوا کو اپنے آپ کی سب سے زیادہ محبت عطا فرما اور ہمیں ایسا بنا کر ہم سب سے زیادہ تجھ سے ڈریں۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر رحم فرما۔ اور اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی خوب عبادت پر میری مدد فرما۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر رحم فرما اور میں کامل توبہ کے ذریعہ کامل نعمت کا سوال کرتا ہوں اور دائمی عافیت کا دائمی عصمت کے ذریعہ اور حسن عبادت کے ذریعہ اور ایسی شکر کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر رحم فرما اور میں غنا کے ابتلا اور محتاجی کے ابتلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں تنگی دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حالات کی پریشانی سے اور عذابِ قبر سے اور میں پناہ چاہتا ہوں اور بھلا دینے والے فقرے اور بری خواہش سے اور گمراہ کن ساتھی سے اے اللہ!

حَشِيَّتِكَ مَا يَحْوُلُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكَ
 وَ مِنْ كَاعْتِكَ مَا تَدْخِلُنَا بِهِ جَنَّتِكَ
 وَ مِنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بِهِ عَلَيْنَا
 مَصَائِبِ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا حُزْنَ خَوْفِ
 الْوَعِيدِ وَ سُرُورَ رَحَابَةِ السُّعُودِ حَسْبِي
 نَعِدْ لَذَّةَ مَا نَطْلُبُ وَ غَمَّ مَا مِنْهُ
 كَرِهَيْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ
 مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَذَلِّينِ وَ الْأَخْرَجِينَ وَ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ وَ أَلْبِسْ
 وَجُوهَنَا مِنْكَ الْحَيَاءَ وَ امْلَأْ قُلُوبَنَا
 بِكَ قُرْعًا وَ أَشْكُنْ فِي نَفْسِنَا مِنْ
 عَظَمَتِكَ وَ دَلِّلْ بَجَوَارِحِنَا رِغْدَ مَتِكَ
 وَ اجْعَلْكَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِمَّا سِوَاكَ وَ اجْعَلْنَا
 أَخْشَى لَكَ مِمَّا سِوَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِينِي
 عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حَسَنِ عِبَادَتِكَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 وَ أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ بِتَمَامِ التَّوْبَةِ
 وَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ بِدَوَامِ الْعِصْمَةِ
 وَ آدَاءَ الشُّكْرِ بِحَسَنِ الْعِبَادَةِ اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَ فِتْنَةِ
 الْفَقْرِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الصَّدْرِ
 وَ سَأْتِ الْأَمْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ

میں تجھ سے محمد اور آلِ محمد پر رحم کا سوال کرتا ہوں ، اور تجھ سے ہدایت ، پرہیزگاری ، پاکدامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں اے اللہ! محمد اپنے نبی اور صفتی پر رحم فرما اور مجھے عذاب کی طرف نہ بڑھا اور مجھے بڑے فتنوں کے لیے بیچے نہ چھوڑ۔ اے اللہ۔ میں ان فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو ظاہر ہوئے اور جو مخفی ہیں اور میں ان تکالیف سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مخفی ہیں اور جو ظاہر ہیں۔ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے نبی محمد اور اس کی آل پر رحم فرما اور میں تجھ سے اس دن کی بھلائی اور اس میں بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور میں اس کی برائی اور اس کے اندر کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں اے اللہ کے رب میں رات کے آنے والوں اور دن کے آئندہ والوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اچانک امور سے اور اچانک تقدیر سے اور ہر رات آنے والے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو رات کو آتا ہے ہاں کوئی تجھ سے بھلائی لے کر آئے اسے دینا اور آخرت کے رحمن اور دونوں جہانوں کے رحیم۔ اے اللہ محمد اور آپ کی آل پر رحم فرما اور ہمارے آج کے دن کی ابتداء، اصلاح اور وسط کامرانی اور آخرت کامیابی بنا دے۔ اے اللہ! محمد اور آپ کی آل پر رحم فرما اور اس کی ابتداء کو رحمت اور درمیان کو نعمت اور انجام کو عزت بنا دے۔ اے اللہ! اپنے نبی محمد اور آپ کی آل پر رحم فرما اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں پھسلوں یا پھسلا جاؤں یا گرہ کروں یا گرہ کیا جاؤں یا غم کروں یا غم کیا جاؤں یا

أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِيٍّ مُطْفِيٍّ وَ مِنْ قَفَرٍ مُنْسِيٍّ وَ مِنْ هَوًى مُزِيٍّ وَ تَرِيٍّ مُغْوِيٍّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَ التَّقَى وَ العَفَاةَ وَ الْغِنَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ صَفِيِّكَ وَ لَا تُقَدِّمْنِي لِعَذَابٍ وَ لَا تُؤَخِّرْنِي لِسَعْيٍ الْغِنَى أَعُوذُ بِكَ يَا اللَّهُ مِنَ الْفَقْرِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْيَمْرِ مَا خَفِيَ مِنْهَا وَ مَا عَلَنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَسْأَلُكَ غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَ غَيْرَ مَا فِيهِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا فِيهِ أَعُوذُ بِكَ ، اللَّهُمَّ يَا رَبِّ مِنْ شَرِّ طَوَائِقِ السَّيْلِ وَ الشَّهْرِ وَ مِنْ بُغَاةِ الْأُمُورِ وَ فُجَاةِ الْأَقْدَارِ وَ مِنْ شَرِّ حَصْرِ طَارِقِ يَبْرُؤِي إِذْ طَارِقًا يَطْرُقُ مِنْكَ بِخَبِيرٍ يَارْحَمَنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ اجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا أَوَّلَهُ صَلَاحًا وَ أَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَ آخِرَهُ نَيْحًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ أَوَّلَهُ رَحْمَةً وَ أَوْسَطَهُ نِعْمَةً وَ آخِرَهُ تَكْرِيمَةً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزَلَ أَوْ أُرْلَ أَوْ أَضَلَّ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ

جہالت کروں یا مجھ سے جہالت ہو۔ تیری بڑی عزت والا ہے اور تیری ثنا بڑی ہے اور تیرے اسما برکت والے ہیں اور تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ! محمد اور آپ کی آل پر رحم فرما اور میں دوزخ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور قبال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور جب تو کسی قوم کے بارے میں سنایا فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر لٹھڑے ہوئے اور بغیر فتنے میں پڑے اپنی طرف بلا لے۔ اے اللہ! محمد اور آپ کی آل پر رحم فرما۔ اے اللہ! جب تک میری زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب میری وفات بہتر ہو تو مجھے موت دے دے اور میں تجھ سے زندگی کی بھلائی اور زندگی کی برکت کا سوال کرتا ہوں اور میں بڑی موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں ان کے مابین کی بھلائی کا اور اس کے بعد کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ مجھے نیک نعمتوں کی زندگی عطا کر۔ اس کی زندگی کہ جس کا باقی رہنا تو پسند کرتا ہے اور شہداء کی موت عطا کر۔ اس کی موت کہ جس کی ملاقات تو پسند کرتا ہے۔ اے بہترین رزاق اور اے بہترین توبہ قبول کرنے والے اور سب سے بڑے حاکم اور سب سے بڑے مہربان اور تمام جہانوں کے رب میں ہر اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو زمین میں داخل ہو اور اس سے بچنے اور اس کی برائی سے کبوا آسمان سے اترے اور جو اس میں چڑھے۔ سب حمد اللہ ہی کے لیے ہے ہر چیز اس کی عظمت کے سامنے بھکی اور ہر چیز اس کی عزت کے سامنے گری اور ہر چیز اس کی سلطانی کے سامنے جھک گئی اور ہر چیز نے اس کی قدرت کے سامنے ہتھیبا

أَجْمَلٍ أَوْ يُجْمَلُ عَلَيَّ عَزَّ جَبَّارٌ وَجَلَّ شَنَاؤُكَ
وَ تَبَارَكَ اسْمَاؤُكَ وَ لَا إِلَهَ عِوَاظُكَ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ
الْمُنْيَا وَ الْمَمَاتِ وَ مِنْ فِتْنَةِ النَّسِيحِ
الذَّجَالِ وَ رَاؤُا. أَرَدْتُ بِقَوْمٍ سَوَاءٍ أَوْ
فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُبْتَلٍ وَ لَا مَفْتُونٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ اللَّهُمَّ
أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَ تَوَفَّنِي
إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ
الْحَيَاةِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْوَفَاةِ وَ
أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا بَيْنَهُمَا وَ خَيْرَ مَا بَعْدَ
ذَلِكَ أَحْيِنِي حَيَاةَ السُّعْدَاءِ حَيَاةً مَعَتْ
تُجِبُ بِقَاةً وَ تَوَفَّنِي وَ قَاةً الشُّهُدَاءِ
وَ قَاةً مَنْ تُجِبُ بِقَاةً يَا خَيْرُ الرَّازِقِينَ
وَ يَا أَحْسَنَ التَّوَابِينَ وَ يَا أَحْكَمَ الْعَاكِبِينَ
وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ
وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَعْصِمُ فِيهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ
تَوَاضَعُ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَ خَضَعَ كُلُّ
شَيْءٍ لِمُلْكِهِ وَ اسْتَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ
بِقُدْرَتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي سَكَنَ كُلَّ شَيْءٍ
بِعَبِيدِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

ذال دیے اور سب حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ ہر چیز اس کی ہیبت کے باعث تھم گئی اور سب حمد اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنی حکمت سے ہر چیز کو ظاہر کیا اور ہر چیز اس کی کبریائی کے سامنے چھوٹی ہو کر رہ گئی۔ اے اللہ! اپنے نبی محمد اور آل محمد پر اور اس کی ازواج پر اور اولاد پر رحم فرما۔ سب جہانوں میں بیشک تو حمد والا بزرگ اور کریم ہے۔ اے اللہ! اپنے بندے اور اپنے نبی اور اپنے رسول نبی الہی رسول امین پر رحم فرما اور اسے قیامت کے روز مقام محمود عطا فرما۔ اے اللہ! میں لالچ کی تیزی اور طغ کی شدت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور غصہ کی شدت اور غفلت کی اونگھ اور ذلت کے غلبہ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دو تہمتوں کی سہات اور غریبوں پر عیب لگانے سے اور یہ کہ میں کسی ظالم کی مدد کروں یا کسی مظلوم کو ذہل کروں اور علم میں بغیر علم کے بات کروں اور بلا یقین ہی دین پر عمل کروں۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شریک کروں اور اسے جانتا ہوں اور تیری بخشش چاہتا ہوں اس سے کہ جسے نہیں جانتا۔ اے اللہ میں شیطان کے قدموں کی پیروی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس کے مال، اہل و عیال میں شریک ہو جانے سے اور ہرانی اور بے حیائی کے کاموں میں اس کی بات ماننے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تیرے نبی محمد اور آپ کی آل پر رحمت کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے حسن استعانت اور صحبت اور سفار اور صدق احتیاج کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر رحم فرما اور جہلائی کے ساتھ آغا زبو اور جہلائی پر انجام ہو اور تو ہی کھولنے والا سب کو والا ہے

أَظْهَرَ كُلِّ شَيْءٍ بِحِكْمَتِهِ وَ تَصَاغَرَ كُلُّ شَيْءٍ بِكِبَرِيَّاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ كَرِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الرَّسُولِ الْأَمِينِ وَ أَعْطِهِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ يَوْمَ الدِّينِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ حِدَّةِ الْحَرَمِ وَ شِدَّةِ الطَّمَعِ وَ سُورَةِ الْغَضَبِ وَ سِنَةِ الْغَفْلَةِ وَ تَعَالَى الدَّلَالَةِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَبَاهِقَةِ الْمُكْتَرِبِينَ وَ الْإِزْرَاءِ عَلَى الْمُفْلِقِينَ وَ أَنْ أَنْصُرَ ظَالِمًا أَوْ أَخْذِلَ مَظْلُومًا وَ أَنْ أَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ الْعِلْمِ وَ أَعْمَلَ فِي الدِّينِ بِغَيْرِ يَقِينٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ أَسْتَعْفِرُكَ لِمَا أَعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اتِّبَاعِ خَطَايَا الشَّيْطَانِ وَ شُرُوكِهِ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ تَبَوُّلِ أَمْرِهِ فِي السُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَسْأَلُكَ حُسْنَ الْإِخْتِيَارِ وَ صِحَّةَ الْأَعْتَابِ وَ صِدْقَ الْإِفْتِقَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ اخْتِمْ بِغَيْرٍ وَ أَنْتَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ
 آذْرَهُمْ مَا حَلَقْتَ وَاغْفِرْ مَا قَدَرْتَ وَطَيِّبْ
 مَا رَزَقْتَ وَتَبِّمَّ مَا أَنْعَمْتَ وَتَقَبَّلْ مَا
 اسْتَعْلَمْتَ وَاحْفَظْ مَا اسْتَحْفَظْتَ وَ لَا
 تَهْتِكْ مَا سَتَرْتَ فَإِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 أَنْتَ اسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لَذَّةٍ بِغَيْرِ
 ذِكْرِكَ وَ مِنْ كُلِّ رَاحَةٍ بِغَيْرِ خِلِّ مَيْدِكَ
 وَ مِنْ كُلِّ سُرُورٍ بِغَيْرِ قُرْبِكَ
 وَ مِنْ كُلِّ فَرْحٍ بِغَيْرِ مُجَاسَمَتِكَ وَ مِنْ
 كُلِّ شُغْلٍ بِغَيْرِ مَعَامَلَتِكَ اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَا
 مِنْ أَوْلِيَاءِكَ الْمُتَّقِينَ وَ حِزْبِكَ الْمُفْلِحِينَ
 وَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ اسْتَعْمِلْنَا بِسِرِّ صَاتِكَ
 عَنَّا وَ وَقِنَا لِبِعْثَاتِكَ مِنَّا وَ صَرِّفْنَا بَعْضَ
 اخْتِيَارِكَ لَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِهِ وَ تَسَاءَلُكَ جَوَامِعُ النُّعَيْرِ وَ
 قَوَاتِبُهُ وَ حَوَاتِيَهُ وَ نَعْوَدُكَ مِنْ
 جَوَامِعِ الشَّرِّ وَ قَوَاتِبِهِ وَ حَوَاتِيِهِ ، اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاحْفَظْنَا
 فِيمَا أَمَرْتَنَا وَ احْفَظْنَا عَمَّا نَهَيْتَنَا وَ احْفَظْ
 لَنَا مَا أَعْطَيْتَنَا يَا حَافِظَ الْعَاقِلِينَ يَا
 ذَا كِرَالِ الذَّاكِرِينَ يَا شَاكِرَ الشَّاكِرِينَ
 بِعَفْلِكَ حَافِظُوا وَ يَذْكُرُوا وَ كَسَرُوا وَ
 يَكْسِرُوا شَكَرُوا يَا غَرِيثُ يَا مَغِيثُ يَا

اے اللہ! اپنے نبی محمد اور آل محمد پر رحم فرما اور اپنی مخلوق
 پر رحم فرما اور جو تو نے مقدر کیا اسے بخش دے اور جو تو نے
 روزی دی اسے عمدہ بنا دے اور اپنے انعام کو کامل کر دے
 اور جو تو عمل کروائے اسے قبول فرما اور جس کی حفاظت
 کر رہا ہے اس کی حفاظت فرما اور جس کا تو نے پردہ رکھا
 اسے نہ بچھاڑ، اس لیے کہ ہمارے لیے تیرے بغیر کوئی مورد
 نہیں، میں تیرے ذکر کے بغیر کی ہر لذت سے بخشش چاہتا ہوں
 اور تیری عبادت کے بغیر کی ہر راحت سے اور تیرے قریب
 بغیر کے ہر سرور سے اور تیری ہم نشینی کے بغیر کی ہر فرحت سے
 اور تیرے معاملہ کے بغیر کے ہر کام سے تیری پناہ مانگتا ہوں
 اے اللہ! محمد اور آل محمد پر رحم فرما اور میں اپنے پرہیزگار
 اولیائے سے بنا دے اور اپنے فلاح یافتہ گروہ سے اور
 اپنے نیک بندوں سے بنا دے۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد
 پر رحم فرما اور میں اپنی مرضی پر چلا اور میں اپنی محبت کی توفیق
 عطا کرو اور میں اپنے سُنِّ احیاء سے چلا۔ اے اللہ! اپنے
 نبی محمد اور آپ کی آل پر رحم فرما اور ہم تمام جملائی اور اس کے
 آغا و انجام سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ!
 محمد اور آل محمد پر رحم فرما اور اپنے اوامر میں ہماری
 حفاظت فرما اور اپنے ممنوعات میں ہماری حفاظت فرما
 اور اپنے عطیات میں ہماری حفاظت فرما۔
 اے محافظوں کے محافظ اور یاد کرنے والوں کے
 یاد رکھنے والے اور شکر گزاروں کو انعام دینے والے
 تیری حفاظت سے وہ محفوظ رہے اور تیرے ذکر سے
 اُن کا ذکر ہو اور تیرے فضل سے انہوں نے شکر کیا
 اے مددگار! اے مدد کرنے والے، اے

جس سے مدد چاہی جاتی ہے۔ اسے فریاد یوں کے مددگار! اے میرے پروردگار! پلک بھر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا نہیں تو میں تباہ ہو جاؤں گا اور مخلوق کے سپرد نہ کرنا نہیں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بچنے کی طرح میسری حفاظت کرنا اور مجھ سے علیحدہ نہ ہو اور جسے تو اپنے صالح بندوں کا کار ساز ہے۔ اسی طرح میری کار سازی فرما۔ اے اللہ! اپنے نبی محمد اور آپ کی آل پر رحم فرما اور مجھ پر اپنی قدرت سے مجھ پر رحم کے ساتھ پلٹ آ۔ بیشک تو ہی تو بہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہے اور اپنے علم کے طفیل مجھے معاف فرما دے۔ بے شک تو بخشنے والا ہے اور اپنے علم کے صدقے مجھ سے نرمی فرما۔ بیشک تو ہی مہربان رحم کرنے والا ہے اور میرے نفس کی ملکیت کے صدقے مجھے میرے نفس کا مالک بنا دے اور مجھ پر اسے تسلط نہ دے بیشک تو ہی بادشاہ جبار ہے۔ تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ میں نے بڑا کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا۔ سو میرے گناہ بخش دے۔ بے شک تو ہی میرا رب ہے۔ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، بیشک تیرے بغیر کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحم فرما اور مجھے اپنی بھلائی القادر فرما اور مجھ سے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر رحم فرما اور مجھے حلال روزی عطا کر اس پر سزا نہ دے اور تو جو روزی دے اس پر تانے بنا دے اور مجھ سے نیک کام لے اور اسے قبول کر لے۔ اے اللہ بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی محمد اور آل محمد پر رحم فرما اللہ تجھ سے معافی، عافیت اور حسن یقین کا سوال کرتا ہوں اور دنیا و آخرت میں معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ!

مُسْتَقَاتٌ يَا عِيَاثَ السُّعْثِيَّةِ لَا تَكْلِنِي
إِلَى نَفْسِي يَا رَبِّ طَرَفَةَ عَيْنٍ فَأَهْلِكْ وَلَا
تَكْلِنِي إِلَى الْخَلْقِ فَأَضِيعُ أَكْلَانِي فِي صَلَاةِ
الْوَلِيدِ وَلَا تَعْلَمْ عَنِّي وَلَا تَوْلِنِي
بِمَا تَوَلَّيْتُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ
بِقُدْرَتِكَ عَلَى ثُبِّ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَابُ الرَّحِيمُ، وَبِعِلْمِكَ عَنِّي أَعْفُ
عَنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفَاةُ وَبِعِلْمِكَ انْفِقْ
بِي إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَبِعِلْمِكَ
إِلَى مَلِكِي نَفْسِي وَلَا تُسَلِّطْهَا عَلَيَّ
إِنَّكَ أَنْتَ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ مُبْعَانُكَ وَ
بِعَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عِلْمُ سُوءٍ
وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَعْفُؤُنِي وَنَبِيَّ إِنَّكَ أَنْتَ
رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. إِنَّهُ لَا يَعْزُبُ الدُّوْبُ
إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَلْهِنِّي رُشْدِي وَ قِنِي شَرَّ
نَفْسِي، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنِي حَلَالَ لَا تُعَاقِبْنِي عَلَيْهِ
وَ قِنِّي بِمَا رَزَقْتَنِي وَاسْتَعْمِلْنِي بِهِ
صَالِحًا تَقَبَّلْهُ مِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ وَ سَأَلْتُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ حَسَنَ
الْيَقِينِ وَ السَّعَافَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اپنے نبی محمد اور آل محمد پر رحم فرما اور میں تیرے غضاب سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری ثنا پوری نہیں کر سکتا تو ایسا بند ہے جیسے کہ تو نے خود اپنی ثنا کی۔ میں تیرے انعامات کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں ان سے میں نے کیا۔ میں تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے قبضہ میں ہے مجھ پر تیرا حکم جاری ہے مجھ پر تیری قصاناقد ہے، مجھ پر تیری مشیت جاری ہے۔ اگر تو سزا دے تو میں اس کے لائق ہوں اور اگر تو رحم فرمائے تو میں اس کے لائق ہوں۔ اے اللہ! اے میرے آقا، اے اللہ! اے پروردگار! اے میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے اور ایسا نہ کیجیے اے اللہ! اے پروردگار! اے اللہ! میرے رب جس کا میں اہل ہوں اس لیے کہ تو تقویٰ، مغفرت والا ہے۔ اے جسے گناہ نہیں نقصان دیتے اور بخشش اسے نقصان نہیں دیتے۔ اے اللہ! اے پروردگار مجھے وہ عطا فرما جو کہ تجھے مہر نہیں اور مجھے وہ عطا فرما جو کہ تجھے نقصان نہیں دیتا، اے اللہ! ہم پر اے پروردگار صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمان بنا کر موت دے اور ہمیں نیکو کاروں سے ملادے تو ہی ہمارا کار ساز ہے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین بخشنے والا ہے اور ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں اچھی زندگی عطا فرما، بیشک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھ پر توکل کیا اور تیری طرف توجہ کی اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے اے ہمارے پروردگار!

وَاعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَدَىٰ أَحْسَنِ تَنَاءٍ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ أَبُوهُمُ بِبِعْتَمِكَ لِابْنِكَ وَابْنُ أَبِي يَدْنُو أَبِي لَابْنِكَ هَذَا يَدَايَ بِمَا كَسَبْتُ أَنَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ سَأَصِيبَتِي بِسَيْدِكَ بَحَارٍ فِي حُكْمِكَ نَافِدَةٌ فِي قَصْدِكَ عَدْلٌ فِي مَشِيَّتِكَ إِنْ تَعَلَّيْتُ فَأَهْلٌ ذَلِكُ أَنَا وَإِنْ تَوَحَّمْتُ فَأَهْلٌ ذَلِكُ أَنْتَ فَاغْفِرْ اللَّهُمَّ يَا مَوْلَايَ يَا اللَّهَ يَا رَبِّ افْعَلْ لِي مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا اللَّهَ لِي مَا أَنَا لَهُ أَهْلٌ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ هَبْ لِي يَا رَبِّ مَا لَا يُضُرُّكَ وَاعْظِمْنِي مَا لَا يَنْقُصُكَ اَفْرِغْ اللَّهُمَّ عَلَيْنَا يَا رَبِّ صَبْرًا وَتَوْفِقًا مُسْلِمِينَ وَالْحِفَا بِالصَّالِحِينَ أَنْتَ وَلِيِّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَافِيِينَ وَكَتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ہیں ان کے لیے نقتہ مرنا دیکھئے جنہوں نے کفر کیا اور
 اسے ہمارے رب ہمیں بخش دے بیشک تو ہی غالب
 حکمت والا ہے۔ اسے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو
 بخش دیکھئے اور ہمارے کام اسراف کو بخش دیکھئے اور ہمارے
 قدم پختہ کیجئے اور ہماری کافرول کی قوم کے مقابلہ میں مدد فرمائیے
 اسے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما
 اور پوری کر دے ہمارے کام کی دستی۔ اسے ہمارے پروردگار!
 ہمیں دنیا میں اچھی اور آخرت میں اچھی زندگی عطا فرما۔ اور
 ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔ اے اللہ میں تجھ سے
 سوال کرتا ہوں کہ اپنے نبی محمدؐ اور آل محمدؑ پر رحم فرما اور میں
 تجھ سے تحفظ اور طاعت پر مدد کا سوال کرتا ہوں اور گناہوں
 سے بچنے کی مدد مانگتا ہوں اور عبادت میں خوب صبر اور
 نعمت پر شکر کا سوال کرتا ہوں اور اے میرے آقا!
 اے اللہ! اے رب! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے
 نبی محمدؐ اور آل محمدؑ پر رحم فرما اور میں حسن انجام کا سوال کرتا ہوں
 اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی
 محمدؐ اور آل محمدؑ پر رحم فرما، اور میں تجھ سے
 یقین اور تیری حسن معرفت کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے
 محبت اور سچے پخصن توکل کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے
 رضا اور تیری طرف حسن رجوع کا سوال کرتا ہوں۔ اے
 ہمارے پروردگار! بیشک ہم نے عنادی کو سنا جو ایمان کی
 نذر کرتا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ اے ہمارے
 رب! ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے
 اور ہم سے ہماری برائیوں کا کفارہ کر دے اور ہمیں نیکیوں کے
 ہمراہ موت دے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ عطا فرما جو

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَارْحَمْنَا فِي أَمْرِنَا
 وَتَقَاتِ أقدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى النُّوْمِ
 الْكَافِرِينَ رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ
 وَهَبِي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا
 إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ
 حَسَنَةٌ ذَرِّفْنَا عَذَابَ النَّارِ - اللَّهُمَّ
 إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ نَبِيِّكَ
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 أَسَائِكَ الصَّيَّاتِ وَالْعُتُونَ عَلَى
 الطَّاعَةِ وَالْعِصَّةِ مِنَ
 الْعَصِيَةِ وَالْفِرَاقِ الصَّبْرِ فِي
 الْخِدْمَةِ وَإِزَاجِ الشُّكْرِ عَلَى
 التَّعَمُّرِ وَأَسْأَلُكَ يَا مَوْلَايَ يَا اللَّهُ
 يَا رَبِّ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 آلِ مُحَمَّدٍ وَحَسَنِ الْغَايِمَةِ -
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ
 نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 وَأَسْأَلُكَ الْيَقِينَ وَحُسْنَ الْمَعْرِفَةِ
 بِكَ وَأَسْأَلُكَ الْمُحَبَّةَ وَحُسْنَ التَّوَكُّلِ
 عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا وَحُسْنَ الْمُتَقَلِّبِ
 إِلَيْكَ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مَنَادِيًا يُنَادِي
 لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَإِنَّمَا رَبَّنَا
 نَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ
 تَوَفَّنَا مَعَ الْآبَرَارِ رَبَّنَا وَارْتِنَا مَا وَعَدْتَنَا
 عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

إِنَّكَ لَا تُخَلِّفُ السَّيِّئَةَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِنَّ نُسَيْبًا أَوْ أَخْطَانًا ، رَبَّنَا لَا تَحْصِلْ
 عَلَيْنَا أَمْصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِلْنَا مَا لَدَا طَاقَةَ
 لَنَا بِهِ وَاعْتَفْ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمِينَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 وَ طَهِّرْ قُلُوبَنَا فِي قُلُوبِ الْأَبْرَارِ وَ ذَكِّ
 أَعْمَالَنَا فِي عَمَلِ الْأَخْيَارِ وَ صَلِّ عَلَى
 أَوْلَادِنَا فِي أَرْوَاحِ الشَّهَدَاءِ يَا أَكْرَمَ
 الْأَكْرَمِينَ وَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ وَ يَا
 أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا
 حَسَنَةٌ وَ عِلْمًا وَ زُهْدًا وَ عِبَادَةً وَ أَمْنًا
 وَ رِزْقًا مِنْ حَلَالٍ وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ
 وَ ضَوْأَنكَ وَ الْجَنَّةَ وَ قِنَا بِرَحْمَتِكَ
 عَذَابَ النَّارِ وَ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ قِنَا
 سَخَطَكَ وَ عِقَابَكَ وَ عَذَابَكَ وَ
 أَهْوَالَ عَاجِلٍ وَ آجِلٍ فِي السَّيِّئِ
 وَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ -

تو نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ کیا اور ہمیں قیامت کے
 روز ذلیل نہ کرنا بیشک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اے ہمارے
 پروردگار! اگر ہم جھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا
 اے ہمارے پروردگار اور ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جیسے کہ تو نے
 ان پر بوجھ ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے پروردگار!
 اور ہم پر وہ ڈالنا جسکی ہم میں طاقت نہیں اور ہمیں مسات کر دینا اور
 ہمیں نیش دینا اور ہم پر رحم کرنا تو ہی ہمارا آقا ہے اور کافر قوم کے
 مقابلہ میں ہماری مدد کرنا آمین۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر
 رحم فرما اور ہمارے دلوں کو صالحین کے دلوں میں پاک فرما
 اور نیکیوں کے عمل میں ہمارے اعمال پاک فرما اور شہداء کی
 ارواح میں ہماری ارواح میں ہماری ارواح پر رحم فرما۔
 اے سب سے زیادہ کریم ، اور اے سب سے بڑے
 سخی اور اے سب سے بڑے رحم کرنے والے۔
 اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں اچھی زندگی اور
 علم اور زہد اور عبادت اور امن عطا فرما۔ اور صلال روزی
 عطا فرما اور آخرت میں اچھی زندگی ، اپنی رضا اور جنت
 عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہمیں آگ کے عذاب سے
 اور قبر کے عذاب سے بچالے اور ہمیں اپنی ناراضگی
 اور اپنے غصہ اور اپنے عذاب اور اس کی ہولناکیوں سے
 بچالے۔ زود ہوں یا بدیر ، دین اور دنیا اور آخرت
 میں اپنی رحمت کے طفیل ، اے سب رحم کرنے والوں
 سے بڑے رحم کرنے والے

صبح و شام کی تسبیح و تہجد

انسان کو چاہیے کہ صبح و شام ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے جن کے ساتھ

خود اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ان کلمات کے ساتھ اپنی شان و عظمت بیان کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی کلمات کے ساتھ روزانہ صبح کو ان مبارک کلمات کے ساتھ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کریں۔ وہ کلمات حسب ذیل ہیں :-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْحَيُّ الْقَيُّومُ ،
 إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَفْصُ
 الْغَفُورُ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مُبْدِي كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَى يَعُودُ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أَلِدْ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، إِنِّي
 أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ،
 إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَالِقُ الْجَنَّةِ
 وَالنَّارِ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ
 يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْفَرْدُ الْوَحِيدُ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 أَنَا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَزِيزُ الْحَبِيبُ الْمُتَكَبِّرُ
 إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْبَارِئُ الْبَارِئُ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْأَحَدُ الْمُصَوِّرُ ،
 إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْمُقْتَدِرُ الْقَهَّارُ ،
 إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْحَكِيمُ الْكَبِيرُ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْقَادِرُ الرَّزَّاقُ ،
 إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَهْلُ الْغَنَاءِ وَالْمَجْدِ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ السِّرِّ
 الْخَفِيِّ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَوقُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
 الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ -

ترجمہ : بے شک میں اللہ ہوں تمام جانوں کا رب ، بے شک میں اللہ ہوں

میرے بغیر کوئی معبود نہیں زندہ قائم رکھنے والا ہوں بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر
 کوئی معبود نہیں بزرگ و برتر ہوں ، بے شک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں معاف کرنیوالا

اور بکھٹنے والا ہوں، بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں ہر چیز کا آغاز کرنے والا ہوں اور میری طرف سب واپس ہوں گے، بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں نہ میں نے جنا اور نہ میں جنا گیا، بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ میں غالب حکمت والا ہوں، بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں میں نہایت مہربان رحم کرنے والا ہوں، بیشک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں میں خیر و شر کا پیدا کرنے والا ہوں۔ بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں میں جنت و دوزخ کا پیدا کرنے والا ہوں، بے شک میں اللہ ہوں کہ میرے بغیر کوئی معبود نہیں ایک ہوں ایک، ایک بے نیاز ہوں جس نے نہ بیوی بنائی اور نہ لڑکا۔ بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں ایک اور تر ہوں، بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں غیب و حاضر کو جاننے والا ہوں، بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں بادشاہ قدوس ہوں، بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں سلام، مومن اور نگہبان ہوں۔ بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں غالب و جبار اور مستکبر ہوں، بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں بڑا اور بلند ہوں بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں، میں ہی قدرت والا اور قہار ہوں، بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں، حکمت والا بڑا ہوں، بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں قدرت والا روزی دینے والا ہوں۔ بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں، شہداء و بزرگی کے لایق ہوں، بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ میں مخفی اور مخفی تریں کو جانتا ہوں بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں، مخلوق اور پیدائش سے بالا ہوں۔ بے شک میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی معبود نہیں جبار مستکبر ہوں۔

اب جو آدمی بھی یہ مذکورہ کلمات مبارکہ پڑھنا چاہے اُسے چاہیے کہ جہاں جہاں راقی اَنَا اللَّهُ آیا ہے اِسے اِنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ پڑھے اور جہاں اِلَّا اَنَا آیا ہے اِسے اِلَّا اَنْتَ پڑھے۔

مَثَلًا رَاقِي اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ كَوَاثِكُ اَنْتَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پڑھے۔ اور رَاقِي اَنَا اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا الْحَيُّ الْقَيُّومُ كَوَاثِكُ اَنْتَ اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ پڑھے

دہم سہولت کی خاطر اس دعا کو اس طرح بدل کر لکھ دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی رہے۔ (مترجم)

إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ دَبُّ الْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ،
 إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْعَفْوُ
 الْغَفُورُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ مُبْدِي كُلِّ شَيْءٍ وَرَائِكَ يَعُودُ ،
 إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ مَا لِكَ يَوْمَ السَّيِّئِينَ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ
 إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، إِنَّكَ
 أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ خَالِقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لِإِلَهِ إِلَّا
 أَنْتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ، إِنَّكَ
 أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْفَرْدُ الْوَتَرُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ
 إِلَّا أَنْتَ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
 الْمُتَكَبِّرُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ
 إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الْمُصَوِّرُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى ، إِنَّكَ
 أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْمُقْتَدِرُ الْقَهَّارُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْحَكِيمُ
 الْكَبِيرُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْقَادِرُ الرَّزَّاقُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ
 إِلَّا أَنْتَ أَهْلُ السَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ تَعَلَّمَ السُّورَ وَأَخْفَى ، إِنَّكَ
 أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ فَوْقَ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِإِلَهِ إِلَّا
 أَنْتَ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ،

اس کے بعد یہ کلمات پڑھ کر دعا ختم کرے۔ قَسْبَحَانَ اللَّهُ دَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔
 ترجمہ: سو اللہ پاک ہے، عرش عظیم کا رب۔

جو مذکورہ اسماء کے ساتھ دعا کرے اسے ایسے شکر گزاروں، ساجدین اور صالحین
 میں کھجا جائے گا۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور تمام
 انبیاء علیہم صلوات اللہ علیہم اجمعین کے اللہ کے ہاں پڑوسی ہے اسے زمین و آسمان کے
 عابدین کا ثواب ملے گا۔

اختتام

ان سب دعاؤں کے آخر میں یوں دعا کرے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ
لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ آدَاءً وَاعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْبَعْثَةَ الْمَقَامِ الْمُحَمَّدِيِّ
الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزُهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهِ أَفْضَلُ مَا جَانَبْتَ نَبِيًّا عَنِ أُمَّتِهِ
وَاعْطِهِ الشَّرَفَ وَالشَّفَاعَةَ يَوْمَ الدِّينِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
وَ سَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ وَصَلِّ عَلَى آيِنَا آدَمَ وَ أُمَّنَا حَوَاءَ
وَمَنْ وُلِدَا بَيْنَهُمَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَصَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ
مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِيِّينَ وَصَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرُحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
وَاعْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَمَا تَوَلَّاهُ وَارْحَمْهُمَا كَمَا دَبَّيَانِي صَغِيرًا وَاعْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ رَبِّ اعْفِرْ وَارْحَمْ
بِتَحَارُّرِ عَنَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَخَيْرُ الْغَافِرِينَ
وَأَنَا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔

ترجمہ :- اسے اللہ محمد اور آل محمد پر اس طرح رحم فرما کہ جو تیری رضا ہو اور اس کا حق ادا ہو جائے
اور اسے وسیلہ و فضیلت عطا فرما اور اسے اس مقام محمود تک لے جا جس کا تو نے اس
سے وعدہ فرمایا اور ہماری طرف سے اسے اس کے لائق جزا دے اور کسی نبی کو جو تو نے
اس کی امت کی طرف سے جزا دی اسے اس سے افضل جزا دے اور اسے بزرگی اور
شفاعت عطا فرما، روزِ جزا کو۔ اسے اللہ محمد نبی رحمت و سرواہِ اُمت پر اور اس کے تمام
انبیاء بھیابیوں پر رحم فرما اور ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا پر رحم فرما اور جو ان سے
نیک اور مسلمان پیدا ہوئے ان پر رحم فرما اور اپنے تمام فرشتوں زمین آسمان والوں پر
رحم فرما اور ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی رحم فرما۔ اپنی رحمت کے صدقے، اسے سب سے
زیادہ رحم کرنے والے اور مجھے اور میرے والدین اور ان کی اولاد کو بخش دے اور ان پر رحم
فرما جیسے کہ انھوں نے مجھے بچپن میں پالا اور تمام مردوں اور مومن عورتوں کو اور تمام
مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں زندوں اور مردوں کو بخش دے۔ اے پروردگار!
بخش دے اور رحم فرما اور جو تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما اور تو ہی سب سے زیادہ

عبت والا واکرم ہے اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ بزرگ و بڑے کے سوا نہ کوئی قوت ہے اور نہ ڈر اور ہمیں مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور ہمیں اکیسلا اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

صبح و شام کی یہ مذکورہ دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور ائمہ دین سے مروی ہیں اور ان سب کی دعاؤں پر مشتمل یہ مجموعہ ہے۔ ہم نے اختصار کی غرض سے ان کے فضائل حذف کر دیے۔ اگر صبح و شام اس مجموعہ کو پڑھ لیا جائے تو بہت ہی بابرکت ہوگا اور اگر اللہ کے فضل سے ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو کامل فضل رب تعالیٰ ہو گیا۔

اللہ ہی مددگار و توفیق دینے والا ہے

نماز فجر کے بعد کالائے عمل

نماز فجر پڑھنے کے بعد مرید کو چاہیے کہ حسب ذیل لائحہ عمل اختیار کرے۔

سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرے، پھر تسبیح اور حمد و ثنا میں مصروف ہو یا اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کی عظمت، اس کے متواتر احسانات پر غور کرے کہ بندہ کو امید نہیں ہوتی مگر وہ دیتا ہے اور بندہ راہ نہیں جانتا مگر وہ رہنمائی کرتا ہے یا انعامات کا تصور کر کے اپنی طرف نظر کرے کہ میں نے اللہ کے ظاہری و باطنی انعامات کے مقابلہ میں کچھ بھی شکر ادا نہیں کیا بلکہ میں تو اس کی نعمتوں پر تشکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا حق ادا کرنے سے بالکل ہی قاصر ہوں پھر مستقبل میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کا عہد کرے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرے یا اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اپنی لغزشوں کو سامنے رکھے اور اس پر نادم ہو اور توبہ و استغفار کرے یا اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی گزشتہ اوقات کا تصور کر کے افسوس کرے اور آئندہ ہر گھڑی کو اللہ کی یاد سے معمور رکھنے کا عزم کرے یا ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی اور مالکیت اور ہر چیز پر اس کے انعامات کی بارش کا تصور کرے یا ایام اللہ کو یاد کرے کہ ماضی میں اقوام عالم پر کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے انھیں یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یا آلا اللہ یا اللہ کرے یعنی انعامات کا تصور کرے یا دونوں پر غور کرے۔

قرآن مجید میں اس طرف توجہ دلائی گئی، فرمایا:

وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ (انہیں ایام اللہ (سنہ) نصیحت کر)

ایک جگہ اللہ عزوجل نے فرمایا:

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (آلا اللہ کو یاد کرو شاید تم فلاح پاؤ)

ایسے ہی فرمایا:

فِي آيَاتِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ (تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کی تکذیب کرتے ہو)

پھر فرمایا :

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَعْطَمْتُمْ

ترجمہ : اے جن و انسان کے گروہ اگر تم ہمت کر سکتے ہو

یہ جن و انسان ثقلین کہلاتے ہیں یعنی دونوں مکلف ہیں اور ان پر جزاً سزا کا سلسلہ چلے گا۔ ان مذکورہ امور میں سے کسی میں مصروف ہو جائے یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہوں۔

ذکر اللہ اور اس کی اقسام | ذکر اللہ ایک عبادت ہے یہ فکر کی طرف لے جاتا ہے اور فکر سے خون و امید پیدا ہوتا ہے اور جب ذکر قوی ہو جائے

تو یہی مشاہدہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَيَمَّا (کھڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں)

پھر فرمایا :

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر فکر کرتے ہیں)

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا :

سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (تو پاک ہے سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے)

یہ بھی یاد رکھیے کہ یقین کے بغیر مشاہدہ نہیں ہوتا اور ایمان کی روح یقین ہے بلکہ

اسے بڑھاتا ہے۔

بعض علمائے نے اس حدیث ”تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سَنَةً“ (ایک

گھڑی کا فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے) کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ :

اس سے مراد وہ فکر ہے جو نفرت کو محبت سے بدل دے اور لالچ و طمع کو قناعت و

زہد سے بدل دے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد وہ فکر ہے کہ جو مشاہدہ تک

۱۔ سورۃ الرحمن آیت ۳۳

۲۔ سورۃ آل عمران آیت ۱۹۱

۳۔ سورۃ آل عمران آیت ۱۹۰

لے جائے۔ تقویٰ اور مزید ذکر پر آمادہ کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^{۱۷}

(اور جو اس میں ہے اس کا ذکر کرو۔ شاید کہ تم پر ہیزگار بن جاؤ)

ایک جگہ فرمایا:

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ^{۱۸}

(تا کہ تم پر ہیزگار بن جاؤ)

أَوْ يُحَدِّثْ لَهُمْ ذِكْرًا

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ^{۱۹}

(اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور کرو)

یعنی ممکن ہے کہ تم باقی اذکار بھی کرو اور ہمیشہ اس راہ پر گامزن رہنے کی خواہش پیدا ہو جائے

اور فانی اشیا کے بارے میں زاہد بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بیان فرما کر ہمیں شکر کی

ضرورت سمجھاتا ہے۔ فرمایا:

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(وہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو)

ایسے ہی فرمایا:

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(اور جو اس میں ہے اس کا ذکر کرو تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ:

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي^{۲۰}

(جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے)

۱۷ سورة البقر آیت ۶۳

۱۸ سورة طہ آیت ۱۱۳

۱۹ سورة طہ آیت ۱۰۱

۲۰ سورة البقر آیت ۲۲۰

یہی وجہ ہے کہ اہم درواء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ :
حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی زیادہ عبادت تفکر تھی اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر
میں ہر روز تین سو دینار نفع حاصل کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو مجھے اس کام میں کوئی زیادہ
خوشی نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا :

وہ کیوں ؟ :

فرمایا :

اس لیے کہ اس میں لگ جانا تفکر میں رکاوٹ ہے یا اپنے اور اللہ کے درمیان اور
ایسے ہی اپنے اور مخلوق کے درمیان یا اپنے اور اللہ کے درمیان اور ایسے ہی اپنے اور
مخلوق کے درمیان ہر کام میں نیت درست رکھنے کا عزم کرے اور اس کا عقیدہ رکھ لے
یا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہے۔ گزشتہ عمر کے گناہوں کے متعلق استغفار و توبہ
کرے اور آئندہ نیک رہنے کا پختہ عزم کرے یا خوب زاری و عاجزی کے ساتھ دعا
کرے۔ خوب گڑگڑائے، روتے اور اس قدر ڈرے کہ تمام گناہوں سے بچ جائے اور
نیک اعمال کرنے لگے۔ دعا کرتے وقت دل کو اللہ کے سوا ساری کائنات سے خالی کر دے
قبولیت دعا کا یقین رکھے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے یا نیکی اور بھلائی کی باتیں کرے۔
اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اپنے بھائیوں کو (دین کا) نفع پہنچائے اور کم علم والے
کو علم دین سکھائے۔ متقدمین اور سلف صالحین کے یہی اذکار تھے اور یہ یاد رکھیں کہ تمام
عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ذکر اور فکر ہے۔ رب العالمین کی طرف وصول
کا یہ مختصر راستہ ہے۔ ان مندرجہ بالا کسی بھی کام میں لگ جائے تو وہ اللہ عزوجل کے
ذکر کرنے والوں میں داخل ہے۔ ان تمام حالتوں میں اسے چاہیے کہ اپنی جائے نمازیں
قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور ذکر کرے۔ مذکورہ بالا اقسام ذکر سے ہٹ کر دنیا کی باتیں نہیں
کرنی چاہئیں۔ سلف صالحین طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک وعظ و نصیحت کے
سوا دنیا کی عام باتوں کو سخت ناپسند فرماتے۔ بعض حضرات نے نماز فجر کے بعد ہر قسم
کے دنیاوی کلام سے سختی سے منع فرمایا : یہ سلف صالحین کی راہ ہے جو اس پر چلا وہ کامیاب

ہوگا

دن میں ست اوراد ہیں

اس فصل میں دن کے سات اوراد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلا ورد سابقہ فصل میں گزر چکا ہے۔

یہ ورد سابقہ فصل میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب پہلا ورد تک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، فرمایا:

وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ

اس آیت میں تنفس سے مراد طلوع فجر سے طلوع آفتاب ہے۔ یہی وہ سایہ ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دراز کیا، پھر سیٹریا اور سورج طلوع فرمایا اور اپنے نشانات واضح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ إِلْقَانَهُ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَّتَمَّ قَبْضَانَا إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا

ترجمہ: کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ کس طرح سایہ کو دراز کیا (یعنی اسے پھیلایا) اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا ہے (یعنی اپنے حال پر ٹھہرے رہتا اور وہاں نہ ہلتا، پھر ہم نے اس کو طلوع کر کے دن کو ظاہر کیا دچنانچہ اس میں دلیل ہے کہ وہی ذات تع ہے جو مشکلات کو دور کرتی اور اشتباہ اٹھاتی ہے) پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے سیٹریا۔ (یعنی سورج کا سایہ آہستہ آہستہ سکڑ جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ آخر اللہ کی قدرت سے یہ سایہ ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ اندھیرا روشنی میں فنا پذیر ہو جاتا ہے اور جب اس کی حکمت سے صبح ہوتی ہے تو اللہ عزوجل کی حمد کی جاتی ہے۔ ہمیں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور مخلوق کے شکر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

خَالِقِ الصَّبَاحِ (صبح کرنے والا)

نیز فرمایا:

فَسُبْحَاتُ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝
 پس اللہ پاک ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو
 یعنی صبح و شام نماز پڑھ کر اس کی تسبیح بیان کر دو۔

تیز فرمایا:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝
 (کہہ دو میں صبح کے رب کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں)۔
 اب اس کے سامنے دو صورتیں ہیں:

۱۔ مسجد میں ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرے۔
 ۲۔ گھر جا کر اللہ کا ذکر کرے۔ اگر اسے اطمینان ہو تو مسجد میں ذکر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ
 ہوگی۔ بے کار باتیں کرنے والوں کا خطرہ نہیں، لغو کلام سننے یا لغویات دیکھنے کا ڈر نہیں،
 لوگوں کی زیب و زینت اور دوسرے کام ذکر اللہ میں حائل نہیں ہوں گے اور وہ تمام غیر اللہ
 سے ہٹ کر پورے اخلاص کے ساتھ ذکر کر سکے گا تو اسے چاہیے کہ مسجد میں ہی اپنی جگہ نماز
 میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، یہی افضل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فِي بُيُوتِ أَذَانَ اللَّهِ أَنْ تُزْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ۝
 (گھروں (مسجدوں) میں اللہ نے اذن دیا کہ اس کا نام بلند اور یاد کیا جائے)
 اور اگر اسے خطرہ ہو کہ مسجد میں ذکر اللہ کرنے میں رکاوٹ کا خطرہ ہے اسے میل ملاقات
 کی خاطر ذکر رکنا پڑے گا یا بے کار باتوں یا لغو حرکات دیکھنے یا سننے کا ڈر ہو تو نماز فجر کے بعد
 اپنے گھر واپس جائے۔ اور وہاں باقی ماندہ اوراد کو اطمینان و تنہائی میں مکمل کرے۔ البتہ حسب ذیل
 اوراد مسجد میں ہی کر جائے:-

۱۔ دس بار یہ دعا پڑھے:

۱۷ سورۃ الروم آیت ۱۷

۱۸ سورۃ الفلق آیت ۱

۱۹ سورۃ النور آیت ۲۶

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

دنتہا اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی سلطنت اور اس کی حمد ہے۔ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے مرے گا نہیں۔ اسی کے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

۲۔ اور کلام کرنے سے پہلے سورۃ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بھی دس بار پڑھے۔ ان دونوں اور ادا کے سلسلہ میں حدیث میں کلام کرنے سے پہلے پڑھنے کی پابندی آئی ہے باقی اور ادھر میں قبلہ رخ بیٹھ کر تنہائی میں پورے کرے۔

اس کے لیے طریقہ افضل ترین ہے اور اسے اس طرح دلجمعی بھی حاصل رہے گی۔ صبح کی نماز سے بعد لے کر طلوع آفتاب تک دو ہی طریق کا ذکر کرے۔

۱۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرنا جو اس پر فرض ہوں یا مندوب امور ہوں خود اس کی ذات سے مخصوص ہوں یا دوسروں کو فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ یہ امور اس قسم میں سے ہیں کہ وقت جانے کے بعد ان کا خلف بھی نہیں ہوتا۔

ب۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ علم سیکھے یا علم دین کی باتیں سنے تاکہ اس کے ذریعہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ یہ بات اسے دنیا میں تہاہد بنا دے گی اور ثقہ علماء سے محبت پیدا کرے گی۔ ایسے علماء سے محبت ہوگی جو کہ صاحب یقین، زاہد اور آخرت کے علیم علماء کرام ہیں اس راہ میں بھی وہ اللہ عزوجل کا ذکر ہوگا۔ یا علمائے ربانیتین کے افکار میں غور و فکر کرے۔ اگر اسے یہ بات حاصل ہو جائے تو یہ اس کے جائے نماز میں بیٹھ کر ذکر سے افضل ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور عمل بھی ہے اور مندوب و مخصوص طریقہ پر اس کی طرف راستہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ط

ترجمہ: اور مت دُور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام چاہتے ہیں اسی کی رضا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو آدمی صبح کو علم دین کی طلب میں گھر سے نکلے۔ وہ واپس آنے تک اللہ تعالیٰ کی

راہ میں ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

صبح علم (سکھانے والا) یا علم سیکھنے والا با علم کی باتیں سننے والا بن اور چوتھا دان کے علاوہ صورت میں) نہ بن۔ ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔

حدیث میں آتا ہے کہ جو علم طلب کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ واپس آنے تک اللہ عزوجل کی راہ میں ہے اور علم کی تلاش کرتے گھر سے نکلا۔ فرشتے اس کے کام پر راضی ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ زمین کے جاندار اور آسمان کے فرشتے اور ہوا کے پرندے اور پانی کی مچھلیاں اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہیں۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ

علم کی مجلس میں حاضر ہونا ہر رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے اور ہزار جنازے میں شرکت سے افضل ہے اور ہزار مرغن کی عیادت سے افضل ہے۔ ان سے پوچھا گیا، کیا تلاوت قرآن سے بھی افضل ہے؟

انہوں نے جواب دیا: کیا علم کے بغیر تلاوت قرآن سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟

اب اگر ان دو مذکورہ کاموں میں سے کوئی حاصل ہو تو ٹھیک ورنہ اسے اپنی جان کے نماز یا مسجد یا گھر یا خلوت میں بیٹھنا ہی بہتر ہے۔ یہیں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یا ان اذکار کی برکت سے جو اسے مشاہدہ حاصل ہوا ان میں نغمہ کرے۔ یہ کام دوسرے امور سے افضل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مسجد میں بیٹھا نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ عزوجل کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ بات مجھے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آپ نے نماز فجر پڑھی تو آپ طلوع آفتاب تک جائے نماز میں بیٹھے رہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ دو رکعت نماز (اشراق) پڑھتے تھے۔ یہ حدیث کے علاوہ سے مندوب (نفل) نماز ہے۔ الغرض نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک بیٹھنے اور پھر دو نفل کی ہیبت ہی فضیلت ہے۔ مگر ہم نے اختصار سے اسے بیان کیا ہے۔

حضرت حسن بصری نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی رحمت کا ذکر کر کے فرماتے کہ (اللہ تعالیٰ) فرماتا ہے:

اسے ابن آدم! نمازِ فجر کے بعد ایک گھڑی اور نمازِ عصر کے بعد ایک گھڑی مجھے یاد کر لے
میں ان دونوں کے درمیان کا تیز کفیل ہوں گا۔

جب سورج بلند ہو جائے اور دھوپ میں خوب سفیدی آجائے تو نماز
ضحیٰ کی آٹھ رکعت ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ذکر کرتے ہوئے

دوسرا ورد

فرمایا :-

لَيْسَ بَيْنَ الْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ لَيْ

ر شَامٍ وَصِيحِ اس کی تفسیح بیان کرتی ہیں)

اس کے بعد کوئی بھائی بیمار ہو تو اس کی عبادت کو جائے اور اگر کوئی جنازہ ہو تو اس کی
بھراہی کرے اور اگر کوئی اور نیکی کا کام ہو تو اس میں مشغول ہو جائے اور اگر کسی بھائی کی ضرورت
ہو تو اس میں لگ جائے اور اگر کوئی فریضہ ہو تو اس میں مشغول ہو جائے اور اگر کوئی مستحب کام

یا معنی آئے تو اسے اختیار کرے۔ طلوع آفتاب کے بعد تفکر اور ذکر کے بعد یہ سب سے
افضل کام ہے۔ آخر جب اسے تمام مذکورہ کاموں سے فراغت حاصل ہو جائے تو سورج

کھلنے اور حرارت تیز ہونے اور دن خوب نکلتے تک نماز (نوافل) تلاوت قرآن یا مامور یا
مندوب اذکار یا حسب گذشتہ محاسبہ نفس یا مستقبل پر غور و فکر شروع کر دے یا ہر حال
میں مراقبہ میں لگا رہے۔ یہ دن کا دوسرا ورد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی فرمایا:

وَ الضُّحَىٰ (ضحیٰ کی قسم)

ضحیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب دھوپ کی تیزی سے پاؤں جلتے لگیں جب بندہ اس راہ پر
چل پڑا تو اس نے اللہ عزوجل کے نازل کردہ احکام کی تابعداری کی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

(تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا اس کی تابعداری کرو)

نیز فرمایا:

إِنَّمَا حَرَّمَ أَنَّ تَعْبُدَ رَبَّ هَذَا الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا ۗ

(بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس بلدہ حرام کے رب کی عبادت کروں)

۱۸۔ سورۃ ص آیت ۱۸۔ ۱۹۔ سورۃ الاعراف آیت ۳۔ ۴۔ سورۃ النمل آیت ۹۱۔

پھر فرمایا :
وَأَنْ تَتْلُوا الْقُرْآنَ لَهُ
(اور میں قرآن کی تلاوت کروں)

اور فرمایا :

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ

(جو کتاب تیری طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز

بے حیائی اور بُرائی سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑا کام ہے)

اس وقت میں ضحیٰ کا مفہوم پایا جاتا ہے اس لیے یہی وقت اس نماز کے لیے افضل ترین
وقت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

جب اُڑٹنی کے نیچے کے پاؤں جلنے لگیں تو یہ نمازِ ضحیٰ کا وقت ہے۔

ایک بار آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تشریف لائے۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے

تھے اور سورج نکلا ہی تھا یعنی اشراق کا وقت تھا۔ آپ نے بلند آواز سے فرمایا، یاد رکھو

ادابین کی نماز اس وقت ہے کہ جب اُڑٹنی کے نیچے کے پاؤں جلنے لگیں۔

ادابین کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ عزوجل کے سامنے توبہ و استغفار کرنے والے۔

اس سے فارغ ہو کر کسی مناسب اور جائز کاروبار میں مصروف ہو۔ تجارت و

تیسرا اور | صنعت میں دیانت اور صداقت کا خاص خیال رکھے اور بقدر کفایت پر اکتفاء

کرے یا کم از کم خاموش رہے اور سوہی جائے اس لیے کہ ان میں گناہوں اور احتمالاتِ عوام

سے حفاظت رہتی ہے۔ روایت ہے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جب کہ سب سے افضل

علم خاموشی اور سب سے افضل عمل نیند ہوگا۔ بعض لوگ نیند میں افضل ترین حالت میں

ہوتے ہیں۔ بیداری میں ایک انسان نیند کی حالت کی طرح نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ نیند

میں سلامتی ہے اور بیداری کی حالت میں سلامتی مشکل ہے۔ اور فضائل ان لوگوں کیلئے

۱۱۰ سورۃ النمل آیت ۹۲

۱۱۱ سورۃ العنکبوت آیت ۳۵

ہوتے ہیں جو سلامتی و عدل کے درجہ سے بڑھتے جائیں کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کلام اور اعمال میں عام طور پر اخلاص کی کمی یا کسی خاص سبب سے لغزشیں آ جاتی ہیں۔

حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ فارغ ہو کر سو جائیں تو یہ خوب ہے اس لیے کہ بعض لوگوں پر بہترین وقت تیند کا ہوتا ہے اور اس وقت اس کا بہترین عمل سلامتی ہے۔ فضائل تو ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو سلامتی و عدل کے درجہ سے آگے بڑھے۔ صبحی سے لے کر زوال تک اگر سوئے تو اس سے سابقہ کاروبار وغیرہ کی نکلن دور ہو جائے گی۔ یہ دن کا تیسرا اور وہ ہے۔

چوتھا ورد پھر وقت نماز سے پہلے ہی وضو کرے۔ اقامت نماز کے سلسلہ میں اگر اسے دن بھر کی غوراک وغیرہ حاصل ہو جائے تو بازار سے چلا آئے اور گھر میں یا اپنے آقا کے مکان میں جا کر آخرت کی فکر کرے۔ سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ:

مومن آدمی بن جگہوں میں ہوتا ہے:

- ۱۔ مسجد کو آباد کر رہا ہو۔
- ۲۔ مکان میں ہو کر اس کا پردہ کرے۔
- ۳۔ کسی ضروری کام میں مصروف ہو۔

سورج ڈھلنے کے بعد نماز پڑھنے والوں اور ذکر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اہل ایمان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں سے دن کا چوتھا ورد شروع ہوا۔ زوال کے بعد چار رکعت نماز ادا کرے اور ان میں سورۃ البقرہ یا دو صد آیات والی سوزنیں یا چار بڑی سورتیں پڑھے انھیں خوب طویل کر کے اچھے انداز میں ادا کرے اور ایک ہی سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھے۔ ان کے درمیان سلام نہ پھیرے یہ ورد اظہار ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حمد کا ذکر کیا فرمایا:

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَحَشِيَّتِهَا وَحِينَ تَنْظُرُونَ

(اور آسمانوں زمین میں اسی کی حمد ہے اور شام اور جب تم اٹھائے جاتے ہو) جب سورج ٹھیک سر پر ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے یعنی زوال سے پہلے

اور جس وقت ہر چیز کا سایہ ایک مقدار میں رُک جاتا ہے اس کے بعد جب سایہ ڈھل جائے تو زوال ہو گیا۔ جاڑے کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور سورج ایک طرف ہو کر گزرتا ہے اس لیے اس موسم میں زوال کا نجومی احساس نہیں ہوتا۔ اس موسم میں زوال سے پہلے چار رکعت نماز پڑھنے کے وقت کے برابر رک جائے۔ ہاں البتہ اس وقت تلاوتِ قرآن، تسبیح و فکر کر سکتا ہے۔ دراصل پانچ اوقات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی۔

- ۱۔ ٹھیک دوپہر کے وقت۔
- ۲۔ طلوع آفتاب سے لے کر عام ناظر کی نگاہ میں دو نیزہ سورج بلند ہونے تک۔
- ۳۔ غروب آفتاب کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔
- ۴۔ نماز فجر کے بعد۔
- ۵۔ نماز عصر کے بعد۔

بہتر یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں اعمال بڑھتے ہیں۔ دن بھر کے اوقات میں سے سب سے بہترین وقت ادائیگیِ فرض کا وقت ہے۔ اگر اذان و اقامت کے درمیان نہ پڑھے تو نوافل میں ہی سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے جن میں دعا ہے

اَنْتَ وَاٰتِیْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا ۝

ایسے ہی یہ آیت پڑھے :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا ۝

نیز یہ آیت پڑھے :

رَبَّنَا عَيْنَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَسْتَبْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

۱۸ سورۃ الاعراف آیت

۸ سورۃ آل عمران آیت

۴ سورۃ متحنہ آیت

یسی ہی آیت الکرسی، قیل ہو اللہ احد پڑھنے تاکہ تلاوت اور دعا، نماز اور اسماء کے ساتھ مدح و تعظیم دونوں جمع ہو جائیں پھر نمازِ ظہر ادا کرے اور نمازِ ظہر سے پہلے چار رکعت اور بعد میں دو رکعت پھر چار رکعت ہمیشہ ادا کرے۔

یہ دن کا چوتھا ورد ہے اگرچہ یہ مختصر ورد ہے مگر یہ سب سے افضل و ظیفہ ہے۔ اب اگر وہ زوال سے قبل نیند کر چکا ہے تو اس وقت نہ سوئے اس لیے کہ جس طرح رات کو بیداری کیے بغیر دن کو سونا مکروہ ہے اسی طرح دن کو دوبارہ سونا بھی مکروہ ہے۔ بعض علماء سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ تین باتوں پر غضبناک ہو جاتا ہے۔

۱۔ بلا و جہ ہنسنا

۲۔ بغیر بھوک کے کھانا

۳۔ رات کو بیداری کیے بغیر دن کو سونا۔

پانچواں ورد اور اگر زوال سے قبل نیند ہو تو ظہر اور عصر کے درمیان سو جائے تاکہ رات کی عبادت (قیام اللیل) کی قوت حاصل ہو۔ ظہر کے بعد کی نیند آئندہ شب عبادت کی قوت حاصل کرنے کے لیے ہے اور زوال سے پہلے کی نیند گزشتہ رات کی تھکن دور کرنے کے لیے ہے اور اگر وہ مسلسل شب بیدار آدمی ہے تو گزشتہ رات کی تھکن دور کرنے کے لیے زوال سے پہلے سو جائے اور آئندہ رات کی قوت حاصل کرنے کے لیے ظہر کے بعد سو جائے مگر دن رات میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ نہ سوئے۔ بعض صوفیاء کا فرمان ہے کہ اگر ساک دن رات میں اس مقدار سے کم سویا تو نفاہت کا ڈر ہے اس لیے کہ:

نیند بھی بدن کی قوت و راحت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ سُبَاتًا

اور ہم نے تمہاری نیند و راحت فرمائی۔

جیسے کہ دن کے بارے میں فرمایا۔

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اور ہم نے دن کو معاش (کے لیے) بنایا

۱۔ سورۃ نبا آیت ۸ - ۵ سورۃ نبا آیت ۱۰۔

البتہ (شب) بیداری ایک عادت ہے اور گاہے عادت ہی طبیعت بن جاتی ہے اور عرف سے ہٹ جاتی ہے۔ اب اسے عرف پر قیاس نہیں کیا جاتا۔

نہر اور عصر کے بیدار رہنا بھی قیام اللیل کے مشابہ ہے۔ یہ غفلت کے وقت کی نماز ہے مستحب یہ ہے کہ اس وقت نماز اور ذکر کی نیت سے مسجد میں

بیٹھے تاکہ اعتکاف اور انتظار نماز دونوں کا ثواب حاصل ہو۔ یہ بھی اسلاف کی سنت ہے بناتے ہیں کہ نہر اور عصر کے درمیان مسجد میں آنے والا دیکھتا تھا کہ مسجد میں نمازی بیٹھے تلاوت قرآن میں مشغول ہیں اور ان سے ہلکی ہلکی آواز پیدا ہو رہی ہے۔

اور اگر وہ محسوس کرے کہ دین اور جمعیت خاطر گھر میں ہی حاصل ہو گا تو گھر میں رہنا ہی افضل ہے۔ اس طرح تیسرے ورد کے وقت یعنی صبحی کے وقت سے لے کر زوال تک بیدار رہنے کا مسئلہ ہے۔ اس میں بیدار رہنا اس سے بھی افضل ہے۔ اس میں بیدار رہ کر

ساکک کے لیے موقع ہے کہ وہ شب بیداری کی قضا کر سکے۔ ان دونوں اوقات میں عوام طلب دنیا اور خواہش نفس میں لگے ہوتے ہیں اور ایک بیدار دل ان اوقات میں اللہ عزوجل کی عبادت کر کے سکون اور لذت و حلاوت حاصل کر سکتا ہے۔ اس وقت مخلوق سے علیحدگی اور خالق سے لولگانے میں برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ أَنۡ يَسْكُرَ أَوْ أَرَادَ سُكُورًا۔

ترجمہ: اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلتے بدلتے اس شخص کے واسطے کہ چاہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا۔

یعنی دونوں کو خلف بنایا۔ حصول ثواب کے موقع کے لیے یہ خلف آ رہے ہیں اب جس کی رات کی عبادت رہ گئی وہ ان دونوں صبحی سے زوال تک یا نہر سے عصر تک کے اوقات میں تلافی کر لے۔ یہ شب بیداری کا بدل بن جائے گا اور جس کی دن کی عبادت رہ گئی وہ رات میں اس کی تلافی کر لے۔ یہ اس کا بدل ہو گا۔ اب دن رات ایک دوسرے کا خلف ہوا اور دن میں رات کی عبادت اور رات میں دن کی عبادت کی تلافی کا موقع ہے۔ اور ذکر ایک ایسا نام ہے جو کہ تمام اعمال قلب کا جامع ہے یعنی غیب کے علمی

مشاہدہ اور مقام یقین کا جامع نام ہے اور شکر بھی ظاہری اعضاء کے تمام اعمال پر حادی ہے جو کہ شریعت اسلام کے مطابق ہوں اور یہ دونوں بندے کا سارا عمل اور اس کی کارکردگی کی حقیقت ہے۔

حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے ان ہی دو کا ذکر کیا،
 اِنِّیْ نَسِیْتُکَ کَثِیْرًا وَنَذَرْتُکَ کَثِیْرًا ۗ
 البغرض تصرفِ جسم اور تصرفِ دل کا سارا خلاصہ دو باتیں ہیں؛

۱۔ تسبیح
 ۲۔ ذکر

یہ پانچواں ورد ہے جو کہ ظہر اور عصر کے درمیان ہے۔ یہ ورد طویل مگر سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ یہ طوالت میں تیسرے ذکر سے مشابہ ہے۔ یہ دن کا آفری حصہ دینی عصر و مغرب کا درمیانی وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان اوقات میں ہر چیز کے سجدہ پزیر ہونے کا ذکر کیا، فرمایا:

وَاللّٰهُ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمْتُمْ بِالْخُدُوِّ
 وَالْاَصَالِ ۙ

اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں خوشی سے اور زور سے اور ان کی پرچھائیاں صبح اور شام)

اب یہ کس قدر قباحت کی بات ہے کہ مُردہ اشیاء اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ پزیر ہوں ذکر کر رہی ہوں اور زندہ مومن اپنے پروردگار سے منہ پھیرے، غفلت میں غرق ہو۔ نماز عصر سے پہلے چار رکعت پڑھے۔ اذان اور اقامت کے درمیان موقع **پچھٹا ورد** غنیمت جاننے راس میں دُعا کے قبول ہونے کا وقت ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اب جب عصر کا وقت شروع ہوا تو چھٹے ورد کا وقت بھی داخل ہو چکا۔ اللہ عزوجل نے اس وقت کی قسم کھائی، فرمایا:

۱۷ سوزة طہ آیت ۳۳

۱۸ سورة الرعد آیت ۱۵

وَالْعَصْرِ (عصر یعنی زمانہ کی قسم)

یہ بھی آیت کا ایک مفہوم ہے اور احوال میں مراد ایک وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ -

بیز فرمایا:

بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ -

اللہ تعالیٰ نے ان اوقات میں تسبیح اور حمد و ثنا کرنے کا ذکر فرمایا:

اس ورد میں اذان و اقامت کے درمیان کی چار رکعتوں کے سوا کوئی اور نماز مروی نہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر قلب کا فکر یا جوارح کا ذکر جو چاہے کرے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ خوب تدبیر، ترتیل اور معنی و مطالب سمجھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے۔

جب دھوپ کی تیزی ختم ہو جائے اور اس کا رنگ نرد پڑ جائے صرف دیواروں
ساتواں ورد اور درختوں پر بھی دھوپ رہ جائے تو اب ساتویں ورد کا وقت آگیا۔ اس
وقت سب سے افضل کام وہی ہے جو کہ دن کی ابتدا میں تھا یعنی کثرت سے استغفار کرے
اور یوں کہے:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِدُنْيِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِ رَبِّي -

دیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور اللہ پاک ہے میرے
رب کی حمد کے ساتھ)

تا کہ استغفار و تسبیح دونوں کا ورد ہو جائے۔ قرآن مجید میں ان دونوں کا ایک جا حکم
بھی آیا۔ فرمایا:

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَسُبْحَانَ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ -

اور یوں کہے:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
دیں زندہ قیوم اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ پاک ہے اللہ اور

اس کی حمد ہے)

حدیث میں اس کی بہت فضیلت آتی ہے۔ اور سب سے افضل وہ استغفار ہے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ذکر ہوں جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، یوں کہے:

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهُ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيْمًا
 میں اللہ کی بخشش چاہتا ہوں بیشک وہ تو قبول کرنے والا ہے
 اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ
 میں اللہ تو یہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے بخشش والا ہے
 ذٰبِ اَعْفُوْا وَاَرْحَمُوْا اَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ - فَاَعْفُوْا لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ
 اے پروردگار! بخش دے اور رحم فرما اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے سو ہمیں بخش دے اور
 الْغَافِرِيْنَ -
 ہم پر رحم فرما اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے۔

یہ ورد طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کے ورد سے مشابہ ہے اور اس کی فضیلت بھی
 اسی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ لِـ

(سو اللہ پاک سے جبکہ تم شام کرتے ہو اور جبکہ تم صبح کرتے ہو)

اس سے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم معلوم ہوا۔ یہاں مصدر (سبحان)
 بیان کیا اور مرفوع ہے یعنی سَبِّحُوْا (تسبیح بیان کرو)

صبح و شام دراصل دن کے دونوں اطراف کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَسَبِّحْهُ وَ اطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى لَہ

دچنانچہ تسبیح بیان کرو اور دن کے دونوں اطراف میں (یعنی صبح و شام) تاکہ تو راضی ہو۔
 اور بہتر یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے حسب ذیل سورتیں پڑھے:

۱۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا -

۲۔ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى -

۳۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ -

۴۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ -

اور اس بات کا خیال رکھے کہ غروب آفتاب کے وقت وہ استغفار میں مصروف ہو۔

اس وقت کے یہ اذکار ہیں۔ الغرض طلوع آفتاب سے پہلے تسبیح و حمد و دعا و ذکر وغیرہ جو جو اوراد مستحب ہیں ٹھیک وہی اوراد غروب آفتاب کے وقت بھی مستحب ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یکجا ذکر فرمایا:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝

(اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد و تسبیح)

نیز فرمایا:

وَاطْرَافِ الشَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

(اور دن کے دونوں اطراف ہیں)

ایک جگہ فرمایا:

يَا لِعُسَىٰ وَالْإِيكَارِ ۝

(شام و صبح)

نیز فرمایا:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ وَ مِنْ شَيْءٍ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝

دو کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی برائی سے جو اس نے پیدا کیا اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جائے یعنی رات کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں)

پہنانچہ بندے کو صبح کے تمام اوراد اس وقت بھی پڑھنے چاہئیں اور جب نماز مغرب کی اذان ہو تو اس طرح دعا کرے۔

اللَّهُمَّ هَذَا أِقْبَالُ لَيْلِكَ وَ رَأْدُ بَارِ زَهَارِكَ وَ أَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَ حُضُورُ صَلَاتِكَ وَ شَهُودُ مَلَائِكَتِكَ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ أَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الْبَعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ۝

اے اللہ! یہ تیری رات کی آمد ہے اور تیرے دن کی رخصت ہے اور تیرے پکارتے والوں کی آوازیں ہیں اور تیری نماز (اور رحمت) کی آمد ہے اور تیرے فرشتوں کی حاضری (کا وقت) ہے محمدؐ اور اس کی آل پر رحم فرما اور آپؐ کو وسید اور فضیلت عطا فرما اور آپؐ کو مقام محمود

علا فرما جس کا ٹوٹنے آپ سے وعدہ فرمایا

اس کے بعد نین بار یہ کلمات کہے :

(میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے
دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

رَضِيتُ بِاللّٰهِ وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا۔

نبی ہونے پر راضی ہوا)

اس کی فضیلت کے متعلق حدیث آتی ہے۔ فجر کی اذان سننے تو بھی یہی کلمات کہے۔ البت

صبح کی اذان کے موقع پر

اقْبَالَ لَيْلِكَ وَادْبَارَ نَهَارِكَ كِي بَجَائِے یوں پڑھے :

(یعنی تیرے دن کی آمد اور رات کی رخصت ہے)

اقْبَالَ نَهَارِكَ وَادْبَارَ لَيْلِكَ

مگر یہ یاد رکھیں کہ حدیث میں مغرب کی اذان کا ذکر آیا ہے (اور یہ قیاس سمجھیے)

حضرت حسن بصریؒ فرمایا کرتے تھے کہ سلف صالحین شام کو خوب صبح بیان کرتے۔ بعض شروع

دن میں ایسا کرتے۔ بعض سلف سے مروی ہے کہ وہ دن کی ابتداء میں دنیا کا کام کرتے اور

آخری حصہ میں آخرت کا کام کرتے تھے۔ اب جب دن ڈوب جائے تو دن کے سات اوراد

ختم ہو گئے۔

اسے بندہ خدا! اب دیکھو کہ تم نے دن بھر میں کیا کیا اور کیا کیا۔ تیری عمر کا ایک حصہ ختم ہو گیا۔

تیری عمر میں سے ایک دن کم ہو گیا۔ اب ذرا حساب لگا کہ تو نے اس دن کتنا سفر طے کیا اور کل کیلئے

کیا جمع کیا۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لوگ صبح کرنے والے ہیں چنانچہ آدمی اپنی جان کے دفاوندے کے لیے نیک پن کر (صبح

کو رہا ہے وہ اپنے کو آزاد کرنے والا ہے یا اپنی جان کو رہن میں ڈال رہا ہے چنانچہ وہ اُسے

ہلاک کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا :

(تمہاری کافئ بھانت بھانت ہے)

اِنَّ سَعِيْكُمْ لَشَرٌّ لِّىْ

لے سورۃ البیل۔ آیت ۴۔

اس مفہوم کو ایک جگہ یوں ادا فرمایا:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ اِلَّا اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ ۝

ہر ایک جی اپنے کئے کاموں میں پھنسا ہوا ہے مگر داہنی طرف والے (حَدِیْث میں آیا: وہ دن بے پرکت ہوگا جس میں نیکی میں زیادتی نہ ہوئی۔

ایک روایت میں ہے کہ جس کے دونوں دن برابر رہیں وہ خسارے میں ہے اور جس کا آج، کل گزشتہ سے برابر ہے وہ محروم ہے۔

اس کے بعد رات کے پانچ اور اذکر کیے جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایسے آدمی سے بغض رکھتا ہے جو موٹا، بہت کھانے والا، بازاروں میں شور کرنے والا، رات کو مرواری طرح پڑا رہنے والا۔ دن کو گدھے کی (دنیا میں) لگا رہنے والا، دنیا کا خوب واقف مگر آخرت سے جاہل ہو۔

رات کے پانچ اوراد

پہلا ورد | رات کے اندر پانچ اوراد ہیں۔ پہلا ورد یہ ہے کہ نمازِ مغرب کے بعد کسی سے کلام کیے بغیر چھ رکعت (نوافل) ادا کرے۔ پہلی دو رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورۃ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے۔ نمازِ مغرب کے فرائض کے جلدی ہی بعد یہ دو رکعت ادا کر لے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نمازِ مغرب کے بعد جلدی سے دو رکعت ادا کر لو کیونکہ یہ دونوں رکعتیں (فرائض) کے ساتھ ہی اٹھانی جاتی ہیں اگر گھر قریب ہو تو یہ دونوں رکعتیں گھر میں پڑھے اور آٹھویں چار رکعتیں خوب طویل کر کے ادا کرے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ انسان یہ دو رکعتیں گھر میں ادا کرے۔ وہ خود اس کے پابند تھے اور فرمایا کرتے کہ یہ سنت ہے اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دو رکعتیں گھر میں پڑھنا مروی ہے مگر یاد رہے کہ آپ کا مکان مسجد کے ساتھ ہی تھا اس کے باوجود آپ نے انھیں مسجد میں بھی ادا کیا ہے۔ پھر شفقِ ثانی غروب ہونے تک ذکر اللہ میں مصروف رہے۔ شفقِ ثانی سے مراد سُرخیِ ذیاب ہونے کے بعد کی سپیدی ہے۔

جب مغرب میں سورج کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے اور رات چھا جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ اب رات کا پہلا ورد ختم ہو گیا۔ اس وقت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمِنَ آيَاتِ اللَّيْلِ قَسَمْتَ
(اور کچھ گھڑیوں میں رات کی پڑھا کر)

یعنی قیامِ لیل سے پہلے کا وقت اور قَبْلَ نَاشِئَةِ اللَّيْلِ کا معنی بھی یہی ہے۔ نَشَاء کا معنی ہے قاص۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ فرمایا:

فَلَا أَسْمِ بِالشَّفَقِ
(سو قسم کھاتا ہوں شام کی سُرخی کی)

شفق کا وقت مغرب و عشاء کے درمیان کا ہے اسے نمازِ اوّابین اور نمازِ فضیلت بھی کہا جاتا ہے۔

یونس بن عبدیث نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا:

تَتَجَاوَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
(ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں)

فرمایا کہ اس سے مراد مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز ہے۔
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو آدمی مغرب و عشاء کے درمیان سو جائے
 اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
 فرمایا: ایسا مت کرو۔ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں اہل ایمان کو قیام کرنے
 کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ - (ان کے پہلو لیٹروں سے الگ رہتے ہیں)
 یعنی نماز مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز۔

ابن ابی الدنیانے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی وضاحت نقل کی ہے۔
 آپ نے فرمایا: (اس سے مراد) نماز مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز ہے۔
 پھر آپ نے فرمایا: تم پر مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ نماز
 ابتداءً دن کی تعریبات ختم کرتی اور آخری حصے کو سوارتی ہے۔

بہتر یہ ہے کہ مغرب و عشاء کے درمیان مسجد میں انحراف کرے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے
 اس کی فضیلت مروی ہے۔ ہاں اگر اس کا مکان زیادہ اطمینان کی جگہ ہو تو وہی جگہ افضل ہوگی۔

دوسرا ورد | پھر عشاء کی نماز سے پہلے چار رکعت ادا کرے اور نماز کے بعد دو رکعت
 پھر چار رکعت ادا کرے۔ منقول ہے کہ عشاء کے بعد گھر میں چار رکعت پڑھنے
 کا اجر شب قدر کی رات (چار رکعت) پڑھنے کی طرح ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 گھر میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے چار رکعت ادا فرماتے۔ حضرت ابن مسعود کے نزدیک ہر نماز
 کے بعد اس طرح دوام کرنا مکروہ ہے (صحابہؓ) کے نزدیک مستحب یہ تھا کہ فرض نماز کے بعد
 دو رکعت اور پھر چار رکعت پڑھے۔

ان چار رکعتوں میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور اس کے
 بعد کی دو آیات، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اَمِنَ الرَّسُولُ سے لے کر آخر تک اور
 اس سے پہلی ایک آیت، تیسری رکعت میں سورۃ الحمد شروع کرے اور وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
 الصُّدُورِ تک پڑھے اور چوتھی رکعت میں سورۃ الحمد کی آخری آیات هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ
 هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ سے لے کر آخر تک پڑھے۔ یہ چار رکعت فرض عشاء کے بعد
 کی ہیں۔

ان چار رکعتوں کے بعد اگر تیرہ رکعت ادا کرے اور آخر میں دو تہ ادا کرے تو بہت ہی مستحسن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تعداد مروی ہے۔ البتہ ایک منقطع روایت میں سترہ رکعتیں پڑھنا بھی مروی ہے۔ مگر گیارہ رکعت اور تیرہ رکعت (دو تعداد) مشہور ہیں۔ گاہے اس میں فجر کی دو سنتیں شمار کر لی جاتی ہیں۔ ذاب گیارہ ہی رہیں اور بہتر یہ ہے کہ ان میں تین سو یا اس سے زیادہ آیات کی تلاوت کرے۔ اگر ایسا کر لیا تو وہ عابدین میں شمار ہوگا اور غافلین میں شمار نہ ہوگا۔ کمزور آدمیوں کو اجازت ہے کہ رات کی ابتدا میں ہی دیر گیارہ رکعات ادا کر لیں اور اگر ہمت ہو تو رات کے آخری حصہ میں دن نماز تہجد ادا کرے۔

اور اگر ان رکعات میں سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعرا پڑھے تو ان دونوں میں تین سو آیات بن جائیں گی اور اگر یہ یاد نہ ہوں تو مفصلات میں سے یہ پانچ سورتیں پڑھ لے۔ (۱) سورۃ الواقعہ (۲) سورۃ نون (۳) سورۃ الحاقہ (۴) سورۃ المدثر اور (۵) سورۃ مسائل سائل اور اگر یہ سورتیں بھی یاد نہ ہوں تو سورۃ الطارق سے لے کر ختم قرآن تک پڑھ لے۔ تب بھی تین سو آیات بن جائیں گی۔ نماز عشاء کے بعد قرآن پاک کی یہ مقدار پڑھے بغیر سو جانا نہایت ہی نامناسب ہے اور اگر نماز عشاء کے بعد اس مقدار میں قرآن پاک پڑھے تو بہت ہی افضل ہے اور اس کے لیے ایک فنظار کی مقدار میں ثواب لکھا گیا اسے قانتین میں سے شمار کیا گیا۔ بہتر یہ ہے کہ طویل آیات پڑھے اس لیے کہ ان میں زیادہ حروف بنتے ہیں اور اگر تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے چھوٹی آیات پڑھے تو بھی تعداد پوری ہونے کے باعث اجر کا ضرور مستحق ہے۔

یہ یاد رہے کہ سورۃ الملک سے لے کر ختم قرآن تک ایک ہزار آیات بنتی ہیں۔ اب اگر ایسا نہ کرے تو ان تیرہ رکعات میں سورۃ اخلاص قیل ہو اللہ احد ہی اٹھائی سو (۲۵۰) بار پڑھے۔ اس طرح بھی ایک ہزار رکعتیں بن جائیں گی۔ اس کا بھی بہت ثواب ہے۔

حدیث میں ہے کہ جو آدمی سورۃ اخلاص دس بار پڑھے۔ اللہ عزوجل اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ مشہور احادیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ ہر رات کو سونے سے پہلے تین سورتیں ضرور پڑھا کرتے تھے؛

(۱) سورۃ السجدہ (۲) سورۃ الملک اور اس کے بعد ہے کہ آپ ہر رات کو سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الزمر پڑھا کرتے اور ان کے قریب یہ ہے کہ آپ ہر رات کو مستحبات کی تلاوت فرماتے اور فرمایا کرتے، کہ یہ ہزار آیات سے بھی افضل ہیں۔ علماء ان کی تعداد چھ بتاتے ہیں یعنی

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ کا اضافہ کرنے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ سے خاص محبت رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سورت کی کثرت سے تلاوت فرماتے۔ آپ ہر شب کو ان چار سورتوں کی تلاوت کا نغمہ نہ فرماتے۔

۱) سورۃ یٰسین (۲) سورۃ لقمان (۳) سورۃ الدخان (۴) سورۃ الملک - اور اگر ان کے ساتھ ساتھ سورۃ الواقعہ، سورۃ الصف، سورۃ الحاقة اور سورۃ الزمر بھی پڑھ لے تو بہت ہی خوب رہے۔ اور اگر رات کو نماز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر وتر مقدم کر کے پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں۔

اور اگر رات کو نماز تہجد پڑھنے کا عادی ہو تو افضل یہ ہے کہ نماز تہجد کے آخر میں یا سحری کے وقت وتر ادا کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث منقول ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ سوجب صبح کا ڈر ہو تو ایک رکعت ملا کر وتر پڑھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی ابتداء میں اور رات کے درمیانی حصہ میں اور رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھے (یعنی رات کے ہر حصہ میں وتر پڑھنا جائز ہوا)۔ یعنی آپ نے سحری کے اختتام تک وتر پڑھے۔

اب اگر وتر ادا کر کے سوجائے پھر اللہ تعالیٰ رات کو نماز پڑھنے کی توفیق بخشنے تو وتر نہ پڑھے۔ اس کے وہی ادا شدہ وتر کافی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ سونے سے پہلے ایک وتر پڑھ لے اور پھر رات کو نماز تہجد کی آخری رکعتوں کے ساتھ ایک رکعت ملا کر وتر ادا کر لے۔ اس طرح ادا کرنے پر تین اعمال حاصل ہو گئے۔

۱۔ امیہ دم رکھنا (۲) تحصیل وتر (۳) آخر شب میں وتر پڑھنا۔

جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی وتر ادا کرنے کے بعد بیٹھ کر دو رکعت ادا فرماتے چنانچہ ان دو رکعتوں میں سورۃ الزلزال اور سورۃ الہکم التکاثر پڑھے۔ اس کے بارے میں دو احادیث ہیں۔ ایک روایت میں ہے سورۃ الزلزال اور سورۃ التکاثر کا ذکر ہے کہ ان میں نصیحت اور ترمہیب ہے اور دوسری روایت میں قل یا ایہا الکافرون آتا ہے اس لیے کہ سورۃ کافرون میں غیر اللہ کی عبادت سے بیزاری اور تنہا اللہ ہی کی عبادت کا اعلان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھتے تھے۔ آپ نے ایک صحابیؓ کو بھی سوتے وقت یہ سورت پڑھنے کی وصیت فرمائی۔

جو رات کو اٹھنے کا عادی نہ ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لے البتہ رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھنا افضل ہے۔ ورتوں کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعائیں بار پڑھے :-

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ جَلَّتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ بِالْعِظَةِ وَالْجَبُوتُ وَتَعَزَّزَتْ بِالْقُدْرَةِ وَتَهَمَّتْ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ -

(پاک ہے بادشاہ پاک فرشتوں اور روح کا پروردگار تو نے عظمت و جبروت سے آسمانوں اور زمین کو ڈھانپ لیا اور تو اپنی قدرت سے غالب ہوا اور تو نے موت سے بندوں کو مغلوب کر دیا)

نماز عشاء سے لے کر سونے تک یہ دوسرا ورد ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی فرمایا: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (اور رات کی اور جو اس میں سمیٹا ہے)

یعنی جو اس کا اندھیرا جمع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اِلَىٰ عَسَقِ اللَّيْلِ میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ اس وقت رات خوب تاریک ہو جاتی ہے اس کے بعد با وضو ذکر کرتا ہوا سو جائے۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قصداً نہ سوتے بلکہ جب نیند کا غلبہ ہوتا تب سوتے تاکہ آخر شب میں تہجد کے لیے اٹھ سکیں اور بعض اس وقت سوتے کہ جب نیند کے غلبہ کی وجہ سے نماز اور ذکر نہ کر سکتے۔ سنت یہ ہے کہ سو کر دوبارہ نشاط حاصل کر لے تاکہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اُسے سمجھ تو سکے۔ حضرت ابن عباسؓ بیٹھے بیٹھے سونے کو مکروہ سمجھتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ

رات کو مشقت میں نہ پڑ جاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فلاں عورت رات کو نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے تو رستی کا سہارا لے لیتی ہے۔ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اور حکم دیا کہ رات کو جس قدر ہمت ہو اس قدر نماز پڑھو اور جب نیند غالب آجائے تو سو جاؤ نیز فرمایا کہ جس قدر طاقت ہو اسی قدر کام کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اکتاتا، جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ عرض کیا گیا کہ فلاں آدمی رات کو نہیں سوتا بلکہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور دائمی روزه رکھتا ہے! اظہار ہی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اس دین کی بھلائی آسان تھیں ہے۔ پھر فرمایا:
 ”مگر میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اس دین میں سختی مت کرو اس لیے کہ یہ قوی ہے چنانچہ جو اس میں سختی کرے گا اس پر یہ غالب آجائے گا (وہ مشکل بن جائے گا) اور (خواہ مخواہ سختی کر کے) اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متنفر نہ کرو۔

یہ ورد سو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کا نام تہجد کا ورد ہے۔
 تیسرا ورد | اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۗ
 اور نماز تہجد کا وقت سونے کے بعد کا ہے۔ اس نیند کو مجموع کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا:
 كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۗ
 چنانچہ مجموع کا معنی سونا اور تہجد کا معنی قیام اللیل ہے۔ گاہے بچو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نصف شب میں ہے۔ یہ متوسط ورد اور دن کے افضل ترین درمیان والے ورد کے مشابہ ہے۔ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ فرمایا:
 وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۗ

ایک قول میں اس کی وضاحت ہے کہ جب ٹھہرائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر آنکھ نیند میں ڈوبنے لگے۔ اللہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اسے نہ اُدکھ آئے نہ نیند آئے۔ اور ایک قول کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رات طویل ہو جائے۔ ایک قول میں مراد ہے جب رات چھا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ رات میں کس وقت دعا زیادہ سنی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا: رات کے آخری نصف حصہ میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ انھوں نے عرض کیا:

اُسے میرے اللہ! میں چاہتا ہوں کہ تیری عبادت کروں۔ تو کس وقت قبول کرتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی:

”اے داؤد! نہ ابتدائے شب میں اٹھ اور نہ ہی آخر شب میں اٹھ۔ اس لیے کہ جو ابتدائے شب میں سو گیا وہ آخر شب میں سو گیا۔ اور جس نے آخر شب میں قیام نہ کیا اس نے ابتدائے شب میں بھی قیام نہ کیا۔ البتہ تورات کے درمیانی حصہ میں اٹھ کر تو میرے ساتھ خلوت کرے اور میں تیرے ساتھ خلوت کروں۔ پھر میرے سامنے اپنی حاجت پیش کرے۔“

چوتھا ورد | یہ ورد دو فجروں کے درمیان کا ہے۔ فجر اول دُہ ہے کہ جب ارض پنجم کے سجھے سے سورج کی شعاع ظاہر ہو اور فجر اول کی مقدار میں آسمان کے وسط تک اس کی روشنی جا پہنچے۔ پھر فلک اسفل میں ڈوب جائے اور ارض ششم حائل ہو جائے۔ اس کی روشنی چلی جائے اور رات کی سیاہی پلٹ آئے۔ یہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ احادیث میں اس وقت کے بارے میں آیا کہ اس وقت عرش ہلتا ہے اور جبارتِ اعدن سے ہواؤں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان دُنیا پر نازل فرماتا ہے۔ اس وقت کے متعلق حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، رات کا آخری نصف حصہ۔ نصف رات سے لے کر سحرِ اول تک چوتھے ورد کا وقت ہے۔

پانچواں ورد | اس کا وقت سحری کا آخری حصہ ہے۔ اسی وقت میں سحرِ ن کھانا مستحب ہے۔ اس کے بعد صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ اس پانچویں ورد میں استغفار کی کثرت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔

روایت ہے کہ اس وقت رات کے فرشتے برتے اور دن کے فرشتے آتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ وقت وسط کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حجاز اس وقت کی عظمت و شان کے پیش نظر کہتے ہیں کہ صلاۃ الوسطی سے مراد نمازِ فجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا خاص

طور پر حکم دیا ہے نیز رات کے آخری اور دن کے ابتدائی حصہ میں یہی وقت پڑتا ہے۔ یہ مختصر ترین اور افضل ترین دروہ ہے۔ اس کا وقت سحر اول سے لے کر طلوع فجر ثانی تک ہوتا ہے۔ البتہ رات بھر میں نصف شب کی نماز سب سے افضل ہے۔ پانچویں دروہ میں سحری کے آخری حصہ میں اگر بیدار ہو کے توب سے افضل عبادت نماز پڑھنا ہے۔ یہ عبادت اس طرح ہے جیسے کہ مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین کے نزدیک **وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ لَيَسْتَعْفِفُونَ** (اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں) کا مطلب نماز پڑھنے میں ایسے ہی **وَقُرْآنَ الْفَجْرِ** سے مراد بھی نماز ہے۔ اس لیے کہ نماز میں قرآن و استغفار ہوتا ہے، جیسے کہ نماز کو تسبیح کہا گیا۔ اس لیے کہ اس میں تسبیح ہوتی ہے۔ ایسے ہی نماز کو استغفار کہا گیا۔ کیونکہ اس میں بخشش کا سوال کیا جاتا ہے۔ طلوع فجر ثانی تک کی یہ نماز سحر کا بدلہ ہوگی۔ ایک طویل حدیث میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جب اپنے بھائی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے۔ جب رات آئی تو حضرت ابو الدرداء نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان نے فرمایا: سوجاؤ۔ وہ سو گئے۔ جب صبح رات کا آخری وقت ہوا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اب اٹھو، چنانچہ دونوں اٹھے اور دونوں نے نماز پڑھی۔ پھر فرمایا: تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے اور تیرے رب کا تجھ پر حق ہے اور تیرے اہل و عیال کا تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔

یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بیوی نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ رات بھر نہیں سونے۔ راوی بتاتے ہیں کہ پھر دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: سلمان نے سچ کہا۔

اجرو ثواب کے لحاظ سے یہ پانچواں دروہ غروب آفتاب سے پہلے دن کے دروہ کے مشابہ ہے۔ البتہ یہ دروہ فجر ثانی (صبح صادق) سے پہلے مکمل ہونا چاہیے۔

فجر ثانی (صبح صادق) سے مراد وہ سفیدی ہے کہ جس کے بعد سُرخی آتی ہے جیسے کہ غروب آفتاب کے بعد سُرخی اور پھر سفیدی آتی ہے۔ سُرخی زایل ہونے کے بعد کی سپیدی کو شفق ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور صبح کو اس کا الٹ ہوتا ہے۔ پہلے سپیدی آتی ہے اور پھر سُرخی آتی ہے۔ سپیدی آنے پر رات کا آخری حصہ ختم ہو گیا

اور سرجی کے بعد سورج نکلتا ہے اور فجر کا معنی ہے فلکِ اسفل سے سورج کی شعاع کا پھٹنا اس وقت اس کی روشنی اونچی جگہوں، پہاڑوں اور سمندروں میں پھیلی ہوئی نمودار ہوتی ہے۔ یہ پانچویں ورد کا آخری وقت ہے۔ اب وتر ادا کرنے کا وقت آیا۔ جب صبح صادق ہو چکی تو رات کے پانچوں اور اذختم ہو گئے۔ اب دن کے اور ادا کا وقت آچکا۔

اب محاسبہ کرو

اب محاسبہ کرو کہ دیکھو کہ تم عابدین کی فہرست میں درج ہو سکے یا ان سے نکال دیے گئے۔ اور غافلین کی فہرست میں درج کر دیے گئے۔ رات بھر پر نگاہ کر کے دیکھو کہ تمہیں نور کا لباس پہنایا گیا اور تمہاری تجارت فائدہ میں رہی یا لباسِ ظلمت پہنایا گیا اور ان لوگوں میں سے ہو گیا کہ غفلت کے باعث جن کے دل مر گئے اور وہ خود بھی مردار ہیں۔ اس محاسبہ کے بعد اٹھو۔ طلوعِ فجر ہو جائے تو صبح کی دو رکعت نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝۱۸

(اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پٹھ پھیرتے وقت تاروں کے) اس کے بعد یوں دعا کرو:

تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَخَطِهِ

(ہم اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں)

اس کے بعد یہ آیات آخر تک پڑھو۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝۱۹

اس کے بعد اس طرح دعا کرو:

أَنَا شَهِيدٌ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ

لِنَفْسِي ۝۲۰ وَشَهِدَتْ بِهَا مَلَائِكَتُهُ

وَأُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ ۝۲۱ وَأَسْتَوْجِبُ اللَّهُ

الْعَظِيمَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ ۝۲۲ وَهِيَ لِي عِنْدَ اللَّهِ

وَدَلِيلَةٌ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ۝۲۳ وَأَسْأَلُهُ حِفْظَهَا

(میں گواہ ہوں اس پر کہ اللہ نے اپنے نفس کے لیے

اس پر گواہی دی اور اس کی مخلوق سے فرشتوں نے

اور اہل علم نے گواہی دی اور میں یہ گواہی بزرگ اللہ

کے پاس امانت رکھتا ہوں اور یہ اللہ کے پاس

میری امانت ہے۔ حتیٰ کہ وہ اسے ادا کرے اور میں اس سے

حَتَّى يَتَوَقَّأَنِ اللَّهُ عَلَيْهَا أَلَّهُمْ أَحْطَطْ
بِهَاعْتِي وَذُرًّا وَاجْعَلْ لِي بِهَا عِنْدَكَ
ذُخْرًا وَاحْفَظْنِي بِهَا وَاحْفَظْهَا
عَلَيَّ وَ تَوْفَّنِي عَلَيْهَا حَتَّى أَلْقَاكَ
بِهَا غَيْرَ مُبَدَّلٍ تَبْدِيلًا -

اس کی حفاظت مانگتا ہوں حتیٰ کہ مجھے موت سے
اللہ تعالیٰ اس پر اے اللہ اس کے باعث مجھ سے
گناہ دور کر دے اور اس کے باعث میرے لیے
اپنے پاس ذخیرہ فرما اور اس کے باعث میری حفاظت
فرما اور مجھ پر اسے محفوظ رکھ اور مجھے اس پر مار
حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ بغیر کسی تبدیلی کے
تجھ سے ملوں)

دن رات کے اور او میں فراغ کی بجا آوری کے بعد افضل تریں اعمال اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا اور
مومن بھائیوں کے کام آنا ہے۔ نمازیں خطاب کے اثرات اور مخاطب کے مشاہدہ کا یہ لازمی
نتیجہ ہے۔ یہ تمام امور عبادت میں داخل ہیں۔ اس کے بعد خوب سمجھ لو جبکہ اور توجہ کے ساتھ
قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تلاوت میں غور و فکر کو بیدار رکھے۔ دل زندہ ہو، توجہ مکمل ہو اور تمام اعضا
سمتین گوش ہوں۔ الغرض غیب کا مشاہدہ ہونا دکھائی دے۔ یہ تمام اعمال سے زیادہ افضل عمل ہے۔

وتر اور فجر کی سنن کے احکام

اس فصل میں وتر ادا کرنے اور وہ جانے کی صورت میں قضا کرنے اور صبح کی دو سنتیں ادا کرنے اور قضا کرنے کے احکامات ذکر کیے جاتے ہیں۔

یاد رہے کہ ہر مہینے میں دو راتیں ایسی ہیں کہ جن سے فجر کے اوقات کا پتہ چلایا جاتا ہے۔

(۱) ۲۶ تاریخ کی رات۔ اس رات میں طلوع فجر کے قریب ہی چاند نکلتا ہے۔

(۲) ۱۲ تاریخ کی رات۔ اس رات کو طلوع فجر کے بعد چاند غروب ہوتا ہے۔ پہلی رات میں رات کے ساتویں حصے کا دوثلث گزرنے کے بعد طلوع آفتاب ہوتا ہے اور دوسری میں رات کے چھٹے حصے کا نصف گزرنے پر سورج نکل آتا ہے۔

طلوع فجر ثانی (صبح صادق) ہونے تک وتر کی نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہوئی تو اب ادا کا وقت چلا گیا۔ اب وتروں کی قضا کا وقت ہے۔ اگر کوئی آدمی وقت پر وتر نہ پڑھے تو نماز فجر سے پہلے پہلے اس وقت وتروں کی قضا کرے اور اگر صبح کی نماز پڑھی تو اب وتروں کی ادا اور قضا دونوں کا وقت بھی چلا گیا۔

صبح کی دو سنتوں کا وقت یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے تو گھر میں دو سنت ادا کرے یہ دونوں رکعتیں مختصر پڑھنا سنون ہیں۔ اگر صبح کی سنتیں ادا کیے بغیر ہی فرائض ادا کر لیے تو سنتوں کی ادائیگی کا وقت چلا گیا۔ اب قضا کا وقت باقی ہے۔ اسے چاہیے کہ انتظار کرے۔ جب سورج نکل آئے اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز صبحی سے پہلے پہلے یہ سنتیں قضا کر کے پڑھے صبح کی سنتوں کی قضا کا وقت نماز ظہر تک رہتا ہے۔ جب نماز ظہر پڑھی تو قضا کا وقت بھی ختم ہو گیا۔

جس کا کوئی ورد اپنے وقت سے رہ جائے بہتر ہے کہ وہ اس کے وقت میں ہی یا اس سے پہلے مکمل کر لے مگر قضا کی نیت نہ کرے۔ اس لیے کہ فرائض کے علاوہ کسی چیز کی قضا نہیں ہوتی۔ البتہ سابقہ وقت ضائع کرنے کی تلافی کا خیال رکھ کر ایسا کرے تاکہ نفس کو محنت کی عادت نہ ہے اور وہ کابلی اور رخصت کا عادی نہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عزوجل کو دائمی عمل زیادہ پسند ہے چاہے مختصر سا ہو (اب اس تلافی سے دوام کی صورت بن جائے گی جو کہ

باعثِ رضاۓ الہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں عبادت کی عادت ترک کرنے پر وعید بھی آتی ہے۔ انھوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کابل کی وجہ سے عبادت ترک کرنے پر اللہ کا غضبناک ہونا نقل کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ ہوتا یا کوئی تکلیف ہوتی اور آپ اس رات نہ اٹھ سکتے تو دن کو بارہ رکعت ادا فرماتے۔

جو صبح کی دو سنتیں گھر میں ادا کیے بغیر مسجد میں آئے۔ اسے چاہیے کہ وہ تہجۃ المسجد پڑھ لے تو بھی ان سے کافی ہوں گی۔ اور جو گھر میں سنتیں پڑھ کر آئے۔ اب اگر چھٹنے کے وقت میں مسجد میں داخل ہو تو تہجۃ المسجد کی دو رکعت پڑھ لے اور اگر روشنی ہو جائے تو صرف تہجۃ المسجد نہ پڑھے بلکہ قرآن ہی ادا کرے۔

اور جو صبح کی دو سنتیں ادا کیے بغیر مسجد میں آئے۔ اگر اقامت سے پہلے آیا تو سنتیں ادا کر لے اور اگر ٹھیک اقامت کے وقت آیا اور امام نے جماعت شروع کر دی تو جماعت میں شریک ہو جائے۔ اس لیے یہ افضل ہے۔ نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی اور نماز نہیں۔ اور اگر تہجۃ المسجد پڑھے

بغیر مسجد میں بیٹھے تو یہ کلمات چار بار پڑھ لے۔ ان کا اجر دو رکعتوں کا سا ہے
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔
 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب بڑا ہے

اسی طرح جو آدمی بغیر وضو کے مسجد میں آئے یا مسجد سے گزرے تو وہ بھی یہ کلمات پڑھ لے اور جو مسجد میں آکر بیٹھے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کر لے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں وضو کے بغیر آنا اور بیٹھنا مکروہ ہے۔

سایہ کی کمی و بیشی

اس فصل میں زوال معلوم کرنے اور سایہ کی کمی و بیشی وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَا سَاءَ لَيْلٍ عَلَيْهِ لِيَجْزِيَ رَجُلًا أَن سَاءَ مَا يُجِيرُ
 تَمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ لَيْلًا ۝ ۱۰
 (تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف؟ کیسے
 دراز کیا سایہ کو اور اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا،
 پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کو راہ تباہی والی)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ ۚ
 سے لے کر عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۚ

(سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے)

نیز فرمایا
 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُجْسَبَانِ

حضرت ابوالدرداء اور حضرت کعب اجمار رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اس امت کا وصف بیان کرتے ہوئے ذکر ہوا کہ یہ لوگ نمازیں قائم کرنے کی خاطر سایہ کا خیال رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ لوگ سب سے زیادہ محبوب ہیں جو ذکر اللہ کی خاطر سورج چاند اور سایہ کا حساب رکھتے ہیں۔ بعض محدثین اور حساب دانوں کا کہنا ہے کہ دن رات میں چوبیس ساعتیں ہوتی ہیں اور ہر ساعت میں تیس شیعہ ہوتے ہیں (اور ہر شیعہ دو منٹ کا سمجھئے) ایسے ہی ایک ماہ میں سورج کے تیس درجے ہوتے ہیں اور ہر دن میں ایک درجہ ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس طرح ہوگی کہ:

(اپول دستمبر) کے سترہ روز گزرنے کے بعد دن رات برابر ہو جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد رات ہر روز ایک شیعہ بڑھنے لگتی ہے۔ حتیٰ کہ تیس روز میں ایک ساعت بڑھ جاتی ہے۔ آخر کاؤن الاول (دسمبر) کی سترہ تاریخ آتی ہے تو رات کی طوالت اور دن کا گھٹاؤ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ رات سارے سال میں سب سے زیادہ طویل یعنی پندرہ ساعتوں کی رات ہوتی ہے اور اس

تاریخ کا دن بھی سارے سال میں چھوٹا یعنی نو ساعتوں کا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہر روز ایک شعبہ کی مقدار میں دن بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ آخر سترہ آذان (مارچ) کو رات دن برابر ہو جاتے ہیں، اور اس روز دن رات بارہ بارہ ساعتوں کے ہوتے ہیں۔ پھر دن ہر روز ایک شعبہ بڑھتا ہے اور سترہ جزیران (جون) کو طویل ترین دن اور سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے یعنی دن پندرہ ساعتوں کے اور رات نو ساعتوں کے برابر ہوتی ہے۔ پھر دن گھٹنے لگتا ہے اور سترہ ابلول (ستمبر) کو دن رات برابر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دن رات کا چکر اسی حساب سے چلتا رہتا ہے۔

اسی حساب پر نمازوں کے اوقات حسب ذیل ہوں گے۔

جب سورج ٹھیک دوپہر میں وقفہ کر کے ذرا سا ڈھل جائے تو یہ ظہر کا ابتدائی وقت ہے اور جب زوال کے بعد سات قدم بڑھ گیا تو اب عصر کا وقت آگیا۔ یہ ظہر کا آخری اور عصر کا ابتدائی وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج تسبیح بڑھل گیا تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے تک (ظہر) کا وقت ہے اور جب ایک مثل سایہ ہوا تو یہ ظہر کا آخری وقت ہے اور عصر کا ابتدائی وقت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روز ظہر کی نماز ابتدائی وقت میں اور دوسرے روز ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے کے وقت پر پڑھی۔ پھر جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہوا تو عصر کی نماز پڑھی اور فرمایا کہ ان کے درمیان (نماز کا) وقت ہے۔

سایہ کی پیمائش | سایہ ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمود جگہ پر ایک سیدھی لکڑی گاڑ دو۔ پھر سایہ پر نگاہ رکھو۔ جب سایہ دوپہر کو پہنچے تو سایہ کی جگہ لکیر کھینچ دو اور غور سے دیکھتے رہو کہ سایہ گھٹتا ہے یا نہیں۔ اگر گھٹ جائے تو سمجھو کہ ابھی زوال نہیں ہوا اور جب سایہ گھٹتے گھٹتے ایک جگہ ٹھہر جائے تو یہ نصف النہار ہے۔ اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جب سایہ بڑھنے لگے تو یہ زوال آفتاب کی علامت ہے۔ یہیں سے ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے برابر ناپا جائے گا۔ جب یہاں سے ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو یہ ظہر کا آخری وقت ہوگا اور جب ایک مثل سے ایک قدم سایہ آگے بڑھا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ تا آنکہ ہر چیز کا سایہ بڑھ کر دو مثل ہو جائے۔ اگر اس وقت کو اپنے قدم سے ناپنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً تمہارا قدم سات قدم ہے۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ اور کسی آدمی کو کہو کہ تمہارے سایہ کے آخری حصہ پر نشان لگا دو۔ اب اپنی ایڑی سے لے کر سایہ کے آخر تک پیمائش کرو۔ اگر سایہ زوال نکالنے کے بعد سایہ کی طوالت سات قدم سے کم ہے تو ابھی ظہر کا وقت باقی ہے۔ اور اگر سایہ زوال

نکال کر سایہ کی طوالت سات، قدم سے بڑھ گئی تو عصر کا وقت داخل ہو گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سردی اور گرمی کے ایام میں قدم بھی کم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ سترہ آذار (مارچ) کو دن رات برابر ہو جاتے ہیں۔ اس روز زوال کے وقت انسان کا سایہ تین قدم ہوتا ہے ایسے ہی ہر نصب شدہ چیز کے سایہ کا حال ہے۔ اس روز ہر چیز کا سایہ زوال کے وقت $\frac{3}{4}$ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سایہ گھٹنے لگتا ہے اور چھتیس روز کے بعد ایک قدم کے برابر سایہ کم ہو جاتا ہے تا آنکہ دن کی طوالت اور رات کا چھوٹا ہونا مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بات سترہ حزیران (جون) کو ہوتی ہے۔ اس روز زوال آفتاب کے وقت انسان کا سایہ $\frac{1}{4}$ قدم ہوتا ہے (بشرطیکہ اس کا قدم سات قدم ہو) سایہ زوال کی یہ کم سے کم طوالت ہے۔ اس کے بعد پھر سایہ بڑھتا ہے اور چھتیس روز کے بعد ایک قدم تک جا پہنچتا ہے۔ آخر سنہ ایلول (ستمبر) کو دن رات برابر ہو جاتے ہیں اور اس روز زوال کے وقت تین قدم کا سایہ ہوتا ہے پھر سایہ بڑھتا ہے اور چودہ روز گزرنے کے بعد ایک قدم مزید بڑھ جاتا ہے۔ آخر کار سترہ کانون الاول (دسمبر) کو رات کی طوالت اور دن کا چھوٹا مکمل ہو جاتا ہے۔ اس روز زوال آفتاب کے وقت سایہ کی طوالت $\frac{9}{4}$ قدم ہوتی ہے۔ یہ طویل ترین سایہ ہے۔ اس کے بعد سایہ بڑھتا ہے اور چودہ روز کے بعد ایک قدم مزید بڑھ جاتا ہے۔ آخر ۱۷- آذار (مارچ) دن رات برابر ہو جاتے ہیں اور سایہ زوال تین قدم ہوتا ہے۔ ۱- گرما کا موسم شروع ہوا۔

فائدہ یہ یاد رہے کہ گرما اور خزاں کے موسم میں ہر چھتیس روز کے بعد سایہ ایک قدم کم یا زیادہ ہو جاتا ہے اور سرما اور بہار کے موسم میں سایہ کی یہی مقدار چودہ روز میں بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات بعض متاخرین علمائے نجوم کی ہے اور بعض متقدمین کا بھی یہی خیال ہے۔ البتہ انہوں نے ماہ تشرین (اکتوبر) میں اقدام کے ساتھ سایہ زوال کا ذکر کرتے ہوئے ان سے یہ اختلاف کیا ہے کہ ماہ حزیران (جون) میں سایہ دو قدم سے نہیں گھٹتا اور کانون الاول (دسمبر) میں آٹھ قدموں سے سایہ نہیں بڑھتا۔ پہلے کو ٹھیک ٹھاک ناپ لینا بہت مشکل ہے نیز ان کا کہنا ہے کہ ایلول (ستمبر) میں چھ قدم اور تشرین الآخر (نومبر) میں سات قدم اور کانون الاول (دسمبر) میں آٹھ قدم ہوتا ہے۔ اس وقت دن سب سے چھوٹا اور رات طویل ہوتی ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ سایہ زوال ہے۔ پھر سایہ گھٹنے لگتا ہے اور دن بڑھتا ہے اور کانون الثانی (جنوری) میں زوال کا سایہ سات قدم رہ جاتا ہے۔ شباط (فروری) میں چھ قدم اور آذار (مارچ) میں پانچ قدم رہ جاتا ہے۔ اب دن رات

برابر ہو جاتے ہیں اور نسیان (اپریل) میں سایہ گھٹ کر چار قدم رہ جاتا ہے اور ایار (مئی) میں تین قدم پر آجاتا ہے اور حزیان (جون) میں سایہ کی مقدار دو قدم رہ جاتی ہے۔ اب دن طویل ترین اور رات کم ترین ہوتی ہے۔ یہ کم سے کم سایہ زوال ہے۔ اس وقت دن پندرہ ساعتوں کا اور رات نو ساعتوں کی ہوتی ہے اور غوز (جولائی) میں زوال کا سایہ تین قدم از آب (اگست) میں چار قدم اور ایول (ستمبر) میں پانچ قدم ہوتا ہے۔ اب دن رات برابر ہو جاتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ زوال کا طویل ترین سایہ نو قدم اور کم ترین سایہ ایک قدم ہوتا ہے۔ یہ قول پہلے کے قریب تر ہے۔ حدیث میں اوقات نماز کے سلسلہ میں اقدام کا ذکر آیا اس لیے ہم نے بھی اس حساب کو اقدام سے ہی واضح کیا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز تین قدم سے لے کر پانچ قدموں کے سایہ کے درمیان ہوتی اور سرما کے موسم میں پانچ سے لے کر چھ قدم تک ہوتی۔ قصہ کو تاہ سایہ زوال کی شناخت اس طریق پر فرض نہیں بلکہ جب تیرے یقین اور دل و نظر کے مطابق زوال آفتاب ہو جائے تو نماز ظہر کا وقت آگیا۔ گرمی کے موسم میں قبلہ رخ کھڑے ہونے کے بعد اگر سورج بائیں جانب ہو تو سمجھو کہ زوال ہو گیا اب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے تک نماز ظہر پڑھ سکتے ہو۔ جب سایہ بڑھ کر ایک مثل ہو گیا تو یہ عصر کا ابتدائی وقت ہے۔ اب دو مثل سایہ ہو جانے تک عصر کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ دو مثل سایہ تک عصر کا مستحب آخری وقت ہے اور جب دھوپ زرد ہونے لگے اور سورج ڈوبنے کے قریب جا پہنچے تو اب کردہ وقت آگیا۔ ہاں کوئی مریض یا شہری معذور ہو (تو اس کے لیے کراہت نہ ہوگی) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو غروب آفتاب سے پہلے پہلے عصر کی ایک رکعت بھی ادا کر لے تو اس نے عصر پائی اور جو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے صبح کی ایک رکعت بھی پالے تو اس نے نماز صبح پائی۔

گرمی کے موسم میں جب تم قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو اور سورج تمہارے بائیں
سایہ زوال کی پہچان | چھوٹے پر ہوتا نظر آئے تو سمجھو کہ ابھی زوال آفتاب نہیں ہوا بلکہ ابھی دوپہر ہے اور سورج سر پر ہے۔ اس وقت زوال ہونے دو۔ اور سردی کی ابتدا میں جبکہ دن ابھی طویل ہو تو زوال نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وسط گرمی کا حال ہے۔ اس موسم میں جب تیرے دائیں چھوٹے پر نظر آئے تو سمجھو کہ زوال ہو گیا۔ ابتدا سے سرماییں اگر بائیں چھوٹے پر نظر آئے تو زوال ہی سمجھو۔

بنتر یک دن چھٹوا ہوا اور اگر دن طویل ہو یا اگر ما کا آغاز ہو تو گاہے اس صورت میں بھی زوال نہیں ہوتا اور
سرمہ کے موسم میں اگر سورج آنکھوں کے سامنے نظر آئے تو سمجھ لو کہ زوال ہو چکا۔ اب ظہر کی نماز پڑھ
سکتے ہو۔ اگر سورج دائیں پیچھے پڑھائی دے تو سر میں یہ ظہر کا آخری وقت ہے اور گرما کے
موسم میں ابتدائی وقت ہے۔ عراق اور خراسان میں یہی اندازہ ہے اس لیے کہ وہ حجرِ اسود اور بابِ کعبہ
کی طرف پڑتے ہیں۔ حجاز اور یمن والوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کا قبلہ کن میانی اور کعبہ کا
آخری حصہ ہے۔ اس لیے یہ اندازہ بدل گیا۔ دراصل کعبہ کے اردگرد کے مختلف مقامات میں اس
قسم کا اختلاف ایک لازمی امر ہے۔ یہ منفقین کا اندازہ ہے۔ ان سے اختلاف غلط ہے۔

اگر جہالت کی وجہ سے یا کسی عذر مثلاً ابر چھا جانے کے
باعث اوقات نماز کا ٹھیک اندازہ نہ ہو سکے تو پھر
غور و فکر سے کام لے اور اجتہاد کرے اور جب اس کے علم و یقین کے مطابق نماز کا وقت آ جائے
تو نماز ادا کرے۔ ایسی صورت میں تاخیر سے نماز پڑھنا افضل ہے۔ البتہ حدیث میں مروی ہے کہ تین
باتیں مناقبِ ایمان سے ہیں۔

- ۱۔ گرمی میں روزہ رکھنا۔
- ۲۔ سردی کے موسم میں مکمل وضو کرنا۔
- ۳۔ اور ابر کے دن نماز میں عجلت کرنا۔

عربوں کی مثال ہے کہ یَوْمَ الَّذِي يُضَوِّبُ فِيهِ عَبْدُ السُّوْعِ (ابر کے دن بڑے غلام کو
مار پڑتی ہے) اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج چھب جانے کے باعث ابر کا دن مختصر معلوم ہوتا ہے
اور انسان کا بلی یا غفلت کے باعث وقت کا خیال نہیں کرتا اور کام رہ جاتا ہے مگر پھر بھی تاخیر سے
اس لیے پڑھے کہ فرائض یقینی (وقت و شرائط کے ساتھ) ہی قبول کیے جاتے ہیں۔ شبہ کے وقت
میں ادا کرنے کی بجائے یقینی وقت میں ادا کرنا افضل ہے۔ دیکھیے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمانا ہے کہ اگر ابر ہو جائے تو شعبان کے تیس دن پورے کرو۔ اب یقین کی خاطر احتیاط متروک ہوگی
اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ نماز کا وقت ہے اور نماز پڑھے۔ مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وقت سے
پہلے نماز پڑھی یا قبلہ رُخ سمجھ کر نماز ادا کی۔ مگر بعد میں پتہ چلا کہ غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔
اب اگر وقت ہے تو احتیاطاً دوبارہ نماز پڑھے اور اگر وقت چلا گیا تو کچھ ہرج نہیں نماز ہوگی۔
اور بہتر بات یہ ہے کہ جب یاد آئے یہ نماز لوٹا لے۔

بعض علماء کافران ہے کہ سورج کے سات زوال ہوتے ہیں۔
 ان میں سے تین کو کوئی آدمی نہیں جانتا۔

سورج کے سات زوال

۱۔ فلک اعلیٰ کے قطب سے سورج کا زوال۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی مشاہدہ کرتا ہے۔

۲۔ وسط فلک سے سورج کا زوال۔ اس کو مخلوقات میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس کی خبر سورج کے صرف ان موکلوں کو ہوتی ہے جو اسے بر فانی جبال پر ڈالتے ہیں تاکہ اس کی گرمی میں سکون آئے۔ اور یہ دنیا سے اس کی شعاعوں کو ہٹانے رہتے ہیں اور فلک میں ایک گاڑی سی میں اسے چلاتے ہیں۔

۳۔ تیسرے زوال کو زمین کے فرشتے جانتے ہیں۔

۴۔ چوتھا زوال تین ذقائے ہوتا ہے۔ یہ چوتھائی شعیرہ کی مقدار میں ہوتا ہے اور شعیرہ دراصل ساعت کے بارہ اجزا میں سے ایک جزو کا نام ہے۔ یہی وہ زوال ہے کہ جس کو اہل نجوم فلاسفہ فلکی پیمائش اور ترکیب افلاک نیز سردی گرمی کے موسموں میں افلاک میں سورج کی چال کے اندازے سے جانتے ہیں۔

چنانچہ وہ زائچے پر ابھرنے والے نقوش کو دیکھ اس کی تقویم کرتے ہیں۔

۵۔ چنانچہ جب سورج کا پانچواں زوال ہو جائے جو کہ چھ ذقائے کے برابر ہوتا ہے۔ حساب دانوں اور تقویم کے ماہرین کو اس زوال کا علم ہو سکتا ہے۔

۶۔ اور جب ایک شعیرہ یعنی ساعت کے بارہ اجزا میں سے ایک جزو کے برابر زوال ہو جائے تو یہ چھٹا زوال ہوگا۔ اس زوال کا علم موعظین اور اوقات کا خیال رکھنے والوں کو بھی ہو جاتا ہے۔

۷۔ اور جب تین شعیرہ کے برابر زوال ہو جائے تو یہ ساتواں زوال کہلائے گا۔ یہ ایک ساعت کی چوتھائی حصہ کے برابر کا زوال ہوتا ہے۔ اسے عوام الناس بھی بخوبی سمجھتے ہیں۔ یہ سب کی نماز کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث یہ متوسط اور وسیع وقت ہے۔ اس لیے کہ آسمان بہت دور ہے اور اُفق اعلیٰ میں وہ بہت ہی سیدھی طرح بنا ہوا ہے اور بلند و رفیع فضا میں حیرت انگیز اور پختہ ترین طور پر بنا ہے اور اس گول فضا میں عجیب مناسبت اور موزونیت لیے ہوئے ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا:

کیا زوال آفتاب ہو گیا؟ انھوں نے عرض کیا: نہیں! ہاں!
آپؐ نے فرمایا: یہ کیسے!

انھوں نے عرض کیا: میرے آپؐ کے سامنے "نہیں! ہاں!" کہنے کے دوران فکر میں
پچاس ہزار فرسخ کا سفر طے کر لیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عزوجل کے علم کے مطابق زوال
کے ٹھیک وقت کے بارے میں پوچھا۔

بعض فلاسفہ کا کہنا ہے کہ آسمان چکی کی طرح گھوم رہا ہے۔ اس کے
آسمان گھوم رہا ہے! گھومنے کے باعث قطب پر افلاک بھی گھوم رہے ہیں مگر دور اور
بہت ہی بلندی پر ہونے کی وجہ سے ان کے گھومنے کا پتہ نہیں چلتا۔ میزان کا گھماؤ بھی برابر ہے بعض
علمائے سلف نے بھی یہی فرمایا:

فتبارک اللہ احسن الخالقین۔

بعض عارین نے اس سے بھی عجیب تر بات بتائی ہے جس سے اللہ عزوجل کی قدرت کا
پتہ چلتا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ

دن رات میں چوبیس ساعتیں ہوتی ہیں اور ہر ساعت میں بارہ دقائق ہوتے ہیں اور ہر دقیقہ
میں بارہ شعبہ ہیں اور ہر شعبہ میں چوبیس انفاس ہیں۔ یہ انفاس خزانہ جسم سے پیدا ہوتے ہیں۔
اور ان سے شعائر پیدا ہوتے ہیں۔ شعائر کی پیدائش کے بعد دقائق وجود پذیر ہوتے ہیں۔ آخر
ساعات بنتی ہیں۔ ساعتیں متحرک ہو کر افلاک کو گھماتی ہیں اور افلاک گھومنے لگتے ہیں تو فقہائے
پیدا ہوتے ہیں اور جب دن رات آتے ہیں تو آفاق میں آسمان گھومتا ہے اور (مہینوں، سالوں،
صدیوں) کا سارا حساب بنتا ہے اور جب احساس چھپا تو انفاس ختم ہوئے اور افلاک ہٹ گئے
اور ستارے پھیل گئے۔ آسمان پھٹے اور آباویاں ویران ہوئیں اور سکون و آرام کی درات آئی۔
اللہ پاک ہے۔ اس کی صنعت لطیف اور وہ سب پر قادر و غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ لِـ

تیز فرمایا:

۱۱ سورۃ الشمس آیت ۱

يَوْمَ تَمُودُ السَّمَاءَ مَوْدًا يٰ

اللہ پاک لطیف و حکیم ہے۔ اس نے یہ موٹے موٹے افلاک ان تازک انفاس کے ذریعہ گھا دیے۔ جیسے کہ ان موٹے اور دبیز آسمانوں پر لطیف فضا کی چادر ڈالی۔ چنانچہ یہ بڑا فلک بھی آسمان کے سامنے پردہ نہیں بناتا کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ البتہ اس نے فلک کو چھپا دیا۔ اب ہم صرف آسمان ہی دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ بندہ ہی دوران افلاک کا باعث ہے کہ اس کے انفاس نے اسے گھا دیا۔ اس کی انفاس ہی ساعتیں ہیں اور اس کی ساعتیں اس کی عمر ہیں اور اس کی عمر اس کی اجل ہے اور اس کی اجل اس کی آخرت ہے مگر وہ خود دنیا میں غفلت اور کھیل کود میں مصروف ہے اگر تو آسمان کی طرف دیکھے تو اسے انفاس پیدا کرتا دیکھے اور اگر تو انفاس کی طرف دیکھے تو انھیں افلاک گھاتا دیکھے گا اور اگر فوق الفوق (بلند و بالاتر) کی طرف دیکھے تو باقی سے نابینا ہو جائے الغرض اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ میرے رب نے ہر چیز خوب خوب بنائی۔ وہ مہربان ہے۔ جو چاہے ہو۔ ہم انھیں آفاق میں اپنے نشانات دکھائیں گے اور ان کی اپنی جانوں اور زمین میں نشانات ہیں۔ یقین کرنے والوں کے لیے۔ تمھاری اپنی جانوں میں بھی نشانات ہیں۔ کیا پس دیکھتے نہیں ہو۔ جو تم دیکھتے ہو اور جو نہیں دیکھتے۔ جو ڈرتا ہے وہ عنقریب ذکر کرے گا اور بد بخت (ذکر سے) الگ رہے گا۔

اول وقت میں نماز پڑھو | نمازِ مغرب کا افضل وقت یہ ہے کہ جو نبی سورج کی ٹکیہ غائب ہو جائے۔ اس کے جلدی ہی بعد نماز ادا کی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ ایک بار انھیں نمازِ مغرب میں دیر ہو گئی اور ایک ستارا نکل آیا۔ انھوں نے ایک غلام آزاد کیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ انھیں نمازِ مغرب میں دیر ہو گئی اور دو ستارے نکل آئے تو انھوں نے دو غلام آزاد کیے۔ افضل یہ ہے کہ جب شفقِ ثانی یعنی سپیدی غائب ہو جائے اور اندھیرا اچھا جائے اس وقت عشا کی نماز پڑھے اور رات کے چوتھائی حصہ تک تاخیر کر کے نمازِ عشا پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ بشرطیکہ نہ سوئے اور نمازِ عشا سے پہلے سونا مکروہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ میمنہ کی تیسری

تاریخ کے چاند کے غروب ہونے کی مقدار پر جا کر یعنی رات کا $\frac{1}{11}$ حصہ گزرنے کے بعد نمازِ عشا پڑھے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مینے کی تیسری تاریخ کے چاند کے غروب ہونے کی مقدار کے برابر رات گزرنے کے وقت نماز پڑھنا مروی ہے۔

اور افضل یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہی نماز فجر ادا کرے۔ یہ نماز وسطیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا حکم فرمایا اس میں تین معنی کر کے توسط پایا جاتا ہے:

۱۔ یہ دن اور رات کے درمیان واقع ہے۔
۲۔ یہ رات کی دو نمازوں مغرب و عشاء اور دن کی دو نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان واقع ہے۔

۳۔ یہ چہری نماز یعنی نمازِ عشاء اور ستری نماز یعنی نمازِ ظہر کے درمیان واقع ہے۔ مزید برآں یہ تعداد رکعات کے اعتبار سے مختصر ترین نماز ہے۔ ان مفہومات کے لحاظ سے یہ متوسط ہے اس لیے یہی صلوٰۃ الوسطیٰ ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا:

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝۱۱۰

نیز اس نماز میں رات دن کے بدلنے والے فرشتے بھی آتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی حفاظت زیادہ ضروری ہوئی۔

البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں نمازِ وسطیٰ یعنی نمازِ عصر سے روک دیا۔ اب اگر یہ حدیث ثابت ہو تو ہماری تمام تقریر باطل ہوگی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی حق ہے اور ہم بھی اسی کو تسلیم کرتے ہیں اور میرے خیال میں بھی یہ حدیث ثابت ہے اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: یہی وہ نماز ہے کہ میرے بھائی سلیمان کی یہ نماز رہ گئی تھی کہ پردوں میں چھپ گیا۔ نمازِ فجر میں طوالتِ مفصل یا مثنائی میں سے کوئی سورت پڑھنا مستون ہے اس لیے کہ یہ چھوٹی بھی ہیں اور طوالتِ قیام کا عوض بھی ہیں۔ اب اگر درمیانہ ذلت آنے سے نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہو تو بہتر ہے۔ البتہ سب ستارے ڈوبنے نہ پائیں اور ایسا نہ کرے کہ نمازیوں کی تعداد

زیادہ کرنے کی نیت سے خوب سفیدی میں نماز پڑھائے کہ سورج کی آمد بھی قریب ہو جائے البتہ جھٹپٹے میں تھوڑے نمازوں کے ہمراہ بھی یہ نماز افضل ہے کیونکہ نمازِ عشاء کے علاوہ تمام نمازوں کو ابتدائے وقت میں پڑھنا افضل ترین بات ہے اور عشاء کی نماز میں تاخیر بہتر ہے جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ابتدائے وقت میں نماز پڑھنا آخری وقت کے مقابلے میں ایسا افضل ہے جیسے کہ آخرت کو دنیا پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بندہ آخری وقت پر نماز پڑھتا رہے گا اور جو پہلے وقت میں اس سے رہ گیا۔ وہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر تھا۔

اور یہ روایت مشہور ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: وقت پر نماز پڑھنا۔

نیز روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلا وقت اللہ تعالیٰ کا رمضان (راضی ہونا) ہے اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کا عفو (معافی) ہے۔ مجسین کو رمضان الہی حاصل ہوتا ہے اور کوتاہی کرنے والوں کیلئے عفو الہی ہوتا ہے۔ مزید برآں ہر نماز ابتدائے وقت میں پڑھنا عینیت دین ہے اور نماز کی حفاظت کرنے والوں اور اقامت نماز والوں کا طریقہ ہے اور آخر وقت کی نماز دراصل دین میں رخصت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت کی صورت اور غافلین پر رحمت ہے۔

دن رات کی نمازیں

اس فصل میں دن رات میں مختلف نمازوں کے فضائل ذکر کیے جائیں گے۔

دن کے نوافل | حضرت ابواسلمہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تو گھر سے نکلے تو دو رکعت ادا کر لے (نوافل) تجھے بُرے مخرج (باہر) سے بچائیں گی اور جب تو گھر میں داخل ہو تو دو رکعت ادا کر لے۔ یہ تجھے بُرے مدخل (اندرا) سے بچائے گی۔

حضرت سعید بن ابی سعید طویل نے حضرت انس بن مالک سے سنا انھوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپ نے نماز فجر کے بارے میں فرمایا:

جو آدمی وضو کرے پھر مسجد کی طرف جائے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک نیکی دس گنا ہوتی ہے جب اس نے نماز پڑھی اور طلوع آفتاب کے وقت واپس گیا تو اسے اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکیاں ملیں گی اور وہ ایک مقبول حج کا اجر لے کر واپس چلا آئے اور اگر وہیں بیٹھا اور نفل پڑھے تو ہر جلسہ میں اس کے لیے دس نیکیاں ہیں اور جس نے عشاء کی نماز پڑھی تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے اور وہ ایک مقبول حج و عمرہ (کا اجر) لے کر واپس آیا۔

حضرت عطاء بن یسار نے حضرت ابو ہریرہؓ سے انھوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا:

تو جو زوال آفتاب کے بعد چار رکعتیں حسن قرأت سے پڑھے اور رکوع و سجد بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرے تو اس کے ہمراہ ستر ہزار فرشتے نمازیں پڑھیں گے جو رات تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے؛ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد بلا ناغہ چار رکعت ادا فرماتے اور خوب طویل طویل رکعتیں پڑھتے اور فرماتے کہ:

”اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی

میرا کوئی عمل اٹھایا جائے۔“

عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول!

”ان میں فصل کا سلام بھی ہے“

آپ نے فرمایا:

”نہیں“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعت ادا کرے۔

دن کی مخصوص نمازوں کے فضائل

حضرت سعید بن جبیر نے بروایت حضرت ابو ہریرہؓ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا کہ

جو اتوار کے روز چار رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور ایک بار آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر نصرانی مرد اور ہر نصرانی عورت کی تعداد کے برابر نیکیاں دے گا۔ اور اسے ایک نئی کا ثواب دے گا اور اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب لکھے گا۔ اور ہر رکعت کے عوض ہزار رکعت لکھے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ہر حرف کے عوض میں مسک اذفر کا ایک شہر عطا کرے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

آپ نے فرمایا:

یوم الاحد (اتوار کے روز) خوب نماز پڑھ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ واحد احد ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں جس نے ظہر کے فرض و سنت پڑھنے کے بعد اتوار کے روز چار رکعت ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور تنزیل السجدہ پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ الملک پڑھے۔ پھر شہد پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اس کے بعد کھڑا ہو کر دو رکعت مزید ادا کرے اور ان دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے اب اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کی حاجت پوری کرے اور جس (کافر) پر نصاریٰ ہیں ان سے اُسے بری کرے۔

حضرت ابوالزبیر نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو سوموار کے دن خوب دن نکل آنے کے بعد دو رکعت نماز ادا کی۔ ہر رکعت میں ایک بار

سورۃ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور ایک ایک بار قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے۔ پھر سلام پھیر کر دس بار استغفار پڑھے اور دس بار
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔
حضرت ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا:

جو سووار کے دن بارہ رکعتیں پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک ایک بار پڑھے
سلام پھیرنے کے بعد بارہ بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے اور بارہ بار استغفار کرے۔ قیامت کے روز
اسے بلا جائے گا کہ اسے فلاں ابن فلاں آؤ۔ اللہ عزوجل سے ثواب لے لو اور سب سے پہلے
اسے ایک ہزار حصّے اور اسے تاج پہنایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ
اور ایک لاکھ فرشتہ اس کا استقبال کریں گے۔ ہر ایک کے پاس ہدیہ ہو گا جو اسے پیش کرے گا۔ آخر وہ نور
کے چمکدار ایک ہزار محلات میں گھومے گا۔ (کہ جہاں چاہے رہے)

حضرت یزید قاشی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو منگل کے روز دوپہر کے قریب دس رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی
ایک ایک بار اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تین بار پڑھے تو ستر روز تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا (یعنی
اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی) اور اگر ان ستر دنوں کے اندر اندر فوت ہوا تو
شہید شمار ہو گا اور اس کے ستر سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

حضرت ابو ادریس خولانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو بڑھ کے روزِ ثواب دن نکل آنے کے بعد بارہ رکعت ادا کرے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار
اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تین بار پڑھے تو عرش کے
پاس ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندے! تیرے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے
گئے اب تو نئے سرے سے عمل شروع کر دے (مزید برآں) اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب اور
اس کی ظلمت و تنگی ہٹا دے گا اور اس سے قیامت کی سختیاں دُور کر دے گا اور اس روز اس کا
ایک نبی کے عمل کی طرح اٹھے گا۔

حضرت عکرمہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جمعرات کی نماز

جو آدمی جمعرات کے روز ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعت نفل ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اللہ اَحدٌ..... ایک سو بار پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سو بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس قدر ثواب دے گا کہ جیسے کوئی رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھے اور اسے خانہ کعبہ کے حج کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا اور ہر اللہ یرایمان لانیوالے اور اس پر توکل کرنے والے کی تعداد کے برابر اسے (نیکیاں) ملیں گی۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے فرمایا:

جمعہ کی نمازیں

جمعہ کا سارا دن ہی نماز ہے۔ جب جمعہ کے روز سورج نکل کر ایک نیزہ یا اس سے زیادہ بلند ہو جائے اسی وقت جو ایمان دار بندہ اٹھ کر وضو کرے اور کل وضو کرے پھر نماز صبح کی دو رکعتیں ایمان و احتساب کے ساتھ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو سو نیکیاں لکھے گا اور اس کی دو سو برائیاں مٹا دے گا اور چار رکعت پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں چار سو درجے بلند کر دے گا اور جو آٹھ رکعت ادا کرے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے آٹھ سو درجے بلند کرے گا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور جو بارہ رکعت ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بارہ سو نیکیاں لکھے گا اور اس کی بارہ سو برائیاں مٹا دے گا اور جنت میں اس کے بارہ سو درجے بلند کر دے گا۔

حضرت ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو آدمی جمعہ کے روز صبح کی نماز باجماعت ادا کرے۔ پھر مسجد میں بیٹھنا طلوع آفتاب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔

اس کے لیے جنت الفردوس الاعلیٰ میں ستر درجے ہوں گے۔ ہر درجے میں ایک تیز رو گھوڑے کی ستر سال کی مسافت کے برابر فرق ہوگا اور جو اس روز نماز جمعہ باجماعت ادا کرے ، اس کے لیے فردوس میں پچاس درجے ہوں گے اور ہر درجہ کے درمیان ایک تیز رو گھوڑے کے پچاس سال کے سفر کے برابر فاصلہ ہوگا۔ اور جو اس روز عصر کی نماز باجماعت ادا کرے۔

گویا اس نے بنی اسمعیل سے اٹھ غلام آزاد کیے۔ ان میں سے ہر ایک صاحبِ بیت ہے اور جو نماز مغرب باجماعت ادا کرے تو گویا اس نے ایک مقبول حج و عمرہ ادا کیا۔

حضرت نافعؓ نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی جمعہ کے روز مسجد میں جائے اور نمازِ جمعہ سے پہلے چار رکعت ادا کرے رہ رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور پچاس بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ یا اسے دکھا دیا جائے گا۔

حضرت سعید نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو آدمی ہفتے کے روز چار رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور تین بار قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھے۔ پھر سلام پھیر کر آیت الکرسی ایک بار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہر حرف کے عوض اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ لکھے گا اور ہر حرف کے بدلے میں اس قدر لکھے گا کہ ایک برس دن کو روزے رکھے ہوں اور رات کو قیام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے عوض میں ایک شہید کا ثواب دے گا اور وہ (قیامت کے روز) انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے ہمراہ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔

ابو کمالؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے انھوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نماز باجماعت کی فضیلت

جو چالیس روز تک تمام نمازیں اس طرح باجماعت ادا کرے کہ اس کی امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو برائتیں لکھے گا۔

۱۔ آگ سے برأت (آزادی)

۲۔ نفاق سے برأت (آزادی)

رات کی نمازوں کے فضائل

اس فصل میں رات کی نمازوں کے فضائل ذکر کیے جائیں گے (دیاور ہے کہ شب اتوار سے مراد ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات ہے اور شب سوموار سے مراد اتوار اور سوموار کی درمیانی رات ہے۔ اس پر باقی آیام کو تباہ کر لیا جائے۔)

شب اتوار کی نمازیں | عن ابن عباسؓ نے حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کیا کہ میں نے

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا:

جو آدمی اتوار کی رات کو بیس رکعات نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار اور سورۃ اخلاص یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پچاس بار پڑھے اور ایک ایک بار قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے پھر ایک سو بار استغفار کرے۔ اور ایک سو بار یوں پڑھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ - (اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو بخش دے)

پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سو بار درود شریف پڑھے۔ پھر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کے اور پھر یہ دعا کرے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
أَدَمَ صَفْوَةَ اللَّهِ تَبَادَكَ وَتَعَالَى وَفَطَرْتَهُ
وَأَبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ وَمُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ
وَعِيسَى رُوحِ اللَّهِ وَمَحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيبِ اللَّهِ تَبَادَكَ وَ
تَعَالَى -

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور
میں گواہی دیتا ہوں حضرت آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے
صغی و فطرت ہیں اور ابراہیم اللہ کے خلیل اور حضرت موسیٰ
اللہ کے کلیم اور حضرت عیسیٰ، اللہ کے روح اور حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں۔

تو اس کے لیے اس قدر ثواب ہے جس قدر اللہ کے پیکارنے والے اور اللہ کو نہ پکارنے والوں
کی گنتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز مامون لوگوں کے ہمراہ اٹھائے گا اور قیامت کے
روز اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔

۱۱) حضرت عائشہؓ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
شب پیر کی نماز

جو آدمی سووار کی رات کو چار رکعت نماز ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار اور
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دس بار پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
میں بار، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تیس بار اور چوتھی رکعت میں
سورۃ فاتحہ ایک بار اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ چالیس بار پڑھے۔ پھر تشهد پڑھے کہ سلام پھیر دے اور
اس کے بعد، بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے۔ پھر، بار اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ پڑھے۔
پھر، بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حاجت
مانگے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ جو مانگے اسے عطا فرمائے۔ اس نماز کا نام نماز حاجت ہے۔

(۲) قاسم بن عبدالرحمن نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو آدمی سوموار کی رات کو دو رکعت نماز ادا کرے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے کہ پندرہ پندرہ بار حسب ذیل سورتیں پڑھے،

(ا) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

(ب) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

(ج) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔

پھر سلام پھیر کر پندرہ بار آیت الکرسی پڑھے۔ پھر پندرہ بار استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام اہل جنت (کی فہرست) میں لکھ دے گا چاہے وہ دو تریخوں میں سے ہو اور اس کے تمام پوشیدہ و علانیہ گناہ معاف کر دے گا اور ہر آیت کے عوض جو اس نے پڑھی۔ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب لکھے گا۔ اور اگر اس سوموار سے آئندہ سوموار کے درمیان فوت ہو گیا تو شہادت کی موت ہوگی۔

روایت میں ہے کہ

شبِ متکل کی نماز

جو متکل کی رات کو بارہ رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور پندرہ بار اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسا مکان بنا دے گا جس کی لمبائی چوڑائی سات بار کی دینا کے برابر ہو۔

روایت میں ہے کہ

شبِ یدھ کی نماز

جو آدمی یدھ کی رات کو دو رکعت نماز ادا کرے۔ پہلی رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور دس بار قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھے اور دوسری رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور دس بار قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے تو ہر آسمان سے ستر ہزار فرشتے نازل ہوں گے جو کہ قیامت تک اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔

حضرت ابوصالح نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کیا کہ جناب

شبِ جمعرات کی نماز

جو آدمی جمعرات کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان دو رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور آیتہ الکرسی پانچ بار اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پانچ بار، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

پانچ بار اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پانچ بار پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پندرہ بار استغفار کرے اور اس کا ثواب والدین کو بخش دے تو اس نے ان دونوں کا سخی ادا کر دیا۔ چاہے وہ نافرمان ہو اور اللہ تعالیٰ اسے صدیقین و شہداء کے نعمات عطا فرمائے گا۔

(۱) ابو جعفر محمد بن علی حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

شب جمعہ کی نمازیں

جو آدمی جمعہ کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور س بار قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھے۔ گویا اس نے بارہ برس تک دن کو روزہ رکھ کر اور رات کو قیام کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔

(۲) کثیر بن سلیم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

جو آدمی جمعہ کی رات کو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے۔ پھر دو رکعت سنت ادا کر کے دس رکعت نوافل پڑھے اور نوافل میں ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ، ایک بار قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، ایک بار قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور ایک بار قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے۔ پھر تین رکعات وتر ادا کرے اور درمیان بجانب قبلہ رُخ ہو کر سو جائے۔ گویا اس نے شبِ قدر میں شبِ بیداری کی۔

(۳) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

شبِ غمرا اور روزِ ازمہ کو مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجو۔ یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں درود شریف کی کثرت کرو۔

حضرت کثیر بن ظہیر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

شبِ ہفتہ کی نماز

جو آدمی ہفتہ کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعت نوافل ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا اور گویا اس نے ہر مومن مرد اور مومنہ عورت پر صدقہ کیا اور وہ یہودیت سے بری ہو گیا اور اللہ عزوجل پر سستی ہے کہ اسے بخش دے۔

مغرب و عشاء کی درمیان نماز کے فضائل

اس باب میں مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز کے فضائل کا ذکر ہوگا۔

حضرت سلیمانؑ نے ایک آدمی سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ

غلام سے پوچھا گیا کہ مغرب و عشاء کے درمیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب آپؐ گھر تشریف لے جاتے۔ انھوں نے بتایا کہ آپؐ نماز پڑھا کرتے۔

(۲) حضرت ثابت بنانیؓ نے بتایا کہ حضرت انسؓ بن مالک مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتے تھے اور فرماتے کہ یہ نماز ناشئۃ اللیل ہے۔

(۳) حضرت فضل بن عیاض نے حضرت ابان بن ابی عیاش سے روایت کیا کہ میں نے حضرت انسؓ بن مالک کی زوجہ محترمہؓ سے پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ میں عشاء کی نماز سے پہلے سو جاتی تھی تو انھوں نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ اور یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی۔

تَتَجَاوَزُ فِي حُجُوتِهِمْ عَنِ الْمَصَاجِلِ۔ (ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں)

(۴) حضرت احمد بن ابی حواری نے بتایا کہ میں نے ابو سلیمان دارانیؓ سے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھوں اور مغرب و عشاء کے درمیان بیٹھ رہوں۔ آپؓ کے نزدیک یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ دن کو افطار کروں اور مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھوں۔ انھوں نے فرمایا: اگر دونوں کام کرے (یعنی دن کو روزہ رکھے اور مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھے) تو افضل ہے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو دن کو افطار کر لے اور مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھ۔

(۵) ہشام بن عروہ نے اپنے والد بزرگوار سے انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ عزوجل کے نزدیک نماز مغرب تمام نمازوں سے افضل ہے۔ مسافر پر سے اس میں کمی نہیں فرمائی اور نہ مقیم پر کمی فرمائی۔ اس نماز سے رات کی نماز کا افتتاح فرمایا اور اس پر دن کی نماز کا اختتام فرمایا۔ جو آدمی نماز مغرب پڑھے کہ دو رکعت ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سونے کا محل ہوگا یا چاندی کا۔ اور جو آدمی نماز مغرب کے بعد چار رکعت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیس برس کے گناہ معاف کر دے گا یا فرمایا چالیس برس کے گناہ معاف کر دے گا۔

(۶) حضرت ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:

جو آدمی مغرب کے بعد چھ رکعت پڑھے اسے ایک سال کی عبادت کا اجر ملے گا یا گویا اس نے شب قدر کو شب بیداری کی۔

(۷) حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ثوبانؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

جو آدمی مغرب و عشاء کے درمیان ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں جماعت ہوتی ہو اور اس وقت نماز پڑھنے یا قرآن کی تلاوت کے سوا کچھ نہ کرے تو اللہ پرستی ہے کہ وہ اس کے لیے جنت میں ایسے دو محل بنا دے کہ ہر محل کی (لمبائی چوڑائی) ایک سو برس کی ہو اور ان دونوں میں اس قدر (پودے وغیرہ) لگائے کہ ساری دنیا والے ہی اسے (بمشکل) دیکھ سکیں۔ (دیا اس کے برابر ہوں) (۸) محمد بن حجاج نے عبد الکبیر بن حرث کو بیان کرتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

جو آدمی مغرب و عشاء کے درمیان دس رکعات پڑھے۔ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پھر تو ہمارے عملات بہت ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا: اللہ سب سے بڑا اور افضل ہے یا فرمایا: اطمینان سے (یعنی خوب دینے والا ہے)

(۹) ابو عاتش سعدی اور ابو حفص عوفی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو آدمی نماز مغرب یا جماعت ادا کرے پھر اس کے بعد دو رکعتیں پڑھے اور اس وقت تک دنیا کی کسی قسم کی بات نہ کرے اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار اور سورۃ البقرۃ کی پہلی دس آیات اور درمیان کی دو آیات یعنی وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَاَحَدٌ اِلٰهٌ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ سے لے کر دو آیات تک۔ اور پندرہ بار قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھے۔ پھر رکوع و سجدہ کرے اور جب دوسری رکعت میں گھڑا ہو تو سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے اور آیت الکرسی کے بعد کی دو آیات اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ تک پڑھے اور سورۃ البقرۃ کی آخری تین آیات اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ فِی السَّلٰوٰتِ سے لے کر آخر تک اور پندرہ بار قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت عدن میں موتی اور یاقوت کے ایک ہزار شہر تعمیر کر دے گا۔ ہر شہر میں ایک محل ہو گا اور ہر محل

میں ایک ہزار گھر ہوگا اور ہر گھر میں ایک ہزار کمرہ ہوگا اور ہر کمرے میں ایک ہزار صفحہ ہوگا اور ہر صفحہ میں ایک ہزار خیمہ ہوگا اور ہر خیمہ میں طرح طرح کے جواہرات کی ایک ہزار چار پائیاں ہوں گی اور ہر چار پائی پر ایک ہزار لیستر ہوگا۔ ان کا باطن استنبرق کا اور ان کا ظاہر نور کا ہوگا۔ اس چار پائی کے اس طرف ایک ہزار تیکے ہوں گے اور دوسری طرف بھی ایک ہزار تیکے ہوں گے۔ اور اس لیستر پر ایک حور عین ہوگی جس کا وصف ناممکن ہوگا۔ اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے اسے کوئی مقرب اور نبی مرسل بھی دیکھے۔ تو اس کے حسن پر فریفتہ ہو جائے۔ اس کے سر میں ساری چار پائی پر نظر آئیں گے۔ ہر بیوی پر ایک ہزار لباس ہوگا۔ کوئی لباس دوسرے لباس پر پردہ نہ بنے گا اور یہ تمام لباس بدن کو بھی نہ چھپائیں گے بلکہ سداک سے یا قوت نظر آتا ہے۔ اس طرح بدن نظر آئے گا اور جس طرح سفید شیشے سے سُرخ شراب نظر آتا ہے۔ ایسے ہی بدن صاف دکھائی دے گا۔ ہر بیوی کے ایک لاکھ خادم اور ایک لاکھ لونڈیاں اور ایک لاکھ دربان ہوں گے جو ان کے محلات و سامان وغیرہ پر ہوں گے۔ یہ صرف بیوی کے خدام وغیرہ ہوں گے اور خادوند کے خدام ان کے علاوہ ہوں گے۔ اور ان کے ہر خیمہ میں تسنیم کی ایک نہر اور کوثر کی ایک نہر اور کافور کا ایک چشمہ، زنجبیل (نونٹھ) کا ایک چشمہ، سلسبیل کا ایک چشمہ، طوفانی کے پیر کی ایک شاخ اور سدرة المنتہی کی ایک شاخ ہوگی۔ ہر خیمہ میں یا قوت اور موتی کا ایک ہزار دسترخوان ہوگا اور چھوٹے سے چھوٹا دسترخوان بھی دوبار کی دنیا کے برابر ہوگا۔ ہر دسترخوان پر ایک ہزار سونے کی اور جواہرات سے مرتع پٹیشیں ہوں گی۔ ہر پلیٹ میں ایک ہزار مختلف ذائقوں، رنگوں اور خوشبوؤں والے کھانے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب مومنین کو اس قدر قوت دے گا کہ وہ ان تمام کھانے پینے کی اشیاء کو کھا کر مضمحل نہ جائے اور ان تمام بیویوں سے دنیا کے دن دن کے برابر مقاربت کر سکے۔ اللہ عطا کرنے والا ہر چیز پر قادر پاک ہے۔ جو چاہے کرے سب جہانوں کا رب ہے۔

(۱۰) عبدالرحمن بن منصور نے حضرت سعد بن سعید سے انھوں نے حضرت کریم دیرہ سے نقل کیا حضرت وبرة ابدال میں سے تھے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ رات کو کیا کروں ؟ انھوں نے فرمایا :

جب تم مغرب کی نماز پڑھو تو عشاء کی نماز پڑھ کر کوئی کلام کیے بغیر اٹھو تو دو رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار اور قل ھو اللہ احد سات بار پڑھو۔ اس کے بعد کسی سے

بات کیے بغیر گھر واپس چلے جاؤ اور دو رکعت گھر میں ادا کرو اور ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور سات بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ پھر سلام پھیر کر سجدہ کرو اور سات بار استغفار کرو۔ پھر سات بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو اور سات بار یہ کلمات کہو۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔
 اللہ پاک ہے اور ساری حمد اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ بزرگ و بڑے کے سوا نہ کہیں بڑے اور نہ ہی کسی کا ڈر ہے۔

پھر سجدہ سے سر اٹھائے اور سیدھا بیٹھ کر دونوں ہاتھ (دعا کی طرح) بلند کرے اور یوں دعا کرے:
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا اِلَهَ الْاَوْلِيَّيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اِلَهَ يَا اِلَهَ يَا اِلَهَ۔
 دعاے زندہ، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے، اے صاحب جلال و اکرام، اے اولین و آخرین کے معبود۔ اے دنیا و آخرت پر رحم کرنے والے اور ان پر مہربان۔ اے پُروردگار اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔

پھر اسی طرح ہاتھ اٹھائے اٹھائے کھڑا ہو کر یہ دعا کرے:
 پھر جہاں چاہے قبلہ رخ ہو کر وہیں پہلو پر سوجائے اور سوجانے تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہے۔

میں نے عرض کیا:
 آپ مجھے یہ تو بتادیں کہ آپ نے یہ دعا کس سے سنی تھی؟
 انھوں نے جواب دیا:

میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کو یہ دعا دی گئی اور کھائی گئی۔ میں اس وقت آپ کے پاس حاضر تھا۔ یہ سب میری موجودگی میں ہوا جس سے آپ نے سیکھی ہیں نے بھی اسی سے سیکھی اور جو آدمی بھی سن نیت اور یقین کے ساتھ اس نماز و دعا پر مداومت کرے گا وہ دنیا سے جانے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور کرے گا۔ بعض لوگوں نے یہ ورد کیا تو انھوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہوئے اور جنت میں انبیاء علیہم السلام کی زیارت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی اور آپ سے ہم کلام ہوئے اور تعظیم حاصل کی۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں مگر ہم نے اختصار کی وجہ سے اسی قدر پر اکتفا کیا۔

وتر اور نماز تہجد

حضرت مبارک بن عوفت امحسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایکس وہ ہیں جو کہ رات کے شروع میں وتر ادا کرتے ہیں اور اوقیاء لوگ رات کے آخری حصہ میں وتر ادا کرتے ہیں اور یہی افضل ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم کس وقت وتر ادا کرتے ہو؟

انہوں نے عرض کیا کہ سونے سے پہلے رات کے شروع کے حصہ میں۔

پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم کس وقت ادا کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا: رات کے آخری حصہ میں۔

آپ نے حضرت ابو بکرؓ کو فرمایا: یہ تمہاری احتیاط ہے اور حضرت عمرؓ کے بارے میں فرمایا: یہ قوی ہے اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا: تیری مثال اس شخص کی طرح ہے جو کہ کہیں نے اپنا سامان جمع کیا اور زیاد کا طلب گار ہے اور حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ تو توانا و قوی ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں تو شروع رات میں وتر پڑھ لیتا ہوں، اور اگر رات کو بیدار ہو جاؤں تو ایک رکعت ادا کر کے ساتھ ملا لیتا ہوں۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ جیسے کچھ پڑے ہوئے اوتوٹوں سے اُن کے دوسرے بھائیوں کو ملاؤں۔ پھر میں نماز کے آخر میں وتر پڑھتا ہوں۔ اور ان کا مشہور فعل یہ ہے کہ وہ ایک ایک رکعت میں ساری رات گزار دیتے اور اس میں قرآن مجید ختم کر ڈالتے۔ اور یہی ان کا وتر ہوتا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا کہ

وتر کی تین قسمیں ہیں:-

- ۱۔ اگر چہا ہو تو شروع رات میں وتر پڑھ لو پھر اس کے بعد دو نفل پڑھتے رہو۔
- ۲۔ اور اگر چہا ہو تو ایک رکعت وتر پڑھو اور جب بیدار ہو جاؤ تو ایک رکعت ملا کر شفع بنا لو۔ پھر نوافل پڑھتے پڑھتے آفرشب میں وتر پڑھو۔
- ۳۔ اور اگر چہا ہو تو رات کے آخری حصہ میں نوافل پڑھ کر وتر ادا کرو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ جب تجھے صبح ہونے کا ڈر ہو تو ایک رکعت ملا کر وتر ادا کر لے۔ میرے نزدیک یہ بہترین توجیہ ہے۔
 جہاں فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:
 جو آدمی عشاء کے بعد چار رکعت ادا کرے اسے شب قدر میں (چار رکعت) ادا کرنے کے برابر اجر ملے گا۔

حضرت حصین فرماتے ہیں کہ
 میں نے حضرت ابی ہریرہؓ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اس طرح (چار رکعتیں) پڑھنے کا التزام کرنا مکروہ ہے۔ سلف صالحین عشاء کی نماز پڑھ کر دو رکعت ادا کرتے۔ پھر چار رکعت پڑھتے۔ اب جو چاہے وتر پڑھے اور جو سونا چاہے وہ سو جائے۔
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اسے اہل قرآن! ہر رات کو وتر پڑھو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (رات) کی ابتداء، وسطی حصہ میں اور سحر تک وتر ادا فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مجر کی) اذان کے وقت وتر ادا کرتے اور اقامت کے وقت دو رکعتیں ادا کرتے۔

ایک آدمی نے حضرت علیؓ سے وتروں کے وقت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ خاموش رہے۔ پھر نماز فجر کے ایسے اذان کے وقت باہر آئے اور فرمایا:

وتروں کے متعلق معلوم کرنے والا کہاں ہے؟ یہ وتروں کا بہتر وقت ہے۔
 حضرت ابو امامہؓ نے عمرو بن عینیسہ سے روایت کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 یوں فرماتے سنا:

رات کے آخری حصہ میں اللہ عزوجل بندے کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اگر تو اس گھڑی میں اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہو سکے۔ تو ہو جا۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ میں نے کہا:

اے اللہ کے رسول! رات کے کس حصہ میں نماز پڑھنا افضل ہے؟

آپ نے فرمایا: رات کے آخری نصف حصہ میں (نماز پڑھنا افضل ہے)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ رات کے کس

حصہ میں (بندہ کی پکار) زیادہ سنی جاتی ہے ؟

انہوں نے جواب دیا کہ سحری کے وقت عرش پہننے لگتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ رات میں ایک ایسی بھی گھڑی آتی ہے کہ ایک مسلمان بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھلائی مانگے اسے عطا کی جاتی ہے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو یا دعا کر رہا ہو۔ اس کی (نماز و دعا) قبول کی جاتی ہے اور یہ گھڑی ہر شب میں آتی ہے اور کہتے ہیں۔ رات میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک اس وقت لازمی طور پر سو جاتا ہے یا غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ شاید یہی وہ ساعت ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ یہ نصف رات گزرتے ہی گھڑی آتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے میرے سوا کوئی پرکشش نہیں کرے گا۔ ہے کوئی توبہ کر نیوالا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ طلوع فجر اسی طرح (اللہ تعالیٰ) آواز دیتا ہے۔ حضرت عمرؓ بن عبیدہ کی حدیث میں ہے کہ تم پر رات کے آخری حصہ میں نماز پڑھا لازم ہے۔ یہی نماز مشہودہ محضورہ ہے۔ یعنی اس نماز میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

مختلف اوقات کی مخصوص دعائیں

اس باب میں مختلف اوقات کی مخصوص دعاؤں کا ذکر کیا جائے گا۔

بیداری کی دعا نماز تہجد کے لیے اٹھے یا صبح کو نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے :

أَصْبَحْنَا وَ أَمْسَيْنَا وَمَا كُنَّا فِيهِ إِلَّا عَلَىٰ رِجْلِ عِزَّةٍ ۗ وَ أَلْمَنَّا بِاللَّهِ عِزَّةً لَهُ ۗ وَ اتَّقَيْنَا رَبَّهُ فِي إِسْلَامٍ مِّنْ أُمَّةٍ ۗ وَ قَدِمْنَا بِالْأُمَّةِ السَّالِفَةِ إِلَّا أَكْثَرَهُمْ تَبَعُوا ۗ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۗ

ہم نے صبح کی اور تمام ملک نے اللہ کے لیے صبح کی اور ساری عظمت اللہ کے لیے ہے اور حکمرانی اللہ کیلئے ہے اور روقی اللہ کے لیے ہے اور ساری قدرت اللہ کے لیے اور ساری عزت اللہ کے لیے اور ساری تسبیح اللہ کے لیے ہے۔ ہم نے فطرت اسلام اور کلمہ اخلاص پر صبح کی اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور حضرت ابراہیم حنیف علیہ السلام کی ملت پر صبح کی۔ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ سب حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اس (بعثت کے) دن پر بھلائی کی طرف ہیں اٹھا اور ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ اس میں کوئی برائی پھیلے یا کسی مسلمان کی طرف اسے لے جائیں۔ بے شک تو نے ہی فرمایا اور وہ ذات ہے کہ تو ہمیں رات کو وفات دیتی ہے اور جانتی ہے جو تم نے دن کو کیا، پھر تمہیں اس میں زندہ کرتی ہے تاکہ مقررہ ميعاد (زندگی) پوری ہو جائے۔ اے اللہ! صبح نکالنے والے اور رات کو سکون بنانے والے، اور سورج اور چاند کو حساب کا (ذریعہ) بنانے والے، میں تجھ سے اس دن کی بھلائی اور اس کے اندر کی

الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ ۗ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَبْعَثَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ كُلِّ حَيْرٍ وَ نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَجْتَرِحَ فِيهِ سُوءٌ أَوْ نَجْتَرَهُ إِلَىٰ مُسْلِمٍ فَإِنَّكَ تَقُلْتَ وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكَ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جِئْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يُبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۗ اللَّهُمَّ قَالُوا الدُّصْبَارِ وَ جَاعِلِ اللَّيْلِ سَكَنًا وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ حِسَابًا ۗ أَسْأَلُكَ حَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَ حَيْرَ

بجلائی مانگتا ہوں اور میں تجھ سے اس کی برائی اور اس کے اندر کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام سے جو اللہ چاہے۔ اللہ کے بغیر کوئی توت نہیں جو اللہ چاہے ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے، جو اللہ چاہے ہے تمام بجلائی اللہ کے قبضہ میں ہے اللہ کے نام سے۔ اللہ کے بغیر کوئی رکنہ کو نہیں ہٹا سکتا۔ میں اللہ عزوجل کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اسے ہمارے رب اہم نے تجھ پر توکل کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔

مَا فِيهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ شَرِّ مَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ وَضَيَّتْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دِينًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا - رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَتَيْنَا وَرَأَيْكَ الْمُصِيرُ -

شام کی دعائیں | اس کے بعد ایک ایک بار قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ اور جب شام ہو تو مذکورہ بالا دعا اس طرح پڑھے۔ اصبحنا اصبح الملك کی بجائے امسینا و امسى الملك لله عزوجل پڑھے اور اساتک خیر ہذا لیوم کی بجائے یوں پڑھے۔ اساتک خیر ہذا لیلۃ اور ہر شام کو یہ دعا بھی ضرور پڑھے؛

اللہ کے نام سے جو کہ اس کے نام کے ساتھ زمین میں اور آسمان میں کوئی چیز بھی ضرور نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ میں اللہ کے کلی ناموں کے واسطے سے اور اس کے تمام ناموں کے واسطے سے ہر اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور ہر مضر چیز کے ضرر سے اور ہر جو پائے کے ضرر سے کہ تو اس کی پیشانی اپنے قبضہ میں رکھے ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھی راہ پر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ آتَتْ آحِثًا يَنْصَبِيَّتْهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

اگر مذکورہ دعا سحری کے وقت بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پڑھے تو زیادہ افضل ہے تاکہ ذکر سے غفلت نہ آنے پائے۔ یہ دو مان کے آخری حصہ میں یا رات کے شروع میں پڑھے۔ اکثر صالحوں کا یہی عمل مروی ہے۔ البتہ صبح کے وقت بیت الخلاء میں جانا طرب کے لحاظ سے صحت یلیے بہت مفید ہے خصوصاً دن کو کھانا کھائے تو صبح بیت الخلاء میں جانا بہتر ہے۔

سوتے وقت کی دعائیں | جب سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو یہ دعا کرے:

اے میرے پروردگار! تیرے نام سے میں نے اپنا سپلو رکھا اور تیرے نام سے اٹھانا ہوں اے اللہ! اگر تو میری جان لے لے تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اسے بچا اور اسکی اس طرح حفاظت فرما کہ میں سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے)

يَا سَمِيعُ رَبِّي وَصَعْتُ جَنَّتِي وَيَا سَمِيعُ
اَرْفَعُهُ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّ اَمْسَكْتُ
نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاَرْحَمْهَا وَاِنِّ
اَزْسَلْتُهَا فَاَعْصِمْهَا وَاَحْفَظْهَا بِمَا
تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ .

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی کہ جب

بستر پر جاؤ تو اسے پڑھ لو۔

اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا اور میں نے ڈر کر اور امید رکھ کر تیری طرف - تیرے بغیر نہ پناہ گاہ ہے اور نہ ہی جائے نجات - ہے۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی اور ہر رسول پر جو تم نے بھیجا۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَ
قَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَ اَلْجِئْتُ ظَهْرِيْ
اِلَيْكَ رَهْبَةً وَ دَعْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاةَ
مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ
اَنْزَلْتُمْ وَ بِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتُمْ .

جناب رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ سوتے وقت یہ دعا پڑھتے۔

اے اللہ! جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا مجھے اپنے غلاب سے بچا۔

اَللّٰهُمَّ قِنِّيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ
عِبَادَكَ .

نیز آپ نے یہ دعا پڑھنے کا حکم بھی فرمایا:

سب حمد اللہ کے لیے ہے جو بلند ہوا سو غالب ہوا۔
سب حمد اللہ کے لیے جو باطن ہوا، پھر جاہر ہوا سب
حمد اللہ کے لیے جو مالک ہوا اور قادر ہوا۔ سب حمد
اللہ کے لیے ہے جو مردوں کو پیدا کرتا ہے اور وہ
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَلَا فَفَقَهَرَ - اَلْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِيْ بَطَّنَ فَجَبَّرَ - اَلْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِيْ هُوَ يُحْيِي الْمَوْتِي وَ هُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

اور اس کے بعد یہ دعا کرے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ

بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعُقُوفِ عِنْدَ الْحِسَابِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَضْبِكَ وَسُوءِ
 عِقَابِكَ وَسُوءِ عِبَادِكَ وَ شَرِّ
 الشَّيَاطِينِ وَ تَبَرِّكِهِمْ -

راحت اور حساب کے وقت معافی کا سوال کرتا ہوں
 اے اللہ! میں تیرے غضب سے اور تیرے سخت
 عذاب سے اور تیرے بندوں کی بُرائی سے اور
 شیطانوں کی بُرائی سے اور ان کے حصّہ دار ہونے
 سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اس دعا کے بعد سورۃ البقرۃ کی پہلی پانچ آیات اور آخری تین آیات پڑھے۔ آیت الکرسی اور
 اس کے بعد کی دو آیات پڑھے۔ پھر والہمکم الہ واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم سے
 لے کر لقوم یعقلون تک پڑھے (یعنی دو آیات) منقول ہے کہ جو آدمی سوتے وقت یہ آیت
 پڑھے۔ اسے قرآن یاد رہے اور اسے نہ بھولے۔ مزید برآں سورۃ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات
 کا ناغہ نہ کرے۔ یعنی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن سے لے کر آخر تک اور سورہ اعراف کی یہ آیت
 بھی پڑھے۔

إِنَّ دَعْوَتَكُمْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ۗ
 اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کی حفاظت کرے اور اس کے لیے دعائے
 بخشش کرے گا۔

ان آیات کے علاوہ سورۃ الحدید کی پہلی پانچ آیات ، سورۃ الحشر کی آخری تین آیات پڑھے پھر
 قل هو اللہ احد ، قل اعوذ برب الفلق ، قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرے۔ انہیں
 دونوں ہاتھوں پر چھونک کر چہرہ اور سانسے بدن پر پھیرے (تین بار اسی طرح سارے بدن پر ہاتھ
 پھیرے)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی کی عقل مکمل ہو اور پھر وہ سونے سے
 پہلے سورۃ البقرۃ کی آخری یہ دو آیات اَمِنَ الرَّسُوْلُ سے لے کر آخر تک پڑھے بغیر سو جائے۔
 مذکورہ بالا دعاؤں کے علاوہ یہ دعا بھی سوتے وقت پڑھ لینا چاہیے۔

اللَّهُمَّ اَيُّقِضْنِي فِي اَحَبِّ السَّاعَاتِ
 اے اللہ! مجھے اپنی محبوب ترین ساعت میں اٹھا اور
 اَلَيْكَ وَاسْتَعْمِلْنِي بِاَحَبِّ الِاَعْمَالِ
 محبوب ترین عمل میں لگا جو تیرے نزدیک (محبوب ترین) ہے
 جُو مَجْهِي تَبْرِي سَتِي
 جو مجھے تیرے بہت قریب کر دے اور مجھے تیری
 نَارِاضِكِي سِي سَتِي
 ناراضگی سے بہت دور کر دے۔ میں سوال کرتا ہوں

کہ تو مجھے عطا فرمائے اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں
کہ تو مجھ بخش دے اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو
میری دعا قبول کر لے۔ اے اللہ! مجھے اپنی تدبیر سے
بے خوف نہ کر اور اپنے سوا مجھ پر کسی کو دانی نہ بنا اور
مجھ سے اپنا پردہ نہ اٹھا۔ اور مجھے اپنا ذکر نہ بھلا اور مجھے
غافلین میں سے نہ بنا۔

فَتُعْطِنِي وَاسْتَغْفِرَكَ فَتَغْفِرْ لِي
وَادْعُوكَ فَتَسْتَجِيبْ لِي - اللَّهُمَّ
لَا تُؤْمِتْنِي مَصْرَكَ وَلَا تَوْلِنِي غَيْرَكَ
وَلَا تُوَفِّعْ عَنِّي سِتْرَكَ وَلَا تُنْسِنِي
ذِكْرَكَ وَلَا تُجْعَلْنِي مِنَ الْغَافِلِينَ -

منقول ہے کہ جو آدمی یہ کلمات پڑھ کر سوئے۔ اللہ تعالیٰ تین فرشتے اس پر مقرر فرمادے گا جو اسے
نماز کے لیے جگا دیں گے اور جب یہ دعا کرے گا تو یہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہیں گے اور اگر
نماز کے لیے نہ بھی اٹھ سکا تو یہ فرشتے ہوا میں عبادت کریں گے اور ان کی عبادت کا ثواب اس کے
نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ان ادراد کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار
اللہ اکبر کہے۔ اور چاہے تو پچیس بار یہ کلمات پڑھ لے۔ یہ سب مل کر ایک سو کلمات بن جائیں گے۔
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔
اللہ پاک ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری حمد ہے
اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے
بڑا ہے۔

اور دوامی طور پر عمل کرنے کے لیے یہ آسان ہیں۔

حضرت معطوف نے حضرت شعبی سے اور آنھوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا کہ سوتے
وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں یہ دعا پڑھتے اور آپ کا رخسار اپنے
دائیں ہاتھ پر رکھا ہوتا اور ایسے دکھائی دیتے کہ آج رات ان کی رحلت ہو جائے گی۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ - رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ -
فَالِقِ الْهَبِّ وَالنَّوَى أَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّكِ دَابَّةِ آتَتْ أَخِيذًا بِنَاصِيَتِهَا
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ
وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ

اے اللہ! ساتوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم
کے رب۔ اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب
تورات اور انجیل اور زبور اور فرقان کے نازل کرنے والے،
دانے اور گٹھلی پھاڑنے والے، میں ہر چوائے کی
برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو اس کی پیشانی اپنے
قبضہ میں رکھے ہے۔ اے اللہ! تو اول ہے سو
تیرے پہلے کچھ چیز نہیں اور تو آخر ہے۔ سو تیرے بعد

شَيْءٌ وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ
وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اِقْضِ
عَنِّي الدَّيْنَ وَ اغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ -

کچھ نہیں اور تو ظاہر ہے۔ سو تیرے اوپر کچھ چیز نہیں،
اور تو باطن ہے۔ سو تیرے درے کچھ نہیں۔ میرا قرض
چکا دے اور مجھے احتیاج سے بھرا رکھنی کر دے۔

اس کے بعد ۳۳ بار سُبْحَانَ اللَّهِ اور ۳۳ بار اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اور ۳۳ بار اَللَّهُ اَكْبَرُ کے اور اگر چاہے
تو پچیس پچیس بار کے اور لَدَالَةُ الْاَللَّهِ کا اضافہ کر لے۔ اب بھی یہ ایک سو کلمات بن جائیں گے۔
اور ان پر دوام کرنا بھی سہل تر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ورد کا حکم دیا اور یہ ورد
پانچوں نمازوں کے بعد اور سوتے وقت کر لینا مستحب ہے۔ سوتے وقت اکثر رعایا میں ذکر پوچھیں۔

سوتے کا اسلامی طریقہ

بہتر یہ ہے کہ انسان با وضو حالت میں سوئے ورنہ اعضا پر کچھ پانی ہی مل لے۔ سلف صالحین سوتے
وقت مسواک کرنا پسند کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے۔ بعض اسلاف
کے متعلق مروی ہے کہ وہ مسواک اور پانی کا برتن سرہانے کے پاس رکھتے۔ جب رات کو بیدار ہوتے
تو مسواک کرتے اور اعضا پر پانی ہی مل لیتے اور لیٹے لیٹے تلاوت قرآن مجید کرتے اور تسبیح پڑھتے۔
اور اسے ہی قیام اللیل کے برابر سمجھتے۔ حضرت عمر بن خطابؓ سے بھی یہ روایت ملتی ہے اور جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مروی ہے کہ آپؐ ہر رات میں کئی بار مسواک فرماتے۔ جب
نیند سے بیدار ہو کر اٹھتے تو مسواک فرماتے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ مسواک اور پانی کا برتن
سرہانے رکھ کر اور رات کو نماز تہجد پڑھنے کی نیت کر کے سوئے۔ اب جس وقت بھی آنکھ کھلے اٹھ کر وضو
کر کے نماز پڑھے یا بیٹھ کر ہی تلاوت کرے۔ یاد دعا کرے یا اللہ عزوجل کا ذکر کرے۔ استغفار کرے۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت پر غور و فکر کرے۔ غرض ان میں سے جس کام میں بھی مشغول، ہوا وہ ذکر اللہ ہی
ہے اور اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔

بندے کو چاہیے کہ سونے سے پہلے وصیت کر رکھی ہو۔ اس لیے کچھ خیر نہیں کہ وہ رات کو کوچ
کر جائے گا یا دو بارہ اُٹھے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستحب فرمایا۔ فرمایا کہ
بندے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ دو راتیں اس طرح سوئے کہ اس کے پاس تحریر شدہ
وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ منقول ہے کہ جو آدمی وصیت کیے بغیر فوت ہو جائے وہ قیامت تک بربخ
میں کلام نہ کر سکے گا۔ بس وہ دوسرے مردوں کو باہم کلام کرتے دیکھے گا اور خود خاموش کھڑا مکتا رہے گا۔
چنانچہ بعض مردے کہیں کہے کہ یہ بے چارا وصیت کیے بغیر ہی مر گیا اس پر اسے مزید انسو ہوا گا۔

اور اگر مرنے والا فقیر مسلمان ہو اس کے پاس مال نہ ہو اور نہ ہی اس پر قرض ہو تو ایسے آدمی کے لیے اچانک موت، تخفیف ہے اور اگر مقروض ہو یا اس کے پاس مال ہو یا گناہوں میں مبتلا ہو تو ایسے آدمی کے لیے اچانک موت، سزا اور بُرا ہے۔

بندے کو چاہیے کہ سوتے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے سوتے۔ تمام مسلمانوں کی طرف سے دل کو صاف کر لے ورنہ اس میں کسی پر ظلم کرنے اور کسی گناہ کا ارادہ نہ باندھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی لیٹر پر اس طرح لیٹے کہ وہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ کسی سے کینہ پروردہ کر رہا ہو تو اس کی غلیبار معاف کر دی جائے گی۔

سوتے وقت تباہ رخ ہو کر لیٹے۔ استقبالِ قبلہ کے دو طریقے ہیں:

۱۔ چپت لیٹنا ہو اور چہرہ اور پاؤں کا رخ قبلہ کی طرف کر لے جیسے کہ سیدھی قبر میں مردہ لیٹتا ہوتا ہے،

۲۔ اور اگر پہلو پر لیٹے تو دائیں رخ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ جائے جیسے کہ محدودالی قبر میں مردہ لیٹتا ہے اور سوتے وقت قبر میں لیٹنے کے اس منظر کو یاد کر لے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كَفَاتًا ۖ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا
 دیکھا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی زندوں کو اور
 مردوں کو

یعنی ایک طرح پر ہوں گے کہ پشت کے بل، زندہ کرے گا اور پیٹ کے بل مارے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گوشہ ہوش رکھنے والوں کے لیے موت کو ایک دلیل بنا دیا اور اس کے ساتھ ابتغاءِ فضل کا ذکر کیا۔ فرمایا:

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَنْسِلِهِ إِنْ فِي ذَلِكِ
 لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُسْمِعُونَ
 اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات
 اور دن میں اور تلاش کرنا اس کے فضل سے۔ اس
 میں بہت پتے ہیں ان کو جو سنتے ہیں

اور اہل صفہ کے فقرا اور بعض تابعی زائدین کا طریقہ تھا کہ جب وہ سوتے لگتے تو اڑکے بغیر تنگی زمین پر لیٹے اپنا بدن زمین کے ساتھ ملا کر اپنے اڑکے پر ڈال لیتے اور یہ آیت پڑھتے۔
 (اس سے تم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں لوٹاؤ گے)
 مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

گویا انہیں زمین پر چوڑھی بھرنی اور اس سے ہٹے رہنا مکروہ تھا۔ مزید برآں اس طرح دل میں زیادہ رقت و عاجزی آتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دنیا و آخرت میں برزخ کا جہان ہے۔ نیند بھی

زندگی اور موت کے درمیان ہے اور بڑی شے سے مشابہ ہے۔ جب نیند کا پردہ اٹھا تو زندگی نمودار ہوگئی اور اسی طرح جب دوسرا پردہ اٹھا تو آخرت سامنے آگئی۔ گویا دنیا ایک خواب تھا جو گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ لَمَّا يُبْعَثُكُمْ فِيهِ -
اور وہی ہے کہ قبضہ میں لے لیتا ہے تم کو رات میں
اور جانتا ہے جو کچھ تم کر چکے ہو دن میں۔ پھر تم کو

اٹھا دیتا ہے اس میں)

بعض سلف صالحین کو اس آدمی پر بڑا تعجب ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور پھر بے فکر ہو کر سو جائے۔ بعض علما نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو نقل فرمایا:
اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میری حکومت سے نکل جاؤ اور میرے قبضہ میں نہ سوؤ۔ حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا۔

اے بیٹے! اگر تجھے موت میں شبہ ہے تو موت سو۔ جیسے تو سوتا ہے اسی طرح ایک روز مری جائے گا اور تجھ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شبہ ہے تو جب سوتا ہے مت جاگ۔ جیسے تو نیند سے جاگ اٹھتا ہے۔ اسی طرح ایک روز موت کے بعد جی اٹھے گا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ سوتے وقت موت کو یاد کر لے اور یہ خواب سمجھ لے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی اس کا مددگار ہوگا۔ جیسے کہ نیند سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لے کہ وہ کس حال میں سویا ہے اور کس فکر میں اللہ نے اُسے سلایا ہے پھر دوبارہ جی اٹھنے کو یاد کرے۔ اس لیے کہ بندہ دنیا میں جس حال پر مرنے کا ہے اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔ اب اسے اٹھا کر اسی فکر و غم کے پاس لے جایا جائے گا جس پر وہ مرا تھا جیسے کہ کوئی آدمی سونے سے پہلے جس کی محبت میں سویا اسی کی محبت میں بیدار ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ

الساہ اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ محبت کرے۔ ولہ ما احتسب (اس کیلئے وہی ہے جو اس نے لگایا)
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ

جو آدمی کسی مرتبہ پر مرادہ قیامت کے روز اس پر اٹھایا جائے گا اور حضرت کعب اجار سے منقول ہے کہ جب سونے کے لیے لیٹو تو دائیں جانب قبلہ رخ ہو کر لیٹو۔ اس لیے کہ (نیند بھی اصل میں وفات کی ایک صورت ہے۔

سوتے وقت یہ سوچ لیں

سوتے وقت بندے کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح بند کے بعد اللہ ہی اس کا کارساز ہے خوب سوچ لے کہ وہ کس حال میں اٹھے گا؟

اب اگر بندہ اپنے آقا کے انعامات کی قدر کرتا اس کی تعظیم کرتا اور اپنے محبوب کی رضا و مسرت ہی کا متلاشی رہتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو عزت کی جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر بندہ اپنے آقا کا نافرمان، تساہل کرتے والا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو معمولی گرداننے والا تھا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا لِيَسْتَوِيَ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءَ -
(اور برابر نہیں انہما اور آنکھوں والا اور نہ ایمان دار جو بھلے کام کرتے ہیں اور نہ بدکار)

پھر فرمایا:

قِيلَ مَا تَتَذَكَّرُونَ -

(تم بہت کم سوچ کرتے ہو)

یہ فرمایا:

أَفَجَعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ -

دیکھیں ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں)

اور فرمایا:

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ -

(تمہیں کیا ہے کیسے حکم کرتے ہو)

پھر حکمت بنائی کہ

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَجْيَاهُمْ وَمِمَّا تَهْتَمُّ بِسَاءِ مَا يَحْكُمُونَ -

دیکھا خیال رکھتے ہیں جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں کہ ہم کر دیں گے ان کو برابر ان لوگوں کے جو کہ یقین لائے اور کیسے بھلے کام۔ ایک سا ہے ان کا جینا اور مرنے پر سے دعوے ہیں بخود کرتے ہیں)

اس میں یہ کلام مقدر ہو گا۔ چنانچہ ان کی نیکیاں ختم کر دی جائیں گی اور انہیں بڑے انجام کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ پھر زندگی اور موت میں بھی ان کے حکم کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ سوائے مجیہا ہم و مساتہم یعنی جس طرح زندگی میں تھے ایسے ہی موت کے بعد معاملہ ہو گا۔ اس کے بعد فرمایا:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ
يُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ لَه

(اور بنائے اللہ نے آسمان اور زمین جیسے چاہیں
اور تاکہ بدلہ پاوے ہر کوئی اپنی کمائی کا اور ان پر ظلم
دہوگا)

یہ کلام دراصل خاتمہ کلام اور اہل دانش کے لیے عبرت ہے۔ اس مفہوم کے مطابق فرمایا:
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ لَه

اب کیا انھوں نے غور و فکر سے یہ دیکھا کہ ہم فسادیوں کو مصلحین کی طرح بنا دیتے اور اہل تقویٰ کو
فاسقین کی طرح بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
كَالْفَجَّارِ لَه

دیکھا ہم کریں گے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں برابر
ان کے جو خرابی ڈالیں ملک میں۔ کیا ہم کر دیں گے
ڈرنے والوں کو ڈھیٹ لوگوں کے)

چنانچہ تدبیر کا مطلب سمجھنا اور تذکرہ کا مطلب تقویٰ و عمل ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ
جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا درجہ معلوم کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا
درجہ دیکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسی قدر قریب سمجھتا ہے جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاں
قریب سمجھتا (یا درجہ دیتا ہے) اب اگر بندہ با وضو ہو کر ذکر اللہ کرتا ہو اسوئے گا تو اس کا سونا بھی
عبادت بن جائے گا اور بیدار ہونے تک اسے نماز پڑھنے والا ہی لکھا جائے گا۔

ویدخل فی شعادم ملک
اب اگر اس نے رات کو حرکت کی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا۔
اور اس کے لیے بخشش مانگے گا۔

حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ با وضو ہو کر سوئے تو اس کی دُوح عرش پر عروج حاصل کرتی ہے
اور اس کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور اگر با وضو نہ سوئے تو اس کی دُوح عروج کرنے سے قاصر رہتی ہے۔

تو پھر یہ خواب جھوٹے ہوتے ہیں اور اگر با وضو سوئے اور صبح تک سوتا رہے تو صبح تک اس کا قیام شب لکھا جائے گا اور نیند کر لینا ایک زاید انعام ہوگا۔ اب جس بندے کی نیند کی یہ حالت ہو وہ غافل اور کاہل بندوں سے بہت بڑھ جائے گا۔

قیام تہجد کے وقت کے اذکار | حیب رات کو نماز تہجد کے لیے اُٹھے تو یہ دعا پڑھے :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَجْبَانِيْ بَعْدَ اَذُوْقَاتِيْ
وَرَالِيْهِ الشُّوْرُ۔

(سب حمد اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے و نات دینے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف پھراٹھ کر جانا)

پھر سورۃ آل عمران کی آخری دس آیات پڑھے اور مسواک کر کے وضو کرے۔ اس کے بعد یہ دعا کرے :

سُبْحَانَكَ وَيَعْمَدُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ فَاعْفِرْ لِي
وَتُبَّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي
صَبُورًا شَكُورًا وَاجْعَلْنِي أَذْكُرًا
كَثِيرًا وَأَسْبَحَكَ بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا۔

(تو پاک ہے اور تیری حمد ہے تیرے بغیر کوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخش چاہتا ہوں اور تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ سو مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے رحیم کرنے والا ہے۔ اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے از حد پاک لوگوں میں سے بنا دے اور مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے شکر کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے ایسا بنا دے کہ تیرا کثرت سے ذکر کروں اور صبح و شام تیری تسبیح بیان کروں)

پھر آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھے :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ أَعُوذُ
بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَ أَعُوذُ بِرِضَاكَ
مِنْ سَخَطِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا
أُحْصِي تَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ
عَلَى نَفْسِكَ أَنَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ

د میں گواہی دیتا ہوں کہ تنہا اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور میں تیرے عذاب سے تیرے عفو کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری ثنا نہیں کہ سکتا تو بس ایسے ہے کہ جیسے تو نے اپنی خود ثنا فرمائی میں تیرا بندہ تیرے بند کا بیٹا

ہوں میری پیشانی تیرے قبضہ میں ہے۔ مجھ میں تیرا حکم جاری ہے۔ مجھ میں تیری قضا نافذ ہے۔ یہ میرے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ میں کمایا اور یہ میرا نفس ہے کہ جس سے میں نے ارتکاب کیا۔ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے بے شک میں ہی عالموں میں سے ہوں۔ میں نے بُرا کیا اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا سو میرا گناہ بخش دے بے شک تو ہی میرا رب ہے۔ بے شک تیرے بغیر کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا (الغرض) تیرے بغیر کوئی معبود نہیں تیرے بغیر کوئی معبود نہیں)

نَاصِبَتِي رَبِّدِكَ جَارِيَةً حَمْدُكَ عَدْلٌ
فِي قَسَائِكَ هَذِهِ يَدِي بِمَا كَسَبْتُ
وَهَذِهِ نَفْسِي بِمَا اجْتَرَحْتُ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
مِنَ الظَّالِمِينَ عَلِمْتُ سُوءَ وَظَلَمْتُ
نَفْسِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ
ذِي الرَّحْمَةِ لَا يَعْظُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
أَنْتَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ -

اور جب اٹھ کر نماز شروع کرے تو یہ دعا کرے:-

اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
اس کے بعد دس بار سُبْحَانَ اللَّهِ ، دس بار الْحَمْدُ لِلَّهِ ، دس بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،
دس بار اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكَرِيمِ يَا عَالَمِ الْجَلَالِ وَالْعُظْمَةِ وَالْقُدْرَةِ
پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :

اے اللہ تیری ہی حمد ہے تو ہی آسمانوں اور زمین کا
نور ہے۔ اور تیری حمد ہے۔ تو ہی آسمانوں اور زمین کی
روشنی ہے اور تیری ہی حمد ہے۔ تو ہی آسمانوں اور
زمین کا نور ہے اور تیری ہی حمد ہے تو ہی آسمانوں اور
زمین کی زینت ہے اور تیری ہی حمد ہے تو ہی آسمانوں
اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور جو ان میں ہیں اور
جو ان پر ہیں۔ تو حق ہے اور تجھ سے حق ہے اور تیری
طاقت حق ہے اور جنت حق ہے اور آگ (دوزخ)
حق ہے اور تمام انبیاء حق ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ! میں تیرا فرمانبردار ہوا،

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْعَمْدُ أَنْتَ بِهِاءَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ
نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ
أَنْتَ ذِيْنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَلِّ
الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَمِنْكَ
الْحَقُّ وَلِقَاءُ ذَاكَ حَقٌّ وَالْحُجَّةُ حَقٌّ وَ
النَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلَمْتُ

اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر توکل کیا اور تیری مدد سے
 جھگڑا۔ اور تیری طرف (معاہدہ) پیش کیا۔ سو اے
 اللہ! اے رب جو میں نے ماضی میں کیا یا آئندہ کیا
 بخش دے اور جو پوشیدہ طور پر کیا اور جو بر ملا کیا اسے
 بخش دے) تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر ہے۔

تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ میرے نفس کو
 پرہیزگاری عطا کر، اے اللہ سے پاک کر دے، تو
 بہترین پاک کرنے والا ہے۔ تو ہی اس کا آقا و مولا
 ہے۔ اے اللہ مجھے بہترین اعمال کی ہدایت دے
 تیرے سوا کوئی بھی اچھے (اعمال کی) طرف ہدایت نہیں
 دے سکتا۔ اور مجھے اس کی برائیوں سے بچالے
 تیرے سوا کوئی بھی اس کی برائی سے نہیں بچا سکتا۔
 میں سب تک حال کی طرح تجھ سے سوال کرتا ہوں اور
 ذلیل محتاج کی طرح تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ مجھے
 اسے پروردگار اپنی دعائیں بد بخت نہ بنا اور میرے
 لیے مہربان رحم کرنے والا ہو جا۔ اے بہترین سوال
 کیا گیا اور اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔

اور مستحب یہ ہے کہ نماز تہجد کی پہلی دو رکعتیں ہلکی پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ نماز تہجد سے پہلے
 کچھ نہ کھاتے پیئے۔ تاکہ پوری دلجمعی کے ساتھ نماز ادا کرے کیونکہ حبیب انسان نیند سے
 بیدار ہوتا ہے تو دل تمام وسوسوں وغیرہ سے صاف ہوتا ہے اور کھانے یا پینے کے بعد دل کی
 حالت میں تغیر آجاتا ہے۔ ہاں اگر یہ خطرہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے سحری کھانے کا وقت ختم ہو جائیگا
 تو پہلے سحری کھالے اور پھر نماز ادا کرے اور اللہ بزرگ و برتر کے سوا کسی سے قوت ہے اور
 نہ ہی ڈر ہے۔

وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ
 خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ
 اللَّهُمَّ يَا رَبِّ لِي مَا قَدَّمْتُ وَ مَا
 أَخَّرْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ
 أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا
 إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ لَفِي
 تَقْوَاهَا اللَّهُمَّ رَضِيهَا أَنْتَ خَيْرُ
 مَنْ رَضَاهَا أَنْتَ وَ لِيَّهَا وَ مَوْلَاهَا
 اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ لَا يَهْدِينِي
 لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَ اصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا
 يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ
 الْبَالِسِ الْمُنْجِبِينَ وَ أَدْعُوكَ دُعَاءَ
 الْمُفْتَقِرِ الدَّلِيلِ فَلَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ
 دَبَّ شَقِيئًا وَ كُنْ لِي رَوْفًا رَحِيمًا
 يَا خَيْرَ الْمُسْتَوَلِينَ وَ يَا أَكْرَمَ
 الْمُعْطِينَ۔

قیامِ شب اور عابدین کے فضائل

اس فصل میں رات کو عبادت اور آرام کے لیے تقسیم کا طریقہ بتایا گیا نیز رات کی تقسیمِ شب بیداروں اور نماز تہجد کی پابندی کرنے والوں کے لیے فضائل بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے خوب قیامِ لیل کرنے والا بتایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ
مِنَ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ط

ابے شیک تیرا رب جانتا ہے کہ تو اٹھتا ہے
نزدیک دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے
اور تہائی رات کے اور کتنے لوگ تیرے ساتھ ہیں

ایک جگہ بتایا کہ رات کی قرأت دل پر خوب اثر کرتی ہے اور دل و زبان کو خوب خوب ذکر و شائع بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب بیدار لوگوں کو علماء کا نام دیا اور انہیں اہلِ خوف ورجا میں سے شمار کیا اور ان کے لیے اعلیٰ ترین نعمات مخفی رکھے۔ چنانچہ فرمایا:

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ إِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا
وَقَائِمًا بَعْدَ الرَّحْمَةِ وَيُجْزَىٰ رِجْزَهُ
رَبِّهِ -

دیکھا ایک جو بندگی میں لگا ہوتا ہے رات کی گھڑیوں
میں سجدے کرتا ہو اور کھڑا ہو، اخطرہ رکھتا ہے
آخرت کا اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مہربانی کی

پھر فرمایا:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

(تو کہہ کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ)

اس کلام میں عالم مخدوف ہے اس پر کلام دلالت کر رہا ہے۔ معنی یوں ہوگا کہ اس طرح (قیام لیل کر کے) جو عالم ہوا وہ رات بھر سونے والے غافل کے برابر نہیں ہو سکتا یعنی (شب بیداری نہ کرنے والا) عالم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں

ان کی تعریف بیان کی اور ان پر آخرت کے انعامات کا ذکر کیا۔ فرمایا :

وَالَّذِينَ يُبَيِّنُونَ لِقَوْمِهِمْ سُبْحَانَ
وَقِيَامًا - تَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا -
اور جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ
کرتے اور قیام کرتے ہوئے جدا رہتی ہیں ان کی
کردوٹیں اپنے سونے کی جگہ سے پکارتے ہیں رب
اپنے کو ڈر سے اور لالچ سے۔

یعنی بستروں سے اٹھ جاتے ہیں۔ ڈر اور انعامات کی امید کے باعث انہیں کسی کردوٹ چین
نہیں آتا۔ (آخر اٹھ کر عبادت کرتے ہیں)

پھر فرمایا:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ
مِن قُوَّةٍ أَعْيُنٌ جَزَاءُ كَمَا كَانُوا
يَعْلَمُونَ -
(سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے
واسطے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ، بدلا اس کا
جو کرتے تھے)

ایک قول کے مطابق (بعلین) سے مراد شب بیداری کا عمل ہے اور ایک قول کے مطابق
اس سے مراد اہل خوف ورجاء (ڈرنے والے اور انعامات کی امید رکھنے والے) ہیں۔
خوف ورجاء دونوں ہی دل کے مشاہدہ غیب کے اعمال ہیں۔ ان لوگوں نے ساری اعمال میں
اخلاص اختیار کیا تو ان کے لیے عمدہ ترین اجر و ثواب ہے۔ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کی
خاطر عمل کیا۔ اس لیے یہ دیدار الہی سے ہی غمش ہوں گے۔ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے
اس فرمان **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے
نماز تہجد مراد ہے کہ اس سے مجاہدہ نفس اور دشمن کے مقابلہ میں صبر کی قوت حاصل ہوتی ہے
فرمایا :-

وَرَأَتْهَا كَبِيرَةٌ رَّا عَلَى الْخَشَعِينَ
(اور بے شک یہ بات خشوع کرنے والوں پر
بجاری ہے)

یعنی ان میں خشوع و خضوع ہوتا ہے اور ان کے لیے نماز بوجھ نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کیلئے

۱۶ سورة السجدة آیت ۱۶ -

۱۷ سورة الفرقان آیت ۲۴ -

۱۸ سورة السجدة آیت ۱۷ -

باعثِ فرحت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسے اللہ کے رسول! فلاں آدمی رات کو نماز بھی پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری بھی کرتا ہے۔

آپ نے فرمایا:

”جلدی ہی یہ اسے (چوری سے) روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”عبداللہ بن عمر بہترین آدمی ہے۔ کاش کہ وہ رات کو نماز بھی پڑھے۔“

راوی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہر رات نماز پڑھتے اور

قیامِ شب کے فضائل

کبھی ناغہ نہ کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ:

”تم پر لازم ہے کہ رات کو نماز (تہجد) پڑھو۔ یہ تمہارے رب کو راضی کرنے والی، تمہارے گناہوں کا کنارہ بننے والی ہے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی، بوجھ بٹانے والی، شیطان کے مکر کو دور کرنے والی اور بدن سے بیماری دور کرنے والی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کے ساتھ قیامِ لیل کو صالحین کا وصف قرار دیا۔ فرمایا:

يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ سَبَّحُوا بُحْرًا وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالِحِينَ (اس آیت میں آخری جملہ یہ ہے کہ یہ لوگ صالحین میں سے ہیں) اور مستحب یہ ہے کہ رات کا دو تہائی حصہ قیام کرے اور قلیل ترین مستحب عبادت یہ ہے کہ رات کے چھ حصہ تک قیام کرے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک قیام کبھی نہیں کیا بلکہ کچھ دیر سو جانے لگے اور نہ کبھی صبح تک ساری رات سوئے بلکہ رات کے ایک حصہ میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ (صوفیاء) کا یہ مشہور قول ہے کہ شروع رات میں قیام تہجد گزاروں کا ہے اور وسط شب میں قیام کرنا قانتین کا درجہ ہے اور آخر شب میں قیام کرنا مصبتین (نمازیوں) کا درجہ ہے اور فجر میں ہی قیام کرنا غافلین کا درجہ ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوسف بن مہران نے بتایا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ

عرش کے نیچے مرغ کی شکل کا ایک فرشتہ ہے۔ اس کے پنجے موتیوں کے ہیں اور اس کے خاد
سبز زبرد کے ہیں۔ جب نصف رات ہو جاتی ہے تو وہ پروں کو ہلاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ”قیام
شب کرنے والے اٹھ جائیں“

پھر جب نصف رات گزر جاتی ہے تو اس کے بعد پروں کو ہلاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ
”تماز پڑھنے والے اٹھ جائیں۔“

جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو پروں کو ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ”غافلین بھی اٹھ جائیں اور ان پر
ان کا بوجھ ہے“

بعض علمائے نے فرمایا کہ :

قیام لیل کرنے والوں کی تین اقسام ہیں :

۱۔ ایک گروہ وہ ہے کہ انہیں رات، نئے قطع کر دیا۔ یہ اوراد و اجزاء والے مریدین ہیں انہوں نے
رات کو تھکا دیا۔ آخر رات ان پر غالب آگئی۔

۲۔ انہوں نے رات کو قطع کیا۔ یہ لوگ عالم ہیں انہوں نے صبر و استقلال سے کام لیا آخر کار
رات پر غالب آگئے۔

۳۔ ان سے رات قطع ہوئی۔ یہ لوگ مجتہدین و علمائے اہل فکر ہیں۔ یہ اہل انس و اہل مجلس ہیں۔

ذکر و مناجات اور دیدار و تعلق (گڑگڑانے) والے لوگ ہیں۔ نغص علیہم اللیل حالہم
ان کی رات پریشان حالی کی ہوگی اور نعمت شب گھٹ کر رہ گئی (کہ آئی اور گزری) جو ب تعالیٰ
نے ان سے نیندا ٹھادی۔ ان پر قیام شب آسان ہو گیا۔ وصل نے ان سے ملال کو دور کر دیا۔
اور خدا کے عتاب نے انہیں بیدار رکھا۔

شب بیداروں کے اقوال

ایک شب بیدار سے پوچھا گیا کہ

”رات کو تم کیسے ہوتے ہو؟“

کہنے لگے۔

”کبھی خیال نہیں کیا۔ رات نے پھر دکھایا، چل دی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی“

ایک شب بیدار نے کہا کہ

”میں اور رات فرساد وھان دونوں رہن شدہ گھوڑے ہیں۔ گاہے یہ مجھے خبر تک لے جاتی ہے

اور گاہے مجھے فکر سے باز رکھتی ہے“
 ایک شب بیدار سے پوچھا گیا:
 ”تم پر رات کیسی رہتی ہے؟“
 فرمایا کہ:

یہ ایسی گھڑی ہے کہ جس میں میں دو حالتوں میں رہتا ہوں۔ جب اندھیرا چھا جائے تو خوش ہوتا ہوں اور طلوع فجر کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ اس سے کبھی میری فرحت کُل نہیں ہوتی اور نہ کبھی میں اس سے مکمل شفیاب ہوا ہوں (یعنی جی چاہتا ہے کہ رات ہی رہے اور عبادت ہی کرتے رہیں) ایک محب سے دریافت کیا گیا کہ آپ پر رات کیسی رہتی ہے؟
 فرمایا:

اللہ کی قسم۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر مجھے کیا ہوتا ہے۔ ایک نظر اور ایک وقفہ ہوتا ہے
 اندھیرا آیا، چھا گیا اور ابھی کچھ کرنے نہ پائے کہ سپیدہ ہو گیا۔ پھر یہ شعر پڑھا:
 لم استتم عناقہ لقدومہ حتی بدا تسلیمہ لوداع
 داس کی آمد پر ابھی معانقہ کُل نہ ہوا تھا کہ سلام وداع بھی آ گیا)
 ایک صاحب نے جواب میں یہ اشعار پڑھ دیے:

و ذانی طیفک حتی اذا اراد ان یسفی تعلقت بہ
 فلیت لیلی لم یزل سرمداً والصبح لم انظر الی کوکبہ
 دیر خیال آیا۔ آخر میں نے اس سے بغلیگر ہونے کا ارادہ کیا۔ کاش کہ یہ رات دائمی بن جاتی۔
 اور صبح کا ستارہ نظر نہ آتا)

ایک مرید نے اپنے شیخ سے شکایت کی کہ ”مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ کوئی دوا بتائے کہ نیند آجائے“

شیخ نے فرمایا:

”اے بیٹا! رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کے لطفات آتے ہیں جو بیداروں کو حاصل ہوتے ہیں اور سوتے دل محروم رہتے ہیں۔ ان لطفات کا سامنا کرو۔ ان میں بھلائی ہے“
 مرید نے عرض کیا:

”اے شیخ آپ نے تو مجھے رات میں کسی وقت بھی سونے سے روک دیا“

صوفیاء کی ایک جماعت بیٹھی رات چھوٹی ہونے کی بات چیت کر رہی تھی ان میں سے ایک صاحب نے کہا:

”میں کھڑا ہوتا ہوں۔ رات آتی ہے اور ابھی بیٹھتا بھی نہیں کہ چلی جاتی ہے“
علی بن بکار نے فرمایا:

”پچھلے چالیس برس سے مجھے صرف طلوعِ فجر سے غم ہوتا ہے“

(کہ یہ بونی اور شب بیداری کا مزہ جاتا رہا)

فضل بن عیاض فرماتے ہیں کہ

”جب آفتاب غروب ہوا تو میں اندھیرا چھانے پر خوش ہوا کہ اب اپنے پروردگار کے ساتھ خلوت ہوگی اور جب فجر آئی تو افسوس ہوا کہ اب لوگ آئیں گے“

ابوسلیمان نے فرمایا:

”کھیل کود میں مشغولی لوگوں سے زیادہ لذتِ شب بیداروں کو رات کی عبادت میں حاصل

ہوتی ہے“

بیز فرمایا کہ:

”اگر شب بیداروں کو ان کے اعمال کا ثواب شب بیداری کی صرف لذت ہی دی جائے

تو بھی یہ اعمال سے زیادہ اجر ہے۔

بعض علماء نے فرمایا:

”دنیا میں جنت سے مشابہ صرف ایک وقت ہے کہ جب شب بیدار لوگ رات کو مناجات

کی حلاوت پاتے ہیں“

بعض صوفیاء نے فرمایا:

”یاد رکھو۔ شب بیداری، محبوب کے ساتھ چپک جانا اور اللہ کی مناجات دنیا میں واقع ضرور ہے

مگر یہ دنیا نہیں یہ تو جنت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے اس حصہ کو صرف ان لوگوں پر ظاہر فرما دیا جو کہ

شب بیدار ہیں تاکہ انھیں سکون حاصل ہو اور ان کے سوا دوسروں کو اس کا علم نہیں“

غلبہ غلام فرماتے ہیں کہ

”بیس بیس برس رات میں مشقت پائی اور بیس برس تک اس سے محفوظ ہوا“

یوسف بن اسباط فرماتے ہیں کہ

میرے لیے ایک ٹوکرا کام میں عمل سے زیادہ آسان کام قیامِ شب ہے۔ یاد رہے وہ ہر روز
 (صحن یعمل کل یوم عشر قفات) وہ ہر روز دس قفات (ٹوکراے) کام کرتے۔
 ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ

”میں نے رات سے زیادہ تعجب انگیز نہیں دیکھی۔ جب تو اس میں اضطراب محسوس کرے تو یہ تجھ پر غالب
 آجائے گی اور اگر تو اس کے سامنے ڈٹ جائے تو یہ نہیں ٹھہرتی!“

عالمِ مشرق بن عبداللہ سے انتقال کے وقت اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا،
 ”اللہ کی قسم! میں باقی رہنے کی محبت میں نہیں روتا بلکہ مجھے تو گرمیوں کے روزے کی پیاس
 اور سردیوں کی شب بیداری یاد آ رہی ہے!“

ابن کثیر فرماتے ہیں کہ:

دینا میں تین مزے ہی باقی رہ گئے ہیں:

۱۔ رات کی عبادت

۲۔ بھائیوں کی ملاقات

۳۔ باجماعت نماز ادا کرنا

ایک عارف فرماتے ہیں کہ

”اللہ تعالیٰ سحری کے وقت بیدار دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے تو انہیں انوارات سے بھر دیتا ہے،
 ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے تو وہ منور ہو جاتے ہیں۔ پھر ان منور دلوں کا نور غافل دلوں پر پڑنا
 ہے اور انہیں جگانے کی کوشش کرتا ہے“

بعض علمائے متصوفین کا فرمان ہے کہ

اللہ تعالیٰ سحری کے وقت جنت پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتی ہے اور اس میں

فرحت کا تامل برپا ہوتا ہے۔ اس کے حسن و جمال اور خوشبو میں تمام لحاظ سے دس لاکھ گنا اضافہ
 ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کھتی ہے کہ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (ایمان والے بیشک کامیاب ہوئے)

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

تجھے مبارک ہو (تو) بادشاہوں کی جگہ ہے۔ میری عورت و جلال اور میرے رعت مکانی کی قسم،

میں تیرے اندر کسی ظالم، کجسوس، متکبر اور فخر کرنے والے کو رہنے کی جگہ نہیں دوں گا۔ پھر عرش پر

ایک نظر ڈالتا ہے چنانچہ اس میں دس لاکھ گنا فراخی آجاتی ہے۔ اور فراخی دس لاکھ دیناؤں سے بھی بڑی ہوتی ہے اور ہر دنیا ایسی ہے کہ اللہ عزوجل کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ پھر وہ خوش بننے لگتا ہے۔ تو حاملین عرش پر بھاری ہو جاتا ہے حتیٰ کہ باہم توجہ آنے لگتا ہے اور ایک دوسرے پر گرنے لگتے ہیں۔ ان کی تعداد تمام مخلوقات کے برابر اور تمام مخلوق سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور عرش پکارا اٹھتا ہے۔

سُبْحَانَكَ أَيُّمًا كُنْتَ وَ أَيُّمًا تَكُونُ۔ (توپاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہوگا)

اس کے بعد حاملین عرش (فرشتے) یہ سبح پڑھتے ہیں۔

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ ابْنَ هُوَ إِلَّا هُوَ
سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ

رپاک ہے۔ جو نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے سوائے
اس کے، پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا

کہ وہ کیا ہے؟

علائے مقدمین سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صدیق کو وحی فرمائی کہ:

”میرے بعض بندے ایسے ہیں جو منجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مجھے چاہتے ہیں اور میں انہیں چاہتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان کی طرف نظر کرتا ہوں۔ اب اگر تو بھی ان کی راہ پر چلے تو میں تجھ سے محبت کر دوں گا اور اگر تو ان سے (انگ ہو کر) دوسری راہ پر چلا تو میں تجھ پر غضبناک ہوں گا۔“

انہوں نے عرض کیا:

”اے پروردگار! ان کی علامت کیا ہے؟“

فرمایا:

”وہ دن میں اندھیرے کے خیال میں سوتے ہیں جیسے کہ ایک مہربان چرواہا بکریوں کا خیال رکھتا ہے اور وہ غروب آفتاب کے لیے بے چین ہوتے ہیں جیسے کہ غروب کے وقت پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف لپک کر جاتے ہیں۔ اب جب رات آئی اندھیرا اچھا لگتا ہے لگ گئے اور ہر دوست اپنے دوست کے ساتھ خلوت کرنے لگا تو وہ میرے لیے کھڑے ہو گئے اور

میرے سامنے چہرے رکھ دیے۔ میرے سامنے مناجات کرنے لگے۔ اور میرے انعامات کے لیے چپک گئے۔ اب وہ روپکار رہے ہیں، آہیں بھرتے اور فریاد کناں ہیں۔ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر اور کبھی رکوع و سجود کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ جو مشقت اٹھا رہے ہیں۔ میری نگاہوں میں ہے اور جو میری محبت کی فریاد کر رہے ہیں وہ ہیں سن رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں ان کے

دلوں میں اپنا نور ڈالوں گا۔ جیسے میں ان کی خبر دے رہا ہوں وہ میری خبر دیں گے۔ دوسرے سات، آسمانوں اور زمین کے درمیان کی اشیاء کا وزن بھی ان کے لیے کم کر دوں گا۔ تمہارے میں ان کی طرف اپنا رخ کروں گا کہ جس کی طرف میں رخ کر رہا ہوں کہ کوئی جانتا ہے کہ میں اسے کیا دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔

مالک بن دینار فرماتے ہیں: **رات اور تلاوت قرآن**

ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا:

”انہیں دلوں میں رقت، حلالت اور انوارات (علوم کی) آمد ہوتی ہے۔ یہ سب قرب الہی کی

دلیل ہے۔“

احادیث قدسی میں آتا ہے کہ

”اے میرے بندے! میں اللہ ہوں جو تیرے دل کے قریب ہوں اور غیب کے ساتھ تو نے

میرا نور دیکھا۔“

حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا:

”اللہ تعالیٰ نے اس طرح کسی چیز کا حکم (اہتمام سے) نہیں دیا جیسے کہ اچھی آواز سے قرآن پڑھنے کا

حکم دیا۔ یعنی تلاوت قرآن سے زیادہ کسی چیز کو اس قدر اہتمام سے نہیں سُننا۔

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ

اور کھیل کود میں مصروف لوگ ان اتفاقات سے غافل ہیں کہ جو اہل آخرت کو حاصل ہیں اور ان مقامات

سے بے خبر ہیں کہ جو انہیں ملے۔

یہ لوگ آسمانوں اور زمین میں جس نشانی پر سے گزرے اس سے اعراض کر کے ہی گزرے بلکہ ان کے

دل مستی میں پڑے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اب وہ سنتے ہی نہیں۔

کہتے ہیں کہ وہی بن یمنانی نے تیس برس تک زمین پر پہلو نہیں لگایا ان کے پاس چھڑے کا ٹکیر تھا

جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اس پر سینہ رکھتے اور چند سانس لیتے۔ پھر گھبرا کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے:

”میں گھر میں شیطان دیکھنا پسند کر لوں مگر لکیر پسند نہ کروں یہ تو نیند کی دعوت دیتا ہے۔“

رفیقہ بن مسفلہ فرماتے ہیں کہ

میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ میں نے حق تعالیٰ کو فرماتے سُننا

” میری عزت و جلال کی قسم! میں سلیمان نبی کی جائے رہائش بہترین کر دوں گا اس نے چالیس سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی۔“

کہتے ہیں کہ ان کا مذہب ہی یہ تھا۔ اگر دل پر نیند طاری ہو (خمار آجائے) تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کئی بزرگانِ دین ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں مشہور ہے اور صحت کے ساتھ مروی ہے کہ وہ تیس تیس سال اور چالیس چالیس برس تک رات رات بھر اللہ کی عبادت میں بیدار رہے۔ چالیس کے قریب ایسے تابعی ہیں جو تیس سے لے کر چالیس سال تک رات رات بھر جاگتے رہے اور عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے رہے ان میں سے بعض کے اسماء حسب ذیل ہیں:-

حضرت سعید بن مسیب، حضرت صفوان بن سلیم مدنی، حضرت فضل بن عیاض، ابوسلیمان دارانی، علی بن بکاشمی، وہیب بن دروکی، طاؤس، وہیب بن ننبہ میانی، ربیع بن خثیم، حکم بن حیدہ کوفی، ابوجہد الخواص، ابوعاصم عبادی، حبیب ابو محمد، ابوجابر سلمانی فارسی، مالک بن دینار، سلیمان تیمی، یزید زقاشی، حبیب بن ابی ثابت بصری، یحییٰ البکار بصری، کھس بن منہال۔

موجودہ لاکر ایک ماہ میں نوے بار قرآن مجید ختم کرتے۔ اور اگر آیت نہ سمجھتے تو اسے دوبارہ پڑھتے۔ اہل مدینہ میں سے اکثر ایسے لوگ ملتے ہیں۔ ابوحاتم اور محمد بن مکندر جیسے مدنی تابعین اس میں مشہور ہیں۔

تقسیم شب

اگر مرد بچہ نہ کرے تو رات کا پہلا تیسرا حصہ سو جائے اور نصف رات قیام کرے۔ پھر آخری چھ حصہ سو جائے اور اگر چاہے تو نصف رات تک سوتا رہے پھر تیسرا حصہ تک قیام کرے اور آخری چھ حصہ سو جائے منقول ہے کہ یہ افضل ترین قیام ہے۔ حضرت داؤد نبی اللہ علیہ السلام کا یہی طریقہ قیام تھا۔ یہ دو روایات میں مذکور ہے اور اگر چاہے تو دونوں میں قیام پہلے کر لے اور سحری کے وقت وتروں کو آخر میں ادا کر لے اگر نصف رات قیام کیا تو رات کی ابتداء اور آخر شب میں سو جائے اور اگر ابتداء رات میں غلبہ نیند تک قیام کرے، پھر سو جائے۔ پھر صبح بیدار ہو تو قیام کرے اور صبح نیند غالب آنے لگے تو رات کے آخری حصہ میں سو جائے۔ اب رات میں دو بار قیام کیا اور دو بار سویا۔ یہ رات کی سخت کوشی ہے اور سخت ترین عمل ہے۔ اہل حضور اور اہل تذکار کا یہی عمل ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا بھی یہی عمل رہا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اگر تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کرتا دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے اور اگر تم جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے اصحاب عزیمت صحابہ کا قیام شب کے بارے میں یہی طریقہ ہے اور تابعین میں سے ایک جماعت اس پر کاربند رہی ہے۔

قیام شب اور نیند دونوں کا انتہائی متوازن ہونا نبی در سوا کو ہی حاصل ہوتا ہے جس کا قلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور اس طریق پر چلنے کی توفیق چند خاص امور سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس راہ کا یہی زادراہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ زادراہ کے بغیر سفر طے نہیں ہو سکتا۔ اب جو اس راہ پر چلنا چاہے تو اس راہ کی تدابیر اختیار کرے اور اس کا زادراہ حاصل کرے۔ قیام شب کی توفیق حسب ذیل کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔

۱۔ دل میں ایک دائمی غم داخل ہو جائے (جو اسے بے چین کیے رکھے)۔

۲۔ ایک دائمی بیداری قلب، میں آجائے جو اسے بیدار رکھے۔

۳۔ ساتھ ہی ملکوت میں فکر گزارے۔

۴۔ کھانے سے معدہ خالی ہو اور پینے میں بھی کمی رہے۔

۵۔ دن میں قبولہ کر لیا کرے۔

۶۔ امور دنیا میں بدن کو نہ تھکائے۔

۷۔ مرید پوری محنت سے قیام شب کی عادت ڈالے۔ حتیٰ کہ وہ شب بیداری سے مانوس ہو جائے

بلکہ دل کے غم و رجاء کے باعث یہ دعوم، اس کے دل میں نچتے ہو جائے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روایت ہے کہ

”میرا بندہ جو میرا صبح ترین بندہ ہے۔ وہ ہے کہ جو قیام (شب) کے لیے مرغ کی آواز کا

انتظار نہ کرے“ اس میں سحری سے پہلے ہی قیام لیل پر آمادگی پائی جاتی ہے اور آخری رات میں

سونے کو دو وجوہ سے مستحب سمجھتے ہیں۔

۱۔ اس سے صبح کی نماز میں ادنگھ سے نجات مل جاتی ہے (صحابہ کرام صبح کی نماز میں ادنگھ کو

جڑا سمجھتے اور جو ادنگھ رہا ہوتا اسے نماز فجر کے بعد سونے کا حکم دیتے۔

۲۔ اس سے پھرے کی زردی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب اگر بندہ رات کا بیشتر حصہ عبادت گزار رہے

اور سحری کے وقت نیند کر لے تو صبح کے وقت ادنگھ ختم ہو جائے گی اور پھرے کی زردی بھی غائب

ہو جائے گی اور اگر رات کا اکثر حصہ سوتا رہے۔ مگر سحری کو بیدار رہے تو صبح کی نماز میں اُدکھ ہوگی۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے اس لیے کہ یہ بھی شہرت اور غنی خواہش (ریا) ہے اور رات کو پانی کم پئے گا ہے اس سے آخر شب میں یا بیدار ہونے کے بعد چہرہ پر زردی آجاتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں وتر ادا فرماتے پھر اگر آپ کو حاجت ہوتی تو زوجہ کے پاس آتے ورنہ حضرت بلالؓ کے آنے تک جائے نماز پر ہی لیٹ جاتے (جب بلالؓ آتے) تو وہ نماز کی اطلاع دیتے۔ نیز فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری کے وقت سوتے ہی دیکھا (یعنی آپ کا یہ زیادہ تر معمول تھا)

دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں وتر ادا کر لیتے تو دایں پہلو پر لیٹ جاتے۔ آخر حضرت بلالؓ آتے اور پھر آپ ان کے ہمراہ نماز کے لیے باہر تشریف لائے چنانچہ نماز صبح سے پہلے اور وتر پڑھنے کے بعد اسلاٹ لیٹ جانے کو پسند کرتے۔ بلکہ بعض اسے سنت بتاتے ہیں مثلاً حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت مروان کے نزدیک یہ سنت ہے۔ اہل حضور اور اہل مشاہدہ حضرات کے لیے آخری شب خصوصاً آخری تہائی شب میں سولینا (مشاہدہ) میں زیادتی کا باعث ہوتی ہے۔ اس وقت ان پر کلونی باتیں کھلتی ہیں اور جبروتی علوم سننے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مجاہدہ کرنے والوں اور کام کرنے والوں کے لیے یہ چیز سامانِ راحت و سکون ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے تابعدار بندوں اور ن رات ذکر اللہ میں مشغول رہنے والوں کو آرام کا موقع مل جائے۔ رات کے آخری حصہ میں نیند کرنا دراصل شب بیداری کرنے والوں کی تمکین دُور کرنے کے لیے ہے اور جو لوگ رات کو سوتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ سراسر نقصان ہے۔

مزید برآں انسان کو چاہیے کہ رات کو نوافل ادا کرتے ہوئے درمیان میں قیام شب کا طریقہ بیٹھ کر ایک سو بار تسبیح پڑھ لی جائے۔ اس سے آرام کا موقع بھی مل جائیگا اور مزید عبادت کی توفیق حاصل ہوگی۔ دوسرے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کے مفہوم میں بھی داخل ہے۔ فرمایا:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ السُّجُودِ لَـ

(ادرات میں اس کی تسبیح بیان کر اور سجدے کے بعد)

یعنی اگر نصب پڑھیں جو دو میں سے ایک قرأت ہے تو مطلب ہو گا کہ سجدوں کے بعد تسبیح پڑھا کر۔ اور اگر زیادہ ادراد کرنا چاہے تو مغرب و عشاء کے ادراد اور سونے سے پہلے کے ادراد کر لیا کرے۔ بعض صوفیاء کا فرمان ہے کہ ان دونوں ادراد کا کرنا دن کے روزہ رکھنے سے بھی افضل ہے۔ اس کے بعد چوتھا اور شروع کر دے یعنی فجرین کے درمیان کا اور دو جو کہ رات کے آخری تہائی حصہ میں کیا جاتا ہے۔ اسے کر لے اور پانچواں اور دسویں کے آخری حصہ سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے کے درمیان میں کیا جاتا ہے۔ اس وقت تلاوت قرآن اور استغفار زیادہ بہتر ہے بشرطیکہ رات کو زیادہ طویل قیام کا عادی نہ ہو۔

حضرت ابو موسیٰؓ اور حضرت معاذؓ کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت معاذؓ کی حضرت ابو موسیٰؓ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا: قیام شب کے متعلق تمہارا کیا عمل ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ

”میں ساری رات قیام کرتا ہوں اور بالکل نہیں سوتا اور میں ٹھہر ٹھہر کی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔“

حضرت معاذؓ نے جواب دیا کہ

”مگر میں تو سوتا ہوں۔ پھر اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں اور میں جس طرح قیام شب میں سے حصہ

لیتا ہوں اسی طرح نیند میں سے بھی حصہ لیتا ہوں۔“

آخروں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے

حضرت ابو موسیٰؓ کو مخاطب کر کے فرمایا:

”معاذؓ تجھ سے زیادہ فقیہ ہے۔“

بعض اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو جاتا وہ نہیں سوتے تھے۔ بعض سلف

تو بے خواب رہتے کہ:

”یہ پہلی نیند ہے۔ اگر میں بیدار ہو گیا۔ پھر دوسری بار سونے لگا تو اللہ میری آنکھ کو نہ سلانے؛“

حضرت فزارہ سنارؒ سے ابدال کی تعریف پوچھی گئی ان کے پاس اکثر یہ حضرات تشریف لایا کرتے

تھے۔ فرمانے لگے:

”ان کی خود اک فاقہ ہے۔ ان کی نیند غلبہ ہے اور ان کا کلام ضرورت کی بناء پر ہے اور ان کی

خاموشی حکمت ہے اور ان کا علم قدرت ہے۔“

ایک اور بزرگ سے خائفین (ڈرنے والوں) کی تعریف پوچھی گئی تو فرمایا:

”ان کا کھانا بیماروں کا کھانا ہے۔ ان کی نیند ڈوب جانے والی نیند ہے۔“

انسان کو چاہیے کہ وہ ہر رات میں پانچواں یا چھٹا حصہ ضرور قیام کرے اس میں ناغہ نہ ہونے پائے۔ ہر رات کے اور اد میں سے ایک یا دو ورد ہیں۔ طوالتِ عبادت کے اختلاف کے اعتبار سے یہ دو اوراد بنتے ہیں، پہلے مسلسل قیام شب کرے یا تفریق سے قیام کرے۔ الغرض رات میں کوئی ساجھی ورد کرے اسے شب بیداری کا فائدہ حاصل ہوا اور جو نصف یا زیادہ رات تک عبادت کرتا رہا گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی اور رات کا باقی حصہ اس پر صدقہ ہوا اور جو آدمی رات کو بیس رکعات پڑھے اور ان کے بعد تین وتر پڑھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے متعلق یہ لکھا جائے گا کہ اس نے ساری رات عبادت کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نصف رات اور کبھی ایک تہائی اور دو تہائی تک قیام فرماتے۔ آپ کا یہ قیام شب سورہ منزل کی پہلی دو آیات میں مذکور ہے اور گاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصف رات تک اور گاہے مزید چھٹا حصہ تک قیام کرتے اور گاہے صرف چھٹا حصہ قیام کرتے۔ قیام شب کی یہ صورتیں آخری دو آیات میں مذکور ہیں۔ یہ مفہوم تب ہوگا کہ ہم نصفہ وثلثہ میں کس پر ہیں اور اگر نصب سے قرأت ہو تو مطلب اس طرح ہوگا کہ آپ نصف رات بمعرفہ حصہ کے نصف تک اور صرف نصف رات اور صرف تہائی رات تک قیام فرماتے جیسے کہ ہم پہلی آیت میں بیان کر چکے ہیں۔ تفاسیر میں اس طرح مذکور ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ (قیام شب یعنی نماز تہجد) فرض تھی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیام شب کا حکم دیا اور دوسری آیت میں آپ کے قیام کی کیفیت کی خبر دی کہ وہ کس انداز کا تھا۔ اب اللہ نے جس کی خبر دی اس پر دوام کا مفہوم ہی بلند پایہ وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ:

قَسِمَ اللَّيْلُ (قیام شب کرو)

پھر اَلَّا قَلِيلًا کہہ کر قلیل کا استثناء کر دیا پھر اپنے حکم کی وضاحت فرمائی کہ نِصْفَهُ اَوِ انْقِصُ مِنْهُ قَلِيلًا یعنی کم کر کے بارہواں حصہ کرے یا چھٹا حصہ کر دے (نصف سدس یا نصف ثلث کر دے) عربوں کے ہاں یہ دونوں اقل اسماء النقصان ہیں۔

پھر فرمایا:

أَوْزِدْ عَلَيْكَ یعنی نصف شب سے زیادہ دیر تک عبادت کر۔ گویا سس رات کا نصف اپس کر دیا۔ اس لیے کہ دوسری آیت میں دوثلث سے اقل کی خبر دی تھی۔ فرمایا
 إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن
 ثُلُثَيِ اللَّيْلِ۔
 دو تہائی رات کے)

اب یہ ایک نصف اور سس کا نصف ہوگا اور عربوں کے ہاں یہ اقل تسمیہ ہے۔ پھر فرمایا:
 وَنِصْفَهُ یعنی وہ جانتا ہے کہ تو نصف شب بھی قیام کرتا ہے۔ وَثُلُثُهُ اور تہائی شب بھی قیام
 کرتا ہے۔

یہ اخبار دراصل امر کے صیغہ سے، یعنی کسرہ کی قرأت سے مشابہ ہیں۔

پھر فرمایا:

وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثُهُ

مراد یہ ہے کہ آپ نصف شب سے کم یعنی چوتھائی یا تہائی رات قیام کرتے ہیں اور تہائی سے کم سے مراد یہ ہے کہ چھٹا حصہ یا بارھواں حصہ قیام کرتے ہیں۔
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت اٹھتے جبکہ صاخر یعنی مرغ کی آواز سنیتے۔“

اور یہ صرف سحری کی بات ہے۔ اب یہ رات کا چھٹا حصہ یا بارھواں حصہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیام شب کرنے والوں کو رحمت عطا فرمائی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تحدید نہیں بلکہ تقریب کا مفہوم ہے واللہ اعلم۔ اور ہمارا اختیار نصب ہے اس سے کثرت عبادت اور زیادتی بھلائی کا مفہوم نکلتا ہے اس لیے کہ یہ امر کا صیغہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ:

”رات کو نماز پڑھا کر دو چاہے بکری کا دودھ دوہنے کی مدت بھر ٹپھو“

گاہے یہ چار رکعت کی مقدار ہوتی ہے اور گاہے دو رکعت کی مقدار ہوتی ہے۔

حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ جو دن میں نیکی کرے اسے اس رات میں اجر ملے گا اور جو رات میں نیکی کرے اسے اسی دن میں اجر ملے گا۔“

نیز فرمایا کرتے تھے کہ:

”شب بیداروں کے تین گروہ ہیں:-

۱۔ جب تفکر کے ساتھ پڑھے تو روئے۔

۲۔ جب تفکر کرے تو چلائے اور چلائے میں ہی اس کی راحت ہے۔

۳۔ جب پڑھے اور تفکر کرے تو مہوت رہ جائے۔ نہ روئے اور چلائے۔

میں نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے چنچا؟ اور رُو کس وجہ سے مہوت ہوا؟

انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔

ایک آدمی نے حضرت حسنؓ کو کہا:

اے ابوسعید! میں ٹھیک ٹھاک رات گزارتا ہوں اور رات کو عبادت کرنا چاہتا ہوں۔

وضو کا سامان بھی کر لیتا ہوں۔ اب کیا وجہ ہے کہ اٹھ نہیں سکتا؟

فرمایا:

”اے برادر زادے! تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ رکھا ہے“

حضرت حسنؓ جب بازار میں داخل ہوئے اور لوگوں کی غلط سلط اور فضولیات سنتے تو فرماتے:

میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی رات بری رات ہے جو یہ گزارتے ہیں۔

بعض سلفؓ کا فرمان ہے کہ

ایسا تاجر حساب کی شے سے کس طرح بچ سکتا ہے کہ جو دن کو فضولیات میں لگا رہے

اور رات کو پڑا سوتا رہے؟

حضرت ثوریؓ بتاتے ہیں کہ ایک گناہ کے باعث میں پانچ ماہ تک قیام شب تک

مخروم رہا۔

پوچھا گیا کہ وہ کون سا گناہ تھا؟

فرمایا:

میں نے ایک آدمی کو رتے دیکھا تو اپنے دل میں کہا: یہ ریاکاری ہے۔

بعض کا فرمان ہے کہ:

میں کر زبن و برتہ کے پاس گیا۔ وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا:

کیا بات ہے؟ کیا کسی قریبی کی وفات ہو گئی؟

فرمایا:

اس سے بھی سخت بات ہے۔

میں نے پوچھا کہ کوئی تکلیف اور درد ہے؟
فرمایا:

اس سے بھی سخت تر بات ہے۔

میں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟

فرمایا کہ میرا دروازہ بند ہے، پردہ لٹک رہا ہے اور گزشتہ رات کو میں اپنا ورد نہیں کر سکا۔
یہ صرف ایک گناہ کے باعث ہوا۔

محمد بن شبانہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض ثقہ شیوخ سے سنا جو بغداد میں پوشیدہ رہ رہے
تھے روہ فرماتے تھے:

میں نے ابن صافی ثقال یدینور کو یہ فرماتے سنا:

بیدینور دراصل حیل کے داروغہ تھے۔ انھوں نے بتایا کہ میں قید خانے کے دروازے پر
تیس سے کچھ زائد سالوں تک داروغہ رہا۔ رات کو آوارہ گردی کے جرم میں جو بھی گرفتار ہو کر قید خانے
میں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے عشا کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ وہ جواب دیتا
کہ نہیں۔

حضرت ابوسلمان فرماتے ہیں:

نماز کی جماعت صرف گناہ کی وجہ سے ہی رہتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو احتلام بھی
سزا کی ایک صورت ہے اور جنابت دراصل بے حد ہے۔ گویا یہ نماز اور تلاوت سے بے حد ہے کہ
ان دونوں سے قرب حاصل ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس قبیل سے ہے کہ

فَبَصَّوْاْ بِهٖ عَنِ جُنُبٍ ۙ

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ

”بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے شب بیداری اور دن کے روزے سے

محروم ہو جاتا ہے“

بعض علماء کا فرمان ہے کہ

اے مسکین آدمی، جب روزہ رکھو تو دیکھو کہ کس کے پاس افطار کر رہے ہو؟ اور کس کھانے پر

افطار کر رہے ہو؟ اس لیے کہ گاہے بندہ ایسا کھانا کھا لیتا ہے کہ اس کی نحوست سے اس کی پہلی حالت بگڑ جاتی ہے اور پہلی اچھی حالت لوٹ کر نہیں آتی۔

ایک اور شیخ فرماتے ہیں:

کئی ایسے کھانے ہوتے ہیں کہ جو قیام شب میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ کئی نظریں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے تلاوت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ بندہ ایک کھانا کھانا یا ایک کام کرتا ہے تو اس کی نحوست کے باعث ایک سال تک شب بیداری سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اگر مزید تلاش کرو گے تو مزید نقصان معلوم ہو جائے گا اور گناہوں کی کمی سے تلاش کی راہ ملے گی۔

حضرت فضل فرماتے ہیں کہ

اگر شروع میں مجھے قرآن کا فہم اور قیام لیل کا معاملہ حاصل ہو جاتا تو جس قدر میں نے

حدیث لکھی ہے۔ وہ نہ لکھ سکتا اور مجھے قرآن کے بغیر کوئی انہماک نہ ہوتا۔

صوفیاء کہتے ہیں کہ رات کی طویل عبادت قیامت کی راحتیں ہیں اور رات کی نماز کبیر گناہوں کا کفارہ ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ فرائض میں جو نقصان ہو گا وہ رات کی نماز سے پورا ہو جائے گا۔

صحابہ کرامؓ دن کی نماز کو صبح و سجد کی کثرت پسند فرماتے اور رات کی نماز طویل قیام

پسند فرماتے۔

یاد رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز نافلہ تھی اور ان کے

فرائض کی متمم تھی اور ہمارے لیے رات کی نماز ہمارے فرائض کی تکمیل کرتی ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حیب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر تین گرہیں لگا دیتا ہے

اب اگر وہ اٹھ کر بیٹھا اور اللہ کو یاد کیا تو ایک گرہ کھل گئی اور اگر وضو کیا تو دوسری گرہ بھی کھل گئی۔

اور اگر نماز پڑھی تو تمام گرہیں کھل گئیں۔ اب اس نے فرحت کے ساتھ اور پاکیزہ نفس ہو کر

صبح کی ورنہ وہ سست اور ناپاک نفس ہو کر صبح کرے گا۔

اور حدیث میں ہے کہ حیب آدمی صبح تک سوتا ہے (اور نماز نہ پڑھے) تو شیطان اس کے

کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ:

شیطان کا ایک سعوٹ (ناک میں نسوار کی طرح چڑھانے والی چیز) ہوتا ہے اور ایک

لعوق (چٹنی سی) اور ایک ذرور (سفوف چھڑکنے کی چیز) ہوتا ہے جب وہ بندے کو ناک میں چڑھائے تو وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے اور جب وہ چڑا دے تو وہ بد زبان ہو جاتا ہے اور جب اس پر چھڑک دے تو رات بھر سوتا ہے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔
قیام شب پر تین باتوں سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔
۱۔ حلال کھانا۔

۲۔ توبہ پر ثابت قدمی۔

۳۔ عذاب کے خطرہ کا غم یا توبہ کی اُمید کا شوق۔

جن چیزوں کی وجہ سے بندہ قیام شب سے محروم ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اسے طولِ غفلت کی سزا ملتی ہے۔ وہ یہ ہیں:

۱۔ مشتبہ چیزوں کا کھانا۔

۲۔ گناہوں پر اصرار کرنا۔

۳۔ دل پر دُنیا کے غم کا غلبہ ہو جانا۔

شب و روز کے اذکار

بندے کو چاہیے کہ دن رات میں کچھ تسبیح کا در بھی رکھے۔ احادیث میں جو اذکار افضل ترین عمل آتے ہیں ان کی انواع میں سے یہ کم از کم نو صد بار ہوتے ہیں۔ چنانچہ روزانہ ایک سو بار یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔

(۱) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
 (تہا اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی سلطنت اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ نرمدہ ہے اور نہیں مرے گا۔ اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے)

اگر کوئی آدمی مذکور کلمات دو سو بار پڑھے تو اس دن اس سے بڑھ کر افضل عمل کسی کا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں یہی فضیلت آتی ہے۔

(۲) مزید برآں ایک سو بار یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْمُحَمَّدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ۔
 اللہ پاک ہے اور ساری حمد اللہ کے لیے ہی ہے اور اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ بکرت والا ہے۔

(۳) ایک سو بار یہ درود شریف پڑھے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ۔
 اے اللہ! اپنے بندے اور اپنے نبی اور اپنے رسول، نبی امی پر رحمت فرما۔

(۴) ایک سو بار یہ استغفار پڑھے:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَلِيِّ الْقَيُّومِ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ۔
 میں زندہ قائم رکھنے والے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کا سوال کرتا ہوں۔

(۵) ایک سو بار یہ کلمات کہے:

(اللہ بزرگ پاک ہے اور اپنی حمد کے ساتھ)

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ -

(۶) ایک سو بار یہ دعا پڑھے :

(اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ شہنشاہ حق اور ظاہر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ -

کرنے والا ہے)

(۷) ایک سو بار یہ کلمات پڑھے :

(جو اللہ چاہے اللہ کے بغیر کوئی قوت نہیں)

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

یہ مندرجہ سات کلمات روزانہ دن میں اور رات میں پڑھے۔ اگر اس سے زائد کی توفیق ہو تو یہ ایک فضیلت ہے ورنہ یہ تعدا ضرور پڑھے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں ہر روز ان میں بارہ ہزار تسبیحات کے ورد کا معمول تھا تا بعین رحم اللہ میں تیس ہزار تک روزانہ کا معمول تھا۔

حضرت ابراہیم بن ادھم سے ہمیں روایت پہنچی کہ اُنھوں نے بعض ابدال سے نقل کیا کہ :

ایک روز وہ ساحل سمندر پر کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ اُنھوں نے کسی کو بلند آواز سے تسبیح پڑھتے ہوئے سنا، مگر کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ پوچھا :

”بھائی تو کون ہے؟ میں تیری آواز سنتا ہوں مگر تیرے وجود کو نہیں دیکھتا۔“

اس نے جواب دیا کہ :

”میں اس سمندر پر موکل (متعین) فرشتہ ہوں اور جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں (وہ فرماتے ہیں کہ)

میں نے پوچھا : ”تیرا نام کیا ہے؟“

اس نے جواب دیا : ”دمیرا نام (مہیبیاٹیل ہے)“

میں نے پوچھا : ”جو یہ کلمات کہے اس کو کس قدر ثواب ملے گا؟“

اس نے جواب دیا : ”جو یہ کلمات روزانہ سو بار پڑھے وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھے بغیر نہیں مرے گا۔ یا اسے یہ جگہ (مرنے سے پہلے) دکھائی جائے گی۔ وہ تسبیح یہ ہے :

رپاک ہے اللہ بزرگ غالب، پاک ہے اللہ بہت

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الدِّيَّانِ ، سُبْحَانَ

قوت والا، پاک ہے وہ جو رات لے جاتا ہے،

اللَّهُ شَدِيدُ الْعَرْكَانِ ، سُبْحَانَ

اور دن لاتا ہے۔ پاک ہے وہ جس کو کوئی نشان

مَنْ يَذْهَبُ بِاللَّيْلِ وَ يَأْتِي بِالنَّهَارِ

سُبْحَانَ مَنْ لَا يُشْعَلُهُ شَأْنٌ عَنِ شَأْنٍ ،
 سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَنَّانِ وَالْكَئْمَانَ ، سُبْحَانَ
 اللَّهِ الْمُسَبِّحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ -
 دوسری شان سے مشغول نہیں کرتی۔ پاک ہے اللہ
 مہربان احسان کرنے والا۔ پاک ہے اللہ ہر جگہ میں
 اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے)

اور اگر کسی کے نوافل وغیرہ کے اوراد مقرر ہوں تو بہتر ہے انہیں کر لے تابعین
 میں رواج تھا کہ ہر روز تین سو یا چار سو نوافل ادا کرتے۔ بعض شیوخ سے
 چھ سو سے لے کر ایک ہزار تک نوافل پڑھنا منقول ہے اور کم سے کم روزانہ ایک سو نوافل پڑھنا
 مروی ہے۔

حضرت کمزبن و برة مکہ میں اقامت گزیرے تھے۔ ہر دن میں ستر طواف کرتے اور ہر رات میں
 ستر طواف کرتے۔ فرماتے ہیں ہم نے حساب کیا تو یہ دس فرسخ کی مسافت بن جاتی اور ان میں
 دو سو اسی (۲۸۰) رکعتیں ہو جاتیں۔

تلاوتِ قرآن مجید | تیرتا یا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دن رات میں دو بار قرآن مجید ختم
 کرتے۔

حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ
 میرے والد جس طرح مداومت سے تلاوتِ قرآن کرتے اسی طرح تسبیح پر بھی مداومت
 کرتے۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ جس طرح تلاوتِ قرآن پر مداومت کرتے اسی طرح روزانہ بلا تاقہ
 دعاؤں کا ایک حصہ بھی پڑھا کرتے۔

بندے کو چاہیے کہ پانچ نمازوں کے بعد تسبیحات پابندی سے پڑھے اور ہر نماز کے بعد
 ایک سو تسبیح ضرور پڑھے۔ اسی طرح سوتے وقت بھی یہ تسبیحات پڑھے۔ ان سے مراد تسبیحات
 فاطمہ ہیں) بندے کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ)
 کی تفسیر میں جو آیا ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس میں بہت ہی ثواب ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ
 ایک عجیب ورد | علیہ وسلم سے اس آیت (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) کی
 تفسیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ:

تو نے مجھ سے ایسی چیز دریافت کی کہ تجھ سے پہلے کسی نے یہ نہیں پوچھی۔ اس کی تفسیر یہ
 (کلمات) ہیں :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَ لَا حَوْلَ
 وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ
 الْأَوَّلَ وَ الْآخِرَ وَ الظَّاهِرَ وَ الْبَاطِنَ
 وَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يَدِيهِ
 الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

اللہ تنہا کے بغیر کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا
 ہے اور اللہ پاک ہے اور اپنی حمد کے ساتھ اور اللہ
 کے بغیر نہ ہی ڈر ہے اور قوت ہے اور میں اللہ سے
 بخشش مانگتا ہوں۔ وہ اول و آخر ہے اور وہ ظاہر و باطن
 ہے۔ اس کی ملکیت ہے اور اس کی حمد ہے۔ اس کے
 ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

جو آدمی یہ کلمات (مندرجہ بالا) صبح اور شام کو دس دس بار کہے گا۔ اسے چھ خصال عطا کی جائیں گی۔
 ۱۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ ابلیس اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔
 ۲۔ اس کو ایک قطار ثواب ملے گا۔

۳۔ جنت میں اس کے لیے درجہ بلند کیا جائے گا۔

۴۔ اللہ تعالیٰ سمورے عالمین کے ساتھ اس کا نکاح فرما دے گا۔

۵۔ اس کے پاس (اکرام و تسلی کی خاطر) بارہ فرشتے آئیں گے۔

۶۔ اس کو اس قدر اجر ملے گا کہ جیسے کوئی حج اور عمرہ کرنے۔

ایک اور روایت سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے کہ اس کے ساتھ ہی اہل جنت کے خزانہ کا
 ذکر ہوا کہ وہ کیا ہے؟ اگر اسے بھی ملا لیا جائے تو دو روایتیں جمع ہو گئیں۔ اور اس کے اندر دو فضیلتیں
 آگئیں:-

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ انھوں نے حضور
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسائل دریافت کیے تو آپ نے ان کا جواب دیا (حضرت عثمان رضی
 نے دریافت کیا کہ آسمانوں اور زمین کے مقابلہ کیا ہیں؟

آپ نے فرمایا: وہ یہ ہیں کہ بندہ یہ کلمات کہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اور اہل جنت کا خزانہ یہ ہے کہ یوں کہے:

سُبْحَانَ مَنْ فِي السَّمَاءِ عَوْشَةَ، سُبْحَانَ

مَنْ فِي السَّمَاءِ مَوْضِعِ أَثَرِهِ، سُبْحَانَ

مَنْ سَبَقَتْ دَحْمَتُهُ عَصَبَةَ، سُبْحَانَ

دپاک ہے وہ کہ آسمان میں جس کا عرش ہے، پاک ہے

وہ کہ آسمان میں جس کی جائے علامت ہے۔ پاک ہے

وہ کہ جس کا عصب اپنی رحمت پر بڑھ گیا۔ پاک ہے وہ

مَنْ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَهْرَبَ إِلَّا إِلَيْهِ - کہ جس کے بغیر کوئی جائے پناہ اور جائے فرار نہیں (

اے عثمان! جو آدمی ہر روز ان کلمات کو دس بار پڑھے گا اس کے لیے چھ حضائل لکھی جائیں گی۔

اللہ تعالیٰ اسے ابلیس اور اس کے لشکر سے نجات دے گا۔ اگر وہ اس دن مرا تو شہید ہوگا۔ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا۔ گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کی تلاوت کی اور گویا اس نے بنی اسمعیل سے آٹھ غلام خرید کر آزاد کیے اور یہ چھ آیات ہر نفل اور فرض نماز کے موقع پر پڑھتا رہے، اس میں بہت ہی اجر ہے آیات یہ ہیں:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ سے لے کر آخر سورت تک
 ابدال جیسا اجر اور سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ سے لے کر وَ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ تک۔

تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے روزانہ پچیس بار بخشش مانگے اور یہ بخشش صبح و شام روزانہ مانگے۔ اس کی برکت سے اس کا نام ابدال کھا جائے گا۔
 حدیث میں استغفار کے یہ الفاظ مروی ہیں کہ یوں کہے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ حَيَّتَهُمْ وَ مَيَّتَهُمْ شَاهِدَهُمْ وَ غَائِبَهُمْ قَرِيبَهُمْ وَ بَعِيدَهُمْ لَأَنَّكَ تَعْلَمُ مَقَلِبَهُمْ وَ مَوَاطِنَهُمْ۔
 اور ہر روز دس بار یہ کلمات پڑھے:

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
 اے اللہ! امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما دے۔
 اے اللہ! امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما دے۔
 اے اللہ! امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تکالیف ہٹا دے۔
 و سلم۔

منقول ہے کہ جو آدمی یہ کلمات روزانہ پڑھے گا۔ اسے ابدال میں سے ایک بدل کا ثواب ملے گا۔

صبح اور شام نین تین بار یہ دعا بھی پڑھے:

شکرِ نعمت

داسے اللہ! تو نے مجھے پیدا فرمایا اور تو نے مجھے ہدایت دی اور تو ہی مجھے کھلتا ہے اور تو ہی مجھے پلاتا ہے اور تو ہی مجھے مارتا ہے اور تو ہی مجھے زندہ کرتا ہے۔ تو ہی میرا رب ہے۔ تیرے سوا میرا اور کوئی رب نہیں۔ اور تنہا تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ تیرا کوئی شریک نہیں)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ ، وَ اَنْتَ هَدَيْتَنِيْ ،
وَ اَنْتَ تَطْعِمْنِيْ ، وَ اَنْتَ تَسْقِيْنِيْ ،
وَ اَنْتَ تُحْيِيْنِيْ ، وَ اَنْتَ تُمِيْتِنِيْ ،
اَنْتَ رَبِّيْ ، لَا رَبَّ لِيْ سِوَاكَ ،
وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا
شَرِيْكَ لَكَ ۔

جس نے یہ کلمات کہے اس نے اس دن کا شکرِ نعمت ادا کر دیا۔

صبح و شام کے دُعا اوراد پڑھا کرے :

اللہ کے نام سے جو اللہ چاہے اللہ کے بغیر کوئی قوت نہیں، جو اللہ چاہے ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے، جو اللہ چاہے تمام بھلائی اللہ کے قبضے میں ہے، جو اللہ چاہے اللہ کے بغیر کوئی تکلیف دہ نہ نہیں کر سکتا،

يَسْمِ اللّٰهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا
بِاللّٰهِ ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ ،
مَا شَاءَ اللّٰهُ الْغَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللّٰهِ ،
مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ السُّؤْعَ اِلَّا
اللّٰهُ ۔

مذکورہ دعا پڑھنے والا اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہوگا۔ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی عرفہ کے روز غروبِ آفتاب سے پہلے ایک سو بار یہ کلمات کہے گا۔ اللہ عز و جل اپنے عرش کے اوپر سے آواز دے گا۔

" تو نے مجھے راضی کر دیا اور مجھ پر تجھے راضی کرنا لازم ہے۔ مانگ جو چاہیے، میں تجھے عطا کروں گا۔ صبح اور شام یہ دعائیں بھی ہمیشہ پڑھتا رہے اور کبھی ناغہ نہ کرے۔

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ ۔

اب اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرشِ عظیم کا پروردگار ہے۔

مندرجہ بالا کلمات سات بار صبح و شام پڑھے اور سات سات بار حسب ذیل دعا بھی پڑھا کرے،

اَللّٰهُمَّ رَافِيْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُ بِكَ
مِنَ النَّارِ ۔

داسے اللہ! میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں)

اور جب اذان سننے تو مؤذن کے کہے ہوئے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا کرے :

دیں اللہ کے رب ہونے پر، اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دماغی ہو گیا اے اللہ! اس کامل پکار اور سچے کلام اور کھڑے ہونے والی نماز کے وسیلہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت فرما اور آپ کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور آپ کو قیام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا۔

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا،
وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا
اللَّهُمَّ يَهْدِهِ الدَّعْوَةَ الثَّامَّةَ
وَ الْكَلِمَةَ الصَّادِقَةَ، وَ الصَّلَاةَ الْقَائِمَةَ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعْطِهِ
الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ، وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ
الْمَحْمُودَ الَّذِي وَ عَدَّتْهُ -

اب اگر مغرب کی اذان ہو تو ان کلمات کا اضافہ کر لے،

داے اللہ! یہ تیری رات کی آمد اور تیرے دن کی واپسی اور تجھے پکارنے والوں کی آوازیں ہیں اور تیری نماز کا وقت اور تیرے فرشتوں کی آمد کا وقت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحم فرما اور فجر کی اذان کے وقت مذکورہ کے ان الفاظ اِقْبَالَ لَيْلِكَ وَ اِدْبَارَ نَهَارِكَ کو بدل کر

اللَّهُمَّ هَذَا اِقْبَالَ لَيْلِكَ وَ اِدْبَارَ
نَهَارِكَ وَ اصْوَاتُ دُعَايِكَ وَ حُضُورُ
صَلَاتِكَ وَ شَهُودُ مَلَائِكَتِكَ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ -

اس طرح پڑھے۔

کہ یہ تیرے دن کی آمد اور تیری رات کی واپسی ہے۔
ہذا اِقْبَالَ نَهَارِكَ وَ اِدْبَارَ لَيْلِكَ۔
اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اذان اور اقامت کے درمیان نماز اور دعا جس قدر ہو سکے پڑھے۔ اس لیے کہ اس وقت قبول کی جائے گی۔

بندے کو چاہیے کہ حسب ذیل دعا ہر وقت کرتا رہے۔ یہ دعا ابدال کی ہے اور ابدال کی خاص دعا

دجو اللہ چاہے۔ اللہ کے بغیر کوئی قوت نہیں، معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اے سلام اے پروردگار اے پروردگار۔ اے جلال و اکرام والے، بھلائی کے ساتھ آغاز فرماؤ اور بھلائی کے ساتھ اختتام فرماؤ۔ چنانچہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ زندہ قائم رکھنے والا

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَفْوُ
الْغَفُورُ، يَا سَلَامُ سَلِمٍ، يَا رَبِّ
يَا رَبِّ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اِنْتُمْ
بِعَجْبٍ وَ اَخْتِمَ بِعَجْبٍ، قَلَّا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ،

پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا۔
 اسے پروردگار، اسے پروردگار، اے اللہ، اے
 اللہ، اے غالب اے غالب، اے قریب
 اے قریب، اے بربار، اے پروردگار، اے پروردگار،
 پاک ہے ہمارا رب، ہمارا رب کا وعدہ البتہ پورا ہو کر رہے گا
 اے اللہ اے اللہ، اے غالب، اے غالب،
 اے قریب اے قریب، اے کریم، اے بخشنے
 والے، اے وسیع بخشش والے مجھے بخش دے، ہمیں
 بچالے اور ہمیں فرما دے۔ ہم تجھ سے معافی اور عافیت
 چاہتے ہیں۔ اے فریادوں کی فریاد سننے والے

سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا
 لَمَفْعُولًا ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، يَا اَللّٰهُ
 يَا اَللّٰهُ ، يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ ، يَا قَرِيبُ
 يَا قَرِيبُ ، يَا حَلِيْمُ يَا سَتَّارُ ، سُبْحَانَ
 رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ،
 يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ ، يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ ،
 يَا قَرِيبُ يَا قَرِيبُ ، يَا كَرِيْمُ ،
 يَا غَفَّارُ ، يَا وَاَسِمَ الْمَغْفِرِ قَرِيبُ ،
 عَافِنَا وَاَعْفُ عَنَّا ، لَسْأَلُكَ الْعَفْوَ
 الْعَافِيَةَ يَا عِيَاثَ الْمُسْتَعِيْنِيْنَ ۔

ہم نے جس قدر فضائل ذکر کیے ہیں یہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہؓ اور تابعینؓ سے
 منقول ہے۔ ہم نے اختصار کے باعث فضائل اعمال کی تفصیلات ترک کر دیں اور ہماری غرض بھی
 اوراد کی شرح ہی تھی۔

بیدار ہو کر اور رات کو ہمیشہ مسواک کرتا رہے اس لیے
 مسواک سے رب راضی ہوتا ہے

کے بعد مسواک (یعنی کے نزدیک) مکروہ ہے۔

حدیث میں آتا ہے: ”منہ میں مسواک کر کے قرآن کے انداز عمدہ کرو“

حدیث میں آتا ہے: ”مسواک منہ کو پاک کرنے والی ہے، رب عزوجل کو راضی کرنے والی ہے“
 نیز یہ بھی منقول ہے کہ مسواک والی نماز بغیر مسواک کی نماز سے ستر گنا افضل ہے۔

چار اوقات میں مسواک کی بہت زیادہ تاکید ہے۔

۱۔ روزہ دار کے لیے زوال سے پہلے

۲۔ جمعہ کے روز غسل کے ساتھ ساتھ مسواک کرنے کی بھی تاکید ہوئی

۳۔ رات کے قیام کے موقع پر۔

۴۔ نیند سے بیدار ہونے پر۔

روزانہ صدقہ کرو | بندے کو چاہیے ہر دن اور رات میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہے۔ چاہے

ایک نغمہ یا ایک کھجور کے برابر ہی صدقہ کرے۔ حتیٰ کہ بعض اسلاف لسن اور دھاگے تک نیرات کرتے حدیث میں آتا ہے:

”ہر آدمی قیامت کے روز اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔“

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل خیرات پر انعام دیتا اور قبول کرتا ہے، چاہے کم ہو اور یہ (مسلّم صدقہ) کثیر مگر منقطع صدقہ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح صدقہ کر کے انقطاع کرنے والے کی مذمت کی۔ فرمایا:

وَ اعْطِيَ قَلِيلًا وَ اُكْدِيَ - (اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکلا)

اور جنت کے پھلوں کی تعریف کی اور خطاب میں تذکرے سے دُنیا کے پھلوں کا عیب بھی ظاہر ہو گیا۔ فرمایا:

وَ فَاحِشَةٌ كَثِيرَةٌ لَا مَقْطُوعَةَ وَ لَا مَمْنُوعَةَ لِه

یعنی دنیا کے پھلوں سے زہر اختیار کرو۔ اس لیے کہ یہ منقطع ہونے والے ہیں اور دائمی پھلوں میں ہی رنجت ہونی چاہیے۔

اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ کسی سائل کو واپس نہ کرتے چاہے تھوڑا سا صدقہ ہی ہوتا اس لیے

کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

” (دوزخ) کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہو۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سائل کا حق ہے چاہے گھوڑے پر آئے اور چاندی کی لکام ہو۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سائل کو واپس نہ کرو چاہے جلا ہوا کھردو۔“

ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سائل کو انگور کا ایک دانہ دیا۔ راوی بتاتے

ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے (کہ اس قدر قلیل صدقہ؟) تو انہوں نے فرمایا:

”تمہیں کیوں حیرت ہے۔ اس (دانے) میں کئی ششقال ذرات ہیں۔“

صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ کسی سے کچھ مانگا جاتا یا کسی امر مباح کا مطالبہ کیا جاتا تو ”نہ“

نہیں کرتے تھے تاکہ خلاف سنت نہ ہو جائے۔

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ کسی نے آپ سے کچھ مانگا تو ”نہیں“ میں جواب نہ دیتے۔ اگر کچھ پاس نہ ہوتا تو آپ خاموش رہتے۔ صحابہ کرامؓ ایک جان ہو کر ایک بات پر اجماع کر لیتے اور ان میں سے کوئی بھی اپنے بھائی سے اختلاف نہ کرتا اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض و عناد رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔

یعنی ان کے تمام امور باہم مشورہ سے طے ہوتے ہیں اور ہم نے جو انہیں روزی دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی ان کے امور جدا جدا نہیں بلکہ وہ تمام معاملات میں بھائیوں کی طرح مساوات کا خیال رکھتے ہیں۔

بندے کو چاہیے کہ حسب ذیل چار کام ضرور کرتا رہے:

چار کام کرتے رہو ۱۔ روزہ رکھنا

۲۔ صدقہ کرنا۔

۳۔ مریض کی بیماری پر سی کرنا۔

۴۔ جنازہ میں شرکت کرنا۔

سا لیکن کا یہ طریقہ رہا ہے اور ان میں انہوں نے خوب انہماک رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ”جس نے یہ چاروں کام ایک روز میں کیے اس کو بخش دیا گیا۔“

بعض روایات میں دخل الجنة (جنت میں داخل ہو گیا) کے الفاظ آتے ہیں۔ اب اگر ان میں تین یا دو ہی مل سکیں تو بھی اس کی نیک نیتی کے باعث سب کا اجر مل جائے گا۔

اگر اذان کی آواز سننے یا مسجد قریب ہو تو ہرگز جماعت ترک نہ کرے۔ نماز باجماعت ادا کرو اور مسجد کے پڑوس پن کی آخری حد یہ ہے کہ اس کے مکان اور

مسجد کے درمیان تین گھر واقع ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ قریب تریں مسجد میں نماز ادا کرے۔ ہاں اگر اس نیت سے دور کی مسجد میں جائے کہ زیادہ قدموں پر زیادہ اجر ملے گا۔ دور والی مسجد کا امام (علم و تقویٰ میں) افضل ہے تو اجازت ہے اس لیے کہ عالم و متقی آدمی کی اقتداء میں نماز افضل ہوتی ہے یا یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فلاں گھر کو اذان و نماز کے ذریعہ آباد کرے تو بھی اجازت ہے۔

حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں۔

” جس نے پانچوں نمازیں باجماعت ادا کیں اس نے دو خشکیاں اور دو سمندر عبادت سے بھر دیئے
انسان کو چاہیے کہ نماز کے وقت سے پہلے ہی ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ اس میں اس کی حفاظت
اور حسن معاملہ ہے۔“

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا:
اور میں نے انہیں کبھی حلف اٹھاتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ فرمایا:
اللہ تعالیٰ کو تین اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں:
۱۔ صدقہ کا حکم دینا۔

۲۔ باجماعت نماز کی جانب قدم اٹھانا۔

۳۔ لوگوں میں اصلاح کرنا۔

گھر سے نکلنے کا طریقہ | ادا کرے۔ یہ صالحین کا عمل ہے اور جب گھر یا مسجد سے باہر آنے
لگے تو بھی دو رکعت ادا کرے۔ اسلاف کا طریقہ تھا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے وضو فرمالتے اور جب
وضو ٹوٹے تو نیا وضو بنا لے اور جب بھی وضو کرے تو دو رکعت ادا کرے۔ یہ صالحین کا طریقہ ہے جو
اس طریق پر مرے گا وہ شہید ہوگا اور جب گھر سے باہر آئے تو یہ دعا پڑھے:

اللہ کے نام سے جو اللہ چاہے۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے
میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ کے بغیر کوئی قوت نہیں۔
اے اللہ! میں تیری طرف نکلا اور تو ہی نے مجھے نکالا۔

اے اللہ مجھے سلامت رکھ اور مجھ سے میرے دین میں
سلامتی رہے۔ جیسے کہ تو نے مجھے نکالا۔ اے اللہ! میں
تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں لغزش کروں
یا مجھ گمراہ کیا جائے یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے
یا میں جہالت کروں یا مجھ پر جہالت کی جائے تیرا پناہ
چاہنے والا ہوں اور تیری ثنا بلند ہوئی اور
تیرے بغیر کوئی معبود نہیں)

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ حَسْبِيَ اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ
عَلَى اللّٰهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، اللّٰهُمَّ إِنِّي
خَرَجْتُ وَ أَنْتَ أَخْرَجْتَنِي اللّٰهُمَّ سَلِّمْنِي
وَ سَلِّمْ مِثْمِي فِي دِينِي كَمَا أَخْرَجْتَنِي
اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزَلَّ أَوْ أَضَلَّ
أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ
عَلَيَّ عَزَّ جَدِّكَ وَ جَلَّ تَسَاءَلُكَ وَ لَا إِلَهَ
غَيْرُكَ۔

پھر سورۃ الحجر (فاتحہ) اور سورۃ الصلح اور سورۃ النکس پڑھ لے۔

صلوٰۃ الضحیٰ نماز چاشت (صلوٰۃ الضحیٰ) کا کبھی نافع نہ کرے چار رکعت نماز ضحیٰ پر دوام رکھے اور چاہے تو آٹھ یا بارہ رکعت پڑھے، بارہ رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھے۔ چاہے تو قیام طویل کر لے اور چاہے تو چھوٹا کر لے۔ بہتر یہ ہے کہ ان رکعات میں سورۃ الشمس، ضحیٰ یا اور سورۃ الضحیٰ پڑھے۔ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھے۔ صلوٰۃ الضحیٰ کے بعد جس قدر نوافل چاہے پڑھے مگر وہ اس نماز کے اندر داخل نہ سمجھے۔ اس نماز پر دوام کیسے رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی چار رکعتیں ادا کرتے اور جس قدر اللہ چاہتا زیادہ بھی پڑھ لیتے۔

اللہ عزوجل سے مروی ہے (یعنی حدیث قدسی میں آتا ہے) کہ

”اے ابن آدم! دن کے آغاز میں میرے لیے چار رکعت پڑھ لے۔ میں دن کے آخر تک تیرے لیے کافی (مددگار) ہوں گا!“

حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کی حدیث میں ہے کہ
”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ الضحیٰ کی آٹھ رکعتیں پڑھتے۔“
حدیث میں آتا ہے کہ

”ابن آدم صبح کرتا ہے اور اس کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے! اور اس کے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں۔ اب نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ کمزور کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ سیدھی راہ دکھانا صدقہ ہے۔ راستہ سے اذیت کی بات دور کرنا صدقہ ہے حتیٰ کہ تسبیح و تہلیل کا ذکر فرمایا؛

پھر فرمایا؛

”اور نماز چاشت کی دو رکعتیں ان سب پر کافی ہیں یا فرمایا کہ تیرے لیے یہ سب کو جمع کر دیجی“

منقذین کا طریقہ یہ تھا کہ طلوع فجر سے پہلے سحری میں مسجد میں آجاتے اور نمازِ فجر تک وہیں بیٹھے اور اس
نماز فجر کے لیے سحری وقت آئے
فعل کو بہت افضل جانتے۔

ایک تابعی کا واقعہ ہے کہ فرمایا؛

”میں طلوع فجر سے پہلے مسجد میں داخل ہوا تو میں نے حضرت ابو ہریرہؓ کو دیکھا کہ وہ فجر سے پہلے تشریف لاپچکے تھے“

انہوں نے دریافت کیا:

”بھائی! اس وقت تم گھر سے کیوں نکلے؟“

میں نے عرض کیا:

”نماز فجر کے لیے“

انہوں نے فرمایا:

”خوشخبری سن لے کہ ہم اس وقت نماز کے لیے گھر سے نکلنے اور نماز کی انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنے کو اللہ عزوجل کی راہ میں غزوہ کے درجہ میں سمجھتے تھے یا فرمایا:

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ کے درجہ میں سمجھتے“

چار افضل ترین اوقات ایسے ہیں کہ جن میں دُعا کے قبول ہونے کی غالب اُمید ہوتی ہے۔

۱۔ سحری کے وقت۔

۲۔ طلوع آفتاب کے وقت۔

۳۔ غروب آفتاب کے وقت۔

۴۔ اذان اور اقامت کے درمیان۔

اسمِ الہی کے ذریعہ دُعا

دن رات کے افضل ترین اوقات، فرض نمازوں کے اوقات

ہیں اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دُعا کرے تو اس کے اسمِ

کے مفہومات کے ساتھ دُعا کرے۔ یہ اس کی صفات ہیں اور اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے

اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر فرمادیا تاکہ دُعا کرنے والا انہیں جان لے اور اس طرح دُعا کرے:

یا جَبَّارُ اُجْبِرْ قَلْبِي - یا عَفَّارُ اِغْفِرْ
 یا رَحِيْمُ یا رَحِيْمُنْ اَصْلِحْ لِي يا رَحِيْمُ
 یا رَحِيْمُنِي یا تَوَّابُ تَبَّ عَلَيَّ يَا
 سَلَامُ سَلِّمْنِي۔

اے جبار میرے دل کو تھام دے، اے بخشنے والے
 میرے گناہ بخش دے۔ اے رحمن میری اصلاح فرما دے
 اے رحیم مجھ پر رحم فرما۔ اے توبہ قبول کرنے والے
 میری توبہ قبول فرما۔ اے سلام مجھے سلامت رکھ

اور مستحب یہ ہے کہ دن میں اور رات میں روزانہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایک بار پڑھ کر

اللہ تعالیٰ سے دُعا کرے اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا:

”جو انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا“

یہ اسماء مبارکہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں آتے ہیں چنانچہ جو اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلہ

یقین کے ساتھ دعا کرے۔ گویا اس نے اس کا ختم کیا۔ چونکہ یہ تفرق انداز میں تحریر ہیں اس لیے اگر یاد کرنا مشکل ہو تو حروف معجم کے لحاظ سے دیکھ لے۔ مثلاً پہلے الف سے شروع ہونے والے پھر باء سے پھر تا سے شروع ہونے والے یاد کر لے۔ مثلاً یا اللہ یا اول یا آخر یا باری، یا باطن، یا قلوب، اور گاہے دوسرے حروف کی طرح بعض کا بعض حروف میں پایا جانا مشکل ہوتا ہے البتہ اسماء ظاہرہ کے ساتھ تمام حروف میسرہ میں یہ نکلتے ہیں اور جب تنائوے نام شمار کر لے تو بھی کافی ہیں اس لیے کہ ایک حرف میں دس یا اس سے زیادہ پائے جاتے ہیں اور اگر بعض حروف کا اسم نہ جانے تو کچھ ہرج نہیں۔ البتہ تعداد پوری کر لے۔ اس لیے کہ اس تعداد کی حدیث میں فضیلت آئی ہے۔

نماز تسبیح | بندے کو چاہیے کہ ہفتہ میں دو بار نماز تسبیح پڑھتا رہے۔ ایک بار دن میں پڑھے اور ایک بار رات کے وقت پڑھے۔ نماز تسبیح کی چار رکعتیں ہوتی ہیں اور تین سو بار تسبیح (تیسیر اکلمہ) پڑھا جاتا ہے۔ اگر دن میں پڑھے تو چاروں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے اور اگر رات کو پڑھے تو دو رکعت پر سلام پھیر دے۔ سلف صالحین یہ نماز پڑھتے تھے، اس کی برکات سے آگاہ تھے اور اس کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے؛

ہیں اس کے بارے میں دو روایات پہنچی ہیں۔

حدیث (۱) حکم بن ابان نے حضرت عکرمہؓ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو فرمایا:

”کیا میں تجھے عطا نہ کروں، کیا میں تجھے عطیہ نہ دوں، کیا تو ایک ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا، کہ اگر تو اسے کرے تو اللہ تعالیٰ تیرے پہلے کے، بعد کے، پُرانے نئے، قصداً اور بغیر ارادہ کے اور مخفی و ظاہر سب گناہ بخش دے؟ (وہ کام یہ ہے) کہ تو چار رکعت نماز ادا کرے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورۃ پڑھے۔ جب پہلی رکعت کی قرأت سے فارغ ہو تو کھڑے کھڑے پندرہ بار یہ پڑھے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

پھر رکوع میں جائے اور (تسبیحات رکوع کے بعد) رکوع کی حالت میں دس بار (مندرجہ بالا کلمہ) پڑھے پھر رکوع سے سر اٹھائے اور (سمع اللہ کے بعد) دس بار اس (کلمہ مذکورہ) کو پڑھے، پھر سجدہ کرے اور سجدہ میں دس بار اس کو پڑھے پھر سجدہ سے سر اٹھائے اور (قعدہ) میں دس بار اسے

پڑھے، پھر دوسرا سجدہ کرے اور دس بار اسے پڑھے۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائے اور بیٹھ کر دس بار اسے پڑھے۔ پھر کھڑا ہو کر (دوسری رکعت شروع کرے) اس طرح ہر رکعت میں کھپتر بار یہ کلمہ بن جائیگا چاروں رکعتوں میں اسی طرح پڑھو۔

اگر تجھے ہمت ہو تو ہر روز ایک بار پڑھو۔ اور اگر ایسا نہ کر سکو تو ہر جمعہ میں ایک بار پڑھ لو۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو ہر ماہ میں ایک بار پڑھو۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ہر سال میں ایک بار پڑھ لو اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ساری عمر میں ہی ایک بار (توضو دے) پڑھ لو۔

حضرت ابو داؤد سجستانیؒ فرماتے ہیں کہ نماز تیسبیح میں اس سے بڑھ کر صحیح حدیث نہیں۔ چنانچہ اس روایت میں یوں ذکر کیا:

”حالتِ قیام میں پندرہ بار قرأت کے بعد پڑھے اور پہلی رکعت میں دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر دس بار پڑھے گویا (دوسری رکعت کے لیے) اٹھنے سے پہلے یہ جلسہ (استراحت) ہوا اور دوسری رکعت میں اسی طرح (دوسرے سجدہ کے بعد) تشهد پڑھنے سے پہلے (دس بار پڑھے)“

حدیث (۲) ایک اور حدیث میں اس طرح مروی ہے کہ

نماز شروع کر کے یہ کلمات پڑھے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَكَرَّ اللَّاتُ غَيْرُكَ

اس کے بعد پندرہ بار تیسبیح (تیسرا کلمہ) پڑھے یعنی قرأت سے پہلے۔ پھر الحمد اور سورت پڑھے۔ پھر دس بار تیسبیح پڑھے۔ پھر رکوع کرے۔ اب حالتِ قیام میں پچیس بار تیسبیح بن گئی اس لیے دوسرے سجدہ کے بعد دو رکعتوں میں پہلے جلسہ میں اور دوسری رکعت کے بعد تشهد سے پہلے کے جلسہ میں تیسبیح نہ پڑھے۔

حضرت عبداللہ بن زیاد بن سمعان نے حضرت معاویہ بن عبداللہ بن جعفر سے انھوں نے اپنے والد سے اس طرح روایت کیا کہ

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں نماز تیسبیح سکھائی اور فرمایا کہ

”بلکہ کہہ کر نماز شروع کرو۔ پھر انہی کلمات کا ذکر کیا البتہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کا اضافہ کر دیا اور بتایا کہ ”یہ پندرہ بار کہے“ اور دوسرے سجدہ کے بعد قیام کرتے وقت انھیں پڑھنا نہیں بتایا۔ میرے نزدیک یہ روایت دونوں وجوہ سے زیادہ پسند ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک کی مختار یہی روایت ہے۔

یہیں حضرت سہل بن عامر سے انھیں ابن وہب سے روایت پہنچی۔ فرمایا:

میں نے حضرت ابن مبارکؒ سے اس نماز کے بارے میں دریافت کیا کہ جس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے تو فرمایا:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (آخر تک) پندرہ بار۔ پھر تعوذ پڑھے۔ سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھے۔ پھر دس بار تسبیح کہے۔ پھر رکوع کرے اور باقی کا حصہ ذکر کیا، پھر فرمایا: یہ پچھتر بار ہوئی۔ اس طریق پر چار رکعتیں ادا کرے۔ اگر تم رات کو پڑھو تو بہتر یہ ہے کہ دو رکعت پر سلام پھیر دو۔ اگر دن کو پڑھو تو چار رکعت پڑھو۔ اور چاہو تو سلام پھیر دو اور جب رکوع میں شمار کرو تو گھنٹوں پر (مثلاً دبا کر) اپنی انگلیوں سے شمار کرو اور مسجدہ میں زمین پر (مثلاً انگلیاں دبا دبا کر) شمار کرو۔

محمد بن جابرؒ سے روایت ہے۔ فرمایا:

میں نے حضرت ابن مبارکؒ سے دریافت کیا کہ نماز تسبیح میں جب میں دونوں مسجدوں کے بعد قیام کے لیے سر اٹھاؤں تو کھڑے ہونے سے پہلے کیا سجدہ کروں؟

فرمایا:

”نہیں! یہ قعدہ، سنت نماز سے نہیں“ (بلکہ استراحت کا ہے)

ابن ابی رزق نے حضرت ابن مبارکؒ سے روایت کیا کہ میں نے اُن سے پوچھا،

”کیا سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ تین بار اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى تین بار پڑھے؟“

اُنھوں نے فرمایا:

”ہاں“

میں نے پوچھا:

”اگر بھول جائے تو کیا سجدہ سو میں دس بار پڑھے؟“

فرمایا:

”نہیں! اس نماز میں تین سو تسبیحات ہیں“ اور میں پسند کرتا ہوں کہ نماز تسبیح میں الحمد کے بعد بیس سے زیادہ آیات تلاوت کرے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی حدیث میں آتا ہے اسے اسماعیل بن رافع سے روایت کیا کہ

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اُمّ القرآن (الحمد) کے بعد کی سورت میں بیس یا اس سے زیادہ آیات ہوں۔“

اسی طرح لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ کا اضافہ بھی بہتر ہے۔ اس لیے کہ دوسری حدیث میں اس کا ذکر بھی آتا ہے اور اگر سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت دس دس بار قل ھو اللہ احد پڑھے تو کئی گنا ثواب بڑھ جائے اور اکل ترین اجر عطا ہو۔

تلاوتِ قرآن کے آداب

مرید کو چاہیے کہ ہفتے میں دو بار قرآن مجید کرے۔ دن کو ایک بار ختم کرے اور ایک بار رات کو ختم کرے۔ دن کا ختم پیر کے روز فجر کی نماز میں یا اس کے بعد مکمل کرے اور رات کا ختم جمعہ کی شب کو نمازِ مغرب میں یا اس کے بعد مکمل کرے۔ اس طرح دن کی ابتدا اور رات کی ابتدا میں ختم بن جائے گا کیونکہ اگر اس نے شب کو ختم کیا تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے اور اگر دن میں ختم کیا تو شام تک اس کے لیے فرشتے دعائے رحمت کریں گے یہ دونوں اوقات، تمام شب و روز پر حاوی ہو جائیں گے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تین روز سے کم میں قرآن مجید ختم کیا اس نے اسے سمجھا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ ہر ہفتہ روز کے اندر ایک بار قرآن ختم کرے۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم سے یہی مروی ہے اور وہ ہر جمعہ (ہفتہ) میں ایک بار قرآن مجید ختم کرتے تھے۔

یحییٰ بن حارث دیناری نے قاسم بن عبدالرحمن سے نقل کیا کہ

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شب جمعہ کو تلاوتِ قرآن کا آغاز کرتے اور اس رات کو سورۃ البقرۃ سے لے کر سورۃ المائدہ تک تلاوت کرتے۔ ہفتہ کی رات کو سورۃ النعام سے لے کر سورۃ ہود تک، اتوار کی رات کو سورۃ یوسف سے لے کر سورۃ مریم تک، پیر کی رات کو سورۃ طہ سے لے کر طسم موسیٰ و فرعون تک۔ منگل کی رات کو سورۃ عنکبوت سے لے کر سورۃ صاد تک اور بدھ کی رات کو تنزیل سے لے کر سورۃ الرحمن تک پڑھتے اور پھر جمعرات کی رات کو قرآن مجید ختم کرتے۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی رضی اللہ عنہما بھی ہر ہفتہ میں ایک بار قرآن مجید ختم کیا کرتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے سات راتوں میں قرآن مجید کو سات حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا چنانچہ وہ ہر رات کو ساتوں حصہ کی تلاوت کرتے البتہ ان کی ترتیب ہمارے اس مصحف سے جدا تھی اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے کہ اس کا ذریعہ اعتبار واضح نہیں ہوتا۔

ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جو ایک رات اور ایک دن میں بھی قرآن ختم کیا کرتے اور ایک جماعت نے تین روز سے کم عرصہ میں قرآن مجید رخصت کرنا مکروہ سمجھا ہے اور اعتدال وہی ہے کہ جس کا ہم ذکر کر چکے یعنی ہر تین روز میں ایک بار قرآن مجید رخصت کرنا۔

احزاب قرآن اور طریق صحابہؓ

اگر ہر دن رات میں قرآن مجید کا ایک حزب پڑھے تو بہتر ہے اور یہ سنت ہے اس سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ ترتیب کے مناسب ہے اور فہم کے قریب تر بھی ہے۔ اگر چاہے تو ہر رکعت میں قرآن مجید کا تیرھواں حصہ یا چھبیسواں حصہ پڑھے۔ تیس پاروں میں سے ہر پارہ ایک یا دو رکعتوں میں ہو جائے گا۔ اب اگر ہر روز میں ایک یا دو حزب یا اس سے زیادہ پڑھے تو بہتر ہے قرآن مجید کے سات احزاب ہیں پہلے حزب میں تین سورتیں، دوسرے حزب میں پانچ سورتیں، تیسرے حزب میں سات سورتیں، چوتھے حزب میں نو سورتیں، پانچویں حزب میں گیارہ سورتیں، چھٹے حزب میں تیرہ سورتیں ہیں اور ساتواں حزب سورۃ قی سے لے کر ختم قرآن تک ہے۔ یہ قرآن مجید کے احزاب ہیں اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم ثلے اس طریق پر تقسیم کر کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بھی منقول ہے۔

گویا یہ خبر بھی ہے کہ آپ نے ان آیات پر تقسیم کر کے احزاب مقرر فرمائے۔ اس لیے کہ ان کی تعداد چھ ہزار دو سو اور چھتیس آیات ہیں۔ میں نے ہر حزب میں غور کر کے تقریباً یہی مقدار پائی اور یہ اجماع، عموماً اور اجزاء بنانے سے پہلے کی بات ہے اور اس کے علاوہ بعد کی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ حجاج نے بصرہ اور کوفہ کے قراء کو جمع کیا ان میں عاصم جدری، مطورق اور شہاب بن شریفہ بھی تھے۔ انہیں اس بات کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت حسن اور ابن سیرین رضی اللہ عنہما ان اجماع (پانچوں حصوں) اور عموماً (دسویں حصوں) اور اجزاء کا انکار کرتے ہیں۔

حضرت شعبی اور ابراہیم سے مروی ہے کہ ان کے ساتھ نقطے لگانے اور اس پر اُجرت لینے کی کراہت منقول ہے۔ وہ فرمایا کرتے کہ قرآن کو خالی رہنے دو۔ (یعنی تکلفات نہ کرو) اوزاعی نے یحییٰ بن ابن کثیر سے نقل کیا کہ قرآن مجید مصاحف میں خالی تھا۔ سب سے پہلے باہر نا پر نقاط لگائے گئے اور (علماء) نے فرمایا:

”یہ اس کا نور ہے!“

پھر اس کے بعد آیت کے اختتام پر گول دائرے لگائے گئے تو علماء نے فرمایا کہ

اس میں کچھ حرج نہیں ان سے آیات کا اتمام معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نواتیم و فواتیح کا اضافہ کیا گیا تو علمائے فرمایا:

اس میں کچھ حرج نہیں۔ یہ ان کے پہچان کی ایک علامت ہے۔

فہم قرآن میں رکاوٹیں | یاد رکھیے کہ جس بندے میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی پائی جائے اسے قرآن کی وہ سمجھ نہیں آسکتی کہ جس کے ذریعہ مشاہدہ کی دولت حاصل ہو جائے اور ملکوت کا کشف حاصل ہو سکے۔ وہ خصائل یہ ہیں:

۱۔ معمولی سی بھی بدعت ہو۔

۲۔ گناہ پر اصرار کرنا۔

۳۔ جس میں ذرا بھی تکبر پایا جائے۔

۴۔ دل میں پوشیدہ خواہش میں مبتلا ہونا۔

۵۔ دنیا کی محبت کرنے والا۔

۶۔ جس بندے میں ایمان پیدا نہ ہوا ہو۔

۷۔ یا اس کا یقین کمزور ہو۔

۸۔ نہ وہ جو صرف ذاتی علم تک محدود رہے۔

۹۔ اور نہ ایسا بندہ جو کہ ظاہر حروف کا اتباع کرے اور انہیں دیکھتا رہے۔

۱۰۔ اور نہ ہی وہ بندہ جو کہ ایسے مفسر کے قول کو ہی دیکھے کہ جو اپنے علم ظاہر پر ہی جمار ہے۔

۱۱۔ جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والا ہو۔

۱۲۔ المراد اور دوسرے حروف مقطعات یعنی آیاتِ مشابہات کے باطن دراز کو اہل زبان کے

مختلف نحوی مذاہب کے ذریعہ حل کرنے والا ہو۔ ان سب پر عقلوں کے حجاب پڑ چکے ہیں۔ یہ اپنے

علوم میں مگن مگر مردود ہیں۔ ان کی عقلوں میں جو آچکا اسی پر یہ خوش ہو گئے۔ اہل توحید کے نزدیک یہ لوگ

اپنی دانش و علم کے شرک میں مبتلا ہو چکے۔ یہ شرکِ خفی ہے جو اندھیری سیاہ رات میں چلنے والی چوٹی سے

بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔

محمد بن علی بن سنانہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا علم و عقل، غیر کامل کی عقل سے ہوا (تو یہی کچھ ہوگا)

اس لیے کہ کامل عقل وہ ہوتی ہے جو اللہ عزوجل سے حاصل کی جائے۔ اس کے حکم و کلام کو سمجھا جائے

اور اس کے کلام سے عقل و دانش ملے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالِ عقل کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ
 ”ماقل وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا امر و نہی سمجھے“
 تلاوتِ قرآن کا اعلیٰ ترین انداز

حدیث میں آتا ہے کہ

”میری امت کے بیشتر منافق قراء ہیں“

دراصل یہ نفاقِ شرک وانکار نہیں بلکہ یہ غیر اللہ پر بھروسہ کرنے کا نفاق ہے۔ یہ توحید سے علیحدہ نہیں ہوتا مگر یہ ارتقاء حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اب جب بندہ ذاتِ سمیع تعالیٰ کی طرف کان دھرے۔ اس کے کلام کے راز پر توجہ لگالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے غمازیم پر دل کو حاضر کرے۔ اس کی قدرت پر نظر رکھے۔ اپنی مبلغِ عقل و علم کو دور بٹا دے۔ اسی ذاتِ تعالیٰ سے مدد و قوت حاصل کرے۔ تکلم کی عظمت کا دھیان رکھے۔ اس کے حضور کھڑا ہو، صاف دل، صاف ایمان اور صحتِ حال و علم کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرے تو واضح خطاب سنے گا اور مخفی علم کا مشاہدہ حاصل کر لے گا۔

افضل ترین قرأت، ترتیل سے پڑھنا ہے اس لیے کہ اس وجوب و استحباب سب آجاتے ہیں اور یہ اندازِ تدبیر و تذکر سب پر حاوی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جس عبادت میں سمجھ نہ ہو اس عبادت میں کچھ بھلائی نہیں اور نہ ہی اس قرأت میں کچھ بھلائی ہے کہ جس میں تدبیر (غور و فکر) نہ ہو۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

”میرے نزدیک سارے قرآن کو ہر (رواں اور تیز تیز پڑھنے) سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران کو ترتیل سے پڑھوں اور ان میں غور و فکر کرتا جاؤں“
 انہی سے مروی ہے کہ

میرے نزدیک سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران کے ہر میں پڑھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تدبیر کے ساتھ سورۃ اذا زلزلت اور القارعة ہی پڑھوں۔

یہ مطلب نہیں کہ اس کا قطعاً کوئی اجر نہ ملے گا البتہ سمجھ کر اور تدبیر کے ساتھ جو تلاوت و عبادت ہوگی اس کے مقابلہ میں بدتدبیر و بے غور کے عبادت کا اجر اس قدر کم ہے کہ گویا ہے ہی نہیں (مترجم)

حضرت مجاہد سے کسی نے پوچھا کہ دو آدمیوں نے قیام کیا دونوں کا قیام ایک ہی مدت رہا اور ایک نے اس مدت میں صرف سورۃ البقرۃ پڑھی تو دوسرے نے سارا قرآن مجید تمخّص کر دیا (تو دونوں کے ثواب کا فرق کیا ہے؟)

انہوں نے فرمایا: ”دونوں کا ثواب برابر ہے اس لیے کہ دونوں کی مدت قیام ایک ہی ہے۔“
نماز کی حالت میں قرآن پاک کو ترتیل و تدبّر سے پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ کہا کرتے ہیں کہ:

”حالت نماز میں غور و فکر کرنا، غیر نماز کی حالت کے تفکر سے زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ دونوں عمل ہیں اور تفکر کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ و وعید اور زجر و امر کے خطاب کو سمجھنا اور وعدہ کرنے والے کی عظمت اور حاکم تعالیٰ کے جلال و بزرگی کا دھیان رکھنا۔“
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ
”کون سی نماز سب سے افضل ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”طویل قیام والی۔“

دوسری حدیث میں آتا ہے کہ

”جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دے گا۔“

آپ کے خادم حضرت ابوفاطمہؓ نے جنت میں آپ کے ساتھ رفاقت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا:

”کثرتِ سجود کے ذریعہ میری مدد کر۔“

د یعنی کثرت سے نمازیں پڑھو سعادت حاصل ہو جائے گی) نماز میں راحت ہے

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا:

”اس سے مراد وہ کو (مختصر قیام کی نمازوں سے) کثرتِ سجود ہے اور رات کا طویل قیام ہے (علماء) فرماتے ہیں کہ بندہ جس قدر نماز کو سکون و اطمینان سے پڑھتا ہے مرنے پر قبر میں اسے اسی طرح کا سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے اور نماز میں وہ جس قدر راحت و فرحت محسوس کرتا ہے وہاں بھی اسے اسی طرح راحت حاصل ہوتی ہے۔“

حضرت ابوہریرہؓ سے اس مضمون کا کلام مروی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

اس فرمان کا مطلب یہیں سے سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ حضرت بلالؓ کو فرماتے و
 ”یہیں نماز کے ذریعہ راحت دو۔“

یعنی یہیں نماز کے ذریعہ آرام و راحت کا تنعم و فرحت دو۔ کہا کرتے ہیں کہ ارحنا بالشیء
 یعنی اس کے ذریعہ ہمیں راحت دو اور یہ نہیں کہ ارحنا منہا۔ کہ ہمیں اس سے چھٹی رو۔ اس لیے
 کہ نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپؐ یہ کیونکر فرما سکتے ہیں؟

بعض صالحین کا قول ہے کہ میں ایک سورت شروع کرتا ہوں تو بعض
 تلاوت میں مشاہدات ایسے مشاہدات ہوتے ہیں کہ ان میں کھوکھو رہ جاتا ہے اور اسی حال میں
 صبح ہو جاتی ہے اور میں ابھی سیر نہیں ہوتا۔

حضرت سلیمان بن ابی سلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ ابن ثوبانؒ کے بھائی نے ان کے ہاں کھانا کھانے
 کا وعدہ کیا مگر انہوں نے دیکر ردی اور صبح ہوئی تو دوسرے روز ان کے بھائی ملے۔ پوچھا کہ آپ نے
 میرے پاس کھانا کھانے کا وعدہ کیا تھا مگر آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ فرمایا کہ اگر وعدہ نہ ہوتا تو
 میں تمہیں اصل رکاوٹ نہ بناتا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب میں نے نماز عشاء پڑھی تو آپ کے پاس آنے سے
 پہلے ہی نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے کہ کیا خبر ہے کہ موت آجائے۔ اس سے اطمینان تو ہے
 نہیں۔ اب جب میں وتر کی دعا کرنے لگا تو میرے سامنے ایک سبز باغ آگیا۔ اس میں طرح طرح
 کے پھول پھولیاں تھیں۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ آخر صبح ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كُتِبَ فِي تَلْوَاهُمْ الْإِيمَانَ وَ آتَيْنَاهُم مِّنْهُ سُلْطٰنًا

علاء بتاتے ہیں کہ قرآن نے ان کے ایمان کو علم قرآن کے ذریعہ قوی کر دیا۔ اب قرآن، ایمان
 کی رُوح ہے اور اس پر عمل کرنا قوت حاصل کرنا ہے۔

اور یابیعی خذ الکتاب بقوۃ کی تفسیر میں ہے کہ خوب کوشش و اجتہاد سے پکڑ اور
 اس طرح خذ و اما اتینکم بقوۃ کی تفسیر میں ایک قول ہے کہ اس پر سختی سے عمل کرو۔
 ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں کسی
 چیز کا خیال آتا ہے؟

انہوں نے فرمایا: کیا مجھے قرآن سے بھی زیادہ محبوب چیز ہو سکتی ہے کہ جس کا میرے دل میں خیال آئے جبکہ قرآن ایک قوی اور متلکمن ہونے والی صفت ہے۔

منقول ہے کہ قرآن میں میدان، باغات، مناقصیر، دلنیں، دیباچ، باغیچے اور سرائیں ہیں چنانچہ قرآن کے میدان میماں ہیں اور قرآن کے باغات راءات ہیں اور قرآن کے مقاصیر حالات ہیں اور قرآن کی دلنیں مسبمات ہیں اور قرآن کے دیباچ حوامیم ہیں اور اس کے باغیچے مفصل (سورتیں) ہیں اور اس کے علاوہ کا حصہ سرائیں ہیں۔ جب ایک سالک میدانوں میں آتا ہے، باغات سے چلتا ہے۔ مقاصیر (مجرؤ) میں داخل ہوتا ہے۔ دلنوں کو دیکھتا ہے دیباچ پہنتا ہے، باغات میں سیر کرتا ہے، سراؤں میں ٹھہرتا ہے تو انہیں دیکھ کر سب سے کٹ کر رہ جاتا ہے اور غیر سے جدا ہو کر انہی میں ڈوب جاتا ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے لسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور بیس بار دہرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بار پڑھنے میں ایک نیا معنی معلوم ہوا اور ہر کلمہ سے نیا علم حاصل ہوا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر کلمہ پڑھتے وقت بندے کا دل اس کے معانی کا مشاہدہ کرے تاکہ اللہ عزوجل اس پر مزید نعمات فرمائے اور مفہومات و مشاہدات کے ساتھ ساتھ تلاوت ہو چنانچہ بعض صالحین کا فرمان ہے کہ جب تک ایک آیت کو نہیں سمجھتا اور میرا دل اس میں کھو نہیں جاتا۔ تب تک میں اس میں اپنے لیے کچھ ثواب شمار نہیں کرتا۔

بعض سلف کی عادت تھی کہ جب تلاوت کرتے اور دل حاضر نہ ہوتا تو اس حصہ کو دوبارہ پڑھتے اور جب تسبیح کا ذکر پڑھتے یا تکبیر کا ذکر پڑھتے تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور اگر دُعا اور استغفار کا ذکر پڑھتے تو دُعا کرتے اور استغفار کرتے اور اگر کسی خوفناک یا امید کا ذکر پڑھتے تو خوف سے پناہ مانگتے اور نعمت کا سوال کرتے۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے کہ

يَتْلُونَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ لِيَعْلَمُوا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ تلاوت فرماتے۔ حدیث میں اس مفہوم کی روایت ہے کہ:

”قرآن پاک اس طرح تروتازہ پڑھنا چاہیے جیسے کہ نازل کیا گیا تو اسے چاہیے کہ ابن ام حنبلہ کی قرأت کے مطابق پڑھے۔ یعنی اس کی تلاوت کے مفہوم پر پڑھے۔ اس لیے کہ وہ حاضر دل، بیدار سماعت اور متوجہ نظر کے ساتھ پڑھتے۔ وہ کلام کے مفہوم پر قرآن کی تلاوت کرتے اور مکالم کے وصف کی شہادت پر تلاوت کرتے۔

وعید پر غمگین ہوتے، وعدہ پر شوق پیدا ہونا، تخویف سے نصیحت ہوتی، شدت پر ڈرتے، نرمی پر کھلتے اور توفیق پر خوش ہوتے۔

تلاوت و غم | اسی لیے فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا چاہئے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا لو اور کوشش کرو۔

”بے شک قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا“ کا قول بھی سہی مفہوم رکھتا ہے اور ”جب تم اسے پڑھو تو غمگین ہو جاؤ۔“ یعنی قرآن مجید میں زجر و وعید ہے اور اس قسم کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے کہ ان پڑھنے سے آہ و بکا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب اگر حقیقی طور پر غم اور رونا نہ آسکے تو اقرار و تصدیق واضح کرنے کے لیے رونے اور غم کی کیفیت ہی بنا لو۔ رونے اور غم کے باعث تلاوت کی حالت میں بندے کا دھیان سب سے کٹ کر تلاوت میں ہی رہے گا اس طرح وہ کلام اللہ میں غور و فکر کرے گا۔ پھر ممکن ہے کہ اس کے دل پر معافی کا گزیر ہو اور یہ رونا اور غم اس کے دل کو غیر اللہ سے پاک وصفا کر دے گا۔ اس لیے کہ رونے والے کا دل غم سے بھر پور ہوتا ہے جس کے باعث وہ آہ و بکا میں ڈوب گیا اور ایک غمزہ کا دل رلانے والے کے سوا سب سے غافل ہو چکا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”جب تم سجدہ سبحان پڑھو تو سجدے میں جلدی نہ کرو۔ بلکہ پہلے رولو۔ اگر کسی کی آنکھ نہ رولے تو اس کا دل ہی رولے“

دل کا رونا، اس کا خوف و حزن ہے یعنی اگر علماء کی طرح مطالب وغیرہ سمجھ کر رونا نہیں آتا تو رونا نہ آنے پر دل ہی غمگین ہو جائے اور دل میں ڈرے کہ آخر اہل علم کا وصف کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟

اللہ تعالیٰ کا اس فرمان کا تفسیر میں یہ معنی مروی ہے کہ

وَأَنَّ مِنَ الْعِبَادَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْإِنْفَارُ

بتایا کہ اس سے مراد کثرت سے رونے والی آنکھ ہے اور

إِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشْتَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۝

کا مطلب کم رونے والی آنکھ بتایا اور

وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ كَبَارٍ يَبْتَاطِبُ اس سے مراد آنکھوں

کے آنسو کے بغیر صرف دل کا رونا ہے۔

حضرت ثابت بنانیؓ نے فرمایا کہ

میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید

پڑھ رہا ہوں۔ جب میں فارغ ہوا تو آپؐ نے فرمایا:

”یترادوت تھی اور گریہ کہاں ہے؟“

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ

”اللہ کی قسم جو آدمی بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ جب وہ صبح کو اس کی تلاوت کرتا ہے تو

اس کا غم بڑھ جاتا ہے اور فرحت کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ رونا ہے اور کم ہنستا ہے۔ اس کی مشقت اور

مصروفیت بڑھ جاتی ہے اور اس کا آرام اور بے کاری کم ہو جاتی ہے۔“

تلاوت کے سلسلہ میں لوگوں کے تین درجے ہیں:

تلاوت کرنے والوں کے درجات (۱) سب سے اعلیٰ درجہ اس کا ہے جو کلام اللہ

میں متکلم کے اوصاف کا مشاہدہ کرے اور معانی خطاب کے ذریعہ اس کے اخلاق کی آگاہی حاصل

کر لے۔ یہ عارفین مقررین کا مقام ہے۔

(۲) بعض اپنے رب کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کے لطف و کرم کے باعث اس سے مناجات

کرتے ہیں اور اس کے انعام و احسان کے باعث اس سے مخاطبت کرتے ہیں۔ یہ جہاد و تعظیم کا

مقام ہے اور توجہ و فہم کی حالت ہے۔ یہ مقام اصحاب یمین کے ابراہیم کو حاصل ہے۔

(۳) بعض یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب عزوجل سے مناجات کر رہے ہیں اس کا

مقام سوال اور بے قراری کا ہے۔ اور یہ طلب و تعلق کے حال میں ہے۔ یہ اصحاب یمین کے مخصوص

افراد یعنی معترفین و مریدین کا مقام ہے۔

تلاوتِ قرآن اور فہمِ قرآن

بندے کو چاہیے کہ تلاوت میں یہ مشاہدہ کرے کہ وہ کلام اللہ کی تلاوت کے ذریعہ اپنے آقا سے مخاطب ہے۔ اس لیے کہ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کا مکمل ہے اور اس کے کلام میں بندے کو کلام کا حتی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے بندے کی زبان پر اپنا ذکر و وصف ایک حد تک جاری کیا تاکہ اسے بھی کچھ مل جائے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے درخت تھا مگر کلام کرنے والا اللہ عزوجل تھا۔

منقول ہے کہ لوح محفوظ میں کلام اللہ کا ہر حرف کوہِ نواف سے زیادہ بڑا ہے اور اگر ملا کر جمع ہو کر ایک حرف کو پڑھنا چاہیں تو یہ نہیں کر سکتے حتیٰ کہ لوح محفوظ کا فرشتہ اسرائیل آتا ہے۔ وہ اسے اٹھاتا ہے تو اللہ عزوجل کے اذن و رحمت سے اسے اٹھایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے اس کی قوت بخشی ہے کہ اس پر اسے مامور فرمایا۔

جعفر بن محمد صادق فرماتے ہیں کہ

”اللہ کی قسم اللہ عزوجل نے اپنی کلام میں مخلوق کے لیے جلوہ افروزی فرمائی مگر لوگ دیکھتے ہی نہیں۔ ایک بار حالتِ نماز میں ان پر غشی طاری ہو گئی اور گر گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا:

میں اپنے دل پر ایک آیت بار بار پڑھتا رہا۔ آخر میں نے مکمل سے یہی آیت سنی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر میں اپنے جسم کو قائم نہ رکھ سکا۔ خواص کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ قلوب پر آیات کو بار بار دہراتے ہیں اور ان کی مدد سے مشاہدہ حاصل کرتے ہیں حتیٰ کہ اس کے مفہوم میں غرق ہو کر بحرِ علم میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ اگر تلاوت کرنے والوں کا مشاہدہ اس مقام سے قاصر ہے تو اس بات کا مشاہدہ کرے کہ وہ کلام اللہ کے ذریعہ اس سے مناجات کر رہا ہے اور مناجات کے ذریعہ خلق میں مصروف ہے۔ اس لیے کہ اللہ عزوجل نے اس کی زبان سے اسے خطاب فرمایا اور اس کی حرکت و آواز کے ذریعہ اس سے کلام فرمایا تاکہ وہ اس علم کے ذریعہ سمجھے جو اسے عطا کیا اور اس فہم کے ذریعہ شعور حاصل کرے جو اس نے اپنی حکمت و رحمت کے باعث اسے عطا کیا اس لیے کہ اگر جبار تعالیٰ اپنے وصف کے ساتھ کلام فرمائے تو اس کے کلام کے سامنے عرش و ثری کچھ نہیں ٹھہر سکتا اور اس کی عظمت و شوکت و انوارات کے سامنے زمین و آسمان کی ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علمِ غیب میں عقلموں سے محبوب رکھا اور دلوں سے اپنی صنعتِ قدرت کے باعث مستور کر دیا اور قلوب کی خاطر اس کی عقول کے علوم ظاہر فرما دیے اور اپنے لطف

احسان اور شفقت و رحمت کے صدقہ عقولوں کو اس کی سمجھ عطا فرمادی۔

ایک عجیب مثال اس کو ایک جاہل بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ اسے توحید باری تعالیٰ اور شریعت انبیاء کی دعوت دے۔ بادشاہ نے اسے توحید کی وضاحت پوچھی۔ اللہ کے یہ ولی زودنہم انداز پر جواب دینے لگے اور ایسی مثالیں دیں جو کہ عام متعارف ہیں اور انسانی اذہان کے قریب تر ہیں۔ آخر کار بادشاہ نے پوچھا:-

جیسے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ نہ انسانوں کا کلام ہے اور نہ ہی ان کی رائے ہے تو کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟

اس دانا آدمی نے فرمایا:

”یاں! (یہ اللہ کا کلام ہے)“

بادشاہ نے کہا: تو لوگ اس کو کیوں کراٹھا سکتے ہیں؟

صدیق نے جواب دیا: ہم دیکھنے میں کہ جب ایک انسان پرندوں اور چوہا پاؤں کو کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے کہ چلو یا ٹھہرو یا ادھر جاؤ تو چوہا یا یہ پرندہ ان کے کلام کی سکت نہیں رکھتا اس لیے انسانی زبرد تو بیخ کرتا ہے یا ایسے کسی طریق سے اسے آگاہ کرتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کلام الہی کو اس کی کامل کنہ و صفت کے ساتھ اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتا چند اصوات مقرر کر دی گئیں کہ جن سے وہ حکمت کی بات سُن اور سمجھ لے اور ان اصوات میں پوشیدہ مطالب وہ سمجھ جاتا ہے ان سے کلام کی عظمت و شرف واضح ہوگئی۔ اب حکمت کے لیے آواز کی حیثیت بدن و مسکن کی ہے اور آواز کیلئے حکمت کی حیثیت نفس و روح ہے اور جس طرح بشری ابدان کی عزت و تکریم اس وجہ سے ہے کہ ان میں رُوح ہوتی ہے۔ اسی طرح اصوات کلام کی عظمت و شرف اس حکمت کے باعث ہے کہ جو ان اصوات میں پائی جاتی ہے۔

اور کلام کی حیثیت ایک ظاہر سلطان اور حق و باطل میں حکم نافذ کرنے والے کی ہے یعنی یہ قاضی اور مشاہدہ ہے۔ حکم کرتا اور منہ کرتا ہے اور باطن کی مجال نہیں کہ کلام حکمت کے سامنے کھڑا ہو سکے جیسے کہ سورج کی شعاع کے سامنے سایہ نہیں ٹھہر سکتا اور انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ حکمت کی گہرائی تک رسائی حاصل کر سکے جیسے کہ سورج کی اصل اور گرم ترین شعاع کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ شعاعوں سے آنکھوں کی زندگی ضرور حاصل کرتے ہیں اور اپنی دوسری حاجات پوری کرتے ہیں۔ اب

اصل کلام اس بادشاہ کی طرح ہے کہ جو پردے میں ہے اور اس کا چہرہ پوشیدہ ہے اور اس کا امر سنا آتا ہے جیسے کہ سورج کا اصل غنفر مخفی ہے مگر اسکی حرارت ظاہر ہے۔ جیسے کہ ستاروں کے ذریعہ راستہ تلاش کرتے ہیں مگر ان کی حقیقت مخفی ہے۔ چنانچہ کلام اس سے زیادہ بلند اور اشرف ترین ہے۔ یہ خزانہ نفسیہ کی کنجی ہے۔ درجات عالیہ کا دروازہ، بلند مقامات کی سیڑھی اور ایسی شراب زندگی ہے کہ جس نے پیسا اس پر موت نہیں۔ یہ بیماریوں کی ایسی دوا ہے کہ جس نے اس کی عوراک کھائی تو بیمار نہ ہوا۔ جس نے اسے پہن لیا وہ ابد تک برہنہ نہ ہوگا اور جب غیر مسلح اسے پہنے گا تو اپنا عیب ظاہر کرے گا اور جب غیر اہل اس سے مسلح ہوگا تو اس سے نہیں نکلے گا۔

صدیق نے بادشاہ کو اس طرح مخاطب کیا اور اس نے اللہ جل کے اذن سے اس کی دعوت قبول کر لی چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ وصف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نشان، عبرت، نصیحت اور رحمت بنا کر بھیجا۔

دیکھیے! اس حکیم نے کس طرح کلام اللہ تعالیٰ سمجھے میں انسانی عقول کو کس طرح بہائم و طیور کے سیٹی اور زجر و توبیخ کی آوازوں کے درجہ میں رکھا اور جس طرح چوپائے اور پرندے ان آوازوں کے ذریعہ مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ اس کو مثال بنا کر پیش کیا۔

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ رَأَتْهُ هُوَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

دیر اور ب لطیف ہے جو وہ چاہے۔ بے شک وہ
جاننے والا حکمت والا ہے)

یہ اس کی لطیف قدرت ہے۔ اس کی قدرتیں بے شمار ہیں اور یہ اس کی حکمت ہے جو کہ احاطہ سے باہر ہیں۔ وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔

بندے کو چاہیے کہ اس بات کا دھیان رکھے کہ قرآن کے آواز سے انجام تک کا یہی مطلب ہے اس کے لیے اٹھنا پیش کی گئیں۔ اس میں اس کے تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعہ کلام فرمایا اور اہل ایمان کو اس کے ذریعہ خطاب فرمایا تو وہ انہیں پانے والا اور اس کے پاس موجود ہے۔

قرآن بصیرت و بیان اور ہدایت و رحمت ہے

اللہ تعالیٰ نے ان پر تنزیل قرآن میں اہل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معنی کے لحاظ سے

برابر خطاب فرمایا کہ:

(۱) وَ اذْكُرُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ وَا
مَا اُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَا
الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
(۲) لَقَدْ اَنْزَلْنَا لَكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ

اور تم پر اللہ کی جو نصیحتیں ہیں انہیں یاد کرو اور جو تم پر
کتاب و حکمت نازل کی کہ اس سے نصیحت
حاصل کرو
(بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی اس
میں تمہارا ذکر ہے)

اور ہم نے تیری طرف ذکر نازل کیا تاکہ تو لوگوں کے لیے
بیان کرے جو ان کی طرف نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و
فکر کریں

(۳) وَ اَنْزَلْنَا لَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَا لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْهِ

(اس طرح اللہ کے لوگوں کے لیے ان کی فہم میں
دیتا ہے) یعنی ان کی صفات

(۴) كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ
اَمْثَالَهُمْ

اور بیشک ہم نے تمہاری طرف وضاحت کرنیوالی
آیات نازل کیں

(۵) وَ لَقَدْ اَنْزَلْنَا لَيْكَ آيٰتٍ
مُّبَيِّنٰتٍ

اور بے شک ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کیں
اور جو تیری طرف وحی ہوتی ہے اس کی تابعداری کر
اور صبر کر

(۶) وَ اتَّبِعْ مَا يُوحٰى اِلَيْكَ وَاَصْبِرْ

(جو تمہاری طرف رب کی جانب سے نازل ہوتا ہے
اس کی تابعداری کر)

(۷) اَتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ
رَبِّكُمْ

(پس سیدھا ہو جیسے کہ تجھے حکم ہوا اور جو تیری ساتھ
توہم کی)

(۸) فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَاَنْتَ
مَعَكَ

البتہ اللہ تعالیٰ نے عوام کے لیے بھانڑ و بیان عام ذکر کیے اور اہل تقویٰ اور اہل ایمان کو ہدایت و

۱۰ سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۱ ۱۰ سورۃ الانبیاء آیت ۱۰

۳ سورۃ محمد آیت ۳ ۳ سورۃ النور آیت ۳۴

۱۱۲ سورۃ یونس آیت ۱۰۹ ۲ سورۃ اعراف آیت ۲

رحمت کے ساتھ مخصوص فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ
دَحْمَةٌ لَّهُمْ يُوقِنُونَ ۝
یہ عام لوگوں کے لیے بصیرت کی بات ہے کہ ان کی
آنکھیں کھل جائیں اور یقین کرنے والی قوم (اہل ایمان)
کے لیے ہدایت و رحمت ہے)

پھر فرمایا:

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ ۝
یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے
ہدایت و نصیحت ہے)

چنانچہ موقنین سے مراد متقی لوگ ہیں اور ہدیین سے مراد وہ ہیں کہ جن پر رحمت ہوئی اور جس طرح ہیں
تلاوتِ قرآن کا حکم دیا گیا اسی طرح ہمیں فہمِ قرآن حاصل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
”قرآن پڑھو اور اس کے غرائب کی تلاش کرو۔“
حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا:

جو اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے وہ

حضرت علیؓ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ
قرآن سے وابستہ رہو
قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچی کے ساتھ نبی مبعوث فرمایا۔
ضروری امت اصل دین و جماعت پر بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ہر فرقہ گمراہ، گمراہ کن ہو گا اور
آگ کی طرف بلائے گا۔ جب یہ حالت ہو تو تم پر کتاب اللہ عزوجل پر قائم رہنا لازم ہے اس میں
تم سے پہلوں کی اور تم سے بعد میں آنے والی خبریں ہیں۔ تمہارے درمیان یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے
جو ظالم اس کے خلاف کرے گا اللہ اسے ہلاک کر دے گا اور جس نے اس کے علاوہ سے علم تلاش کیا
اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور یہ اللہ کی مضبوطی ہے۔ اس کا نوحہ نہیں ہے۔ اس کی نفع دینے والی
نشانی (دوا) ہے جو اس کو پکڑ لے۔ اس کے لیے یہ حفاظت ہے جو اس کا اتباع کرے۔ اس کے لیے
نجات ہے۔

اس کے عجائبات نغمہ ہوں گے اور بار بار پڑھنا اسے پرانا نہیں کر سکے گا۔ اس کو جنات نے

سنا اور جب (ملاوت) ختم ہوئی تو قوم کی طرف ڈراتے ہوئے واپس گئے اور (قوم) سے کہا: اے ہماری قوم! ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو کہ رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جس نے اس کے ساتھ بات کی۔ اس نے سچ کہا۔ جس نے اس پر عمل کیا اسے اجر ملا اور جس نے اس کو پکڑ لیا اسے سیدھی راہ دکھادی گئی۔

حضرت حذیفہؓ کی حدیث میں یہی مفہوم مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات امت کا ذکر کیا تو راوی بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول! اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

اللہ عزوجل کی کتاب (قرآن) سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ اس میں اس (آفت) سے نکلانے والی بات ہے۔ راوی بتاتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: کتاب اللہ عزوجل پڑھو اور اس کی (تعلیمات) پر عمل کرو۔ اس سے یہی نکلانے والا ہے۔ راوی بتاتے ہیں کہ

میں نے سوال پھر دہرایا تو آپ نے فرمایا: کتاب اللہ سیکھو اور جو اس میں ہے اس پر عمل کرو۔ اسی میں نجات ہے۔ آپ نے تین بار یہ فرمایا:

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخفی طور پر ایسی کوئی چیز نہیں بتائی کہ لوگوں سے مخفی رکھی ہو یا البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فہم کتاب عطا کر دیا کرتا ہے۔“ انہی سے یہ بھی روایت آتی ہے کہ فرمایا: ”جو سمجھے گا تو وہ مجھ علم کی وضاحت کر سکتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ کے بارے میں حضرت ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ کتاب اللہ عزوجل میں فہم اور فرمایا: احسن القائلین نے فرمایا:

فَقَفَّيْنَاهَا سُبْحَانَ وَ كَلَّمَآ آتَيْنَا حِكْمًا وَ عَلَّمَا لَه

۱۰ سورۃ الانبیاء آیت ۷۹۔

اس میں حکم و علم سے زیادہ فہم کو بلند مقام دیا اور تخصیص کے باعث اس کی طرف اضافت کی اور ان دونوں میں اسے عام مقام بنایا۔ جب بندہ کلام کا فہم حاصل کر لے اور مولائے کریم اس پر کام لازم کر دے تو جو کہتا ہے وہ واقع ہو جاتا ہے جبکہ وہ اس کے اولیاء سے ہو اور اس کے قائل کے لیے حکایت کرنے والا نہ ہو۔ مثلاً اس سے یوں پڑھے:

۱۱، رَاتِيْۤ اَخَافُ اَنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابِ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۙ
 دے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی
 کروں تو بڑے دن کے عذاب (کا ڈر ہے)
 ۱۲، عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَرَاٰیكَ اٰتَيْنَا ۙ
 (ہم نے تجھ پر توکل کیا اور تیری طرف بھجھے)
 ۱۳، وَ لَنْصَبِرَنَّ عَلٰی مَا اٰذَيْتُمُوْنَا ۙ
 (اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم نے ہمیں

ایزادی)

اب وہ یوم عظیم سے ڈرنے والا ہوگا اور یہ صاحبِ امانت اور متوکل ہوگا، تکالیف پر صبر کرنے والا اور آقا پر بھروسہ کرنے والا ہوگا اور قائل سے خبر دینے والا نہ ہوگا اور نہ اس کی حلاوت نہ پائے گا اور نہ اس کی میراث پائے۔ اور جب اس حال پر ہوگا تو تلاوت کی حلاوت بھی پائے اور ولایت کا حصہ بھی واقع ہو۔ اس طرح جب ایک قابلِ نفرت آدمی ندمت کی آیت پڑھے مثلاً

وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مَّعْرُضُونَ -
 (اور وہ غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں)
 فَأَعْرَضَ عَنِّي تَوَلَّىٰ عَنِّي ذِكْرُنَا وَ لَمْ يُرِدْ
 (سو جو ہمارے ذکر سے من موڑے اور دنیا کی زندگی کے
 سوا کچھ نہ چاہے اس سے اعراض کرے)
 اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا -
 (اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہیں)
 وَمَنْ لَّمْ يَتَّخِذْ فَاوْاٰسِيَةً هُمْ الظَّالِمُونَ -

اب جن میں یہ عیب ہیں وہ بہت ہی برا آدمی ہے اور سخت قابلِ ندمت وصف رکھتا ہے۔ یہ آیات اس کے خلاف قرآن کی جہتیں ہیں اس لیے وہ ان کے ساتھ حلاوتِ مناجات حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی خطابِ مناجات سن سکتا ہے اس لیے کہ اس کی فسادتِ قلبی نے اسے فہم سے ہٹا دیا، اور اس کے غلط حال نے اسے بیان سے دور اور گونگا بنا دیا اور اس کے قابلِ ندمت اوصاف اس کے سامنے حجاب بن گئے اور اس کی ہلاکتِ اگلیز خواہش نے اسے فہم سے محروم کر دیا اور جب وہ بیدار دل اور تاملدار ہوگا تو توبہ کرنے والا اور سچا ہوگا۔ واضح خطاب سننے گا۔ داعی کو دیکھے گا۔ اور اس کی دعا

۱۵ سورۃ النعام آیت ۱۵ سے سورۃ ممتحنہ آیت ۴ سے سورۃ الرعد آیت ۱۲

قبول ہوگی انابت کے لیے اللہ تعالیٰ البصارت اور حضورِ قلبی کی شرط لگا دی ہے۔
فرمایا:

تَبْصِرَةٌ وَ ذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ، وَمَا سَأَلَكَ الرَّالِدُ مِنْ يَنْبِيبٍ - إِنَّمَا يَنْدَكِرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِحُجُودِ اللَّهِ وَ لَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ -

چنانچہ توبہ پر پختہ رہنا ایفائے عہد ہے اور حدود کی پروا نہ کرنا عہد شکنی ہے اور صداقت کی کمی کی دلیل ہے۔ انابت اختیار کرنا ہی توبہ اور اللہ عزوجل کی جانب رجوع کرنا ہے اور الباب سے مراد پاکیزہ عقلمیں اور ظاہرِ قلوب ہیں۔

تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ ڈرتا رہے ، اپنے آپ کو نصیحت کرتا رہے دل کو صاف رکھے جب وعدہ ، مدح اور اعلیٰ صفات کی ترتیب پڑھے اور مقربین کے حالات پڑھے تو اپنے آپ کو ان میں نہ دیکھے بلکہ دوسرے اہل ایمان کو وہاں سمجھے اور صدیقین کو سلامتی و صفائی کے مقام پر سمجھے اور جب آیت غضب پڑھے جن میں بُرے لوگوں کی مذمت ہوئی اور غافلین کے حالات اور گنہ گاروں کے واقعات پڑھے تو اپنے آپ کو ان میں سمجھے اور اپنے آپ کو نصیحت کرے اور ڈرائے۔ اس طرح مخلوق کیلئے امید رکھے اور اپنے آپ کے لیے خطرہ محسوس کرے۔ ایسا کرنے سے اس کا دل بندوں کے لیے صاف رہے گا اور اپنے آپ پر ناراض ہوگا (اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ ، ذَلَّلْتَنِي وَ كَفَّرْتَنِي - (اے اللہ! میں اپنے ظلم و کفر کی بخشش مانگتا ہوں)

راوی بتاتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

یہ ظلم تو خیر ہوا اور کفر کون سا ہے؟

انہوں نے یہ آیت پڑھی:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفَارٌ لِّمَن لَّمْ يَكْفُرْ لِهٖ

دبے شک انسان البتہ بہت ظلم کرنے اور کفران

رہا شکری ہر کرنے والا ہے)

اس لیے کہ اگر بندے پر یہ دو معنی بدل جائیں اور بندہ اپنے آپ کو مدح و وصف میں سمجھے اور

دوسروں کو مذموم اور غلط سمجھے تو وہ صدیقین سے پھر گیا اور ڈرنے والوں کی راہ سے ہٹ گیا۔ خود برباد

ہوا۔ دوسروں کو برباد کرے گا۔ اس لیے کہ قرب میں بُعد کا مشاہدہ کیا وہ خوف میں مامون رہا اور جس بُعد میں قرب سمجھا اس نے امن میں مگر کیا۔

تلاوتِ قرآن کی لذت | بعض علماء کا فرمان ہے کہ ”میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا اور تب تک تلاوت کی حلاوت نہ پاتا جب تک کہ یوں نہ سن لیتا کہ گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے تلاوت فرما رہے ہیں پھر مجھے اس سے بلند مقام حاصل ہوا تو اس طرح تلاوت کرنے لگا گویا میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کرتے سن رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام عطا فرمایا: اب میں مکلم عزوجل سے گویا سن رہا ہوتا ہوں اس وقت میں اس کی ایسی لذت و نعمت محسوس کی کہ میں اس سے جدائی کا صبر نہیں کھتا“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اگر قلوب پاکیزہ ہو جائیں تو تلاوتِ قرآن سے کبھی سیری نہ ہو“

حضرت ثابت بنانیؓ نے فرمایا:

”میں نے بیس برس تک قرآن میں مشقت اٹھائی اور بیس برس تک اس سے متنعم ہوا۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ

”ہر آیت کے ساتھ ہزار فہم ہیں اور جو باقی فہم ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

”اگر تو چاہے تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے سو اونٹ لاد لے“

حضرت سلیمان دارانیؑ فرماتے ہیں کہ

”اگر میں ایک آیت پڑھوں اور چار رات اس میں رہوں اور پانچ رات ذکر کرتا رہوں اور جب تک میں فکر کو منقطع نہ کروں اس سے آگے نہ بڑھ سکوں“۔

بعض سلفؓ سے منقول ہے کہ وہ چھ ماہ تک سورۃ ہود کو پڑھتے رہے۔ بار بار پڑھتے اور اس سے فارغ نہ ہوتے“

ایک عارفؑ نے مجھے بتایا کہ

ہر حج میں ایک نخم (قرآن) ہے اور ہر ماہ میں ایک نخم (قرآن) ہے اور ہر سال میں ایک نخم (قرآن) ہے اور تیس برس سے ایک نخم (قرآن) میں لگا ہوا ہوں ابھی تک فارغ نہیں ہوا۔

یعنی یہ مشاہدہ و فہم کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے نفس کو عبادت میں یوں رکھا کہ یومیہ عمل کرتا ہوں۔ جمعہ کے حساب سے، مہینہ کے حساب سے اور سالانہ حساب سے عمل کرتا ہوں۔ لوگوں کو کلام اللہ کی حقیقت اور رازِ مراد کی معرفت سے حجاب ہوا۔ اس لیے کہ انھیں کنہ معرفت کی حقیقت سے حجاب ہے اور انہیں اس قدر معرفت کلام حاصل ہے۔ جس قدر انھیں تکلم کی معرفت حاصل ہے اس لیے کہ مفہوم کلام سے ہی معانی و صفات و افعال و احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے کیونکہ مفہوم کلام دراصل اس کے اوصاف و اخلاق کے معانی سے ہے اس لیے اس میں آسان و لطیف بھی ہے اور سخت و زبردست بھی ہے اور امید و خوف کا بھی ذکر ہے کیونکہ رحمت، لطف، انتقام اور گرفت کرنا اس کے اوصاف میں سے ہیں۔ جب اس کی معرفت کے قابل نہ ہو تو اس کی کنہ کلام جاننے کے قابل بھی نہ ہوا۔

مفہوم کلام کا عارف اب مفہوم کلام کا سب سے زیادہ عالم ہی معانی صفات کا زیادہ عارف ہوتا ہے اور اوصاف و اخلاق و خواص احکام کا سب بندوں سے

زیادہ عارف ہی اسرار، وجہِ محروف اور باطن کلام کے معانی کا زیادہ عارف ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اور سب سے زیادہ ڈرنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ قرب رکھتا ہو اور سب سے زیادہ قرب وہ رکھتا ہے جس کو وہ اپنی عنایت و فضل سے مخصوص کر لے۔ حدیث میں آتا ہے:

”قرآن کو سب سے زیادہ احسن آواز سے وہی پڑھنے والا ہے جو پڑھے تو تو دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے؛ اور اس سے ڈرنے والا عارف ہی ہو سکتا ہے اور عارف وہی ہو سکتا ہے جو اس معاملہ کرے اور معاملہ وہی کرتا ہے جو اس کا قرب حاصل کرے اور قرب وہی حاصل کرتا ہے جو اس کا دھیان رکھے اور اس کی جانب نگاہ رکھے۔ اس صورت میں وہ رازِ خطاب کی معرفت حاصل کرتا ہے اور باطن کتاب پر آگاہی حاصل کرتا ہے۔“

سجدہ تلاوت کا طریقہ جب بندہ سجدہ تلاوت کرے تو اسے چاہیے کہ سجدہ کی حالت میں آیت کے مفہوم کے مطابق دعا کرے اور اس کے مفہوم کے مطابق پناہ مانگے یہ قرآن کے جاننے والے علماء کا طریق ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے اس طرح وہ زیادہ ساجد شمار ہوگا۔

مثلاً اس نے یہ آیت پڑھی:

داگر پڑیں سجدہ کر کے اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں سے اور وہ بڑائی نہیں کرتے)

داے اللہ مجھے اپنے لیے سجدہ کرنے والوں میں سے بنا دے۔ تیری حمد کے ساتھ تسبیح پڑھنے والوں سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں نیرے حکم سے یا تیرے اولیاء پر تکبر کرنے والوں سے بوجاؤں ،

داورگرتے ہیں ٹھوڑیوں پر روتے ہوئے اور زیادہ ہوتی ہے ان کو عاجزی)

داے اللہ مجھے اپنے سامنے رونے والا اور تجھ سے ڈرنے والا بنا دے)

اسی طرح باقی آیات کو تیسرا کر لیا جائے قرآن مجید ہی اس کا علم و عمل ، دعا اور فکر و شغل ہو۔ اس کے مانگے اس پر ثواب ہو۔ اس سے درجہ ہو۔ اس کا ذکر رکھے۔ اس میں اس کے سب حال ہوں۔ سب کا مجموعہ اس میں ہو۔ اسی کی کلام سے عارفین کو معرفت حاصل ہوئی۔ اسی کی مخاطبت سے اہل یقین کو مشاہدہ اوصاف حاصل ہوا۔ اسی کی کلام سے ان کے علوم ہیں۔ اس کے اوصاف کے معانی کے مشاہدہ و علوم سے انھیں وجدان حاصل ہوا۔

اس لیے کہ کلام کی تمام اقسام اللہ ہی سے ہیں اور یہ معانی صفات ہیں ، چنانچہ کلام رضا ، کلام غضب اسی سے ہے۔ منع و منتقم کا کلام اسی سے ہے۔ جبار و مستکبر اور رحم دل مہربان کا کلام اسی سے ہے۔ جب بندہ عالم باللہ ہو اسی سے فہم و سمع حاصل ہو۔ اس کا مشاہدہ حاصل ہو تو جو غیر سے مخفی ہے اس کا وہ مشاہدہ کرے گا اور دوسرے جس سے ناپیدا ہوں انہیں وہ دیکھے گا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا :

عَزُّوْا سُبْحٰنَہٗ وَ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّہِمۡ
وَہُمۡ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

تو سجدہ تلاوت میں یہ دعا کرے ،

اَللّٰهُمَّ اِجْعَلْنِیْ مِنَ السَّاجِدِیْنَ لِوَجْہِکَ
اَلْمُسْتَجِیْنِ بِحَمْدِکَ وَ اَعُوْذُ بِکَ اَنْ
اَکُوْنَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِیْنَ عَنِ اَمْرِکَ اَوْ
عَلٰی اَوْلِیَائِکَ ۝

اسی طرح جب یہ آیات پڑھے۔

وَ یَعُوْذُوْنَ لِذٰلِکَ اَنْ یَّکُوْنَ وَ یَزِیْدُہُمْ
حَشَوْعًا ۝

تو یہ دعا پڑھے :

اَللّٰهُمَّ اِجْعَلْنِیْ مِنَ الْاَبٰکِیْنِ الرَّبِّیْکَ
اَلْمُخَاشِعِیْنَ لَکَ ۝

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ
 دستم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو اور جو چیزیں
 تم نہیں دیکھتے

نیر فرمایا:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ - (اے بصارت والو عبرت حاصل کرو)

مطلب یہ ہے کہ فہم میں عبرت حاصل کرو۔ اس لیے کہ تم نے دیکھ لیا اب گاہے ناہے معنی ناہے تفعل کے ہوتی ہے اور فعل میں تحقیق و مبالغہ اور وصول باوصف کے لیے آتی ہے چنانچہ جب انھیں ہاتھ اور آنکھیں دیں اور ان فرقوں کے ساتھ انہوں نے دیکھا تو اب مخلوق سے ہٹ کر اللہ عزوجل کی جانب بھاگو۔ اب وہ حسن ابتلاء کے معیار پر نکلے اور ابتلاء نے ان کا کچھ کم نہیں کیا ان کی مثال یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُوجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ فِقِرُّوا إِلَى اللَّهِ -
 اور ہم نے ہر چیز سے جوڑ پیدا کیا تاکہ تم نصیحت پکڑو
 چنانچہ اللہ کی طرف بھاگو

پھر فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ -
 یہی لوگ موحیدین اور مخلصین ہیں اور یہی آدمی صاحب خلوص اور منفرد ہے پھر اشیاء کے ذکر سے
 بڑھ کر اس کی جانب گئے اور اس کے پاس اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ مصحف عبد اللہ میں اس طرح
 دیکھا کہ:

فِقِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
 مَسِيئًا -
 (سوا اللہ کی جانب بھاگو۔ بیشک میں تمہیں اس سے
 واضح ڈرانے والا ہوں)

حدیث میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے اور بعض روایات نے اسے مرفوع بیان کیا ہے اور
 ہمیں محبین عارنیں اور مخلصین کے طریق پر روایت پہنچی جو کہ مطلع راز ہیں اور واقفین خبر ہیں۔ یہ لوگ
 مقررین و مشاہدین ہیں کہ

”بے شک قرآن کا ایک ظہر اور ایک لطن ہے۔ ایک حد اور ایک مطلع ہے۔“
 ہم کہتے ہیں کہ اہل عربیت (زبان دانوں) کے لیے اس کا ظہر ہے اور اہل یقین کے لیے

اس کا بطن ہے۔ اہل ظاہر کے لیے اس کی حد ہے اور اہل اشرف یعنی عارفین مجہین کے لیے اس کا مطلع ہے چنانچہ مقام امین کے پاس اس کا راز دربعیت رکھا اور حالت تمکین میں خبر پر آگاہ ہوئے۔ چنانچہ اس کے ہاں وہ مقررین میں ہوئے اس لیے کہ وہ اس کے ذریعہ دیکھنے والے ہیں (مشاہدین ہیں)۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مشاہد دیکھتا ہے جو کہ غائب نہیں دیکھتا۔ اب جو حاضر ہوگا وہ مشاہد ہوگا اور جو مشاہد ہوگا وہ پالے گا اور جس نے پالیا وہ ایک ہوگا اور جو ایک ہوگا وہ معزز ہوگا اور جو غائب رہا وہ اندھا ہوگا اور جو اندھا ہوگا وہ کھو بیٹھا اور جو کھو بیٹھا تو وہ بھول گیا اور جو بھول گیا تو وہ بھول ہی گیا۔“

اللہ عزوجل نے فرمایا:

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ۗ

(فرمایا یونہی پہنچی تھیں تم کو ہماری آیتیں۔ پھر تو نے ان کو بھلا دیا اور اس طرح آج تجھے کو بھلا دیں گے)

یعنی تو نے انہیں ترک کر دیا اور ان کی پرواہ نہ کی اور ان کی جانب دیکھا تاکہ نہیں۔ اس طرح ہم بھی آج تمہیں چھوڑ دیں گے اور تیری طرف نظر رحمت نہیں کریں گے اور نہ ہی لطف و کرم کا کلام کریں گے اور نہ ہی قرب نصیب ہوگا۔

مفصل و موصل کلام

ظاہر کلام دو عجیب معنی پر ہے:

۱۔ مجل مختصر

۲۔ موصل مکرر

چنانچہ اس کا اجمال و اختصار، بلاغت و ایجاز کے لیے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

رَاتٍ فِي هَذَا لَبَلًا غَا لِقَوْمٍ غَائِبِينَ - (بے شک اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے پہنچانا)

اور مکرر و تفصیل افہام و نصیحت کے لیے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ
يَسْتَكْفِرُونَ لَهٗ

اور ہم بے درپے بھیجتے رہے ہیں ان کو اپنے کلام
تاکہ وہ دھیان میں لائیں

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مبہم، مجل اور توحید مفصل میں التّو فرمایا۔ یہ تین اسماء ہیں:

(۱) اللّٰہ (۲) لطیف (۳) رحیم

اور ایک قول کے مطابق یہ ایک اسم یعنی الرحمن کے حروف ہیں۔ پھر سبب ظاہر فرمایا اور کہا:

كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ لِيُتَّوَعَّذَ بِهَا الْقَوْمُ وَهُمْ لَا يَحْكُمُونَ

وضاحت کی، وعد اور وعید کے ذریعہ۔

پھر فرمایا:

مَنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَلِيمٍ (یعنی حکیم کی جانب سے) یعنی احکام کے لیے۔ حَكِيمٌ یعنی احکام کا (خبر

رکھنے والا) حلال و حرام کی تفصیل سے آگاہ۔ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهَ (کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت
نہ کرو) یہی وہ توحید ہے جس کو حکم فرمایا۔

اِنَّنِي نَكَمٌ نَّذِيرٌ وَبَشِيرٌ - (میں تمہیں اس سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں)

اس سے مراد وعدہ اور وعید ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ؛
چنانچہ مختصر ایجاز کے لیے ہے۔ فرمایا ؛

وَ آتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۗ

چنانچہ اس میں ایک مضمرا اور دو محذوف ہیں۔ مُبْصِرَةً مضمرا ہے معنی ہے آیت مبصرة۔ چنانچہ اسے مضمرا کر دیا اور محذوف یہ ہیں۔ فرمایا ؛ فَظَلَمُوا بِهَا معنی یہ ہے کہ ظلموا انفسهم بالتكذيب بها انہوں نے ان کی تکذیب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا (چنانچہ ایجاز کی خاطر دونوں گلوں کی جگہ دو مختصر کلمات لائے گئے۔ اسی طرح وَهِيَ نَحَّادِيَةٌ عَلَى عُرْوَةِ شَيْهَا۔ خراً کا معنی ہے خالی ہونا اور عروش کا معنی چھتیں ہیں۔ یہ عرش کی جمع ہے۔ اب یہ مکانات چھتوں سے خالی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ چھتیں تو موجود ہوتی ہیں۔ یہ مختصر محذوف کی قسم ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ پھلوں یا رہنے والوں سے خالی چھتوں کے بل کرے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ آیت ہے کہ وَ لَكِنَّ الْيَتِيمَ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ۔ اس میں فعل حذف کر کے اسم کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا اور معنی یہ ہوا کہ وَلِصْنِ السِّبْرِ، بَرْمُونِ اَمِنَ بِاللّٰهِ اور گاہے مبدل سے ہوتا ہے۔ اب اسم محذوف ہوگا اور اس کی جگہ فعل لایا جائے گا۔ یعنی لکن السبر، من آمن بالله اس طرح جب اس کا وصف تر ہے تو اسے اس کی جگہ رکھا اور پہلے مفہوم کی مثال یہ ہے کہ وَ اَشْرَبُوْا فِي قُلُوْبِهِمْ الْعَجَلِ یعنی بچھڑنے کی محبت پلا دی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ؛

اَقْتَلَتْ نَفْسًا نَفْسًا ذَكِيَّةً بِعَيْدٍ نَفْسٍ اور یہاں اس کے قتل کا ذکر نہیں کیا۔ معنی یہ ہوا کہ
بِعَيْدٍ نَفْسٍ قَتَلَهَا چنانچہ فعل حذف کر دیا۔ اس طرح فرمایا ؛ اِنَّهُ مِنْ قَتْلِ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ۔ اس میں بِعَيْدٍ نَفْسٍ قَتَلَهَا اَوْ بِغَيْرِ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ کو مضمرا کیا
اب اس کے ذکر پر اکتفاء کیا۔ اس طرح فرمایا ؛ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اس کا معنی ہے
مَنْ فِي الْاَرْضِ۔ ایسے ہی فرمایا ؛ فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ بِالرَّيِّنِ۔ یہ اس قول سے متصل ہے
فرمایا ؛

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

ان دونوں کے درمیان نعت و استثناء کا فعل کیا۔ معنی یہ ہوا کہ اسے انسان اس بیان کے بعد

کیا چیز تھی دیانت و ایمان سے کذاب کرانے والی ہے۔ اور وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (اور وہ احکم الحاکمین ہے)

مبدل مضمّر کی مزید اقسام | فرمایا: اِذَا لَدَيْكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ - معنی یہ ہوا کہ ضِعْفَ عَذَابِ الْاٰخِيَاءِ وَضِعْفَ عَذَابِ الْمَوْتِي -

چنانچہ "عذاب" کے لفظ کو مضمّر کہ دیا اور اجیّا اور موتی کے بدلہ میں حیاة کا ذکر کر دیا۔ یعنی اسم کی جگہ وصف ذکر کر دیا۔ یہ بھی مناسب ہے کہ وصف، اس کے لفظ پر پھوڑ دیا جائے اور اہل مضمّر کہ دیا جائے۔ چنانچہ یوں عبارت بن جائے کہ ضعف عذاب اہل الحیاة وضعف عذاب اہل الممات جیسے کہ قویۃ اور العیور میں اہل مضمّر کیا۔ فرمایا،

وَأَسْأَلُ الْقُرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا -

اس سے مراد یہ ہے کہ وَأَسْأَلُ أَهْلَ الْقُرْيَةِ اور إِسْأَلُ أَهْلَ الْعَيْرِ۔ اس طرح

یہ آیت آتی ہے کہ

ثَقَلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - یہ مبدل مضمّر ہے۔ ثَقَلَتْ اس کا مبدل ہے اور معنی ہے

ثقیّت، یہ دلالت معنی کے باعث بدل ہوا۔ اس لیے کہ جب ایک چیز ثقیف ہوتی ہے تو وہ ثقیل بن جاتی ہے۔

اس طرح فرمایا:

فِي السَّمٰوٰتِ اس کا معنی ہے عَلَى السَّمٰوٰتِ (آسمانوں پر)۔ اور اہل مضمّر ہے۔ معنی یوں ہوا۔ اہل آسمان اور اہل زمین پر مخفی رہا۔ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً (یعنی اچانک آن پڑے گا) اس طرح فرمایا:

تَفْتَوَتْكُمْ يَوْسُفَ - اس میں مضمّر اور محذوف دونوں ہیں۔ تنزل محذوف ہے اور لا مضمّر ہے۔ جو کہ جواب قسم ہے۔ معنی یہ ہوا کہ قالوا اتالله لاتزال تفتوتن کو يوسف (اللہ کی قسم تم ہر وقت يوسف کا ذکر کرتے رہتے ہو) چنانچہ لا کو مضمّر کہ دیا اور تفتوت کے ساتھ اس کے بدل میں تنزل لے آئے۔ یہ مختصر کلام ہے اور فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہے۔ یہ بعض اہل عرب کی لغت ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن میں ہر لغت (عرب) ملتی ہے۔

اس طرح اللہ عزوجل کا فرمان ہے کہ

۱- وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ رِزْقًا تَشْكُرُونَ

۲- بِنِّوَانِ نِعْمَةِ اللَّهِ كُفْرًا

اس کا معنی ہے کہ تم روزی کا شکر یہی کرتے ہو کہ تکلیب کرتے ہو۔ اس طرح انہوں نے شکر

نعمت کو بدل کر کفر سے بدل لیا۔ اس طرح فرمایا:

۱- وَكَاتِبِينَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا

۲- وَكَاتِبِينَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا

اس کا معنی ہے کہ اہل القریۃ۔ اس طرح فرمایا:

وَاسْأَلِ الْعَبِيدَ - یعنی اہل العیور۔ اور عیور سے مراد غیر معروف اونٹ ہے۔ اہل نحو

اس کو جہاز کا نام دیتے ہیں۔ اس طرح فرمایا:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

اس کا معنی یہ ہے کہ بطریقۃ الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ یعنی یہ قرآن اس طریق کی طرف رہنمائی کرتا ہے

جو کہ بخیر ترین ہے

اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا لِمَا تَحَىٰ أَحْسَنُ - یعنی وہ کلمہ کہیں کہ جو احسن اور بہترین ہو۔

نیز فرمایا:

إِذْ قُمْنَا بِاللَّيْلِ حَىٰ أَحْسَنُ السَّبِيحَةِ

یعنی ایسے فعل یا کلام کے ساتھ جواب دو جو کہ بہترین ہو۔

ایک جگہ فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ - اور دوسری وجہ یہ ہے کہ

حُسْنَىٰ نعت ہے اسم نہیں۔ اس کا معنی "جنت" ہے۔

نیز فرمایا:

عَلَىٰ مَلِكٍ سَلِيمَانَ - یعنی عَلَىٰ عَهْدِ مَلِكٍ سَلِيمَانَ - چنانچہ اس میں عہد کو مضمر کر دیا۔

اس طرح فرمایا:

وَأَتَيْنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ -

یعنی رسولوں کی زبانوں پر، (عَلَىٰ السَّنَةِ رُسُلِكَ) السنۃ کو مضمہر کیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(۱) وَمَا أَسْأَلُ فِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانَ - اس میں حُوت کو مضمہر کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اختصار کے باعث محذوف کر دیا۔ معنی یہ ہوا کہ
وَمَا أَسْأَلُ فِي ذِكْرِ الْحُوتِ كَلًّا إِلَّا الشَّيْطَانَ -

(زیرے سامنے مچھلی کا ذکر کرنا صرف شیطان نے مجھے بھلا دیا۔)

(۲) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ چنانچہ
کے سے اس کا کنایہ ہے اور اس کا ذکر پہلے نہیں کیا۔

(۳) حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ - یعنی تواریت الشمس (حتیٰ کہ سورج پردہ میں چھپ گیا)
اس کا ذکر نہیں تھا۔ چنانچہ اس سے یہ کنایہ ہے۔

(۴) وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ - یعنی دنیا میں زہد کا کلمہ اور آخرت میں ترغیب و ترغبت
کی بات۔ یہ اس طرح جا رہا ہے کہ

وَيُنَكِّمُ ثَوَابَ اللَّهِ حَيِّرٌ - یعنی تمہارا نام اس ہو۔ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔

۱- فرمایا:

وَإِذْ قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ - یعنی جب اس سے
کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو گناہ پر اسے عزت کا خیال آجاتا ہے۔ (اخذته العزۃ علی الاثم)
یعنی نصیحت کی پروا نہیں کرتا اور اپنی جھوٹی عزت پر اڑنے لگتا ہے۔ اب اخذتہ کا معنی ہے
حَمَلَتْهُ اور بِالْإِثْمِ کا معنی ہے عَلَی الْإِثْمِ -

۲- لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگھ) یعنی لاتحملہ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ - اس لیے کہ اونگھ بندے پر سوار ہوتی ہے۔ یعنی اس سے بیداری کو دُور
کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

۱- يَدْعُوا لِلَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ مِنْ نَفْسِهِمْ - اب لِيْنٌ میں حل منقولہ

ہے اور معنی یہ ہے کہ

يَدْعُوْا مِنْ ضَرُوْعِ اَقْرَبِ مَنْ نَفَعَهُ (اس کو پکارتا ہے کہ جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے)۔

۲۔ لَتَتَوَّعًا بِالْعُصْبَةِ يَعْنِي لَتَتَوَّعًا بِالْعُصْبَةِ بَهَا۔ یعنی اس کو اٹھانا مشکل ہے اس لیے کہ وہ بہت وزنی ہے۔

۳۔ وَطُوْرٍ سَيِّئِيْنَ۔ سَلَامٌ عَلٰی اِلٰی يٰسَيِّئِيْنَ۔ ان دونوں میں کلام کے جوڑا ہونے کے باعث اسم کو منقلب کر دیا گیا۔ معنی یوں ہوا۔ طور سینا و سلام علی الیاسین۔ اور ایک قول کے مطابق ”رادیس“ آتا ہے اس لیے کہ حضرت ابن مسعود کے حرف میں ”سَلَامٌ عَلٰی اِرْدِيْسٍ“ آتا ہے۔

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيْنَ۔ (جنہوں نے قرآن کو کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے) یعنی اعضاء۔ چنانچہ بعض پر ایمان لائے اور بعض سے کفر کیا۔ اس معنی میں یہ آیت بھی ہے کہ

(۵) وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَۃَ وَالْحَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتِ۔ معنی یہ ہے کہ جعل صنہم عبدة الطاغوت یعنی ان میں سے بعض کو ایسا بنایا کہ انہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ اسکو مَن لَعَنَهُ اللّٰهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ پرمعطوف بھی کیا جاسکتا ہے۔

اور جس نے الطاغوت کو کسور پڑھا اس نے ”عبد“ کو اسم بنایا اور طاغوت کی طرف اس کی اضافت کی یعنی عبدة اور عبادات الطاغوت۔ اس میں دوسری پانچ لغات بھی ہیں:

۱۔ عباد الطاغوت

۲۔ عبد الطاغوت

۳۔ عبدة الطاغوت

۴۔ عباد الطاغوت

۵۔ عبد الطاغوت

البتہ منسوب حالت میں عبد الطاغوت عبادت سے ہے اور فعل کے مفہوم میں ہے۔

مضمّر مختصر کی مزید امثال | اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ا۔ اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ (یاد رکھو قوم عاد نے اپنے

رب کا کفر کیا)۔ اس کی ضمیر دو کلموں میں سے ایک ہے۔

۱- كفروا لعنة ربهم

۲- كفروا توحيد ربهم

اب اختصار کے باعث اسے مضمّر کہ دیا اور خافض سا فظ ہونے کے باعث اہم منصوب ہے۔ اس میں ایک عجیب سی معنی پر محمول توجہ ہے۔ اس لیے کہ اُمخول نے اپنے رب کو چھپانے کی کوشش کی۔ یعنی اس کی آیات کو چھپایا۔ اور حق کو مخفی رکھا اور کفر ہم کامعنی یہ ہے کہ عطی علیہم بما عطا ربهم۔ توحید میں اس طرح ہے اس لیے کہ ہر فعل اس سے ہے۔ اب اس قول وَ لَكِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ کا معنی یہی ہوا اور لبس کا معنی ہے تغصیۃ (چھپانا)

۲۔ اس طرح فرمایا:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ۔ اس میں مضمّر یہ ہے کہ يَقُولُونَ مَا نَعْبُدُهُمْ (اور جنہوں نے اس کے ماسوا کو کارساز بنا لیا۔) وہ کہتے ہیں کہ ہم اُن کی عبادت نہیں کرتے)

۳۔ اس طرح فرمایا:

فَقُلْتُمْ تَنفَكُوهُمْ اِنَّا لَنَعْرَمُونَ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں۔ اس معنی پر فرمایا:

فَمَا لَهُمْ لَا يَأْتِيَهُمْ لَآئِكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ۔

(جو تجھے اچھائی پہنچی تو وہ اللہ سے ہے اور جو تجھے برائی پہنچی تو وہ تیرے نفس سے ہے) اب معنی یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ما اصابك۔ یہ ان سے خبر دینے اور ان کی خدمت کے مفہوم میں ہے۔ اس سے قدر یہ لوگ ہلاک ہوئے انھیں عربی زبان کا علم نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ و جہل سے ابتداء شرح و بیان ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء شرع و بیان پر ستمہ طور پر پہلی آیت میں فرمایا: یعنی قَالَ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ میں فرما دیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے کہ اگر تم پر قرآن کی کوئی عبارت مشتبہ ہو جائے تو کلام عرب میں اسے تلاش کرو۔ اس لیے کہ گاہے ایک آدمی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور اُس کی

توجیہ سے عاجز آکر وہ کفر کر بیٹھتا ہے اور مصحف عبداللہ بن مسعود میں اس کی قرأت اس طرح ہے کہ
فما لہؤلاء القوم لا یحکادون یفقیہون حدیثنا۔

اور انہوں نے کہا:

ما اصابک من حسنة۔

اب یہ جیسے میں نے تجھے خبر دی ویسے ہی ہے اور میں نے مصحف عبداللہ میں دیکھا کہ
وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِہَا اَوْلِیَاءَ مَا نَحْبُدْہُمْ لِیٰ۔ یہ وہیں سے ہے اور جنہوں نے پکڑ رکھے
ہیں اس سے ورے حمایتی کہ ہم تو ان کو پوجتے تھے اس واسطے
اور اللہ کا یہ فرمان بھی مضمحل ہے کہ

۴۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْکُمْ مَلَائِکَةً فِی الْاَرْضِ یَعْلَمُوْنَ لِیٰ۔

اب اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ انسانوں کو ہی فرشتے بنا دیتا بلکہ معنی یہ ہے کہ لجعلنا بدلنا منکم
ملائکة۔ (تمہارے بدل میں فرشتے لالساں) اور لجعلنا بدلکم واصل منکم کے
معنی میں ہے۔

مبدل کی مثالیں | (۱) مبدل کی ایک مثال یہ ہے کہ وَهَمْ لَهَا سَابِقُونَ۔ لام واصل باء
کے بدل میں ہے۔ یعنی وہم بہا سابقون۔ اس لیے کہ اگر وہ ان سے
بڑھیں گے تو وہ انہیں کھو دیں گے۔

۲۔ بعض نے اس معنی پر یہ فرمان بھی بتایا ہے کہ

فَلَمَّا نَجَّی رَبَّہٗ بِالْجَبَلِ یعنی بِالْجَبَلِ

گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہاڑ حجاب تھا۔
عجب ہٹا دیا اور تجلی پڑی۔

۳۔ جیسے کہ فرمایا:

مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ یَّا مُوسٰی اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ۔

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے درخت تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا:

۴۔ اسی طرح یہ آیت ہے کہ

وَلَا صَلَّیْتُمْ فِیْ جَدُوْعِ النَّعْلِ۔ معنی یہ ہے کہ علی جدووع النعل۔

(اور مول دوں گاتم کو کھجور کے تنوں پر)

۵۔ ایسے ہی فرمایا:

فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - (مجھے ظالم قوم میں نہ بنانا) مراد ہے مع القوم (ظالم قوم کے ساتھ نہ بنانا)

۶۔ اس معنی میں یہ آیت بھی ہے کہ

أَمْ لَهُمْ سَلْمٌ لِيَسْتَمِعُونَ فِيهِ یعنی يستمعون عليه (اس پر پڑھے سنتے ہیں)

۷۔ اس طرح مُسْتَكْبِرِينَ بِه یعنی مستکبرین عنہ یعنی قرآن سے تکبر کرنے والے مراد ہیں۔ اس طریق پر یہ مجاز ہے۔ فرمایا:

فَأَسْأَلُ بِهِ خَيْرًا یعنی سَأَلَ عَنْهُ (اس کے بارے میں کسی خبر والے کو پوچھو) چنانچہ حروف عوامل ایک دوسرے کی جگہ آجاتے ہیں۔

۸۔ فرمایا:

أَسْمَاءٌ مِّنْ فِطْرَتِكَ یعنی منفطر فیہ یعنی دن میں۔

اور اس طرح یہ فرمان ہے:

۹۔ لَعَلَّ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اس کا معنی یوں ہوگا کہ وَلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یعنی اللہ کو ولا سے بدل دیا۔ اور یہ ممکن ہے کہ إِلَّا مُسْتَنْفَعٌ ہو یعنی لَكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اور یہ فَلَا تَحْشَوْهُمْ۔ یعنی خبر سے متصل ہو۔ اب اس طرح اس کا مطلب ہوا کہ میرے پاس مسلمانوں کو کوئی حجت نہیں سوائے ان کے کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ یعنی لَكِن مِّنْ ظَلَمٍ۔

پھر برائی کے بعد اچھائی سے بدل دیا۔ اب خبر بالبعد کا یہ ابتدا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس مفہوم میں ہے کہ

۱۰۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ نہ کھاؤ۔ یعنی مَعَ أَمْوَالِكُمْ۔

۱۱۔ اس طرح فرمایا:

وَأَيَّدِيكُمْ إِلَىٰ الْمُرَافِقِ (اور کہنیوں سمیت) یعنی مَعَ الْمُرَافِقِ۔ اس لیے کہ غیشلے میں داخل ہیں۔ اور حروف عاملہ ایک دوسرے کی جگہ آتے رہتے ہیں اور اگر اس قسم کا مضمراً ظاہر کر دیا جا

اور اس قسم کا محذوف، موصول کر دیا جائے تو قرأتِ نعیف ہو جائے گی۔
 بیان و تاکید کے لیے موصول مکرر کی مثالیں اللہ عزوجل کے فرمان میں حسبِ ذیل
 موصول مکرر مودک ہیں۔

(۱) وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ -
 اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو پکارنے والے۔ سو یہ کچھ نہیں مگر پیچھے پڑے
 ہیں اپنے خیال کے)

ان یتبعون کو تاکید و افہام کے باعث رد کیا گیا۔ گویا جب کلام طویل ہو تو سمجھنے کے قریب
 کرنے کے لیے اس کا اعادہ کیا اور معنی یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شرکاء کو پکارتے ہیں۔
 وہ صرف گمان ہی کی تابعداری یقین کی بجائے صرف ظن سے ہی ہے۔ اسی طرح مکرر مودک کی مثال
 آتی ہے۔ فرمایا کہ

(۲) قَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ اسْتَعْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ -
 اس گروہ نے کہ جس نے اپنی قوم میں سے بکر کیا۔ ان کو کہا کہ جو ان میں سے ایمان لائے
 اور وہ کمزور تھے)

اس کا اختصار یہ ہے کہ الذین استکبروا لمن آمن من الذین استضعفوا۔ اب
 جب الذین استضعفوا کو مقدم کیا اور ان میں سے بعض مراد تھے۔ تو بیان کی خاطر مراد کو
 من آمن منهم کے اعادہ سے مکرر کر دیا۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا:

(۳) إِذْ آلُ لُوطٍ آتَانَا لَمَجْبُوتِهِمْ أَجْمَعِينَ إِذْ أَمْرَاتُهُ -

(سوائے آل لوط کے کہ ہم ان سب کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے)
 یہاں استثناء پر استثناء داخل کیا۔ یوں کلام طویل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ بعض کی آل
 کی نجات مراد ہے۔ اب جب سب کا ذکر کیا تو مستثنیٰ اسے مستثنیٰ نکالا۔

اس میں ایک اس بات کی دلیل بھی موجود ہے کہ بیویاں بھی آل میں داخل ہیں۔ اسی وجہ سے
 ان کی بیوی کو آل سے مستثنیٰ کرنا پڑا۔ (اگر داخل نہ ہوتی تو استثناء کی ضرورت نہ تھی)
 (۴) چوتھی مثال یہ ہے کہ فرمایا:

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْبَطِشَ (سوجب انہوں نے ارادہ کیا کہ کھڑے ہو) اس کا مختصر کلام یہ ہے
 کہ فَلَمَّا أَرَادَ يَنْبَطِشَ۔ اور گاہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مختصر مضمیر میں سے ہے جس کا اسم مضمیر ہے۔

اور فعل مخدوف ہے۔ مگر یہ غریب توجیہ ہے۔ اب اس کی تقدیر یوں ہوگی کہ فَلَمَّا أَرَادَ الْاِسْمَ الرَّابِعِي
 اَنْ يَّبْطِشَ مُوسَى - (سوجب اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا ارادہ کیا)
 بِالَّذِينَ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا - (اس کے باعث جو کہ ان دونوں کا دشمن تھا) فَلَمْ يَفْعَلْ (سُرُكِيَا)
 قَالَ يَا مُوسَى اَتُرِيدُ اَنْ تَقْتُلَنِي - (کہا اے موسیٰ کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو مجھے قتل کر دے)
 اس صورت میں یہ مختصر ترین اور موجز کلام ہے۔

۴۵ اسی طرح فرمایا:

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً -
 (سو دیکھیں کہ ان کا کیسا انجام ہوگا جو ان سے پہلے تھے اور وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے)
 اس کا مفہوم یہ ہوا کہ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَان عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا اَشَدُّ مِنْهُمْ
 قُوَّةً - اب من کے ساتھ وصل کیا اور حضرت ابن مسعود کے مصحف میں یہ قرأت آتی ہے کہ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا اَشَدُّ قُوَّةً - اس میں كَانُوا اور هُمْ نہیں۔

اس مفہوم میں یہ فرمان ہے کہ

لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ لِيُبَدِّلَهُمْ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ -
 اور معنی یہ ہوا کہ جو رَحْمٰن کا کفر کرتے ہیں ہم ان کے مکانات کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے۔
 لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ یعنی جب "من" کو مقدم کیا اور یہ کفر کرنے والوں کا نام
 ہے تو مؤخر کر کے بیوت کا ذکر دہرایا۔

مکئی مہم

(۱۱) وَصَوَّبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ -

اس جگہ میں شئی سے مراد جو اللہ نے روزی دی اس میں خرچ کرنا ہے اور اس کے بعد

فرمایا:

(۲) وَصَوَّبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ -

اس مقام پر شئی سے مراد، وصفِ رُبُوبِيَّتِ میں سے ایک مخصوص وصف ہے اور یہ ایسا علم ہے
 جو لدنی طور پر حضرت خضر علیہ السلام نے انھیں سکھایا۔ خود بتاتے بغیر اس کے بارے میں سوال کرنا
 درست نہیں ہے اس لیے اس سے کنایہ کیا۔ اس طرح علم کی دو قسمیں ہیں:-

۱۔ یہ مناسب نہیں کہ خود بتانا شروع کرے۔ جب تک کہ وہ پوچھتے نہیں۔ یہ اس سے ہے کہ

اس کا علم تنگ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اس کی جہالت وسیع ہوئی اور اس کا اخفاء بہتر رہا۔
۲۔ ایک علم ایسا ہے کہ اس کا سوال کرنا درست نہیں یعنی توحید کی صفات اور وحدانیت کی صفتیں۔ یہ عقلموں کے سپرد نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی مراد محمول مخصوص ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم ایسا ہے کہ انھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شرط لگائی کہ اس کے بائے میں سوال نہ کرنا۔ حجت تک کہ میں خود نہ بتا دوں اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے۔

۳۔ ایک جگہ فرمایا:

اَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ - یعنی اللہ تعالیٰ نے - مطلب یہ ہے کہ خالق کے بغیر ان کی پیدائش کیونکر ہو سکتی ہے۔ اب ان کے وجود میں ہی خالق کا ثبوت موجود ہے اور یہ خود اس پر رد ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا۔

حضرت ابن عباس اور ابن زید رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ ان دونوں صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

من غير رب كيف يكون خلق من غير خالق؟ (یعنی بغیر رب کے کہ خالق کے بغیر کوئی مخلوق کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟)

۴۔ ایک جگہ فرمایا:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ -

چنانچہ پہلے بعض کہ جنہیں رزق میں فضیلت ملی، وہ احرار اور آزاد لوگ ہیں۔ اور بعض دوسرے مفضل لوگوں سے مراد مالک ہیں۔

۵۔ اس طرح فرمایا:

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ -

۶۔ اور فرمایا:

وَارْحُوا نُفُسَكُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَهُمْ فِي النَّارِ نَسِيمٌ لَّا يُقْصَوْنَ - ہا، اور ایم دونوں انجان

اسماء شیاطین سے متصل ہیں اور ہا، اور ایم یسودن اسماء امشی کین سے متصل ہیں۔ اور ہا، اور ایم کے بھائی ہیں۔ وہ سرکشی میں مشرکوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی امداد میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔

۷۔ اس معنی میں فرمایا:

رَأْسًا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ -

پہلی ہا (نہ کی) دراصل میتولونہ سے متصل ہے اور ابلیس سے کنا یہ ہے اور ہم بہ سے متصل ہاء دراصل اللہ عزوجل کا اسم ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ بھی ابلیس کی طرف جاتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ انھوں نے اس کے ساتھ توحید میں شرک کیا۔ یعنی اللہ عزوجل کی عبادت میں اس کو شریک کیا۔

۸۔ اس معنی میں فرمایا:

فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ -

پہلی ہا سحاب کی طرف جاتی ہے یعنی ہم نے بادلوں کے ذریعہ پانی اتارا اور ”بہ“ کے قول میں مبدل اور مکتی ہے۔ مکتی مذکورہ اسماء سحاب میں سے ہے اور مبدل یہ ہے کہ بہ کا معنی ہے صِنَةٌ -

اس طرح فرمایا:

يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ - یعنی يشرب منها۔ اور مفسر میں یہ قول صریح ہے اور أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا - یعنی بادل اتارے۔

اس طرح فرمایا:

سُقْنَاهُ لِيَكْدِ صَيِّتٍ - اور دوسری ہاء میں یہ قول ہے کہ:

أَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ - (اس کے ذریعہ ہم نے سب پھل نکالے) یعنی پانی کے ذریعہ اب ہاء کے ساتھ پانی اور بادل کے نام جمع کر دیے۔ اس لیے اشکال ہو گیا۔

خطابِ محل کا دوسرا اور تیسرا بیان | خطابِ محل کے لیے دوسرے اور تیسرے بیان پر مشتمل آیات حسب ذیل ہیں:

۱۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -

اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کا نزول صرف رمضان کے مہینہ میں ہوا اور یہ واضح نہ ہو سکا کہ دن میں نازل کیا گیا یا رات میں نازل ہوا اور دوسرے بیان میں فرمایا:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ -

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کسی ایک مبارک رات کے اندر نازل ہوا اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کس رات میں نازل ہوا؟ پھر تیسرا بیان آیا کہ:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - (بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا)
اب یہ غایت بیان ہوا -

۲۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آسَيْنَاهُ -

یہ پہلا بیان ہے اور یہ اشدد پر زیادتی ہے۔ یہ وصف ہے مگر غیر واضح ہے۔ پھر دوسرے بیان میں فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً -

اس بیان میں اشدد کی وضاحت اربعین (چالیس برس) کے ساتھ کر دی۔ بلکہ واؤ مدح اور وصف کی ہو۔ دو میں سے ایک صورت میں۔ اور موحد سے ہو۔ اور اس کا معنی جمع کا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ:

وَالْعَصْرَاتِ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ - معنی یہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے) اور واحد سے ایک جماعت مستثنیٰ نہیں ہوتی بلکہ زیادہ جماعت سے ایک (چھوٹی) جماعت کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے اور جنس کے باعث اسم کو واحد رکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا -

اس کا معنی یہ ہے کہ اے انسان تجھ کو بچنا ہے اپنے رب تک بچ بچ کر۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ولالت کرتا ہے کہ:

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرَيْبٍ أَوْ قِي كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ -

اس میں توجید اسم کے باعث نعت کو بھی واحد رکھا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا -

اس کا معنی یہ ہے کہ سب لوگوں نے اسے اٹھایا (اور وہ بہت اندھیر مچانے والے اور جاہل ہیں) میرے نزدیک یہ دونوں وجوہ میں سے پسندیدہ توجیہ ہے۔ اس لیے کہ ان کے بعد

اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا:

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ -

ذناک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے۔)

اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

وَاِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ حَتَا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انا اذقنا الناس منارحة فرحوا بها۔

جب ہم لوگوں کو اپنی طرف رحمت چکھاتے ہیں۔ وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب اسم واحد رکھا تو اس کی نعت بھی واحد رکھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی اس پر دلالت کرتا ہے:

وَاِن تَصِبْنَهُمْ سَيْتَةً يَّمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيَهُمْ۔

چنانچہ اس میں جمع کو ظاہر کر دیا۔

جمع سے واحد مراد لینا | جس جمع سے واحد مراد لی گئی ان کی مثالیں حسب ذیل ہیں:

۱۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ الْمُرْسَلِيْنَ۔ یعنی تنہا نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اس لیے کہ قوم نوح کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ دوسرا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ اس پر یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ:

۲۔ اِذَا قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ نُوْحٌ۔ اس میں جمع کو واحد بنا دیا۔

۳۔ اور اس طرح فرمایا:

فَمَا اَرْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰی مَنْ يَّشَآءُ۔ یعنی خیر کے دن (کئی رسول نہیں) بلکہ تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسقط فرما کر کافروں کو شکست دی۔

جمع مکی کی مثالیں حسب ذیل ہیں:

جمع مکی | اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

۱۔ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔

یعنی اس وجہ کے موقع پر۔ اور یہ آیت وجہ کے ذکر میں اور اس کے معاملہ کے استعظام کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔

۲۔ اسی طرح فرمایا:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ -

(جن کو لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہوتے ہیں) یعنی ایک آدمی نے انہیں کہا اور اس کا نام حضرت عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ جنس کے باعث اس لفظ کو جمع بنا کر بیان کیا اور عرب لوگ جنس کے لیے واحد کو جمع بنا لیا کرتے ہیں۔ اس طرح ایک وجہ میں فرمایا:

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ - (جہاں سے لوگ چلیں پھر تم بھی چلو) اور مراد (ناس) سے ایکلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف انہوں نے کیا۔ ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہیں مناسک حج کی تعلیم دی۔ میں نے بعض سلف کی تحریرات میں یہ پڑھا کہ:

مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ آدَمُ (جہاں سے کہ آدم چلے)۔ اب یہ عبارت اس کی شاہد بن گئی۔

حُسنِ کلامِ وغیرہ کے لیے تقییم و تاخیر کرنا

ترکیبِ کلام کے حسن اور مزید بیان و اظہار کی خاطر تقییم و تاخیر کرنے کی مثالیں حسب

ذیل ہیں:-

۱۔ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْثَرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ
وَلَكِنْ مِنْ شَرِّهِ يَافِكُفْرٍ صَدْرًا -

اس کا اختصار اور تاخیر اس طرح ہو گا کہ:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِيْمَانِهِ وَ شَرِّهِ يَافِكُفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ
اللَّهِ إِلَّا مِنْ أَكْثَرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ -

(جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اور کفر پر اس کا سینہ کھل گیا تو ان پر اللہ کا غضب ہے۔ ہاں البتہ جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ وہ اس سے مستثنیٰ ہے) اور کلام کے آخری حصہ میں أَكْثَرَهُ نہیں آیا۔ تاکہ اس قول سے اتصال نہ ہو جائے کہ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ (تو ان پر اللہ کا غضب ہے) اور یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ شاید یہی اس کی خبر ہے اور فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ کو کلام کا آخری حصہ بنایا۔ حالانکہ معنی میں یہ خبر مقدم ہے اور پہلے

یعنی مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ آيَاتِهِ کی خبر مقدم ہے۔ اس کو اس لیے مؤخر کیا تاکہ اس کے ساتھ یہ الفاظ آجائیں۔ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ (اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو پسند کیا، کیونکہ یہ ان کا وصف ہے۔ اب ترکیب کلام اور سیاق مفہوم میں یہ بہتر انداز ہے۔ اس طرح فرمایا:

وَقِيلَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُعْتَدُونَ مضموم میں سے ہے۔ مقدم و مؤخر سے ایک اس کا عاطف ہے۔ یعنی وعندہ علم الساعة۔

اس کی ضمیر اس کا قول ہے۔ یعنی و علم قیلہ۔ معنی یہ ہوا کہ عندہ علم الساعة و علم قیلہ یارب (یعنی اس کے پاس قیامت کا علم اور یارب کے قول کا علم ہے) یہ اس تحریر میں ہے کہ جب لام پر کسرہ آئے۔ اگر لام پر نصب ہو تو یہ مقدم بھی ہے اور اس کا یہ معنی ہو گا کہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وہ اس کے یارب کہنے کو جانتا ہے۔ اور جس نے لام کو مرفوع پڑھا اس نے یوں و قیلہ پڑھا۔ اب یہ خبر پر استیناف ہو گا اور اس کا جواب فاع کے ساتھ یہ ہو گا کہ فَاَصْفَحَ عَنْهُمْ۔ یعنی اس کا قول یہ تھا کہ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ایسی قوم ہے کہ ایمان نہیں لائے گی۔ تو فرمایا:

فَاَصْفَحَ عَنْهُمْ اور وَقِيلَهُ کے لفظ میں داؤ جمع کی ہوتی ہے اور علم الساعة کی طرف منضم ہوتی ہے اور معنی یہ ہوا کہ وعندہ علم الساعة وعندہ قیلہ یارب (اس کے پاس قیامت کا علم ہے اور اس کے پاس یارب کا اس کا قول ہے) عند کے ساتھ دونوں کو جمع کر دیا۔ یہ مجاز ہے۔ عربی میں یہ قرأت ہیں۔

معنی پر محمولات | معنی پر محمولات کی مثالیں حسب ذیل ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

(۱) فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا۔

(۲) پھر فرمایا:

وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حَسْبَانَا۔ اب اگر معنی پر محمول نہ کیا جائے تو والشمس والقمر مفسور ہوں گے۔ لفظ "فالق" اور "جاعل" کی تبع میں یعنی (فالق الاصباح والشمس) مگر اس کا معنی حقیقت میں یہ ہے کہ جعل الشمس والقمر حسباناً۔ اور یہ اس کی قرأت ہے جس نے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا پڑھا۔ جَعَلَ کی ظاہری اتباع میں کیا اور اس معنی میں

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔

(۳) **وَامْسُحُوا بِيَدِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ**۔ (اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں دھوؤ) اگر لام منصوب کیا جائے تو یہ فاعلسوا وجوہکم و ارجلکم کے معنی پر محمول ہے اور جس نے ارجلکم پڑھا یعنی لام پر زبور پڑھی۔ اس نے بروسیکم و ارجلکم کے اعراب کا اتباع کیا۔ مگر یہ صرف اعراب کا اعراب کے اقتدار اتباع ہے ورنہ اس کا مذہب دھونا ہی ہے۔ مسح کا مذہب نہیں ہے۔ ہم نے قرآن میں لام منصوب کو غسل (دھونے) کے باعث اختیار کیا اور وجہ اور یدین کے اتباع کے باعث کیا۔ اس لیے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ قرآن دو غسل اور دو مسح کے ساتھ نازل ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھونے کو سنت بتایا۔ اب جیسے آپ نے کیا ویسے ہم بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلٌ مُّسْتَسَيِّئٌ يَّمُرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سِوَىٰ مَا
اس کا معنی یوں بنے گا۔

ذُو لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ وَّاجِلٌ مُّسْتَسَيِّئٌ لَّكَانَ لِزَامًا وَّيَبِ رَاتِفًا مِّنَ الْأَجَلِ
اب اگر یہ نہ ہو تو لزما کی طرح نصب ہوگی۔

اب نفی حسن کی خاطر باعث اسے مؤخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس مفہوم میں آتا ہے۔

۴۔ **يَسْأَلُونَكَ كَاتِبًا حَفِيًّا عَنْهَا**۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسا لوزنک کا ذک حافی بہا۔ یعنی تجھ سے پوچھتے ہیں جیسے کہ تو اس کے علم پر نجل کرتا ہو۔ اس طرح ایک جگہ فرمایا:

۵۔ **أَوْ نَسِيَهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا**۔ یعنی نَأْتِي مِنْهَا بِخَيْرٍ (یعنی ہم اس میں سے بہتر لائیں گے) چنانچہ بخیر کو مقدم اور مِنْهَا کو مؤخر کر دیا۔ اس لیے اشکال ہو گیا۔

اور وسط کلام کے بعد مؤخر کی مثالیں حسب ذیل ہیں:

وسط کلام کے بعد کے مؤخر | اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ۔ جس نے فعل کو واحد رکھا۔ یہ اس کی قرأت پر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے متصل ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ۔ یعنی برزخ کے حال کے بعد یہ ایک حال ہے۔ چنانچہ دار (آخرت) میں قرار پذیر ہونے کے باعث ان احوال کو

مؤخر کر دیا اور جملوں نے اسے جمع کر کے پڑھا ان کی قرآن میں یہ توجیہ ہے۔ چنانچہ فرمایا:

لَتَرْكَبُنَّ آيَتَهَا النَّاسُ - اب یہاں پر انسان نامس کے مفہوم میں ہوگا۔ جیسے کہ ہم آغاز میں بتا چکے ہیں اور جمع کا معنی پر عطف ہوا اور جنس کے باعث اسے واحد رکھا۔ گویا یہ فرمایا کہ، یا ایہا الناس لتركبن طبقا عن طبق۔ اب اس خبر کو مؤخر کر دیا۔ اس لیے کہ درمیان میں ایسی کلام آئی جو کہ قصہ سے متصل ہے اور اس کا معنی تقدیم ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

۲۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِرَا قَلِيلاً

کا قول اس سے متصل ہے کہ

لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْطُونَهُ مِنْهُمْ (اِرَا قَلِيلاً)۔

اور کلام کا آخری حصہ یہ ہے کہ لَا تَبْعَتُمُ الشَّيْطَانَ۔

یہ بتایا جا چکا ہے کہ اِرَا قَلِيلاً دراصل وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اِذَا عُوِيَہ کے پہلے قول میں مشتقی ہے۔ یعنی اس کے بعد اِرَا قَلِيلاً قَبْلَهُمْ ہے اور اس قول بعد ہے۔ میرے نزدیک پہلا بہتر ہے اور اس معنی میں حضرت ابن عباس کی قرأت کی ایک روایت ہے کہ لَا يَحِبُّ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِرَا مَنْ ظَلِمَ۔

اس عبارت کو حسب ذیل کے ساتھ متصل کیا کہ

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدُوِّكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ۔ اِرَا مَنْ ظَلِمَ۔ اور کلام کا آخری حصہ لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ، قول سے فاصل ہو گیا۔

(۳) اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَبْعَدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِرَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ۔ یہ

دراصل اس قول کا صلہ ہے۔ فرمایا کہ

وَ اِنْ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ۔ اِرَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ۔

اس طرح سورت کے آغاز میں فرمایا،

لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ۔ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ

بَيْتِكَ بِالْحَقِّ۔ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات اور بخشش اور اعلیٰ رزق ہے، جیسے کہ

تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکالا، یہ کلام کے صلہ کے قبیل سے نہیں بلکہ یہ

مقدم ہے اور اس قول کے باعث معنی میں متصل ہے۔ فرمایا،

قُلْ اِنَّ نُفَالَ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ۔ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ۔

اب مالِ غنایم تیرے لیے ہے۔ اس لیے کہ تو اپنے اخراج پر راضی تھا اور وہ ناپسند کر رہے ہیں۔
اب دونوں کے درمیان تقویٰ و اصلاح کرنے کا اور ایمان و صلاح کی حقیقت کا وصف ذکر ہوا۔ اس لیے
اس کا سمجھنا مشکل ہو گیا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

حَتَّىٰ تَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّثَا وَلَا قَوْلَ ابْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا سْتَعْفُونَكَ -

یہ عبارت حسب ذیل آیت کے ساتھ موصول ہے۔ فرمایا:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ - وَلَا قَوْلَ ابْرَاهِيمَ
لِأَبِيهِ لَا سْتَعْفُونَكَ - اس لیے کہ یہ آیت ان کے اس قول کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب
لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی۔ حالانکہ وہ مشرک
تھا۔ جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لَا سْتَعْفُونَكَ رَتَبِي کہا تھا تو کہنے لگے۔ پھر ہم اپنے
مشرک آباء کے لیے دعا کیوں نہ کریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس مسئلہ میں انہیں حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے طرز عمل کو مستثنیٰ سمجھنا چاہیے۔ پھر دوسری آیت میں ان کا عند بیان ہوا۔ انھوں نے
وعدہ کیا تھا۔ آخر انہیں اس کے کفر پر موت کا علم ہو گیا۔ (پھر اعراض کر لیا)۔ چنانچہ فرمایا:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ ابْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا رِيًّا - الْآيَةُ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے بخشش مانگنا ایک وعدہ تھا جو اس سے کر رکھا تھا
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ -

یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ متصل ہے کہ

حُتِّمَتْ عَلَيْكُمْ السَّيِّئَاتُ وَالِدَافِ (تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون)

پھر فرمایا:

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ (جو مجبور و مضطر ہو جائے)

ہم نے جو مثالیں ذکر کی ہیں۔ اس قسم کی مثلہ قرآن مجید میں کثرت سے آتی ہیں۔ ہم سے ان
میں بطور نمونہ چند ایک کا ذکر کر دیا ہے۔ اور کثیر کی جانب اشارہ کر دیا ہے تاکہ مذکورہ مثلہ کے
ذریعہ استدلال کی راہ نکل آئے۔

قرآن کی فصاحت و بلاغت کے مختلف انداز

یہ سب آیات ، کلام عرب کی مختلف اقسام ، مختلف معانی کے استعمالات اور وجوہ استحسان کی نشان دہی کرتی ہیں۔ اور بتاتی ہیں کہ عربوں کی کلام میں فصاحت کے لیے طویل اور حفظ کے لیے مختصر کلام پایا جاتا ہے۔ حسن کلام کے لیے مقدم و موخر کیا جاتا ہے اور یہ تمام فصاحت و بلاغت کے امور ہیں۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک بلاغت یہ ہے کہ منتشر اور کثیر کو مجمل قلیل بنا دیا جائے اور قلیل کو مجمل کثیر اور واضح منتشر کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے نزدیک متفرق مطالب کی ضرورت کے ساتھ ساتھ چھوٹا کلام ایک عجز ہے اور جامع مفہوم کافی ہونے کے باوجود طویل کلامی لغو ہے۔ چنانچہ انہی کے کلام سے انہیں خطاب فرمایا تو انہی کی عقول و استعمالات کے ذریعہ انہیں سمجھا تا کہ ان کے نزدیک یہ انداز خوب معلوم ہو اور سمجھ میں آنے کے باعث یہ کلام ان پر حجت بن جائے۔ اس لیے کہ ان کی معلومات کے مطابق انہیں حکم دیا گیا اور تمام احکام ایسے دیے کہ وہ اس کی حکمت و لطافت کی تحسین کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہ لوگ فہم و شعور میں مختلف درجات کے مالک ہیں۔ اس لیے ان کے علوم و عقول کے اختلاف کے لحاظ سے ایسا کیا کہ بلند اور مخصوص مقامات اور مشاہدات کے مالک لوگوں کے لیے وہی مخصوص انداز رکھا۔ ان کے لیے وہی علمی اسالیب ظاہر کر دیے۔

اس لیے کہ قرآن مجید میں عموم و خصوص ، حکم و منشاہ اور ظاہر و باطن سب ملتے ہیں۔ چنانچہ عام لوگوں کے لیے عموم ہے اور خاص لوگوں کے لیے خصوص موجود ہے۔ اہل ظاہر کے لیے ظاہر پایا جاتا ہے اور اہل باطن کے لیے باطن بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے سو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایمان لائے ، ہدایت دی۔ جبکہ لوگوں نے حق میں اختلاف کیا اپنے اذن کے ساتھ۔

اب جب نوریقین کے باعث دل صاف ہوا۔ توفیق و تمکین کی برکت سے عقل کو تازہ پیدا ملی۔ مخلوق سے تعلق کٹ کر (غیر اللہ سے) انخلاء و تجرد حاصل ہوا۔ خالق تعالیٰ کی طرف انابت کی برکت سے باطن میں اللہ تعالیٰ کا (تعلق) بچھتا ہو گیا۔ خواہشات سے نفس خالی ہو گیا۔ رُوح چلی اور ملکوتِ اعلیٰ میں سیرگشاں ہوئی۔ نوریقین و ایمان سے ملکوتِ عرش تک دل رسا کو صفاتِ موصوف ، احکامِ خلاق مالوت ، باطن اسماءِ معروف اور رجم و مہربان کے غرائبِ علم کا مکاشفہ حاصل ہوا تو اس کے کشف کی برکت سے اوصاف کا مشاہدہ کیا اور اس وقت جو معرفت حاصل ہوئی اس کی شہادت کے ساتھ کھڑا ہوا۔ گویا وہ ان میں سے ہوا کہ جن کے بارے میں فرمایا،

يَشْكُونَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أَوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ -

وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں،

چنانچہ تلاوت کا حق مومنین کے لیے ہی ہے۔ اس لیے کہ جب اسے حقیقت ایمان عطا ہوا تو اس کی طرح اس کا معنی بھی دیا گیا۔ اور پھر حقیقت مشاہدہ دیا گیا۔ چنانچہ اس کی تلاوت مشاہدہ سے ہوئی اور مزید اس کا مفہوم تلاوت اور اس کی حقیقت ایمان کے معیار پر ہے۔ جیسے کہ فرمایا:

وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا - أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا -

اب بندہ حضور و انذار کے وصف سے متصف ہوا اور مزید (انعام) و بشارت سے اس کی تخصیص ہوئی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا لَنَا قُضِيَ ذِكْرًا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ -

(پھر جب وہاں پہنچ گئے۔ بولے چُپ رہو، پھر جب ختم ہوا اٹھے پھر اپنی قوم کو ڈر سنانے ہوئے) نیز فرمایا:

فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ -

(ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان اور وہ خوش وقت ہوتے ہیں)

اور ان لوگوں میں سے ہوا کہ جن کی علم کے ساتھ مدح ہوئی۔ رجاء کے ساتھ اس کی تعریف ہوئی اور خوف کے ساتھ اس کا وصف بیان کیا گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَخَذِرُ الْأَعْرَابَ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِمْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

(آخر سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہہ دے۔ کیا وہ جو جانتے

ہیں اور جو نہیں جانتے کیا یہ برابر ہیں)

اور ایک جگہ اللہ عزوجل نے فرمایا:

يَذْعَبُونَ دُبُورَهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا -

(بلا تے ہیں اپنے رب کو خوف و لالچ سے)

اب یہ آدمی اہل اللہ کے محب و خواص میں سے ہوا اور اہل اللہ قرآن پڑھنے والے ہیں

اہل اللہ میں شمار ہوا جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے مروی ہے کہ

”اہل قرآن اہل اللہ ہیں، یہ اس کی مخلوق میں اس کے عواص ہیں۔“

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا:

”کسی کے لیے قرآن کے سوا اس کی شخصیت کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں۔“

اگر وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اگر قرآن سے محبت نہیں

رکھتا تو وہ اللہ سے محبت نہیں رکھتا۔“ اور واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ جیسے انھوں نے فرمایا:

اس لیے کہ جب تو ایک تکلم سے محبت رکھتا ہے تو اس کی کلام سے محبت کرے گا اور جب تو

تکلم سے متنفر ہے تو اس کی کلام سے بھی متنفر ہوگا۔

حضرت ابو محمد سہلؓ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت

”اللہ عزوجل سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے

اور قرآن سے محبت رکھنا اللہ سے محبت کی علامت ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے

محبت رکھنا قرآن سے محبت کی علامت ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی

علامت آپؐ کی تابعداری ہے اور آپؐ کی تابعداری کی علامت زہد اختیار کرنا ہے۔“

ایک سالک نے یہیں بنایا کہ میں جدہ تھا اور تلاوت قرآن کا عاشق تھا مگر ایسی جہالت آئی کہ

چند دن تک میں نے تلاوت نہ کی تو اللہ عزوجل کی جانب سے غیبی آواز آئی کہ

”اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو تو نے میری کتاب کو کیوں ترک کر دیا؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ

اس میں میرا کس قدر لطیف عتاب ہے؟“

ایک عارف بتاتے ہیں کہ:

”میرا اس وقت تک مرید نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چاہتا ہے وہ اسے قرآن مجید میں

نہ پالے۔ اس سے اپنا نقصان و فائدہ دیکھے اور بندوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کا ہی ہو کر رہ جائے۔“

قرآن کیم جن علوم پر حاوی ہے ظواہر معانی مجموعہ سے اقل یہ منقول ہے کہ اس میں چوبیس ہزار

آٹھ سو علوم ہیں۔ اس لیے کہ ہر آیت کے چار علوم ہیں:

ظاہر، باطن، حد اور مطلع

ایک قول یہ بھی ہے کہ

ستر ہزار اور دو سو علوم پر حاوی ہے۔ اس لیے کہ ہر کلمہ کا ایک علم ہے اور ہر علم کا ایک وصف

ہے۔ چنانچہ ہر کلمہ ایک صفت کا متقاضی ہے اور ہر صفت کئی افعال حسنہ اور معانی کا

موجب ہے۔ فَسْبَحَانَ الْفَتْاحِ الْعَلِيمِ

عاقلمین کے مذموم حالات

جب تلاوت کرنے والا سابقہ صفحات پر مذکورہ صفحات کے برعکس کام کرتا ہے یا اس کے بالکل ہی برعکس صورت میں ہوتا ہے یعنی غفلت، اندھا پن اور جبرت میں ہی رہتا ہے۔ اپنی خواہشات میں مستغرق، دشمنوں کی باتوں میں نظیات میں انہماک رکھتا ہو۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ سے اس فرمان کا مفہوم صادق آتا ہو کہ:

وَمِنْهُمْ أَقْبِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا لَهُ

(اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں۔ کتاب کو نہیں جانتے سوائے چند خواہشات کے) یعنی سوائے تلاوت قرآن کے اور کچھ نہیں۔

وَرَأَى هُمْ إِلَّا يُطْفِئُونَ۔

(اور وہ صرف ظن ہی رکھتے ہیں)

چنانچہ ظن کے ساتھ انہیں منصف بنایا جو کہ یقین کی ضد ہے جیسے کہ ظن کرنے والوں کے

بارے میں خبر دی کہ

إِنَّ لَظَنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِيْنَ۔ (ہم صرف ظن ہی کرتے ہیں اور ہم یقین کرنے

والے نہیں ہیں) اور اس مفہوم پر فرمایا:

وَكَايَتٌ مِّنْ آيَةِ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَسْمُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔

(اور بہتیری نشانی ہیں آسمان اور زمین میں، پر گزر رہتا رہتا ہے ان کا اور وہ ان پر دھیان

نہیں کرتے)

زمینوں اور آسمانوں میں سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے
قرآن سب سے بڑی دلیل ہے

جو کہ ان کے پیدا کرنے والے اور قرآن مجید نازل کرنے والے

پر دلالت کرتی ہے۔

اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کا کلام عزیز سنتے وقت اپنی باتوں میں منہمک رہتا ہے اور کلام اللہ کو

معمولی سمجھ کر دوسروں کی مناجات میں لگا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا:

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ-

دہم خوب جانتے ہیں جس واسطے وہ سنتے ہیں جس وقت کان رکھتے ہیں تیری طرف اور جب وہ مشورہ کرتے ہیں)

اور جو آدمی سنتا ہے مگر اس کا دل کلام اللہ سے ہٹ کر غیر نافع اور نقصان دہ امور میں مصروف ہے۔ چنانچہ جب کلام ختم ہوتا ہے تو اس سے پوچھا جاتے کہ بتاؤ تم نے خطاب میں سے کیا سمجھا تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ غفلت میں ڈوب کر یہاں سے غائب تھا۔ اس کا بدن مجلس میں موجود تھا مگر غور غائب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنْفَاءً-

اور بعضے ان میں کہ کان رکھتے ہیں تیری طرف۔ یہاں تک کہ جب نکلیں تیرے پاس سے کہتے ہیں ان کو جن کو علم ملا ہے کیا کہا تھا اس شخص نے ابھی)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ-

(رہی ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی)

یعنی خطاب کھو کر بیٹھے اور ان کے دلوں نے کچھ نہیں سنا اور نہ ہی اس کی پروا کی۔

فرمایا:

وَاتَّبِعُوا آهْوَاءَهُمْ-

(اور انہوں نے اپنی خواہشات کی تابعداری کی) یعنی اپنے باطل اور غلط گمانوں کا اتباع کیا۔

اور منقول ہے کہ

”جب بندہ قرآن مجید تلاوت کرتا ہے اور نچتہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے اور غلط ملط کرتا ہے تو اللہ عزوجل اسے آواز دیتا ہے:

”تیرا اور میرے کلام کا کیا تعلق؟ تو مجھ سے منہ موڑنے والا ہے۔ اگر تو میری جانب تو بہ کرتے ہوئے نہیں آتا تو میرے کلام سے ہٹ جا!“

اسرائیلیات میں مروی ہے کہ:

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ و داؤد علیہما السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو حکم کرو کہ مجھے یاد نہ کریں اس لیے کہ میں اپنی قسم کھالی کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا اور ان (نافرمانوں) کو میں لعنت کے ساتھ یاد کروں گا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا نَكِيبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الَّذِي أُوذِيَ وَيَقُولُونَ سَيُعَذِّبُنَا آلِيَهُ

دچھران کے پیچھے آئے ناکلف جو وارث بنے کتاب کے، لیتے ہیں اسباب اس ادنیٰ زندگانی کا اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف ہو جائے گا)

یہ ان کا غلط گمان اور بے کار امیدیں ہیں۔ چنانچہ ان میں خوف و ڈر نہیں رہا اور خالق کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود جہالت کے باعث بخشش کی امیدیں رکھتے ہیں اور اس کے حکم سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا:

أَكُم يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِذَ الْحَقِّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ -
دیکھا ان پر کتاب میں وعدہ نہیں لیا گیا کہ اللہ پر حق کے بیخ کوئی بات نہ کرو اور انھوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے۔)

دچھران کے علم کے بارے میں بتایا کہ ان کا علم "قول و خبر کا علم" ہے، "یقین و معاینہ کا علم" نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَدَرَسُوا مَا فِيهِ -
یعنی اس کو پڑھا اور سیکھا مگر اس پر عمل نہیں کیا اور نہ ہی اس سے کچھ فائدہ حاصل کیا۔ یہ بات ان کے لیے ایک توبیخ و انتباہ ہے جیسے کہ فرمایا:

قُلْ يَسْمَأُ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ -

(کہہ دو تمہارا ایمان جس کا حکم کرتا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگر تم ایماندار ہو)

علم ہے اور عمل نہیں | اس میں ایک غریب توجیہ بھی ہے کہ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ - یعنی انہوں نے اس پر عمل چھوڑ کر اس کا علم مٹا دیا اور بھلا دیا جیسے کہ کہا کرتے ہیں کہ

دَرَسْتَ الرَّيْحِمَ الْأَسْتَارَ - (آنحضرت نے نشانات مٹا دیے) اور حَطَّ دَارِسٌ (مٹا ہوا نشان) اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ:

بَدَّ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُذِنُوا لِكِتَابِ كِتَابِ اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو شَيْطَانٌ -

(جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک جماعت نے کتاب اللہ کو اپنی پشتوں کے پیچھے چھپک
دیا۔ گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں اور اس کی تالبداری کی کہ جس کو شیاطین پڑھتے ہیں) یعنی غلط
باتوں کا اتباع کرتے ہیں اور خواہشات کے سچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَبَدَّ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ وَاسْتَرَوْا بِهِ ثُمَّ نَأَىٰ قَلْبًا فَنَسُوا مَا لِيَتْلُوْنَ -

(پھر چھپک دیا وہ اقرار اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خیر کیا اس کے بدلے مول تھوڑا، سو کیا بُری
خرید کرتے ہیں)

چنانچہ ترک عمل کو ہر حال میں کتاب اللہ چھپک دینے کی طرح سمجھا اور اس کام کو اس کی نفی اور دنیا
کے عوض اسے فروخت کر دینا قرار دیا۔ وعید و زجر کی ہر آیت میں ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت
اور توجیہ ہے اور ناقلمین کے لیے وصف و تعریف ہے۔ اس کا علم اس کے علم سے ہے جیسے کہ
اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے ذکر میں فرمایا:

ذَٰلِكَ يَخْوَفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُوا -

(اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ اے بندے سو ڈرتے رہو)

اور خبر کے طور پر یوں فرمایا:

أَعِدَّتْ لِكَافِرِينَ - (کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے)

بعض سلف سے مروی ہے کہ جب بندہ کوئی سورت شروع کرتا ہے تو فارغ ہونے تک فرشتے
اس پر رحمت کرتے ہیں اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جب وہ سورت شروع کرتا ہے تو فارغ ہونے تک
اس پر لعنت کرتا ہے۔

اُن سے پوچھا گیا کہ یہ کیونکر ہوتا ہے؟

فرمایا: ”جب اس کے حلال اور حلال کو حرام سمجھے تو اس پر رحمت کرتا ہے ورنہ اس پر
لعنت کرتا ہے۔“

بعض علماء سے منقول ہے کہ بندہ گاہے قرآن پڑھتا ہے تو اپنے آپ پر لعنت کرتا ہے اور
وہ نہیں جانتا۔ چنانچہ وہ یہ پڑھتا ہے کہ

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ - (خجودار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے) اور وہ خود ظالم ہوتا

ہے۔ اسی طرح وہ پڑھتا ہے۔
 اَللّٰهُ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ (خبردار جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے) اور وہ خود ان میں سے
 ہوتا ہے۔

حضرت سفیان نے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں فرمایا:
 سَاخِرُونَ عَنِ آيَاتِي الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔
 (عنقریب میں انہیں اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو کہ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں) یعنی انہیں
 فہم قرآن سے محروم کر دوں گا۔

حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ:
 ”جب میری امت پر دنیا اور درجہ کا درجہ بڑا ہو جائے گا تو ان سے اسلام کی ہیبت چھن جائیگی
 اور جب وہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ بیٹھیں گے تو وہ وحی کی برکت سے محروم کر دیے
 جائیں گے“

حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ وہ فہم قرآن سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اہل باطل اور غافلین کی
 مذمت کے سلسلہ میں بے شمار احادیث و روایات ملتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی
 ہے۔ فرمایا کہ:

”میری امت کے اکثر منافق قراء ہیں“
 اور حضرت حسنؒ فرمایا کرتے کہ ”تم نے قرأت قرآن کو مراحل (کچا دے) بنا لیا اور رات کو تم نے
 اونٹ بنا لیا۔ اب تم اس پر سوار ہوتے ہو اور اس کے ذریعہ اس کے مراحل قطع کرتے ہو اور
 تم میں سے پہلے لوگ اپنے رب کی جانب سے آئے ہوئے صحائف دیکھتے۔ رات کو ان میں غور فکر
 کرتے اور دن کو انہیں نافذ کرتے“

اس سے پہلے حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے کہ، قرآن مجید نازل کیا گیا تاکہ اس کو سیکھیں۔ چنانچہ
 انہوں نے اس کو پڑھنا ہی عمل بنا لیا۔ اگر ان میں سے کوئی قرآن کی تلاوت آغاز سے اختتام تک کرے
 تو ایک حرف بھی نہ چھوٹے مگر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا“

حضرت ابن عمر اور حضرت جناب رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ ہم اپنے زمانہ کے کچھ حصہ
 زندہ رہے اور قرآن (سیکھنے) سے پہلے ہم سے ایک آدمی کو ایمان ملتا تھا چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم پر سورت نازل ہوتی تو ہم اس کے حلال و حرام اور اس کے امر و نہی سیکھتے اور جو جو بھی

معلوم کرنا ضروری ہوتا وہ حاصل کرتے جیسے کہ تم قرآن سیکھتے ہو پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جیسے ایمان سے پہلے قرآن کا علم ملتا ہے اور وہ شروع سے آخر تک پڑھتا ہے مگر اس کا امر و نہی نہیں سمجھتا اور جو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے اسے بھی نہیں سمجھتا۔ آخر کار وہ ردی کھجوروں کو ادا کر دیا پھینکنے کا ساعل کرتا ہے اور آج واقعات اس طرح ہیں۔ اس لیے کہ قرآن سے اصل غرض و مقصود اس کے اوامر پر عمل کرنا اور ممانعات سے بچنا ہے۔ اس کی حدود کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ بندے سے اس کی پرکاش ہوگی اور اس پر سزا و جزا مرتب ہوگی۔ محض اس کے حروف فرض نہیں ہیں اور جب بندہ اپنی وسعت بھرا سے یاد نہ کر سکے تو اس پر سزا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّا سَأَلْنَا عَزَائِكَ قَوْلًا ثَقِيلًا - یعنی اس پر عمل کرنا ثقیل ہے ورنہ یاد کرنے کے لیے تو اسے آسان اور سہل کر دیا گیا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ

”قرآن پڑھو۔ جس قدر تمہارے دل اس سے مالوم ہوں اور تمہارے ابدان اس کے لیے نرم ہوں اور جب حالت بدلنے لگے تو تم پڑھنے والے نہیں ہو گے“ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ:

”جب تمہاری حالت بدلنے لگے تو اس سے اٹھ جاؤ“

ایک شیخ بزرگ نے بتایا: ان کے سامنے میں نے قرآن کی تلاوت کی۔

انہوں نے فرمایا: میں نے اپنے ایک شیخ کے سامنے قرآن پڑھا۔ جب میں نے ختم کیا تو میں ان کی طرف آیا تاکہ پڑھوں۔ انہوں نے مجھے بھڑک دیا اور فرمایا: تو نے مجھ پر قرآن کو عمل بنایا۔ جاؤ اسے اللہ عزوجل کی خاطر (اس کے سامنے) پڑھو۔ پھر دیکھو کہ وہ اس میں سے تجھے کیا سنانا ہے اور اس سے کیا کچھ سمجھتا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض ایک حصہ یا دو حصوں کو اور چند سورتوں یا دو سورتوں کو یاد کرتے اور بعض اس میں سے ایک حزب یعنی ساتواں حصہ یاد کرتے اور یا سورۃ البقرۃ اور سورۃ العام یاد کرتے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بیس ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے تھے کہ جنہوں نے دیکھے بغیر قرآن نہیں پڑھا۔ چنانچہ چھ کے سوا سب نے قرآن حفظ نہ کیا ان میں دو کے بارے میں اختلاف ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ خلفاء اربعہ میں سے کسی نے بھی سارے کو جمع

نہیں کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت اُبی بن کعبؓ پر اور عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضرت ابن عباسؓ پر پڑھا اور حضرت عثمانؓ بن عفان نے حضرت زبیر بن ثابتؓ پر پڑھا اور اہل صفحہؓ نے حضرت ابوہریرہؓ پر پڑھا (یعنی ان کے سامنے پڑھا) اور ان سب کی حالت یہ تھی کہ وہ امام کا اتباع کرنے والے اور نوابی سے رکنے والے تھے۔ اس کے عالم اور فقیہ تھے۔

حضرت یوسف بن اسباط سے پوچھا گیا کہ جب آپ قرآن مجید تم کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا:

”میں کس چیز کی دعا کرتا ہوں؟ بھائی میں اللہ عزوجل سے اپنی تلاوت (کی کوتاہیوں) سے

ایک سو بار بخشش مانگتا ہوں“

وہ فرمایا کرتے کہ میں قرآن مجید کی قرأت کا اہتمام کرتا ہوں۔ جب میں اس میں ایسا کلام دیکھوں کہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہو تو تسبیح و استغفار شروع کر دیتا ہوں۔ یاد رکھو بندے کو قرآن کا جس قدر فہم و مشاہدہ حاصل ہے اس کے دل میں جس قدر اس کی عظمت ہے اور اس کے ساتھ جیسا اس کا معاملہ ہے اس کا قرآن کی تلاوت میں حصہ ہے۔ اس لیے کہ تمام مخلوق شعائر اللہ میں سے سب سے بڑا اور جبرائیل سے حاصل ہے اور ساری زمین میں اللہ تعالیٰ پر دلالت کرنے والا سب سے بڑا نشان یہی ہے۔ ہم پر اکل ترین نعمت یہی ہے۔ جس قدر بندہ پرہیزگار ہو گا اس قدر اس کی تعظیم کرے گا جس قدر اسے تمکلم کی معرفت، ہیبت اور اجلال حاصل ہو گا۔ اسی قدر وہ فہم خطاب اور تعظیم کلام سے سرفراز ہو گا۔ جب اس کے دل میں تمکلم کی عظمت اور اس کے ذہن میں اس کی بڑائی آئی تو اس پر تندر کلام اور طویل فکر خطاب کا انعام ہو گا۔ اس کے قلب پر یہ کثرت سے آئے گا اور نچتے ہو جائے گا۔ کوئی دکھ ہو گا تو اس کی زبان پر فوراً یہی کلام جاری ہو گا چنانچہ وہ پرہیزگار اور متقی بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذْ كُودًا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

دجو اس میں ہے اسے یاد کرو تا کہ تم بچ جاؤ

ایک جگہ فرمایا:

داسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات

بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں اور تاکہ وہ نصیحت کھڑیں

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - وَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ -

اس لیے کہ ہر کلام قائل پر موقوف ہوتا ہے۔ اس کی عظمت کے باعث اسے عظیم سمجھا جاتا ہے اور اس کی برتری کے باعث دل پر اثر ہوتا ہے اور اگر قائل کا درجہ کم ہو تو کلام بھی بے وقعت ہو جاتا ہے۔

اللہ عزوجل نے فرمایا:

كَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ -

عظمت و شان میں (کوئی چیز اس کی مثل نہیں) اور احکام و بیان میں اس کے کلام جیسا

کوئی کلام نہیں۔

تورات کی ایک عجیب مثال | میں نے تورات میں سورہ حین میں پڑھا۔ لکھا تھا کہ

”اے میرے بندے! کیا تجھے مجھ سے جیا نہیں آتی؟“

تیرے پاس تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے اور تو راستہ میں ہوتا ہے تو فوراً راہ سے الگ ہو کر اور پیٹھ کر اس کو پڑھتا ہے اور ایک ایک حرف سمجھتا ہے اور کسی حصہ کو بے سمجھے نہیں چھوڑتا مگر میں نے تیری طرف یہ کتاب (خط) بھیجی۔ اب دیکھ میں نے اس میں کیسے کیسے فرمان جاری کیے۔ اس میں کس طرح بار بار حکم دیا، تو نے اس کے طول و عرض پر دھیان دیا اور پھر اسے منہ موڑ رہا ہے۔ کیا میں نے تیرے نزدیک تیرے ایک بھائی سے بھی زیادہ معمولی ہوں؟ اے میرے بندے! اگر تیرا کوئی بھائی تیرے پاس بیٹھے تو تو اس کی طرف پوری طرح توجہ کرتا ہے اور پوری توجہ اور لگجھی کے ساتھ اس کی بات کی طرف دھیان ہے۔ اگر کوئی دوسرا درمیان میں بول اٹھے یا اس سے تجھے ہٹانا چاہے تو تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ٹھہر جا! اور ادھر میں تیرے سامنے ہوں۔ تجھ سے کلام کرتا ہوں اور تو دل سے مجھ سے اعراض کر رہا ہے تو نے مجھے اپنے ایک بھائی سے بھی کم درجہ کا سمجھ لیا؟ او کما قال۔

فہم کتاب کی برکت سے شب بیداروں پر قیام شب آسان ہو گیا۔ شدتِ حجاب اور فہم سے محرومی کے باعث رات کو سونے والوں پر شب بیداری اور قیام شب بوجھ بن گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ثَقَلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (آسمانوں اور زمین میں بوجھ بن گیا) یعنی قیامت کا علم مخفی ہوا تو ان پر ثقیل ہو گیا۔ چنانچہ ہر پرشیدہ چیز کو ثقیل کہا جاتے لگا۔ واللہ اعلم

جہری اور سسری تلاوت قرآن

ذکرِ مخفی بہتر ہے | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
 ”علائیہ قرأت پر مخفی قرأت کو اس قدر افضلیت حاصل ہے جیسے کہ علائیہ
 صدقہ پر مخفی صدقہ کو فضیلت ہے۔“

دوسرے الفاظ یہ مروی ہیں۔

پھر سے قرآن پڑھنے والا، علائیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور پوشیدہ (آہستہ)
 قرآن پڑھنے والا، پوشیدہ طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔
 خیر عام میں ہے کہ ”پوشیدہ طور پر عمل کرنا، علائیہ عمل سے ستر کنا زیادہ افضل ہے۔“
 اسی طرح عموم میں یہ مروی ہے کہ ”بہترین روزی وہ ہے جو کفایت کرے اور بہترین ذکر، ذکرِ
 مخفی ہے۔“

حدیث میں آتا ہے کہ ”مغرب و عشاء کے درمیان تم میں کوئی دوسرے پر بلند آواز سے
 قرأت نہ کرے۔“

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے ایک رات کو مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا کہ
 حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز کی حالت میں جہر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کی آواز
 بہت اچھی تھی۔ انہوں نے اپنے لڑکے بروہ سے کہا کہ اس نماز کے پاس جاؤ اور اسے
 آواز پست کرنے کا حکم دو۔ لڑکے نے کہا۔ مسجد ہماری نہیں اور جو آدمی مسجد میں ہے۔ اس کا
 بھی حصہ ہے۔

حضرت سعید نے آواز بلند کر کے فرمایا:

”اے نماز پڑھنے والے اگر نماز سے تیرا مقصود اللہ تعالیٰ ہے تو آواز پست کرے اور
 اگر تیرا مقصود لوگ ہیں تو وہ تجھے کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے کام نہیں آسکتے۔ راوی بتاتے ہیں کہ حضرت
 عمر بن عبدالعزیز خاموش رہے۔ رکعت چھوٹی کر دی۔ جب سلام پھیرا تو جوتے اٹھائے اور
 چل دیے۔ اس وقت وہ مدینہ کے حاکم تھے۔“

اس کے برعکس کہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے بعض کو رات کی

نماز میں بھری قرأت سے قرآن مجید پڑھتے سنتے تو اسے ہی درست سمجھتے اور ان کی قرأت سنتے۔
ایک بار آپ نے جہر سے پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ فرمایا کہ

”جب تم میں سے کو نماز پڑھنے کھڑا ہو تو چاہیے کہ قرأت جہر سے پڑھے۔ اس لیے کہ فرشتے اور گھر کے رہنے والے اس کی قرأت سنتے ہیں اور اس کی دعا کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔“

قرأت کے مختلف انداز ہیں | ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے تین صحابہؓ کے پاس سے گزرے جن کے احوال مختلف تھے۔

بعض خفا کے ساتھ قرأت کرتے۔ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے سبب پوچھا تو کہا کہ جن جن سے میں مناجات کر رہا ہوں۔ وہ میری قرأت سن رہا ہے۔ بعض جہر کے ساتھ قرأت کرتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ ان سے اس کا سبب پوچھا تو کہا کہ میں سوتے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو دھمکاتا ہوں۔ بعض ایسے تھے کہ کبھی ایک سورت کی آیت پڑھتے اور کبھی دوسری سورت کی آیت پڑھتے۔ ان سے اس کا سبب پوچھا تو کہا کہ میں طیب کو طیب میں ملاتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: ”تم سب بہتر اور صائب ہو!“

ہم کہتے ہیں۔ واللہ اعلم کہ جب جہر میں بندے کی نیت خراب ہونے کا ڈر ہو یا جہر سے اس کے ارکانے اور رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہ رہتا ہو تو اس صورت میں قرأت خفی بہتر ہے۔ اس لیے کہ یہ سلامتی کے قریب اور خطرہ سے دور ہے۔ اور اگر اس کا جہر میں اپنے رب سے معاملہ درست رہے اور نیت بھی ٹھیک رہے تو جہر افضل ہے۔ اس لیے کہ قرأت شب میں سنت پر قائم ہوا۔ دوسرے مخفی قرأت کرنے والا فرق اپنے آپ کو نفع دے رہا ہے اور جہری قرأت والا اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی نفع دے رہا ہے۔ اور بہترین آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے اور اللہ عزوجل کے کلام کے ذریعہ نفع سب سے افضل نفع ہے۔ مزید برآں اس نے دوسرا عمل بھی داخل کر دیا۔ اس سے وہ دوسرے قرب کا امیدوار ہے۔ اس طرح یہ افضل کام ہوا۔

بندے کو چاہیے کہ تلاوت شروع کرتے وقت یہ پڑھے؛

تلاوت قرآن کا طریقہ

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

پھر یہ پڑھے؛ دَبَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرَنَّ۔

اس کے بعد قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الخ پڑھے۔ اختتام پر یہ الفاظ کہے: صَدَقَ اللهُ وَبَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ (اللہ نے سچ فرمایا اور رسول اللہ نے تبلیغ کر دی) اور پھر یہ دعا کرے:

اللّٰهُمَّ اِنْفَعْنَا بِهٖ وَبَارِكْ لَنَا فِيْهٖ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَسْتَغْفِرُ اللهََ الْغَيَّ الْقَيُّوْمَ۔

اور جو آدمی اپنے اعضاء اور دل کو ممنوعات سے بچائے رکھے اس نے آخر تک قرآن پاک پر عمل کیا اس لیے کہ

بہری قرأت میں سات قرأتیں ہیں:

بہری قرأت ۱۔ تزییل سے پڑھنا۔ اس کا حکم دیا گیا ہے۔

۲۔ حسن آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا جو کہ مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو زینت دو“

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تلقینی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم سے نہیں۔ یعنی حسن آواز کے ساتھ

پڑھے۔ اہل عربیت کے ہاں یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ من لہم

یستغن بہ سے ہو۔ یعنی غنیۃ و اکتفاء سے ہے۔

۳۔ اپنے کانوں کو سنائے اور دل کو جگائے تاکہ کلام اللہ میں تذبذب نہ ہو اور معانی سمجھے اور یہ

تمام کام صرف بہری صورت میں ہوتے ہیں۔

۴۔ آواز بلند کر کے تیز دور کرے اور شیطان کو ہٹائے۔

۵۔ اس نیت سے بہری طور پر پڑھے تاکہ ایک بد عمل اور غافل دیکھے تو اسے بھی نیام شب کا

شوق پیدا ہو۔ اس طرح یہ تقویٰ دینی میں اس کا معاون ہوگا۔

۶۔ بہری تلاوت میں زیادہ مقدار میں پڑھ سکے اور اس عادت کے باعث قیام شب پر دوام

کر سکے۔ اس طرح اس کا عمل بڑھ جائے۔ جب بندے کا عقیدہ درست ہو اور ان صورتوں میں اللہ کا

تقرب و رضا ہی کا طلب گار ہو، اپنے آپ سے آگاہ ہو اور نیت درست رکھے تمام اعمال میں

اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کا طالب ہو تو اب اس کا بھر سے پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے کہ اس صورت

میں کئی اعمال بن جاتے ہیں اور ایک عمل نیتوں کی کثرت کے باعث افضل بن جاتا ہے۔ علماء کو

بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ ان کے اعمال نیت و اعتقاد کی خوبیوں سے آگاہی کے باعث افضل بن گئے۔
 علماء کرام کا ہے ایک ہی عمل میں دس دس نیتیں کر لیتے ہیں یہ چنانچہ انھیں دس دس اجر مل جاتے ہیں اور
 افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں نیتیں کثرت سے ہوں اور غرض و ادب احسن ترین ہو۔
 بعض تفاسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** کی تفسیر میں بتایا کہ
 قرآن پڑھا کرے۔

قرآن پڑھنے و سننے والا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ عزوجل کی کتاب کی ایک آیت
 سننی تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہو گا تو ایک
 حدیث میں آتا ہے کہ ”اس کے لیے دس نیکیاں لکھی گئیں“ اور ثواب میں پڑھنے والا سننے والے کا
 شریک ہے اس لیے کہ اس نے اسے ثواب کمانے کا موقع دیا۔
 بزرگوں کا فرمان ہے کہ ”پڑھنے والے کو ایک اجر اور سننے والے کو دو اجر ملیں گے۔ ایک اور
 بزرگ فرماتے ہیں کہ ”سننے والے کے لیے نو اجر ہیں“

اور یہ دونوں کلام درست ہیں۔ اس لیے کہ دونوں کو تمام موثقی اور نیت کے مطابق اجر ملتا ہے
 جب تلاوت کرنے والا دوسرے کو یہ اجر کمانے کا موقع دینے والا ہے تو اسے بھی سننے والے کے
 ہر اجر کے ساتھ ایک ایک اجر ملے گا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 ”نیکی پر رہنا ہی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے“ خصوصاً جب کہ وہ قرآن کا عالم
 اور فقیہ ہو۔ اب اس کی تلاوت و وقوف سامع کے لیے علم اور حجت بن جائے گی۔

حضور کا سماع قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ
 رضی اللہ عنہا کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں دیر ہو گئی۔ آپ نے دریافت
 فرمایا: ”تجھے کس چیز نے روک رکھا؟“

عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! میں ایک آدمی کی قرأت سن رہی تھی۔ اس سے احسن آواز سے
 قرأت میں نے کبھی نہیں سنی۔“ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے اور اس کی قرأت سنتے رہے۔
 پھر واپس آکر فرمایا: ”یہ ابوحنیفہؓ کے آزاد کردہ غلام سلم ہیں۔ سب حمد اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس نے
 میری امت میں ایسے (قرآن) پیدا فرمائے۔“

ایک بار آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت سنی۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر
 رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ یہ سب دیر تک ٹھہرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ

”جو یہ چاہے کہ قرآن کو اس طرح تو تازہ پڑھے جیسے نازل ہوا تو وہ ابن ام عبد کی قرأت کے مطابق پڑھے“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعودؓ کو فرمایا:
”پڑھو“

انہوں نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ حالانکہ آپ پر نازل کیا گیا۔“
آپ نے فرمایا:

”میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں“

چنانچہ وہ پڑھنے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ

فَلْيَكْفُرْ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۗ
دہیں کیونکہ ہوگا جس وقت ہم لائیں گے ہر امت سے
ایک گواہی دینے والا اور لائیں گے تم پر گواہ (

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰؓ کی قرأت سنی تو فرمایا:

”کہ اس کو آلِ داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزار دیا گیا“

جب حضرت ابو موسیٰ کو یہ اطلاع ملی تو انھوں نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! اگر مجھے

معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کے لیے خوب آراستہ کر کے پڑھتا۔“

حضرت ابن مسعودؓ، حضرت علقمہ بن قیس کو فرمایا کرتے کہ ”میرے سامنے پڑھو“ اور ساتھ ہی

کہتے: ”میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیریل سے پڑھو“ اور وہ بہت ہی اچھی آواز سے قرآن پڑھتے۔

صحیحہ کی مجالس تلاوت | حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ

جب جمع ہوتے تو اپنے میں سے ایک کو حکم دیتے کہ وہ قرآن کی

کوئی سورت پڑھے۔ حضرت عمرؓ، حضرت ابن مسعودؓ کو فرمایا کرتے: ”ہمیں ہمارے رب کی یاد کراؤ!“

چنانچہ وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے۔ حتیٰ کہ نماز کا وقت آجاتا تو عرض کیا جاتا: اے امیر المؤمنین!

نماز، نماز کا وقت ہو گیا) تو وہ فرمایا کرتے: کیا ہم نماز میں نہیں، گویا اللہ عزوجل کے اس

فرمان کو سامنے رکھ کر یہ فرماتے، کہ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے)

بعض عبادِ بصری کا فرمان ہے کہ ”جب ایک بعد ادی عالم نے ریاکاری
تلاوت میں ریا سے بچو اور دقیق آفاتِ نفس کے بارے میں کتاب لکھی تو اس وقت میں

رات کو گھومتا تو تہجد گزاروں کی آواز سنتا۔ گویا پرنالوں کی آوازیں ہوتیں اور نماز و تلاوت کا شوق پیدا ہوتا۔ اور جب ربا کار اور مخفی آفات والے لوگ آئے، اور دیکھ کر کتاب بھی سامنے آئی، تو تہجد گزار
خاموش ہو گئے اور اس میں کمی آتی رہی۔ آخر ختم ہو گئی۔ اور آج یہ بات منقطع اور متروک ہو چکی۔ اگر تلاوت
کرنے والے میں مذکورہ امور میں سے کچھ نہ ہو اور وہ ان باتوں سے بے خبر ہو مگر کچھ آفات سے آگاہ ہو
یا اس کے دل میں کسی شخص کا پر تو آجائے یا خواہش آجائے تو اب اسے بھرتک کر دینا چاہیے۔ اور
اگر اس نے اب بھی دل پر بوجھ بن کر بھر کیا تو اس کا عمل خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دل میں مرض
آن بیٹھا، اب نقصان کا ڈر ہے۔ اخلاص سے بعد ہو چکا۔ اس صورت میں اخلاص پر رہے۔ یہی اس کی
دوا ہے۔ اسی سے اس کے حال کا علاج ہو گا اور اس کے دل کے لیے یہی بہتر بات ہے۔ اس کا
عمل محفوظ رہے گا اور انجام خیر و خوبی ہو گا۔

گاہے بندے کو نماز و تلاوت میں خواہش کی حلاوت ملتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اخلاص کی حلاوت
ہے۔ یہ بات باریک اور مخفی خواہش اور لطیف نفس ہے۔ گاہے یہ خرابی، ضعف اور پر مخفی رہتی ہے
اور صرف علماء ہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ حقیقت میں اخلاص کی حلاوت دنیا میں زہد لوگ ہی پاتے ہیں اور
جب لوگ زہد کے باعث ان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں اور صحیح خدمت کرنے والے اور
اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔

اور دو میں سے ایک چیز سے اس کے فقدان کا اعتبار ہونا ہے؛

۱۔ مدح و مذمتِ نفس کے لیے برابر رہے۔ مقامِ زہد میں یہ حال ہوتا ہے۔

۲۔ شہادتِ یقین کے باعث دل سے ان کا خلاء ہو جائے اور یہ بات مقامِ معرفت میں حاصل
ہوتی ہے۔ ان دونوں مقامات میں خفی اور علانیہ اعمال برابر ہوتے ہیں اور گاہے منطقی و عادل
بزرگوں کے لیے علانیہ اعمال زیادہ افضل ہوتے ہیں۔

اہلِ خبر میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بالا خانہ میں بیٹھا سمورہ
طرہ پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے ختم کر دیا تو مجھے ہلکی سی نیند آگئی۔ پھر دیکھا کہ ایک آدمی آسمان سے

انزا۔ اس کے ہاتھ میں سفید صحیفہ تھا۔ اس نے میرے سامنے اسے کھولا تو اس میں سورۃ طلہ تھی اور ہر کلمہ کے نیچے کس دس نیکیاں لکھی ہوئی تھیں اور ایک کلمہ خالی تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسے مٹا دیا گیا اور اس کے نیچے کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ مجھے اس کا بڑا غم ہوا۔ میں نے کہا: اللہ کی قسم! میں نے اس کو بھی پڑھا ہے مگر اس کا ثواب دیکھ رہا اور اسے بھی لکھا نہیں دیکھ رہا۔ اس آدمی نے کہا: تو نے سچ کہا۔ بیشک تو نے پڑھا اور ہم نے لکھا مگر میں نے ایک آواز دینے والے کو سنا، کہ اس کو مٹا دو۔ اور اس کا ثواب ختم کر دو۔ ہم نے اسے مٹا دیا۔ اس پر میں خواب میں رونے لگا۔ میں نے پوچھا: تم نے یہ کام کیوں کیا؟

انہوں نے کہا: ایک آدمی گذرا تھا تو تو نے اس کی خاطر اپنی آواز بلند کر لی چنانچہ ہم اسے دیکھتے اسے مٹا دیا۔

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ قرأت میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی اور فرمایا:

”اے فلاں! اللہ کو سناؤ اور مجھے نہ سناؤ!“

ریا پر کا عمل مقبول نہیں ہوتا

یاد رہے کہ سنا سنا کر پڑھنا ریا کاری کے قریب تر ہے اور اس میں عمل فاسد ہونے اور کام کریموں کے نقصان کا فیصلہ دیا جاتا ہے۔ یہ تیغ سے ماخوذ ہے۔ گویا آدمی اپنا عمل، غیر اللہ کو سنا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ مخلوق اس کے عمل کو سن کر اس کی تعریف کرے۔ اس لیے کہ اس پر خواہش غالب آچکی اور اس کا نفس کمزور ہو چکا۔ اس طرح اس نے اپنے عمل میں غیر اللہ کو شریک بنا لیا۔ چنانچہ توحید سے جہالت کے باعث اس کا عمل باطل ہو گیا۔ اگر اس کو یقین ہوتا کہ اللہ کے بغیر کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ کے بغیر کوئی عطا کرنے والا اور روکنے والا نہیں تو اس کی توحید شرک سے پاک اور خالص ہو جاتی۔ پھر اس کا عمل بھی ریا سے خالی اور خالص ہو جاتا۔ اس طرح ریا، کا لفظ دای العین سے ماخوذ ہے اور سعۃ بھی اسی کے مفہوم میں ہوتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ:

”سنانے والے اور دکھانے والے کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔“

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ:

” جس نے سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سنا دیا اور جس نے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اسے دکھا دیا اور اسے کم اور حقیر قرار دیا۔“ اور جس کی نیت درست ہو اور یہ خیال ہو کہ وہ اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنائے تاکہ اسے نصیحت ہو یا اس سے نفع حاصل کرے۔ اور وہ بھی تلاوت کیا کرے تو اب یہ رباً ہیں داخل نہ ہو گا کیوں کہ حسن نیت اور صحت مقصود پایا گیا اور دنیاوی غرض یا تعریف کی نیت جیسی کوئی آفت نہیں پائی گئی جیسے کہ حضرت ابو موسیٰؓ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

” اگر میں جانتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کے لیے خوب آراستہ کر کے پڑھتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا کیوں کہ ان کی نیت درست تھی اور غرض صحیح تھی اور آپ نے بلند آواز سے پڑھنے والے دوسرے آدمی کو فرمایا: کہ اللہ عزوجل کو سناؤ اور مجھے نہ سناؤ۔“ آپ نے جب سناوا اور ریا، دیکھی تو اس پر انکار فرمایا۔

مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔ وہ آپیں بھر رہا تھا، اور خوف کی صورت ظاہر کر رہا تھا۔ آپ کے ایک ہمراہی نے عرض کیا:

” اے اللہ کے رسول! کیا آپ اس کو ریا کار سمجھتے ہیں؟“

آپ نے فرمایا: ” نہیں، بلکہ آپیں بھرنے والا اور متوجہ (الی اللہ) آدمی ہے۔“

(ادواہ منیب)

یاد رہے کہ مخنون کی خاطر معمولی سے تصنیع و زینت کے مقابلہ میں عافیت و سلامتی پر سونا اور کھانا زیادہ افضل ہے۔ مقام میں زیادہ رفعت اور انجام میں زیادہ نمود بات ہے اور یہ معرفت حاصل کرنا اور اس پر قائم رہنا ایسا مقام ہے کہ اللہ عزوجل کے علماء اسے سمجھتے اور جانتے ہیں۔

حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے۔ فرمایا:

تلاوت میں حلاوت ہے | تین کاموں میں حلاوت مفقود بھی ہو جاتی ہے۔ اگر تو حلاوت پالے

تو خوش ہو اور کام کیے جا۔ اور اگر نہ پائے تو سمجھ لے کہ تیرا دروازہ بند ہے۔

۱۔ تلاوتِ قرآن کے موقع پر۔

۲۔ ذکر اللہ کے موقع پر اور

۳۔ سجدہ کی حالت میں۔

اور بعض بزرگوں نے اس میں اضافہ کیا۔ فرمایا:

۴۔ صدقہ کرتے وقت۔

۵۔ سحری کے وقت میں۔

اور مصحف میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنا زبانی تلاوت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ کہا کرتے ہیں کہ ساتویں حصے کا ختم کرنا ایک ختم ہے۔ اس لیے کہ مصحف میں دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔

صحابہؓ و تابعینؓ کی کثیر تعداد مصحف میں دیکھ کر پڑھتے تھے اور اس بات کو پسند کرتے کہ جب تک مصحف

قرآن میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے

میں نہ دیکھ لیں تب تک اس دن باہر نہ آتے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر اس کثرت سے پڑھا کہ دو قرآن مجید پھٹ گئے۔

فصل تریس ایتیس پندرہ ہیں

سال بھر میں پندرہ راتیں ایسی ہیں کہ جن میں بیدار رہ کر عبادت کرنا مستحب ہے۔ رمضان المبارک میں پانچ راتیں، یعنی آخری دس راتوں میں سے دتر راتیں (۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ اور ۲۹ رات) اور رمضان المبارک کی ۱۷ (سترھویں) رات۔ اس رات کے بعد، رمضان المبارک کے دن میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور دو لشکروں کی جنگ ہوئی اور حق و باطل جدا جدا ہو گیا۔ حضرت ابن زبیر کا خیال ہے کہ ایلتہ القدر یہی ۱۷ رمضان المبارک کی رات ہے اور دوسری نو راتیں حسب ذیل ہیں:-

۱۔ محرم کی پہلی رات۔

۲۔ عاشوراء کی رات۔

۳۔ رجب کی پہلی رات۔

۴۔ رجب کی پندرھویں رات۔

۵۔ رجب کی ستائیسویں رات۔ اور اسی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔

۶۔ عرفہ کی رات۔

۷۔ عید الفطر کی رات۔

۸۔ عید الاضحیٰ کی رات۔ اور

۹۔ شعبان کی پندرھویں رات۔

سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ اس رات کو ایک سو رکعت پڑھتے اور اس میں ایک ہزار بار قل هو اللہ احد اس طرح پڑھتے کہ ایک رکعت میں دس بار قل هو اللہ احد پڑھتے اور اس نماز کو صلوة الخیر کا نام دیتے ہیں۔ وہ اس کی برکت سے آگاہ تھے اور جمع ہو کر گاہے باجماعت بھی پڑھ لیا کرتے۔

حیفرت حسن سے مروی ہے۔ فرمایا کہ:

”مجھے یس اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ:

”جو اس رات (شعب برات) میں یہ نماز (صلوة الخیر) پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف

متر بار نظر فرماتا ہے اور ہر نظر میں اس کی ستر حاجات پوری فرماتا ہے اور سب سے کم درجہ کی حاجت بخشش ہے۔

ایک قول کے مطابق یہی وہ رات ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ - (اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا)
اور اس رات میں سال بھر کا کام لکھا جاتا ہے اور آئندہ سال تک کے تمام احکام صادر ہوتے
ہیں۔ واللہ اعلم

میرے خیال میں صحیح یہ ہے کہ یہ باتیں لیلیۃ القدر میں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کا نام یہ پڑ گیا۔
قرآن مجید اسی کا شاہد ہے۔ اس لیے کہ پہلی آیت میں یہ الفاظ آتے ہیں:
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ - (بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا)
پھر فرمایا کہ:

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ - (اس میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا)
اب قرآن تو لیلیۃ القدر میں نازل ہوا۔ اب اس وصف کے ساتھ اس رات کے بارے میں
یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہوئی کہ،
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - (بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا)

افضل تیریں دن انیس ہیں

انیس دن افضل تیریں ہیں۔ ان میں خوب خوب عبادت و اوراد کرنے چاہئیں۔ یہ ایام حسب ذیل ہیں:
عاشوراء کا دن، عرفہ کا دن، ۲۷ رجب کا دن، ۱۷ رمضان المبارک کا دن، ۱۵ شعبان کا
دن، جمعہ کا دن، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، ایام معلومات یعنی ذی الحجہ کے دس دن، (یہ
سب اٹھارہ ہوئے) اور ایام معدودات یعنی ایام تشریحی (عید کے بعد کے قربانی کے دن)۔
حدیث میں آتا ہے:

”عرفہ کے دن روزہ رکھنا دوسلوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ایک گزشتہ سال کا اور ایک آئندہ
سال کا۔ اور عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا ایک سال کا کفارہ ہے۔“

حضرت انس بن مالکؓ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ:
”جب جمعہ کا دن (گناہوں سے) سلامت رہا تو تمام (باقی ہفتہ کے ایام کے) سلامت رہے

اور اگر رمضان کا مہینہ (نا فرما ہوں سے) سلامت رہا تو سارا سال ہی سلامت رہا۔
 ہمارے بعض علماء سے مروی ہے کہ ”جس نے دنیا میں ان ایام کے اندر (دنیادی) خوشیاں منائیں وہ
 آخرت میں خوشی حاصل نہ کرے گا۔“

اور فرمایا: کہ جن ایام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و مزید انعامات کی امید کی جاتی ہے۔ اگر ایام
 میں بھی تو دنیاوی باتوں اور نفسانی خواہشات میں مشمک رہا تو فضل و مزید کی امید کیونکر رکھے گا؟
 یعنی پانچ ایام اور وہ یہ ہیں، دونوں عیدوں کے دن، جمعہ کا دن، عرفہ کا دن اور عاشوراء کا دن۔
 (یعنی ان میں خوب خوب عبادت کرو۔)

ان ایام کے بعد حسب ذیل ایام کی فضیلت ہے:

پیر کا دن، جمعرات کا دن، ان دونوں میں اللہ عزوجل کے سامنے اعمال لے جائے جاتے ہیں۔

افضل مہینے | افضل ترین مہینے چار ہیں؛ جو کہ ۱۔ ربیعہ حرم کے نام سے مشہور ہیں۔ یعنی حرمت والے
 مہینے۔ (۱، ذوالحجہ، ۲، ذی القعدہ (۳) محرم اور (۴) رجب۔

اللہ تعالیٰ نے مخصوص طور پر ان مہینوں میں ظلم و تعدی کرنے سے منع فرمایا۔ اس لیے کہ یہ احترام
 کے مہینے ہیں۔ اس طرح ان میں کیے جانے والے اعمال بھی افضل ہیں اور ان سب مہینوں سے
 افضل تر ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس لیے کہ اس میں حج ہوتا ہے۔ اس میں ایام معدودات اور ایام
 معلومات بھی آتے ہیں۔ پھر ذی القعدہ کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں اوصاف کا جامع ہے۔ یہ
 اشہر حرم اور اشہر حج دونوں سے ہے اور محرم و رجب کے مہینے اشہر حج میں سے نہیں۔ اور شوال
 اگرچہ اشہر حرم میں سے نہیں ہے مگر اشہر حج میں سے تو ضرور ہے۔

افضل عشرے | مہینے میں افضل ترین ایام دو عشرے ہیں۔

ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور آخری عشرہ سب سے افضل ہے۔ ان کے بعد
 محرم کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ ان ایام میں اعمال کی فضیلت باقی تمام مہینوں پر زیادہ ہوتی ہے۔
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ

”جس نے حرام کے مہینے میں تین روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے سات سو سال
 دُور کر دیا۔ یعنی جمعرات کے دن، جمعہ کے دن اور ہفتہ کے دن۔“

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:

”ماہ حرام کا ایک روزہ رکھنا دوسرے ایام کے تیس روزوں کے برابر ہے اور ماہ رمضان کا

ایک روزہ رکھنا ماہِ حرام کے تیس روزوں کے برابر ہے۔

تمام اوقات میں سے افضل ترین پانچوں نمازوں کے اوقات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ
”جب ماہِ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر لیٹ دیتے اور
پانچ گھنٹے لیتے، یعنی عبادت میں بہت زیادہ اہتمام اختیار کر لیتے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو خود محنت کرتے اور گھر والوں کو محنت میں
لگاتے یعنی خود بھی عبادت میں خوب خوب لگ جاتے اور گھر والوں کو بھی لگادیتے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آتی ہے کہ

”ذی الحجۃ کے عشرہ (اول) کے دنوں کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے
نزدیک کوئی عمل سب سے زیادہ افضل و پسندیدہ ہو۔ اس کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے
روزوں کے برابر ہے اور اس کی ایک رات کا قیام، ایلتہ القدر کے قیام کے برابر ہے۔“
پھر دریافت کیا گیا کہ، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی؟ (اس کے برابر نہیں)۔ آپ نے فرمایا:
اور اللہ کی راہ جہاد بھی (اس کے برابر) نہیں۔ سوائے اس صورت کے، کہ ایک آدمی اپنی جان مال
لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔“

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”سوائے اس کے کہ جس کا گھوڑا زخمی ہو جائے اور اس کا خون
بہا یا جائے۔“ اور جب اللہ عزوجل کسی بندے سے محبت کرنا ہے تو اس کے افضل اوقات کو
افضل ترین اعمال سے محور کر دیتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اور جب اللہ
کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو افضل ترین اوقات میں اسے بدترین اعمال میں ڈال دیتا ہے
(یعنی اس پر سے ساری رحمت ہٹا دیتا ہے۔ آخر شیطان اس سے بُرائیاں کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ
کی محرمات کو توڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام ختم کر کے کئی کئی گنا برائیاں لادیتا ہے۔
منقول ہے کہ توفیق کی تین علامات ہیں؛

- ۱۔ تیری نیت کیے بغیر ہی تجھے نیک اعمال کی توفیق ہو جائے۔
- ۲۔ تو گناہ کرنا چاہیے مگر گناہوں کو تجھ سے ہٹا لیا جائے۔
- ۳۔ تنگی اور آسانی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف امید و احتیاج کا دروازہ کھل جائے۔

ذلت کی تین علامات ہیں؛

- ۱۔ تیری چاہت کے باوجود نیکیاں کرنا مشکل بن جائیں۔

۲۔ ڈر اور خوف کے باوجود تجھ سے گناہ سرزد ہونے لگیں۔

۳۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی جانب امید و احتیاج کا دروازہ بند ہو جائے۔
ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حسن توفیق اور اسی کی طرف احتیاج کا سوال کرتے ہیں اور بری
تقصا و قدر سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔

جمعہ اور اُس کے آداب و اُراد

جمعہ کی اہمیت | بعض حالات میں جمعہ واجب ہے اور بعض حالات میں ساقط ہو جاتا ہے۔ اقامت کی حالت میں استطاعت ہونے پر اور ظہر کا وقت آنے پر جمعہ واجب ہوتا ہے۔ جب کہ چالیس آزاد مرد جمع ہو جائیں اور اگر سفر درپیش آئے یا عصر کا وقت آجائے یا تعداد کم ہو جائے یا کوئی مانع عذر درپیش آئے۔ یعنی حکام ایسے غلط ہو جائیں کہ ان میں کوئی مانع شرعی عذر پایا جائے۔ اس لیے کہ انہی کے ذریعہ قائم کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جمعہ ساقط ہو جاتا ہے۔ مگر میرے نزدیک بہتر ہے کہ اگر کسی بدعتی کے پیچھے جمعہ پڑھ لے تو پھر نماز ظہر بھی پڑھ لے اور اگر کسی شہر میں دو بڑی جامع مسجدیں ہوں تو دونوں میں سے بہتر امام کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کرے، اور دونوں فضیلت میں یکساں ہوں تو قدیم ترین جامع مسجد میں جمعہ ادا کرے۔ اور اگر دونوں برابر ہوں تو قریب ترین میں پڑھے۔ ہاں اگر دور والی مسجد میں علمی مسائل سننے یا سنانے وغیرہ کی نیت ہو تو الگ بات ہے۔ الغرض سب سے بڑی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرے۔ جہاں کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو اور ان دونوں میں سے جس میں بھی نماز پڑھی اس کی نماز بہت محبوب ہوگی۔

ابن حریجؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاءؓ سے پوچھا:
 ”اگر شہر میں دو جامع یا تین جامع مسجدیں ہوں تو پھر کس میں جمعہ پڑھے؟“

انہوں نے فرمایا:

”جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ وہاں پڑھو۔ یہی جمعہ ہے۔“

اور یہ ایسا دن ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظمت و زینت بخشی۔ اور مسلمانوں کو شرف و فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّى لِبِئْتِكُمْ
 مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَ

اذان جمعہ کے بعد کاروبار حرام ہے

ذُرُّ الْبَيْعِ - آئیہ۔

دائے ایمان والو، جب نماز کی ندا ہی جائے جمعہ کے روز، تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی

کرد اور خرید و فروخت چھوڑ دو)

چنانچہ عام ممانعت کے باعث علماء کے ایک گروہ کے نزدیک جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے اور بعض کافرمان ہے کہ بیع واپس کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ فاسد ہے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محرمت دوسری اذان کے وقت شروع ہوتی ہے۔ یعنی حیب امام باہر آتا ہے اور منبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے عہد میں یہی پہلی اذان تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں لوگوں کی کثرت ہو گئی تو انہوں نے پہلی اذان ایجاد کی۔ اور اللہ عزوجل نے فرمایا:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

(سو جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل مانگو)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جمعہ کے دن ذکر اللہ کرنے کا حکم دیا۔ خرید و فروخت سے منع کیا۔ اس دن اس سے فضل مانگنے کا حکم دیا اور ان سے خیر و فلاح کا وعدہ فرمایا۔ یہ دونوں نام دنیا و آخرت کی غنیمت کو جامع ہیں۔

ترکِ جمعہ ترکِ اسلام ہے؟

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

”اللہ عزوجل نے تم پر میرے اس دن میں اور میرے

اس مقام میں جمعہ فرض کیا“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جس نے بغیر عذر کے تین جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی“

دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

”تو اس نے اسلام کو اپنی پشت کے بل پھینک دیا“

ایک آدمی نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کہ:

”ایک آدمی مر گیا۔ اس نے جمعہ نہیں پڑھا اور نہ ہی کبھی جماعت میں حاضر ہوا“

انہوں نے فرمایا:

”وہ آگ میں ہے۔“

وہ ایک ماہ تک اُن سے پوچھا رہا۔ مگر وہ یہی فرماتے رہے کہ ”وہ آگ میں ہے“

دو یا تین فرسخ تک جا کر بھی جمعہ پڑھنا چاہیے اور گاؤں والے اگر سویرے چل پڑیں اور

جمعہ پاسکیں۔ پھر جمعہ ادا کر کے رات ہونے تک گھر واپس پہنچ سکیں تو ان کے لیے جمعہ میں حاضر ہونا مستحب ہے۔

البتہ پانچ آدمیوں سے جمعہ ساقط ہے :

۱۔ بچے سے

۲۔ غلام سے

۳۔ عورت سے

۴۔ مسافر سے اور

۵۔ مریض سے۔

ان میں سے اگر کوئی جمعہ میں حاضر ہو اور پڑھ لے تو جائز ہے۔ اور فرض (ظہر) ادا ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ :

”اہل کتاب دونوں (یہود و نصاریٰ) کو جمعہ کا دن عطا ہوا مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور اس سے ہٹ گئے۔ اللہ عزوجل نے اپنی رحمت سے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور اس امت کے لیے اسے عید کا دن بنادیا۔

اب یہ تمام لوگوں میں سبقت کر کے آگے بڑھ گئے اور اہل کتاب دونوں (گروہ) ان کے پیچھے ہیں۔“

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا :

روزِ جمعہ کی فضیلت

”میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے ان کی سنجھیلی میں ایک سفید آئینہ ہے۔ فرمایا : یہ جمعہ ہے تیرے رب نے تجھ پر یہ فرض کیا تاکہ تیرے لیے اور تیرے بعد تیری امت کے لیے یہ عید ہو۔“

میں نے کہا : ”ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟“

انہوں نے بتایا : ”آپ کے لیے اس میں ایسی گھڑی ہے کہ جو بھی اس گھڑی میں کوئی بھلائی مانگے گا اسے ملے گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ اسے وہی مطلوب عطا کرے گا یا اس سے بڑا اجر اس کیلئے جمع کر دے گا۔ اور یا وہ کسی ایسی آفت سے پناہ مانگتا ہے کہ جو اس پر لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی آفت سے اسے بچالے گا۔ ہمارے نزدیک یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور ہم

آخرت میں اسے یوم المزید کا نام دیں گے۔
میں نے پوچھا: ”کیوں؟“

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا: ”یتر سے رب نے جنت میں ایک ایسی وادی بنائی ہے کہ جس کی خوشبو سفید مشک سے زیادہ تیز ہے اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تو وہ علیین اپنی کرسی پر نزولِ اجلال فرماتا ہے“ اور حدیث ذکر کرتے ہوئے فرمایا:
”وہ ان کے لیے جلوہ افروز ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔“ ہم نے اسے مکمل طور پر سند الف میں بیان کیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

”بہترین دن جس پر آفتاب طلوع ہوا، جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم کی پیدائش ہوئی، اسی میں جنت میں داخل کئے اور اسی میں زمین پر اتارے گئے اور اسی روز قیامت آئے گی، اور اللہ کے ہاں یہ یوم المزید کے نام سے مشہور ہے۔ آسمان میں فرشتے اس کا یہی نام لیتے ہیں اور جنت میں اسی دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اس میں کثرت سے احادیث آتی ہیں۔
ایک حدیث میں ہے کہ

”جمعہ کے روز ہر جاندار پنڈلی دپاؤں پر کھڑا کان لگائے رہتا ہے اور قیامت قائم ہونے سے ڈرتا ہے۔ سوائے سنیباطین اور بدبخت انسانوں کے۔“
منقول ہے کہ پرندے اور حشراتِ ارض جمعہ کے روز ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام سلام یوم صالح کہتے ہیں۔ (کہ سلام علیکم، اچھا دن ہے)
ایک حدیث میں ہے کہ

”جمعہ کے دن میں اللہ تعالیٰ چھ لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے“ اور حضرت انس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا،

”جب جمعہ کا دن (دنا فرما نیوں) سے سلامت رہا تو سارے دن سلامت رہے۔“
حضرت کعب بن فراتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ہر چیز کو فضیلت بخشی ہے۔ پچانوچہ شہروں میں مکہ کو، ہمینوں میں رمضان کو اور دنوں میں جمعہ کو فضیلت عطا کی۔“
ایک حدیث میں آتا ہے: ”روزانہ زوال سے پہلے سورج کے آسمان میں مہر پر ہونے کے

وقت دوزخ جھونکا دیا جاتا ہے (گرم کیا جاتا ہے) اس لیے اس وقت نماز نہ پڑھو سوائے جمعہ کے دن کے، کہ یہ سارا دن، ہی نماز ہے۔ اور اس روز دوزخ نہیں جھونکایا جاتا۔“

چنانچہ جمعہ کے روز افضل ترین کام یہ ہے کہ انسان سویرے نماز جمعہ کے لیے سویرے جائے سویرے پہلی ساعت میں جامع مسجد میں جائے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو دوسری ساعت میں جائے۔ اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو تیسری ساعت میں چلا جائے۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو آدمی پہلی ساعت میں نماز جمعہ کی طرف جائے۔ گویا اس نے ایک اونٹ (اللہ کی راہ میں) دیا اور جو دوسری ساعت میں جائے گویا اس نے ایک گائے دی اور جو تیسری ساعت میں جائے گویا اس نے ایک مرغی دی اور اس نے سینکوں والا ایک مینڈھا دیا اور جو چوتھی ساعت میں جائے گویا اس نے ایک مرغی دی اور جو پانچویں ساعت میں جائے گویا اس نے ایک انڈا (اللہ کی راہ میں) دیا اور جب امام باہر آگیا تو صحائف پلٹ دیے گئے اور قلبیں اٹھالی گئیں اور قرشتے منبر کے پاس جمع ہو کر ذکر اللہ سنتے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیا وہ صرف نماز کے حتیٰ کے لیے آیا اور اس کے لیے کچھ فضیلت نہیں۔“

چنانچہ صبح کی نماز کے بعد پہلی ساعت ہے اور سورج بلند ہونے کے موقع پر دوسری ساعت ہے اور جب سورج کی گرمی کے باعث پاؤں جلنے لگیں اور چاشت اعلیٰ کا وقت آجائے تو تیسری ساعت ہے اور جو چوتھی ساعت زوال سے پہلے پہلے کا وقت ہے اور جب سورج ڈھل جائے یا سورج ابھی سر پر تک ہو تو پانچویں ساعت ہے۔ چوتھی اور پانچویں ساعت میں استنجاب بکور نہیں ہے، اور پانچویں ساعت کے بعد فضیلت کی کچھ بات نہیں رہتی۔ اس لیے کہ اس کے آخر میں امام باہر آتا ہے۔ اب صرف جمعہ کا فریضہ باقی رہ گیا۔

منقول ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کے دیدار کے موقع پر لوگ صرف اس قدر قریب ہوں گے جس قدر وہ جمعہ کی نماز میں سویرے جانے والے ہیں۔“

حضرت ابن مسعودؓ جمعہ کے روز سویرے ہی مسجد میں تشریف لائے تو تین آدمیوں کو دیکھا کہ وہ پہلے ہی اچکے ہیں۔ انہیں اس کا خیال ہوا اور اپنے آپ کو کہنے لگے تو چوتھا ہے، چوتھا! اور چوتھا آدمی بھی اللہ سے زیادہ دور نہیں۔ یہ دراصل مشاہدہ و یقین کا معاملہ ہے۔

حدیث میں آتا ہے:

”اگر کوئی بندہ جمعہ کے روز تاجیر سے آئے اور فرشتے اسے نہ دیکھیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی نے کیا کیا؛ آج اس نے وقت سے تاجیر کیوں کر دی؟ پھر دعا کرتے ہیں؛

”اے اللہ! اگر اسے محتاجی نے موخر کیا ہے تو اسے غنی کر دے، اگر بیماری نے اسے موخر کر دیا تو اسے شفا دے، اور اگر کسی اور بات نے اسے موخر کر دیا تو اسے اپنی عبادت کے لیے فارغ فرما اور اگر لہو و لعب نے اسے موخر کر دیا تو اس کے دل کو اپنی طاعت کی طرف موڑ دے؛ اور جمعہ کے روز قصہ گوئی کے لیے نہ بیٹھے۔ یہ مکروہ ہے اور نہ ہی نماز سے پہلے کسی مجلس میں بیٹھے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقطوع روایت میں ہے؛

”بین ایسے کام ہیں اگر لوگوں کو ان میں (واقع ثواب) کا علم ہو جائے تو اونٹ لے کر اس طرف دوڑیں۔

۱۔ اذان دینا۔

۲۔ پہلی صف۔

۳۔ جمعہ کی طرف صبح سویرے آنا۔

احمد بن حنبل نے یہ حدیث ذکر کر کے فرمایا، کہ

”ان سب میں جمعہ کی طرف سویرے جانا زیادہ افضل ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے؛

”جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازوں پر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں چاندی کے دفتر ہوتے ہیں اور سونے کی قلیں ہوتی ہیں۔ درجہ بدرجہ پہلے آنے والوں کا (نام) لکھ لیتے ہیں۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے؛

”آپ نے نماز سے پہلے جمعہ کے روز مجالس قائم کرنے سے منع فرمایا سوائے اس کے کہ کوئی عالم ایام اللہ کا ذکر کرے اور اللہ عزوجل کا دین سکھائے تو اس کی اجازت ہے اور اگر صبح کے وقت جامع مسجد میں بیٹھ جائیں، اور لوگ بھی بیٹھ جائیں، پھر جب تک بیٹھنے کی باتیں سنتے رہیں تو جمعہ اور جمعہ کی طرف سویرے جانا دونوں ہی اس میں آگئے، غدر نہ ہو تو جمعہ کے دن غسل کا نافع نہ کرے۔ اس لیے کہ بعض علماء کے نزدیک جمعہ کا غسل فرض ہے اور گھر میں غسل کرنا زیادہ افضل ہے۔

غسل جمعہ واجب ہے | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؛

”ہر عتق (بالغ) پر جمعہ کا غسل واجب ہے“
 حضرت نافعؓ کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ:
 ”جمعہ کے لیے آٹے سے غسل کر لینا چاہیے“
 اور اہل مدینہ باجم گالی دیتے تو کہا کرتے:
 ”تو اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ جمعہ کے روز غسل نہیں کرتا“
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
 ”اس وقت؟“

انہوں نے جواب دیا: ”اذان سننے کے بعد میں نے صرف وضو کیا اور نکل آیا“
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”صرف وضو ہی، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 غسل کرنے کا بھی حکم فرمایا کرتے تھے“
 مگر حضرت عثمان کے جانتے کے باوجود صرف وضو کرنے اور غسل ترک کرنے میں رخصت معلوم ہوئی۔
 یہ فعل اس حدیث کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے کہ:
 ”جو آدمی جمعہ کے روز وضو کرے تو اچھا ہے اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے“

صحابہ سے مروی ہے:
 ”گرمی کے موسم میں ہمیں جمعہ کے روز غسل کرنے کا حکم دیا گیا اور جب سردی کا موسم آیا تو جو چاہتا وہ غسل
 کر لیتا اور جو نہ چاہتا غسل چھوڑ دیتا“
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:
 ”مردوں اور عورتوں میں سے جو جمعہ میں حاضر ہو اسے غسل کر لینا چاہیے“
 اس لیے حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا:

”جب عورتیں جمعہ کے لیے حاضر ہوں تو وہ غسل کر لیں اور جو آدمی جنابت کے باعث غسل کرے
 اس غسل میں اگر جمعہ کی نیت بھی کر لے تو وہ جمعہ کے لیے کافی ہوگا اور جنابت کے غسل کے موقع پر جمعہ کی
 نیت کرنا ضروری ہے اور یہ افضل ہے۔ اب جمعہ کا غسل اس میں داخل ہوگا۔ چنانچہ جب غسل جنابت
 کے بعد دوبارہ بدن پر پانی بہائے تو جمعہ کی نیت کر لے۔ یہ افضل ہے۔
 ایک صحابی جمعہ کے روز اپنے بیٹے کے پاس آئے۔ وہ غسل کر رہے تھے۔ پوچھا کہ: ”یہ جمعہ کیلئے

غسل ہے؟

انہوں نے جواب دیا: ”یہ جنابت کا غسل ہے“

فرمایا: ”دوبارہ غسل کر لو۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ فرماتے تھے:

”ہر مسلمان پر جمعہ کا غسل کرنا واجب ہے“

اور جو طلوع فجر کے بعد ہی جمعہ کا غسل کر لے تو بھی جائز ہے مگر افضل یہ ہے کہ جامع مسجد میں جاتے وقت غسل کرے۔ اور بہتر یہ ہے کہ غسل کر لینے کے بعد نماز جمعہ سے فراغت تک دوبارہ وضو نہ کرے بلکہ اس وضو کے ساتھ جمعہ ادا کرے (اس لیے کہ بعض علمائے اسے مکروہ فرمایا لیکن اگر جامع مسجد میں بہت سویرے چلا جائے اور وقت طویل ہونے کے باعث اس کا وضو ٹوٹ جائے تو کچھ ہرج نہیں اس کا غسل جمعہ برقرار ہے۔

مستحب یہ ہے کہ مسواک کرے اور عمدہ لباس پہنے۔ لباس میں جمعہ میں لباس و خوشبو عمدہ ہو شہرت سے پرہیز کرے اور افضل لباس، سفید لباس یا دویمینی چادریں ہیں۔ اور جمعہ کے روز سیاہ کپڑے ہرگز مسنون نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں کچھ فضیلت ہے کہ پہننے والے کو لوگ دیکھیں۔ ناخون کٹوالے اور ٹوچھیں صاف کرالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل و قول سے اس کی فضیلت منقول ہے۔

حضرت ابن مسعود وغیرہ سے مروی ہے کہ

”جو آدمی جمعہ کے روز ناخون کٹوالے گا اللہ تعالیٰ ان سے بیماری نکال دے گا اور شفا ڈال دے گا۔ اس کے علاوہ عمدہ ترین خوشبو لگائے۔ جس کی خوشبو بظاہر ہے اور رنگ پوشیدہ رہے۔ یہ مردوں کی خوشبو ہے اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو اور خوشبو پوشیدہ رہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔

جمعہ کے روز عمامہ استعمال کرنا مستحب ہے۔ اس میں حضرت وائل بن اسقع سے جناب عمامہ مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی شاذ روایت ہے:

”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے روز عمامہ والوں پر رحمت بھیجتے ہیں (اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں) اور اگر گومی پر لیشان کرے تو نماز سے پہلے اور بعد میں عمامہ اتارے۔ مگر جامع مسجد میں جانے کے لیے گھر سے نکلتے وقت عمامہ رکھے ہوئے ہو اور عمامہ باندھے ہی نماز ادا کرے تاکہ عمامہ کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور اگر عمامہ اتار رکھا ہو تو جب

امام منبر پر چڑھے تو سر پر رکھ لے۔ پھر اس حالت میں نماز پڑھے۔ اس کے بعد چاہے تو اتار دے۔
مسجد میں جانے کا طریقہ خشوع و خضوع، سکینت و وقار کے ساتھ اور انابت و احتیاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو۔ کثرت سے دعا و استغفار کرے۔ گھر سے نکلتے وقت اپنے آقا و مولیٰ کی زیارت کی نیت کرے۔ اور یہ نیت رکھے۔ میں فریضہ ادا کرنے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کروں۔ مسجد میں متکف حالت میں رہے۔ تمام اعضاء کو لغو و فضولیات سے بچائے رکھے۔ جب اپنے مولیٰ کے حضور رہے ہر دنیاوی شغل سے الگ ہے۔ جمعہ کا ابتدائی حصہ، نماز جمعہ ختم ہونے تک حالت نماز میں گزارے۔ درمیان حصہ نمازِ عصر تک علم سنتی اور مجالس ذکر میں حصہ لے کر گزار دے اور غروب آفتاب جمعہ کا آخری حصہ بیچ و استغفار میں گزار دے۔ منقذین نے جمعہ کے دن کو اسی طرح تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور اگر اس دن روزہ رکھ سکے تو بہتر ہے مگر ساتھ ہی جمعرات یا ہفتہ کاروزہ بھی ملائے اور صرف جمعہ کاروزہ رکھنا مکروہ ہے اور اگر روزہ رکھ سکتا ہو مگر روزہ نہ رکھے تو اس روز جماع کر لے۔ اس کی بھی فضیلت آتی ہے۔ بعض سلف کا یہ طریق تھا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:
 ”جس نے غسل کر لیا اور غسل کیا اور صبح کی اور عصری جا کر امام کے قریب بیٹھا اور کوئی لغو حرکت نہ کی اسے ہر قدم کے عوض ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔“
 ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:
 ”اور امام سے قریب ہو کر سنا تو اس کے لیے دو جموں کے درمیان کے لیے کفارہ ہوگا اور تین دن زاید کا (کفارہ ہوگا)۔“

لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں:
 ”دوسرے جمعہ تک اس کی بخشش ہوگی۔“ اور بعض روایات میں یہ شرط آئی ہے، ”اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔“ اور غسل میں شہد کے ساتھ معنی یہ ہے کہ اپنے اہل کو غسل کرائے۔ یہ جماع سے کنایہ ہے۔ بعض روایات میں تخفیف سے آتا ہے۔ یعنی من غسل و اغتسل۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو اپنا سر دھوئے اور تمام بدن کا غسل کرے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے بچے۔ اس لیے کہ گردنیں پھلانگنا بہت ہی ناپسندیدہ حرکت ہے۔
 اس کے بارے میں سخت و عید آئی ہے کہ:

”جو یہ کام کرے گا قیامت کے روز اسے جہنم کا پل بنایا جائے گا۔ اور لوگ اس پر چلیں گے۔“
ابن جریرؒ نے ایک مرسل حدیث بیان کی؛
”جمعہ کے روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں کی
گردنیں پھلانگتا ہوا بڑھا اور بیٹھ گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے
ملے اور فرمایا؛

”اے فلاں! آج تمہیں ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنے میں کیا رکاوٹ ہوئی؟“
اس نے کہا؛

”اے اللہ کے نبی! میں نے جمعہ پڑھا ہے۔“

آپ نے فرمایا؛

”کیا میں نے نہیں دیکھا کہ تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا تھا؟“ اور حدیث مسند میں ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا؛
”تجھے کیا رکاوٹ ہوئی تو ہمارے ساتھ جمعہ پڑھتا؟“ اس نے کہا؛
”کیا آپ نے مجھے نہیں دیکھا؟“

آپ نے فرمایا؛

”میں نے تجھے دیکھا۔ تو نے دبر کی اور تکلیف دی؟“ یعنی تو نے سویرے آنے سے تاخیر کی اور
اگر لوگوں کو ایذا دی۔ نیز جمعہ کے دن تقصہ گوئی کے لیے نہ بیٹھے۔ یہ مکروہ ہے اسی طرح نماز سے پہلے
کسی حلقہ ذکر میں نہ بیٹھے۔

حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے دادا سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے
روایت کیا کہ؛

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے جمعہ کے روز مجالس قائم کرنے کی ممانعت
فرمائی۔“ ہاں اگر کوئی عالم دین ہو اور وہ ایام اللہ کا ذکر کرے، دین کی باتیں بیان کرے اور صبح کے
وقت جامع مسجد میں بیٹھے اور لوگ بھی اس کے پاس بیٹھ جائیں تو جمعہ میں جلدی کرنے اور علم کی
باتیں سننے دونوں نیکیوں کو حاصل کر لیا۔

بعض علمائے سلف سے منقول ہے کہ
”عام بندوں کی روزی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک
جمعہ کے روز قبولیت کی ساعت

خاص رزق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ فضل اس پر ہوتا ہے جو کہ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن کو اسے مانگے۔
مشہور حدیث میں ہے:

”جمعہ میں ایک گھڑی بھی آتی ہے کہ جو مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ عزوجل سے جو کچھ مانگتا ہے
اللہ اسے عطا فرماتا ہے!“

دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”جو بندہ بھی نماز پڑھتے مانگتا ہے۔“

اس ساعت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق طلوع آفتاب کے وقت
یہ گھڑی آتی ہے۔ ایک قول میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تب یہ ساعت آتی ہے۔ ایک قول میں
زوال کے وقت، ایک قول میں اذان کے وقت، ایک قول میں اس وقت آتی ہے کہ جب امام منبر
پر چڑھے اور خطبہ شروع کرے، ایک قول میں عصر کے بعد سے لے کر آخری وقت تک اور ایک قول میں
غروب آفتاب کے وقت یہ گھڑی آتی ہے جبکہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا خاص خیال رکھتیں اور اپنے خادم کو حکم دیتیں کہ سورج کو دیکھتے رہو جب
سورج ڈوبنے لگتا تو خادم اگر اطلاع دیتا وہ اسی وقت غروب آفتاب تک دعا و استغفار میں
مصرف ہو جاتیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ انتظار کی ساعت ہے اور انہیں اپنے والد
صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خبر ملی ہے۔ اس ساعت کے بارے میں جو احادیث، زمر و بیات منقول
ہیں ان کا یہ خلاصہ ہے۔ ہم نے اختصار کی غرض سے ان احادیث کی تفصیل حذف کر دی۔ ان اوقات
کا خیال رکھو اور ان اوقات میں نماز و دعا کا خاص طور پر اہتمام کرو۔

بعض علماء کا فرمان ہے:

”روزانہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو مخفی ہے اور اللہ عزوجل کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔
گویا وہ رمضان کی مخفی بیلتہ القدر کی طرح ہے۔ گویا وہ پانچوں نمازوں میں نماز وسطیٰ کی طرح ہے۔“
ایک قول کے مطابق یہ ساعت اجابت جمعہ کے روز کی ساعتوں میں بدلتی رہتی ہے جیسے کہ
بعض کے نزدیک مہینے کی مختلف راتوں میں بیلتہ القدر بدل بدل کر آتی ہے تاکہ بندہ سارا دن
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوالی کرنے والا اور عجز و احتیاج ظاہر کرنے والا بنا رہے۔ چنانچہ جو آدمی سارا
دن مختلف اور اوکرتا رہے اور ہر گھڑی کو ذکر الہی سے معمور رکھے۔ وہ اللہ عزوجل کے اذن سے یہ
ساعت پالے گا اور اگر ایک دن کی تمام ساعات میں ذکر جاری نہ رکھ سکے تو مختلف جمعوں میں اس

ترتیب سے ذکر کرے کہ ہر ہر ساعت میں ذکر اللہ ہو جائے۔ اس طرح بھی وہ اس ساعت مبارک سے حصہ حاصل کر ہی لے گا۔

البتہ دو اوقات میں پوری شدت سے دعا و استغفار کرے :

- ۱۔ جب امام منبر پر چڑھے، تا آنکہ نماز کھڑی ہو اور نماز میں داخل ہو جائے۔
- ۲۔ دن کے آخری وقت میں جبکہ آفتاب غروب ہونے لگے۔

یہ دونوں اوقات جمعہ کے افضل ترین اوقات ہیں اور مجھے قوی امید ہے کہ ان دونوں اوقات میں ایک وقت وہی ساعت قبولیت ہے۔

حضرت کعب اجمار نے حضرت ابو ہریرہؓ سے اتفاق کیا ہے اور حضرت کعب کی رائے یہ ہے کہ یہ گھڑی جمعہ کے روز آخری وقت میں آتی ہے۔
حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا :

”یہ ساعت، دن کے آخری حصہ میں کیونکہ ہو سکتی ہے؛ حالانکہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؛“

”جو بدھ بھی اس وقت نماز پڑھے، اسے پاؤں۔“

اب یہ نماز کے وقت میں ہی ہو سکتی ہے۔

حضرت کعب نے جواب دیا: ”کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا؟“ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھے، وہ بھی نماز میں ہے۔“
انہوں نے جواب دیا: ”ہاں۔“

حضرت کعب نے فرمایا: ”تو یہ نماز ہے۔“

اب حضرت ابو ہریرہؓ خاموش ہو گئے۔ گویا انہوں نے ان سے اتفاق کر لیا۔

جمعہ کے روز دو کی کثرت

جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کم از کم تین سو بار

درود درود شریف پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے:

”جس نے جمعہ کے روز مجھ پر اسی بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی برس کے گناہ بخش دیے۔“

پوچھا گیا:

”اے اللہ کے رسول! آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟“

آپ نے فرمایا: ”یوں کہا کرو۔“

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ
وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاَوْحٰى -
دے اللہ! اپنے بند سے اور اپنے نبی اور اپنے رسول
حضرت محمد نبی امی پر رحمت فرما۔

اور ایک گہرہ نگاہ دو (یعنی انگلیوں پر ایک شمار کرو) الغرض جس میں بھی صلوة آئے اس کو صلوة
(دروو) کے طور پر پڑھ سکتا ہے۔ اور چاہے تو تشہد میں مروی درود (ابراہیمی) پڑھ لے یا یہ
دروو شریف پڑھے۔

دے اللہ! محمد اور آل محمد پر رحم فرما۔ بسیار رحم کہ ان
کے لیے رضامندی اور ان کے سنی کی اور پہلی ہو جائے
اور آپ کو سبب عطا فرما، آپ کو مقام محمود عطا فرما کہ
جس کا تو نے وعدہ فرمایا اور ہماری طرف سے آپ کو
ایسی جزا عطا فرما کہ جس کے آپ اہل ہیں اور کسی نبی کو بھی
جو تو نے اس کی امت کی طرف سے جزا عطا فرمائی ان
سے افضل آپ کو عطا فرما اور آپ کے نام بھائیوں
انبیاء علیہم السلام اور صالحین پر رحم فرما۔ اسے سب سے
زیادہ رحم کئے والے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ
صَلُوٰةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًا وَّ رَحْمَةً اَدَاةً
وَ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ اَبْعَثْهُ الْمَقَامَ
الْمَحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَ اَجْرِهٖ عَنَّا
مَا هُوَ اَهْلُهُ وَ اَجْرِهٖ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ
نَبِيًا عَن اُمَّتِهٖ وَ صَلِّ عَلٰی جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ
مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصّٰلِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ
الرّٰحِمِيْنَ -

یہ درووسات بار پڑھے۔ اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ منقول ہے کہ جو ہر جمعہ کے روز اس کو
سات بار پڑھے گا اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی۔
اگر یہ طویل درود پڑھے تو یہ ماثورہ (اور زیادہ افضل) درود شریف ہے۔

دے اللہ! اپنی عظیم رحمتیں، پر عظمت پاکیزگی، برکات،
رحمت و کرم اور احسان فرما۔ سید المرسلین، امام متقین،
خاتم النبیین اور رب العالمین کے رسول، بھائی کے
قائد، نیکی کے فاتح، نبی رحمت سبب الامت پر
اے اللہ! آپ کو مقام محمود پر پہنچا۔ اس کے
ذریعہ تو اس کا قرب بڑھائے۔ اس سے اس
کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پہلے اور بعد والے

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِضَائِلَ صَلٰوٰتِكَ وَ شَرَائِفَ
ذِكْرِكَ وَ نَوَاحِي بَرَكَاتِكَ وَ رَأْفَتِكَ
وَ رَحْمَتِكَ وَ تَحِيَّتِكَ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَيِّدِ
الرُّسُلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ
النَّبِيِّيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَائِدِ
الْخَيْرِ وَ فَاتِحِ الْبِرِّ وَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ
سَيِّدِ الْاَرْشَةِ اَللّٰهُمَّ اَبْعَثْهُ مَقَامًا

مَعْمُودًا تَزَلُّفُ بِهِ قُرْبَهُ وَتَقَرُّبُهُ عَيْنُهُ يُعْطِيهِ
 بِهِ الْأَوْكُونَ وَالْأَجْرُونَ - اللَّهُمَّ اعْطِهِ الْفَضْلَ
 وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرُونَ وَالْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ
 الرَّفِيعَةَ وَالْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ الْمُنِيفَةَ اللَّهُمَّ
 اعْطِ مُحَمَّدًا سُؤْلَهُ وَبَلِّغْهُ مَأْمُولَهُ وَاجْعَلْهُ
 أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُسْتَجِعٍ - اللَّهُمَّ عَظِّمِ
 بُرْهَانَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَابْلِغْ
 حُجَّتَهُ وَارْفَعْ فِي أَعْلَى الْمَقْرَبِينَ
 دَرَجَتَهُ اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي ذِمَّتِهِ وَ
 اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَاحْنِنَا
 عَلَى سُنَّتِهِ وَتَوَقَّأْ عَلَيَّ مِلَّتَهُ وَاهْدِنَا
 حَوْضَهُ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ غَيْرَ
 خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا شَاكِيْنَ وَلَا
 مُبَدِّلِينَ وَلَا فَتَانِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ
 آمِينَ - رَبِّ الْعَالَمِينَ -

اس پر رشک کریں۔ اے اللہ! آپ کو فضیلت و
 شرف، بزرگی اور وسیلہ، بلبند درجہ، اعلیٰ
 مقام عطا فرما۔ اے اللہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ان کی طلب عطا فرما۔ آپ کو اپنے مقصد تک پہنچا۔
 آپ کو پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا شفاعت
 قبول کیا جانے والا بنا دے۔ اے اللہ! آپ کی
 دلیل پر عظمت فرما اور آپ کا میزان وزنی بنا دے۔
 اور آپ کی دلیل کو روشن فرما اور مقربین میں آپ کا
 درجہ بلند فرما۔ اے اللہ! ہمیں آپ کی جماعت میں
 اٹھا اور ہمیں آپ کے اہل شفاعت میں سے بنا اور
 ہمیں آپ کی سنت پر زندہ رکھ اور آپ کی ملت پر
 ہمیں وفات دے۔ ہمیں آپ کے حوض پر لارنگ
 پیالہ سے پلا۔ بغیر رسوائی کے۔ نہ ندامت ہو، نہ
 شکایت ہو، نہ بدلنے والے ہوں اور نہ فتنہ ڈالنے
 والے ہوں اور نہ فتنہ میں پڑنے والے ہوں۔ آمین،
 اے تمام جہانوں کے پروردگار!

جمعہ کے روز اور جمعہ کی شب کو کثرت سے استغفار کرے اور
 جس جملے میں استغفار کا لفظ آئے۔ وہ کہنے والا استغفار کرے تو ایسا

جمعہ کے دن استغفار

ہی ہوگا۔ البتہ حسب ذیل استغفار افضل ہے۔
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ۔
 اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر (دھت کے ساتھ)
 لوٹ آ۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اور اگر حسب ذیل استغفار پڑھے تو بھی بہتر ہے۔
 رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعَلَّمُ
 وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔
 اے رب بخش دے اور رحم فرما اور جو تو جانتا ہے اس
 سے درگزر فرما اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

مستحب یہ ہے کہ ختم قرآن جمعہ کے روز رکھے اور اگر وقت تنگ ہو جائے تو جمعہ کی رات کو ختم کرے

تاکہ جمعہ کی رات سے نیکی کا آغاز ہو جائے۔ اور اگر جمعہ کے روز صبح کی دو رکعتوں میں ختم رکھے یا جمعہ کی رات مغرب کی دو رکعتوں میں ختم قرآن رکھے تو بھی بہتر ہے تاکہ سارا دن اور رات اس بھلائی میں آجائے اور اگر نماز جمعہ کی اذان و اقامت کے درمیان ختم قرآن رکھا کرے تو اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔

ایک عجیب نماز اور نماز جمعہ کے بعد چھ رکعتیں (سنت) پڑھنا چاہئیں۔ چنانچہ جب جامع

مسجد میں داخل ہو تو چار رکعت (نوافل) اس طریقہ پر پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد چاس بار سورۃ اخلاص پڑھے۔ چار رکعتوں میں دو صد بار سورۃ اخلاص ہوئی۔ اس نماز کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ، جو آدمی یہ نماز پڑھے گا مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا یا اسے یہ مقام دکھایا جائے گا اور جب مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت (نوافل) ادا کرے اور اس طرح اگر مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو مختصر رکعتیں پڑھے۔ ایک غریب حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس (دو رکعت پڑھنے والے) کے لیے خاموش ہو گئے، آخر اس نے دو رکعتیں پڑھ لیں۔ اہل کوفہ فرماتے ہیں کہ اگر امام خاموش ہو جائے تو پڑھ لے، اور شاید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت آپ سے مخصوص تھا۔ اس لیے کہ آپ کا قول سننا واجب ہے۔

ہر جمعہ کو سورۃ کہف پڑھے حضرت ابن جریر نے عطاء سے انہوں نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا:

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو آدمی جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کو سورۃ کہف پڑھے اسے ایسا نور عطا ہو گا کہ جس کی روشنی میں وہ مکہ مکرمہ تک آسکے گا اور دوسرے جمعے تک اور تین دن زابیت تک اس کی مغفرت ہو جائے گی اور صبح ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ اور بیماری، چھوڑے، ذات الجنب، برص، جذام اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا“

مستحب یہ ہے کہ جمعہ کے روز چار رکعت (نوافل) اس طریقہ پر پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ النعام، دوسری میں سورۃ کہف، تیسری میں سورۃ طہ اور چوتھی رکعت میں سورۃ یس پڑھے، اگر یہ سورتیں یاد نہ ہوں تو پہلی رکعت میں سورۃ یس، دوسری میں لقمان، تیسری میں الدخان اور چوتھی رکعت میں سورۃ الملک پڑھ لے۔ ہر جمعہ کی رات کو یہ نماز پڑھتا رہے اور کبھی ناغہ نہ کرے

اس کے بارے میں حدیث آتی ہے اور بہت ہی فضیلت ہے اور اگر سارا قرآن مجید نہ پڑھ سکے تو جس قدر پڑھنا جانتا ہو۔ وہی پڑھے۔ یہی اس کا ختم ہوگا۔ ایک قول کے مطابق اس کے علم کے مطابق یہ ختم ہوگا۔

جمعہ کے دیگر احوال اور ادب | عابد حضرات کے نزدیک یہ بہتر ہے کہ :
جمعہ کے روز ایک ہزار بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ اگر یہ تعداد دس رکعتوں یا بیس رکعتوں میں پوری کرے تو ختم سے بھی افضل ہے۔

اس طرح جمعہ کے روز ایک ہزار بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا بھی دستور ہے۔ مزید برآں تسبیح، تہلیل چاروں کلمات کے ساتھ بھی ایک ہزار بار پڑھے۔ (یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ایک ہزار بار پڑھے)
جمعہ کے روز یہ تین اور اور بہت ہی فضیلت رکھتے ہیں :

۱۔ ایک ہزار بار قل هو اللہ احد پڑھنا۔

۲۔ ایک ہزار بار تیسرا کلمہ پڑھنا۔ (یعنی سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ و اللہ اکبر)

۳۔ اور ایک ہزار بار درود شریف پڑھنا۔

بر جمعہ کو نماز تسبیح پڑھے | اس روزیہ اعمال سب سے افضل اعمال ہیں اور اگر جمعہ کے روز زوال سے پہلے نماز تسبیح پڑھے۔ اس میں تین حد بار

تسبیحات و تہلیلات آجاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوب اور عمدہ ورد ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

” اس (نماز تسبیح) کو ہر جمعہ میں ایک بار پڑھو“

اور ابو جوزاء نے حضرت ابن عباس کے بارے میں نقل کیا کہ وہ زوال کے بعد روزانہ بلا غصہ اس نماز کو پڑھتے۔ اور اس نماز کی بہت ہی فضیلت بیان کی اور اگر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں تسبیحات ستہ پڑھے تو بہتر ہے اور جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کے سوا یہ مروی نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین سورتیں پڑھی ہوں اس لیے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ شب جمعہ کی نماز مغرب میں آپ قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے اور جمعہ کی رات عشاء کی نماز میں آپ سورۃ جمعہ اور سورۃ المنافقین پڑھا کرتے۔

ایک روایت یہ ہے کہ آپ نمازِ جمعہ میں یہ دونوں سوزنیں پڑھتے اور جمعہ کے روز صبح کی نماز میں سورۃ سجدہ، لقمان اور سورۃ هل اتی علی اللسان کی تلاوت کرتے۔ یہ بھی یاد ہے کہ نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ یقین و معرفت اور ذکر اللہ کی مجالس میں حاضری دے اور قصہ گو لوگوں کی مجالس میں حاضر ہونے کی بجائے نماز میں مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے۔

حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے: **ذکر اللہ کی مجالس** "کسی علمی مجلس میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعت (نفل) سے بہتر ہے؛ بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے،

"تم میں سے کوئی آدمی علم کی بات سیکھے یا کسی کو سکھائے۔ اس کے لیے یہ بات ایک ہزار رکعت پڑھنے سے بہتر ہے" اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرض کیا گیا: "اے اللہ کے رسول! کیا قرآن کی تلاوت سے بھی؟" آپ نے فرمایا:

"اور کیا قرآن، علم کے بغیر نفع دیتا ہے؟"

اور جب اللہ کے دین کی علمی مجالس ختم ہو جائیں اور اللہ کے دین کی فقاہت کی مجالس مفقود ہو جائیں تو اس صورت میں قصہ گو لوگوں کی مجالس میں شرکت سے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے نزدیک قصہ گوئی بدعت تھی۔ اور وہ قصہ گو لوگوں کو مسجد سے نکال باہر کیا کرتے۔

منقول ہے کہ **مسجد میں قصہ گوئی حرام ہے** ایک روز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں اپنے جائے نشست میں آئے تو وہاں ایک قصہ گو بیٹھا قصے بیان کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا:

"میری جگہ سے اٹھو۔"

اس نے کہا،

"میں نہیں اٹھوں گا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں یا (یہ کہا) کہ میں یہاں پہلے آکر بیٹھا ہوں۔" راوی بتاتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے پولیس والے کو بلا کر اسے اٹھا دیا۔ اب اگر (مسجد میں قصہ گوئی) مسنون ہوتی تو حضرت ابن عمر سے اس جگہ سے نہ اٹھاتے۔ حالانکہ وہ سبقت کر کے اس جگہ بیٹھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی ہے کہ:

”تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے بلکہ وسعت اور کشادگی اختیار کرو۔“

راوی بتاتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کی بھی عادت تھی کہ جب کوئی آدمی ایک جگہ سے اٹھتا تو وہاں پر نہ بیٹھتے۔ آخر وہ خود واپس آ کر اس جگہ بیٹھ جاتا۔

ایک روایت میں ہے کہ:

”پھر وہ وہاں آ کر بیٹھ جاتا۔“

منقول ہے کہ:

ایک قصہ کہ حضرت عائشہؓ کے حجرہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا حضرت عائشہؓ نے حضرت ابن عمرؓ کی طرف پیغام بھیجا کہ اس قصہ گو نے مجھے بہت ایذا دی اور تسمیحات میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ نے آ کر اسے اس قدر مارا کہ اس پر لالٹھی توڑ دی۔ پھر اسے وہاں سے بھگا دیا۔

اس کے علاوہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرے اگرچہ اس کے گزرنے سے اس کی نماز منقطع نہ ہوتی ہو۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے:

”چالیس برس ٹھہرے رہنا، نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہے“ اور اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ فرمایا:

”آدمی کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ راہ کو جائے اور ہو ایسے اُسے اڑادیں (یہ بات نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہے)“

اور وعید میں گزرنے والے اور نمازی دونوں کو برابر بتایا۔ چنانچہ حضرت زید بن خالد جہنیؓ کی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اور نمازی یہ جانتے کہ دونوں پر کس قدر (بوجھ) ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے سے اس کے لیے چالیس برس کھڑے رہنا بہتر تھا“

نمازی کو چاہیے کہ وہ ستون یا دیوار کے قریب ہو کہ نماز پڑھے اور اس صورت میں کسی کو سامنے سے گزرنے نہ دے اور استطاعت کے مطابق اس کو ہٹائے رکھے۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی سعید خدریؓ نے اپنے والد ماجدؓ سے روایت کیا کہ ”اگر (سامنے سے گزرنے والا) انکار کرے (اور گزرنے پر اصرار کرے) تو اس سے جنگ کرے۔ اس لیے

کہ وہ شیطان ہے؛

حضرت ابوسعیدؓ سامنے سے گزرنے والے کو ہلاتے۔ سچ ہے کہ اسے گرا دیتے تھے۔ گاہے ایک آدمی سے چپٹ جاتے تو وہ مروان سے مدد چاہتا۔ تو اسے بتاتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے اور اگر کوئی ستون وغیرہ نہ ملے تو سامنے کوئی ایسی چیز رکھ لے کہ جس کی لمبائی ایک گز ہو۔ ایک قول کے مطابق رستی ہو تو بھی وہ نمازی اور گزرنے والے کے درمیان آڑ بن جاتی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ چار باتیں جفاء کی ہیں:

۱۔ کھڑے ہو کر انسان کا پیشاب کرنا۔

۲۔ دوسری صف میں نماز پڑھنا اور پہلی صف کو خالی چھوڑ دینا۔

۳۔ نماز کے اندر پیشانی کو گز کرنا۔

۴۔ اور ایسے راستہ پر نماز پڑھنا جو عام گزرگاہ ہو۔

حضرت حسنؓ فرمایا کرتے:

خطبہ میں کلام نہ کرے

”جو لوگ جمعہ کے روز جامع مسجد کے دروازہ کے پاس بیٹھے ہیں ان کی گردنیں پھلانگو۔ ان کا کوئی احترام نہیں“ مسجد میں جا کر امام کے پاس بیٹھنا چاہیے اور خاموش بیٹھ کر خطبہ سنے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ یہی سنت ہے۔ البتہ اگر حکمران سے کسی غلط بات سننے کا ڈر ہو یا کوئی غلط بات دیکھنے کا خطرہ ہو اور اس میں تغیر پیدا کرنے کی ہمت بھی نہ ہو مثلاً حکمران لاشمی لباس پہنے ہو یا بھاری اسلحہ پہن کر نماز پڑھے تو اس صورت میں امام سے دُور رہے۔ اس میں سلامتی ہے اور کوئی لغو حرکت نہ کرے۔ امام کے خطبہ کے دوران چاہے دُور ہو کوئی کلام نہ کرے اور باتیں کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو اور دُوسرے آدمی کو یہ بھی نہ کہے کہ:

”خاموش ہو جا“

البتہ اسے خاموش رہنے کے لیے اشارہ کر دے یا ایک لنگہ مار دے۔ اور اگر اس نے خطبہ کی حالت میں کوئی لغو حرکت کی تو اس کا جمعہ باطل ہو گیا اور خطبہ کے دوران کوئی علمی بات بھی نہ کرے اور جو آدمی امام کے قریب نہ ہو اور نہ ہی خطبہ کی آواز اس تک پہنچتی ہو تو وہ چاہے دُور رہے مگر خاموش رہے۔ یہی مستحب ہے۔

حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ
 ”جو آدمی سُننے اور خاموش رہے۔ اس کے لیے دو اجر ہیں اور جو نہ سُننے اور خاموش رہے
 اس کے لیے ایک اجر ہے اور جو سُننے مگر لغو حرکت کرے۔ اس پر دو وزر (گناہ) ہیں اور جو نہ
 سُننے اور لغو حرکت کرے۔ اس پر ایک گناہ ہے۔“
 حضرت ابو ذرؓ کی حدیث میں ہے:

”جب انہوں نے حضرت ابی بنی سے دریافت کیا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی۔ اس وقت
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو (حضرت ابی بنی) نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ
 کیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے تو حضرت ابی بنی نے (حضرت ابو ذرؓ) سے
 کہا: ”جاؤ تمہارا کوئی جمعہ نہیں!“
 حضرت ابو ذرؓ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا:
 ”ابی بنی نے سچ کہا۔“

اور حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ:
 ”جو آدمی اپنے ساتھی سے کہے۔ خاموش ہو یا چُپ، اور امام خطبہ دے رہا ہو۔ اس نے
 بھی لغو حرکت کی۔ اور جس نے لغو حرکت کی اور امام خطبہ دے رہا تھا، اس کا کوئی جمعہ نہیں۔“ اور جب
 امام کے سامنے اذان دینے کے لیے موذن کھڑا ہو تو اس وقت ہر نماز ختم کر دے۔

حضرت ابو اسحاقؓ نے حضرت حارثؓ سے اور انہوں نے حضرت
 علی رضی اللہ عنہم سے روایت کیا:
 ”چار اوقات میں نماز (نفل) مکروہ ہے:

۱۔ فجر کے بعد۔

۲۔ عصر کے بعد۔

۳۔ دوپہر کے وقت (بہر نماز مکروہ ہے)

۴۔ اور جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت بھی (بہر) نماز مکروہ ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ

”امام کا کہنا نماز کو منقطع کرتا ہے اور اس کا کلام (خطبہ) بہر کلام کو منقطع کرتا ہے۔“
 اور خطبہ سے پہلے اذان کے لیے جب موذن کھڑا ہوتا ہے اس وقت عوام میں جو سجدہ کا رواج ہے

یہ سنت نہیں ہے اور اگر اس وقت وہ نماز میں تھا اور نماز کا سجدہ اس وقت میں آگیا یا سجدہ تلاوت اس وقت میں آگیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس وقت وہ دعا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ نفیثت کا وقت ہے مگر اس کے بارے میں کوئی حدیث منقول نہیں۔ البتہ اسے مباح کہا جاسکتا ہے۔

بعض علماء کے نزدیک مقصورہ (سجدہ کے الگ حجرہ) میں نماز مکروہ ہے۔ اس لیے کہ یہ صرف بادشاہ اور اس کے

حواریوں کے لیے مقرر ہوتا ہے اور اہل تقویٰ کے نزدیک مساجد میں یہ بدعت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ یہ مکرمے سب لوگوں کے لیے کھلے نہیں ہوتے۔ مروی ہے کہ:

”حضرت حسنؓ اور حضرت بکرؓ فرمائی ”ان مقصورات میں نماز نہ پڑھتے“

انہوں نے یہ بھی نقل کیا کہ

”میں نے انسؓ بن مالک اور عمران بن حصیبؓ کو مقصورہ میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اور بعض کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے۔ البتہ مقصورہ بیٹھ کر انسان امام کے قریب ہوتا ہے اور خطبہ خوب سن سکتا ہے، تو سنت کے باعث اس میں قصیت پائی جاتی ہے اور اگر یہ مقصورہ عوام کے لیے کھل جائے تو کراہت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر سلطان کے حواریوں کے لیے مخصوص ہو تو انہیں کے لیے رہنے دیا جائے۔ اس لیے کہ بعض علماء نے منبر کے ارد گرد کی جگہ میں نماز پڑھنا مکروہ بتایا یا قبل اس کے کہ منبر صفوں کو قطع کرے اور ان کے نزدیک صفوں کا فناء متبرک بڑھانا بدعت تھا۔

حضرت ثورئی فرماتے تھے:

”منبر کے سامنے کی پہلی صف خارج ہے اور جو آدمی امام کے قرب کے باعث کوئی فتنہ محسوس کرے اسے ڈر ہو کہ حاکم ایسی بات کرے گا جس کا انکار لازم ہو گا یا ذرا ذی اسلحہ پہن کر نماز پڑھے گا اور قریب کی صفوں میں اسے زیادہ اطمینان خاطر ہو، لوگوں کی کثرت سے دور رہنے پر اسے زیادہ سکون ملے اور لوگوں کو نہ دیکھنے پر اسے زیادہ سکون و جمعیت خاطر نصیب ہو تو یہ صورت زیادہ افضل علاء کرام اور عباد عظام کی ایک جماعت سلامتی کی خاطر آخری صفوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت بشر بن حارث سے پوچھا گیا:

”ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جمعہ کے روز سویرے سویرے آتے ہیں مگر آخری صفوں میں نماز پڑھتے ہیں؟“ انہوں نے فرمایا:

”اے بھائی! ہم دلوں کا قرب چاہتے ہیں اجسام کا قرب نہیں مانگتے۔“

حضرت ثقیان ثوریؒ نے حضرت شعیب بن حرب کو منبر کے پاس بیٹھے ابو جعفر کا خطبہ سنتے دیکھا۔ نماز کے بعد جب ملاقات ہوئی تو فرمایا:

”اس آدمی کے تیرے قریب ہونے سے میرا دل اس میں مشغول رہا۔ کیا تجھے اطمینان ہے کہ تو اس کا کوئی ایسا کلام سنتے جس پر انکار لازم ہو، اور یہ کام کر سکے؛ پھر بتایا کہ دیکھو اس نے سیاہ لباس کی بدعت (جاری کی۔ میں نے عرض کیا:

”اے ابو عبد اللہ! کیا حدیث میں یہ نہیں آتا؛ کہ

”قریب ہو جاؤ اور سنو!“

انہوں نے فرمایا:

”یہ حکم خلفائے راشدین مہدیین کے بارے میں ہے اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ تم ان سے جس قدر دور رہو گے اور ان کی طرف نہیں دیکھو گے اس قدر تم اللہ عزوجل کے قریب ہو گے“

حضرت ابو الدرداءؓ سے بھی آخری صف کی فضیلت منقول ہے۔

حضرت سعید بن عامرؓ فرماتے ہیں؛ ”میں نے ان کے پہلو میں نماز پڑھی وہ پچھلی صفوں کی طرف ہٹنے لگے۔ آخر کار ہم آخری صف میں پہنچ گئے۔ جب ہم نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا؛ کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بہترین صف، پہلی صف ہے؟“

فرمایا:

”ہاں! گمراہ امت تمام امتوں میں مرجوم و منظور ہے (اس پر رحمت ہوتی ہے اور اس پر نظر کرم ہوتی ہے) اور جب اللہ عزوجل اپنے بندوں کو حالت نماز میں دیکھتا ہے تو آخری صف تک سب کو بخش دیتا ہے چنانچہ میں اس امید میں پیچھے ہٹا کہ جن کی طرف اللہ کی نظر ہوگی۔ ان میں سے کسی ایک کے صدقہ میری بخشش بھی ہو جائے گی“

بعض روایت نے اسے مرفوع بیان کیا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔

اور حجیرہ کے روز صدقہ کرنا مستحب اور فضیلت کی بات ہے۔ اس کا کئی گنا اجر ملتا ہے۔ البتہ اگر امام خطبہ

جمعہ کے روز صدقہ افضل ہے

دے رہا ہو اس کا وقت کوئی سوال کرے تو نہ دے اس لیے کہ خطبہ کے دوران کلام کرنا مکروہ ہے۔ حضرت صالح بن احمد فرماتے ہیں؛

” ایک روز امام کے خطبہ کے دوران مسجد میں ایک آدمی نے سوال کیا۔ وہ میرے والد کے پہلو میں تھا۔ ایک آدمی نے (میرے والد) کو ایک ٹکڑا دیا کہ اس فقیر کو دے دے۔ اس لیے وہ فقیر کو پہچانتا نہیں تھا (کہ کہاں ہے)؛ مگر میرے والد نے نہیں پکڑا۔
حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا:

” جو آدمی مسجد میں مانگے وہ اس کا مستحق ہے کہ اُسے نہ دیا جائے اور اگر قرآن (پڑھ کر) مانگے تو اسے مت دو“

بعض علماء کے نزدیک جامع مسجد میں اس طرح سوال کرنا مکروہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا پھرے۔ ماں اگر کھڑے ہو کر مسلمانوں پر سے پھلانگے بغیر مانگے یا کسی ایک جگہ بیٹھ کر مانگے تو کراہت نہیں۔
حضرت کعبؓ اجار سے منقول ہے:

ایک بابرکت نماز صدقہ
” جو آدمی جمعہ میں حاضر ہو پھر واپس جا کر دو مختلف چیزوں کا صدقہ کرے۔ پھر دوبارہ واپس آ کر دو نفل پڑھے۔ ان کے رکوع، خشوع اور سجدہ مکمل ہوں۔ پھر یہ دعا کرے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَهُ تَأْخُذَةُ
سِنَةٍ وَلَا نَوْمٌ -
داے اللہ! میں تیرے نام سے، اللہ الرحمن رحیم کے
نام سے اور تیرے اس نام سے سوال کرتا ہوں کہ جو،
اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ وہی زمرہ قائم رکھنے والا ہے
اُسے نہ اُو لگھ آتی ہے نہ نیند)

یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔

بعض سلفؓ سے اس کا دوسرا طریقہ منقول ہے، فرمایا:

” جو آدمی جمعہ کے روز کسی مسکین کو کھانا کھلائے، پھر صبح سویرے جامع مسجد میں جائے اور کسی کو

ایذا نہ دے۔ پھر جب امام سلام پھیرے تو یہ دعا کرے،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَ
تَرْحَمَنِي وَ أَنْ تَعْفَى بَنِي مِنَ النَّارِ -
(داے اللہ! میں تجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حی قیوم
کے وسیلہ سے مانگتا ہوں کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر
رحم فرما اور مجھے آگ سے عافیت فرما)

اس کے بعد جو دعا کرے قبول ہوگی۔

اور اگر امام کی قرأت سن رہا ہو تو سورۃ الحمد کے بغیر کچھ نہ پڑھے۔ اور اگر امام کی قرأت کی آواز نہ سنے

تو الحمد کے ساتھ چاہئے تو سورت پڑھے۔ اور جو آدمی امام کی قرأت سن رہا ہو۔ پھر بھی وہ (الحمد) کے ساتھ ساتھ سورۃ الجمعہ یا کوئی اور سورت پڑھے تو اس نے امت کی مخالفت کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور مسلمانوں میں سے کوئی اس کی اجازت دینے والا مذہب میں نہیں جانتا۔

نماز کے بعد کے اوراد

جب امام نماز جمعہ کا سلام پھیرے تو اس طرح پاؤں بچھائے بیٹھا سات بار قل ہو اللہ احد اور سات سات بار معوذتین (یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) پڑھے۔ یعنی اسلاف سے منقول ہے کہ جو آدمی یہ ورد رکھے گا وہ اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک حفاظت میں رہے گا اور اسے شیطان سے محفوظ حاصل رہے گا۔ مستحب یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یہ دعا کرے:

اللّٰهُمَّ يَا غَنِيَّ يَا حَمِيدَ يَا مُبْدِيَّ
يَا مُعِيدَ يَا رَحِيمَ يَا وَدُودَ اغْنِنِي
بِعِلْمِكَ مِنْ حِرَامِكَ وَ بِفَضْلِكَ
عَمَّتْ سِوَاكَ -

اے غنی، اے حمید، اے پیدا کرنے والے (ابتدا سے)، اے دوبارہ لانے والے، اے رحم کرنے والا، اے بہت محبت کرنے والے، مجھے اپنے حلال کے ذریعہ حرام سے اور اپنے فضل کے ذریعہ اپنے سے علاوہ سے بے پروا کر دے)

مروی ہے کہ جو آدمی اس پر دوام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے مستغنی فرمادے گا اور وہ اس روزی دے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم (نماز جمعہ) کے بعد چار کتبتیں پڑھتے۔

اس طرح اگر انسان چھ رکعتیں پڑھے تو تمام روایات اس میں آگئیں اور مسجد میں پینے یا دوسرے مقصد کے لیے پانی فروخت کرنا مکروہ ہے تاکہ مسجد میں دکانڈاری شروع نہ ہو جائے اس لیے کہ مسجد میں خرید و فروخت مکروہ ہے اور اگر مسجد سے باہر بیع ہوئی یا مسجد سے باہر مکڈا دیا اور پھر مسجد میں آکر پیایا بہایا تو کچھ حرج نہیں۔ بعض اسلاف سے جامع مسجد کے ملحقہ میدان میں نماز کی کراہت آتی ہے۔ (جو کہ دنیاوی باتیں کرنے کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے)

ایک صحابی لوگوں کو مارا کہ اس ملحقہ میدان سے ہٹاتے اور فرماتے کہ اس میدان (رحاب) میں

نماز جائز ہے۔ میرے نزدیک اس کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ اگر جامع مسجد کے زاید حصوں میں یہ ملحقہ میدان ہو جو جامع مسجد کی بڑی دیوار کے متصل صفوں سے ملحق ہو تو وہاں نماز جائز ہے جیسے کہ اس کے وسط میں کوئی کراہت نہیں۔
۲۔ اور اگر جامع مسجد کی بڑی دیوار سے جدا میدانوں میں یہ واقع ہو تو مکروہ ہے۔

اسی طرح جامع مسجد کے قریب واقع راستوں پر نماز مکروہ ہے۔ اس لیے کہ وہ جامع مسجد کی صفوں سے متصل نہیں ہیں بلکہ ان کے اور صفوں کے درمیان راستہ یا لچر کی آڑ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہاں نماز جائز نہیں۔ اب جس نے رحاب (ملحقہ میدان) میں نماز کی کراہت بتائی۔ اس کی یہی مراد ہے۔
جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی زمین اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں پھیل جائیں۔ علم پڑھنا اور علم دین کے مسائل سننا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے

عالم اور طالب علم کے لیے اس دن کو یوم المزید کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُونَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا
اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل

ایک جگہ فرمایا:
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا
اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا فرمایا

اس سے مراد علم دین ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں اس کی وضاحت کر دی۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْخَلْقُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا
اور البتہ بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور دونوں نے کہا سب حمد اللہ کی ہے جس نے ہم پر فضل فرمایا

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں حضرت انس بن مالک نے فرمایا:
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
(سو جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو)

تو فرمایا کہ اس سے مراد دنیا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مریض کی عبادت کرو۔ جنازہ میں شریک ہو جاؤ، علم حاصل کرو۔ اللہ عزوجل کی خاطر اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو۔ اس لیے کہ جمعہ کے روز علم حاصل کرنا، لوگوں کو علم سکھانا، انہیں نصیحت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا

سب سے افضل کام ہے اور تمام ایام کے مقابلہ میں اس دن کی زیادہ فضیلت ہے۔ اس لیے کہ یہ یوم المزید ہے۔ اس دن دنوں میں زیادہ توجہ، انایت اور اشتیاق ہوتا ہے۔ اور جمعہ کے روز مجالسِ ذکر میں حاضر ہونا قصہ گوئی کی مجالس میں جانے سے زیادہ افضل ہے اور اجر و ثواب میں سننے والا بھی فائل کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ رحمت سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

جمعہ کے دن خاص طور پر علماء کے نزدیک قصہ گوگوں کے پاس بیٹھا مکروہ ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ پہلی اور دوسری ساعت میں جامع مسجد میں حاضری سے رکاوٹ ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان ساعتوں کے بارے میں بہت فضیلت آتی ہے اور اگر جمعہ کے روز صبح کے وقت یا جمعہ کے بعد کوئی ایسا عالم دین مل جائے کہ جس کی مجلس میں جا کر ذکر اللہ اور زہد کی باتیں سن سکے تو وہاں حاضر ہو۔ اس لیے کہ بندہ ہر وقت علم دین حاصل کرنے کا محتاج رہتا ہے اور ایسی مجالس میں شرکت افضل عمل ہے۔

جمعہ کے روز مساجد میں علماء کی مجالس علم و ذکر مسجدوں کی زینت ہیں۔
حضرت حسنؓ فرماتے ہیں۔

” مجالس علم کے سوا باقی دنیا اندھیرا ہے۔“

اور اگر ایسی مجلس نہ مل سکے تو عصر تک خود ہی ذکر اللہ کرے۔ یہ دن کا پانچواں روز ہے۔ عصر کی نماز جامع مسجد میں پڑھنا مستحب ہے۔ ہاں اگر کوئی ضروری رکاوٹ ہو جائے تو الگ بات ہے اور اگر نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک وہیں بیٹھا ذکر اللہ میں مصروف رہے تو زیادہ ثواب ہے۔ ممکن ہے کہ آخری دن کی وہ ساعت اجابت اس وقت ہاتھ آجائے جب کہ وہ فتنہ، تصنع اور فضولِ کلامی سے محفوظ رہے۔

منقول ہے کہ

” جو جامع مسجد میں عصر کی نماز پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب ہے اور جو مغرب کی نماز باجماعت وہاں پڑھے اس کے لیے عمرہ کا ثواب ہے۔ اور یہاں کسی خطرے کا ڈر ہو یا تصنع یا فضولِ کلامی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گھر جاتے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات پر غور کرے پچانچاپنے گھر میں اذکار، تسبیح و استغفار میں مشغول رہے یا محلے کی مسجد میں ذکر کرتا رہے۔ یہ افضل عمل ہے۔“

سلف سے منقول ہے کہ

” جمعہ کے روز سب سے زیادہ ثواب وہی کمانا ہے کہ جو ایک روز پہلے سے ہی اس کا اہتمام کرے۔“

اور سب سے کم نصیب وہ ہے جو جمعہ کے روز صبح کے وقت یہ کہے۔ آج کیا دن ہے! بعض بزرگوں کا دستور تھا کہ جمعہ کی رات کو نماز جمعہ کے اہتمام کی خاطر جامع مسجد میں رہتے اور جمعہ کے یوم المزید کا اجر لینے کے لیے ہفتہ کی رات کو مسجد میں ٹھہرتے۔ سلف صالحین میں یہ کثرت سے رواج تھا کہ جامع مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے اور ساعت اول میں مسجد میں آنے کا ثواب لینے کی خاطر نماز جمعہ تک نماز کا انتظار کرتے اور تم قرآن کے باعث بھی ایسا کرتے اور عام لوگ صبح کی نماز محلے کی مساجد میں پڑھ کر جامع مسجد کا رخ کرتے۔

منقول ہے کہ عبد السلام میں پہلی بدعت یہ جاری ہوئی کہ لوگوں نے جامع مسجد میں اول ساعت میں جانا ترک کر دیا۔ راوی بتاتے ہیں کہ تم دیکھتے تھے۔ جمعہ کے روز سحری کے وقت اور نماز فجر کے بعد اس کثرت سے جامع مسجد کی طرف جاتے کہ راستے لوگوں سے بھر جاتے اور راستوں پر جانے والوں کا ازدحام ہو جاتا۔ جیسے کہ آجکل تم عید کے مواقع پر دیکھتے ہو۔ آخر یہ بات ختم ہوئی، کم ہوئی، پھر جہالت آئی اور یہ کار خیر متروک ہو کر رہ گیا۔ کیا اہل ایمان کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ ان کے جامع مساجد میں آنے سے پہلے ذمی کفار گرجاؤں میں جاتے ہیں یا اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ بیچنے والے رحاب (ملحقہ میدان) میں اپنے مولیٰ اور آخرت کی طرف جانے سے پہلے دنیا اور لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ مناسب تو یہ تھا کہ وہ اپنے آقا کی طرف تیزی سے جاتا اور اس کا قرب حاصل کرنے میں جلدی کرتا۔

جموعہ کو ذکر اللہ سے معمور رکھو

مومن کے لیے جمعہ کا روز اور ادا اعمال کے اعتبار سے یوم المزید ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ اس روز دنیا کے کاموں سے فراغت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اسے آخری دن تصور کرے۔ گویا ہفتہ آٹے گا ہی نہیں۔

اب جمعہ کے دن کو ہفتہ کے دن کی طرح دنیا کی تجارت اور کاروبار کا دن قرار نہ دے۔ جمعرات سے ہی جمعہ کے دن کے لیے دنیاوی امور کا اہتمام کرنا بہت ہی بُری اور کمینہ حرکت ہے۔ یعنی اچھے اچھے کھانوں اور میز و تفریح کا اہتمام کرنا بہت لغو بات ہے۔ اہل بیت کے طریق سے ایک حدیث آتی ہے جو محل نظر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ جمعہ کی خاطر جمعرات کے روز ہی دنیاوی امور کا اہتمام کریں گے۔ جیسے کہ یہودی عجمہ کے روز ہفتہ کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔“

اور مومن وہ ہیں جو کہ جمعہ کے روز اور ادا حسنہ کے ذریعہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور اور متصلہ کے ذریعہ اسے زیادہ (اوراد) کا اہتمام کرتے ہیں۔ (یوم المزید بنا لیتے ہیں)

حضرت ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”جو دنیا میں ان ایام میں فرحت حاصل کرے، وہ آخرت میں فرحت حاصل نہ کرے گا۔ ان میں

جمعہ کا روز بھی ہے۔“ نیز فرمایا :

”جمعہ کا دن آخرت میں سے ہے۔ یہ دنیا سے نہیں ہے۔“ نیز فرمایا :

”جمعہ کا دن آخرت کا دن ہے یہ دنیا کے (ایام) میں سے نہیں۔“

بعض بزرگوں کا فرمان ہے :

”اگر جمعہ کا دن نہ ہوتا تو مجھے دنیا میں رہنا پسند نہ ہوتا۔“

نحواس کے ہاں یہ علوم و انوار اور خدمت و اذکار کا دن ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت

کے پیش نظر یہ دن یوم المزید ہے۔

حضرت مجاہدؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے غریب (سند) کے ساتھ روایت کیا: کہ جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”جمعہ کے روز اپنے کام چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ نماز و تہجد کا دن ہے۔“

حضرت جعفر صادقؑ سے مروی ہے :

”جمعہ کے روز کوئی سفر نہیں دکرنا چاہیے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَأَبْتَغُوا مِنِّي فَضْلَ اللَّهِ -

(اور اللہ کا فضل (یعنی علم و ذکر) تلاش کرو)

جمعہ کے روز ہم تے جو سوتیں، نمازیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رود شریف اور دیگر

اذکار بتائے ہیں۔ یہ جمعہ کی رات سے شروع کر دینے چاہئیں۔ اس لیے کہ یہ تمام راتوں سے افضل اوقات

ہے۔ اب جس سے ہو سکے وہ ضروری کام کرے۔ ایک طالب صادق ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و مزید

احسان کا متلاشی رہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرے تو اس کے افضل اوقات کو

افضل عبادات سے معمور بنا دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرے تو اس کے

افضل اوقات کو بدترین اعمال میں لگا دیتا ہے تاکہ اس کی سزا زیادہ ہو اور اس کا غضب تیز ہو جائے

اس لیے کہ اس نے وقت کی قدر نہ کی اور اسے برباد کر دیا۔

جمعہ کے دن چار کام کرے | جمعہ کے روز جو اذکار و اوراد مخصوص ہیں ان کی چار اقسام ہیں :

۱۔ چالیس اسماء الہی پڑھے۔ ان کے وسیلہ سے حضرت ادریس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے دُعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے تخصیص سے یہ اسماء عطا فرمائے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے ذریعہ دعا کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان اسماء کے ذریعہ دعا کی۔

۲۔ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ بہت زاہد بزرگ تھے۔ وہ ہر جمعہ کے روز صبح و شام دس دس بار ان اسماء کو پڑھ کر دعا کیا کرتے۔ یہ ان کا ہر جمعہ کو معمول تھا۔

۳۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انھوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا :

”بے شک اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات میں اپنے آپ کی تجمید بیان فرماتا ہے“
۳۔ تسبیحات ابی المعتر پڑھے ان کا نام سیلان تھی تھا۔ انہوں نے ایک تشہید کو قتل ہونے کے

بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا :

”تو نے وہاں پر تمام اعمال سے افضل ترین عمل کو نسا دیکھا؟“

نمبر ۳ اور نمبر ۴۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کی تجمید بیان کرنا اور تسبیحات ابی المعتر ہم کچھ صفحہ ۱۱ میں بیان کر چکے ہیں۔ وہاں سے دیکھ لیا جائے۔ ہم نے انہیں شروع کتاب میں بیان کر دیا ہے کہ جہاں نماز فجر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے کی دعائیں لکھی ہیں۔ اب ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اور نمبر ۱ اور نمبر ۲ کو ہم یہاں پر تفصیل سے ذکر کر دیتے ہیں۔

حضرت ادریس علیہ السلام کی دُعا

حسن بن یحییٰ شاہد نے بتایا ، انھیں قاسم بن داؤد قرطبی نے ، انھیں عبداللہ بن محمد قرشی نے ، انھیں محمد بن سعید موزن نے ، انھیں سلام طوبیٰ نے بتایا اور انھوں نے حضرت حسن بصریؒ سے روایت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا تو یہ اسماء سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور (فرمایا) انہیں مخفی طور پر پڑھنا اور قوم کے لیے ظاہر نہ کرنا۔ وہ مجھ سے ان کے وسیلہ سے دعا کرنے لگیں گے۔ راوی بتاتے ہیں کہ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے وسیلہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اسماء حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو سکھائے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ

اسماء سکھائے اور آپ نے غزوہٴ احزاب میں ان کے وسیلہ سے دعا کی۔
حضرت حسن نے فرمایا:

میں حجاج سے چھپا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے ان کے ذریعہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے ہٹا دیا۔ چھ بار میرے کپڑے کے لیے آئے اور میں نے اللہ عزوجل سے ان کے ذریعہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ہی کو کام نہیں کرنے دیا۔ چنانچہ تمام گناہوں کی بخشش کے لیے ان اسماء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ پھر آخرت اور دنیا کی حاجات مانگو۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی تَمَامَ حَاجَاتِ طَوْرِيْ هُوَ كُنِيْ۔ ان اسماء کی تعداد ایامِ توبہ کے مطابق چالیس ہے۔

دعائے اوریں علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام حسب ذیل ہے:

پاک ہے تویر سے بغیر کوئی معبود نہیں، اسے ہر چیز کے رب اور وارث اور رحم کرنے والے، اسے بڑے خدا جس کا جلال بلند ہے، اسے اللہ ہر کام میں حمد والا ہے۔ اسے ہر چیز پر انتہائی رحم کرنے والے اور رحم کرنے والے، اسے زندہ جبکہ کوئی زندہ نہیں اس کی سلطنت و لقا کے دوام میں، اسے تنایم رکھنے والے سو کوئی چیز اس کے علم سے نہیں چھوٹی اور نہ ہی اسے اکتاتی ہے۔ اسے ایک! باقی ہر چیز کی ابتداء و انتہاء میں، اسے دائم رہنے والے، سو اس کے ملک کے لیے فنا و زوال نہیں، اسے بغیر مثال کے بے نیاز اور کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ اسے پیدا کرنے والے! کوئی چیز اس کے برابر نہیں۔ اور (وصف میں لامتناہی) اسے بڑے تودہ ذات ہے کہ اس کی عظمت کی توصیف کے لیے دلوں کو راہ نہیں، اسے بغیر مثال کے نفوس پیدا کرنے والے، اپنے غیر سے خالی ہے، اسے پاک کرنے والے، پاک ہر آفت سے اس کا تقدس (پاک س) اسے کفایت کرنے والے اور وسعت عطا کرنے والے

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
وَدَارَتُكَ وَرَاحِمَةُ يَا إِلَهَ الْأَلْبَهَةِ
الرَّحِيمِ جَدَلُهُ، يَا إِلَهَ الْمُحَمَّدِ فِي كُلِّ
فَعَالِهِ، يَا رَحْمَنُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَاحِمُهُ
يَا حَيُّ حَيِّنٌ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومَةٍ مَلِكُهُ
وَبَقَائِهِ، يَا قَيُّوْمٌ فَلَا يَغْفُوتُ شَيْءٌ
مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَأْتِيهِ
الْبَاقِي فِي أَوَّلِ كُلِّ شَيْءٍ زَانِمٍ، يَا
دَائِمٌ فَلَا فِتَاءَ وَلَا زَوَالَ مَلِكُهُ
يَا صَمَدٌ مِّنْ غَيْرٍ يَحْيِيهِ وَ لَا
شَيْءٌ كَشَيْلِهِ، يَا بَارِيٌّ فَلَا شَيْءَ
كَفَوْهُ وَ لَا مَكَانَ يُوَصِّفُهُ، يَا
كَبِيْرٌ أَنْتَ الَّذِي لَا تَهْتَدِي
الْقُلُوْبُ يُوَصِّفُ عَظْمَتِهِ يَا بَارِيٌّ
النَّفُوْسُ بِلَا مَثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ، يَا ذَا كُنِي
الطَّاهِرِ مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَقْدُسُهُ، يَا
كَانِي الْمَوْسِمِ لِمَا

اپنی مخلوق کو اپنے فضل کے عطیات سے، اسے ہر ظلم سے پاک، اس سے راضی نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے کاموں میں اس کا اختلاف ہوا۔ اسے مہربان تو ہی وہ ہے جو ہر چیز پر اپنی رحمت و علم سے وسیع ہوا، اسے احسان کرنے والے، احسان والے عام مخلوق اس کے بیان گونگی ہو گئی، اسے بندوں پر غالب ہر ایک اس کے ڈر سے عاجز کھڑا ہے۔ اسے زمین اور آسمان میں جو ہے سب کے پیدا کرنے والے، اور ہر ایک اس کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اسے ہر چلانے والے، مصیبت زدہ پر رحم کرنے والے، اور اس کی فریاد اور جائے رجوع، اسے کامل، اس کے ملک و عزت کے جلال کے بیان سے زبانیں قاصر رہ گئیں۔ اسے عجائبات کے خالق، اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی سے ان کی پیدائش میں مدد نہیں چاہی، اسے تمام غیبوں کے جاننے والے مخلوق کی کوئی چیز اس سے نہیں چھوٹی اور نہ ہی اسے اتنی ہی ہے اسے برباد کوئی چیز مخلوق کی اس کی برابری نہیں کر سکتی، اسے دوبارہ لانے والے جس کو اس نے فنا نہیں جبکہ اس کے خوف سے اس کے بلا وے پر مخلوق ظاہر ہوئی۔ اسے اچھے کاموں والے اسے تمام مخلوق پر اپنے لطف و کرم سے احسان کرنیوالے، اسے غالب عزیز اور سب سے زیادہ قوت والے اپنے حکم پر، کوئی چیز اس کے برابر نہیں، اسے غالب سخت گرفت والے، تو وہ ہے کہ اس کے انتقام کی کسی کو اہمیت نہیں، اسے قریب و بلند ہر چیز پر اس کی بلندی رفعت ہے، اسے ہر ظالم سرکش کو اپنے غالب

خَاقٍ مِّنْ عَطَايَا فَضْلِهِ ، يَا نَقِيًّا مِّنْ كُلِّ جَوْرٍ لَّمْ يَرْضَهُ وَ لَمْ يُخَالِطْهُ نِعَالُهُ ، يَا حَنَّانُ أَنْتَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةٌ وَعِلْمًا ، يَا مَنَّانُ ذَا الْإِحْسَانِ قَدْ كُلَّ عَنَّمُ الْخَلَائِقِ مِنْهُ ، يَا دَيَّانُ الْعِبَادِ كُلُّهُ يَقُومُ خَاضِعًا لِرَهْبَتِهِ ، يَا خَالِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ إِلَيْهِ مَعَادَةٌ ، يَا رَحِيمَ كُلِّ صَرِيحٍ وَ مَكْرُوبٍ وَ غَيْرِهِ وَ مَعَادَةٌ ، يَا تَامَّ فَلَا تَصِفُ الْأَلْسِنُ كُلَّ جَلَالٍ مُلْكِهِ وَ عِزِّهِ ، يَا مُبْدِعَ الْبَدَاعِ لَمْ يَبْغِ فِي رِئَاسَتِهَا عَوْنًا مِّنْ خَلْقِهِ ، يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ فَلَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِهِ وَ لَا يُوَدُّهُ ، يَا حَلِيمَ ذَا الْأَنَاقَةِ فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِهِ ، يَا مُعِيدَ مَا أَفْتَاهُ إِذَا بَرَزَ الْخَلَائِقِ لِدَعْوَتِهِ مِنْ مَعَاقِفِهِ ، يَا حَمِيدَ الْفَعَالِ ذَا الْمَنْتِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ ، يَا عَزِيزَ الْمُنِيعِ الْغَالِبِ عَلَى أَمْرِهِ وَ لَا شَيْءٌ يُعَادِلُهُ ، يَا قَاهِرَ ذَا الْبُطْشِ الشَّدِيدِ أَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ ، يَا قَرِيبَ الْمُتَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوًّا وَرِثْقًا ، يَا مُدِلَّ كُلِّ جَارِعِيذٍ

قہر سلطانی سے ذلیل کرنے والے، اسے ہر چیز کے نور و ہدایت، تو وہ ہے جس نے اپنے نور سے اندھیوں کو چھانٹ دیا، اسے بلند و رفعت شان والے، اس کی بلندی و رفعت ہر چیز پر بلا ہے، اسے پاک و طاہر ہر برائی سے، کوئی مخلوق اس کے برابر نہیں، اسے مخلوق کو آغا میں پیدا کرنے والے اور دوبارہ فنا کے بعد لانے والے اپنی قدرت کے ساتھ، اسے صاحب جلال اور ہر چیز سے بڑے، عدل اس کا امر ہے، صدق اس کا وعدہ ہے۔ اسے قابل حمد اوہام کی تیری ثنا و بزرگی کی کنہ تک رسائی نہیں۔ اسے کویم! معاف کرنے والے عدل والے تو نے ہر چیز کو عدل سے بھر دیا۔ اسے عظمت والے نمناءِ فاخر والے اور عزت و بزرگی و کبر بانی کے مالک، اس کی عزت کم نہیں ہوتی، اسے عجیب زبانیں اس کے نعمات و ثنا کی کنہ سے فاضلہ گئیں۔ اسے میری فریاد سننے والے ہر دکھ کے وقت، اور ہر پکار پر میری دعا قبول کرنے والے، اسے اللہ، اسے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم و صلوة فرما اور دنیاوی و اخروی تمام تکالیف سے امان عطا کر دے اور جو ظالم تکلیف کے درپے ہیں۔ ان کی آنکھیں مجھ سے بند کر دے اور جو شرارت چھپائے ہیں ان کے دلوں کو پھیر کر بھلائی کی طرف لے جا۔ جس کا تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ اسے اللہ یہ دعا ہے اور تیری طرف سے قبولیت ہے اور یہ کوشش ہے اور تجھ پر بھروسہ ہے اور اللہ کے بغیر کوئی ڈر و قوت ہے اور ہمارے سرور حضرت

يَقْهَرُ عَزِيْرُ سُلْطَانِهِ ، يَا نُورَ كُلِّ شَيْءٍ
وَهْدَاةً ، أَنْتَ الَّذِي كَلَّمْتَ الظُّلَمَاتِ بِنُورِهِ
يَا عَالِي الشَّامِخِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوًّا
ارْتِفَاعِهِ ، يَا قُدْرَتِ الطَّاهِرِ
مِنْ كُلِّ سُوءٍ فَلَا شَيْءَ يُعَادِلُهُ مِنْ
خَلْقِهِ ، يَا مُبْدِي الرَّايا وَ مُعَيِّدَ هَا
بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ ، يَا جَلِيْلَ الْمُتَكَبِّرِ
عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَالْعَدْلُ أَمْرُهُ وَ الصِّدْقُ
وَعَدُّهُ ، يَا مَحْمُودٌ فَلَا تُبَلِّغُ إِلَّا وَهَامٌ
كُنْهَ ثَنَائِهِ وَ مَجْدِهِ ، يَا كَرِيْمَ الْعَفْوِ
وَ الْعَدْلِ أَنْتَ الَّذِي مَلَكَ كُلَّ
شَيْءٍ عَدْلَهُ ، يَا عَظِيْمَ ذَا الشَّنَاءِ الْفَاخِرِ
وَ ذَا الْعِزِّ وَ السَّمْعِدِ وَ الْكِبْرِيَاءِ فَلَا يَبْدُلُ
عِزَّهُ ، يَا عَجِيْبٌ فَلَا تَنْطِقُ إِلَّا لِسِنٌ
يَكْنُهَ آدَاتِهِ وَ ثَنَائِهِ ، يَا غِيَاثِي عِنْدَ
كُلِّ كَرْبَةٍ ، وَ يَا مَجِيْبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ
أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ الصَّلَاةِ عَلَيَّ
نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ أَمَانًا
مِنْ عُقُوبَاتِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَنْتَ
تَعْيَسَ عَيْبِي أَبْصَارَ الظَّالِمِيْنَ الْمُرِيْبِيْنَ
فِي السُّوءِ ، وَ أَنْ تَصْرِفَ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَرِّ
مَا يُصْبِرُونَ فِي الرِّاى خَيْرَ مَا لَا يَمْلِكُهُ
عَيْرُونَ - اللَّهُمَّ هِدْ الدُّعَاءَ وَ مِنْكَ الْإِجَابَةُ
وَ هَذَا الْجَهْدُ وَ عَلَيْكَ التَّكْلَانُ وَ لَا حَوْلَ
وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ۔
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلوات و سلام ہو۔

حضرت ابراہیم بن ادھم کی دعا

ہیں احمد بن موسلی وکیل بن موکل نے بتایا، انہیں جعفر بن نصیر خواص خراسانی نے، اور انہیں ابراہیم بن بشار نے بتایا جو کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے خادم تھے، فرمایا، کہ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ جہر کے روز صبح اور شام اس دعا کو پڑھتے اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے کہ،

دخوش آمدید یوم مزید اور صبح جدید اور کاتب گوواہ کیلئے،
 ہمارا یہ دن عید کا ہے۔ ہمارے ایسے نیچے جو ہم دعا
 کرتے ہیں۔ اللہ قابل عدا اور بزرگی نعت اور دود
 اور اپنی مخلوق میں جو چاہے کرنے والے کے نام سے
 میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی، اس کی ملاقات
 کی تصدیق کرنے والا اور اس کی حجت کو ماننے والا اور
 اپنے گناہ سے بخش مانگنے والا اور اللہ کی ربوبیت
 کے سامنے عاجز اور اللہ عز و جل کے ماسوا کا خدا
 ہو۔ یہ میں منکر ہوں اور اللہ کا محتاج اور اللہ پر بھروسہ
 کرنے والا اور اللہ ہی کی جانب رجوع کرنے والا ہوں
 میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور اس کے فرشتوں، انبیاء،
 رسولوں، حاملین عرش کو گواہ بناتا ہوں اور جو مخلوق
 ہے اسے اور جو اس کا خالق ہے اسے کہ وہی اللہ ہے
 اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اکیلا ہے اس کا کوئی
 شریک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ اس کے بندے اور
 اس کے رسول ہیں۔ اور بے شک جنت حق ہے،
 اور دوزخ حق ہے اور حوض (کوثر) حق ہے اور
 شفاعت حق ہے اور منکر و نکیر حق ہیں اور تیری
 ملاقات حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، اور قیامت
 آنے والی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، اور

مَرْحَبًا بِيَوْمِ الْمَزِيدِ وَالصُّبْحِ الْجَدِيدِ وَ
 الْكَاتِبِ الشَّهِيدِ يَوْمَنَا هَذَا يَوْمَ عِيدِ
 الْكُتُبِ لَنَا مَا نَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمِيدِ الْجَمِيدِ
 الرَّزِيعِ الْوَدُودِ الْفَعَالِ فِي خَلْقِهِ مَا يَرِيدُ ،
 أَصْبَحْتَ بِاللَّهِ مُؤْمِنًا ، وَبِلِقَائِهِ مُصَدِّقًا
 وَبِحُجَّتِهِ مُعْتَرِفًا ، وَمِنْ ذُنُوبِي مُسْتَغْفِرًا ،
 وَلِرُبُوبِيَّةِ اللَّهِ خَاضِعًا ، وَلِسُؤْمِي اللَّهُ عَزَّ وَ
 جَلَّ فِي الْإِلَهِيَّةِ جَاهِدًا ، وَإِلَى اللَّهِ
 فَاقْتَرًا ، وَعَلَى اللَّهِ مَتَوَكِّلًا ، وَإِلَى اللَّهِ
 مُنِيبًا ، أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ مَلَائِكَتَهُ
 وَأَنْبِيََاءَهُ وَرُسُلَهُ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ
 وَمَنْ خَلِقَ وَمَنْ خَلِقَ وَمَنْ خَالِقُهُ
 بِأَنَّهُ هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنْتَ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ ،
 وَالْحَوْضَ حَقٌّ ، وَالشَّفَاعَةَ حَقٌّ ، وَمَثَلًا
 وَنَكِيرًا حَقٌّ ، وَلِقَاءَكَ حَقٌّ وَ
 وَعِدَّكَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ
 آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَ

بے شک اللہ تعالیٰ انھیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اس پر میں زندہ ہوتا ہوں اور اس پر میں مڑتا ہوں اور اسی عقیدہ پر ان شاء اللہ میں اٹھایا جاؤں گا۔ اے اللہ! تو میرا رب ہے تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدہ پر ہوں۔ تمہارا میری سکت ہے۔ میں اے اللہ ہر صاحبِ شر کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سو میرے گناہ بخش دے اس لیے کہ تیرے بغیر کوئی گناہ نہیں بخشتا اور مجھے اخلاقِ حسنہ کی راہ دکھا۔ اس لیے کہ احسن اخلاق کی راہ تیرے بغیر کوئی نہیں دکھاتا۔ اور اے اللہ اے پروردگار مجھ سے ان کی برائی ہٹا دے۔ اس لیے کہ ان کی برائی سے تیرے بغیر کوئی نہیں ہٹاتا۔ میں تیری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں اور تمام جہلاتی تیرے قبضہ میں ہے میں تیرا اور تیری جانب ہوں۔ میں بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف لوٹتا ہوں۔ اے اللہ جو رسول تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا اور اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی۔ میں اس پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ ہمارے سرور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحم و سلامتی کثیر کثیر فرمائے۔ میری کلام کے آغاز و اختتام میں درود ہو اور تمام انبیاء اور رسولوں پر صلاۃ و سلام ہو آمین۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار۔

اے اللہ میں آپ کے حوض پر لانا اور آپ کے

اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ عَلٰى ذٰلِكَ اَحْيَاۗءٌ وَّ اٰلِهٖ اَمُوْتٌ ، وَّ عَلَیْهِ اُبْعَثُ اِنَّ شَاۡءَ اللّٰهِ ۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَهْدُكَ وَاَنَا عَمْدُكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ اَللّٰهُمَّ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِیْ شَرٍّ ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ ذُنُوْبِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاَهْدِنِیْ لِاَحْسَنِ الْاِحْلَاقِ ، فَاِنَّهٗ لَا یَهْدِیْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاَصْرِفْ اَللّٰهُمَّ یَا رَبِّ عَنِّیْ سَیِّئَهَاۡتِهٖ لَا یُصْرِفُ سَیِّئَهَاۡتِهٖ اِلَّا اَنْتَ کَبِیْرُکَ وَاَنَا کَلِّکَ وَاِلَیْکَ ، اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَیْکَ ، اٰمَنْتُ اَللّٰهُمَّ بِمَا اُرْسَلْتَ مِنْ رَّسُوْلِیْ ، وَاٰمَنْتُ اَللّٰهُمَّ بِمَا اَنْزَلْتَ مِنْ کِتَابِیْ وَصَلِّیْ اَللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ کَثِیْرًا خَاتِمَ کَلَامِیْ وَ مُفْتَاِحِهٖ وَ عَلٰی اَنْبِیَآئِهٖ وَرُسُلِهٖ اَجْمَعِیْنَ اٰمِیْنَ یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ۔

اَللّٰهُمَّ اَدْرِدْنَا حَوْضَهٗ وَاَسْقِنَا

پیالہ سے پلانا۔ ایسا پلانا کہ سیراب کر سے خوب اور
 عمدہ ہو۔ اس کے بعد ہم کبھی بھی پیاسے نہ ہوں،
 اور میں بغیر ذلت اور زحمت کے آپ کی جماعت
 میں اٹھانا اور نہ ہی (وعدہ) توڑنے والے اور نہ
 شک کرنے والے اور نہ فتنہ میں پڑنے والے اور نہ
 ہی مضروب ہوں اور نہ ہی گمراہ ہوں۔ اے اللہ!
 مجھے دنیا کی آزمائشوں سے بچا لو۔ اور مجھے اس کی
 توفیق عطا فرماؤ جو تو پسند کرے اور جس عمل سے تو
 راضی ہو اور میرے تمام حالات درست کر دے اور
 مجھے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں قولِ ثابت کے
 ساتھ ثابت قدم فرما اور اگرچہ میں ظالم ہوں مگر
 مجھے گراہ نہ کر۔ پاک ہے تو، پاک ہے تو، اے بزرگ
 یا عظمت والے، اے رحم کرنے والے، اے غالب
 اور اے جبار۔ پاک ہے جس کی آسمانوں نے تسبیح
 پڑھی، اعران کے ساتھ اور پاک ہے جس کی پہاڑوں
 نے آوازوں کے ساتھ تسبیح بیان کی اور پاک ہے
 جس کی سمندروں نے لہروں کے ذریعہ تسبیح کی اور
 پاک ہے جس مچھلیوں نے اپنی زبانوں میں تسبیح بیان
 کی اور پاک ہے جس کی ستاروں نے آسمانوں میں
 اپنی چمک کے ذریعہ تسبیح کی اور پاک ہے جس کی درختوں
 نے اپنی جڑوں اور تراوت کے ذریعہ تسبیح بیان کی
 اور پاک ہے جس کی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں
 نے اور جو ان کے اندر ہیں اور جو ان پر ہیں ان سب نے
 تسبیح کی۔ پاک ہے تو، پاک ہے تو، اے زندہ!
 اے برودار، پاک ہے تو، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں

يَا كَاسِيَهُ مَشْرَبًا رَوِيًا سَائِعًا هَنِيئًا
 لَا نَظْمًا بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَاحْشُرْنَا
 فِي زُمْرَتِهِمْ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ ،
 وَلَا نَاكِثِينَ وَلَا مُرْتَابِينَ وَلَا
 لَا مَفْتُونِينَ وَلَا مَعْضُوبًا عَلَيْنَا
 وَلَا ضَالِّينَ - اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي
 مِنْ فِتَنِ الدُّنْيَا ، وَفِتْنِي
 لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْعَمَلِ ،
 وَاصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، وَتَبَّتْ
 يَأْتِقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَفِي الْآخِرَةِ ، وَلَا تُضِلَّنِي وَ إِنِّي
 كُنْتُ ظَالِمًا ، سُبْحَانَكَ ، سُبْحَانَكَ
 يَا عَلِيُّ ، يَا عَظِيمُ ، يَا بَارُّ ، يَا رَحِيمُ ،
 يَا عَزِيزُ ، يَا جَبَّارُ ، سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ
 لَهُ السَّمَوَاتُ يَا كُنَّا فِيهَا ، وَ سُبْحَانَ
 مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ الْجِبَالُ بِأَصْوَاتِهَا
 وَ سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ الْبِحَارُ
 يَا مُوَجِّهًا ، وَ سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ
 لَهُ النَّجُومُ فِي السَّمَاءِ بِأَبْرَاقِهَا ، وَ
 سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ الشَّجَرُ بِأَصْوَلِهَا
 وَ نَصَارَتِهَا ، وَ سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ
 لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ
 وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ مَنْ عَلَيْهِنَّ ، سُبْحَانَكَ
 سُبْحَانَكَ يَا حَمِيُّ يَا حَلِيمُ ، سُبْحَانَكَ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ

لَا شَرِيكَ لَكَ تُحْيِي وَ تُمِيتُ ،
 وَ اَنْتَ سَحِيٌّ لَآ تَمُوْتُ بِيَدِكَ
 الْخَيْرُ وَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

تو تھا ہے تیرے بغیر کوئی شریک نہیں۔ تو زندہ کرتا
 اور مارتا ہے اور تو زندہ ہے نہیں مرے گا تیرے
 قبضہ میں بھلائی ہے اور تو ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

جس نے جمعہ کے روز یہ چاروں ادعیہ مبارکہ پڑھ لیں۔ اس نے اللہ عزوجل کا خوب خوب ذکر کیا۔
 اور کامل فضل حاصل کر لیا۔ اگر کسی نے یہ مذکورہ اعمال خیر اور اذکارِ حسنہ پورے کر لیے اور بُرے
 افعال و اقوال سے پرہیز کیا تو وہ اہل جمعہ سے ہے اور ان میں سے ہوا کہ اس کے لیے مزید
 انعامات و فضائل کی توقع ہے۔ اس کا عمل خالص ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر درست اور
 قابلِ ستائش ٹھہرا۔ جمعہ اور اس کے آداب و اذکار کے بارے میں یہ آخری کلام تھا۔

روزہ اور اس کے آداب احکام

روزہ کی اہمیت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

(اور اللہ سے نماز و صبر کے ساتھ مدد مانگو)

تفسیر میں آتا ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ کو صبر کا مہینہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے کہ صبر میں نفس کو خواہشات سے روکنا اور اپنے آقا کی اطاعت پر جمانا ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

”صبر نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ (اور صبر کے ذریعہ مدد چاہو) اس کے مفہوم میں بتایا کہ اس سے مراد
جہادہ نفس ہے اور ایک قول کے مطابق دشمن کے مقابلہ میں جہم کر رہنا ہے۔

یعنی علماء کا فرمان ہے کہ

إِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ یعنی دنیا میں روزہ رکھ کر زہد اختیار کر کے مدد چاہو۔ اس لیے کہ روزہ دار
ایک عابد زاہد آدمی کی طرح ہوتا ہے چنانچہ روزہ دنیا میں زہد کی کنجی اور آقا کی عبادت کا دروازہ ہے۔
کیونکہ یہ نفس کو کھانے پینے کی لذتوں اور شہوات سے مانع ہوتا ہے جیسے کہ زاہد عابد آدمی زہد میں
آکر اور عبادت کر کے ان باتوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مفہوم میں دونوں کو جمع کر دیا۔ فرمایا:

”بے شک اللہ عابد نوجوان پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ اے نوجوان
میری مہمشہ شہوت چھوڑنے والے، میری (عبادت) میں اپنی جوانی خرچ کرنے والے، تو میرے نزدیک
میرے بعض ملائکہ کی طرح ہے!“

اور روزہ دار کے بارے میں فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اے میرے فرشتو! میرے بندے کی طرف دیکھو۔ اس نے میری خاطر اپنی شہوت، اپنی لذت،
اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دیا!“

چنانچہ روزہ میں مجاہدہ نفس اور لذات ختم کرنے سے مدد ملتی ہے اور اس میں نفس کی خوب پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور خواہشات کی کمی ہو جاتی ہے۔

روزہ کی جزاء | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "روزہ کے سوا نبی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور یہ (روزہ) بے شک

میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔"

اللہ تعالیٰ نے روزہ کی جزا کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کی فضیلت بیان فرمادی، جیسے کہ فرمایا: **وَ اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا**۔ (اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو) اور اس طرح فرمایا:

رَاٰنَمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِيْ حَرَمَهَا۔ (بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس کو اس نے محترم بنایا)

چنانچہ تمام مکانات سے زیادہ اللہ کو مساجد محبوب ہیں اور تمام شہروں سے زیادہ مکہ محبوب ہے یہ اشرف البلاد ہے تو ان کی اپنی جانب نسبت فرمائی جیسے کہ فرمایا:

وَ كَذٰلِكَ نُنشِئُكُمْ (اور ہر چیز اس کی ہے) اس طرح روزہ بھی اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس میں اخلاقِ حدیث (کھانے پینے کا سلسلہ مفقود ہو جانا) ہوتے ہیں اور یہ ایسا مخفی عمل ہے کہ دوسروں کو خبر نہیں ہوتی۔ صرف اللہ ہی اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ نبی آدم کے ہر عمل میں قصاص چل سکتا ہے اور مظالم پورے کرنے کے لیے وہ اعمال دیے جاسکتے ہیں۔ سوائے روزہ کے۔ روزہ میں قصاص نہیں چل سکتا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

"یہ میرے لیے ہے اس لیے اس سے کسی قسم کا قصاص نہیں لیا جائے گا"

مروی ہے کہ روزہ کے سوا ہر عمل کی جزاء معلوم ہے اور روزہ کی جزا کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہے۔ اس کا اجر بغیر حساب کے ملے گا۔ اس کا اجر تو بے حساب کے اور خوب خوب دیا جائے گا۔

چنانچہ اس آیت کی تشریح میں دو اقوال میں سے ایک قول یہی ہے۔ آیت یہ ہے:

فَلَا تَحْكُمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ اَعْيُنٍ جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

(سو کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک مخفی ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اسکی بیجزا ہے)

ایک قول کے مطابق ان کا عمل روزے رکھنا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان **سَائِحُونَ**

کی تادیل میں اس سے مراد روزے دار ہیں۔ گویا وہ جھوک پیاس لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور دنیا کی باتیں یعنی خورد و نوش جیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھوڑ دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کے صلہ میں انہیں ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک اور انعام دیا جو کہ مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (بے تنگ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب سے اجر پورا پورا دیا جائے گا) اور اس سے مراد روزہ دار ہیں اور روزہ کے اسماء میں سے ایک اسم صبر ہے۔ جب بندہ نے روزہ کا عمل مخفی رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی جزا اس سے مخفی رکھی۔

روزیہ ذکر مخفی ہے | حدیث میں آتا ہے کہ :

” جس نے مجھے اپنے جی میں یاد کیا میں اسے جی میں یاد کروں گا۔“

چنانچہ روزہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر مخفی ہے اور یہ بہتر نہیں ہے کہ انسان چاروں سے زیادہ انظار رکھے۔ اس لیے کہ اس طرح قنوتِ قلبی پیدا ہوتی ہے اور حال ہی بدلنے لگتا ہے، غلط عادات پیدا ہو جاتی ہیں اور شہوات نمودار ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایامِ نحر اور ایامِ تشریق کے علاوہ مسلسل چار روز سے زیادہ انظار کرنا مستحب نہیں بتایا گیا۔

روزہ کا بہترین طریق | سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن انظار کرے یا دو دن روزہ رکھے اور دو دن انظار کرے۔ یہ نصف

زندگی کا روزہ ہوا۔ اور چاہے تو دو دن روزہ رکھے اور ایک دن انظار کرے۔ یہ زندگی کے دو تہائی حصہ کا روزہ ہوا۔ اور اگر چاہے تو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن انظار کرے۔ یہ ایک تہائی زندگی کا روزہ ہوا۔ روزے داروں کے یہ طریقے مروی ہیں اور ان کے بارے میں کثرت سے روایات آتی ہیں جنہیں ہم نے اختصار کی غرض سے حدت کر دیا ہے اور اگر مہینے کے آغاز میں تین روزے رکھے اور درمیان میں تین روزے رکھے اور آخری حصہ میں تین روزے رکھے تو بھی بہتر ہے، اور اگر ہر پیر، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھ لے تو بھی بہت بہتر ہے اور کم از کم ایامِ بیض کے اور مہینے کی پہلی اور آخری تاریخ کے روزے ضرور رکھے۔

اشہر حرم کے روزے سب سے افضل ہیں اور ان میں سے دو ایسے عشرے زیادہ افضل ہیں کہ جو حرم اور ذمی الحجۃ میں واقع ہیں۔ اس کے بعد شعبان کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں اس کثرت سے روزے رکھتے کہ ماہِ رمضان سا تنہ ہی ملا لیتے اور ہر ماہ میں تین روزوں کا نافعہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ ہر پیر اور جمعرات کے روزہ پر بھی دوام رکھے۔

حدیث میں آتا ہے کہ،

”جب شعبان کا نصف ہو جائے تو رمضان کے آنے تک کوئی روزہ نہیں“

اس لیے رمضان المبارک آنے سے چند روز پہلے ہی افطار کر لینا چاہیے اور اگر شعبان کے روزے رکھتے ہوئے رمضان بھی ملائے تو جائز ہے۔ اور رمضان کے لیے دو یا تین استقبالی روزے رکھنا جائز نہیں۔ البتہ اگر اتفاق سے پہلے پیر یا جمعرات کا دن آن پڑے اور وہ ان ایام کے روزے رکھنے کا عادی ہو تو پھر کچھ حرج نہیں اور بعض صحابہؓ سارے رجب کے روزے رکھنے کو ناپسند کرتے تھے تاکہ ماہ رمضان کی مماثلت نہ ہو جائے۔ وہ اس ماہ کے چند ایام میں افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے۔

اور علماء کی ایک جماعت صوم الدہر (دائمی روزہ) کو مکروہ بتایا۔ روایات صیام الدہر کا حکم میں اس کی کراہت آتی ہے۔ اس کی تاویل یوں کی کہ یہ لوگ عید اور ایام تشریف کے بھی روزے رکھتے اور سارا سال افطار نہ کرتے۔ اس وجہ سے اس کی کراہت آئی ہے اور اگر اس سے اصلاح قلب، انکسائفس اور درستگی ز حال مقصود ہو کہ روزے کی حالت میں اصلاح ہو جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اس صورت میں اس پر یہ واجب ہے۔ جبکہ روزہ میں اس کی اصلاح و تقویٰ کا سامان ہوتا۔

حضرت سید نے فتاویٰ سے، انہوں نے ابو تمیمہؓ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

”جس نے صیام دہر (دائمی روزہ) رکھا۔ اس پر دوزخ تنگ ہو گیا اور نوے کی گانٹھ لگائی گئی۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ صوم دہر کی فضیلت بزرگوں سے ثابت ہے اور صحابہؓ و تابعینؓ کی ایک بڑی جماعت نے صوم الدہر رکھے۔ ہاں البتہ ایک آدمی سنت سے اعراض کرے اور افطار کی رخصت قبول نہ کرے تو اس کے لیے عناد کے باعث صیام دہر مکروہ ہیں۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں آسانی کا حکم دیا ہے اور اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ (اللہ تعالیٰ) پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے جیسے کہ وہ عزیمت پر چلنے کو پسند فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ”وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت قبول کی جائے جیسے کہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے“ اور نصف الدہر یعنی ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن افطار کرنے کی فضیلت میں کثرت سے احادیث آتی ہیں۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اس صورت میں دو حال پر ہوتا ہے۔ (روزہ رکھ کر) صبر کرتا ہے، اور (افطار کر کے) شکر کرتا ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ

صَوْمِ دَاوُدَ اَفْضَلُ هُوَ ”مجھ پر دنیا کے خزانے اور زمین کے خزانے پیش کیے گئے مگر میں نے انہیں رد کر دیا اور میں نے کہا: کہ ایک روز جھوکا رہوں اور ایک روز سیر ہو جاؤں، جب سیر ہو جاؤں تو تیری حمد میان کروں اور جب جھوکا رہوں تو تیری طرف زاری کروں۔“

اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے روزے افضل تر ہیں روزے ہیں، وہ ایک روزہ رکھتے اور ایک روزہ افطار کرتے۔“

اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو روزے کے عمل میں (صیام الدہر) سے ہشایا تو انہوں نے عرض کیا:

”میں اس سے افضل چاہتا ہوں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن افطار کر۔“

انہوں نے فرمایا:

”میں اس سے افضل چاہتا ہوں۔“

آپ نے فرمایا:

”اس سے افضل کوئی نہیں۔“

حدیث میں آتا ہے کہ

”جس نے ماہ حرام کے تین روزے یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سات سو برس کی عبادت لکھے گا۔“

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں سارا مہینہ روزے نہیں رکھے بلکہ کچھ دنوں آپ افطار بھی فرمایا کرتے۔ ایک بار آپ نے شعبان کو رمضان سے ملایا اور بارہا شعبان کے آخر میں افطار کر کے، رمضان سے جُدا کر دیا۔ اور ہم نے سلف صالحین کی ایک جماعت کے روزوں کا ذکر کر دیا ہے۔ ان میں سے ہر طریق کے بارے میں فضائل منقول ہیں۔

اس طرح ہم نے قلوب و اعضائے ظاہری کی جو عبادات دن رات میں بتانی ہیں اور جن اوصاف یقین اور اخلاق ایمان کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب منقول ہیں بلکہ ان کے اجر و ثواب اس سے زیادہ مروی ہیں۔ البتہ کامل احاطہ ہمارا مقصود نہ تھا اور صرف فضائل کی باتیں کر کے رہ جانا ہماری غرض نہیں، اس لیے سب کو ذکر نہیں کیا، کیوں کہ ہمارا طریق قلوب عالمین کی تہذیب ہے۔ اس لیے کہ قلوب کی طہارت اور حقیقی ایمان سے ہی تزکیۂ اعمال حاصل ہوتا ہے اور سالک اپنے آقا ذوالجلال کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ بزرگ و برتر کے لیے کوئی ڈر نہیں اور نہ ہی کوئی قوت ہے۔

خواص اہل یقین کا روزہ

اللہ تعالیٰ تجھے توفیق بخشتے۔ یہ یاد رکھو کہ روزہ داروں کے ہاں روزہ، قالب کا روزہ ہوتا ہے مگر خواص اہل یقین کے ہاں روزے کا مطلب یہ ہے کہ غلط ارادوں

اور دنیاوی افکار سے دل کا روزہ رکھے۔ پھر کان، آنکھ اور زبان کا روزہ رکھے۔ یعنی حدود الہی نہ توڑے، ہاتھوں اور پاؤں کا روزہ رکھے اور ممنوعہ اشیاء کی طرف نہ بڑھے۔ جس نے ان اوصاف کے ساتھ روزہ رکھا اسے اس دن کا وقت ہاتھ آگیا اور دن کی ہر گھڑی اس کے لیے وقتِ خیر (خیر) بن گئی۔ اس نے دن بھر کو ذکر اللہ سے معمور کر لیا۔ اس آدمی کے بارے میں فرمایا:

”روزہ دار کی نیت، عبادت اور اس کا سانس تسلیح ہے“

اللہ تعالیٰ نے استماع با باطل اور قول بالاثم کو اکل حرام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ اس لیے کہ اگر مسومات اور مقولات میں ایسے نہ پائے جاتے کہ جن کی طرف میلان حرام ہے اور ان کا تکلم حرام ہے تو انہیں اکل حرام جیسے کبیرہ گناہ کے ساتھ ملا کر ذکر کرتا۔ فرمایا:

سَمِعُونَ لَكُذِبَ اَكَلُونَ لَلسُّحْتِ

(جھوٹ بہت سننے والے، حرام بہت کھانے والے)

اور ایک جگہ فرمایا:

كُلَّ لَابِيهَا مَقْسَمُ الرَّبِّ بِنَبِيِّنَا وَالْاَحْبَابِ عَن تَوْلِيهِمْ اِلَاتِمَّ وَاَكَلِهِمْ السُّحْتِ لِهـ
 (اگر ربانی علماء اور اجمار انہیں گناہ کے قول اور حرام کھانے سے منع نہ کرتے)

چنانچہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا بندہ اگرچہ کھانے اور جماع کی صورت میں حالتِ انظار میں ہو مگر فضیلتِ اتباع کے باعث وہ اللہ کے ہاں روزہ دار ہی ہے۔

اور جو آدمی کھانے اور جماع سے روزہ رکھے مگر حدود اللہ کو توڑتا رہے تو وہ اپنے خیال میں روزہ دار ہے مگر اللہ کے ہاں اس کا کچھ روزہ نہیں اس لیے کہ جو چیز اس نے ضایع کر دی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب تھی اور جس کی حفاظت کی وہ اسی درجہ کی مطلوب نہ تھی۔

جو آدمی کھانے کا روزہ رکھے اور شرع کی مخالفت کر کے انظار رکھے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی وضو کے وقت تمام اعضاء پر تین تین بار مسح کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اس نے تعداد (تین بار) ضرور پوری کر لی۔ مگر اعضاء کا دھونا فرض تھا اسے چھوڑ دیا۔ اب اس کی جہالت کے باعث اس کی نماز مردود ہو گئی اور وہ اس دھوکہ میں مبتلا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ جو آدمی کھانے اور جماع سے روزہ رکھے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچالے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اس نے ہر عضو کو تین تین بار دھویا اور فرض پورے کیے اور خوب طرح وضو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ (مکمل اس پر جس نے نیکی کی)

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے وضو کے بارے میں فرمایا:

”یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کا وضو ہے اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَلَّةَ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ (تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر) یعنی تم پر لازم ہے کہ ان کا اتباع اور اقتداء کرو۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”شکر گزاری کرتے ہوئے کھانے والا، صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔“

حدیث میں آتا ہے:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ دن کے آخری حصہ میں دونوں کو جھوک پیاس نے نڈھال کر دیا اور مرنے لگیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ انظار کی اجازت عطا فرمادیں۔ آپ نے اُن کی طرف ایک پیالہ ارسال کیا اور فرمایا:

”دونوں اس میں تھے کہ دو جو تم نے کھایا ہے“

رادى بتاتے ہیں کہ ایک عورت نے نصف تازہ تخون اور نصف تازہ گوشت کی تھے کی اور دوسری نے بھی اسی طرح تھے کی، جستى کہ پیالہ بھر گیا۔ لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان دونوں عورتوں نے اس (کھانے) سے روزہ رکھا جو کہ اللہ عزوجل نے ان کے لیے حلال فرمایا اور اس سے انظار کیا جو اللہ عزوجل نے ان پر حرام فرمایا۔ دونوں میں سے ایک عورت دوسری کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کی غیبتیں کرنے لگیں۔ یہ ان کا گوشت ہے جو انہوں نے کھایا۔“

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے،

روزہ تو یہ ہے

کیا خوب ہے ایسا کی نیند اور ان کا اظفار۔ احمق لوگ روزہ اور بیداری سے ان پر عیب دھرتے ہیں۔ حالانکہ صاحب یقین اور اہل تقویٰ کا ایک ذرہ عمل بھی خود فریب لوگوں کے پہاڑوں کے برابر کے اعمال سے افضل ہے۔ جو بات کرنا منع ہے اس بات کا سنا بھی منع ہے۔ جو کام کرنا حرام ہے اس کی طرف دیکھنے بلکہ دل میں اس کا خیال لانے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سننے اور کلام کرنے والے دونوں کو برابر بتایا۔ فرمایا:

رَأَيْتَكُمْ إِذَا امْتَلَأْتُمْ - (بے شک تم اس وقت ان کی طرح ہو)

اور روزہ دار کی مثال تو یہ کی طرح ہے اس لیے یہ روزہ کے اوصاف میں سے ہے اور تو بہ گناہوں کا کفارہ ہے اس لیے کہ اس نے سابق بڑی عادات سے صبر کیا۔ پھر یہ طے کیا کہ اپنے اعضا کو غلط کاموں سے بچائے رکھوں گا۔ اس طرح روزہ بھی آگ کے سامنے ڈھال ہے اور جب روزہ دار اس پر صبر کرے تو یہ ابرار کے درجات تک لے جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا اور اگر دوبارہ گناہوں میں ڈوب ڈوب جائے تو یہ ایسا تائب ہے کہ جو بار بار وعدہ شکنی کرتا ہے اور اس کی تو بہ توبہ النصوح نہیں ہوتی۔ اس کا روزہ بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”روزہ آگ کے سامنے ڈھال ہے جب تک اسے جھوٹ یا غیبت سے نہ توڑے“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”جب کسی روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ بدکلامی کرے اور نہ جہالت کا کام کرے۔ اگر کوئی

آدمی اسے گالی دے تو کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔“

دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ:

”وہ اپنے روزہ کے دن کو اور افطار کے دن کو برابر نہ کر ڈالے۔ یعنی روزہ کا احترام رکھے اور لغویاتوں سے اس کی حفاظت کرے۔“

ایک حدیث میں آتا ہے،

”روزہ امانت ہے، تمہیں امانت کی حفاظت کرنی چاہیے۔“

اور امانت کی حفاظت اس طرح ہے کہ اعضاء کو دگنا ہوں سے بچائے۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَوَدُّوْاْ وَالْاٰهْلِ اِلٰى اَهْلِيْهَا۔ (بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل لوگوں کو دو) تو آپ نے اپنے کان اور آنکھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا:

”کان امانت ہے، آنکھ امانت ہے۔“ اس لیے یہ کہنا جائز ہوگا کہ ”اُسے چاہیے کہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔“

یعنی جو امانت اٹھا رکھی ہے اس کا ذکر کرے اور اس کے اہل تک پہنچا دے اور امانت یہ بھی ہے کہ اسے چھپی رکھے۔ اور جس نے بغیر ضرورت کے ظاہر کیا اس نے خیانت کی۔ اس لیے کہ گاہے امانت رکھنے والا اس کے اظہار کو ناپسند کرتا ہے اور اصل اخیائے یہ ہے کہ اسے بھلا دے اور راز کا ضیاع یہ ہے کہ اسے جمع رکھے۔ چنانچہ روزہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ روزہ کو بھلا دے بلکہ کسی خاص وقت کے انتظار میں نہ رہے (بلکہ افطار کو ہی ذہن سے اتار دے) چاہے شام کو افطار کیا ہی جاتا ہے مگر سارا دن اس کے دھیان میں نہ رہے۔

نفس اور وقت کا محاسبہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ سَلِّمُوا عَلَيْهَا وَأَنْكُرُوا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ
 نمک۔ اس میں آئینا یہاں بھی پڑھا جاتا ہے یعنی ہم نے اس کے ساتھ جزا دی، چنانچہ اس حزن کے ساتھ توجیہ زیادہ شدید و بلیغ تریں ہے۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَوْمَ مَنَعْنَاهُم مَّا يَشْتَاءُونَ لِيَمْلِكُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْهُم مَّا يَشَاءُونَ ۚ

(اس دن ہو پڑیں گے لوگ بھانت بھانت کہ ان کو دکھائے ان کے بکے)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ: ”حق ثقیل ہے اور وہ ثقل کے ساتھ ساتھ خوشگوار ہے اور باطل ہلکا ہے اور وہ اپنے ہلکاپن کے ساتھ ساتھ آفت ہے اور دن میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اسے رات میں قبول نہیں کرنا اور رات کے اندر اس کا حق ہے جسے وہ دن میں قبول نہیں کرنا۔ اگر تو نے سب لوگوں پر عدل کیا اور ایک پر ظلم کیا تو تیرا ظلم تیرے عدل سے بڑھ جائے گا۔ اگر تو نے میری وصیت یاد رکھی تو کچھ موت سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہوگی اور وہ تجھ پر آنے والی ہی ہے۔ اور اگر تو نے میری وصیت ضایع کر دی تو موت سے زیادہ تجھے کوئی چیز مبغوض نہ ہوگی اور تو اسے ہٹا نہیں سکتا۔“

حضرت ابن عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”حساب ہونے سے پہلے اپنی جانوں کا محاسبہ کرو۔ وزن کیسے جانتے تھے پہلے ان کا وزن کر لو۔“

جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تم سے کوئی چھپنے والی چیز مخفی نہ رہے گی، جس قوم نے دنیا میں اپنی جانوں کا محاسبہ کر لیا۔ آخرت میں ان کا حساب آسان ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں اپنی جانوں کا وزن کر لیا۔ اس قوم کے اوزان آخرت میں وزنی ہوں گے۔ میزان کا حق ہے اس میں حق اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ثقیل ہو جائے۔ چنانچہ نفس کا محاسبہ تقویٰ سے ہوتا ہے اور مشاہدہ یقین کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے اور بڑی پیشگی کے لیے تیاری، بادشاہ اکبر کے ڈر سے ہوتی ہے اور یہی حقیقی زہد ہے۔

اخلاق حسنہ | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ:

اللہ تعالیٰ نے رحمت کی حقیقت بیان کی۔ فرمایا:

وَ اَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلٰلِ مِنَ الرَّحْمٰتِ (اور جھکان کے آگے کندھے عاجزی کر کے بنا دے)

اس طرح آپ کے احباب کی وصف بیان کی اور فرمایا:

اِذْلَقْتِ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ (مومنوں پر نرم ہیں) چنانچہ یہ تین صفات رقت قلب کی کنجیاں اور قسادت کی بندشیں ہیں اور رقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور وارِ آخرت پر دھیان رہے گا۔ اس کے حکم پر چوکس اور اس کے وعدہ و وعید کا خیال رکھے گا اور تساوت قلبی میں اعراض اور غفلت ہوتی چنانچہ محاسبہ نفس سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے اور مشاہدہ عین الیقین سے موازنہ اور مالک اکبر کے خوف بڑی پیشی کی تیاری حاصل ہوتی ہے اور یہی حقیقی زہد ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اما بعد انسان کو اس چیز کا پانا خوش لگتا ہے کہ جو کھونہ کھتا ہو اور جو پانہ سکے۔ اس کا کھونا اسے تکلیف بنتا ہے۔ اس لیے جو دنیا مل جائے۔ اس پر زیادہ خوشی نہ مناؤ اور جو نہ ملے اس پر افسوس کر کے اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو۔ جو تو نے آگے بھجیا، اس پر غموش ہونا چاہیے اور جو پیچھے چھوڑا اور جس نے تجھے آخرت سے ہٹایا اور مرنے کے بعد غم لگایا۔ اس پر تجھے افسوس کرنا چاہیے۔

نیز فرمایا:

”خواہش اندھاپن کی شریک ہے، ہجرت کے وقت پختا رہنا، توفیق ہے، غم کو دور کرنے والی چیز، یقین ہے، جھوٹ کا انجام مذمت ہے، سچائی میں سلامتی ہے، کئی دور لوگ قریب سے قریب تر ہیں۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ دوست وہ ہے جو پشت پر بھی دوست ہو، دوست سے بدظنی تجھے مٹانے دے، بہترین خلق عزت کرنا ہے، ہراچھائی کا باعث جیسا ہے، مضبوط ترین راہ تقویٰ ہے۔ وہ مضبوط سبب کہ جس سے تو اپنے نفس کو قابو رکھے۔ وہ تیرے اور اللہ عزوجل کے درمیان (تعلق) کا سبب ہے، دنیا میں تیرا حصہ اس قدر ہو کہ جس سے تیری (بنیادی) ضرورت پوری ہو جائے۔ روزی دو قسم کی ہے:

۱۔ جس روزی کی تو تلاش کرتا ہے۔

۲۔ اور جو روزی تجھے تلاش کرتی ہے۔ اگر تو اس کے پاس نہ آئے گا تو تیرے پاس یہ خود آئے گی۔ اگر تو اس پر جوع فرغ کرتا ہے جو تو نے اپنے سامنے برباد کیا۔ تو جو تجھے حاصل نہیں اس پر جوع فرغ مت کرو۔ معدوم پر موجود سے دلیل بکڑا اس لیے کہ امور باہم مشابہ ہیں۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے

” ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے۔ علم

کے لیے مجھول جانا ایک آفت ہے، سستی کرنا عبادت کے لیے آفت ہے۔ غرور کرنا عقل کیلئے آفت ہے، اور برتن کے لیے بھاری پن آفت ہے۔ جھوٹ بولنا تجارت کے لیے آفت ہے، فضول خرچی کرنا سخاوت کے لیے آفت ہے، دکھاوا اور اکثر ناجمال کے لیے آفت ہے، ربا داری دین کے لیے آفت ہے اور خواہش نفسانی اسلام کے لیے آفت ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

” میری امت کے لیے دینار اور درہم آفت ہیں۔“

حضرت دبرۃ سلمیٰ نے حضرت مجاہدؒ سے نقل کیا کہ:

حضرت ابن عباس کی نصیحت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے باتوں کی

نصیحت فرمائی جو کہ درہم موقوف اور ذہب موصوف (سونے چاندی) سے زیادہ بہتر ہیں۔

فرمایا:

” لایعنی معاملہ میں کلام نہ کہ تیرے لیے اس میں سلامتی ہے اور گناہ سے بے خوف نہ ہو جانا۔ ضرورت کے معاملہ میں بے موقع کلام کر دیا کرتے ہیں۔ اور اس سے تکلیف ہوتی ہے، بردبار اور بے وقوف کا سامنا نہ کرنا۔ بردبار آدمی تجھے پریشان کرے گا اور بے وقوف تجھے ایذا دے گا۔ تیرا بھائی جب موجود نہ ہو تو اس کے پیچھے ایسی نیابت کرنا جیسے کہ تو اپنے غیر موجود ہونے پر اس کی نیابت چاہتا ہے، جس پر تو اپنے لیے معافی پسند کرتا ہے اسے بھی معاف کر دینا، ایسے آدمی کی طرح عمل کرنا جو جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ملے گا اور برائی پر مواخذہ ہوگا۔“

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہؒ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

” میں اس آدمی کو دیکھتا ہوں۔ یہ کچھ بڑوں سے زیادہ مقدم رکھتا ہے اور تیرا اکرام کرتا ہے۔“

مجھ سے یہ باتیں یاد رکھنا۔ اس کو اپنا راز نہ دینا، کسی کام میں اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کے پاس بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کرنا اور وہ تیری طرف سے کسی خیانت پر آگاہ نہ ہو اور تجھ پر کسی جھوٹ کا تجربہ نہ کرنے پائے۔ (یعنی کبھی جھوٹ نہ بولنا) یہ دو میں سے ایک روایت ہے اور دونوں کا باہم تداخل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے شعبیؒ سے کہا: ان میں سے ہر ایک ایک ہزار سے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا: ان میں سے ہر ایک دس ہزار سے زیادہ بہتر ہے۔

یوسف بن اسباط نے فرمایا: **جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے** " یہ کہا جاتا کہ جس میں یہ تین باتیں ہوں۔ اس کا ایمان مکمل ہے:

- ۱۔ جب وہ ماضی ہو تو باطل کی طرف اس کی رضا نہ لے جائے۔
- ۲۔ جب اسے غصہ آئے تو اس کا غصہ اسے حتیٰ سے نہ ہٹائے۔
- ۳۔ جب اسے قوت حاصل ہو تو اس پر قبضہ نہ کر بیٹھے جو اس کی ملکیت کی چیز نہیں۔ یہ ایک طریق سے سند ہے۔"

حضرت سرہی بن منکلس نے فرمایا:

"تین باتوں سے یقین کا پتہ چلتا ہے:

- ۱۔ ہلاکت کے مواقع میں حتیٰ پر نفاہم رہنا۔
- ۲۔ مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر لینا۔
- ۳۔ نعمت زایل ہونے پر قضاے الہی پر راضی رہنا۔"

اللہ تعالیٰ ہمیں زوالِ نعمت سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

"تین باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔

- ۱۔ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔
- ۲۔ اپنا کچھ عمل نہ دکھاتا پھرے۔
- ۳۔ جب اس کے سامنے دو باتیں پیش کی جائیں ایک دنیا اور دوسری آخرت، تو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔"

ایک مشہور حدیث میں ہے:

نجات و ہلاکت کے کام "تین نجات دینے والی اور تین ہلاک کرنے والی ہیں۔ نجات

دینے والی حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ پوشیدہ اور ظاہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔
- ۲۔ رضا و غضب میں حتیٰ بات کرنا۔
- ۳۔ غنا اور فقر ہر حال میں اعتدال پر رہنا۔

اور ہلاک کرنے والی (تین باتیں) حسب ذیل ہیں :

۱۔ بخل جس کا اتباع کیا جائے۔
۲۔ خواہش (فحشانی) جس کی تابعداری کی جائے۔
۳۔ اور انسان کا اپنے آپ پر غرور و کھمبہ کرنا۔

حدیث میں آتا ہے :

” احترام کرنا تقویٰ ہے اور شرف تو اضع ہے اور غما یقین ہے۔“
ایک دوسری حدیث میں آتا ہے :

” ایمان برہنہ ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، اس کی زینت جیا ہے اور اس کا پھل علم ہے۔“

حضرت عمارؓ کی حدیث میں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی :
” موت کی نصیحت کافی ہے، خوف کا علم کافی ہے، یقین کا غنا کافی ہے اور عبادت کا تشغل کافی ہے۔“

سید الخطباء، خطیب الخطباء، ما حکیم الحكماء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ایسے جامع اور معجز الفاظ کے ساتھ وعظ و نصیحت فرمائی اور زہد و تقویٰ پر خطبہ دیا کہ تمام مفہومات کو اپنے خطبہ مبارکہ میں سمو کر رکھ دیا۔ ایان بن عیاشؒ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ : جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا :
” گویا ہم سے علاوہ پر اس میں موت کبھی گئی اور گویا اس میں ہم سے علاوہ پرجنتی لازم ہوا۔
گویا (ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں) کہ جن مردوں کو ہم سفر (آخرت) پر بھیجتے ہیں۔ وہ ایسا ہے کہ جلدی ہی ہماری طرف واپس آجائیں گے۔ چنانچہ ہم ان کی قبریں تیار کرتے ہیں اور ان کی وراثت ہم کھاتے ہیں۔ گویا ان کے بعد ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ ہم نے ہر نصیحت بھلا دی اور ہم ہر ہلاکت سے بے خوف ہو کر بیٹھ گئے۔ خوشی ہے اس کیلئے کہ جو لوگوں کے عیوب سے (غافل ہو کر) اپنے عیوب میں ڈوب گیا اس نے نافرمانی کے بغیر مال کمایا، مساکین اور غربا پر رحم کیا۔ اہل فقہ اور اہل حکمت سے اختلاف رکھا اس کے لیے خوشی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ہموار کیا۔ اس کا اخلاق اچھا ہوا، اس کا باطن درست ہوا لوگوں سے اس کی برائی دور ہوگئی۔ اس کے لیے خوشی ہے جس نے اپنے علم پر عمل کیا۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ فالق کلام محفوظ رکھا۔ سنت پر چلا، اور

بدعت کی طرف نہیں آیا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معانی کی ایک جامع اور مختصر الفاظ کی حدیث مروی ہے اسے نصف علم تک کہا جاتا ہے، فرمایا:

”انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ لایعنی چھوڑ دے“

اور بندے پر جو بات فرض کی گئی، نہ ہی فضیلت کے باعث وہ مستحب کام ہے اور نہ ہی مباح کا درجہ اسے حاصل ہے۔ وہ لایعنی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو کہ نصف تقویٰ ہے، فرمایا:

”جو شبہ کی بات ہے اسے چھوڑ کر اسے اختیار کر، جو کہ شبہ کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ گناہ دلوں کے پڑوس میں ہوتے ہیں۔ یعنی جس قول و فعل میں تجھے شبہ ہے اسے چھوڑ دے۔ اس لیے کہ اس طریق میں غیبت یا سلامتی ہے۔ اب تو یا تو فضیلت والے یقین پر ہے یا سلامتی والے یقین پر ہے اور جس سے تیرے دل میں شبہ پیدا ہو اور شرح صدر نہ ہو سکے، اسے چھوڑ دے، یہ گناہ ہے چلبے چھوٹا اور باریک گناہ ہو۔“

اہل ایمان کے اوصاف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بسط و شرح کے ساتھ مروی ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنی واضح کلام میں اپنے اولیاء کے اوصاف بتائے۔

ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے طویل سجدہ کیا۔ پھر سر اٹھایا اور دونوں ہاتھ بڑھائے ہوئے تھے۔ اور دعا کی:

اللَّهُمَّ أَكْرَمَنَا وَلَا تَهِنْنَا وَزِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاعْزَنَا وَلَا تَسِدْ لَنَا۔
 اے اللہ! ہمیں عزت عطا کر اور ہمیں رسوا نہ کر اور ہمیں زیادہ کر اور ہمیں کم نہ کر، اور ہمیں عزت دے اور ہمیں ذلیل نہ کر۔

(صحابہ) فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! وہ کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”یہ آیات پر اتار کیا کہ جو انہیں قائم کرے وہ جنت میں داخل ہوا۔“

پھر آپ نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سے لے کر آخر تک دس آیات (پہلے کا آغاز)

ایک محل حدیث میں روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا:

اہل جنت کے اوصاف | ”اے اللہ کے رسول! مجھے کب معلوم ہوگا کہ میں اہل جنت ہوں؟“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: کہ
 ”کیا میں حقیقی مومن ہوں؟“
 آپ نے فرمایا:

”جب تم میں یہ اوصاف ہوں گے“ (تو حقیقی مومن ہوگا)

پھر آپ نے اس کے سامنے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ آخِرْتُمْ پڑھی۔
 چنانچہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید و عمل میں صاحبِ اخلاص بندوں کے اوصاف بیان کیے آپ نے
 بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اگر صرف یہی ایک آیت نازل ہوتی تو کافی تھی۔ پھر آپ نے سورۃ الکہف کی آخری آیت تلاوت کی۔
 (یعنی) فَسَمِنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلَيْسَ لَهُمْ عَمَلًا صَالِحًا سِوَا آخِرَتِكَ۔ اور اہل خرد کے لیے
 آپ کا یہ بیان بہت ہی واضح ہے۔ چنانچہ عبادت میں خاص عمل صالح اور شرک کی نفی کرنا ہی توحیدِ خالق پر
 یقین کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خائف ادبیاء کے بارے میں فرمایا:

رَانَ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُّسْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ لِئَلَّا
 يَكُوْنُوْا يَكْفُرُوْنَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ وَلِيْلَا يَكُوْنُوْا يَكْفُرُوْنَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ
 (بے شک وہ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں) اس سے
 لے کر وَهُمْ لَهَا سَآيِقُوْنَ تک۔ سات مقامات میں جامع صفات بیان فرمائیں۔ ان میں اہل محاسبہ
 کے مقامات اور اہل مراقبہ کے احوال کی ترتیب ملتی ہے۔ خشیتہ و اشتقاق (خوف و ڈر) سے آناز کیا
 اور یقین کو ان کا موجب بنا یا اور اس سے اہل تقویٰ (کی نیکیوں کے) اور ان بھاری ہو رہے ہیں۔ اسے آخری
 وصف بتایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے کہ اَتَتْهُمْ اٰلٰی رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ (یہے شک وہ اپنے رب
 کی طرف لوٹنے والے ہیں) یعنی انہیں اللہ کے سامنے جانے کا یقین ہے اس لیے وہ اس سے
 ڈرے اور اس پر ایمان لائے، اور اخلاص اختیار کیا۔ اپنی جانوں اور مالوں کو پیش کر دیا۔ چنانچہ کلام اللہ
 میں آتا ہے کہ:

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلَا قُوْدٌ وَّلَبِيْرًا لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (اور اللہ سے ڈرو اور جان لو
 کہ بیشک تم اس سے ملنے والے ہو اور مومنوں کو خوشخبری دو)

چنانچہ ڈرنے والوں کو ملاقات کے وقت خوف سے امان حاصل ہوگا۔ ان کی دوسری زندگی بہتر ہوگی۔

اور انہیں قرب و زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔

محاسبہ کا طریق | محاسبہ کا طریق یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے لگے تو بندہ اپنے آپ کا جائزہ لے۔
 پھر خیال کا امتیاز کرے جو کہ حرکت قلب کا نام ہے اور اضطراب یعنی بدنی تصرف پر
 دھیان کرے۔ اگر اس خیال سے جو نیت یا ارادہ یا عزم کر رہا ہے یا کسی فعل یا کام کا ارادہ ہے۔ یہ سب اللہ
 عزوجل کے لیے ہے۔ اللہ عزوجل کی مراد یہی اور اسی میں ہے یعنی خالص اسی کی خاطر ہے۔ اسی کے مشاہدہ
 قرب کے ساتھ ہے۔ نفسانی قرب کے باعث نہیں کر رہا اور اس کی راہ میں اور اس کی رضا کی خاطر
 کر رہا ہے اور اس کے ہاں یہ مندوب و مستحب ہے۔ تو اس کام کو کوڑالے اور جلدی سے اس پر عمل
 کرے اور اگر کسی دنیاوی فائدہ کی خاطر کر رہا ہے یا کسی خواہش یا لہو و لعب کی خاطر کر رہا ہے، یا
 طبیعت بشری کا مخفی راز ہے اور جبلی فائدے کی خاطر کر رہا ہے تو اس کی نفی کرے اور تیزی سے اس کا
 انکار کر ڈالے۔ دل میں اس کی طرف دھیان نہ لگائے اور اس کا ذکر تک نہ کرے۔ یہ کام اس میں خراب
 ارادے پیدا کرے گا اور انہیں دور کرنا مشکل بن جائے گا اور اس سے ایسا غلط فکری پیدا ہوگا کہ نفی کرنے
 کے بعد اس کو بھٹانا دشوار ہوگا اور دل پر ایسا اثر ڈالے گا کہ اس کے کرنے کے بعد اس کا اثر نمایاں
 ہو جائے گا۔ (اس لیے دنیاوی یا نفسانی باتوں سے سختی سے پرہیز کرے)

مشتبہ کا حکم | اب اگر یہ خیال مشتبہ ہو جائے اور یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ بات محمود ہے اور اس میں اللہ کی
 رضا ہے یا نہیں۔ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ ناپسند فعل ہے اور اس میں اللہ کی کوئی
 محبت نہیں ہے۔ اس کی نفی سے قرب و مزید (نیکی) حاصل ہوگی یا نہیں۔ اب یہ اشکال تین وجوہ سے
 ایک طرح سے ہوتا ہے:

۱۔ معرفت کی کمی کے باعث یقین کمزور ہو۔

۲۔ باطل کی دقیق غلطیوں سے جہالت اور علم کی کمی ہو۔

۳۔ طبع حس سے پیدا ہونے والی نفس میں پوشیدہ خواہش کا غلبہ ہو۔

یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مشتبہ امور سے رک جانے کا حکم دیا ہے کہ بندہ عزم و ارادہ سے اس طرف ہی
 نہ جائے۔ یہ دل کا عمل ہے اور فعل و سعی بھی نہ کرے کہ یہ اعضاء ظاہر کا عمل ہے بلکہ حقیقت حال واضح
 ہو جانے تک متوقف رہے اور یہی ورع (تقویٰ) کی صورت ہے۔ ورع کا معنی ہے بزولی اور اشکال
 و شبہات میں پڑنے سے رک جانا۔ قول فعل اور عزم کسی طرح سے بھی حصہ نہ لے جب تک کہ مسئلہ
 کھل نہ جائے اور چونکہ مشتبہ مسائل نامض ہوتے ہیں اس لیے دقیق اور نامض علوم سے ہی حل ہوتے

ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ:

”سب لوگوں سے زیادہ عالم وہ ہے کہ جب لوگوں کا اختلاف ہو جائے تو وہ حق کا سب سے زیادہ شناسا ہو۔“

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”بے شک اللہ عزوجل ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے کہ جو شبہات کے موقع پر صاحب بصارت ہو اور نقد و جرح کر سکے اور شہوات کے ہجوم پر عقل کامل رکھتا ہو۔“

حضرت ابن مسعودؓ سے کثرتِ شبہات کے بارے میں آتا ہے:

”آج تم ایسے زمانہ میں ہو کہ تم میں سے تیز چلنے والا بہترین ہے اور تم پر ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ توقف کرنے والا تم میں بہترین ہو گا۔“

جیسے کہ صحابہ کی ایک جماعت نے اہل عراق اور اہل شام کے ساتھ مقابلہ سے توقف فرمایا اس کی حقیقت حال مشتبہ ہو گئی تھی مثلاً حضرت سعدؓ، ابن عمرؓ، اسامہؓ اور محمد بن مسلمہؓ وغیرہم۔ اور جو آدمی شبہات کے موقع پر توقف نہ کرے بلکہ بڑھ کر حصّہ لے۔ وہ اپنی خواہش نفس کا تابع دار اور اپنی رائے پر غرور کرنے والا ہے۔ جس حدیث میں اس کی مذمت آئی ہے اس کا یہی مفہوم ہے، فرمایا:

جب تم بخل دیکھو (جس کا) اتباع کیا گیا اور خواہشات (دیکھو) جن کی پیروی کی گئی اور ہر آدمی کا اپنی رائے پر گھنڈ کرنا (دیکھو) تو اپنے آپ کی حفاظت کرتے رہو۔

چنانچہ آپؐ نے بخل کے وجود کی مذمت نہیں کی اس لیے کہ وہ نفس کی ایک صفت ہے بلکہ بخل کے باعث اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہ کرنے اور مال روک رکھنے کی مذمت فرمائی، اسی طرح وجودِ خواہش کی مذمت نہیں کی۔ اس لیے کہ یہ رُوحِ نفس ہے اور اس میں جاگزیں ہے بلکہ خواہش کے اتباع کی مذمت کی اور ایسے ہی رائے کے موجود ہونے کی مذمت نہیں فرمائی، اس لیے کہ ہر کام میں بندے کی ایک رائے ہوتی ہے اور یہ عقل و فہم کا نتیجہ اور پھل ہے البتہ اپنی رائے کو صرف آخر سمجھنا اور خالقِ ارض و سماوی کی طرف سے اور اس کے فوراً ہدایت سے آنکھیں بند کر کے اپنی رائے پر نازاں ہو جانا قابلِ مذمت ہے کہ میری رائے سے بڑھ کر کسی کی رائے وقیع نہیں یا اپنی رائے ہونے کے باعث دوسروں کی آراء کو مسترد کرنا ایک غلط طریق ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا:

فَلَا تَزِمَكُؤُاْ اَنْفُسَكُمْ (سو اپنے آپ کی پاکیزگی بیان نہ کرو)

اور اللہ تعالیٰ نے اہل رائے اور بیا کرام کی تعریف فرمائی:

رَأَتْ فِي ذَالِكَ لَأَيَّاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ (اس میں نشانیاں ہیں تلاش کرنے والوں کے لیے)
ایک جگہ فرمایا:

عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (میں اور میرے تابع دار بصیرت پر ہیں)
حدیث میں آتا ہے:

”جس بات کو اہل ایمان اچھا سمجھیں، وہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے اور جس کو اہل ایمان برا سمجھیں،
وہ اللہ کے نزدیک بری ہے!“

ایک جگہ فرمایا:
”تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔“

بعض سلف سے منقول ہے:

”افضل عبادت، اچھی رائے ہے اور اگر امتثال کے باہم مشاکلت کے باعث کسی بات میں
اشتباہ ہو جائے اور مسئلہ واضح ہو کر سامنے نہ آئے تو پرہیزگاری یہی ہے کہ وضاحت ہو جائے تک
توقف کرے اور اس کام کو نہ کرے اور اگر علم استدلال کی کمی کے باعث کوئی بات مشتبہ ہو تو اس کا
طریقہ یہ ہے کہ حلال و حرام کی دو اصولوں کو پہچانے۔ پھر ان دونوں کے مشابہ سے اس کو ملا کر دیکھے مثلاً
ایک گروہ نے خوبصورت لڑکے کی طرف نظر کرنے کو حلال بتایا اس لیے یہ مذکور ہے۔ اب دو اصولوں میں
کسی ایک سے ملا کر ہی حقیقت حال کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

۱- اَنْظُرُوا اِلَى شَعْرِهِمْ اِذَا اشْتَمَرُوا (اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لایا)

اور ایک جگہ فرمایا:

۲- قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُوْنَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ - (مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھیں
نیچی کر لیں)

اب یہ اصل وجود جنس کے باعث زیادہ مشابہ ہے اور اس طرح نظمیں یعنی خالی اشعار سننا
مباح ہے اور قرآن پاک کا سننا حلال ہے اور گانا سننا حرام ہے اور جو نظمیں گانے سے مشابہ ہوں،
وہ نااہل کے لیے مکروہ ہیں۔ اسی طرح قرآن کو لحن سے پڑھے اور مقصورہ اور مدودہ مدوں میں کمی بیشی
کر ڈالے تو گانے سے مشابہت کے باعث اس طرح قرأت کرنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی کپاس اور
ریشم پہننے کا حکم ہے۔

بدظنی سے پرہیز کرو | جو دقیق باتیں سماع پر واضح نہیں وہ دیکھنے میں بھی غیر واضح ہیں۔ ان میں پڑنا درست نہیں۔ اس لیے کہ دلوں سے بدظنی کرنے کے بارے میں پوچھا جائیگا

اور اس پر فصیحیت کا حکم لگانا قابلِ پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس حکم میں یہی مطلب ہے کہ جب تک ایک مسئلہ واضح نہ ہو جائے۔ اس میں توقف اختیار کرو۔ چنانچہ فرمایا:

وَلَا تَقْفُ مَا كَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یعنی جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ اور نہ ہی اس کا اتباع کر اور سماعت، روایت یا عزمِ قلبی کے ذریعہ اس کی گواہی نہ دے اس لیے کہ علم کی حقیقت سمع و مشاہدہ سے ہے۔ فرمایا:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ عَنْهُ مُسْتَخَوِّدٌ

(بے شک کان، آنکھ اور دل سب سے پریشانی ہوگی)

اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ظن سے بچتے رہو اس لیے کہ (بد) ظنی سب باتوں سے بڑا جھوٹ ہے“

اب اگر ایک آدمی پر کوئی بات مشتبہ ہو مگر وہ اس کو پختہ کر ڈالے تو اس نے خواہشِ نفس کا اتباع کیا اور جس نے کسی پوشیدہ فعلِ داسر میں گمان لگا کر ہی اسے خبر بنا دیا اور اپنے ساتھی پر واضح کر دیا تو اس نے گناہ کیا اور یہ کیونکر نہ ہو جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے،

”جس نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ کانوں سنی بات بتانی شروع کر دی۔ اللہ عزوجل نے اس کو ان میں لکھ دیا۔ جو کہ مومنوں کے درمیان فحاشی کا پھیلاؤ پسند کرتے ہیں۔“
یہ اس وجہ سے گناہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی پوشیدہ باتوں کو پھیلانا اور مسلمانوں کی پردہ دری کرنا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْحَقَّ حَقًّا فَتَنْبَعَهُ
وَالْبَاطِلَ بَاطِلًا فَتَجْتَنِبَهُ وَلَا تَجْعَلْ
ذَلِكَ عَلَيْنَا مَثَلًا مِّثْلَهَا قَتْلًا
اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْحَقَّ حَقًّا فَتَنْبَعَهُ
وَالْبَاطِلَ بَاطِلًا فَتَجْتَنِبَهُ وَلَا تَجْعَلْ
ذَلِكَ عَلَيْنَا مَثَلًا مِّثْلَهَا قَتْلًا

دے اللہ! ہمیں حق کو حق دکھانا کہ ہم اس کی تابعداری
کریں اور باطل کو باطل دکھانا کہ ہم اس سے پرہیز کریں
اور ہم پر اسے مثلاً نہ بنا کہ ہم اس کی پیروی کرنے لگیں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے:

تمام امور میں قسم کے ہیں:

۱- جس بات کی بھلائی تیرے سامنے واضح ہوگئی تو اس کا اتباع کر دو۔

۲- جس کی بات کی برائی تیرے سامنے واضح ہوگئی تو اس سے پرہیز کر دو۔

۳- جو بات تجھ پر مشتبہ ہو اسے کسی جانتے والے کے سپرد کر دے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ -

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ علم میں بغیر علم کے کلام کروں)

چنانچہ جس طرح اظہارِ حق اور بیانِ سچ میں اللہ کا انعام ہے اس طرح باطل کے باطل معلوم ہونے

اور گمراہی کے گمراہی معلوم ہونے میں اللہ کی نعمت ہے اس لیے کہ یہ یقین کی راہ سے ہے اور اسی لیے

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان فرمایا اور اسے تفصیل آیات بنایا فرمایا:

وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَصَ الْأَلْيَمِينَ سَبِيلَ الْمُبْرَجِينَ -

(اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں اور تاکہ ہم مجرموں کی راہ واضح کرتے ہیں)

چنانچہ اسمِ مضمحلہ کے سبیل کو منسوب کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا اور اسے

برائیوں کے کنارہ اور شیش پر مقدم کر کے ذکر کیا اور اسے ایک عظیم فضل قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَنْتَقِوُ اللَّهَ

يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ

سَيِّئَاتِكُمْ -

یعنی تمہارے دلوں میں ایسا نور پیدا فرما دے گا جس کی برکت سے تم شہمات کے درمیان تفریق

کر دے۔ اسی طرح فرمایا:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا -

اور جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے نکلنے کی راہ

بنا دے گا)

یعنی جو بات لوگوں پر مشتبہ ہوگی اسے واضح کر دے گا۔ اور فرمایا:

وَيَزِدُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

اور اسے وہاں سے روزی دے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی ہوگا

یعنی بغیر سیکھے علم سیکھے گا بلکہ اللہ خیر و عظیم سے اسے الہام و توفیق حاصل ہوگی۔
سرکشی کی بنا پر یعنی حد و کبر کی وجہ سے علماء کے اختلاف کے وقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اس بات کا وعدہ فرمایا اور منافقین کو محروم رکھا جو کہ آیات اور غائب قدروں کی تصدیق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں فرمایا:

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا خْتَلَفُوا
فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ

اب حق کی صنت ہدایت یہ ہے کہ حق واضح ہو جائے جب متقی کے لیے حق واضح ہو جائے تو اس کے لیے ظہور باطل ابتلاء ہو اور بندے پر احکام کا اعادہ نہ ہو اور گناہے دشمن کو بھی باطل کا نام دیا جاتا ہے اور نفس کا ایک وصف بھی (باطل) کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ
الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ

دکھ کہ آیا حق اور پہلی بار پیدا کرتا معبود باطل اور نہ دوبارہ کرتا ہے)

یعنی جب حق آیات تو اس نے باطل کا آغاز و انجام سب واضح کر دیا۔
ایک قول کے مطابق یہاں پر باطل سے مراد ابلیس ہے۔ خوب غور کر لو۔ اور فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا
يَهْدِيهِمُ اللَّهُ

(بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں سیدھی راہ نہیں دکھائے گا)

اور جس طرح اظہار و بیان میں اللہ کی نعمت ہے کہ قدرت کے بغیر یہ نہیں ہوتی۔ فرمایا:

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(سبب اس کے لیے واضح ہو گیا تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے)

اس طرح بندے پر اس میں شکر لازم ہے اور گناہے یہ انعام بیان کا سبب ہوتا ہے اور شکر پر اللہ تعالیٰ مزید انعام فرماتا ہے۔ فرمایا:

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

داسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو

اور شکر پر مزید نعمات کے بارے میں فرمایا:

كَذَٰلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ تَشْكُرُونَ - (اسی طرح ہم شکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں

بیان کرتے ہیں)

جب بندہ مشتبہ امور میں توفیق کرتا ہے اور ان کا خیال بھی نہیں لاتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اسے مزید علم یا قوت یقین کے باعث حقیقتِ حال بتا دیتا ہے یا خواہشِ نفس کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو وہ صحیح راہ پالیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے کہ

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخَطَّابِ - (اور ہم نے اسے حکمت اور واضح خطاب عطا کیا)

یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہے کہ

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا - (اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت ہی بھلائی عطا

کی گئی)

یہ تب ہے کہ جب طلب کرنے سے چھپا ہے اور دوسرے عالم کا اس میں ایسا مقام نہ ہو کہ اس کا وصف بندے پر کھل جائے اور جب اس نے اپنے اولیاء کے لیے اسے طلب کے ساتھ چاہا اور علما کا اس کی طرف رہنمائی کرنے میں ایک مقام ہو تو کسی عالم ربانی سے معلوم کرنا لازم ہے جو کہ باطن سے آگاہ لطیف حجاب اور مخفی کشف کا شناسا ہو۔ چنانچہ اس کی زبان پر یہ (مشتبہ) واضح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - (چنانچہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے)

لَا تَعْلَمُونَ لَهُ

اور فرمایا:

الرَّحْمٰنُ فَاَسْأَلُ بِهِ خَيْرًا - (رحمن، چنانچہ کسی آگاہ سے پوچھو)

سیر ادل اور مبین آخر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ البتہ بندے پر سیر و سوال لازم ہے اور ہادی مبین پر

ہدایت دینا اور واضح کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ فرمایا:

(زمین چلو سو دیکھو)

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا -

اور فرمایا:

اسو اگر تم اس میں شک میں ہو کہ جو ہم نے تیری طرف
نازل کیا۔ تو جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔

فَاِنَّ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ
فَاَسْأَلِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ اَلْكِتَابَ -

پھر فرمایا:

دیشک ہمارے ذمہ اس کا کھول کر بیان کرنا ہے
دیشک ہمارے ذمہ راہ دکھانا ہے

اِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٌ -
لَا تَعْلَمُنَا لَهْدًا لٰى -

اور اللہ پر

وَعَلَى اللّٰهِ تَقْصِدُ السَّبِيلَ -

اس سے پہلے ورویں اللہ کا یہی طریقہ تھا اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے

فرمایا:

اور آدم کو تمام نام سکھا دیے

وَعَلَّمَ آدَمَ اَلْاَسْمَاءَ كُلَّهَا -

چنانچہ ان کو تعلیم کے لیے منتخب کیا گیا اور یہ اللہ عزوجل سے مخصوص تفہیم کے ذریعہ تعلیم حاصل کرتے

رہے۔ چنانچہ فرمایا:

راے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ سو حیب انہوں نے
ان کے نام بتائے

يَا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا
اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ -

پھر آدم کا ذکر ترک کر کے اپنا ذکر کیا اور علم کے ساتھ ذکر فرمایا۔ فرمایا:

دیکھا میں نے تمہیں کہا نہیں کہ میں علم رکھتا ہوں

اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ -

اور یہ نہیں فرمایا کہ آدم علم رکھتا ہے۔ سو آدم علیہ السلام نے اپنے مقام و درجہ کے مطابق اپنے

رازق سے (علم) حاصل کیا اور فرشتوں نے اللہ عزوجل سے اپنے اپنے حصے نصیب آدم سے اس کے
واسطے سے حاصل کیے۔ اور اللہ تعالیٰ روزی دینے والا وقت مناسب والا ہے۔ جیسے کوہ پیدا کرنے والا

ہے۔ فرمایا:

دیکھا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں روزی
دیتا ہو

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ -

اور عام بندے اپنے اپنے نصیب کے مطابق اپنا اپنا حصہ حاصل کرتے ہیں۔

مقامِ مقربین اور محاسبہ ساتھ تحقیق یہ ہے کہ یہ دیدارِ رقیب کا پہلا مراقبہ ہے اور مراقبہ کا مقام دراصل اہل یقین کے احوال میں سے ایک حال ہے اور علمِ ایمان کا آخری درجہ علمِ یقین کہلاتا

ہے۔ یعنی شہادتِ معرفت، اور اس تعریف پر مشاہدہ کی ابتداء شہادت ہے اور مقربین کا یہی مقام ہے یعنی وصفِ قریب کا مشاہدہ کرنا اور بعد نفس کے ساتھ اس کا احاطہ کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس پر غالب آجاتا ہے۔ آخر اس کا بعد اُس کے قرب میں غائب ہو جاتا ہے اور اس کی عقل اس کے ظن کے تحت بیدار ہوتی ہے۔ اور اس کی حکمت اس کی قدرت میں لپٹ جاتی ہے۔ جیسے کہ سورج کی روشنی میں چاند کی روشنی غائب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے۔ اسماء و صفات کے معانی، اخلاق کی تعریف اور احکامِ ذات کے بواطن، مقاماتِ قرب میں نورِ چہرہ کے آئینہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حکمِ مکان کا نور پلٹتا ہے اور گواہی دیتا ہے۔ گویا یہ آئینہ ہونے کا رفق ہے اور چہرہ اس کے نور کی گواہی دیتا ہے۔ اور آئینہ اس کے سکون سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب بندہ اس کے غلبہ قبولیت کے ذریعہ کھڑا ہے۔ اس طرح بندہ ایک مردے کی طرح ہو جاتا ہے جو کہ کون سے نہیں بلکہ جب طہ قرب میں مشاہدہ کر رہا ہے جیسے کہ چہرہ آئینے کے نور کا شاہد تو ہے مگر اسے گرفت میں نہیں لاسکتا اور یہ بات اس وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب وصف کا معاینہ حاصل ہو جائے۔ تمام معاملہ میں حسنِ مراقبہ اور حضوری پروردگار میں حسنِ ادب حاصل ہو جائے اور یہ بات بھلائی کے اردوں کو نافذ کر کے اور پوشیدہ خیالات کی تیزی سے نفی کر کے ملتی ہے۔ حتیٰ کہ ان (خیالات) میں سے کچھ باقی نہ رہے اور یہ مشاہدہ قرب کا حال ہے اور یہی چیز بندے کو علمِ یقین کے ذریعہ صفائیِ قلب تک لے جاتی ہے اور دل کی صفائی اسے مشاہدہِ یقین کے بلند مقامات تک پہنچا دیتی ہے۔ آخر کار اس کے دل میں صرف حق کا خیال ہی آتا ہے۔ اس کی نافرمانی، حق کی نافرمانی ہوگی اور اسے متروک کرنے اور اس سے اعراض کرنے میں دل کی کدورت ہوگی اور اس کی کدورت میں قلمت ہوگی۔ قساوت میں یہ مقامات ہیں اور یہ پہلا بعد ہے۔

قبولیتِ عمل کی تین شرطیں ہر فعل پر تین سوالات ہوں گے چاہے وہ کس قدر حقیر کام ہو۔

۱۔ کیوں؟

۲۔ کس لیے؟

۳۔ کس کے لیے؟

اب ”کیوں؟“ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس پر پروردگار نعلانی کی طرف سے بندگی کے حکم کے باعث مقامِ ابتلا ہے کہ تجھ پر لازم کیا گیا تھا کہ تو اپنے آقا کے فرمان پر یہ عمل کرے

یا تو نے یہ فعل اپنی خواہش کی بنا پر کیا؟ اگر تسلیم کر لیا گیا کہ اس پر لازم تھا کہ اپنے آقا کے حکم کے باعث یہ عمل کرے تو دوسرا سوال ہوگا کہ یہ کام کس طرح کیا؟ یہ مطالبہ بالعلم کی جگہ ہے۔ یہ دوسرا ابتلا ہے، یعنی مان لیا کہ تجھ پر یہ لازم تھا۔ اب تو نے علم کی روشنی میں یہ کام کیا یا جہالت کے ساتھ یہ فعل کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص طریق کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا اور اس کا طریق علم (اسلام) کہتا ہے۔ اگر اس کا جواب بھی معقول ہوا تو تیسرا سوال ہوگا کہ کس کے لیے کام کیا؟ اس میں پروردگار تعالیٰ کی طرف اخلاص عمل کا مطالبہ ہے۔ یہ تیسرا ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بندوں کے حق میں فرمایا:

إِلَّا عِبَادًا لَّكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۖ (سوائے تیرے ان بندوں کے جو اخلاص طے ہیں)

غیر اللہ کی نفی کے کلمہ اخلاص یعنی لا اله الا اللہ سے ہی مراد ہے اور اس کے بعد وقت ملاقات کے لیے خوف و ڈر کے سوا کچھ چیز نہیں۔ یعنی بے شک تو نے علم کے ساتھ عمل کیا۔ خالص اللہ کے لیے عمل کیا، پھر تو تمہارا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور اگر اپنے جیسے کسی آدمی کے لیے عمل کیا تو اپنا اجر اس سے وصول کرتے پھرو۔ اور اگر دنیا کی خاطر عمل کیا تو ہم نے یہیں اس کا اجر دے دیا اور اگر غفلت و سہو کے باعث اپنے نفس کی خاطر کیا تو اجر برباد ہو گیا اور عمل باطل ہو گیا اس لیے کہ عمل میں درست نیت باقی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے سوا جو بھی مطلوب لیا تو یاد رکھو تم نے غضب مول لیا۔ اپنے آقا کے حقوق ترک کر کے سزا کے مستحق بن گئے۔

اس لیے کہ (اللہ فرماتا ہے) کہ تو میرا بندہ ہو کر میرے سوا کو کار ساز بنا تا ہے۔ تو میرا رزق کھاتا ہے اور میرے سوا کے لیے عمل کرتا ہے۔ جب میں نے دین اپنے لیے بنایا تو تو نے میرے سوا کو مطلوب بنا لیا۔ تیرا ناس ہو تو نے میرا فرمان نہیں سنا:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ - (خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے)

تیرا ناس ہو تو نے میرا حکم قبول نہیں کیا حالانکہ میں نے صاف کہا:
وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ۖ

اس کے علاوہ یہ فرماتا ہے:

کہ تیرا ناس تو نے میرا فرمان نہیں سنا؛

رَاتِ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ
الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ لِيَه
دے شک اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ
تمہارے رزق کے بھی مالک نہیں۔ اس لیے اللہ ہی
کے ہاں سے رزق مانگو اور اس کی عبادت کرو)

قرآن پاک کی ان مثالوں سے علماء کرام مثالیں دیتے ہیں اور یہ ایسا خطاب ہے کہ عارفین ان کے
ذریعہ اپنے اذکار معلوم کرتے ہیں چنانچہ شدت خطاب اور عوالم کلام سے غافلین کو زبرد تو بیخ ہوتی ہے
اور یہ ان پر سخت مار سے زیادہ شدید اور دردناک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینِ خالص
اپنے لیے رکھا اور کسی کو مخلوق میں سے شریک نہیں بنایا۔ فرمایا:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ - (یاد رکھو دینِ خالص اللہ ہی کے لیے ہے)

یعنی توحید کا دین ہے اس میں شرک کی کوئی بات نہیں، مکورت سے بالکل صاف ہے۔

اس لیے کہ اخلاص کا مطلب خواہش و شہوت کی مکورتوں کی صفائی ہے۔ اور اس کی ضد شرک ہے
جو کہ غیر اللہ یعنی نفس و ناس کے اختلاط کا نام ہے جیسے کہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں گوبر اور خون
کے درمیان سے صاف و پاک دودھ عنایت فرمایا اور اپنی نعمت مکمل فرمائی، فرمایا:

نَسَقَيْنَاكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ
فَوْتٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا - (ہم تمہیں اس کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان
سے خالص دودھ پلاتے ہیں)

اور اگر دودھ میں ان میں سے کوئی ایک بھی مل جاتا تو سارا دودھ خراب ہو جاتا۔ اسی طرح
ہمیں چاہیے کہ ہمارا عمل خواہش و شہوت سے پاک و صاف ہوتا کہ ہم لازم حقوق ادا کر کے اجر کے
حقدار ہو سکیں۔

اور اگر ہم دودھ میں خون یا گوبر دیکھ لیں تو ہماری طبائع اسی سے گھن کرنے لگتی ہیں۔ ایسا دودھ
استعمال کرنے پر ہم آمادہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح حکیم و خیر نعالی جب ہمارے عمل میں ریاکاری یا
شہوت کا اختلاط دیکھتا ہے تو ہمارا عمل ہمارے منہ پر دسے مارتا ہے اور کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔
اس کے علاوہ ہم پر یہ فضل فرمایا، کہ ان چوپاؤں کو مسخ کر دیا اور ہم ان سے سواری کا کام بھی لیتے ہیں۔
ہمارا بھی فرض ہے کہ اس انعام کا شکر ادا کریں اور اللہ کے عطا کردہ انعامات کھا کر اعمالِ صالح کریں۔
چنانچہ فرمایا:

كَلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ (پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور صالح اعمال کرو)
 چنانچہ جو ان سے جاہل رہا جو اللہ نے اس کے لیے حلال کر دیا اور جس کا حکم دیا گیا تھا کہ اس
 دین پر اخلاص سے چلو، اسے ترک کر دیا تو جہالت و نافرمانی کے باعث غضب و سزا کا مستحق ہوا۔
 اور مخلوق سے فرار اور اللہ کے خوف سے ناری کرنے میں غور و فکر کے بارے میں جو ہم نے ذکر
 کیا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو مشاہدہ اور اطلاع حاصل ہوا اور اسے حضوری ملی اور گمراہ
 نہیں ہوا۔

ساک کا ورد اور عارف کا حال

ساک کا ورد | یہ یاد رہے کہ دن یا رات کے ایک مقررہ وقت کا نام ورد ہے اس لیے کہ یہ بندہ پر بار بار وارد ہوتا اور اسے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں تعاون کرتا ہے اور اس وقت میں اس پر محبوب آتا ہے جو آخرت میں اس کے پاس آئے گا اور قربت دراصل دو میں سے ایک معنی کا نام ہے۔

۱۔ فرض امر

۲۔ مندوب کام کی فضیلت۔

جب رات یا دن کے کسی وقت میں کچھ عمل کیا اور اس پر دوام رکھا تو یہ ورد ہے۔ اور سب سے آسان ورد یہ ہے کہ چار رکعت نماز ادا کر لے یا مثانی میں سے کوئی ایک سورت پڑھ لے یا کسی نیکی، یا تقویٰ کام میں مدد کرے۔

حضرت انس بن سیرینؓ نے فرمایا:

”محمد بن سیرینؓ ہر رات کو سات ورد کرتے۔ اگر رات کا کوئی ورد رہ جاتا تو دن کو تضا کر لیتے۔ چنانچہ ایک موقت ذلیفہ کا نام ورد رکھا گیا ہے۔“

معتمر بن سلیمانؓ نے فرمایا:

”میں اپنے والد کو تلقین کرنے لگا تو انھوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ مجھے چھوڑ دو، اس وقت میں پوچھے ورد میں ہوں۔“

قرآن مجید کے ایک حزب کو ورد کہا جاتا ہے۔ بعض ساکن روزانہ قرآن کا ایک حصہ ورد میں رکھتے تھے۔ بعض نے رکوع کی تعداد ورد میں مقرر کر رکھی تھی اور علماء کا درجہ ان سے بڑھ کر ہے کہ انہوں نے دن اور رات میں اوراد مقرر کر رکھے ہوتے ہیں اس لیے کہ ایک آیت بڑھ کر یا رکوع کر کے یا تدبیر یا شہادت کے ذریعہ ایک وقت طے کرنا، درد کھاتا ہے۔

عارف کا حال | البتہ عارفین کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوراد اوقات میں بند نہیں کرتے اور نہ ہی انہوں نے اوقات کو مختلف اوراد پر تقسیم کیا ہوتا ہے بلکہ ان کا ایک ہی ورد ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے آقا کی یاد میں رہیں۔ وہ بقدر حاجت دنیا میں سے حصہ لیتے ہیں

اور باقی سارا وقت ان کے ہاں آقا کی یاد میں برابر ہے وہ لوگ عبادت میں مستغرق اور ریاضت میں قدم ڈال چکے۔

چنانچہ وہ ہر وقت میں کسی نہ کسی حکم پر عمل پیرا اور کسی نہ کسی ورد میں مصروف ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ عزوجل کے خاص محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ہنرمیں کار ساز ہے۔ وہ انہیں نفوس کے سپرد نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں کسی دوسرے کے حوالہ کرتا ہے اور وہی صالحین کا کار ساز ہے۔ ان کا مشاہدہ الفاظ کا ذکر ہے اور قرب حلیب ان کی محبت ہے۔ محبوب کے سوا وہ کہیں فضیلت نہیں دیکھتے۔ بغیر نیکی کے وہ کسی قرب کے امیدوار نہیں، اسی کی طرف قرب چاہتے ہیں، اسی کی تسبیح پڑھتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں اور اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر توجید سے متعلق کے سوا سب اعمال ساقط کر دیں تو ان کی توجید میں ذرہ بھر کمی نہیں آتی اور اگر تمام اورداد چھوڑ دیں تو ان کے قلوب پر قساوت و خلأ کا کچھ اثر نہیں آتا۔ اس لیے کہ وہ اعمال کے ذریعہ سے آگے نہیں بڑھتے کہ اس سے کمی آجاتی اور ان کے قلوب و احوال اپنے اورداد کے ذریعہ نہیں ملتے کہ ان سے کمی و زیادتی کا پتہ چلے۔ ان کے رلوں میں کسی سبب سے جمعیت نہیں ہوتی اور ان کے نفوس کو طلب سے قوت حاصل نہیں ہوتی کہ سبب کے فقدان سے انتشار ہو جاتا اور طلب کی خاطر ان کا یقین کمزور ہوتا۔ یہی مفاہیم ہی مریدوں کے احوال ہیں اور ان کا سارا تغیر و چیزوں میں ہوتا ہے۔ ان کی نگلی خالق سے ہے۔ چنانچہ اس سے فرار ہوئے۔ ان کی وسعت مخلوق سے ہے۔ اس لیے اس کے پاس آرام حاصل کیا۔ اگر ان کا قرب دائمی ہو تو ان کی راحت دائمی ہوئی اور اگر انہیں مشاہدہ حاصل ہوا تو غیر اللہ کی طرف نظر تک نہیں کی۔ عارفین نے اس کی یاد میں اپنے دل فارغ کر لیے، تمام متفرقات ان کے لیے جمع ہو چکے۔

چنانچہ ہر چیز میں انہیں مزید انعام حاصل ہے، ہر چیز سے انہیں توجید ملتی ہے، ہر خیال انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے اور ہر چیز اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہر نظر و حرکت ان کے لیے اللہ کی طرف راہ ہے۔ کسی تغیر اور وقت و تحدید کے بغیر ان کی توجید افزوں ہے اور یقین تازہ ہے۔ بسا اوقات ایک عارف اسباب چاہتا ہے تو رب تعالیٰ انہیں فوراً سمجھ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اجتماع سے یہی مراد ہے اور اس کے دل میں جو آنے والا ہے اس کے باعث وہ تفرقات سے آرام پذیر ہوگا۔ اسے اپنے حلیب پر بھروسہ ہے۔ اسے اپنے محبوب کے پاس ایک مقام حاصل ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ طالب صادق ہے۔ اس نے ہر مشقت کے لیے اپنی جان پیش کر دی۔ چنانچہ جو ذمہ پڑا اسے اٹھایا اور اپنے نفس و خواہش میں نہیں پڑا۔ یہ مقامات ان کے اہل لوگوں کے لیے ہیں۔ انہیں صرف وہی جانتے ہیں۔

انہی کے یہ مناسب ہیں اور انہی کے قابل ہیں، اس پر یس نہیں ہو سکتی۔ اس کا دعویٰ ناممکن ہے۔ اس کی انتظار نہ کرنا کہ اس کی خاطر اور ادھی چھوڑ بیٹھے اور اس کی توقع میں نہ رہنا کہ محنت میں کمی کر دے، جو ان مقامات کے لیے ہیں۔ انہیں خود لے جایا جاتا ہے۔ وہ (اللہ) کے انتخابات سے اس راہ پر چلتے ہیں اور اس راہ کا زاہد راہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ مقامات انہی پر بند ہیں اور وہی لوگ اس طرف بڑھنے والے ہیں۔

چنانچہ اس کے عبادت گزار اور اس کی عبادت میں منہمک ہی اولیاء اللہ ہیں۔ ان کی نگاہیں اپنے معبود کی طرف ہی رہتی ہیں۔ اس سے انہوں نے واضح خطاب سمجھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کی حکمتوں کا مشاہدہ کیا، جبکہ اہل غفلت کے بارے میں یہ فرمایا:

نَعْبُدُ اصْنَامًا فَظَلَّ لَهَا عَاكِفِينَ۔

اور اس کے بعد یہ فرمایا:

وَانظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا۔ (اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی تو عبادت

کرتا رہا ہے)

نیز فرمایا:

إِنِ امْتُؤُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ سے لے کر فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔

چنانچہ یہ واضح ہو گیا کہ جس اخلاص کا حکم دیا گیا تھا اس سے مراد اخلاص ہے اور خواہش سے پرہیز کیے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آقا کی طرف انابت ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ عزوجل نے فرمایا:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا

وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ لِمَا

اور یہ یقین کیا۔ نماز دین کا ستون ہے اور پرہیزگاروں کے سوا کوئی نماز نہیں۔ اور انابت کے بغیر

کوئی تقویٰ نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

صَبِيحِينَ آيَةٍ وَتَقْوَةٍ۔

(اس کی طرف رجوع کرنے والے اور اس سے ڈرو)

پھر فرمایا:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْرِكِينَ۔ (اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ)

چنانچہ عارفین کی یہی عبادت ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام کے طریق پر ہے۔ ان کی انابت ان کے مذکور کا مشاہدہ ہے اور ان کے برعکس کے بارے میں فرمایا:

كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي - (ان کی آنکھیں میرے ذکر سے حجاب میں ہیں)

اب اس کی ضد یہ ہو کہ عارفین کو ذکر اللہ کا کشف حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کے ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ فرمایا۔

وَإِذْ كُنَّا نَبِيًّا إِذَا نَسِيتَ - (جب تو بھولے تو اپنے رب کو یاد کر)

چنانچہ ذکر اللہ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف فرار کی راہ دکھائی۔

فرمایا:

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ - (تا کہ تم یاد کرو۔ چنانچہ اللہ کی طرف فرار اختیار کرو)

چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کر آئے تو اس نے انہیں اپنے قرب میں پناہ دی اور انہیں اپنی محبت کی طرف راہ دکھایا۔ ان پر اپنی رحمت برسادی۔ انہیں اپنے کرم میں جگہ دے دی۔ چنانچہ ان کے سوا کسی نے نہ دیکھا اور ان کے سوا کسی نے نہ پہچانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَرَأَوْا عَنزَلَ تَسْمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْتَرُوا نَجْمَهُمْ دَبَّتْكُمْ مَن رَّحْمَتِي - (اور جب تم نے کنارہ پہنچا تو ان سے اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا اب جا بیٹھو اس کھوہ میں، پھیلانے تم پر رب تمہارا کچھ اپنی مہر)

اور نیز فرمایا:

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ - (بے شک میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ

جلد ہی مجھے راہ دکھائے گا)

اوراد اور ان کے فضائل

مقررہ اوراد اور موقت اعمال صالحہ کے ذریعہ سالک کو کمی و بیشی کا واضح علم حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ عزم و ارادہ کی قوت سے اور عادت و تساہل کے ضعف سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اوراد میں ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی دن تساہل یا کسی مجبوری کا سفر و پیش ہو (اور وہ مقررہ ورد نہ کر سکے) تو فرشتہ صحت کے زمانہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ عارف کی نیند بھی جاہل کی نماز

سے افضل ہے۔ اس لیے یہ سونے والا مامون ہے، یہ زاہد اور عالم ہے۔ جب بیدار ہوگا تو پالے گا۔ اور یہ جاہل (روزہ دار قیام کرنے والا آفات سے مامون نہیں، عبادت میں اعدا کی طرف سے مداحلت جاری ہے۔ اس لیے کہ یہ جاہل ہے اور خود فریبی میں مبتلا ہے۔ جب کچھ حاصل کرے گا تو کھو بیٹھے گا۔

حدیث میں آتا ہے :

”عالم کی نیند عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے“

دوسری حدیث میں آتا ہے :

”شیطان پر ایک عالم ہزار عابد سے زیادہ سخت ہے“

ایک مقطوع خبر میں آتا ہے :

”اگر اس پر یعنی آسمان زمین پر گر جائے تو بھی عالم کسی چیز کے لیے اپنا علم نہ چھوڑے گا اور اگر عابد پر دنیا فراخ ہو جائے تو وہ اپنے رب کی عبادت چھوڑ بیٹھے گا“

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گاہے عالم کو آیات و عجز کے ذریعہ خواب میں مکاشفہ حاصل ہوتا ہے اور اسے ملکوت اعلیٰ و اسفل کا مکاشفہ بھی ہو جاتا ہے۔ علم کا الفاء ہوتا ہے اور جس طرح انبیاء علیہم السلام بیداری میں بعض باتوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ علمائے کرام خواب میں قدرت الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں اس لیے عارف کی نیند بھی بیدار ہے، اس لیے اس کا دل زندہ ہے اور غافل کی بیداری بھی نیند ہے اس لیے اس کا دل مردہ ہے۔ چنانچہ عالم کی نیند جاہل کی بیداری کے برابر ہوتی۔ اور غافل جاہل کی بیداری عالم کی نیند سے قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرف دیکھا اور فرمایا :

”یہ احد کا پہاڑ ہے۔ مخلوق اس کا وزن نہیں جانتی اور میری امت میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی تسبیح و تحلیل کا وزن اللہ عزوجل کے نزدیک اس سے زیادہ ہے“

حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو فرمایا :

”میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ایک بندے کا عمل ایک روز میں ہر (اس چیز) سے بھاری ہے جو کہ آسمانوں اور زمین ہے، پھر اس کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے سمجھنے والا یقین کرنے والا اور اس کا عالم (عارف) ہے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رمضان المبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے

بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا:

”آپ رمضان کو دوسرے (ایام) کے مقابلہ میں کسی چیز میں مخصوص نہ فرماتے اور نہ ہی آپ سارے سال سے رمضان میں کسی چیز کا اضافہ فرماتے؛“

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اگر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سوننا دیکھنا چاہے تو دیکھ لے گا اور اگر رات کو قیام کی حالت میں دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ لے گا؛“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے پھر سونے کی مقدار بھر قیام فرماتے، پھر قیام کی مقدار بھر سوتے، پھر سونے کی مقدار بھر قیام فرماتے، پھر سوتے، پھر نماز کی طرف تشریف لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”رمضان کے مہینے کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کبھی روزے نہیں رکھے اور رات بھر کبھی قیام نہیں کیا بلکہ کچھ حصہ سوئے بھی؛“

آپ فرماتی ہیں کہ:

”آپ مہینے کا کچھ حصہ روزہ رکھتے اور (کچھ حصہ) افطار فرماتے اور رات میں کچھ حصہ قیام کرتے اور (کچھ حصہ) نیند فرماتے؛“

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:

”آپ روزے رکھتے تو سمجھاتا کہ آپ افطار نہیں کریں گے۔ اور افطار فرماتے تو سمجھتے کہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ گاہے آپ روزے کی حالت صبح کرتے پھر افطار فرمالتے اور گاہے افطار کی حالت میں صبح کرتے، پھر روزہ رکھ لیتے؛ (یعنی صبح تک کچھ نہ کھاتے اور افطار والوں کی طرح روزہ کی نیت نہ ہوتی پھر روزہ کی نیت فرمالتے۔)

ایک دوسری حدیث (میں اس کی شرح) آتی ہے کہ:

”آپ چاشت کے وقت (گھر) میں تشریف لاتے اور دریافت فرماتے کہ تمہارے پاس (کھانسی) کچھ چیز ہے؟ اگر کوئی چیز پیش کر دی جاتی تو تناول فرمالتے ورنہ یہ فرماتے کہ میں روزے سے ہوں؛“

ایک روز آپ باہر تشریف لائے تو فرمایا:

”بے شک میں روزہ سے ہوں؛“

پھر ہم اندر تشریف لے گئے تو ازواجِ مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! ہماری طرف جیسے دگھی اور کتو سے بنا ہوا کھانا) کا ہدیہ آیا ہے؛
آپ نے فرمایا:

”اگر یہ میں نے روزہ کی نیت کی تھی مگر خیر لے آؤ۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رد آپ پر نازل کردہ حکم کے مطابق تھا۔ اس مخزن سے عارفین کو احوال
حاصل ہیں اور اہل یقین کا مشاہدہ اسی مفہوم سے ہے۔ جیسے کہ بعض سے پوچھا گیا:
”تم نے اللہ عزوجل کو کس طرح پہچانا؟“
انہوں نے جواب دیا:

”عزائم ٹوٹ جانے اور طے شدہ ارادے ختم ہو جانے سے؛“

الیقین اور اہل عاقلین کا طریق ہے اور وظیفہ، عابدین کا حال ہے۔ اس ذریعہ وہ (سلوک) میں داخل
ہوئے اور اسی ذریعہ سے ان کا درجہ بلند ہوا کہ آخر انہیں واحد تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہوا۔ چنانچہ ان کے تمام
اوراد اصل میں ایک ہی ورد ہوتا ہے اور مشاہدہ سے ہی قائم ہوتے ہیں۔
علائقے سلف سے منقول ہے:

”ایمان کے انبیاء، مرسلین علیہم السلام کی تعداد کے مطابق تین سو تیرہ خلُق ہیں۔ ہر ایمان دار ان میں
ایک خلُق پر ہے اور وہ اس کا اللہ عزوجل کی طرف طریق ہے۔ اللہ عزوجل کی طرف اس کا نصیب و توجہ
ہے اور مومنوں کے ہر طریق میں ایک طبقہ ہے اور بعض کا مقام بعض کے مقابلہ میں زیادہ بلند و
اعلیٰ ہے۔“

ایک دوسرے عالم فرماتے ہیں:

”اللہ عزوجل کی طرف جانے والے طرق کی تعداد اہل ایمان کے برابر ہے۔“

ایک عارف فرماتے ہیں:

”مخلوق کی گنتی کے برابر اللہ کی طرف جانے والے طرق ہیں۔“

یعنی ہر شہید کا ہر خلُق کے ساتھ ایک طریق ہے۔ تمام مکونات مکتون تعالیٰ کی طرف طریقے ہیں۔

حدیث میں آتا ہے:

”ایمان کے تین سو تینتیس طریقے ہیں۔ جو آدمی کسی طریق پر شہادت دیتے ہوئے اللہ عزوجل سے

بلاؤہ جنت میں داخل ہوا۔“

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے کہ

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ
أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝

دکھ دو، ہر ایک اپنے طریق پر عمل کر رہا ہے۔ سو تمہارا
رب زیادہ جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے (

اس سے پتہ چلا کہ یہ سب ہدایت پر ہیں۔ البتہ بعض دوسروں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور اللہ عزوجل
کے نزدیک اقرب ہیں اور زیادہ افضل ہیں اور طلب کے ذریعہ قرب حاصل کرنے پر اکسایا اور مقربین کے
بارے میں خبر دی کہ وہ طلب قرب میں باہم مقابلہ کرتے ہیں۔ (بڑھ چڑھ کر کوشش کرتی ہیں)

چنانچہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَعُوا
رِيسْلَهُ الْوَسِيلَةَ ۝

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ
(یعنی قرب) تلاش کرو)

اور خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ
ذُرِّيَّتِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ۝

وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں ڈھونڈتے ہیں اپنے رب
تک وسیلہ کہ کون بندہ بہت نزدیک ہے)

چنانچہ اللہ عزوجل کے قریب ترین بندہ ہی اللہ عزوجل کے ہاں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے اور سب سے اعلیٰ
بندہ ہی سب سے زیادہ عارف و افضل ہے۔

تفسیر میں آتا ہے کہ:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ یعنی اس کی وحدانیت پر عمل پیرا ہے یعنی اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ
کی توجید کا قائل ہے اور اس کی معرفت حاصل کرتا ہے اور شاکلتہ کا معنی ہے طریقہ۔ اور مخلوق کا ہے
اس کے موافق ہوئی اور گاہے اس میں شبہ ہوئی۔ اس لیے حضرت علیؑ کا قول ہے کہ:

”ہر ایماندار کا ایک سردار عمل ہوتا ہے؛“

چنانچہ اس کا سردار عمل یہ ہے کہ جس کے ذریعہ مومن نجات کا امیدوار ہو اور اس کے باعث اللہ
عزوجل کے ہاں اس کو فضیلت حاصل ہو۔

بعض علما کا فرمان ہے:

”عباد کو فرچار ہیں“

۱۔ صاحبِ شب ہو اور صاحبِ روز نہ ہو۔

۲۔ صاحبِ روز ہو اور صاحبِ شب نہ ہو۔

۳۔ صاحبِ روز ہو اور صاحبِ ظاہر نہ ہو۔

۴۔ صاحبِ ظاہر ہو اور صاحبِ راز نہ ہو۔

بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں شب کی عبادت کے مقابلہ میں دن کی عبادت کے باعث فضل و ثمر حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں اعضا کو (گناہوں سے) روکنا اور مجاہدہ نفس پایا جاتا ہے کیونکہ دن، غائبین کی جائے حرکت اور جاہلوں کی جائے ظہور ہے۔ جب ایک بندہ غافلوں کی حرکت کے موقع پر پرسکون رہے اور جاہلوں کی جہالت کے وقت پر ہینگار مجاہد اور عابد رہے (تو اسے یقیناً ثمر و بزرگی حاصل ہوگی) ایک قول کے مطابق صرف نماز روزہ کا نام ہی عبادت نہیں بلکہ افضل ترین عبادت یہ ہے کہ انسان فرائض ادا کرے، محرمات سے پرہیز رکھے اور دراہم رو دنیا، کمانے کے وقت اللہ عزوجل سے ڈرتا رہے۔ یہ دن کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے

افضل ترین عبادت

نہرایا:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ۚ

(اور وہ ایسا ہے جو رات کے وقت تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور جو تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے)۔

یعنی تمہارے اعضا جو کماٹیں، چنانچہ جرحتم کو نہار سے معلق کیا۔ تم بیعتکم فیہ۔ اب جب بندہ دن میں نہ کمائے اور اس میں مخالفت میں نہ بھیجے تو اس سے افضل کون ہوگا؟ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے،

”قیامِ شب پر ہدایتِ نعتِ تریں عمل ہے اور ہدایتِ اوراد، اہل ایمان کے اخلاق میں سے اور عابدین کے طرق میں سے ہے۔ یہی مزید ایمان اور علامتِ یقین ہے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

”آپ کا عمل ہدایت تھا اور جب آپ کوئی عمل کرتے تو خوب پختہ کرتے“

یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز عصر کے بعد دو رکعت پڑھنے کی روایت ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ایک بار ایک وفد سے ملاقات میں مشغول رہے اور نماز ظہر کے بعد دو رکعت نوافل نہ پڑھ سکے تو آپ نے نماز عصر کے بعد (قضا کی صورت میں دو رکعت) ادا فرمائیں۔ اس کے بعد آپ کا معمول بن گیا کہ عصر کے بعد گھر میں تشریف لاتے تو دو رکعت پڑھتے۔ یہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ نے روایت کیا اور یہ دو رکعتیں آپ مسجد میں ادا نہ فرماتے تاکہ لوگ اسے سنت قرار نہ دے دیں۔

ایک خبر مشہور میں ہے،

”جس قدر اعمال کرنے کی طاقت رکھتے ہو اس قدر (اپنے پر) لازم کرو اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم اکتانہ جاؤ“

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے،

”اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب تریں عمل وہ ہے کہ جس پر دوام کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہو“

ایک حدیث میں مروی ہے،

”اللہ تعالیٰ نے کسی کو جس عبادت کی عادت ڈال دی پھر اس نے اکتا کر اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ

اس پر غضبناک ہوا۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور بعض روایات نے اسے ایک طریق سے

مسند بتایا،

”جس دن میں میرے علم میں زیادتی نہ ہو اس دن کی صبح میں میرے لیے برکت نہیں ہوتی“

حدیث میں ایک کلام آتا ہے، گاہے وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے

اور گاہے حضرت حسن بصری سے روایت کیا جاتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی

روایت کیا گیا۔ (راوی) نے آپ کو فرماتے سنا:

”جس کے دو دن برابر ہیں وہ خسارے میں ہے اور جس کا آج، کل گذشتہ سے بڑا ہے وہ محروم

ہے اور جو مزید (اعلیٰ درجات) میں نہیں بڑھا وہ نقصان میں ہے“

(حدیث کے دوسرے الفاظ میں اس طرح مروی ہے:

”جس نے اپنے نفس سے نقصان تلاش نہ کیا تو وہ نقصان میں ہے اور جو نقصان میں ہے اس کیلئے

موت بہتر ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم جو من شکر گزار ہے اور شکر گزار مزید (درجات) حاصل کر رہا ہے چ

فصل ۲۵ نفس کی تعریف اور عاقلین کی کیفیاتِ غیرت

یاد رہے کہ غفلت سے نقصان واضح ہوتا ہے اور آفاتِ نفس سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور نفس کی جلت ہی حرکت پر ہے مگر اسے سکون کا حکم دیا گیا اور اس میں اس کا امتحان ہے تاکہ یہ اپنے آقا کی طرف توجہ رکھے اور اپنی قوتوں سے اور اپنے ماحول سے اعراض کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ - (اور ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔)

یہ اس لیے فرمایا تاکہ اللہ کی طرف زاری کرے اور یہ دعا کرے:

رَبَّنَا آفِرْهُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِقًا مُسْلِمِينَ - (اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں مسلمان حالت میں موت عطا کر)

اسی طرح اور مقامات پر بھی اس کو واضح کیا۔ فرمایا:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجْبُولًا - (اور انسان بہت جلد باز ہے)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجَلٍ - (انسان پیدائشی طور پر جلد باز ہے)

سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون - (میں تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اس لیے جلدی نہ کرو)

إِنِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُون - (اللہ کا امر آگیا اس لیے اس کی جلدی نہ کرو)

چنانچہ لفظ "عجلت" سے اس کی وضاحت فرمائی اور امتحان کے طور پر اسے ترک کرنے کا حکم دیا۔ پھر اگر "سکینت" نازل ہو تو یہ مزید ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے خواہشِ نفس کو سکون ہو جائے گا اور دل پر غفلت کا حجاب ہو جائے تو یہ انابت و تزاری کی علامت ہے۔ نفس میں طبعی طور پر حرکت آئے۔ اور اگر حرکت سے سکون ہو تو فضل و احسان سے ہوگا۔ اور اگر وصف سے متحرک ہو تو ابتلاء و عدل سے ہوگا۔ ابتلاء کی ابتداء اختلاف سے ہوتی ہے اور اختلاف کا آغاز اس کا اختلاف ہے۔ اس کا مقدمہ ہمت ہے۔ اس کا دروازہ کان ہے اور کلام و نظر کی طرف یہی راہ ہے اور شہوت کی طرف قول کی راہ ہے۔ اور شہوت دراصل گناہ کی کنجی ہے اور گناہ اصل میں دوزخ کا ایک مقام ہے۔ رحبت تک کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو بہ قبول کر کے اور آخرت میں معافی دے کر اس سے ہٹانے دے۔

اللہ تعالیٰ کی رضا ہر چیز پر مقدم ہے | گا ہے ایک عارفِ محب پر مخالفت، آگ سے بھی زیادہ

شدید ہوتی ہے جیسے کہ بعض مشائخ سے مروی ہے کہ:
 ”میرے نزدیک آگ میں پڑنے کا ابتلاء، گناہ میں پڑنے کے ابتلاء سے زیادہ پسندیدہ ہے (یعنی گناہ کا
 ابتلاء زیادہ شدید ہے)۔ پوچھا گیا: ”یہ کیوں؟“
 فرمایا:

”اس لیے کہ گناہ میں میرے رب تعالیٰ کی مخالفت و ناراضگی ہے اور آگ میں اس کی اظہارِ قدرت اور
 انتقام ہے۔“

فرمایا:

”چنانچہ میرے نفس کے عذاب کے مقابلہ میں مجھ پر اس کی ناراضگی زیادہ شدید اور سخت ہے۔“
 بعض اہل یقین سائلین سے اس طرح مروی ہے۔ فرمایا:
 ”مجھے جنت میں داخلے کے مقابلے میں دو مقبول رکعتیں زیادہ محبوب ہیں۔“
 پوچھا گیا: ”یہ کیوں کر؟“

فرمایا: ”اس لیے کہ دو رکعتوں میں میرے رب عزوجل کی رضا و محبت ہے اور جنت میں میری رضا
 و شہوت ہے۔ چنانچہ مجھے میری محبت سے زیادہ اپنے رب عزوجل کی رضا زیادہ محبوب ہے۔“
 حضرت وہیب بن وردمکی سے دودھ پینے کو کہا گیا تو انہوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے کہ
 جب انہوں نے (دودھ کہاں سے آیا) معلوم کیا تو اس کو درست نہ پایا۔ ان کی والدہ کہنے لگی،
 ”اسے پی لو۔ مجھے امید ہے کہ اگر تم اسے پی لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمادے گا۔“
 انہوں نے جواب دیا:

”میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو پیوں اور اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔“

والدہ نے پوچھا:

”یہ کیوں؟“

فرمایا: ”میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس کی مغفرت حاصل کرنا پسند نہیں کرتا۔“

چنانچہ نفس کے اوصاف دو طرح کے ہیں:

۱۔ طیش

۲۔ حرص

جہالت سے طیش آتا ہے اور حرص کی وجہ سے شرہ آتا ہے اور یہ دونوں نفس کی فطرت ہیں۔ چنانچہ

طیش میں اُن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ملائم اور ہموار زمین پر گیند یا اخروٹ پڑا ہو، اس کا سکون محنت سے ہی ہوگا۔ اس لیے کہ اگر اسے ذرا ہاتھ لگایا یا معمولی سی حرکت دی تو حرکت کرنے لگا اور لڑھک پڑھے گا اور حرص سے پیدا ہونے والے لالچ کی صورت یہ ہے کہ یہ پروانے کی طرح ہے کہ وہ جہالت سے آگ میں گر پڑتا ہے اور روشنی کی تلاش کرتا پھرتا ہے۔ حالانکہ اس میں ہلاکت ہے۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو اسکی ہلاکت آفرینی کے باعث اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ تم اس کی غایت اور روشنی تلاش کرتے ہو جو کہ ذاتِ چراغ ہے مگر تم جلا جاؤ گے۔ اگر تم ذرا سی قناعت کرتے اور دور رہ کر روشنی حاصل کرتے تو مسلمات رہتے۔ عجلت میں پیدا ہونے والے طیش میں نفس کا یہی حال ہوتا ہے اور حرص و طمع سے جو لالچ پیدا ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حرص و طمع کی دو باتوں کے باعث حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا۔ اس لیے کہ انہیں ابدیت کا طمع ہوا اور (منوعہ پھل) کھانے کی حرص کی۔ یہ بات جہل و حرص کی وجہ سے ہوئی۔ اسی لیے کہا کرتے ہیں،

” دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے؛“

اور زہد ہی ہر نیکی کی اصل قرار پائی۔

دیکھیے جنت میں جانے کے بعد وہ صرف ایک غلطی کی وجہ سے کس طرح نکالے گئے اور تیری حالت یہ ہے کہ توجنت میں جانا چاہتا ہے مگر بے شمار گناہ لاد رکھے ہیں اور ان کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے:

” ایمان برہنہ ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، اس کی زینت جہا ہے اور علم اس کا پھل ہے؛“

اسی لیے فرمایا گیا:

” جنت پاکیزہ ہے اس میں پاک کے سوا کوئی نہیں رہے گا؛“

اب جب تم اس کے مطابق ہوئے تو داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الَّذِينَ تَتَّقُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۶﴾
 الَّذِينَ تَتَّقُوا لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَاطِينَ ﴿۱۷﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۸﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۹﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۲۰﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۲۱﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۲۲﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۲۳﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۲۴﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۲۵﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۲۶﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۲۷﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۲۸﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۲۹﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۰﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۱﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۲﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۳﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۴﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۵﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۶﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۷﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۸﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۹﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۴۰﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۴۱﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۴۲﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۴۳﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۴۴﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۴۵﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۴۶﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۴۷﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۴۸﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۴۹﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۵۰﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۵۱﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۵۲﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۵۳﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۵۴﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۵۵﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۵۶﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۵۷﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۵۸﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۵۹﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۶۰﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۶۱﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۶۲﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۶۳﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۶۴﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۶۵﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۶۶﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۶۷﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۶۸﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۶۹﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۷۰﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۷۱﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۷۲﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۷۳﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۷۴﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۷۵﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۷۶﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۷۷﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۷۸﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۷۹﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۸۰﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۸۱﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۸۲﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۸۳﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۸۴﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۸۵﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۸۶﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۸۷﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۸۸﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۸۹﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۹۰﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۹۱﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۹۲﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۹۳﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۹۴﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۹۵﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۹۶﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۹۷﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۹۸﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۹۹﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۰۰﴾

داور کئے لگے ان کو داروغے اس کے۔ سلام پہنچے تم پر،

وَقَالَ لَهُمْ خِرَنَّتْهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

طَبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ -

تم لوگ پاکیزہ ہو۔ سو بیٹھو اس میں سدا رہنے کو)

اس لیے فرمایا:

وَسَاكِينٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ -

(اور باغاتِ عدن میں عمدہ رہنے کی جگہیں)

اور گناہ ہی جنائث ہیں۔ جیسے کہ فرمایا:

وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ -

(اور ان پر جنائث (گناہ) حرام کرتا ہے)

اب جب یہ لوگ جنت کے لیے عمدہ ہوئے تو یہ بھی ان کے لیے خوب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو

اجمالی طور پر یوں فرمایا:

الْجَنَّةِ نَارًا لِّلْخَالِدِينَ اور فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ

بعض علماء نے حالتِ حرص میں نفس کی مثال یہ دی کہ جیسے کہ ایک مچھلی ایسی روٹی پر آن پڑے جس پر شہد رکھا ہوا ہے وہ فوراً شہد میں گھس جلتے تاکہ سارا شہد اٹھالے مگر اس سے چپک کر مر جائے اور ایک دوسری مچھلی اس کے قریب آکر اپنی ضرورت کے مطابق لے اور چل دے۔ وہ سلامتی سے واپس جلتے گی۔ بعض علماء نے ابن آدم کی مثال ریشم کے کیڑے سے دی کہ وہ اپنی جہالت کے باعث ہر وقت اپنے نفس کے گرد جال تیار کرتا ہے۔ حتیٰ کہ نجات کی تمام راہیں مسدود کر بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے اور ریشم دوسرے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ریشم مکمل ہونے کے بعد لوگ اسے مار ڈالتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ ریشم اپنے گرد لپیٹ کر جو نہی باہر جانے کا ارادہ کرتا ہے اسے دھوپ میں ڈال دیا جاتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے اور گاہے دوسرے طریقوں سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے تاکہ وہ ریشم نہ کاٹ سکے اور ریشم درست حالت میں حاصل ہو۔ ایک جاہل کمانے والے کی یہ مثال ہے کہ وہ اپنی جان و مال کس طرح تلف کرتا ہے۔ وہ محروم رہا اور اس کے وارثوں نے عیش کی۔ اگر اس دولت سے انہوں نے نیکی کی تو اس کا پھل انہیں ملا مگر یہ محروم رہا۔ اور اس کا بوجھ اس کے اپنے سر رہا اور انہوں نے اس کے ذریعہ نافرمانی کی تو یہ نافرمانی میں ان کا شریک بن گیا۔ اس لیے کہ اسی نے انہیں نافرمانی کی توانائی دی دمال وراثت دے کر) اب یہ خبر نہیں کہ کون سی حسرت زیادہ سخت ہوگی، بغیر کے مال میں عمر برباد کرنے کی یا اپنا مال دوسرے کے ترازو میں دیکھنے کی۔ ایک بھائی نے صالحین کی اس جماعت کے ایک بزرگ کا واقعہ بتایا کہ کچھ فقراء ہمارے ہمارے ہمارے ہوئے۔ ہم نے اپنے پڑوس سے بھنا ہوا اونٹ خرید لیا اور ان فقراء اور اپنے دیگر اصحاب کی دعوت کی۔ جب کھانے بیٹھے تو اس بزرگ نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایک نوالہ منہ میں ڈال کر منہ میں ہی اٹھ پلٹ کرنے لگے پھر تھوک دیا۔

اور الگ ہو کر کھنے لگے :

”بس تم کھاؤ، میرے لیے ایک رکاوٹ ہو گئی جس کی وجہ سے میں کھا نہیں سکتا۔“

ہم نے کہا : ”اگر آپ ہمارے ہمراہ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔“

انہوں نے کہا : ”اصل بات تم خوب جانتے ہو گے مگر میں نہیں کھا سکتا۔“ اور واپس چلے گئے۔

راوی بتاتے ہیں کہ ان کے بغیر ہمیں یہ کھانا بڑا محسوس ہوا۔ ہم نے سوچا کہ پکانے والے کو بلا کر اس گوشت کی حقیقت معلوم کریں۔ شاید اس میں کوئی خرابی ہو۔ ہم نے اسے بلایا اور اس سے سختی سے پوچھ گچھ کی۔ آخر اس نے اقرار کیا کہ یہ مردار تھا اور میرے نفس نے چاہا کہ بیچ کر اس کے دام کھڑے کروں۔ چنانچہ اسے بھون لیا تو اتفاق سے آپ لوگوں نے خرید لیا۔ (راوی) بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد انہیں بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے دریافت کیا ”آپ نے کس وجہ سے وہ گوشت نہیں کھایا؟ آخر کیا رکاوٹ پیش آئی تھی؟“

انہوں نے جواب دیا : ”میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں۔ میں نے مختلف عبادات کی برکت سے

یہ بات حاصل کر لی ہے کہ پچھلے بیس برس سے جب بھی میرے سامنے کوئی (حرام) چیز رکھی گئی تو میرے نفس نے اس طرف ایسا میلان کیا کہ جو میں نے اس سے پہلے عہد کر رکھا تھا۔“

چنانچہ میں نے جان لیا کہ اس میں کچھ خرابی ہے۔ چنانچہ میں اس کی طرف نفس کی حرص کرنے کے

باعث اسے چھوڑ دیا۔

اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ دیکھو ایک ہی قصد میں کس طرح نفسانی حرص میں اتفاق ہوا۔ پھر توفیق و حمدی میں دونوں کا اختلاف ہوا۔ ایک عالم دین، تقویٰ اور مجاہد نفس کے باعث بچ گیا اور جاہل نے حرص اور ترکیحیہ کے باعث اسے چھوڑ دیا یعنی اونٹ فروخت کرنے والے نے چھوڑ دیا اور دوسرے بزرگانِ حسنِ ادب کے باعث محفوظ رہے۔ یہ بات انہیں نفسانی حرص ختم کرنے سے حاصل ہوئی۔ اور خریدار کی حسن نیت اور صداقت کے باعث سب لوگ گناہ سے بچ گئے۔

نفس کی چار جبلتیں ہیں اور اس کی خواہشات کی اصل جڑ یہی ہیں۔ اس کی فطرت کا یہی مقتضا ہے۔

۱۔ ضعف : یہ خشک مٹی کی فطرت کا تقاضا ہے۔

۲۔ سخی : یہ طین (نرم مٹی) کی فطرت کا تقاضا ہے۔

۳۔ شہوت : اس کا باعث کھیر ہے۔

۴۔ جہالت : یہ خشک اور سُکھی مٹی کے باعث کا تقاضا ہے۔

اور ان جبلتوں کے اخلاق کے مفہم پر یہ صفات امتحان کے لیے ہیں۔ چنانچہ اس میں ضعف و کجی کی ابتداء ہے اور غالب جاننے والے کی تقدیر ہے۔

نفس کے ابتلا | پھر نفس پر چار اوصاف کا ابتلا ہے؛
 اوصاف ربوبیت کے مفہم مثلاً کبر و جبریت اور مدح و عزت و غنا کی محبت۔ اس کے علاوہ یہ اخلاق شیاطین میں بھی مبتلا ہے مثلاً دھوکہ مکر، حسد اور بدگمانی اور چوڑوں کی طبائع کا ابتلا بھی اس پر ہے۔ یعنی کھانے پینے اور نکاح (جماع) کی محبت ہے۔ ان تمام مذکورہ ابتلاؤں کے باوجود اس سے اوصاف عبودیت کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً اس میں خوف، تواضع رہے جو حکم دیا جائے اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ ایک قول کے مطابق اس کی تخلیق متحرک طور پر کی گئی اور سکون کا حکم دیا گیا۔ اور جب تک اس کا مالک اسے نہ آن لے یہ کیوں کر ایسا ہو؟ اور جب تک اس کو حرکت دینے والا سکون خیرہ بخشے یہ کیوں کر مسکون ہو، چنانچہ جب تک بندہ ان تینوں معانی کے لحاظ سے پُر خلوص نہ ہو وہ مخلص بندہ نہ ہوگا اور جب اس میں اوصاف عبودیت آجائیں تو مفہم صفات ربوبیت کے لحاظ سے جو ابتلا رہتا اس میں یہ خالص بندہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عالمین کے پاس معاملہ میں اخلاص کے مفہم میں علمائے موحدین کے نزدیک وحدانیت کے لیے اخلاص عبودیت زیادہ شدید اور مشکل ہے اور اسی کی برکت سے مقامات قرب تک انہیں رفعت حاصل ہوئی اور اس کی صورت یہ ہے کہ ان کا بندہ نہ ہو جائے تاکہ غیر اللہ سے کامل آزادی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس نے اپنے اتباع میں اسے اپنی جانب بلایا وہ اس کا رب ہے۔ اور جو اس پر مرتب ہو وہ اس کا رب ہے۔ اور اہل اللہ بزرگوں کے نزدیک یہ شرک ہے۔ علماء ربانین کے نزدیک یہ شرک در ربوبیت ہے۔ اس لیے یہ بربادی و ہلاکت میں جاگرا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”دینار کا بندہ ہلاک ہو، درہم کا بندہ ہلاک ہو، بیوی کا بندہ ہلاک ہو، لباس کا بندہ ہلاک ہو۔“

یہ تمام بندے ہیں۔ ان کے آقا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ كُلَّ مَنٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 إِذْ آتَى الرَّحْمَنَ عَيْدًا هَلَفْدًا
 أَحْطَٰهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
 د کوئی نہیں آسمان میں اور زمین میں جو ہر آدمی
 رحمن کا بندہ ہو کر۔ اس پاس ان کا شمار ہے اور
 گن رکھی ہے ان کی گنتی)

برائی پر نفس امارہ والے خواہش نفس کا اتباع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں

اور عبَادَ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَسْتُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هُوْنًا۔ (اور جن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں یعنی عاجزی سے چلتے ہیں) آخر تک الایۃ۔ یہ لوگ نفسِ مطمئنہ والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضا ہے۔ یہ رحمن کے بندے ہیں۔ یہ اہل علم و حکمت ہیں۔ انہیں علم لدنی حاصل ہے اور یہ ممتاز لوگ ہیں۔

اور ساک اس وقت بدل ہو سکتا ہے جب کہ وہ اذکار و علوم کی برکت سے صفاتِ عبودیت کو صفاتِ ربوبیت کے معانی سے بدل لے اور شیطانِ اخلاق کی بجائے اہل ایمان کے اوصاف پیدا کر لے اور اوصافِ بہیمیت کو مٹا کر روحانی لوگوں کے اوصاف پیدا کر لے۔ اس وقت یہ بدل مقرب ہو گا۔

اس کا طریق یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو کرے اور تابع بنا کر رکھے۔ اگر تم نفس پر قابو پانا چاہو تو اس کو آقا نہ بناؤ بلکہ اس پر تنگی کرو اور وسعت مت دو۔ اگر تم اسے آقا بناؤ گے تو یہ تمہارا مالک بن جائے گا اور اگر اس پر تنگی نہ کرو گے تو یہ تمہارے پھیل جائے گا۔ اگر اس پر فتح حاصل کرنا چاہو تو اس کی خواہش کا اتباع نہ کرو بلکہ عام طریقوں سے اس کو دبا کر رکھو۔ اگر اسے دبا کر نہیں رکھو گے تو یہ کھل جائیگا اور اس پر قوت حاصل کرنا چاہو اس کے اسبابِ خواہش کو کاٹ کر اسے کمزور کر دو۔ اس کی شہوات کے مادوں کو بند رکھو۔ ورنہ یہ قوت حاصل کر کے کچھ پچھاڑ دے گا۔ اس کا طریق یہ ہے کہ ہر ساعت میں اس کا محاسبہ کرتے رہو۔ ہر وقت اس پر نگاہ رکھو۔ اس کے خیالات کو عزیمت سے کاٹ دو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر تو نے عزیمت اختیار کی تو موت کی طرف بڑھے گا اور گزشتہ کا تدارک کرے گا اور اگر تیری عزیمت غیر اللہ کے لیے ہوئی تو تو اسے تیزی سے ختم کر دے گا تا کہ یہ ثابت نہ رہے اور اسے بدلنے کی کوشش کرے گا۔ تا کہ یہ تجھے ہی بدل دے۔

حدیث میں آتا ہے کہ:

”نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔“

یہی تاویل ہے اور ”اللہ تیری عمر میں برکت کرے۔“

لوگوں کی مشہور دعا ہے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے اور ”اس کی عمر میں برکت ہوئی“ کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اس لیے کہ عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے مختصر مدت میں بیداری کے باعث اس قدر نیکیاں جمع کر لیں کہ دوسرا آدمی طویل غفلت کی عمر میں اس قدر کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بعض صالحین ایک سال میں اس قدر بھلائیاں حاصل کر لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ بیس بیس سالوں میں

اس قدر نیکیاں نہیں کما سکتے۔

صفات رب تعالیٰ کی تجلی کے وقت مقاماتِ قرب میں خاص مقررین کو بلند درجات حاصل ہوتے ہیں اور اعمال و اذکار کے ذریعہ وہ تھوڑے سے وقت میں سابقہ عمر کا تدارک کر لیتے ہیں اور بلند ترین درجات حاصل کر لیتے ہیں۔ مشاہدہ قرب اور پروردگار کے وجدان و نظر کی حالت میں ان کی تسبیح و تہلیل، حمد و تہلیل اور تفکر و تذکرہ کا ایک ذرہ بھی غافلین کے پہاڑ جیسے اعمال سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ غافل لوگ مخلوق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنے نفوس سے پانے والے ہیں اور اہل قرب اپنے رب کے مشاہدہ و وجدان سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔

عارفین مذکورہ کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی لیلۃ القدر میں عمل کرنے والا ہو جو کہ ہزار رات سے بہتر ہے۔ ان کا قیام، مشاہدہ سے، ان کا عبادتِ قرب و حضور کی حالت میں ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں؛
محاسبہ نفس کرتے رہو | ”عارف کی ہر شب لیلۃ القدر کا مزہ رکھتی ہے“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا؛

”جس دن اللہ عزوجل کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے“

حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے؛

كَلُوا وَاشْرَبُوا وَهَبْنَا لَكُمْ مِمَّا آسَفْتُمْ فِي الذِّيَابِ الْخَالِيَةِ۔ تو فرماتے؛

”اے بھائیو! (ایامِ الخالیہ) سے مراد تمہارے یہی ایام ہیں۔ ان میں خوب محنت و کوشش کر لو۔

اور انہیں برباد نہ کرو۔ اگر ان ایام میں حسن معاملہ نہ کیا اور آخرت کے کاموں سے ان ایام کو خالی رکھا تو بڑی

محرومی ہوگی۔ جیسے کہ گمراہ لوگ کہیں گے؛

يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَقْنَا فِيهَا۔

(ہائے افسوس اس پر کہ جو ہم نے ان ایام میں زیادتی کی)

یعنی ایامِ الخالیہ میں ہم نے غلطیاں کیں اور آخرت کے اعمال نہیں کیے جیسے کہ نفس امارہ بالسوء والے کہیں گے؛

يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَقْتُمْ فِي حَنْبِ اللَّهِ۔

یعنی دنیا کی زندگی میں ہم نے عرس برباد کر دیں۔ چنانچہ ہم تو اب و جزا سے محروم رہے۔ ایامِ الخالیہ کی

تفسیر میں دو اقوال ہیں سے ایک قول یہ ہے۔

اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ الخالیہ سے مراد گزشتہ ایام ہیں۔ اس کے دنیا کے ایام محرومی میں گزرے

اور ان کی دسترا کے احکام ہمیشہ رہے۔ ان کی شہوتیں ختم ہو گئیں اور ان کی نترائیں باقی رہ گئیں۔ اگر اس محاسبہ میں کمی رہ جائے اور تجھے مقام مراقبہ حاصل نہ ہو سکے تو اہل تقویٰ کے مقام سے محروم نہ رہنا اور تائبین کے حال سے بھی نہ گزر جانا۔ تمہیں چاہیے کہ دن رات میں محاسبہ نفس کے دو دردمقرر کر لو۔

۱۔ نماز چاشت کے بعد گذشتہ رات کا محاسبہ کرو کہ کیا حالت رہی۔ اگر نعمت دیکھو تو شکر ادا کرو اور اگر کوئی آفت دیکھو تو استغفار کرو۔ اگر اپنے اندر اہل ایمان کے اوصاف پاؤ، جن کی اللہ تعالیٰ نے مدح و توصیف فرمائی۔ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو اور فرحت محسوس کرو اور اپنے دل و حال میں منافقین کے اوصاف دیکھو یا جملہ کے اخلاق پاؤ جن کی اللہ عزوجل نے مذمت فرمائی ہے اور ان پر اس کی ناراضگی ہے تو غمگین ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس سے توبہ کرو اور معافی چاہو۔

۲۔ سونے سے پہلے اور وتر کے بعد دوسرا محاسبہ کرو۔ اور دیکھو تمہارا دن کس قدر غفلت اور برائی میں گزرا۔ اس میں تم نے کیا کیا اور کس کے ایسے اعمال کیے، تم نے جو خاموشی اختیار کی یا سکون ترک کیا، وہ کس کے ایسے کیا، تمہاری حرکت و سکون سے تمہارے اخلاص و تکلف کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر تم نے اللہ عزوجل کی خاطر حرکت و سکون اختیار کیا تو یہ اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے موقع پر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا۔ اب نیکی کی توفیق اور بلاکت سے بچاؤ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جس قدر تم نے دنیا یا خواہش نفس کی خاطر حرکت و سکون اختیار کیا۔ یہ تکلف ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی کہ:

”آپ کی امت کے اتقیا تکلف سے بیزار ہیں“

حشر کے دن حساب کے موقع پر اگر مولائے کریم و ہاب نے ان تکلفات کو نظرِ عفو سے نہ بخشا تو ان پر سزا لازم ہوگی۔ اس لیے خوب طرح توبہ و معذرت کر کے استغفار کرے اور اس بات سے ڈرتا رہے کہ تجھے تیرے نفس کے سپرد کر دیا گیا تو تُو ہلاک ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ سابقہ آیام پر اس طرح ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طمع سے تیری نیند اڑ جائے اور غفلت دور ہو جائے اور تو شب بیداری کرنے لگے اور نیام شب کی برکت ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں توصیف فرمائی کہ:

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

(لبیٹروں سے اپنے پہلوؤں کو دور رکھتے ہیں اور اپنے رب کو خوف و طمع سے پکارتے ہیں)

بعض سلف کا فرمان ہے ،
 "اسلاف کے ہاں اپنے نفس کا محاسبہ ایک شریک کے اپنے شریک کے محاسبہ سے بھی زیادہ سخت ہوتا تھا"
 بعض علماء کا فرمان ہے ،

" (اللہ کی ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ بندہ غیر کے عیوب کا ذکر کرتا پھرے اور اپنے نفس کے عیوب کو فراموش کر دے۔ صوفیوں کی وجہ سے لوگوں پر ناراض رہے اور یقین کے باوجود اپنے نفس سے محبت رکھے ،
 اللہ تعالیٰ سے طویل عفت کا انجام یہ ہے کہ انسان نفس کا محاسبہ و مراقبہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ دنیا میں غافل لوگ ہی آخرت میں خسارہ میں ہیں اس لیے کہ اچھا انجام متعین کے لیے ہے۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَافُونَ لَا جَرَمَ لَهُمْ
 (اور وہی غافل ہیں۔ یقیناً وہی آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہیں)
 فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَسِرُونَ۔

بندے کی طویل عفت کا مطلب یہ ہے کہ مجبور کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ گئی اور ظاہر میں عفت، باطن کے خلاف قلب (حجاب) کی علامت ہے۔ عرب لوگ عفت اور غفلت کا ایک ہی مطلب لیتے ہیں جیسے کہ جذب اور جذب ، خفاف اور خفانتی کا ایک ہی مطلب لیا کرتے ہیں اور دونوں پر مہر اس لیے لگتی ہے کہ گناہ درگناہ کر کے بندہ دل پر گناہوں کی تہیں ڈال لیتا ہے۔ گناہوں کے انجام میں ران کی سزا یہی ہے۔ فرمایا:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔

ایک قول میں اس سے مراد گناہ اور حرام کمانے والا ہے اور تفسیر میں ہے کہ پے در پے گناہ کرے آخر اس کا دل سیاہ ہو جائے اور رین کی اصل نیل و غلبہ اور تغلیب بھی یہی ہے۔ کہا کرتے ہیں:

رَانَ عَلَيْهِ النَّعَاسُ۔ (اس پر نیند غالب آگئی)

وَأَنَّ النَّعْمَ عَلَىٰ عَقْلِهِ۔ (اس کی عقل کو شراب نے مستور کر دیا)

فرمان ہے کہ اس نے اعراض کرتے ہوئے لیا صح ہوئی تو اس پر غلبہ ہو چکا تھا۔ یعنی اس پر دین غالب آکر اسے چھپا چکا۔

اور پے در پے گناہ کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان محاسبہ سے غافل رہے۔ تو بہ میں تاخیر کر دے ، استقامت اختیار نہ کرے اور استغفار و ندامت چھوڑ بیٹھے اور ان سب باتوں کی جڑ " دنیا کی محبت ، اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر جاننا اور دل پر غلبہ خواہش " ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا:

وَالِكِ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْآخِرَةِ -

اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو
پسند کیا۔

اس آیت سے لے کر

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ -

(یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی)

تک - اور دلیل خطاب میں فرمایا:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ -

(اور نفس کو خواہش سے روکا)

یعنی دنیا پرستی سے باز رکھا۔ اس لیے کہ کلام اللہ میں ان کی دنیاوی زندگی کی محبت اور سرکشی کا

صراحت سے ذکر ہے۔ پھر فرمایا:

طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا

(اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور انہوں نے

أَهْوَاءَهُمْ -

خواہشات کی پیروی کی)

اس طرح اتباعِ ہویٰ بھی دل پر مہر کی ایک قسم ہے اور دل پر مہر دراصل گناہ کی سزا ہے اور خطاب کے

مفہوم سے اس کا انجام سزا کی صورت میں واضح ہے۔ فرمایا:

أَن تُولُوا نِسَاءً أَصَبْتَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ

رکھ چاہیں تو ان کو پکڑیں ان کے گناہوں پر اور ہم مہر

نَطَبَعْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ -

کرتے ہیں ان کے دلوں پر، سو وہ نہیں سنتے)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غفلت کو بھی مقاماتِ کفر میں سے ایک مقام قرار دیا ہے۔ ایک طویل حدیث

میں فرمایا: سلیمان اٹھے اور عرض کیا:

”ہمیں بتائیے کہ کفر کی بنیادیں کیا کیا ہیں؟“

انہوں نے فرمایا:

”چار مقامات پر۔ شک پر، جفا پر، غفلت پر اور عی (اندھا پن) پر۔“

چنانچہ جب دل کی غفلت زیادہ ہو جاتی ہے تو بندہ کے لیے الہامِ شاہی میں کمی آ جاتی ہے۔ یعنی

دل کی سماعت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ طویل غفلت اسے سماعت سے بہرہ کم دیتی ہے اور کلامِ شاہی

کی سماعت سے محروم رہنا گناہوں کی سزا ہے اور بندے کو نیکی اور اطاعت پر قائم رکھنا دراصل اللہ تعالیٰ

کی طرف سے بندے کی طرف وحی (اتقا) کی صورت ہے اور بندے پر فضل و کرم ہے۔ دیکھیے اللہ عزوجل

فرماتا ہے:

(جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہے کہ میں

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي

مَعَكُمْ فَشَتَّوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْهِ
 - تمھارے ساتھ ہوں۔ سزا بابت قدم رکھ ان کو جو ایمان لائے
 حدیث میں آتا ہے:

حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کی کلام سننے میں حجاب آگیا۔ انھیں اس پر بڑی پریشانی
 ہوئی تو عرض کیا:

”اے پروردگار! مجھے کیا ہوا کہ میں فرشتوں کا کلام نہیں سنتا؟“
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اے آدم! تیری خطائیں“ (حجاب بن گئیں)۔

چنانچہ جب بندہ لاکھ لاکھ کلام نہیں سنتا تو اس کی پکار بھی قبول نہیں ہوتی۔

اِسْمًا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْتَسْمِعُوْنَ -
 (جسے شک وہ انہی کی قبول کرتا ہے جو سنتے ہیں)
 حضرت حسنؑ فرماتے ہیں:

”بندے اور اللہ عزوجل کے درمیان گناہوں کی ایک محدود حد ہوتی ہے۔ جب بندہ اس حد تک جا پہنچتا
 ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب اسے کبھی بھی نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔“
 اس لیے کہ اسے حد کو پہنچنے والے! توبہ و رجوع میں جلدی کر۔ ایسا نہ ہو کہ تو حد تک جا پہنچے اور سخت
 مشقت و شقاوت کا سامنا کرے۔

حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں ہے:

”طابع (مہر لگانے والا) رحمن کے عرش کے پایہ سے معلق ہے۔ جب عمارم توڑی جاتی ہیں تو
 اللہ عزوجل طابع کو دلوں پر بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ انہیں اندھا کر دیتا ہے۔“
 اور یہی قفل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا:

اَفَلَا يَسْتَكْبِرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى
 قُلُوْبٍ اَقْفَالِهَا -
 (کیا پس وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں
 پر قفل پڑے ہیں)

یہ بھی یاد رہے کہ طویل غفلت سے قسادت پیدا ہوتی ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔ فرمایا:
 فَوَيْلٌ لِّمَا سَيَتَمِّتُ قُلُوْبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -
 (چنانچہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے قسادت میں ہیں،
 ان کے لیے ہلاکت ہے)

اللہ تعالیٰ نے اس کو نفاق کا معیار بنایا۔ اہل نفاق و فسادت کے لیے شیطانی انفار کو فتنہ بنا دیا۔ اس لیے کہ الہام خدا تعالیٰ کے فقدان سے ہی شیطانی انفار ہو کر بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَمٌ وَ اِنْقَاسِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ
 (اسی واسطے کہ اس شیطان کے ملائے سے جانچے ان کو جن کے دل میں روگ ہیں اور جن کے دل سخت ہیں)

یعنی نفاق قلبی والوں کے لیے یہی معاملہ ہے اور بعد کا انجام فسادت ہے اور خیانت کی سزا بعد ہے اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بات اس فرمان پر غور کرنے سے معلوم ہوئی کہ:

فِيْمَا نَقَضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ - یعنی ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے۔ اور کلام میں ماصلہ ہے اور یہی خیانت ہے اور لَعْنًا هُمْ لِعِنِّي اِنهیں ہم نے دُور کیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً یعنی ان کی نفاق قلبی کے بعد جھوٹ، نسیان، کثرتِ خیانت و ہمتان کے گناہ پے در پے ہونے لگے۔ آخر گناہوں میں ڈوب کر رہ گئے اور ان کے دلوں پر ٹھہر لگی اور کلام اللہ کی سماعت سے محروم ہو گئے۔ جیسے کہ فرمایا:

اَصْبَحْنَاهُمْ يَضُوْعِيْنًا و نَطَبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ - دان کو کپڑیں ہم ان کے گناہوں پر اور ہم مہر کرتے ہیں ان کے

(دلوں پر)

اب اس مہر کو نقوی سے ہی صاف کیا جاسکتا ہے اور یہی سماعت کی کنجی ہے جیسے کہ فرمایا:

اِتَّقُوا اللّٰهَ وَ اسْمَعُوْا - (اللہ سے ڈرو اور سنو)

اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔

اہل مراقبہ کا مشاہدہ

یاد رہے کہ مشاہدہ مراقبہ دراصل مراقبہ مشاہدین کی ابتدا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو مقام مراقبہ حاصل ہو۔ وہ حالِ محاسبہ میں ہوتا ہے اور جس کو مقام مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ وصفِ مراقبہ سے سرفراز ہوتا ہے۔

کوتی وقت عبادت سے خالی نہیں | شہادت مراقب کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ اس کا ہر وقت چاہے کس قدر مختصر اور

فقیل ہو۔ حسبِ ذیل تین معانی میں سے ایک سے خالی نہیں ہے؛

۱۔ اس وقت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی فرض عاید ہے اور فرض کی دو قسمیں ہیں؛
(ا) جس کا حکم دیا گیا ہو۔

(ب) جس سے منع کیا گیا ہو۔ یعنی ممنوعہ سے پرہیز کرنے کا حکم۔

۲۔ کوئی مستحب کام ہو اور اس کی ترغیب دی گئی ہو۔ یعنی بھلائی کے کلام میں مسابقت کرنا۔ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور ایسا عمل صالح جس کو تیزی سے کرنا چاہیے تاکہ وہ رہ نہ جائے۔

۳۔ ایک مباح کام جس میں جسم و دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ مومن کے لیے چوتھا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اور اگرچہ نماز و وقت بنایا تو اس نے اللہ کے حدود توڑ دیے اور جو اللہ کے حدود سے بڑھتا ہے اس نے اپنے پر ظلم کیا اور اللہ عزوجل کے دین میں ترمیم کی اور جو اللہ تعالیٰ کے دین میں ترمیم کرتا ہے وہ پرہیزگاروں کی بجائے غلط لوگوں کی، راہ پر چلا۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا؛

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً
تَمَنُّ أَرَادَ أَنْ يَنْدَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُورًا۔
اور وہی ہے جس نے بنائی رات و دن بدلتے اس کے
واسطے جو پناہ ہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا)

اب کیا ان دو وقتوں کے درمیان کوئی جہالت یا خواہش نفس کا وقت بھی کہیں نظر آتا ہے؛ جیسے کہ رات اور دن کے درمیان تسبیح و وقت نہیں پایا جاتا۔ اس طرح یہاں بھی تسبیح و وقت نہیں۔ چنانچہ ایمان اور علم ہی اعمالِ قلوب و مشکر کا انتظام کرتے ہیں اور اخلاقِ ایمان اور احکامِ علوم پر عمل کا انتظام بھی یہی کرتے ہیں اور یہی دونوں تمام اعضاء کے اعمال پر مشتمل ہیں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا؛

رَاعِمُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا۔ (اے آلِ داؤد شکر کا عمل کرو)

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ - (اور اللہ سے ڈرو تا کہ تم شکر گزار بن جاؤ)

اور ایک جگہ فرمایا:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ لِيُذَكِّرَكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي
وَلَا تَكْفُرُوا لِي كَمَا جِئْتُمْ بِهِمْ فِي قَوْمٍ مِّنكُمْ لِيُذَكِّرَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
اور میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو

اور ایک جگہ فرمایا:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ
وَأَمَنْتُمْ - (اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو
اور ایمان لے آؤ)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر طویل قیام کیا کہ آپ کے پاؤں متورم ہو گئے۔ آپ سے
اس کے بارے میں عرض کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا:
”کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ ہوں؟“

چنانچہ آپ نے شکر کی تفسیر ”عمل“ کے ساتھ فرمائی جیسے کہ اللہ عزوجل نے عمل کی وضاحت فرمائی کہ
اس سے مراد شکر ہے اور تیسرا مباح وقت ہے جو کہ ان دونوں (پہلے اذونات) میں داخل ہے۔ اس لیے
کہ یہ انہی کا مددگار ہے اور اس کے ذریعہ بندے کو ان اذونات میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔
ایک عالمؒ ہمیں فرمایا کرتے:

”عبادت (میں کوتاہی) کے گناہوں میں غم ہے اور نافرمانی کے گناہوں سے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔
چنانچہ مراقب بندہ معمولی سے معمولی وقت پر بھی گہری نظر رکھتا ہے اور خیال رکھتا ہے کہ اس وقت میں
اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی امر یا نہی کا فرض ہے؟ اگر ایسا ہو تو اس میں لگ جاتا ہے اور اسے مکمل کرتا
ہے اور اگر فرض نہ ہو تو یہ وقت فضائل و مستحبات سے خالی تو نہیں ہوتا۔ اب وہ افضل تر ہے عمل میں
شہمک ہو جاتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی کام بھی اس میں نہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے
اپنے نفس کے لیے لے۔ آج سے کل گزشتہ کی تلافی کرے اور دنیا سے آخرت کا حصہ وصول کرے۔ جیسے کہ
مولائے کریم نے فرمایا:

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا - (اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلا)

یعنی دنیا میں سے اپنا حصہ لینا ترک نہ کرو اور دنیا سے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا نہ چھوڑو۔ اس کا
طریقہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا۔ تم بھی احسان و نیکی کرو اور دنیا میں فساد نہ کرو، ورنہ

تو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کو فراموش کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اس عظیم ثواب سے محروم کرے گا جو اس نے اپنے اولیاء کرام کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جیسے کہ فرمایا:

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ - (وہ اللہ کو بھول گئے چنانچہ وہ انہیں بھول گیا)

یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کا دنیا سے حصہ بھی چھوڑ دیا اور آخر اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آخرت کا ان کا حصہ بھی متروک دیا۔ الغرض ایک صاحب فراست بندہ اپنی عمر اور وقت کو غنیمت سمجھتا ہے اور اسے آخرت کے کام میں خرچ کرتا ہے اور اس کی آخری گمشدگی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوقات میں افضل ترین اعمال کرے اور گزشتہ اوقات کی خوب خوب تلافی کرتا ہے اور یہ کام ہی افضل ہے کہ جس کی طرف اس کے علم نے رہنمائی فرمائی۔ آخر وہ (اپنے ہر وقت) کو اپنے مالک کی یاد میں لگا دیتا ہے۔

ہر وقت میں نصیحت یا ابتلا ہے

بندے پر ہر وقت میں دو میں سے ایک حالت رہتی ہے۔ یا اس پر نعمت ہو رہی ہے اور یا وہ کسی ابتلا میں ہے۔ نعمت کے موقع پر اس کو شکر کرنا چاہیے اور ابتلا کے موقع پر صبر کرنا لازم ہے۔ پھر ہر ایک دو میں ایک مشاہدہ ضرور کرتا ہے۔ یا تو نعمت کا مشاہدہ کر رہا ہے اور یا منعم کا مشاہدہ کر رہا ہے اور یہ اس طرح کہ وجود مالک اور حضور مملوک سے خالی نہیں ہوتا۔ اب اس پر لازم ہے کہ موجود کی خدمت کرے اور خدمتِ موجود میں حاضر رہے اور مراقبہ، حضور کی علامت ہے اور محاسبہ، مراقبہ کی دلیل ہے۔ مزید برآں اسے قبیل ترین اور ادنیٰ ترین وقت یعنی مباح کے وقت میں بھی مشاہدہ منعم یا مشاہدہ نعمت حاصل ہوتا ہے، تاکہ اس کا یہ وقت بھی فارغ نہ گزر جائے اور اس میں بھی وہ اپنے مولا کی یاد کرنے والا ہو یا منعم تعالیٰ کی کسی نعمت کا شکر کرنے والا ہوتا کہ اسے آخرت میں یہ وقت بھی نفع دے۔ اس لیے کہ اچھا انجام پر پہنچا کر دیا جائے۔ اگر صاحب نعمت کا مشاہدہ کرے تو سکینت کے باعث حیا اور ہیبت کے باعث وقار اسے کاٹ دے اور یہ خواص کے ساتھ مخصوص ہے۔

اور اگر نعمت کا مشاہدہ کرے تو شکر سے معمور کرے۔ اب یہ تبصرہ و تذکرہ بن جائے گا اور یہ عوام خواص کے لیے ہے۔ اللہ عزوجل نے پہلے طبقہ کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ هَ فَفَرَّدُوْا اِلٰى
د اور ہم نے ہر چیز سے دو قسمیں پیدا فرمائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ چنانچہ اللہ کی طرف بھاگو

اللہ -

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ - (اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کو خدا نہ بناؤ)

اور پہلوں کے بارے میں قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيزٌ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ سِوَا اللَّهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ تک وضاحت فرمائی اور دوسروں کے بارے میں قُلْ لَيْسَ الْاَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا تَدْعُونَ۔ تک وضاحت فرمائی۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں عاقل کی صفات اور مراقب کے اعمال اور زاید اوقات کو جن عبادات سے معمور رکھنا چاہیے ان کے بارے میں وضاحت آتی ہے۔ فرمایا:

” اور بندے کو تین ہی کاموں میں لگے رہنا چاہیے۔ آخرت کے لیے زاد راہ تیار کرنا ہے، یا معاش (دنیا) کا انتہام کرنا ہو یا غیر حرام (حلال) لذت میں ہونا۔ اسی مفہوم میں آتا ہے کہ:

” عاقل پر لازم ہے کہ اس کی چار ساعتیں ہوں:

۱۔ ایک ساعت میں وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرے۔
۲۔ ایک ساعت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔

۳۔ ایک ساعت میں اللہ تعالیٰ کی صنعت میں غور و فکر کرے۔ اور

۴۔ ایک ساعت میں کھانے پینے میں خلوت کرے۔ اس لیے کہ یہ (آخری) ساعت اس کی تمام ساعات پر تعاون کا کام دے گی۔ اور اس میں اختصار کے ساتھ تین صفات عاقل بیان کی گئیں۔

” عاقل کی علامت یہ ہے کہ اپنے کام میں لگا رہے۔ زبان کی حفاظت کرے اور اپنے زمانہ کا واقف ہو۔ اور بعض میں یہ الفاظ آتے ہیں:

” اپنے بھائیوں کا اکرام کرنے والا ہو۔“

چنانچہ پہلے مباح کے وقت مصائب و ضروریات اس پر هجوم کریں گی اور اس پر فاقے بھی آئیں گے اس لیے وقت سے پہلے ان تکلفات میں نہ پڑے ورنہ دوسرے وقت سے یہ وقت اسے مشغول رکھے گا۔

اسی لیے مشاہدۃ الہی میں بندوں کے چار مقامات ہیں۔ ہر بندہ اپنے حال کی نظر سے مشاہدہ تکلیف

کتاب ہے

۱۔ بعض بندے اپنے مولائے کریم کی طرف تمہو و عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ اولی الالباب ہیں۔ ان کے دلوں سے حجاب اٹھ گیا۔ یہ اصحاب ایدی والا بصار ہیں جنہیں مقام اعتبار پر رکھا گیا۔ یہ علاقے اسلام کا مقام ہے اور بھی انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔

۲۔ بعض مولائے کریم کی طرف نظر کرتے ہیں اور وہ نظر رحمت و حکمت کے اہل ہوتے ہیں۔ یہ خائفین کا مقام ہے۔

۳۔ اور وہ بادشاہ تعالیٰ کی طرف نظر کرتے ہیں اور وہ نفرت و بغض کی نظر کے اہل ہیں (یعنی جو اللہ سے نفرت کرتے ہیں) یہ زاہدین کا مقام ہے۔

۴۔ اور بعض شہوت و غبطہ کی طرف سے بادشاہ کی طرف نظر کرتے ہیں۔ یہ ہلاک ہونے والوں کا مقام ہے۔ یہ دنیا والے ہیں اور دنیا کی خاطر ہی محنت کرتے اور دنیا پر ہی افسوس کرتے ہیں۔

اگر بندہ کو اپنے ملک (آقائے کریم) کی طرف سے عبرت و حکمت کی نظر عطا ہو تو وہ اسے سلطنت بخش دیتا ہے اور اب وہ غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور اگر خائف کو مولائے کریم کی طرف نظر رحمت مل جائے تو وہ اپنے مقام میں قابل رشک بن جاتا ہے اور اس پر رب تعالیٰ کے انعامات خوب خوب ہو جاتے ہیں اور اگر زاہد کو مولائے کریم کی طرف نظر بغض (برائے دنیا) عطا ہو جائے تو اللہ کریم اسے زہد کی وجہ سے ایک ملک سے نکال کر دوسرے میں لے آتا ہے۔ چھوٹی سی سلطنت چھین کر اس کے عوض ایک بڑا ملک عطا فرماتا ہے اور جو حسرت و غبطہ کی نظر میں مبتلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہ بربادی کی راہ پر چلا اور جس نے کسی شقی ذات یا کسی ایسی صفت کا مشاہدہ کیا جو کہ خلق کی مقتضی ہے یا کسی نعمت یا عبادت کے مشاہدہ کی بات دیکھی تو یہ اس کی تعریف میں ایک مقام ہے جو کہ اسے مقام تصرف تک اٹھالے گا اور عارفین نے اخلاق و اوصاف کے مفہیم پر ولادت کرنے والے جن افعال کا مشاہدہ فرمایا ان میں سے یہ عارفین کی شہادت کی بات ہے اس لیے کہ ان کو اس نے اس سے ظاہر کیا تاکہ ان کے ذریعہ سے اس پر استدلال ہو سکے اور ان سے اسی کی طرف نظر ہو۔

شہواتِ نفس کا مشاہدہ اور جس نے کسی شہوتِ نفس کا خواہش کی نظر سے مشاہدہ کیا۔ شیاطین نے اسے اپکا لیا اور ہواؤں نے اسے کسی گہری جگہ جا پھینکا، اور مولائے کریم کا قرب عطا کرنے والے راستوں سے ہٹ گیا۔ جن راستوں پر چل کر بندہ حبیب کے پاس بیٹھتا ہے۔ یعنی فی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ (صدقہ کی جگہ قدرت والے مالک کے پاس) اور جو قرب الہی کو بیٹھا وہ حیرانی و لرز میں جاگرا۔ اب وہ مایوسی اور خسار سے میں ہے۔ خائن اور فتنہ میں

مبتلا ہے۔ اس کا آج، کل گزشتہ سے ہمیشہ ہی برا ہوگا۔ اس کا آئندہ کل، آج سے ہمیشہ خراب ہوگا۔ اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس کی زندگی اسے خدا سے دُور کرتی ہے اور اس کا بقا، اسے راستہ سے ہٹاتا ہے اور اس کی خواہشات کا پورا ہونا اسے مزید گمراہ کرتا ہے۔ اس کا نفسانی غلبہ اسے بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے کہ وہ ادباً میں تھا اور اس کا ادباً، اقبال میں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک ہی چیز کی طرح تمام عمر برباد کر دی جیسے کہ ایک وقت اور ایک چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ عمر ایسی چیز نہیں جو کہ ایک دم ضائع ہو جائے۔ بلکہ یہ ساعت بہ ساعت پیدا ہوتی ہے اور نکتہ الہی کے مطابق اس کا ایک ایک حصہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک ایک دن اور ایک ایک وقت کر کے ختم ہوتا اور ضائع ہوتا ہے۔ وہ دوسرے وقت میں اس کا تذکرہ کرتا ہے اور دوسرا وقت بھی غفلت میں گزار دیتا ہے۔ اسی طرح سابقہ افسوس پر اس کے تمام اوقات برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی وہ افسوس کرتا اور کبھی پہلے وقت کو یاد کرتا ہے۔ اسی طرح ایام گزرتے جاتے ہیں اور اوقات ختم ہو کر موت کا سامنا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس پر حجاب ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ دھوکہ میں مبتلا رہے۔ اس پر انعامات کر دیے جاتے ہیں تاکہ اسے علم حاصل نہ ہو اور اس کے لیے دائمی عافیت کر دی جاتی ہے تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکے اور اس کے لیے امید رجا و وسیع کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی بے عملی خوب بڑھ جائے اور (دقیق) سزا ہٹالی جاتی ہے تاکہ اس کا ڈر دُور ہو جائے۔ اس کی امید پھیل جاتی ہے۔ اس کا خوف لپیٹ دیا جاتا ہے۔ آخر کار اس پر اچانک گرفت آتی ہے اور بدمستی کی حالت میں اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا:

وَمَكْرُومًا مَّكْرًا وَمَكْرُومًا مَّكْرًا وَهَمُّمٌ
(انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ سمجھتے
ہی نہیں)

یعنی جب انہوں نے نصیحت اور خوف سے علیحدگی اختیار کر لی تو ہم نے ان پر کامل انعام کیا اور شکر بھلا دیا۔ اب وہ پے در پے گناہ کرنے لگے اور استغفار بھلا دیا۔ پھر فرمایا:

حَتَّى رَادَافِرْهُوَا رِيْمًا اُدْتُوَا -
(حتیٰ کہ جب وہ خوش ہوئے اس پر جو انہیں دیا گیا)

یعنی ان انعامات پر مطمئن ہو کر رہ گئے اور توبہ و انابت ترک کر بیٹھے۔

اَخَذُ نَهْمٌ بَغْتَةً (ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا)

یعنی غفلت کی حالت میں اچانک گرفت آئی۔ ایک قول کے مطابق چالیس سال کے بعد اچانک گرفت کی۔ فَاذًا هُمْ مُبْتَلِسُونَ۔ یعنی اچانک وہ جبران و پریشان اور ہر بھلائی سے نا امید ہو گئے۔ یہ یاد رہے کہ اگر بندے کی حالت یہ ہو جائے کہ اس کی ہر گھڑی پہلے سے بدتر، ہر دن پہلے سے

بُرا ہو جائے اور وہ گزشتہ ایام کی تلافی نہ کرے تو بُرائی میں اس کے تمام ایام اور اوقات ایک دن اور ایک وقت ہی کی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ بُرائی میں وہ دائمی طور پر ڈوب کر رہ جائے۔ گویا اس کی ساری عمر ہی برباد ہو کر رہ گئی۔ اس لیے کہ وہ ایسے وصف پر ہے کہ ڈھیل کے باعث اس کی ساری عمر آہستہ آہستہ برباد ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ گناہی کی داویوں میں جا رہا ہے اور محاسبہ میں رہنے کے علاوہ بندے کا وقتاً فوقتاً اپنے اوقات کی تربیت اور عمل سب ایک دن کی طرح کی اضاعت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَصْرُهُ قَرْطًا -
داور کچھ جس کا دل اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور اس نے
خواہش کی تابعداری کی اور اس کا معاملہ تیرا دتی ہے)

اس کی اطاعت نہ کر۔ وہ وعدہ و وعید سے غفلت کی مخالفت میں ہے۔ جب اس سے حجاب دور کیا گیا تو اس کی نظریں بھونٹی۔ وہ پریشان و مبہوت ہو۔ غفلت و حسرت کے باعث جو اس نے غلطیاں کیں۔ انہیں دیکھنے کے لیے اس کی بینائی تیز ہو گئی۔ فرمایا:

لَقَدْ كُنْتُ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا
عَنْكَ غِطَاءَكَ فَيَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا -
دبے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے
اس کا پردہ کھول دیا۔ سو آج تیری نگاہ تیز ہے)

ایک قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے۔ بُرے اعمال کو تیری آنکھیں خوب دیکھ رہی ہیں، یا ترازو کی تیراں پر تیری نگاہ خوب دھیان سے ہے کہ کون سا پلٹا اوزنی ہو گا۔ اور اس کی مثال یہ ہوئی۔ جیسے کہ فرمایا:

وَإِذْ ذَرَعْتُمْ يَوْمَ الْحُنُوتِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ -
یعنی ان کے پاس موت آگئی اور وہ لوگ دنیا کی باتوں میں مشغول تھے۔ ایک قول
میں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ مشغول تھے اور ایسے ہی توصیف کی جاتی ہے کہ:

عَوَّضَكُمْ الْأَمْثَالَ (خوابشات نے تمہیں فریب میں رکھا)
حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ (سچی کہ اللہ کا حکم آ گیا)
یعنی موت آگئی اور تم نے اس کے لیے کچھ نہ کیا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی کی افلاس
کی حالت بیان فرمائی اور فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ
وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا -
دیہانت تک کہ جب پہنچا اس پر، کچھ نہ پایا اور پایا
اللہ کو اپنے پاس، پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا لکھا)

اور حضرت ابو محمدؓ فرمایا کرتے:

بندہ حقیقی طور پر صدیقین کے درجہ تک اس وقت رسائی حاصل کر سکتا ہے کہ جب اس میں یہ چار باتیں پائی جائیں:

- ۱- سنت کے ساتھ ادائیگیِ فرائض۔
 - ۲- تقویٰ کے ساتھ حلال کھانا۔
 - ۳- ظاہر و باطن میں ممنوعات سے پرہیز کرنا۔
 - ۴- موت تک اس حالت پر استقامت اختیار کرنا۔
- حضرت حسنؓ فرماتے تھے:

”اللہ کی قسم، مومن کا عمل موت سے ورے ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں ہے۔ جو ایک ماہ یا دو ماہ یا سال یا دو سال عمل کرے بلکہ مومن وہ ہے جو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے اور اللہ کی گرفت سے ہمیشہ ڈرتا رہے۔ ایمان یہ ہے کہ نرمی میں شدت ہو، یقین میں عزم ہو، صبر میں اجتہاد و محنت ہو اور زہد میں علم ہو“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت تلاوت کرتے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (بے شک جن لوگوں نے کہا۔ ہمارا رب اللہ ہے، پھونچتے ہو گئے)

تو فرمایا کرتے:

”لوگوں نے یہ کہا اور چل دیے مگر کون ہے جو ظاہر و باطن میں اور تنگی و وسعت میں استقامت رکھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے؟“

ایک بار فرمایا:

”اللہ کی قسم، انہوں نے اپنے رب کے لیے استقامت اختیار کی اور لوگوں کی طرح فریب نہیں کیا۔“

بعض علماء کا فرمان ہے:

فرائض کو نوافل پر مقدم رکھو ”جو آدمی ادائیگیِ فرائض کے مقابلہ میں فضائل (نوافل) کی

طلب کو زیادہ اہم سمجھتا ہو وہ دھوکہ میں ہے اور جو ان کی بجائے دوسرے امور میں منہمک ہو جائے وہ مجال میں پھنس گیا“

حضرت سفیان ثوریؒ اور بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں :

” اصول (فرائض) ضائع کر کے وصول حاصل کر لینا بالکل غلط ہے چنانچہ بندے کے لیے افضل ترین بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو پہچانے اور جس حد و احکام میں اسے دکھا گیا ہے۔ انہی کے اندر ٹھہرے اس لیے منوعات سے پرہیز کرنے کے بعد سب سے پہلے علم کی روشنی میں فرائض پر عمل کرے ، اور اس میں خواہش نفس سے بچتا رہے اور فرائض سے عہدہ برآ ہوئے بغیر نوافل میں نہ پڑے۔ اس لیے کہ جس طرح ایک تاجر کو اصل زر حاصل ہو جانے کے بعد ہی منافع ملتا ہے۔ اسی طرح فضیلت بھی سلامتی حاصل ہونے (اصل احکام فرائض ادا کرنے) کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ اب جس پر یہ سلامتی دشوار ہوگئی اس کے لیے فضیلت کا معاملہ ایک دور کی بات ہے اور اس میں محض فریب نفس ہی ہے۔

اور گاہے دقیق مفاہیم اور مخفی باتوں کے باعث فرائض و نوافل کا باہم التباس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بندہ نفل کو مقدم کر لیتا ہے اور اسے واجب سمجھ بیٹھتا ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بار حضرت ابو سعید رافع بن معلیٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ عزوجل کے سامنے کھڑے رہنا (جواب دینے سے) زیادہ افضل ہے۔ جب انہوں نے سلام پھیر لیا اور حاضر ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

” میں نے تمہیں بلایا تو نہیں جواب دیا کیا رکاوٹ ہوئی؟“

انہوں نے عرض کیا :

”میں نماز پڑھ رہا تھا۔“

آپ نے فرمایا :

کیا تم اللہ عزوجل کا فرمان نہیں سنا؟ کہ :

إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ
بِمَا يُحْيِيكُمْ۔

رمانو حکم اللہ کا اور رسول کا جس وقت بلائے تم کو
ایک کام پر جس میں تمہاری زندگی ہے)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تاکہ انہیں باطن علم عطا فرمائیں یا دیکھیں کہ ان کا علم کس قدر ہے اور وہ کیسے عمل کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت نماز کے مقابلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جواب دینا افضل تھا۔ اس لیے کہ اُن کی

مناز نفل تھی اور حالت غیب میں اپنے اختیار سے وہ اللہ عزوجل کی تابعداری کر رہے تھے مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا جواب دینا نماز سے افضل تھا اور آپ کی کلام کا جواب دینا فرض تھا اور یہاں آپ کا جواب دے کر شہودی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا تھا۔ چنانچہ اپنی نماز پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا جواب دینا، نفل پر فرض کی طرح افضل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - (جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بیشک اللہ کی

اطاعت کی)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ - (بے شک جو تیری بیعت کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں کر وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں)

اور دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ یقیناً ہے چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ باعثِ رضا اور آخرت میں زیادہ باعثِ اجر و ثواب ہے اور حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب خیر امر کی صورت میں آئے تو عموماً پرہیزی اور تمام متعلق پر ہوتی ہے۔ جب تک سنت یا اجماع اس کا بعض حصہ خاص نہ کر دے۔

اسی طرح اللہ عزوجل نے فرمایا:

اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ -

اس کا ظاہری مفہوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور قرآن کے ادا کر کے سلسلہ میں اطاعت کرنے کی دعوت پر لبیک کہنے میں محصور ہے۔ آپ کے (عام) بلاوے کے جواب دینے خصوصاً حالت نماز میں آپ کے بلانے کے جواب پر نہیں آتا۔ ابوسعید ابن معلی نے اس پر قیاس کیا اور آیت کی تاویل کی تو ان پر اشکال بن گیا۔

حضرت عمار نے بھی آیت تیمم میں یہی کہا کہ سفر کی حالت میں نماز فجر کے لیے انہوں نے اس آیت کے باعث تیمم کر لیا۔ اس لیے کہ:

اللہ عزوجل نے فرمایا:

فَلَمْ تَجِدْ وَا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَايْدِيكُمْ - (پس پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو ملو)

مثنیٰ -

اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بعض الید کی تخصیص نہیں سنی تھی۔ فرماتے ہیں کہ

ہم نے کانہوں تک سارے بازو کا تمیم کیا۔ اس لیے کہ خطاب (دید) عام تھا۔ آخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور کہینوں تک تمیم کا حکم دیا۔ اور حدیث میں دو روایتوں کے اختلاف سے الفاظ آتے ہیں۔

چنانچہ بعض نے بیڈ کی تخصیص کی۔ اس لیے یہ کہ بعض حصہ میں مسح کے سلسلہ میں علماء کا اختلاف بھی اسی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جو حکم محل اور عام آئے اس کی سنت تخصیص کرتی ہے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دو آدمیوں نے عبادت میں انہوں نے نماز کی اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک نے کہا،

اُو! آج ہم لوگوں سے علیحدہ ہو کر خاموشی اختیار کریں اور کسی آدمی سے کلام نہ کریں۔ اس طرح عبادت میں خوب مدد ملے گی۔ راوی بتاتے ہیں کہ دونوں نے علیحدہ ہو کر خلوت اور خاموشی اختیار کر لی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے سلام کیا مگر انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ راوی بتاتے ہیں کہ جب ہم آگے بڑھے تو آپ کو یہ فرماتے سنا:

”غلو کرنے اور تعقی کرنے والے ہلاک ہو گئے“

چنانچہ یہ دونوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور معذرت چاہی اور اللہ عزوجل کے سامنے توبہ کی۔

اسی طرح مروی ہے کہ:

اہل اسلام کی جاسوسی حرام ہے

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک شب کو گھوم رہے تھے تو ایک دروازے کی دراز میں سے سفید چراغ دیکھا۔ اس میں سے جھاگھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ شراب پر بیٹھے تھے۔ آپ کچھ نہ سمجھ سکے کہ کیا کریں؟ آخر مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر باہر آئے اور دروازے پر لائے۔ انہوں نے بھی دیکھا تو پوچھا:

”کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟“

انہوں نے جواب دیا:

”اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہم نے وہی کام کیا۔ اس لیے کہ ہم نے پردے کی باتوں کی جاسوسی کی۔ ہم نے اندر جھانکا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہم سے چھپا رکھا تھا اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ جیسے اللہ عزوجل نے پردے میں رکھا۔ ہم نے اسے کھول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”میری رائے بھی یہی ہے۔ تم نے سچ کہا۔ اب چلو۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔
 دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا،
 ”ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کی۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ہمیں جاسوسی کرنے سے منع کر رکھا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تم نے سچ کہا۔“

پھر ان کا ہاتھ پکڑا اور واپس چلے آئے۔

اسی طرح ایک روایت یہ آتی ہے کہ

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شب کو حضرت ابن مسعودؓ کے ہمراہ گھوم رہے تھے۔ ایک دروازے کی درواز
 میں سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی شراب کا مشکیزہ سامنے رکھے بیٹھا ہے اور ایک لونڈی گارہی تھی۔
 آپ نے دیوار پر چڑھے اور فرمایا:

”تو کیسا بڑا بٹھا ہے؟ اس (برے) حال میں ہے۔“

ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا:

”اے امیر المؤمنین! میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ جب تک میں بات نہ کروں آپ انصاف نہیں
 کر سکتے۔ انہوں نے فرمایا:

”کوہ۔“ اس نے عرض کیا:

”اگر میں نے اللہ عزوجل کی ایک نافرمانی کی تو آپ نے تین باتوں میں نافرمانی کی؟“

انہوں نے فرمایا:

”وہ کیا کیا ہیں؟“

اس نے کہا:

آپ نے جاسوسی کی۔ حالانکہ اللہ عزوجل نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے دیوار پر چڑھے، حالانکہ

اللہ عزوجل نے فرمایا:

وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا۔
 (اور یہ نیکی نہیں کہ تم پشت سے گھروں میں آؤ)

اور آپ نے بیجا جہازت اندر آئے حالانکہ اللہ عزوجل نے فرمایا:

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ

(اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں تب تک داخل نہ ہو

جب تک ان سے مانوس نہ ہو جاؤ اور ان کے رہنے والوں
پر سلام نہ کرو۔“

تَسْتَأْنِسُوا وَ تَسَلِمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا۔

حضرت عمر نے فرمایا:

”تم نے سچ کہا۔ کیا تم مجھے یہ بگڑتے ہو؟“

اس نے کہا:

”اللہ آپ کو بخش دے۔“

حضرت عمرؓ وہاں سے روتے ہوئے نکل آئے۔ سچی کہ ان کی آواز بلند ہوئی اور وہ کہہ رہے تھے:

”عمر کا ناس ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے نہ بخشا تو ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی اور بچوں
سے چھپتا چھپتا ہے اور اب کتنا ہے کہ مجھے امیر المؤمنین نے دیکھا۔ اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔“

حدیث میں آتا ہے:

اعمال کا اظہار و انحصار ”جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے، اگر وہ حالت افطار

میں ہو تو قبول کر لے اور اگر روزے سے ہو تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔“

چنانچہ آپؐ نے اسے اپنا عمل ظاہر کر دینے کا حکم دیا۔ حالانکہ یہ معلوم ہے کہ عمل پوشیدہ رکھنا زیادہ
افضل ہے۔ اس لیے کہ اگر عمل ظاہر کر دینے سے مومن کے دل پر بہتر اثر ہوتا ہو تو اسے مخفی رکھنے
کے مقابلہ میں ظاہر کر دینا افضل ہے۔ اس لیے کہ اعمال پر مومن کو زیادہ فضیلت و حرمت حاصل ہے
کیونکہ اعمال تو عامل پر موقوف ہیں اور اعمال کا اجر عمل کی مقدار کی بجائے عامل کے درجہ کے مطابق دیا
جاتا ہے۔ دیکھیے گا کہ ایک ہی عمل میں ایک آدمی کو دوسرے کے مقابلہ میں دو گنا ثواب ملتا ہے۔ اس کے
واضح ہو گیا کہ عمل سے مومن افضل ہوتا ہے۔ چنانچہ اسے کہا کہ اپنا عمل ظاہر کر کے اپنے بھائی کے دل
سے اثر اور کراہت اٹھا دو۔ تمہارا بھائی تم سے بدظنی رکھے اور عمل مخفی رہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ
عمل ظاہر کر دیا جائے کیونکہ اگر تمہارا بھائی دعوت دینے میں مہر خلوص ہے تو اب اگر تم نے اس کی دعوت
قبول نہ کی اور واضح عذر پیش نہ کیا جسے وہ قبول کرے اور مطمئن ہو جائے تو اس پر تمہارا (غیر واضح)
انکار شاق گزرے گا۔

اس قسم کے واقعات کثرت آتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ ایک مرد صالح اگر جماعت میں بیٹھا ہوتا تو

اس ہستہ تلاوت کرنا تاکہ کسی کو اس کے عمل پر آگاہی حاصل نہ ہو اور جب سجدہ کی آیت سے گزرتا تو سب کے سامنے ہی سجدہ کر لیتا۔ گویا سجدہ کر کے بنا دینا کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس پر شاید کوئی کم عقل اور کم علم آدمی یہ اعتراض کر دے کہ اس نے اپنا عمل ظاہر کر دیا اور اگر سجدہ ترک کر کے عمل کو مخفی رکھتا تو افضل تھا۔ یہ اعتراض اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ ہم نے بعض علماء کو یہ اعتراض کرتے سنا ہے حالانکہ یہ غالب کی کم علمی کی علامت ہے۔ اصل معاملہ اس طرح نہیں جیسے کہ اس منکر نے فرض کر رکھا ہے بلکہ اس کے فعل کا منکر دراصل دقائقِ اخلاص سے واقف نہیں اور عارفین کے طریق سے جاہل ہے۔ جس عامل کے بارے میں یہ طریقہ مروی ہے وہ صاحبِ اخلاص اور ذی شعور تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دو فضیلتیں جمع کر لیں۔ جب اس نے مخفی عمل شروع کیا تو اس کی فضیلت حاصل کی۔ اور جب سجدہ آیا تو یہ ظاہری طور پر ہی ادا ہو سکتا تھا۔ اس نے لوگوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا نہیں چھوڑا۔ گویا جو نبی سجدہ کا حکم دیا گیا اس نے سجدہ کر دیا اور تلاوت مندوب بھی (اختفاء) کے ساتھ جاری ہے۔ اب اس نے دوسرے حال کی فضیلت بھی حاصل کر لی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اخفاء کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ظاہر کیا۔ لوگوں کی نگرانی کو اس نے نظر انداز کر دیا اور لوگوں کی خاطر اس نے عمل کو ترک نہیں کیا۔ حالانکہ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی جہان آجائے تو نماز چھوڑ کر جہان کے ساتھ بیٹھنا افضل ہوتا تاکہ نماز کا اخفاء ہے مگر اس سلسلہ میں روایت ہے کہ اس کے لیے دو اجر ہیں۔ ایک اخفاء کا اور دوسرے ظاہر کا۔ نیز مشائخِ عظام یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی خاطر عمل چھوڑنا بھی ریاء اور ان کی خاطر عمل کرنا شرک ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ

”ریاء کے لیے عمل نہ کر اور نہ ہی حیا کے لیے عمل چھوڑ دے۔ اس لیے کہ مخلوق سے حیا کرنا شرک ہے اور خالق سے حیا کرنا ایمان ہے“

مزید برآں اس نے لوگوں کی خاطر ترکِ عمل میں دشمن کی اطاعت کی تو ان کی خاطر عمل میں دوبارہ اطاعت کرے گا۔

اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی روزہ رکھے اور گھر میں رہ کر نماز پڑھتا رہے۔ پھر یہ چلے کہ اس عبادت کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ملا لوں۔ پچنانچہ وہ مسجد میں جائے اور وہاں قیام کر کے نماز پڑھے تو لوگوں پر اس کا عمل ظاہر ہو جائے۔ اس موقع پر لوگوں کی خاطر یہ لازم نہیں کہ مسجد میں اعتکاف ہی چھوڑ دے۔ چونکہ اس کی نیت درست ہے اور اعتکاف کی مزید فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے عمل ظاہر ہو جانا اس کے لیے کچھ مضر نہ ہوگا۔ جبکہ وہ عالمِ ممکن ہو اور اس کی نیت درست اور

مزید اعتکاف کے لیے ہو۔

مزید برآں جب وہ عالمِ تمکین (بلند درجہ کا) ہو تو اس کے لیے عوام کے سامنے اعمالِ ظاہر کرنا کچھ مضر نہیں۔ جبکہ دکھاوا مقصود نہ ہو اور مدح کی خواہش نہ ہو۔ لہذا اوقات اس میں دوسرا اجر ملتا ہے تاکہ غافلین کو ذکر کا خیال پیدا ہو اور نیکی کا اشتیاق پیدا ہو۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ کی آیت سُننے یا پڑھے۔ اس پر سجدہ فرض ہے۔ اگر اس وقت وضو نہ ہو تو وضو کر کے سجدہ کرے۔

افضل عملِ حال کے مطابق ہے

گاہے بندے کے لیے ایک حالِ دُعمَل (دوسرے عمل سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔) لہذا تمارا تبتا ہے ہیں کہ ایک آدمی حضرت بشیر بن حارث کو اوداع کئے حاضر ہوا اور کہا:

”میں نے حج کا ارادہ کیا ہے کسی چیز کی نصیحت فرمائیے؟“

حضرت بشیرؓ نے فرمایا:

”گناہِ عروج ساتھ لیا ہے؟“

اس نے کہا:

”دو ہزار درہم“

انہوں نے فرمایا:

”حج سے کیا چاہتے ہو، میرا بیت اللہ کی طرف اشتیاق یا اللہ عزوجل کی رضا؟“

اس نے جواب دیا:

”اللہ عزوجل کی رضا چاہتا ہوں“

انہوں نے فرمایا:

”اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا گھر میں ہی حاصل کر لے اور دو ہزار درہم خرچ کرے اور اللہ کی رضا بھی یقیناً حاصل کرے تو یہ کام کرے گا؟“

اس نے کہا: ”ہاں“

فرمایا: ”جاؤ، دس آدمیوں کو یہ دو ہزار درہم دو۔ مقروض کا قرض ادا کر دو، فقیر کو دے دو جو پریشان حالت سے نجات پالے، مانگ دست کو دے دو جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کر سکے اور یتیم کے سرپرست کو دے دو کہ اس سے فرحت پائے اور اگر دل مضبوط ہو تو ایک ہی آدمی کو دے دو۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کے دل میں فرحت و خوشی ڈالنا، پریشان کی مدد کرنا، محتاج کی امداد کرنا اور گرفتار

یقین والے کی اعانت کرنا سوچ سے بہتر ہے۔ اب اٹھو، جو ہم نے کہا ہے کہ ڈالو، ورنہ جو بات دل میں ہے، صاف کہہ دو۔
اس نے کہا:

”اے ابو نصر! میرے دل میں سفر کی بات زیادہ آ رہی ہے۔“
حضرت بشر مسکما دیے اور فرمایا:

”حب تجارتی میل اور شہادت سے مال جمع کیا گیا ہو تو نفس چاہتا ہے کہ قریبی ضرورت پوری کرے۔ چنانچہ اعمال صالحہ ظاہر کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے بھی عہد کر لیا ہے کہ وہ صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرے گا۔ ایک بار حضرت بشر کے سامنے ذکر ہوا کہ فلاں امیر آدمی ہے اور نماز روزہ کی بہت کثرت کرتا ہے۔“
فرمایا: ”بے پارے نے اپنا حال چھوڑ دیا اور دوسرے کا حال اپنے پر ڈال لیا۔ اس کا اپنا حال یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور مساکین پر خرچ کرتا۔ اپنے آپ کو بھوکا رکھنے اور اپنی ذات کے لیے نماز پڑھنے اور دنیا کی دولت جمع کرنے اور فقرا سے بند رکھنے کے مقابلہ میں اس کے لیے یہ کام بہتر تھا۔“
گاہے زیادہ واجب اور کم واجب کے درمیان اللہ تعالیٰ بندوں پر امتحان کی خاطر التباس پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے اور بندہ وسعت کی خاطر تاویل کر ڈالتا ہے اور آسانی کے لیے تنگی چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان میں علم نافذ کرے اور حکم جاری کرے۔ یہ بات بندوں کو ادب سکھانے اور مزید تسلیم و توفیق عطا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمان نازل کیا:

عَبَسَ وَ تَوَلَّىٰ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی وَ مَا
يَدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَتَزَكٰى -
(تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس سے کہ آیا اس کے
پاس اندھا اور کس چیز نے معلوم کر دیا تجھ کو کہ شاید وہ
پاک ہو جاتا)

منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت نازل ہونے پر عین قدر غم ہوا اس قدر کبھی غم نہ ہوا تھا۔ اس لیے کہ اس میں شدید عتاب تھا اور آپ اللہ کے حبیب رشید ہیں۔ اس لیے براہ راست خطاب نہیں فرمایا تاکہ عتاب میں آسانی رہے بلکہ مومنوں کے لیے یہ اظہار ہے اور منصفی بندوں کو آپ کے نعل پر اتبہا کر دیا۔ اس لیے کہ عَبَسَ وَ تَوَلَّىٰ سے مراد یہ ہے کہ اسے مومنوں اس آدمی کی طرف دیکھو یا اس پر تعجب کر دو کہ جس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا۔
اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی (کہ اس کے پاس اندھا آیا)

اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ان کے زمانہ میں ایک جگہ ایک منافق نماز کی امامت کر رہا تھا اور وہ ہمیشہ سورۃ عَبَسَ پڑھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُسے بلایا اور اس کی گردن اڑادی اور اس عمل پر اس کے کفر پر استدلال کیا تاکہ اپنے دل میں اور قوم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ گرائے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عقاب کرتے ہوئے فرمایا:

(اللہ تجھے معاف کرے تو نے انہیں کیوں اجازت دی) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ -

ایسے ہی فرمایا:

(جو تیرے لیے اللہ نے حلال کیا تو نے اسے حرام کیوں کیا۔ کیا تو اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتا ہے) لِمَ تَحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَتَّغِي مَرْصَاةَ أَزْوَاجِكَ لِيه

ایک جگہ فرمایا:

(اور تو چھپاتا ہے اپنے جی میں جس کو ظاہر کرنے والا ہے) وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْتَشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

اللہ اور لوگوں سے ڈرتا ہے اور اللہ سب سے زیادہ
مقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے)

حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کچھ حصہ چھپاتے تو اس آیت کو چھپا دیتے۔“

ایک مبلغ کا عجیب واقعہ | اسرائیلیات میں وہب بن منبہ یمانیؓ سے ایک عجیب واقعہ منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو وفات دی اور ان کے بعد یکے بعد دیگرے اولاد سلیمانؓ سے بادشاہ بنتے رہے۔ انہوں نے ایک طویل زمانہ تک بیت المقدس کی خدمت کی اور اس کی آبادی و عظمت میں کوشاں رہے۔ آخر کار ایک ناخلف آدمی تخت پر بیٹھا۔ اس نے اپنے آبا کے دین کی مخالفت کی اور ان کی شریعت سے الگ ہو کر زمین میں فتنہ و فساد برپا کر دیا اور کئی لاکھ میرے آبا و اجداد داؤد اور سلیمانؓ نے ایک مسجد بنائی۔ میں بھی کیوں ایک مسجد بنا کر ان کا مقابلہ کروں اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دوں؟ چنانچہ اس نے بیت المقدس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مسجد بنوائی اور یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے

۱۔ سورۃ تہجیم آیت ۱۔

بعد لوگوں کو روپیہ اور دھونس ہر طرح سے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور بیت المقدس کو ویران کیا۔ لوگ بھی ڈر اور لالچ کے باعث اس کے دین میں داخل ہو گئے۔ راوی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ اپنے اس گدھے پر سوار ہو جاؤ اور اس قوم کا جہاں اجتماع دیکھو اُدھر جاؤ۔ ان کی مسجد اور جائے اجتماع میں بلند آواز سے یہ کہو:

”اے مسجد ضرار! (شرارت کی مسجد) اللہ عزوجل نے اپنے نام کی قسم کھائی ہے کہ تجھے آباد ہونے سے وختنتناک (مخروم) رکھے گا اور تیرے (آباد کرنے) والوں کو تیرے اندر ہی قتل کرے گا۔ تیری لکڑی اور تیری چٹان کے ذریعہ انہیں کچل کر رکھ دے گا۔ تیرے اندر ہی گتے ان کا خون پئیں گے اور ان کا گوشت کھائیں گے۔ اسی طرح شہر میں بھی اعلان کر دو اور اپنے گدھے سے نہ اُترو، نہ سایہ میں بیٹھو، نہ کھاؤ اور نہ پیو۔ یہاں تک کہ اسی لستی میں واپس آ جاؤ جہاں سے تم نکلے تھے۔

چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا۔ اب لوگ لکڑیوں سے انہیں مارنے لگے، پتھروں سے زخمی کر دیا۔ وہ گدھے پر سوار رہے اور نہیں اُترے۔ اس فریضہ کی ادائیگی کے موقع پر انہیں سخت تکلیف پہنچی، اور بہت ضربات آئیں۔ آخر کھچلے پھر واپس ہوئے اور جس لستی سے آئے تھے رسالت کا فریضہ ادا کر کے اسی طرف پل دیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام تکالیف پر خوب صبر کیا۔ واپسی پر ایک جگہ ایک دوسرے نبی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سلام کہا اور فرمایا:

”آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا اور اس راہ میں آپ کو اس قوم سے بہت ہی اذیت پہنچی۔

آپ جھوکے پیاسے ہیں خون آپ کے بدن و لباس پر بہ رہا ہے۔ میرے ہاں تشریف لائیے، کھانا کھائیے، آرام کیجئے اور لباس دھو لیں اور غسل بھی فرمائیں۔“

انہوں نے فرمایا:

”جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کی طرف بھیجا تو مجھ سے عہد لیا کہ گھرواپس آنے تک نہ سایہ میں

بیٹھوں، نہ ہی کھاؤں اور پیوں۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں بھی تیرا اہل (خانہ) ہوں۔ اس لیے کہ میں بھی آپ کی طرح نبی اور دینی بھائی ہوں۔ میرے

خیال میں اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ اس قوم میں نہ ٹھہرنا اس لیے کہ وہ دشمن قوم ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ہاں سے کھانے اور ان کے ہاں سایہ میں ٹھہرنے سے منع فرمایا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے گھر میں داخل بھی حرام ہو اور نہ ہی میرے ہمراہ کھانا بھی حرام ہوگا۔ اس لیے کہ اغوت و نبوت

میں میں آپ کا شریک ہوں!

انہوں نے کہا:

”آپ نے سچ کہا۔“ چنانچہ ان کے ہمراہ ان کے گھر میں چلے گئے۔ جب کھانا سامنے رکھا گیا اور کھانے کا ارادہ کیا۔ اس لیے کہ سخت بھوک لگ رہی تھی تو اس (میزبان) نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ان (مہمان نبی) کو کہہ دیں:

تو نے اپنی خواہش اور پیٹ کو میرے حکم پر ترجیح دی؛ کیا میں نے تجھ سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ جس بستی سے تو نکلا ہے اس میں واپس آنے تک نہ اترنا اور نہ سایہ میں بیٹھنا اور نہ ہی کھانا۔ اگر تو رائے سے اجتہاد نہ کرتا اور اپنے علم کے مطابق بات نہ کرتا (یعنی محض جہالت سے ایسا کرتا) تو تم دونوں پر عذاب ڈال دیتا۔ اور میرے نزدیک یہ تیرے غدر سے قلیل تر ہے۔ اس لیے کہ میں نے اس سے وعدہ لیا تھا مگر اس نے اپنی خواہش کو ترجیح دے کر میرا عہد چھوڑ دیا۔ اس (میزبان) جمیٹا نے (مہمان نبی) کو اس فرمان سے آگاہ کیا تو وہ ازار بند گھٹتے بے قراری میں اٹھے اور گدھی پر سوار ہو کر جلدی سے چل پڑے۔ اس (تنبیہ) پر وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ کچھ سمجھ میں نہ آبا کہ کیا کریں؟ بھوک پیاس کی شدت تھی، باس اور بدن خون سے تر تھا۔ اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب گھاٹی سے اتر کر جنگل میں آئے تو ایک درندہ سامنے آیا۔ اس نے انہیں پھاڑ دیا اور اس کے بعد وہی درندہ راستہ میں بیٹھ کر دھاڑنے لگا اور ان کی نعش، گدھی اور سامان کی حفاظت کرنے لگا۔ جب کوئی آدمی آگے بڑھتا تو شیر اس پر حملہ کر دیتا۔ (میزبان) نبی کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اس طرف گئے۔ جب شیر نے انہیں دیکھا تو خاموشی سے چل دیا۔ اور انہیں ان کے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ راوی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان کا کفن و دفن کیا اور ان کا سامان اور گدھی ان کے گھر پہنچا دی۔ پھر اللہ کے دربار میں عرض کیا:

”اے پروردگار! تیرے اس بندے نے تیری رسالت کا حق ادا کیا اور تیری حکم برداری کی۔ اس کی بہت تکلیف پہنچی۔ اسے معلوم نہ تھا۔ (بے خبری) میں تیرے ارادہ کے خلاف کر بیٹھا اور تو نے اس پر یہ سزا دی۔“

اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی:

”یہ سزا نہیں، اور نہ ہی میں نے اس لیے یہ کیا کہ میرے نزدیک وہ بے وقعت ہے بلکہ یہ بخشش و رحمت ہے۔ اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس کی وفات قریب تھی۔ میں نے یہ نہ چاہا کہ وہ مخالفت کی حالت میں مجھ سے ملاقات کرے۔ چنانچہ میں نے اس پر اس کا ناپسندیدہ (مال) ڈال دیا۔“

میں نے اس پر اپنا ایک کتا مسلط کر دیا۔ اس نے اسے میری ملاقات کی خاطر پک کر دیا۔ اس کا یہ دکھ میرے نزدیک اس کی نبوت سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے۔ اور شہادت بھی ہے۔ (میزبان) نبیؐ پکارا اٹھے؛

”اے اللہ! تو پاک ہے۔ میری ہی حمد ہے جو حکم الحاکمین اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“

چنانچہ علماء کے نزدیک عالم وہ ہے جو کہ دو بھلائیوں میں سے زیادہ بہتر بھلائی کا علم رکھتا ہو، چنانچہ اسے کھونے سے پہلے اس کی جانب بڑھ جائے اور دو برائیوں میں سے زیادہ سخت برائی سے بھی آگاہ ہو۔ چنانچہ اس سے اعراض کرے تاکہ وہ زیادہ بھلائی والے کام سے محروم نہ رہ جائے۔ اس کے علاوہ وہ دو برائیوں میں سے بہتر کو بھی جانتا ہو تاکہ اگر ان کے ابتلا میں آجائے تو ہلکی کرے اور دو برائیوں میں سے زیادہ سخت سے بھی واقف ہو تاکہ اس سے بچنے کی خوب تدبیر کرے اور اس سے دفاع کو مضبوط کرے۔

ان معانی میں وثائق علوم، عجائباتِ مفہوم، سوالات کرنے والے کے لیے دلائل اور تمام جہانوں کے بیسے عبرتیں اور نشانیات ملتی ہیں۔ دو برائیوں میں سے سخت برائی اور بھلائی و برائی کا باہم اعتبار تو عقلی دلائل اور ظاہری علوم سے سب کے سامنے واضح ہے۔

ساک کے لئے ضروری خصائل

بعض علماء کفر مان ہے کہ مخلوق کو تین حجاب لائیں ہیں:

۱- درہم

۲- طلب ریاست

۳- زبان خواہی

ایک عارف کفر مان ہے کہ تین چیزوں نے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جدا کر رکھا ہے:

۱- ارادہ میں صداقت کی کمی -

۲- طریق سے جہالت -

۳- علمائے سو کا خواہش نفس کے مطابق کلام کرنا -

بعض علماء کفر مان ہے:

جب مطلوب حجاب میں ہو، رہیں مفقود ہو اور اختلاف موجود ہو تو سخن کا انگشتانہ نہیں ہوتا اور جب حق منکشف نہ ہو تو ساک جبران رہ جاتا ہے۔

یاد رکھیں ساک میں سات خصائل ضروری ہونی چاہئیں:

سات خصائل

۱- ارادہ میں صداقت، اس کی علامت یہ ہے کہ انسان - امان تیار رکھے۔

۲- عبادت و طاعت کے اسباب کرنا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بُرے ساتھیوں کو چھوڑے۔

۳- اپنے نفس کے حال کی معرفت حاصل کرنا، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے سامنے آفات نفس نمایاں ہو جائیں۔

۴- علمائے ربانیین کے ساتھ مجالس گفتگو کرنا ضروری ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ علماء کو درہم پر توجیح دے۔

۵- اس پر توہمہ انصوح لازم ہے۔ اس سے وہ عبادت کی حوادث پائے گا اور ملاومت پر

پختہ رہے گا اور توہمہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے خواہش نفس کے اسباب ختم ہو جائیں اور خواہشات نفس میں نہ ہدایت اختیار کرے۔

۶- اسے حلال کھانا ضروری ہے جس کی علم مذمت نہ کرے، اور اس حلال کی علامت یہ ہے کہ یہ

دکائی، کس مباح کے ذریعہ سے حاصل ہو، جو کہ شرعی حکم کے موافق ہو۔

۷۔ اس کا کوئی نیک ساتھی ہونا لازمی ہے جو کہ بھلائی کے کاموں میں اس سے تعارض نہ کرے اور نیک ساتھی کی علامت یہ ہے کہ وہ بھلائی اور تقویٰ کے کاموں میں اس سے تعاون کرے اور گناہ و ظلم سے اسے منع کرے۔ یہ سات خصال ارادہ کی غذا ہیں اور انہی کے ذریعہ یہ ارادہ قائم رہتا ہے۔

ان سات پر حسب ذیل چار باتوں سے مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہی اس کی اساس ہیں اور انہی سے مندرجہ بالا کے لیے قوت حاصل ہوتی ہے :

۱۔ بھوک

۲۔ بیداری

۳۔ سکوت

۴۔ خلوت

یہ چاروں، نفس کے لیے قید و بند کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے ذریعہ نفس کو مارنے اور پابند بنانے سے نفس کمزور ہو جائے گا اور انہی پر نفس کا حسن معاملہ ہے اور ان میں سے ہر ایک قلب میں ایک بہترین اثر ڈالتا ہے۔ چنانچہ بھوک، دل کا خون کم کر کے اسے سفید کرتی ہے اور اس کی سفیدی میں نور ہے اور یہ دل کی چربی کو گھلاتی ہے، اسکے پگھلنے میں دل کی رقت ہے اور دل کی رقت ہی ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اس لیے کہ ہر برائی کی کنجی دل کی قساوت ہے۔ اب جب دل میں خون کم ہوگا تو دشمن کو راہ بھی کم ملے گا، کیونکہ دشمن کی جگہ دل کا خون ہے اور جب دل رقیق ہوگا تو دشمن کا تسلط بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ دشمن کا تسلط دل کی سختی اور قساوت میں ہے۔

فلاسفہ کہا کرتے ہیں :

”نفس خون کا نام“ ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان مرنا ہے تو روح کے ساتھ ساتھ

اس کا خون ناپید ہو جاتا ہے اور علماء فلاسفہ نے فرمایا :

”خون دراصل نفس کی جگہ ہے اور یہی بات صحیح ہے اس لیے کہ یہ تورات کی تعلیم کے موافق ہے۔“

میں نے سنا۔ تورات میں لکھا ہے کہ :

”اے موسیٰ! رگیں مت کھاؤ۔ اس لیے کہ یہ ہر نفس کی جائے سکونت ہے۔“

اور یہ کلام اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے :

”شیطان، ابن آدم میں خون کی طرح چلتا ہے۔ اس لیے اس کے چلنے کے راستے بھوک اور

پیس کے ذریعہ تنگ کر دو۔“

بعض علماء کو فزے خون کو نفس بتایا اور کہا،

”جب پانی میں ایسا جانور مر جائے جس کا نفس سائلہ نہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا (نفس سائلہ سے مراد بہنے والا خون ہے) یعنی کڑیاں وغیرہ مراد لیتے۔“

چنانچہ جھوک میں خون کم ہوتا ہے اور خون کی کمی سے دشمن کی رات تنگ ہوتی ہے | جھوک زہد کی کنجی ہے اور نفس کا مسکن، اس کی جگہ ساقط ہونے سے مکرور ہوتا ہے حضرت عیسیٰ

علیہ السلام سے مروی ہے:

”اے حواریوں کی جماعت! اپنے پیٹوں کو جھوکا رکھو، اپنے جگر پیاس سے رکھو اور اپنے ابدان کو پرہیز کرو تا کہ تمہارے دل اللہ عزوجل کو رکھیں۔ یعنی حقیقت زہد اور دل کی صفائی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رویت حاصل کرو۔“

الغرض جھوک، زہد کی کنجی اور آخرت کا رزق دازہ ہے۔ اور اس میں نفس کی لذت اور اس کا ضعف و انکساری ہے اور اس میں دل کی زندگی و اصلاح سے جھوک میں اقل بات خاموشی ہے۔ خاموشی میں سلامتی ہے اور یہی عقلاً کا مقصود و غایت ہے۔

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”تمام بھلائی ان چار باتوں میں جمع ہوگی اور ابدال انہی کی برکت سے ابدال ہوئے کہ پیٹ سے جھوکے رہیں، خاموشی اختیار کریں، بیدار رہیں اور عوام سے علیحدگی اختیار کریں۔“

نیز فرمایا:

”جو آدمی جھوک و تکلیف پر صبر کرے۔ وہ اس راہ سے کچھ حاصل نہیں کرتا۔“

حضرت عبدالواحد بن زید قسم کھا کر فرمایا کرتے:

صدیقین صرف جھوک و بیداری کے ذریعہ ہی صدیقین کے درجہ تک پہنچے۔ اس لیے کہ اس سے دل کو نورانیت و جلال حاصل ہوتی ہے اور دل کی نورانیت میں مشاہدہ غیب ہوتا ہے اور اس کے جلا میں صفائے یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ نورانیت و جلال، بیاض و رقت پر آتے ہیں۔ اب دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ شفاف آئینے میں چمکتا ہوا ستارہ ہو، اور غیب سے غیب کا مشاہدہ کرتا ہے چنانچہ جب باقی کا مشاہدہ کرتا ہے تو فانی سے زہد اختیار کر لیتا ہے اور جب وہ سزا و عذاب دیکھے گا تو دنیا کی لذتوں کی خواہش کم ہو جائے گی اور اخروی مشاہدات اور اخروی بلند درجات کے باعث

طاعات کی رغبت پیدا ہوگی۔ اب اخروی کا مقدم ہو جائیں گے اور دنیاوی اعمال غائب ہو کر رہ جائیں گے۔ غائب حاضر اور حاضر معدوم بن جائے گا اور (اخروی کاموں) میں ہی انہماک کرے گا۔ فانی کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی اور اس طرح میلان ہی جاتا رہے گا۔ اب بندہ صحیح مرمی ہو گا جیسے کہ حضرت حارثہ انصاریؓ نے مومن بندے کی تعریف کی کہ وہ بندہ یہ کہا کرتا ہے:

”میں نے دنیا سے اعراض کر لیا۔ گویا میں علانیہ اپنے رب کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہوں اور میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے خوش ہو کر مل رہے ہیں اور دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ غم و مصیبت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان میں مومن کے دل کی یہی تعریف فرمائی کہ ”قلوب پیار ہوتے ہیں۔ ایک صاف دل ہے اس میں چراغ روشن ہوتا ہے“

یہ مومن کا دل ہے اور دنیا میں زہد اختیار کرنے سے اور خواہشات نفس سے جدا رہنے سے ہی دل صاف رہتا ہے اور اس میں جو چراغ روشن ہوتا ہے وہ نورِ یقین ہے۔ اس کے ذریعہ وہ غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔

ہمارے بعض علماء کا فرمان ہے کہ:

شب بیداری جو آدمی چالیس رات تک خلوص سے بیدار رہا۔ اسے ملکوتِ سماوی کا مکاشفہ حاصل ہوگا۔ اور فرمایا کرتے،

”چار باتوں میں تمام بھلائی جمع ہوگئی۔ ان میں سے ایک شب بیداری ہے“

یاد رہے کہ علماء کی نیند، طویل شب بیداری کے باعث نیند غالب آنے سے ہے۔ (شب بیداری) سے انہیں مکاشفہ و شہود اور قرب و دور و حاصل ہوتا ہے اور ابدال کی صفت یہ ہے کہ ان کی خوراک نافر، ان کی نیند غلبہ (نیند) اور ان کا کلام ضرورت کے باعث ہوتا ہے اور جو حبیب کی خاطر شب بیداری کرتا ہے۔ وہ دن میں بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اس نے اسے رات میں اپنی خدمت کے لیے بیدار رکھا تھا۔

ایک روز حضرت حسنؓ بازار میں تشریف لے گئے۔ جب لوگوں کی فضول گوئی سنی تو فرمایا:

میں سمجھتا ہوں۔ ان لوگوں کی رات خراب ہوتی ہے جو یہ جھگڑ رہے ہیں۔

حدیث میں آتا ہے:

”قیلولہ کرو۔ اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا اور دن کے قیلولہ کے ذریعہ قیام شب میں مدد

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** کی تفسیر میں بتایا گیا کہ روزہ کے ذریعہ قیام شب میں مدد حاصل کرو۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ ”بھوک اور رات کی نماز کے ذریعہ مجاہدہ نفس پر مدد حاصل کرو“ اور ایک قول میں اس کی وضاحت یہ ہے:

”منوع کام سے پرہیز کرتے پر صبر و غماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو“

سکوت کے فوائد ناموشی عقل کو باردار بناتی، تقویٰ سکھاتی اور پرہیزگاری عطا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے باعث صحیح علم و تاویل کے ذریعہ بندے کو راہ نجات بتاتا ہے اور سکوت کے باعث ہی اسے صائب قول و عمل کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔

سلف سے مروی ہے:

”میں نے نکمری کے ذریعہ خاموشی کی عادت ڈالی۔ میں نے تیس سال تک اسے منہ میں رکھا۔ جب میں کلام کرنا چاہتا تو اس کے باعث میری زبان میں رکاوٹ آتی۔ آخر خاموش ہو جاتی!“

سلف میں سے بعض کا فرمان ہے:

میں نے فضول گوئی کے ہر کلمہ پر اپنے آپ کو دو رکعت پڑھنے کا پابند بنایا اور یہ کام مجھ پر آسان رہا پھر میں نے لایینی کلمہ پر اپنے آپ کو روزہ کا پابند کیا تو یہ بھی مجھ پر آسان رہا۔ آخر کار میں نے ہر لایینی کلام پر ایک درہم صدقہ کی پابندی لگائی تو یہ کام مجھے مشکل نظر آیا۔ آخر میں (لا یعنی کلام سے) رک گیا۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا،

”اے اللہ کے رسول! نجات کس میں ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”اپنی زبان قابو میں رکھ، تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو (یعنی باہر کم نکلا کر) اور اپنے گناہ پر رو“

جناب رسول اللہ صلی نے ایک مختصر اور جامع حدیث میں فرمایا،

”جسے اس سے فرحت ہو کہ وہ سلامت رہے تو اسے خاموشی اختیار کرنا لازم ہے“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نماز روزے وغیرہ کا حکم دیا۔ پھر

وہ صیت کے آخر میں فرمایا:

”کہا میں وہ نہ بتاؤں جو اس سب سے زیادہ

اور آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا۔ (حضرت معاذ فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا،

”اے اللہ کے رسول! کیا ہماری زبانیں جو کلام کرتی ہیں ان پر بھی مواخذہ ہوگا؟“
آپ نے فرمایا:

”اے معاذ! تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو ناک کے بل پر ان کی زبانوں کی کھینٹیاں (انجام دے) ہی گرائے گا۔ جب تک تو خاموش ہے سلامت ہے اور جب تو نے کلام کیا۔ پھر یہ یا تیرے لیے (فائدہ) ہے اور یا تجھ پر (دوبال) ہے۔“

حضرت عبداللہ بن سفیان نے اپنے والد محترم سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں:

”اے اللہ کے رسول! اسلام میں مجھے ایسی چیز کی وصیت فرمائیے کہ آپ کے بعد کس سے نہ پوچھوں؟“
آپ نے فرمایا:

”کہہ دے، میرا رب اللہ ہے پھر سچتہ ہو جا۔“

(راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

”اس کے بعد میں کس چیز سے بچوں؟“ اور دوسرے الفاظ میں یہ منقول ہے: کہ

”مجھے سب سے نقصان دہ بات کی اطلاع دے دیں۔“

آپ نے فرمایا:

”یہ! اور زبان کی طرت اشارہ کیا۔

ایک حدیث میں ہے:

”بندہ اس وقت تک اپنے پروردگار تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کرتا جب تک اپنی زبان سے غمگین نہ ہو۔“

اور حدیث میں ہے:

”جب تک بندے کا دل درست نہ ہو، اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اور جب تک اس کی زبان درست

نہ ہو، اس کا دل درست نہیں ہوتا۔“

حضرت ابن مسعود نے فرمایا:

”زبان سے زیادہ کوئی چیز طویل قید کی حقدار نہیں۔“

بعض سلف کا فرمان ہے:

”میں نے پرہیزگاری تلاش کی تو میں نے زبان سے کم تر کہیں نہیں پائی۔“

بعض علماء کا فرمان ہے :

”جب بندے کی زبان درست ہوگی تو اس کے سارے اعمال میں اصلاح نمودار ہوگی اور جس کی زبان میں خرابی ہوئی اس کے سارے اعمال میں خرابی نمودار ہوگی“

حضرت احمد بن حنبلؒ نے فرمایا :

”اہل کلام علماء، زندیق ہیں۔“ (یعنی ان کی زبانوں پر لایعنی کلام کا خطرہ ہے یا ہو جاتا ہے) ایک بزرگ کا فرمان ہے :

”جس نے کلام کیا اور اچھا کلام کیا تو خوب ہے مگر نشان یہ ہے۔ جو حسن سکوت اختیار کرے“

حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں :

”خون بے چینی پیدا کرتا ہے اور جہاد سکوت پیدا کرتا ہے“

ایک عارف کا فرمان ہے :

”یہ علم دو حصوں پر منقسم ہے۔ نصف حقہ خاموشی ہے اور نصف حقہ یہ معلوم کرنا ہے کہ اسے کہاں رکھے“

حضرت ضحاک بن مزاحمؒ فرماتے ہیں :

”میں نے انہیں (سلف کو) یوں پایا کہ وہ خاموشی اور تقویٰ سیکھتے تھے اور آج لوگ کلام سیکھتے ہیں۔“

حضرت حسن نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”چار چیزیں عجب کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہیں :

۱۔ خاموشی ، اور یہ عبادت کا آغاز ہے ۔

۲۔ تواضع

۳۔ اللہ عزوجل کا ذکر کرنا ۔ اور

۴۔ چیز کی کمی ۔

حضرت حماد بن زید نے فرمایا : کہ میں نے حضرت ایوبؑ سے عرض کیا :

”آج علم کثرت سے ہے یا پہلے زمانہ میں؟“

فرمایا :

”آج کلام کی کثرت ہے اور گزشتہ زمانہ میں علم کثرت سے تھا۔“

ایک قول یہ ہے کہ :

”ماضی میں لوگ علماء کے سکوت سے اس قدر استفادہ حاصل کرتے جس قدر کہ ان کے کلام سے
منتفع ہوتے۔“

ایک قول یہ ہے کہ
”جو آدمی تکلم کے سکوت سے استفادہ حاصل نہیں کرتا وہ اس کی کلام سے بھی نفع حاصل نہیں کرتا۔“
کسی عالم سے پوچھا گیا کہ
”فلاں زیادہ عالم ہے یا فلاں؟“
فرمایا:

”فلاں زیادہ عالم ہے اور فلاں باتیں بہت کرتا ہے۔“
چنانچہ انہوں نے علم و کلام میں فرق کر دیا۔
ایک خراسانی عالم دین کی وفات قریب تھی، کسی نے عرض کیا،
”ہمیں ایسے آدمی کی طرف رہنمائی کر جائیے کہ آپ کے بعد ان کے پاس بیٹھا کریں۔“
انہوں نے فرمایا:
”فلاں کے پاس“

چنانچہ انہوں نے ایک خاموش طبع عابد کا ذکر کیا جو کہ کثرتِ علم سے معروف نہ تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ،
”ان کے پاس اس قدر علم نہیں کہ ہم جس علم کی بات پوچھیں وہ جواب دے سکے۔“
انہوں نے فرمایا:

”میں جانتا ہوں۔ مگر اس کے پاس اس قدر تقویٰ ہے کہ جسے وہ نہیں جانتا، اس کے بارے میں
کلام نہیں کرتا۔“

حضرت اعمش فرماتے ہیں:
”بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب سکوت ہوتا ہے۔“
سلف سے منقول ہے،
”خاموشی، عالم کی زینت اور جاہل کا پردہ ہے۔“
ایک بزرگ کا فرمان ہے:
”اس کا جواب خاموشی ہے۔“
حدیث میں ہے،

”خاموشی، علم کی زینت اور جاہل کے لیے عیب ہے۔“

ایک عارف فرماتے ہیں :-

”شیطان پر بردبار عالم سے زیادہ کوئی سخت نہیں۔ اگر وہ کلام کرے تو علم سے کلام کرے۔ اور اگر خاموش رہے تو علم کے ساتھ سکوت اختیار کرے۔“

نبیلان کتا ہے،

”اس کی طرف دیکھو۔ اس کا سکوت مجھ پر اس کے کلام سے زیادہ سخت ہے۔“

بعض سلف سے مروی ہے:

”جیسے تم کلام سیکھتے ہو اسی طرح خاموشی سیکھو۔ اس لیے کہ اگر کلام تمہیں ہدایت دیتا ہے تو سکوت تمہیں پھائے گا اور خاموشی میں تیرے لیے روحِ صحتیں ہیں،

جو تم سے زیادہ جاہل ہے اس کی جہالت ہٹا سکو گے اور جو تجھ سے زیادہ عالم ہے اس سے سیکھو گے۔“

ایک عالم فرماتے ہیں:

”میں نہیں جانتا، سیکھو اور میں جانتا ہوں، مت سیکھو۔ اگر تم کو گے ”میں نہیں جانتا“ تو تمہیں سکھایا جائے گا۔ سچی کہ تم سمجھ جاؤ گے اور اگر تم کو گے ”میں جانتا ہوں“ تو تم سے سوالات ہوں گے حتیٰ کہ تم نہ جانو گے۔“

علماء کفرمان ہے:

”جب عالم ”میں نہیں جانتا“ کا قول چھوڑ بیٹھے تو اسے مقابلہ کرنے والا مل جائے گا۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

”تمام بھلائی تین چیزوں میں ہے: خاموشی، کلام اور نظریں۔ جس کا سکوت تفکر نہ ہو وہ سہو میں ہے اور جس کا کلام ذکر نہ ہو وہ لغو کلام ہے۔ اور جس کی نظر عبرت کی نہ ہو وہ (نظر) لہو ہے۔“

بعض علماء کفرمان ہے:

”لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کا افضل ترین عمل نیند ہوگا اور افضل ترین علم خاموشی ہوگا۔“

یعنی اعمال خراب ہونے اور علم مشتبہ ہونے کے باعث ان کا سونا اور خاموشی ہی بہترین عمل ہوگا۔

بیز فرمایا:

”اور ان کا افضل ترین حال جھوک ہوگا، اس لیے کہ اس وقت حرام عام ہوگا اور حلال کی قلت ہوگی۔“

بعض مشائخ کفرمان ہے،

”عقل کی نیند خاموشی ہے اور اس کی بیداری کلام کرنا ہے اور ہر بیداری نیند کی محتاج ہے اور حیب
 کبھی کوئی عاقل ناموشی ہوتا ہے تو اس کی شخص جمع اور دانش حاضر ہوجاتی ہے“
 حضرت ابن عباس نے حضرت جابرؓ کی حدیث میں فرمایا:

”لا یعنی معاملہ میں کلام ہرگز نہ کرنا، اس میں سلامتی ہے اور میں تجھ پر غلطی کے بارہ ہیں بے خطر
 نہیں ہوں اور ضرورت کے موقع پر اس وقت کلام کرنا جہاں کلام کا مقام ہو۔ اس لیے کہ بسا اذونات فردی
 معاملہ میں بھی بے موقع کلام کر کے مشکل میں پھنس جاتا ہے“

ایک عالم فرماتے ہیں:

”کلام میں آدمی کے تقویٰ کا پتہ چل جاتا ہے“

حدیث میں آتا ہے:

”جب کا کلام زیادہ ہو، اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے گناہ زیادہ ہوں اس کا دل مر

جاتا ہے“ اور کہا کرتے ہیں:

”جب کلام کم ہو تو حق زیادہ ہوتا ہے“

سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے:

”دس میں سے نو حصے سلامتی خاموشی میں ہے“

اور کہا کرتے ہیں:

”جو کلمہ بھی مزاح یا ہزل یا لغو طریقہ سے نکلے۔ اس کی وجہ سے بندے کو پانچ طرح زہر ہوتا ہے، اسے

کہا جاتا ہے کہ:

۱۔ تو نے یہ کلمہ کیوں کہا؟ کیا یہ بات تیری ضرورت کی تھی؟

۲۔ جب تو نے یہ کلمہ کہا تو کیا تجھے اس سے نفع ہوا؟

۳۔ اگر تو یہ کلمہ نہ کہتا تو کیا تجھے کچھ نقصان ہوتا؟

۴۔ تو خاموش کیوں نہ رہتا تاکہ اس کے انجام سے بچ رہتا۔

۵۔ تو نے اس کی جگہ یہ الفاظ کیوں نہ کہے:

سبحان اللہ و الحمد للہ۔ تاکہ خوب ثواب لیتا۔

اور فرماتے ہیں:

ہر کلمہ کے پیسے تین دیوان کھولے جاتے ہیں:

۱۔ کیوں؟

۲۔ کیونکہ؟

۳۔ کس کے لیے؟

اگر تینوں سے نجات مل گئی تو ٹھیک ورنہ حساب کے لیے طویل قیام موجود ہے۔
حضرت حسنؑ نے فرمایا:

”مومن کی زبان، اس کے دل کے پیچھے ہے۔ جب کلام کرنا چاہتا ہے تو سوچتا ہے۔ اگر اسے ضرورت ہو تو کلام کرتا ہے ورنہ اس پر خاموش رہنا لازم ہے اور منافق کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے۔ جو جی میں آتا ہے، کہہ ڈالتا ہے۔ اسے کچھ روک ٹوک نہیں ہوتی۔“
حدیث میں آتا ہے:

”عالم کے لیے یہ بات آفت ہے کہ اسے خاموشی سے کلام زیادہ خوب معلوم ہوتی ہو۔“
حالانکہ کلام میں تصنع اور زیادتی ہوتی ہے۔ اور خاموشی سلامتی اور فائدہ ہے۔
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب میں ہے کہ:

”اس کے لیے خوشخبری ہے جس کو اپنے عیب ہیں (انہماک) نے دوسروں کے عیب سے علیحدہ کر دیا۔ اس نے اپنا فالتو مال (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا اور فضول کلام سے پرہیز رکھا۔“
القرض خاموش رہنے کے بارے میں بکثرت احادیث آتی ہیں اور یہاں ہمارا مقصود سب کو بیان کرنا نہیں۔

اس کا مطلب ہے دل کو مخلوق سے خالی رکھنا اور خالق کی بندگی میں مگر باندھ لینا
خلوت کی اہمیت اور خوب نچتہ قدم ہو جانا۔ اس لیے کہ عوام سے اختلاط کے باعث عزم کمزور ہو جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور خلوت کے وقت میں دنیا کی زندگی کے فوائد کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ آنکھوں سے یہ وقتی فوائد اوجھل ہوتے ہیں اور آنکھ ہی دل کا دروازہ ہے۔ اس سے آفات داخل ہوتی ہیں اور اس سے شہوتوں اور لذتوں کی آمد ہوتی ہے۔

بعض علماء کا فرمان ہے:

”جو (دنیا پر) زیادہ نظر کرے، اس کی حسرتیں دائمی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اور خلوت میں آخرت کے افکار کی خوب آمد ہوتی ہے اور آخرت کے مشاہدہ سے خوب ہمت باندھتا ہے اور بندوں کی باتیں فراموش ہو جاتی ہیں اور محمود کا ذکر ہی جاری رہتا ہے۔ حقیقت میں سب سے زیادہ عاقبت کی جگہ خلوت

ہے۔ حدیث میں آتا ہے:

”اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، بندے کو یقین کے بعد عافیت سے افضل نہ کوئی چیز نہیں دی گئی“

اور حدیث میں یہ بھی آیا:

”لوگوں سے علیحدہ رہنا عافیت ہے“

چنانچہ جس مفہوم میں سوال مستحب ہے اس میں اور جس میں یقین کے بعد فضیلت ہوئی سب احوال پر یہ آتی ہے۔

اور طالب صادق کی علامت یہ ہے کہ وہ جماعت سے زیادہ خلوت میں لذت و علاوت پائے اور ظاہر سے زیادہ پوشیدہ حالت میں زیادہ قوت و نشاط محسوس کرے۔ تنہائی میں اس کا انس ہو، خلوت میں اسے آرام ملے اور اس کا اعلیٰ ترین عمل اخفا میں ہو۔

لوگوں کے ساتھ احوال اختلاط میں خلوت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ منقعاتِ محبت میں خوف ہو۔ خوف تمام عابدین کی اصلاح کرتا ہے اور خواص اور اہل محبت کے لیے محبت مزید انعامات کا باعث ہے اس طرح خلوت و علیحدگی تمام طالبین کے لیے مفید ہے اور اہل لوگوں خصوصاً علمائے دین کے لیے لوگوں کے ساتھ اختلاط و انس مفید ہے۔ البتہ خلوت میں ایک دوسری دانش اور وحدت و تنہائی میں ایک دوسرا ایمان و کار ہے۔

حضرت ثقیان ثوریؒ اور حضرت بشر بن حارث سے مروی ہے:

”جب تو تنہائی سے وحشت اور مخلوق کے ساتھ انس محسوس کرے تو تجھ پر زیادہ کاری کا خطرہ ہے“

حضرت ابو محمدؒ فرمایا کرتے:

”ان چار خصائل میں تمام بھلائی بند ہے اور ابدال انہی کے باعث ابدال

بھوک کے فوائد

ہوئے:

۱۔ پیٹ کو بھوکا رکھنا۔

۲۔ خاموش رہنا۔

۳۔ مخلوق سے علیحدگی۔ اور

۴۔ شب بیداری۔“

حضرت عبدالعزیزؒ نے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا: کہ

”ایک ولی اللہ کا لوگوں سے اختلاط رکھنا ذلت ہے اور اس کی تنہائی عزت ہے۔ میں نے

تقریباً ہر ولی اللہ کو تنہا دیکھا۔

ایک عارف فرماتے ہیں:

”تنہائی سے مانوس ہونا طریق پانے کی دلیل ہے۔ درست توبہ کے بعد صداقت کی علامت یہ ہے کہ مذکورہ چار باتوں کی مخالفت نہ کرنے پر پختہ رہنے کا عزم و ارادہ ہو اور دل بھی حاضر ہو۔ شرح صدر حاصل ہو اور ان کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ پر رہے۔ اس لیے کہ ان کی مخالفت دنیا کے دروازے، غفلت کی کنجیاں اور خواہشاتِ نفس کی راہیں ہیں کیونکہ پیٹ بھرنے میں دل کی تسکوت و ظلمت ہے اور اس سے نفسانی قوتوں کو توانائی ملتی ہے اور لذتوں کا جال پھیل جاتا ہے اور نفسانی قوتوں کی توانائی سے ایمان کمزور ہوتا اور اس کے انوارات ماند پڑ جاتے ہیں اور نفس کی کمزوری میں ایمان قوی ہوتا اور نوارِ یقین شمعِ زین ہوتی ہیں۔ یقین کی قوت میں ہی بندے کو قرب الہی اور جمالستِ حبیب حاصل ہوتی ہے اور پیٹ بھرنا خواہشاتِ دنیا کی کنجی ہے۔“

ایک صحابی فرماتے ہیں:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت، پیٹ بھرنے کی پیدا ہوئی۔ جب قوم کے پیٹ بھرنا۔ تب ہی تو ان کی شہوتیں بھی آن جمع ہوتی ہیں۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتیاج کے بھوکے رہتے۔“ یعنی اختیاری طور پر پیٹ کو بھوکا رکھتے۔“

حضرت ابن عمر نے فرمایا:

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔“ اور یہ حجاج کے عہد میں فرمایا۔

حضرت ابو جحیفہؓ کی حدیث میں ہے کہ جب انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لیا تو آپ نے فرمایا:

”ڈکار کو روکو، اس لیے کہ دنیا میں (جو) تم میں سے زیادہ طویل (مدت) تک پیٹ بھرا ہوگا۔“

وہ آخرت میں سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔“

راوی بتاتے ہیں کہ میں نے اس روز سے لے کر آج کے دن تک کبھی پیٹ بھر نہیں کھایا اور باقی کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید ہے۔“

اور مستحب یہ ہے کہ دنیا میں بندہ پیٹ بھرنے سے زیادہ (مدت) تک بھوکا رہے۔ یہی ادویہ کرام کی علامت ہے۔ جو آدمی روزانہ کی انتہائی بھوک کے درمیان ایک بار کھانا کھائے اس کی بھوک سیرابی سے زیادہ ہے اور جو انتہائی بھوک کے بعد متوسط درجہ تک کھائے اس کی بھوک اور سیرابی میں اعتدال ہے اور جو آدمی ایک دن ۱۰ بار کھائے یا بھوک کے بغیر کھاتا رہے اور سیراب ہو کر کھائے تو اس کی سیری بھوک سے زیادہ ہے اور یہ مکروہ ہے۔ اور جو آدمی بھوک کے بعد کھائے اور سیر ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا۔ اس کی بھوک سیری سے زیادہ ہے۔ اور یہ متوسط حال ہے۔

حضرت ہشامؓ نے حضرت حسنؓ سے نقل کیا کہ:

”اللہ کی قسم! میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو سیر نہیں ہوتے تھے۔ ایک آدمی کھانا تو حجب جان واپس آتی تو درست نیت، دُوبلا، ناتواں اور تالجدار حالت میں ہاتھ روک لیتا، وہ ساری عمر اس طرح گزارتا کہ اس کے لیے کپڑا نہیں پھیٹا گیا اور نہ ہی اس نے اپنے اور زمین کے درمیان کچھ دکھا۔“

حضرت جعفر بن جیان نے حضرت حسنؓ سے نقل کیا:

”مومن آدمی ہر طبع میں نہیں کھاتا۔ (یعنی پیٹ بھر کر نہیں کھاتا) اور اس کی وصیت ہمیشہ اس کے پہلو میں رہتی ہے“

حضرت ثورؓ سے منقول ہے:

وخصلتیں دل میں قساوت پیدا کرتی ہیں:

۱۔ طویل سیرابی

۲۔ کثرت کلام

حضرت مکحولؓ سے منقول ہے:

”تین خصلتیں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور تین خصلتیں سے اللہ تعالیٰ کو بغض و نفرت ہے۔ جن کو

اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، وہ یہ ہیں:

۱۔ کھانا کم کھانا۔

۲۔ کم سونا۔

۳۔ کلام کرنا۔

اور جن سے اللہ تعالیٰ کو بغض ہے، وہ یہ ہیں:

۱۔ زیادہ کھانا۔

۲۔ زیادہ کلام کرنا۔

۳۔ زیادہ سونا۔

اس لیے کہ نیند کی کثرت میں طویل غفلت، کم عقلی، کم فہمی اور تلبی سہو پایا جاتا ہے اور ان باتوں میں (ہر نیکی) فوت ہو جاتی ہے اور (نیکی) فوت ہونے میں موت کے بعد حسرت ہی حسرت ہے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا:

”حضرت سلیمان بن داؤدؑ کی والدہ نے اپنے پیٹے سے فرمایا:

”اے پیٹے! رات کو نیند زیادہ نہ کرنا، اس لیے کہ نیند کی کثرت، ضیافت کے روز بندے کو محتاج و

فقیر کر دے گی۔“

منقول ہے کہ:

”بنی اسرائیل میں کچھ نوجوان خوب عبادت گزار تھے۔ جب ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو ان میں سے

ایک عالم کھڑا ہو کر کہتا:

”اے جماعتِ طالبین! زیادہ مت کھاؤ اس لیے کہ پھر زیادہ پڑو گے، پھر زیادہ سوڑو گے، پھر

زیادہ خسارہ اٹھاؤ گے۔“

سلف سے مروی ہے:

”مومن کا ادنیٰ حال غور و نیند ہے اور منافق کا افضل حال غور و نیند ہے۔“

ایک آدمی نے ایک فلسفی حکیم سے کہا:

”کوئی ایسی دوائی بتائیے کہ میں دن میں بھی سوتا رہوں۔“

حکیم نے جواب دیا:

”ابے نوکس! قدر کم عقل آدمی ہے، تیری نصف عمر تو نیند ہے اور نیند، موت کی قسم ہے۔ کیا تو یہ

چاہتا ہے کہ تین چوتھائی نیند اور ایک چوتھائی زندگی بنا لے۔“

اس نے پوچھا:

”کہ یہ کیوں کر ہوگا؟“

فرمایا: ”اگر تو چالیس برس زندہ رہے تو اصل زندگی بیس برس کی ہوئی۔ اب تو کیا اسے دس برس

کی زندگی بنانا چاہتا ہے؟“

کثرت کلام گناہوں کی جڑ ہے | کثرت کلام میں نفوی و پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔

حساب طویل ہو جاتا ہے۔ مطالبات بڑھ جاتے ہیں۔ مظلوموں سے سابقہ پڑتا ہے۔ کرائم کا تین ملائکہ کی گواہیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور ملک کریم تعالیٰ سے اعراض دائمی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کبائر کی کچی زبان ہے اس سے جھوٹ، غیبت، جھگیلی اور بہتان طرازی کی جاتی ہے۔ جھوٹی گواہی اسی کے ذریعہ دی جاتی ہے۔ پاکباز پر تتمت اور اللہ تعالیٰ پر افتراء لوگ اس کے ذریعہ باندھتے ہیں اور لایعنی کلام اور غیر نافع باتوں میں انہماک اسی کے ذریعہ ہوتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے،

”بنی آدم کی زیادہ خطائیں اس کی زبان میں ہیں اور قیامت کے روز سب سے زیادہ گنہگار وہی ہوگا جو کہ لایعنی امور میں زیادہ انہماک کرنے والا ہوگا۔“

زبان میں مخلوق کی خاطر تصنع اور سنسکا رکھا جاتا ہے۔ اس میں تحریف اور درست مضامین کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اسی میں مدامت اور اخفاح اور اہل ہولی کے سامنے تعلق بازی کی جاتی ہے۔ بندے پر ان امور کا اجتماع اس کے دل کی تفریق کا باعث ہے اور اس کے دل کی تفریق سے اس کی ہمت میں شکستگی پیدا ہوتی ہے اور ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ مقام مقررین سے گر جاتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے حضرت مجاہدؓ کو دھتکتی کی کہ

”کسی برہ بار اور بیوقوف کے سامنے ٹھون نہ کرنا۔ اس لیے کہ برہ بار تجھے ہٹا دے گا اور بے وقوف

تجھے ایندا دے گا۔“

حدیث میں آتا ہے،

”بندہ گاہے ایسا کلام کرتا ہے جو اس کا دل اس سے کہتا ہے۔ اگر اس کی دہر سے اسے آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت بھر دوڑ پھینک دیا جاتا ہے۔“

حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں،

”ایسا کلام کرتا ہے کہ وہ روزِ زخ میں ستر غریب تک گرا دیا جاتا ہے۔“

حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے سے فرمایا،

”قوم کی مجلس میں لایعنی کلام کرنے سے تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ تو گنہگار ہے اور تیری رالیں سیلنے پر

بہتر رہیں۔“

حدیث میں آتا ہے،

”جو کسی بڑے کلمہ سے آغاز کرے، پھر اسی طرح کے (برے کلمات) میں لوگ پڑ جائیں تو ان سب کے

گناہوں کے برابر اس کو گناہ ہوگا۔“

ایک حدیث میں ہے :

”بری نبرد برتر آدمی ہی لانا ہے۔“

حضرت ابراہیم بن ادھم کے بارے میں منقول ہے :

”کوئی آدمی ان کی مساجد کو برتر لانا تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لیتے۔“

حدیث میں مروی ہے :

”جو کانوں سن اور آنکھوں دیکھی بات روایت کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں میں سے کھد دیتا ہے

کہ جو ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا پسند کرتے ہیں۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

”لوگوں میں فحاشی پھیلانے والا ، (فحاشی کا ارتکاب کرنے والے کی طرح ہے۔“

حدیث میں ہے :

”اہل صفہ کے فقرا میں سے ایک صحابی نے اللہ عزوجل کی راہ میں شہادت پائی۔ ان کی والدہ نے کہا :

”تجھے جنت مبارک ہو ، تو نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف

ہجرت کی اور شہادت پائی۔ تجھے جنت کی خوشخبری ہو۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”تجھے کیا خبر کہ وہ جنت میں ہے ؛ شاید اس نے غیر مفید بات میں کلام کیا ہو یا غیر مضر میں نخل روا

رکھا ہو؟“

ایک الفاظ یوں آتے ہیں :

”شاید اس نے لایعنی امر میں کلام کیا ہو اور اس (مقدار) میں نخل کیا ہو جو اسے امیر نہیں بنا سکتی۔“

حدیث میں آتا ہے :

غلیت مجرم ہے

”ایک صحابی نے ایک آدمی کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بہت سونے والا ہے۔“

سے یعنی کوئی آدمی گناہ کا کام دیکھے اور باہر آکر اس کی تمام تفصیلات اور طریقے بتانا شروع کر دے تو یہ خطہ ہے کہ جن لوگوں اس گناہ اور اس گناہ کے کرنے کی پوری تفصیل معلوم نہیں تھی۔ معلوم ہونے پر ان میں سے کچھ لوگ یہی گناہ کرتے لگیں گے۔ اس طرح گناہ نہ ہوگا بلکہ گناہ پھیل جائے گا اور تفصیلات بتانے والا گناہ پھیلانے کا باعث بنا۔ (مترجم)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی۔ اس سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے۔“

دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہؓ نے کہا:

”فلاں آدمی کس قدر عاجز ہے؟“

آپؐ نے فرمایا:

”تم نے اسے کھلایا۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے:

”انہوں نے ایک کچھ بارے میں کہا کہ اس کا دامن کس قدر لمبا ہے؟“

دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) نے فرمایا: ”یہ چھوٹی ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تو نے اس کی غیبت کی۔“

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تو نے ایسا کلمہ بولا ہے،

اگر اس میں سمندر کا پانی ملایا جائے تو مل جائے۔“ یہ شدت میں مبالغہ کا وصف ہے۔

غیبت کے مفہوم میں ایک جامع حدیث ہے:

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جس نے اپنے بھائی کی دو بات کہی جو اس میں ہے تو اس نے اس کی غیبت کی۔“

حضرت ابانؓ نے حضرت انسؓ سے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے

بھی زیادہ شدید وعید روایت کی۔ فرمایا:

”اگر تو نے اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی کہ تو نے اس کی طہارت بیان کی تو یہ غیبت ہے۔“

یہ بہت سخت فرمان ہے اور غیبت کے بارے میں از حد شدید حکم ہے رعیت لغت میں اسم ہے اور

اس کا شرعی مطلب غیب (الانسان) سے ماخوذ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی

وضاحت یوں فرمائی:

”ایک آدمی اپنے بھائی کی وہ خبری بات بیان کرے جو اس میں ہے (یہ غیبت ہے) اور فرمایا کہ،

”یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔“

چنانچہ جب بندہ اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی بیان کرے جو یقیناً اس میں ہو اور وہ اسے اس کے منہ
 دکھ سکے یا کچھ کم کر دے یا اس کا تزکیہ بیان نہ کرے تو اس نے غیبت کی۔ اب اگر خاموشی میں صرف غیبت
 سے ہی نجات مل جائے تو بھی فائدہ عظیم ہاتھ آیا۔ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”تین کے سوا بنی آدم کا ہر کلام اس پر بوجھ ہے۔ اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ (تین مستثنیٰ یہ ہیں)۔
 ۱۔ نیکی کا حکم کرنا۔

۲۔ برائی سے روکنا۔ اور

۳۔ اللہ عزوجل کا ذکر کرنا۔

لوگوں سے احتیاط رکھنا اس عزم کو کمزور کرتا ہے جو کہ اعمالِ
 خیر میں قوت کا باعث تھا اور بندے نے خلوت میں جو سچتہ

عوام سے احتیاط موت ہے

یقین حاصل کر لیا تھا اسے بر بار کرتا ہے۔ اس لیے احتیاطِ عوام میں بھلائی اور تقویٰ پر کوئی معاون نہیں
 ہرگز بلکہ زیادہ تر گناہ اور ظلم کے معاون ہوتے ہیں۔

اور عوام سے احتیاط کرنا اس لیے بھی مضر ہے کہ اس طرح دنیا طلبی کی حرص پیدا ہوتی ہے اور اہل دنیا
 اور غافلین کو دیکھ دیکھ کر وہ بھی عبادت و غفلت و تساہل کرنے لگتا ہے۔ اہل باطل کی مجالست اور دنیا دار
 مردوں کی مصاحبت اور جاہلوں کا سننے کے باعث نورِ علم ختم ہو جاتا ہے۔ عبادت کی شیرینی کم ہو جاتی ہے
 اور فہم و وجدان سے محرومی ہو جاتی ہے۔

حضرت علیؑ علیہ السلام سے منقول ہے:

”مردوں کے پاس مت بیٹھو، تمہارے دل مرجائیں گے۔“

پوچھا گیا: ”مردے کون ہیں؟“

فرمایا: ”دنیا سے محبت رکھنے والے اور دنیا کے طلب گار۔“

حضرت حسنؑ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ (اور زندے اور مردے برابر نہیں ہیں)

(حضرت حسنؑ نے فرمایا) کہ (احیاء سے مراد) فقراء اور (اموات سے مراد) اغنیاء ہیں۔ اس لئے

کہ فقراء اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے باعث زندہ ہیں اور اغنیاء دنیا پر مر گئے۔

لوگوں سے احتیاط اور بے کار و غافل لوگوں کی مجلسوں

ضعف یقین باعث ہلاکت ہے

مصاحبت میں سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ

انہیں دیکھنے سے یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یقین کی کمزوری بندے کے لیے سب سے زیادہ مضر اور باعثِ ہلاکت بات ہے۔ اس پر بڑی سزائش آئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سب سے زیادہ ڈرایا۔ آپ نے فرمایا:

”مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ یقین کی کمزوری کا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا طلبی اور کثرت کی حرص اور دنیا داروں کی طرف میلان ان سب باتوں کی جڑ یقین کی کمزوری ہے۔ جیسے کہ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں:

”ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور اس کا دین اس کے پاس ہے۔ پھر گھر واپس آتا ہے اور کچھ دین بھی اس کے پاس نہیں۔ اس سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ تو ایسا ایسا ہے اور اس سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ تو ایسا ایسا ہے اور اس طرح کر کے وہ اس حال میں گھر واپس آتا ہے کہ اللہ عزوجل کو ناراض کر چکا ہوتا ہے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں:

”بندہ بھلائی کی خضائل پر تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے۔ آخر لوگوں کے پاس آتا ہے تو ایک ایک خصلت جدا ہوتی ہے۔ اور واپس آنے تک تمام خضائل حمیدہ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور قوت یقین ہی ہر نیک عمل کی جڑ ہے۔ اس لیے کہ قوت یقین میں ہی دارِ فانی سے ہٹ کر دارِ باقی کی طرف تیزی سے جاسکتا ہے۔ باقی کو مقدم رکھ سکتا ہے اس کی حرص و طمع کم ہو سکتا ہے اور دنیا کی فانی چیزوں سے اعراض کر کے آخرت کی باتوں میں انہماک کر سکتا ہے۔ اسی سے اس کے اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اسے حقیقی زہد حاصل ہوتا ہے۔ کم امیدی اور حسنِ عمل سے وہ زاہد بن سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کثرت کی خواہش کی مذمت کی کہ تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ آخر تم نے قبریں جا دکھیں اور بتایا کہ آخر کار تمہیں علم یقین ہوگا اور حجبِ آخرت کی زندگی دیکھیں گے تو ڈراتے ہوئے فرمایا:

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ (تمہیں کثرت نے غافل کر دیا)

حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پیے۔ پھر فرمایا:

كَلَّا لَوْ لَعِبَ بِكُمْ بَاعِثُ شَيْكٍ هِيَ اِسْئِرَةُ يَوْمِ الْيَقِيْنِ۔ یعنی آخرت کے اعمالِ صالحہ میں انہماک اختیار کر کے اور

لو ولعب ہو کہ باعثِ شیک ہے اس لیے کہ یہ یقین کی ضد ہے۔ اس سے اعراض کر کے۔ چنانچہ اگر ایسا ہو تو دنیا کی کثرت کی بجائے آخرت میں مشغول ہو کر رہ جاؤ جیسے کہ عدم یقین کے باعث دنیا کی لہو لعب نے تمہیں مشغول کر رکھا ہے۔ ایسے ہی فرمایا:

اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَاَرَجَعْنَا لَعْمَلِ صَالِحًا (ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سُن لیا ہمیں واپس لوٹنا۔)

اَنَا مُوقِنُونَ۔ نیک اعمال کریں گے بیشک یقین کرنے والے ہیں)

اور اس سے پہلے فرمایا:

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ۔ (بلکہ وہ شک میں کھیل کود کر رہے ہیں)

پھر دوبارہ انہیں دھمکا کر وعدہ کیا کہ دیکھو جن نعمات نے تمہیں آخرت سے روک رکھا تھا، اور دنیا طلبی کی کثرت میں بھنس کر رہ گئے تھے۔ ان کی پرسش ہوگی۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد "مال جمع کر کے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات نہ کرنا" ہے۔

یاد رکھیں جو چیزیں توبہ میں شامل ہیں اور توبہ پر استقامت نہیں ہونے پاتی۔ وہ تین چیزیں ہیں:

توبہ میں تین رکاوٹیں ہوتی ہیں

۱۔ رکمانا۔

۲۔ خرچ کرنا۔

۳۔ جمع کرنا۔

یہ مخلوق سے متعلق اسباب ہیں اور ان کے وجود کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور مخلوق سے علیحدہ ہونے پر یہ تینوں چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جو آدمی ان تین باتوں میں زہد اختیار کرے گا وہ مخلوق میں زہد ہوگا اور جو مخلوق میں رغبت رکھے گا وہ ان تین چیزوں میں رغبت کرے گا۔ حضرت توریٰ فرماتے ہیں:

”جو لوگوں سے اختلاط کرے گا وہ ان کی مدارات کرے گا اور جو ان کی مدارات کرے گا وہ ان کے سامنے دکھاوا کرے گا۔ آخر وہ اس میں پڑا، جس میں وہ پڑے۔ چنانچہ جیسے وہ برباد ہوئے یہ بھی برباد ہو گیا۔“

گردہ صوفیائیں سے ایک صالح بزرگ فرماتے ہیں:

”میں نے ابدال میں سے ایک صاحب سے عرض کیا جو کہ لوگوں سے جدا رہتے تھے کہ تحقیق کی طرف

کیونکر راہ ملے؟ اور ایک باریوں فرمایا:

”مخلوق کی طرف مت دیکھو، اس لیے کہ ان کی طرف نظر کرنے میں ظلمت ہے۔“

میں نے عرض کیا: ”میں اس پر مجبور ہوں۔“

فرمایا: ”ان کا کلام نہ سنو، اس لیے کہ ان کا کلام قساوت ہے۔“

میں نے عرض کیا: ”مجھے اس میں کبھی مجبوری ہے۔“

فرمایا: ”ان سے معاملہ نہ کرو، اس لیے کہ ان سے معاملہ کرنے میں وحشت ہے۔“

میں نے عرض کیا: ”میں ان کے اندر ہی رہتا ہوں۔ معاملہ بھی ایک ناگزیر بات ہے“
 فرمایا: ”ان کی طرف سکون اختیار نہ کرو۔ اس لیے کہ ان کی طرف سکون اختیار کرنا ہلاکت ہے“
 میں نے کہا: ”یہ تو ایک عذر ہے“

فرمانے لگے: ”ارے تو غافلین کو دیکھتا ہے، جاہلوں کا کلام سنتا ہے اور بظالمین (بے کار) لوگوں سے معاملہ کرتا ہے۔ پھر بھی تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنے دل میں دائمی طور پر اللہ عزوجل کی معیت پاگاہ۔ یہ نہیں ہو سکتا“

تنہائی اور علیحدگی، خاموشی، بھوک، بیداری اور رات کی عبادت و ریاضت کی فضیلت میں ہم نے کامل بحث کر دی ہے۔ جو آدمی آخرت کا ارادہ رکھے اور اس کی کوشش کرے اور مومن بھی ہو اس کیلئے ہم نے کافی و شافی مواد جمع کر دیا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ معاملہ و تجارت کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ خوف ہے اور نہ ہی قوت ہے۔

مراقبہ مقررین و مقامات اہل یقین

پہلا مقام

جب بندے کا یقین قوی ہو جائے تو اس بات کا کلی یقین کر لیتا ہے کہ اس کے یہ تمام اوقات اس کے پاس امانت ہیں اور یہی اس کی زندگی اور تربیت و نمائندگی کا باعث ہیں۔ بزخ اور قیامت کے روز دوبارہ واپس آئیں گے۔ اگر حجت میں داخل ہو گیا تو پھر ان کا سامنا کرے گا اور جس قدر یہاں پر کام کیا تھا اس قدر وہاں پر صلہ پائے گا۔ جس قدر یہاں توفیق میسر آئی اسی قدر وہاں پر اجر ملے گا۔ اوقات کی ہی پریشانی ہوگی اور سائنات دنیا کا ہی محاسبہ ہوگا۔ انہی پر جزا ملے گی۔ دوسروں کے اوقات اس پریشانی نہ ہوں گے۔ جیسے کہ خود اسے دوسروں کی صورت میں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور نہ ہی دوسروں کے اعمال کا صلہ اسے ملے گا۔ جیسے کہ یہاں پر دوسروں کا معاملہ اس سے نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ اٹھائے گا۔ اس لیے فرمایا:

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

اور ایک جگہ فرمایا،

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَلْزِمُوا آيَاتِهِ -

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ

أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟
(کتاب ہے اسے ہم نے تیری طرف اتارا بارگاہ ہے
تا کہ اس کی آیات میں تدبر کرو)

دیکھا ہم ان کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔
انہیں زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے
یا کیا ہم پر ہیزگاروں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟
یعنی اس کی آیات میں غور کرو۔ کیا تم یہ کہیں دیکھتے ہو کہ ان کی جزا ان کو دے دی ہو۔ یا کیا تم

ان کے کاموں پر ان کو جزا ملتی پاتے ہو، اسی طرح فرمایا:

دہ تہماری آرزو پر ہے اور نہ کتاب والوں کی آرزو
پر ہے)

كَيْسَ يَا مَانِيكُمْ وَلَا آمَانِي أَهْلُ الْكِتَابِ -

چنانچہ ان کی امانی کی نفی لیس کے ساتھ کی اور لیکن کے ساتھ اس کا حکم ثابت کیا اور کلام میں مضمحل ہے۔ معنی یوں ہوا کہ لیکن من یعمل سوء یجزیہ لیکن جو بڑا کام کرے گا اس کی جزا اسے ملے گی)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہ فرمائی :

”مومن کو دنیا میں اس کے گناہوں کی جزا، مصائب، بھوک اور برہنگی کی صورت میں ملتی ہے اور منافق کے گناہ اس پر باقی رکھے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ قیامت کے روز اسے مکمل سزا ملتی ہے۔ گویا وہ ایک گدھا ہے، جسے آخرت میں (گناہوں) پر جزا ملتی ہے“

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں :

تَمَنَّاؤُں سے بچو | ”اللہ کے بندو! ان خواہشات سے بچو، اس لیے کہ یہ ہلاکت کی وادیاں ہیں جن میں اتر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم! بندہ نے اپنی آرزوؤں کے بل پر دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی حاصل نہیں کی“

بعض علماء کا فرمان ہے :

”جس قدر عقل کم ہوتی جاتی ہے اسی قدر تمناؤں بڑھتی جاتی ہیں“

سلطنتِ صالحین میں سے ایک بزرگ نے اپنے ایک دنیا دار بھائی کو نصیحت کا خط لکھا، فرمایا :

”دنیا کے کام میں جو اس قدر محنت کر رہا ہے اور اس کا لالچ تجھ پر سوار ہے۔ مجھے بتاؤ جس قدر

تمہارا ارادہ تھا وہ مل گیا۔ کیا تم نے اپنی تمنا پوری کر لی؟“

اس نے کہا: ”خدا کی قسم! ایسا تو نہیں ہوا“

انہوں نے فرمایا :

”اب دیکھ لے جس کا تو اس قدر حریص ہے وہ تو اپنی تمنا کے مطابق حاصل نہیں کر سکا اور آخرت میں کچھ کیونکر حاصل کر سکے گا۔ جبکہ تو نے اس سے متہ پھیر لیا اور رہنے سے ہٹا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تو صرف ٹھنڈی لوہے پر ضرر میں لگا رہا ہے“

بعض علماء کا فرمان ہے :

”جو یہ گمان کرے کہ میں عمل کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ وہ (غالی) تمنا کرنے والا ہے۔

اور جس نے کہا کہ میں عمل کے ذریعہ داخل ہو جاؤں گا۔ وہ مشقت میں پڑ رہا ہے؛ (اس لیے کہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہوگا)

ایک بزرگ فرماتے ہیں :

” تمنا میں عقل کو کم کر دیتی ہیں “

حدیث میں آتا ہے :

” ایمان ، سنگار کے ذریعہ نہیں ہوتا اور نہ ہی تمناؤں کے ذریعہ ہوتا ہے ۔ بلکہ (ایمان یہ ہے) کہ دل میں اس کا

وقار ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے :

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ لِيَه

(احسان کی جزاء احسان ہی ہے)

اور اس کے برعکس صورت میں فرمایا :

مَنْ عَمِلْ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا لِيَه

(جو برا کام کرے اسے اس کی طرح کی جزا ملے گی)

اور اس کے مفہوم میں فرمایا :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ -

کیا یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم پر اس طرح کے (امتلا) نہیں آئے جو کہ تم سے پہلے والوں پر آئے

ایک جگہ فرمایا :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَه

کیا خیال رکھتے ہیں جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں کہ ہم کر دیں گے ان کو برابر ان کے کہ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام)

پھر فرمایا :

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ -

(برا ہے جو وہ حکم کرتے ہیں)

چنانچہ ان کے گمان کو غلط اور ان کے فیصلہ کو باطل کر دیا ۔ پھر صاف طور پر فرمایا :

سَوَاءٌ مَجْزِيَاهُمْ وَمِمَّا تَرْهَمُونَ - یعنی جیسے وہ زندگی میں نیک اعمال کرنے والے تھے اور احسان کرنے والے تھے ۔ موت میں بھی ان کے لیے بھلائی ہوگی اور (دوسرے لوگ) جیسے زندگی میں فسادی اور بُرے کام کرنے والے تھے ان کی موت میں پریشانی کن باتیں اور سزا ہوگی ۔ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ یہ آیت ماہرین کو زلزلانے والی ہے ۔ اس لیے کہ یہ متشابہ نہیں بلکہ حکم آیت ہے ۔ اسی طرح ہم نے

جو تمام دلائل ذکر کیے وہ سب محکم ہیں جو کہ ام الكتاب ہوتی ہیں اور نہ ہی منسوخ ہیں اور نہ ہی متشابہ ہیں اور یہ آیت
عزائم قرآن میں سے ہے۔ یہ پروردگار کی طرف سے احسن ترین آیت نازل ہوئی، جس کے اتباع کا اللہ
نے حکم دیا اور ہدایت والوں اور اہل خرد کو سننے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ ۗ

(جو فرمان سنتے ہیں تو خوب طرح اتباع کرتے ہیں)

ایک قول کے مطابق اس کے عزائم و وعید کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
يَحْتَسِبُونَ ۗ

(اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ ظاہر ہوا جس کا
وہ گمان نہ رکھتے تھے)

ایک قول کے مطابق مراد ہے کہ دھوکہ کے باعث ناکام امید اور جھوٹا گمان۔ ایک قول کے مطابق مراد
ہے کہ انہوں نے اعمال کیے اور یہ گمان کر لیا کہ یہ اچھے اعمال ہیں مگر محاسبہ کے وقت انہوں نے بُرے اعمال پائے
صحیح عمل وہی ہے جو کہ حساب کے بعد صحیح ہو۔ اور سچی وہ عمل ہے کہ جو ترازو میں وزنی ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا:

وَالْوَزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ -
(اور تول اس دن ٹھیک ہے)

ایک قول کے مطابق اس سے مراد علم و عمل ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ -
(اور البتہ ہم ان کے پاس کتاب لائے اور ہم نے علم پر
اس کی وضاحت کی)

پھر فرمایا:

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ -
(پس البتہ ہم ان پر علم کے ساتھ واقعہ بیان کرتے ہیں)

پھر فرمایا:

وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَتْ
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ -
(اور ان کے سامنے وہ برائیاں ظاہر ہوئیں جو انہوں نے
کمائیں اور جس کا وہ استہزاء کرتے تھے اس نے انہیں
گھیر لیا)

ایک قول کے مطابق یہ مراد ہے کہ وہ گناہ ہیں پہل کرنے اور توبہ میں تاخیر کرتے اور مغفرت کی امیدیں

باندھتے۔ اس آیت سے خائفین و ماریفین کا خوف و حزن بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے آگ کی خبر دی چنانچہ فرمایا:

وَأَنْتُمْ النَّارُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (اور اس آگ سے کچھ جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی) ایک جگہ فرمایا:

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُعَذِّبُ اللَّهُ بِهِ الْعِبَادَ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ -
 دن کے لیے اوپر آگ کے سائے ہیں اور ان کے نیچے سے سائے ہیں۔ یہ وہ عذاب ہے کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بند! تم مجھ سے ڈرو۔
 مشائخ فرماتے ہیں کہ:

” معرفت کے بعد بندہ اپنے آقا کی پہلی نافرمانی سے ہی آگ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مشیت الہی میں ہوتا ہے اور ہر بندہ میں ایک مکروہ خصلت ہوتی ہے جس سے خطرہ رہتا ہے؛
 عبد الواعظین زیند فرمایا کرتے تھے:

”جس نے یہ گمان کیا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس کا ڈرنا ہرگز صحیح نہیں ہے اور اس کا خوف بھی سچا نہیں ہے کہ جو یہ گمان کرے کہ وہ آگ میں جائے گا مگر پھر گمان رکھے کہ وہ محل آئے گا؛ یعنی حقیقی خوف آگ میں داخل ہونے اور دائمی طور پر وہیں رہ جانے کا خوف ہے۔

حضرت حسنؓ سے بھی اسی طرح منقول ہے، ان کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو ایک ہزار سال تک آگ میں رہ کر وہاں سے نکل آئے گا؛ سن کر فرمایا:

”کاشش! میں ایسا آدمی ہوتا؛“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو یہ کہے کہ میں جنت میں ہوں، وہ دوزخ میں ہے اور جو یہ کہے کہ میں عالم ہوں، وہ جاہل ہے؛“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا درجہ دیکھنا چاہے وہ اپنے دل میں اللہ کا درجہ دیکھ لے۔ اس لیے کہ

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہی درجہ دینا ہے جو وہ اپنے اللہ کو اپنے جی میں دیتا ہے۔“

مراقبہ کا دوسرا اہتمام

پھر بندہ یقینی طور پر یہ جانتا ہے کہ ہر نیک عمل کے عوض جنت میں ایک نعمت اور برزخ میں آرام ملے گا۔ اور ہر عملِ صالح اور معرفتِ خالصہ کے لیے جنت میں ایک مقام ہے اور یہاں پر عطیات کی خاطر بھی کچھ

حصہ یہاں دیا گیا اور ہر رُے عمل اور جہالتِ قلیحہ کے بدلے میں آخرت میں ایک عذاب اور رزخ میں ایک اذیت اور آگ میں ایک مقام ہے اور یہاں کے اعمال کے باعث بھی کچھ حصہ یہاں دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شیر و شتر کو معنی کر دیا اور ان دونوں عملوں کے اعمال کو ظاہر کر دیا اور دائیں کے مطابق دونوں کے جدا جدا راستے واضح کر دیے۔ پھر دونوں معنوں سے معاملات کو مقدم کیا اور ثواب کو موخر کر دیا۔ اس لیے کہ انعامات کا اس سے حکم ہے اور بد سے کو اعمال کرنے کی پابندی ہے اور یہ اس سے ایک اتلا اور امتحان ہے تاکہ ہر نفس کو اس کی منت کا پھل ملے۔ یہ اس کی رحمت و احسان ہے، اس کی قدرت و محبت ہے۔ اس سے پوچھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ وہ بادشاہ غالب عزیز و جبار ہے اور بندوں سے پرستش ہوتی ہے اس لیے کہ وہ مغلوب و مجبور بندے ہیں۔ وہ بے مثال ہے۔ استدلال سے بالاتر ہے۔ کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ تقدیر و تحدید گزر چکی۔ اب اس کے لیے کامل حجت ہے۔ ہر چیز میں اس کی قدرت کارگر و نافذ ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (اس کی مثل کوئی چیز نہیں)

یعنی ان سب میں اور مشیت و افعال، شرک سے معالفت اور امثال دینے سے معالفت میں اللہ تعالیٰ کی توجید نچتہ اور محکم ہے۔ اس پر تعجب ہے کہ جو احکام میں مخلوق اور اس کے انعامات کا انکار اور اس کی سلطنت میں شرک قرار دیا۔ چنانچہ مشرکین اور ان کے گمراہ تابعداروں کے حالات اور احکام میں بندوں اور اس کے درمیان برابری کرنے کی گمراہی کو اس طرح واضح فرمادیا کہ

تَقُولُوا وَهُمْ فِيهَا يُخْتَصِمُونَ ۗ تَاللّٰهِ اِنْ
كُنَّا لِنَفِيْ صُلْبٍ مَّيْمِيْنٍ ۗ اِذْ نَسُوْبِكُمْ
يَدَبِ الْعٰلَمِيْنَ ۗ وَ مَا اَصْلُنَا اِلَّا الْمَجْمُوْعِيْنَ

ایک قول کے مطابق یہ آیت قدریہ فرقہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اس لیے کہ انہوں نے مخلوق کی طرف قوت کو منسوب کیا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ اور مخلوق کے درمیان مساوات کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ۔ (اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو)

چنانچہ اعمال کی تخلیق کی نسبت اپنی طرف کی کہ جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ایسے ہی اعمال کی تخلیق کی۔ چنانچہ یہی مجرم ہیں اور جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ قدریہ فرقہ ہے اور ان کے انکار کے باعث

ان کا وصف یہ بیان ہوا کہ :

(جو لوگ گناہ گار ہیں غلطی میں ہیں اور سو دے میں ہیں جن میں
گھسٹے بائیں گے آگ میں اوندھے منہ، پکھو مزہ آگ کا،
ہم نے ہر چیز بنائی پہلے ٹھہرا کر)

إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسَعِيرٍ يَوْمَ
يُسْتَحْوَنَ فِي التَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ لَذُوقُوا
مَسَّ سَقَرِهِ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

پنچاںچہی مجرم ہیں انہوں نے اپنے پروکاروں کو گمراہ کیا اور یہی کسرش ہیں۔ جو اپنے پروکاروں کے ہمراہ
دوزخ میں اوندھے منہ گئے۔

پہلی پانچ حکم آیات میں یہ مفہومات کامل طور پر آچکے ہیں، جن کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا ہے اور ہم نے
طوالت کے خوف سے اس کی مزید وضاحت و تشریح نہیں کی۔ اس لیے کہ ہمارا مقصود استدلال میں محبت بازی
نہیں تھا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

(اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزقی میں نصبت
بخشی)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي
الرِّزْقِ ۗ

یعنی آقاؤں کو غلاموں پر فضیلت بخشی۔ اب
فَمَا لَذِبْنَٰ لَكُمْ فَضِّلْنَا

(پس نہیں وہ جن کو فضیلت دی گئی ہو)

یعنی آقا،

(پھر دینے والے اپنے رزق کو اوپر اس کے جو مالک ہوئے
تھے اپنے ہاتھ ان کے۔ پس وہ بیچ اس کے برابر ہوں کیا
پس اللہ کی نعمت کے ساتھ انکار کرتے ہیں)

بَوَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَلْبَنِعَةَ اللَّهِ يَحْبِلُونَ

اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

(بنائی تم کو ایک کہاوت تمہارے اندر سے، تمہارے
ہاتھ کے جو مال ہیں ان میں کون سا صحیح تمہارے
ہماری دی رزقی میں کر تم سب اس میں برابر ہو)

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۗ هَلْ
لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ
فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ

۱۵ سورۃ النحل آیت ۷۱

۱۵ سورۃ القمر ۳۷، ۳۸، ۳۹

۱۵ سورۃ الروم آیت ۲۸

۱۵ النحل آیت ۷۱

اسی طرح میں بھی اپنے بندوں سے لائبریک ہوں۔ اس لیے کہ جب میں نے ہی اپنے اور بندوں کے درمیان برابری نہیں کی۔ تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے حکم میں میرے بندوں کو شریک نہ بناؤ۔
تیرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

تَقْدِيرٍ عَلَىٰ إِيْمَانٍ لَّاؤِ وَصَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا تَجَلِيْنَ اَحَدُهُمَا اَبْكُم لَّا يَقْدِرُ عَلٰی

شعبيؒ - (اللہ نے دو آدمیوں کی مثال دی۔ ان میں سے ایک گونگا ہے۔ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا)

یعنی حکمت و علم سے خالی ہے۔ پھر فرمایا:

هَلْ يَسْتَوْجِبُ هُوَ وَ مَتَّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ - (کیا وہ اور جو عدل کا حکم دیتا ہے برابر ہیں)

چنانچہ وہ بندے بنائے۔ ایک بنووف، جاہل اور حکمت سے گونگا۔ کسی علم کی بات پر قدرت نہیں رکھتا۔ اسے استقامت، ہی میر نہیں۔ پھر اس کے وصف کے باعث اس کی مذمت کی اور ناراضگی ظاہر فرمائی، اور دوسرے کو عدل کا حکم دینے والا، سیدھی راہ پر چلنے والا اور درست بنا یا، فرمایا:

هٰذَا صِرَاطٌ عَلٰی مَسْتَقِيْمٍ - (یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی)

اب اس کے بغیر کوئی اس کی راہ پر چل سکتا ہے اور کیا کوئی بندہ اس کی مدد کے بغیر راہ یاب ہو سکتا ہے؟ پھر اس بندے کی مدح فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ عقل کے لیے اس میں تشبیہ اور مثال ہے کہ ایک بندے کی مدح فرمائی۔ جس کو عطا ہوا اور وہ سیدھی راہ ہے اور دوسرے کی مذمت فرمائی۔ جس نے نظم کیا اور نخل و عجز کی راہ اختیار کی۔ اس طرح پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال سے کرممانعت کو پختہ کیا اور ہمیں اس کے لیے مثالیں دینے کی ممانعت کی۔

فرمایا:

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ اِلًا مِّثَالَ كَلِمَاتِ اللّٰهِ
يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَّا تَعْلَمُوْنَ - (پس اللہ کے لیے مثالیں نہ دو۔ بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے)

چنانچہ اپنے علم اور ہماری جہالت سے اسے موکد کرو یا۔ پھر اس فرمان سے اس کی تائید کی۔

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُوْنَ - (وہ جو کتاب ہے اس سے پرسش نہیں ہوگی اور ان رملوتی)

سے پرسش ہوگی)

چنانچہ علمائے راسخین مجھ گئے کہ تمام احکام دینے کا اختیار صرف حاکم تعالیٰ کو ہے اور عذاب سے بچ گئے اور مومن تمام اقدار پر ایمان لے آئے کہ یہ حاکم عادل حکیم کی طرف سے عدل و حکمت کے احکام ہیں۔ اس طرف نہ سزا سے بچ گئے۔ اس لیے وہ متشابہ پر بھی ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر

اپنے فضل سے بہت ثواب عطا فرمایا اور سرکش عناصر شہادت میں پڑ کر اور تاویلات کی تلاش کرتے ہوئے فضول کلام میں ڈوب کر برباد ہوئے اور گمراہی میں پڑ کر آخرت میں تباہی سے ہکانا ہوئے۔

حضرت عثمانؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے مذکورہ کلام کی تائید روایت کی۔ اس آیت لکھا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ (اس کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے) سے پہلے حضرت ابن عباسؓ کا فرمان ہے کہ:

نیچے نو درتہ سات طبقات ہیں۔ ان کے اعمال کی مقدار پر سات درجات ہیں اور جس طرح اہل جنت فضائل کے لحاظ سے مختلف درجات میں منقسم ہیں۔ اسی طرح مجرم لوگ جرم کی مقدار کے لحاظ سے مختلف درجات میں منقسم ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم۔ یعنی ہر طبقہ کے رہنے والوں کا ایک معلوم مقررہ حصہ ہے۔

ایک عالم فرماتے ہیں:

”اللہ کی قسم! جنت میں نہ کوئی محل ہے نہ نہر ہے اور نہ کوئی ایسی نعمت ہے کہ جس پر اہل محل جنتی کا نام نہ لکھا ہو۔ مزید برآں اس پر وہ عمل بھی لکھا ہوا ہے جس کی جزایہ ہے۔ اس طرح جہنم کے ہر طوق، بیڑی، وادی اور عذاب پر اس کو ملنے والے جہنمی کا نام اور اس کا کام لکھا دیا گیا ہے جس کے بدلے میں یہ سزا ملے گی!“

اور فرمایا:

”میں نے انہیں اطاعت سے پہلے ہی جنت میں داخل کر دیا اور انہیں نافرمانی سے پہلے دوزخ میں داخل کر دیا۔“

ایک عارف فرماتے ہیں:

”مخلوق اس سے کمزور ہے کہ وہ اس بات میں اللہ عزوجل کی نافرمانی کرے کہ وہ نہ چاہے اور اللہ اس بات سے بلند و غالب ہے کہ اسے کوئی راضی کر سکے سوائے اس کے کہ جس کو وہ چاہے۔ لیکن وہ علم میں ایک قوم غضبناک ہوا۔ جب انہیں دنیا میں ظاہر کیا تو غضب لوگوں کے اعمال میں انہیں نکا دیا تاکہ انہیں دار غضب میں ڈالے۔ اور قدم میں ایک قوم پر راضی ہوا اور انہیں اہل رضا کے اعمال میں نکا دیا تاکہ انہیں دار رضا میں داخل کرے۔“

ایک عارف فرماتے ہیں:

عدم میں اس نے مخلوق کو ظاہر کیا اور غلبہ رکھنے ہوئے انہیں خاص طور پر موجود کیا۔ پھر ان کے اعمال

ظاہر کیے اور امتحان کے طور پر انہیں اعمال کا اختیار دیا۔ چنانچہ ہر بندہ نے ٹھیک وہی عمل اختیار کیا۔ پھر ان میں اعمال پسیٹ دیئے گئے۔ اور انہیں پر وہ غیب میں مستور کر دیا گیا۔ جب دنیا میں انہیں ظاہر کیا گیا تو عقلوں کا پر وہ ڈال دیا اور ہر بندہ کو اپنے نفس کے اختیار پر چلا دیا۔ اس طرح جب کل آئندہ، ان سے آج کا پر وہ اٹھے گا تو حجت قائم ہو چکی ہوگی۔

صوفیاء کی جماعت میں ایک بزرگ سے مروی ہے:

”قدر کے بارے میں میرے دل میں کچھ شبہ باقی تھا میں اکثر علما سے پوچھا رہا مگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ابدال میں سے ایک بزرگ سے ملاقات کرائی۔ میں نے ان سے دریافت کیا تو فرمایا: ”تیرا ناس ہو، تجھے دلیل سے کیا کام؟ یہیں سر ملکوت کا مکاشفہ ہوتا ہے تو طاعنات کو آسمان سے مشکل ہو کر اترتا دیکھتے ہیں کہ ایک قوم کے اعضاء پر اترتی ہیں، چنانچہ ان کے اعضاء نیکیاں کرنے لگتے ہیں، اور معاصی کو آسمان سے صورت گر ہو کر اترتا دیکھتے ہیں اور وہ ایک قوم کے اعضاء پر اترتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ متحرک ہو جاتے ہیں۔“

راوی فرماتے ہیں: کہ

”میرے دل سے قدر کا شبہ کھل گیا اور مشاہدہ سے مجھے علم قدر حاصل ہو گیا۔“

ایک بار میں اپنے بھائی کے ساتھ استطاعت مع الفعل کے مسئلہ پر بحث کر رہا تھا کہ یہ نہ اس سے پہلے ہوتی ہے اور نہ بعد میں ہوتی ہے تو میں نے مکہ میں کے مذہب کے استدلال دیے۔ اس وقت مجھے مشاہدہ علم البقین حاصل نہ تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کہہ رہا ہے:

قدر، قدرت سے ہے، اور قدرت قادر کی صفت ہے۔ چنانچہ حرکت پر قدر واقع ہوتی ہے اور ظاہر

نہیں ہوتی۔ اب جو ظاہر نہیں ہوتی اس میں تم کیا بحث کرتے ہو؟

چنانچہ میں نے طے کر لیا کہ آئندہ اس مسئلہ پر کسی سے بحث و مناظرہ نہیں کروں گا۔

ایک عابد سے منقول ہے۔ فرمایا کہ:

”میں نے سحری کے ذلت دور کعت (نفل) ادا کیے پھر مجھے اونگھائی اور میں نے (خواب میں) ایک

عالیشان اور سفید مثل دیکھا۔ گویا ستاروں سے بنا ہے۔ مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے پوچھا:

”یہ کس کا محل ہے؟“

جواب ملا: ”تیرا محل ہے۔ اور ان دور کعتوں کے عوض ملا ہے۔“

میں بہت خوش ہوا اور اس کے ارد گرد گھومنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک حصے سے کلنگرا گرا ہوا ہے۔

اس سے عیب دار ہو گیا۔ مجھے اس کا غم لگا اور میں نے کہا:
 ”اگر یہ کنگرا اس جگہ بندی پر ہو تو اس محل کی خوب صورتی کمل ہو جائے۔ اس لیے کہ اس رخصت سے یہ
 محل عیب دار ہو گیا ہے۔“ ایک لڑکا وہاں تھا اس نے کہا:
 ”یہ کنگرا محل میں اپنی جگہ پر تھا مگر تو نے نماز کے دوران توجہ ہٹالی۔ اس لیے یہ گر گیا۔“
 ایک زاہد فرماتے ہیں:

”انہیں جنت کے ایک حصہ کا کشف حاصل ہوا تو انہوں نے کشادہ آنکھوں والی حوریں دیکھیں۔
 وہ کہنے لگیں کہ ہم تیری بیویاں ہیں۔ جب میں وہاں سے نکلا تو حوریں مجھ سے چمٹ گئیں اور کہنے لگیں۔
 ہم تجھے اللہ کی قسم دیتی ہیں۔ اچھے اچھے اعمال کرنا۔ اس لیے کہ تو جس قدر اچھے اعمال کرتا ہے ہمارے حسن
 اور نعمتوں میں اسی قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔“

حضرت رابعہ عدویہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔ فرماتی ہیں:

ایک شب کو میں نے سحری کے وقت کچھ تسبیحات پڑھیں۔ پھر سو گئی۔ میں نے خواب میں سرسبز اور
 پھولوں سے بھرپور درخت دیکھے، جن پر طرح طرح کے پھل تھے۔ موٹے موٹے پھل تھے۔ سفید، سرخ اور
 زرد ایسے ایسے پھل تھے جو کہ پھاندا اور سورج کی طرح درختوں کی سبزی میں چمک رہے تھے۔ فرماتی ہیں: مجھے
 بہت پسند آئے۔ میں نے کہا: ”یہ کس کے ہیں؟“

ایک کہنے والے نے کہا: ”یہ تیرے لیے ہیں۔ اور یہ ان تسبیحات کی جزا ہے۔“

فرماتی ہیں کہ میں ان کے گرد گھومنے لگی۔ دیکھا تو سنہری رنگ کے پھل زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔

میں نے کہا:

”اگر یہ پھل بھی دوسرے پھلوں کے ساتھ درخت پر ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔“

ایک آدمی نے جواب دیا:

”یہ پھل درخت پر ہی تھے مگر جب تو نے تسبیح پڑھتے ہوئے یہ سوچا کہ آٹے میں خمیر ہو گیا ہے یا

نہیں؟ تو یہ پھل گر پڑے۔“

یہ واقعہ اہل شرد کے لیے باعث عبرت، متقی اور ذاکرین کے لیے باعث نصیحت ہے۔

مراقبہ کا تیسرا مقام

منقول ہے کہ حضرت کعب اجاز نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے

کیا: ”اگر تم ستر انبیاء کا عمل لے کر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ تو بھی

قیامت کی ہولناکیاں

ظہر ہو گا کہ اس دن کے ڈر سے نہ بچ سکو۔“

سلف سے مروی ہے :

”اگر بندہ دنیا کے پہلے دن سے لے کر قیامت قیام ہونے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں منہ کے بل چلتا رہے تو بھی قیامت کے دن سخت خون محسوس کرے گا۔ جبکہ وہ اس دن کے زلزلے اور ہونکیاں دیکھے گا۔“
حدیث میں ہے :

ملک الموت کا (روح) قبض کرنا، تلوار کی ایک ہزار ضرب سے زیادہ سخت ہے۔ اور موت کا بال بھر درد اگر تمام مخلوق پر بانٹ دیا جائے تو سب مر جائیں۔ بے شک مخلوق اور موت کے درمیان اور جنت میں داخلے کے درمیان ایک لاکھ ہول ہیں۔ ہر ہول موت کے درد سے ایک لاکھ گنا سخت ہے اور ہر ہول سے بندہ اللہ کی رحمت سے ہی نجات حاصل کرے گا۔ چنانچہ ان ہونکیوں سے بچنے کے لیے بندہ ایک لاکھ رحمتوں کا محتاج ہے۔ رحمتوں کی یہ تعداد دنیا میں حاصل کردہ ایک لاکھ نیکیوں پر منتسم ہے اور آخرت میں ظہورِ رحمت کا یہ مقام ہوگا۔ یہ حکیم تعالیٰ کی ایک حکمت اور رحیم و کویم پروردگار کی تقسیم و تدبیر ہے۔ اس لیے کہ نیکیاں ہی جزاء کا ذریعہ ہیں اور تمام نیکیاں ایک ہی رحمت سے ہیں، جس کے ذریعہ نجات ملے گی۔ پھر اعمال کے باعث ثواب و اجر کا مقام ہے۔ وہاں اجر عطا ہوگا اور اس کے لطف و غنایت سے یہ پسلی عطا ہوگی اور آخرت میں اس کے فضل و کرم سے جزاء اور کامل نعمت میسر آئے گی۔

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ۔
یہ نام جاننے والے کی تقدیر ہے،

جیسے کہ فرمایا :

كُلُّ جَزَاءٍ اِلٰهِيْحَانٍ اِلَّا الْاِيْحَانُ۔
(احسان کی جزاء احسان ہی ہے)

حدیث میں آتا ہے :

”جس پر توجیہ کا انعام ہو اس کی جزاء تو جنت ہی ہے!“

بعض علماء کا فرمان ہے :

لا اله الا الله كنهی کی جزاء دیدارِ خدا تعالیٰ ہے اور جنت و راصل اعمال کی جزاء ہے، دیکھیے اگر آج توجیہ سے محرومی ہو تو جنت حرام ہوگی اور اگر آج اسلام نہ پایا گیا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل نہ ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اِنَّهُ مِنْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ
رہے شک جو اللہ کے ساتھ ترک کرے تو تحقیق اللہ نے

عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

اس پر جنت حرام کر دی

اور فرمایا:

لَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
ثُمَّ مَا تَوَّأَوْا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ -
(بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راہ سے
رد کیا۔ پھر وہ مر گئے اور کافر ہی تھے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں
بخشنے گا)

اب ان کی مغفرت کے لیے کوئی راستہ اور کوئی حیلہ نہیں ہوگا۔ نیز فرمایا:

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ -
(وہ ہے لاپتہ ڈرنے کے اور لاپتہ بخشنے کے)

یعنی وہ اس بات کا اہل ہے کہ تقویٰ عطا کرے اور جسے تقویٰ عطا ہوا۔ وہ اس قابل ہے کہ اسے بخش دیا
جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کافران ہے،
وَ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كَلِمَةً التَّقْوَىٰ وَ كَانُوا اٰحْسٰٓ
يَهَبًا وَاٰهْلَهَا -
(اور انہیں تقویٰ کا کلمہ لازم کیا اور وہ اس کے زیادہ مستحق
اور اس کے اہل تھے)

فرمایا:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ -

(اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے)

اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ -

(بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے)

تَمَامًا عَلَى الَّذِي اٰحْسَنَ -

(جو کبھی کرے اس پر مکمل طور پر)

اسی طرح فرمایا:

سنزید فیہا سے لے کر ماعلیٰ المحسنین من سبیل ربکم -

نیز فرمایا:

وَ مَنْ يَّقْتِرِبْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا -
(جو نیکی کمائے ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں)

چنانچہ اعمال حسنہ کرنے والے محسنین میں سے ہیں اور بُرے اعمال کرنے والے گناہگاروں میں سے ہیں
اس لیے کہ حسنہ دراصل حسن سے مشتق ہے اور اس کی جزا احسنی (نیکی) یعنی جنت ہے اور سیئۃ
دراصل سؤ سے مشتق ہے اور اس کی جزا سؤی یعنی نار (دوزخ) ہے اور مخلوقات پیدا ہونے سے ہی
ان کی تخلیق ہو چکی اور بندے جنت یا دوزخ میں جا چکے۔

پاک و ناپاک | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ
”احسان کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا، کہ

”تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے“

یہ مراقبہ کی ابتداء ہے اس لیے کہ اس میں بغیر مشاہدہ کے رقیب کو دیکھنا ہے۔ پھر تو مراقبہ (نگرانی) کرے گا اللہ تعالیٰ نے بعض کو اعمالِ طیبہ سے سرفراز فرمایا اور بعض کو اعمالِ خبیثہ میں ڈال دیا اور اپنے علم کے ساتھ اس سے فارغ ہوا۔ اور اپنے حکم سے اسے مقدر کیا اور اپنے لطف سے اسے مخفی رکھا۔

فرمایا:

الْخَيِّثَاتُ لِلْخَيْثِئِينَ - (پلید، پلیدوں کے لیے ہیں)

یعنی ناپاک اقوال و افعال ناپاک لوگوں کے لیے ہیں اور فرمایا:

الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ - یعنی پاک اعمال و اقوال پاک لوگوں کے لیے ہیں۔ پھر اپنے اولیاء کے حسن انجام اور اپنے اعدا کے بُرے انجام سے خبردار کیا۔ فرمایا:

الَّذِينَ تَتَّقُوا هُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۝
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۝ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

رجن کی فرشتے جان لیتے ہیں اور وہ ستھرے ہیں کہتے ہیں۔ تم پر سلامتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے باعث جو تم (اچھے) اعمال کرتے تھے

کہا کرتے ہیں طابت جیسا تمہم طابت و فاسرہم (ان کی زندگی پاکیزہ جوئی چنانچہ ان کی وفات پاکیزہ ہوئی) ان کے اعمال پاکیزہ اور ان کی موت پاکیزہ۔

اور ظالموں کے بارے میں فرمایا:

الَّذِينَ تَتَّقُوا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ
قَالُوا فِيمَا كُنتُمْ تَقُولُوا ۝ إِنَّا مُسْتَضْعَمِينَ
فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ
وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ
جَهَنَّمُ ۝ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

رجن کو ہمارے فرشتے وفات دیں گے اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ انہیں کہیں گے تم کس میں تھے۔ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے۔ وہ کہیں گے۔ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے سو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور برا ہے انجام

یعنی ان کی زندگی اور اعمال ظلم سے بھر پور ہیں اور اندھیری ہیں ان کی قبریں اور آخرت اندھیری ہو گئی اور جو اس کا مشاہدہ یقین کر لے اس کا مراقبہ اور حسن معاملہ ہمیشہ رہے گا۔ اور صفاد یقین اور دوام مزید کے باعث

اس کو مشاہدہ حاصل ہوا۔ چنانچہ ایسے لوگوں میں سے ہو گا جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :
 لِيَسْئَلْ هَذَا فَلَیَعْمَلِ الْعَمَلُونَ -
 وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَّبَّهِ السُّمَّتَا فَيَسْئَلْهُنَّ
 وَهُنَّ لَهَا سَائِلُونَ -
 اور ایک جگہ ایسے ہی لوگوں کا وصف بیان فرمایا :
 وَرَوْحًا يُّؤْتِيهِمْ فِي جُودِهِمْ لِيَسْئَلُوا فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَائِلُونَ -
 اور وہ جھلاؤں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان میں سبقت
 کرتے ہیں)

یعنی موت کی طرف تیزی سے بڑھتے اور گزشتہ کی تلافی کرتے ہیں۔ منافقوں سے سبقت کر رہے ہیں اور
 بے کاروں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ شاید کوئی حکمتِ سلیم سے جاہل اور اہل باطل آدمی یہ الزام دے کہ ہم یہ
 کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کے عوض میں ایک چیز عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہمارا یہ مطلب نہیں بلکہ حقیقت
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لاشئ کے عوض دو چیزیں عطا فرماتا ہے۔ جو چیز عبادت و ایمان کا ثمر ہے اس کا
 پہلا عطا کنندہ بھی وہی ہے، پھر انعامات و جنت بھی وہی عطا کرتا ہے جو کہ اس کی حکمتِ اعلیٰ کے باعث،
 اس کی جاری شدہ تقدیر ہے جیسے کہ اس کے علم میں پہلے سے ہے۔ پھر معلوم میں اسے پیدا فرمایا، اس
 کو وہ حکیم و علیم ہے۔

مراقبہ اہل یقین کا چوتھا مقام

پھر بندے کو یقین علم ہے کہ آخرت میں اس کے سال نہیںوں میں، مینے دنوں میں اور دن، ساتوں میں
 بکھر کر سامنے آئیں گے اور اس کی ساعتیں انفاس بن کر نظر آئیں گی۔ پھر ہر ہر سانس کے بارے میں پرسش
 ہوگی۔ ہر فعل کا سامنا ہوگا۔ چاہے کس قدر حقیر اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور بین تین دفتر کھلیں گے۔ پہلا
 سوال یہ ہوگا کہ کیوں کیا؟ یہ احکام کے ذریعہ مقامِ اہل یقین ہے۔ اگر یہاں غدر قبول ہو گیا اور افعال درست
 ہوئے تو دوسرا سوال ہوگا کہ کس طرح کیا؟ یعنی صحتِ علم کے ساتھ ہی کام ہوا یا جہالت سے کہ دبا۔
 اگر جواب درست ہو تو تیسرا سوال ہوگا کہ کس کے لیے کیا؟ اس میں اخلاص کی پرسش ہوگی۔ اگر کیوں؟
 کیسے؟ اور کس لیے؟ میں سے کسی ایک میں جواب غلط ہو تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور اگر جوابات تسلیم
 کر لیے گئے اور معاملہ درست ہوا تو پروردگارِ کریم کی نوازشات اس قدر ہوں گی کہ جن کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا:

وَاِنْ كَانَ مِنْ حَبَّةٍ مِنْ عَرْدٍ
 اَتَيْنَا بِهَا -
 اور اگر ایک رائی کے دانہ برابر بھی ہوا تو ہم اسے
 لائیں گے)

یعنی ہم اسے حاضر کر دیں گے اور اسے دینا یہاں تک کے ساتھ بھی قرأت ہے یعنی ہم اس کی جزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ -
(اور جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھے گا اور جو ذرہ بھر بھی برائی کرے گا اسے دیکھے گا)

کتاب اللہ کی یہ آیت محکم ترین آیت ہے اور یہ محل مبہم عام آیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ایسا سوال کیا جاتا کہ جس کے بارے میں وحی نہ آئی ہوتی تو فرماتے کہ میرے پاس اس ایک جامع آیت کے علاوہ (اس کا جواب) کچھ نہیں۔ یعنی فمن يعمل مثقال ذرة - الآیۃ اور جب فرزوق (شاعر) کے دادا معصوم نے اسفل قرآن سے لے کر اس تک سنا تو کہا: میرے لیے کافی ہے میرے لیے کافی ہے۔ میں نے خیر و شر معلوم کر لیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

” آدمی فقیہ بن کر گیا“

اور ایک قول کے مطابق الذرة کا معنی یہ ہے:

”سُوئی کے ناکوں کی طرح دُھوپ میں اڑتے ہوئے ذرات“

حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا:

”جب تو مٹی پر ہاتھ رکھے پھر اٹھائے تو جو مٹی بھی تیرے ہاتھ کے ساتھ چپکے گی وہ ذرہ ہے۔“

ایک قول کے مطابق چار ذرات ایک رانی کے برابر ہوتے ہیں۔

بعض علماء کا فرمان ہے:

کرتے رہو اور ڈرتے رہو | ”جو کے ہزارویں حصے کو ذرہ کہا جاتا ہے“

چنانچہ بعض اعمال اس قدر کم وزن اور اس قدر مخفی ہیں۔ خیر تعالیٰ نے ان کی بھی خیر دی اور رُزقِ کریم نے

ان سے ڈرایا اور شروع میں ہم نے جو کہا تھا کہ:

”جو یہ سمجھے کہ میں عمل کے ذریعہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ وہ مشقت میں پڑا ہے اور جو سمجھے کہ

بغیر عمل کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ وہ مشقت میں پڑا ہے اور جو سمجھے کہ بغیر عمل کے جنت میں داخل

ہو جاؤں گا۔ وہ نرمی و آسائش میں ڈوب رہا ہے۔“

اس معنی میں یہ بحث ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ عمل کرتا رہے مگر ان کی طرف دھیان نہ دے

پھر اللہ عزوجل پر اس مسئلہ میں توکل کرے اور امید رکھے کہ وہ اپنے کرم سے قبول فرمائے گا اور اس کے

عدل سے ڈرتا بھی رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صابر اور متوکل بندوں کی طرح مدح فرمائی اور ان کو

اجر عطا کیا، فرمایا:

نَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ
عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔
دُخوب ہے اجر کام کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا اور
اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں)

چنانچہ جنت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزید انعامات عطا ہوں گے۔ یعنی یہ انعامات دائمی
اور جنت میں رہائش ابدی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(۱) مَنْ يَفْقَرِ حَسَنَةً تَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا۔
اور اس کے ساتھ فرمایا:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ۔ (ان کے لیے جو نیکی کریں نیکی ہے) سے لے کر نَأْدُ لِيكَ لَهْمُمْ
جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا سَمَكٌ۔ اور زیادہ (انعام) ہے۔ اس طرح فرمایا:

و لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا۔
(اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں جو انہوں نے عمل کیے)

اور فرمایا:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا
صَبَرُوا وَيَدْرُؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔
(وہ لوگ پائیں گے اپنا حق دوہرا اس پر کہ ٹھہرے رہے
اور بھلائی دیتے ہیں بُرائی کے جواب میں)

یعنی تازہ نیکی سے پرانی برائی کو دور کرتے ہیں۔ اب جب دنیا میں انہوں نے دو عمل کیے:

۱۔ صبر کیا۔

۲۔ تازہ نیکی سے پرانی برائی کو دور کیا۔

تو آخرت میں بھی انہیں دو اجر ملے۔ یہ مخدوف مختصر کلام ہے۔ مخدوف یہ تھا کہ و بما یدرؤن یعنی
جس کے ساتھ وہ ہٹاتے بھی تھے۔ جب بسا حذف ہوا تو کلام میں اشکال آگیا۔ چنانچہ واؤ، داؤ تسق
کے مشابہ ہوئی اور آخر میں سیتہ لائے۔

الغرض گزشتہ برائیوں کو دور کرنے کے بعد (برائی کے بعد) نیکیاں کرتے ہیں۔ چنانچہ بعد کی نیکیاں
ان کی گزشتہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور ان کا عذاب اٹھانے کا باعث بنتی ہیں اور مصیبت پر صبر سے
بڑھ کر کوئی صبر نہیں اور گناہوں کے بعد سب سے بڑھ کر نیکی یہ ہے کہ توبۃ النصوح کی توفیق مل جائے گویا انہوں نے
دو عمل کیے:

۱۔ شہوت سے صبر کیا۔

۲۔ توبہ کر کے گزشتہ گناہوں کو دور کیا۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں دو عملوں پر دوا عطا فرمائی۔ اس لیے کہ صبر اور توبہ کی توفیق بھی خدا ہی کی جانب

سے ہوتی ہے جیسے کہ فرمایا:

وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ - (اور تجھ سے صبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے)

فرمایا:

تَوْبَةٌ رَمَى اللَّهُ - (گناہ بخشوانے کو اللہ سے)

اور یہ یاد رہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے متعلقہ امور ہیں۔ ان میں بندے کی طرف جانے یا اس سے مدد ملنے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ورنہ وہ اسم اول میں ہی مشرک ہوگا۔ سب سے بہتر نیکی یہ ہے کہ خطراتِ قلوب کے وقت مراقبہ رقیب حاصل ہو۔ اور افضل ترین نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محاسبہ نفس کرتا رہے۔ اور عیبِ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ رہے۔ اسی طرح دوزخی لوگوں کی مزید ذلت و راصل سرکشی و نافرمانی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہونے کے باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ظلم و کفر کی سزا ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زَادَتْ لَهُمْ عَذَابًا﴾
 قُوَّتِ الْعَذَابِ۔ (جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم نے ان کے عذاب میں عذاب کا اضافہ کر دیا۔)

یعنی ہم ان کے عذاب میں ان کافروں کے عذاب سے اضافہ کر دیں گے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ سے نہیں روکا۔ اس مفہوم کا یہ فرمان آتا ہے:

رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ
 اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١﴾
 (بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا۔ اللہ ان کی بخشش نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں راہ دکھائے گا) ﴿١﴾

چنانچہ ان کے کفر کے باعث ان کی مغفرت نہ ہوگی اور ان کے ظلم کے باعث ان کے لیے راہ ہدایت روشن نہ ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قیامت کے اندھیروں میں سے ایک (اندھیرا) ظلم ہے“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

رَأَى الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 ثُمَّ لَمْ يَنْزُبُوا لَهُمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ
 وَ لَهُمْ عَذَابُ الْعَرِيقِ - (بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنہ میں مبتلا کیا، پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے والا عذاب ہے)

اب ایسے لوگوں پر دو عذاب ہوئے:

۱- توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دوزخ کا عذاب -

۲- اور مومنوں کو فتنہ میں مبتلا کرنے کی وجہ سے جہنم والی عذاب -

ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ط
رَأْسًا يُؤَيِّدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ
كَافِرُونَ ۝

اسوان کے مال اور ان کی اولاد تجھے تعجب میں نہ ڈالیں
بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی میں
ان کے ذریعہ عذاب دے اور ان کی جانیں نکلیں۔ اس
حالت میں کہ وہ کافر ہوں۔

یعنی چاہتا ہے کہ دنیا میں انہیں ان کے باعث سزا دے اور کفر پر ان کی ہلاکت ہو، پھر انہیں آخرت
میں سزا دے۔ یہ صریح نص ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر سے کفر کا ارادہ کرتا ہے اس لیے کہ ترہق میں پہلے یوین
پر عطف کے باعث نصب ہے اور اس میں واؤ جمع کی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس آیت میں تَنْزِهُم
تاجز ہے۔ اب معنی یوں ہوگا:

اور دنیا میں ان کے اموال اور ان کی اولاد تجھے تعجب میں نہ ڈالیں۔ اس لیے کہ اس نے ارادہ کیا ہے
کہ دوزخ ان پر دو عذاب جمع کر دے:

۱- اموال اور اولاد میں -

۲- اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ کہ ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں۔

اب جس کا مال اور اولاد نہ ہوگی اس پر دوزخ میں ایک عذاب ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ادا ان کے
سبب سے) فرمایا اور یہ وضاحت اس حدیث کے مطابق ہے کہ فرمایا:

”فقیر کافر دوزخ میں امیر کافروں سے پانچ سو سال بعد میں داخل ہوں گے“
اس لیے کہ دنیا میں وہ محتاج اور فقیر تھے جیسے کہ فقر اُمومنین، جنت میں انبیاء مومنین سے پانچ سو
سال پہلے داخل ہوں گے اس لیے کہ وہ انبیاء تھے۔ (حساب دینے میں مصروف رہ گئے)
حدیث میں آتا ہے:

”مربعین (مومن) تندرستوں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ کی راہ میں
آگے بڑھتے شہید ہونے والا پیچھے ہٹتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے سے چالیس برس

پہلے داخل ہوگا اور نلام آقاؤں سے چالیس برس پہلے داخل ہوں گے اور حضرت سلیمان بن داؤد اپنی سلطنت کے درجہ کے باعث دوسرے انبیاء سے چالیس سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔

سب سے بڑی حسرت اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو آخرت میں کچھ حصہ نہ ملے اور ابدی طور پر محروم ہو کر رہ جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اذقات کو برباد کیا اور آج دوسروں کو انعام ملے گا اور یہ محروم رہے گا اور دوسرا بندہ ان اذقات کو دنیا میں عبادت سے معمور کر کے آخرت میں احکام ابدی حاصل کرے گا۔ یہی تغابن ہے۔ اہل باطل اور غلط کار نقصان میں ہوں گے، کام کرنے والے اور بھلائیوں کی طرف بڑھنے والے فائدہ میں ہوں گے اور انہماک سے نیک کرنے والے نفع میں رہیں گے، پھر دنیا میں اذقات برباد کرنے والا ابدی محرومی میں اور کام کرنے والا ابدی نعمات میں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”ابن آدم جس جس ساعت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اس میں اس پر ایک حسرت ہوگی دگر کیوں نہ ذکر اللہ سے اسے معمور کر دیا، چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔“
دوسرے الفاظ اس سے بھی شدید تر ہیں:

”اس پرقیامت کے روز اس کے بارے میں مطالبہ ہوگا“ اور مواخذہ ہوگا۔ چنانچہ جنت میں داخلہ اور انعامات حاصل کرنے کے بعد ضائع شدہ اذقات پر حسرت ہوگی تو مزید انعامات سے محرومی پر ہے۔ اب جو بندہ ابدی محرومی میں ہوگا اس کے نقصان کا تصور یہی نہیں کیا جاسکتا۔ وہ دائمی خسارے میں رہے گا۔ اس قدر نقصان کے باوجود آج بندہ اس کی پروا نہیں کرتا اور کچھ عقل نہیں کرتا بلکہ بیداری کی حالت میں کوئی دم اور کوئی لمحہ بھی حیب ذکر اللہ سے خالی ہوگا تو حسرت ہوگی۔ البتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نص میں ساعت کا لفظ آیا اور اس سے کم مقدار کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے کہ عربوں کے ہاں ساعت کا لفظ اقل ترین وقت پر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی موافقت ہو جاتی ہے۔

فرمایا:

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ سَاعَةً حَتَّىٰ يَأْتِيَ تَوْبَهُمْ
ساعت تاخیر اور تقدیم نہ ہوگی (

اور یہ ظاہر ہے کہ موت ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے لیے ساعت کا لفظ استعمال کیا تاکہ عرف عرب سے یہ جملہ خارج نہ ہو جائے اور اس بات کی دلیل بھی ہوگی کہ ساعت کا لفظ اقل زمان یعنی لحظہ تک پر بھی بولا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کی حکمت اپنے مولا کریم کی حکمت سے اور

آپ کا کلام آپ کے مولا کریم کے مفہوم کلام سے ہے۔ ایام میں بھی ساعت یا اس سے کم آجاتی ہے۔
فرمایا،

كَلُوا وَاشْرَبُوا هَدَيْنَاكُمْ بِمَا اسْتَلَقْتُمْ
دکھاؤ اور پیو خوشگوار بدلے اس کے کہ تم نے گزشتہ
فی الايام الغالیة -
ایام میں آگے بھیجا

ایک قول یہ ہے :

”اللہ کی قسم یہی وہ ایام ہیں جو گزر جائیں گے۔ اس لیے انہیں گزرنے اور ختم ہونے سے پہلے اعمال
صالحہ سے معمور کر دو۔“

حضرت حسن فرماتے ہیں :

ہر لمحہ پر حسرت ہوگی

”اے ابن آدم! تیری زندگی کے کچھ مرحلے ہیں۔ جب بھی ایک دن یا
ایک رات گزرا تو ایک مرحلہ ختم ہو گیا اور جب مراحل ختم ہوئے تو تو منزل یعنی جنت یا دوزخ تک جا پہنچا۔
چنانچہ گھڑیاں نہیں منتقل کر رہی ہیں اور ایام ہیں لپیٹ رہے ہیں، جیسے کہ ایک حکیم فرماتے ہیں:
”عمر میں بندے کی مثال یہ ہے جیسے کہ ایک آدمی رواں کشتی میں ہو اور وہ بیٹھا ہو۔ اسی طرح بندہ
آخرت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور وہ غفلت میں ہے!“

منقول ہے کہ شبِ روزِ بندے کی ساعتیں اس پر پیش کی جاتی ہیں۔ وہ قطاریں چوبیس خزانے کے
مقامات دیکھے گا۔ ہر خزانہ کی جگہ میں ایک نعمت اور لذت اور عطا و جزا ہے۔ جب اس نے دنیا کی
ساعتوں میں اس جگہ تکئی کی تو اس کو دنیکیوں و جزا و نعمت سے بھر پور دیکھ کر (عجوش ہوگا اور فرحت
پائے گا اور اگر دنیا کی یہ گھڑی ذکر اللہ سے خالی گزاردی تو آخرت میں اسے خالی دیکھے گا۔ اس میں کوئی
عقبہ اور جزا نہ ہوگی۔ چنانچہ اس پر حسرت و دکھ ہوگا کہ اس نے اس لذت میں کیوں پس انداز نہ کیا؟ کہ
اس کی جزا پاتا۔ پھر اپنے جی میں رنسا و سکون پائے گا اور اگر فضائل و مستحبات کھونے پر حسرت، نہ ہوئی تو
نیکیوں میں تیزی اور مسابقت نہ کرنے پر حسرت ہوگی۔ اب جو آدمی برائیاں کر کے ان اوقات کو برباد
کرے گا۔ اس کی حسرتیں کس قدر ہوں گی۔ جو آدمی دنیا میں حلال و مباحات میں مشغول رہا اس کے لیے
بھی یہ بلند درجات کے حصول میں ضرور رنساں ہوگا اور جو ممنوعات میں انہماک کرے اس کا کسی قدر بُرا
حال ہوگا؟ اللہ پاک ہے کس قدر خلطہ کا مقام ہے۔ بڑا ہی دشوار معاملہ ہے۔ بیدار کم اور ناخن زیادہ
ہیں۔ ایک عالم فرماتے ہیں:

”فرض کر دو کہ گناہگار کو بخش دیا گیا مگر کیا وہ محسنین کے درجہ و ثواب سے تو محروم رہا؟“

حدیث میں آتا ہے :

بلند درجہ کے جنتی

۱۰ بعض جنتی نعمت میں ہوں گے کہ دن کے اوپر سے ان پر ایک نور چمکے گا۔ جس سے ان کے سکانات روشن ہو جائیں گے جیسے کہ اہل دنیا کے بسے سوچ رہتی کرتا ہے وہ اپنے اوپر بلند درجے والے کو دیکھیں گے جیسے کہ موتی کی طرح کا ستارہ آسمان کے افق پر دیکھے۔ انوارات اور نعمت و جمال میں انہیں ان پر ایسی فضیلت دی گئی جیسے کہ چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ وہ بلندی پر جہاں پہنچتے ہیں سیر کرتے اور ایک روز سب سے ملاقات کرتے ہیں اور خدائے زرا الجلال والاکرام کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ (پچھلے درجہ) کے یہ لوگ انہیں آواز دیں گے، اے ہمارے بھائیو! تم نے ہم سے انصاف نہیں کیا۔ جیسے تم نمازیں پڑھتے تھے اور جیسے تم روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح ہم روزے رکھتے تھے۔ پھر کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں ہم پر فضیلت دی گئی؟

فرمایا کہ اچانک اللہ عزوجل کی طرف سے آواز آئے گی۔ جس وقت تم (پیٹ بھر کر) کھاتے تھے یہ بھوکے رہتے تھے۔ جس وقت تم سیر ہو کر پتے تھے، یہ پیاسے رہتے تھے، جس وقت تم ہنستے تھے، یہ روتے تھے، جس وقت تم سوتے تھے یہ قیام کرتے تھے اور جس وقت تم امن و چین محسوس کرتے تھے تو یہ ڈرتے تھے۔ اس لیے انہیں آج تم پر فضیلت ملی۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فَلَا تَعْلَمُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ
أَعْيُنٍ ۖ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

رسو نہ نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا کیا سکھوں کی
ٹھنڈک پوشیدہ رکھی ہے جو وہ کرتے تھے اس کی
جزا کے طور پر)

اور حدیث میں آتا ہے :

”اکثر اہل جنت کم زور عقل والے ہیں اور بلند مقام پر اہل خرد ہیں۔“
مقررین اہل یقین کے مراقبہ کا پانچواں مقام
اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈراتے ہوئے فرمایا :

ایمان و انفاق

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۗ
نَعْلَمَ أَهْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ - (یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں سے کسی کو موت کہے گا۔ اے جسے
رب مجھ کو چیر بھجوشاید کچھ میں بھلا کروں کام)

پھر جواب دیا:

”كَلَّا (ہرگز نہیں)“

اور اس کو پختہ کر کے فرمایا:

لَا شَاكَلَةَ هُوَ قَائِلُهَا۔ (یہ شک یہ ایک کلمہ ہے جس کا وہ قائل ہے)

پھر اہل ایمان کو اس حالت سے صراف کے ساتھ ڈرایا اور ایسا کرنے والے کے نقصان کی

اطلاع دی۔ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ

(اے ایمان والو! تمہیں تمہارے اموال اور اولاد

وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں)

یعنی ان میں مشغول ہو کر خدا کی عبادت نہ چھوڑ دینا۔ پھر فرمایا:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

(اور جو ایسا کرے گا تو وہی خسارہ پانے والے ہیں)

الْخٰسِرُونَ۔

یعنی آخرت میں یہی لوگ نقصان اور خسارہ میں ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے خالق و رزاق پر دنیا

کے مال و اولاد کو ترجیح دی۔ پھر مال میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی ایمان کا ذکر کیا۔

اور بتایا کہ انہیں امتحان کی خاطر زمین میں غلامت ملی ہے فرمایا:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جو اس نے

جَعَلَ لَكُمْ مَسْخَلَفِينَ فِيهِ۔ تمہیں دیا اس میں ناٹ بنا کر اس سے خرچ کرو)

چنانچہ منافقین نے نصفت کلام سنا اور ایمان تو لے آئے مگر خرچ نہیں کیا اور عاملین نے تمام کلام

سمجھا۔ چنانچہ وہ ایمان بھی لائے اور خرچ بھی کیا۔

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ (اور اسے صرف علماء ہی سمجھتے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ

(اور جو ہم نے تمہیں روزی دی اس سے خرچ کرو۔

أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولُ

اس سے پہلے کہ تم میں سے ایک کو موت آئے تو وہ

ذَبِّ كَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ

کہے اسے پروردگار تو مجھے ایک قریب مدت تک

قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَ أَكُن مِّنَ

مہلت کیوں نہیں دیتا۔ میں خوب صدقہ کروں گا اور

الصَّٰلِحِينَ۔ (نیک کاروں میں سے ہو جاؤں گا۔)

لے سورۃ متفقون آیت ۱۰۔

یعنی مال خیرات کروں گا اور نیک اعمال کر کے صالحین سے بن جاؤں گا۔
حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے:

”اہل توحید پر یہ آیت سخت ترین ہے اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی دنیا کی طرف واپس آنے کی
عواہش نہیں کرے گا۔ اس کے لیے آخرت میں بھلائی وغیر ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ نے فرمایا:
اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ لِّیَحْسَرُنِّیْ عَلٰی مَا فَرَقْتُ فِیْ
جَنَّبِ اللّٰہِ۔ (کہ کوئی جان کہے کہ ہائے اسبس اس پر جو میں نے اللہ
کی طرف سے کمی کی)

اور سب سے بڑی شرمندگی حسرت ہے۔ یہ ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کا تدارک نہ ہو سکے۔ فوطت کا معنی
ہے میں نے ضایع کر دیا۔ فوط صنی یعنی مجھ سے رہ گیا، ضایع ہو گیا اور جنب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ
آخرت میں جو نقصان ہوگا اس پر حسرت ہوگی اور ایک قول کے مطابق ایام دنیا میں حصہ کھونے پر ہے اور یہ
اَوْ تَقُولَ حَیْنَ تَرٰی الْعَدَابَ لَوْ اَنَّ لِیْ كَرَّةً فَاكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ۔ (یا جب
وہ عذاب دیکھے گا تو کہے گا۔ کاش مجھے دوبارہ آنا ہوتو میں نیکیوں میں سے ہوجاؤں) یعنی دوبارہ آنا ہو اور اَنْ
تَقُولَ نَفْسٌ یَمْضَمُّ مَعْطُوْنَ کَلَامٌ ہُوَ اَوْ مَضْمُرٌ ہُوَ کہ من قبل ان تقول۔ یا خشية ان تقول
اور حسب ذیل آیت معطوف ہے کہ وَ اَنِیْبُوْا اِلٰی رَبِّکُمْ وَ اسْلَمُوْا یعنی اس کی طرف رجوع کرو،
اور اس کی اطاعت کرو اور اپنی جانیں، مال اور دل اس کی بندگی میں دے دو۔

وَ اتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنزِلَ اِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ۔ یعنی بہترین اور اعلیٰ اعمال کرو۔ رخصتوں اور
مباحات پر چلنے کی بجائے یہ احسن کام ہے مثلاً زہد و تقویٰ، خوف اور یقین اختیار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے
نازل کردہ اور احسن ترین اعمال ہیں۔

پھر فرمایا:

اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ لِّیَحْسَرُنِّیْ عَلٰی مَا فَرَقْتُ
فِیْ جَنَّبِ اللّٰہِ۔ (کہیں کہنے لگے کوئی جی اے افسوس جس سے میں نے
کمی کی اللہ کی طرف سے)

اب جب کلام طویل ہو گیا اور معطوف مضمربہ اور اختصار کے باعث اس کا عاطف دور ہوا تو اس کا
سمجھنا مشکل ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس سے زیادہ اختصار اور اس سے بعید تر اظہار موجود ہیں۔ فرمایا:
نَمَّا یُکَذِّبُکَ بَعْدُ بِالذِّیْنِ۔ اس کا معنی ہے کہ تکذیب پر تجھے کس نے ابھارا؟ اے انسان،
جس کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا اس وضاحت و دلیل کے بعد (تو نے) دین کی (تکذیب کیوں کی)
یعنی غائب امور دین و جزاء و بھلائیوں کی تکذیب پر تجھے کس نے ابھارا؟ پھر سختی سے فرمایا:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ - کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں

اور اسی طرح فرمایا،

وَلَا تَنْسَ نَصِيحَتَكَ مِنَ الدُّنْيَا - (اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلا)

یعنی دنیا میں عمل ضرور کرتا رہنا تاکہ کل آخرت میں اس کا اجر پائے اس لیے کہ اس کا اجر تو وہاں ہی ملے گا۔

پھر فرمایا،

وَ أَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ - (اور جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی احسان کر)

یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و نعمت عطا کیا تو بھی اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے محتاج بھائیوں کے ساتھ احسان سے پیش آ۔ اس طرح تو دنیا کا حصہ آخرت میں پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اور

ڈرایا کہ،

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا
يَحْضُرَتَا عَلٰی مَا فَرَقْنَا فِيهَا - (حتیٰ کہ جب ان کے پاس اپنا کھڑی ہو گئی تو انہوں نے کہا۔ ہائے افسوس اس پر کہ جس میں ہم نے

زیادتی کی)

یعنی دنیا میں ہم نے کام نہ کیا اور آخرت میں کھو بیٹھے۔ اس پر افسوس و ندامت ہے۔
حدیث میں آتا ہے:

”ہر ایک حسرت و ندامت کے ساتھ مرتا ہے۔ اگر بُرا ہو تو اس لیے کہ نیکی کیوں نہ کی؛ اور اگر نیک ہو تو اس لیے کہ زیادہ (نیکی) کیوں نہ کی؟“

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل سلامت و نجات کے درگزر بنا دیے۔ بعض کا درجہ بلند ہے بعض کا کم درجہ ہے اور ہلاکت زدہ لوگ بھی بعض کم درجہ کے اور بعض زیادہ ہلاکت انگیز درجہ کے ہوتے ہیں۔ اب اصحابِ شمال افسوس کریں گے کہ وہ اصحابِ میمن سے کیوں نہ ہوئے؛

فرمایا،

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ وَلَا

أَصْحَابُ النَّيْمِ -

اور اصحابِ میمن افسوس کریں گے کہ وہ مقربین میں سے کیوں نہ ہوئے؛ اور صالح مقربین تنا کر یں گے کہ کاش ہم شہدائیں سے ہوتے اور شہدائے اچاہیں گے کہ کاش وہ صدیقین میں سے ہوتے۔ اس لیے کہ یہ روزِ حسرت ہے جس سے غافلین کو ڈرایا گیا اور جو لوگ آج مُردے ہیں وہ اس روز کس حال میں ہوں گے؟

کہ آج ان کے پاس ایک نیکی بھی نہیں۔ اب انہیں کیسے نصیحت ہو۔ فرمایا:

- ۱۔ وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَصْرَةِ اِذْ
قُضِيَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ -
۲۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا -

ایک جگہ فرمایا،
إِنَّمَا مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا -
(بیشک اسے ڈرانے والا ہے جو کہ اس سے ڈرے)

۳۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ
خَفِيَ الرِّجْزَ بِالْغَيْبِ -
(بے شک تو اسے ڈراتا ہے جو کہ نصیحت کا اتباع کرے
اور غیب میں رخصت سے ڈرے)

۴۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَفَبَصْرِكَ الْيَوْمَ
حَدِيثٌ -
(اب ہم نے کھول دی تجھ پر تمھاری اندھیری اس تیری نگاہ
آج تیرے ہے)

یعنی جو آگے بھیجا تو نے اسے دیکھ رہی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ترازو کی نوک دیکھتا رہتا ہے اس لیے
کہ نقصان کا ڈر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَ جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ -
(اور موت کی بے ہوشی آئی حق کے ساتھ)

یعنی ان کے لیے یا ان کے خلاف یہ حق ہے۔ فرمایا،

سَبَقَتْ لَهُمْ مِن الْحُسْنَى -
حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ -
(ہم سے ان کے لیے نیکیاں آگے آئیں)

(ان پر تیرے رب کا کلمہ لازم ہوا وہ ایمان نہیں لائیں گے)
اور اس سے کم ساقط ہوا۔ ایک قول کے مطابق اعمال کا آخری حصہ تو لاجائے گا اور خواتم اعمال، ازل
سے ہیں اور ان کے درمیان نا بود ہونے والا ہے۔ وَالنَّوْزُتُ يَوْمَ مَعِينِ الْحَقُّ (اور اس دن وزن حق
ہے) کہ عدل و صدق کی بات گزر چکی ہے۔ وَ تَشَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا (اور تیرے رب کا کلمہ سچا ہے)
اور بیائے کرام کے لیے۔ اور عَدْلًا (عدل ہے) دشمنوں کے خلاف۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ (خبردار
خلق و امر اسی کا ہے)

مشاہدہ مقربین کا چھٹا مقام

ایمان کا پھل "خیرات" ہیں یقین کا مقصود "صالحات" ہیں۔ شک کا مقصود "امور و لعب" ہے۔
اور سمجھ و بصیرت پر ہیزگاروں کی دو صفات ہیں اور عی و صمم (اندھا پن، بہرہ پن)۔ شک کی دو صفات ہیں۔

ان مفاہیم کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا۔

قُلْ يٰٓمُؤْمِنِيْنَ اِنَّمَا اُمِرْتُ بِمَا كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - (کہ دوہ، براہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم ایماندار ہو)

اس سے معلوم ہو گیا کہ ایمانداروں کو ایمان، نیکی و تقویٰ کا حکم دیتا ہے اور یقین کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بتانا ہے کہ اس نے سنا اور دیکھا۔ اس لیے وہ عمل صالح کرتا ہے۔

رَبَّنَا اَبْصُرْنَا وَ سَمِعْنَا نَارِجِعْنَا لَعَلَّ صَالِحًا (اے ہمارے رب! ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں واپس لوٹا ہم اچھے عمل کریں گے۔ بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں) اِنَّا مُّوَقِنُوْنَ -

اور لہر و لعل میں مبتلا لوگوں کے بارے میں فرمایا:

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَلْعَبُوْنَ - (کوئی نہیں وہ دھوکہ میں ہی کھیلتے)

پھر عدم یقین کے باعث ان کا حال بیان کیا۔ فرمایا:

مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَ مَا كَانُوْا يَبْصُرُوْنَ - (وہ سن نہ سکتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے)

اس لیے کہ وہ یقین ہی نہ کرتے تھے۔ اب جب یقین ہوا یعنی معاینہ ہوا۔ سنا اور دیکھا تو کہنے لگے:

وَ كُنَّا نَكْتٰبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۗ حَتّٰى اٰتٰنَا اَيُّقِيْنَ ۗ (اور ہم جہڑا کے دن کی تکذیب کرتے تھے حتیٰ کہ ہمیں ہمیں یقین آنے والی)

جب یقین ہوا تو ان کی شدتِ سماعت و بصارت کی بات بتائی، فرمایا:

اَسْمِعْ بِرِهْمٍ وَ اَبْصُرْ يَوْمَ يٰٓاْتُوْنَنَا - (کیا سنتے دیکھتے ہوں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس)

یعنی آج جب ہمارے پاس آکر یہاں کی بات دیکھی تو کسی قدر سننے والے اور دیکھنے والے بن گئے۔ یہ مبالغہ برائے وصف ہے جبے کہ کہا کرتے ہیں۔ اَكْثَرُمْ وَ

یقین کے نتائج

اَعْظَمُ بِہ یعنی وہ کس قدر عظمت و عزت کا مالک ہے۔ اسی طرح اگر تو یقین کے ساتھ آج کے دن عمل کرے تو جو نہیں سنا وہ سنے گا۔ اور جو نہیں دیکھا وہ دیکھے گا۔ مگر مصیبت یہ آن پڑی کہ تیری بیویوں نے تجھے گھیر لیا۔ تو ظاہری اشیاء پر مر گیا اور انہیں ہی خدا بنا کر انہی کا ہو کر رہ گیا۔ اگر تو ان سے بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی جانب گیا تو تو نے بہترین جائے فرار تلاش کی۔ تجھے اعلیٰ تر بس پناہ گاہ حاصل ہوئی۔ اور حقیقت میں تجھے اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء سے فرار کر کے اپنی طرف آنے اور انہیں خدا نہ بنانے کا حکم بھی دیا ہے۔ کاش کہ تو سنے اور تسلیم کر لے۔ اگر تجھے عقل و خرد ہو تو اس نے اسے واضح کر دیا اور ان بیویوں

کو نصیحت بنایا اور اگر تو اس کے قرب کا شائق اور نصیحت کا متبع ہوتو انہیں اس کا باعث بنایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔
(اور ہم نے ہر چیز سے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت پر لو)

یعنی دو شیلیں اور دو شکلیں پیدا کیں تاکہ ان کے باعث تم اللہ کو یاد کرو اور اس کی طرف ہی انابت ہو۔ پھر فرمایا،

فَقَرُّوا رَأَى اللَّهِ (سوا اللہ کی جانب بھاگو) یعنی ان اشیاء سے زہد اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ۔ پھر فرمایا،

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔ (اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرا خدا نہ بناؤ)
یعنی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ قسم مقرر ہیں ہے جو انہیں قلبی بصارت کی شہادت سننے سے حاصل ہوئی۔ اس وقت وہ اسی کو پکارتے ہیں اور وہ قبول فرماتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ۔ (بے شک وہ ان کی (پکار) قبول کرتا ہے جو سنتے ہیں)

ایک جگہ فرمایا،
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔
اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اور ان پر اپنا نفس زیادہ فرماتا ہے)

مگر جو دور رہے اسے آرا کیونکر سنائی دے؟ اور جو رکھے نہیں وہ کیسے مشاہدہ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”تیرا کسی چیز سے محبت کرنا، تجھے اندھا اور بہرہ کر دے گا۔“
چنانچہ خواہش حق سے اندھا بنا دیتی ہے اور شہوت، نصیحت و صداقت سے بہرہ کر دیتی ہے۔

اسی طرح اگر تجھے (پروردگار تعالیٰ سے) محبت ہے تو تو اسی کی جانب نظر رکھے گا۔ اور اگر اسی جانب نظر کرے گا تو غیر اللہ سے اندھا ہو جائے گا۔ اور اگر تو اس کی طرف آئے گا تو اس کا علم سنے گا اور اگر تو اسے گاتو غیر سے بہرہ بن جائے گا۔ اور اگر وہ تجھ سے محبت کرے گا تو تیرا سماعت و بصارت بیزاد دل و ہاتھ اور تیرا سماجی و ناصر وہی ہوگا۔ تو اس کو پکارے گا تو وہ تجھے جواب دے گا۔ تو اس سے مانگے گا تو وہ تجھے عطا کرے گا۔ تو اس کے لیے پُر خلوص ہوگا تو وہ تیرا ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے بارے میں حدیث آتی ہے پس تو اپنے کو بھلا کر اس میں اتھاک کر لے گا۔ اپنے سے فارغ ہو کر اس کا ہو کر رہ جائے گا۔ اب تو اس سے کس

طرح سے گا، اس کی طرف دیکھے گا، اس کے سامنے حرکت کر سکے گا، نہ نفس کے ساتھ اور نہ ہی خواہش کے ساتھ۔ اور نہ ہی اپنی شہوت و دنیا کے ساتھ۔ یہ تقلبِ حبیب سے حبیب کا وصف ہے اور یہ تشبہیتِ محبوب سے محبوب کی خبر ہے۔

جب بندہ ظنی یقین سے نہیں بلکہ یقینِ عین کے ساتھ یقین کرے گا اور وقت کے تیزی سے گزرنے اور اسے پانہ سکے کی مذکورہ باتوں کو سنے گا تو اسے فوت شدہ (اوقات) پر غم و حزن لاحق ہو گا اور سوچے گا کہ ایسا نہ ہو گا کہ آئندہ اس پر ندامت اٹھانی پڑے۔ چنانچہ اب مزید اوقات ضایع نہ کرے گا اور نہ ہی مزید ندامت اٹھائے گا۔ اب یہ یکے ہو سکتا ہے کہ وہ حال کو برے اعمال سے ضایع کر دے اور ایسے کام کر سکے کہ جن کا انجام محمود نہ ہو اور آخرت میں ان پر نذک نہ کیا جاسکے۔

چنانچہ غفلت کے آخر میں بیدار ہونے والے کی مثال یہ ہے۔ جیسے کہ ایک بندے پر لازم تھا کہ وہ دن بھر میں یہ کام ختم کر دے مگر اسے نیند آگئی یا کسی کھیل میں لگ گیا اور عصر کے بعد ہی وہ کام کرنے کی توفیق ملی تو اب باقی دن وہ کس قدر تیزی اور شدید انہماک دکھاتا ہے تاکہ دن کے پہلے اوقات کی تلافی کر ڈالے۔ وہ چاہتا ہے کہ شام ہونے تک کا وقت بڑھ کر لگی گنا ہو جائے اور گزشتہ کی تلافی کر سکے۔ بس تو یہ کرنے والے کی یہی مثال ہے۔ تو یہ کے بعد اسے موت تک چین و قرار نہیں آتا۔ اس لیے کہ وہ اوقات کی بربادی دیکھ بیٹا ہے۔ گزشتہ اوقات کی عدم تلافی کا یقین ہوتا ہے۔ (اور جانتا ہے) کہ اس وقت سخت ندامت ہوگی اور سب سے بڑی حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

چنانچہ اہل یقین عقلاً کے نزدیک حزم و احتیاط اس میں ہے کہ زندگی کے باقی مختصر حصہ میں خوب جوش و خروش سے محنت کرے۔ اس لیے کہ مستقبل کے وقت میں بھی گزشتہ فضول اعمال میں انہماک کرنا دوسرا ضیاع ہے اور آئندہ اوقات کی بھی بربادی ہے۔

اس طرح یہ بیدار اور محنتی آدمی وقت کے ہر حصہ میں چوکنا رہے گا۔ ہر گھڑی میں نیکیاں کرے گا اور ہر خوارقِ سعادت میں کچھ کچھ اعمال رکھتا جائے گا تاکہ آخرت میں کوئی خزانہِ خالی نہ دیکھے اور اس پر کفِ حسرت نہ ملنا پڑے۔ مزید در مزید اعمالِ صالحہ کے خواہش مند اہل رجا رکا یہی طریق ہے جو کہ زندگی بھر اپنے مولا کے کلم کی عبادت میں انہماک رکھتے ہیں۔ صحیح تائین کا یہی مقام ہے تاکہ گزشتہ غفلت کا نذراک کیا جاسکے اور علما کے نزدیک حزم و احتیاط کا یہی مطلب ہے۔

اگرچہ یہ وشوار کام ہے مگر ہمت کی تو اللہ عزوجل کی توفیق سے یہ وشوار کام بھی آسان ہو جائے گا اور اگر اسے آسان اور سہل محسوس کیا تو اعمالِ صالحہ کی برکت سے بلند تر درجہات و مقامات سے سرفراز ہوگا۔

مشاہدہ اہل یقین کا ساتواں مقام

یاد رہے کہ ہم نے جو وقت شدہ اوقات کے تدارک کی بات کی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ کی تنہا کرنا یا دوسرے وقت کا انتظار کرنا۔ اصل میں یہ تو وقت کے بارے میں فکر ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ اس حال کی بجائے دوسرے حال کی توقع رکھے بلکہ اصل تدارک یہ ہے کہ دن کا روزہ رکھے رات کو قیام کرے۔ ساعت میں ذکر اللہ کرے یا دل کو اس پر آمادہ کر کے باندھ لے یا کسی خیال کا نشان مٹائے اور مزید برآں آنکھ کی حفاظت کرے۔ کان کو چھائے۔ ہاتھ روک لے، اہم سنبھالے۔ نامناسب کلام سے خاموش رہے، مشتبہ لقمہ چھوڑ دے۔ خوراک میں کمی کر دے۔ اللہ کی خاطر بھوک زیادہ اختیار کرے، رھلائی کا حکم دے اور بڑے کام سے روکے۔ اچھی نیت کرے اور بڑی نیت سے بھٹ جائے۔ دوبارہ توبہ کرے۔ دل میں اچھے اعمال کی فکر کرے، بظنی نکال دے۔ حُسنِ ظن کی جگہ ارادہ میں صحتِ عوم اختیار کرے اور عزم کو قوت دینے والے ذرائع اختیار کرے۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرے اور یہ تمام کام فوراً اور اسی وقت شروع کر دے۔ ان کا انتظار نہ کرے کہ ابھی کروں گا اور نہ ہی دوسرے وقت کا منتظر ہو بلکہ دوسرے وقت کی توقع ہی نہ رکھے اور ان کو آئندہ پر نہ چھوڑے اور نہ ہی کسی ایک جگہ کے انتظار میں رہے (کہ وہاں چل کر کروں گا) اصل میں گزشتہ اوقات کا تدارک یہی ہے۔ یاد رکھو کہ عنقریب، جلدی فلاں جگہ وغیرہ کے الفاؤں شیطانِ لشکر ہیں۔ ان کو کاٹ کر رکھ دو۔ یہ دھوکہ کی جگہ اور اہل باطل کے احوال میں سے ہے جو کہ نفسانیت اور خواہشات میں ڈوب چکے۔ گزشتہ کا تدارک نہ کیا اور کل کے لیے انہوں نے کچھ نہ بھیجا۔

لَسَوْاَ اللّٰهُ فَتَسْبِيْهِمْ - (وہ اللہ کو جھلا بیٹھے اس نے انہیں جھلادیا)

اور وقت کا سال یہ ہے کہ جب گزرا تو کھو گیا۔ اب قیامت تک نہیں ملے گا جب گیا تو پشیمانہ جا چکا۔ اب روزِ حشر تک نہیں کھلے گا۔ البتہ اس کی طرح (وقت) آتا رہے گا اور مخلوق پیدا ہوتی رہے گی۔

جب بندہ یقین کر لے کہ اس کی ساری عمر ایک دن ہے اور اس کا دن ایک ساعت ہے اور اس کی ساعت اب کا وقت ہے اور اس کا یہ وقت اس کا حال

مقربین و صدیقین

اور اس کا حال، اس کا دل ہے۔ اب وہ اپنے حال سے اپنے دل کے لیے سامان لے کہ اس کے ذریعہ وہ منقلب القلوب کا قرب حاصل کر سکے۔ چنانچہ علم کی روشنی میں ایسا عمل کرے جو کہ اس کے مولائے کریم کو پسند ہو اور ایسا عمل ہو کہ اگر آپناک موت آجائے تو اس عمل پر اللہ سے ملاقات (حسنہ) ہو۔ پھر وقت سے اپنے حال کے لیے وہ سامان لے کہ اس کا حال دل کے لیے مناسب ہو جائے۔ اس کے دل کو قوت بخشنے

اور پروردگار تعالیٰ کے لیے پُر خلوص بنا دے اور اس وقت وہ عمل کرے کہ اس کے پروردگار تعالیٰ کے پاس اس کا حال بہتر ہو جائے۔ دن سے ساعت کی اصلاح و ضرورت کا عمل لے۔ جینے سے دن کے لیے لے۔ چنانچہ اس کا مہینہ دن ہو جائے اور اس کا دن ساعت ہو جائے اور اس کا وقت میں انہماک ساعت سے ہٹا دے۔ اس کا حال میں انہماک، وقت سے ہٹا دے۔ اس صورت میں وہ اپنے وقت کا خیال رکھنے والا، اور اس کی نگرانی کرنے والا ہو جائے گا۔ نفس پر پہرہ دار، ہمت بڑھانے والا، انفاس تک گننے والا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر مراقب اپنے حبیب تعالیٰ کا ہم نشین بن جائے گا۔ اس کا ہر لمحہ اور ہر سانس ذکر اللہ سے یا شکر نعمت سے یا اس کی محبت میں ضمیر سے یا سخت تکلیف کے وقت رضا سے معمور ہوگا۔ ان سب میں اس کی نگاہ قریب تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اس کی طرف اس کا دھیان اور حبیب تعالیٰ کی طرف پکٹنے والا ہوتا ہے۔ اس کے سوا کسی طرف نظر نہیں کرتا اور اس کے بغیر کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس نے ساری عمر کو ایک دن اور ایک دن کو ایک ساعت اور ساعت کو ایک وقت اور وقت کو ایک حال اور حال کو ایک نفس (دسانس) اور نفس کو ایک مراقبہ اور مراقبہ کو ایک مواجہہ بنا رکھا ہے۔ سو اس نے اس سمت میں رخ کیا، توڑ کا نہیں اور اس کے قرب کی طرف لپکا تو سست نہیں پڑا۔ اب وہ مزید ایمان، اور نئے یقین سے سرفراز ہوگا۔ بغیر حساب کے اسے بہترین زندگی عطا ہوئی دل کے حجابات کھل گئے۔ اب وہ مقام معرفت میں ہے۔ اس کے ایام مختصر ہو گئے۔ اس کا وقت واحد تعالیٰ کے لیے ایک ہوا۔ اس کا دل واحد تعالیٰ کے لیے ایک ہوا۔ اس کی ہمت بھی منفرد ہوئی۔ یہ ان ابدال کا حال ہے کہ جو اقبال از رسل ہیں۔ اور اہل یقین میں ان کی تعداد قلیل ہی ہے۔ انہیں یقین کا وافر حصہ حاصل ہے اور یہی مقربین و صدیقین ہیں۔

اور جو ان مذکورہ پر یقین کر لے وہ صالحین میں سے ہے اور جو ان پر ایمان لائے اور شہید نہ کرے اور ایمان تصدیق رکھے تو وہ اہل یقین میں سے ہے۔ اور جو ایسا مشاہدہ کرے کہ اس سے اسے مزید مطالعہ حاصل ہوں تو وہ شاہدین میں سے ہے۔

اور تمام مذکورہ امور یعنی مراقبہ، مومنین اور شہادت، مقربین و مقامات میں سے ایک کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے جو کہ ان میں سے ایک جگہ کھڑا ہوا اور توبہ میں استقامت اختیار کرنے اور علم پر عمل کرنے کی برکت سے اسے یہ حاصل ہوگا۔

اور جو مقام توبہ میں ہو، اس کا حال استقامت کا ہو تو اسے شہادت مجہدین تک سر بلندی حاصل ہوگی۔ اور جو مقام علم میں ہو اور اس کا حال یہ ہو کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہو اور وہ خالصتاً کی روش پر ہو۔ یہ دونوں حال اس عارف کے ہیں جسے قریب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور وہ دائمی وجدان میں ہو اور شہید تعالیٰ

کے سامنے قائم با شہادت ہو۔ اس کے سانس اور پلک جھپکنا بھی نیکیاں ہیں۔ اس کے تصرفات و آثار بھی حسناات ہیں۔ اس کے انکار و اذکار مشاہدات ہیں۔ وہ تعریف و تقبیل حاضر و بیدار ہے۔ ایک عارف اور داعی وجدان و اسے کی یہی تعریف ہے۔

جماعت صوفیاء میں سے ایک بزرگ سے منقول ہے کہ وہ ایک اہل مراقبہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا سے منقطع بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا:

”میں نے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کے صفت ایک قسم کے انعامات شمار کیے تو وہ جو ہیں ہزار (دروازہ) نکلے۔“ (یہ فرماتے ہیں) کہ میں نے پوچھا:

”وہ کس طرح؟“

فرمایا: ”میں نے دن رات میں اپنے سانس گنے تو یہ جو ہیں ہزار تھے اور ان کے اطراف دو گئے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک سانس کی دو طرفیں ہیں۔“

میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔

”تو میری نعمت کا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہے؛ جبکہ ہر مال میں میری دو نعمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ میں نے اس کی جود کو نرم کیا اور دوسرے یہ کہ اس کے سرے کو ساکن کیا۔“

ایک عالم فرماتے ہیں:

”یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی مروی ہے کہ بندے کی باقی عمر سرنج یا توت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔“

اور فرمایا:

”باقی ماندہ عمر کی قدر صرف ایک نبی یا صدیق ہی پہچانتا ہے۔“

بعض علماء کا فرمان ہے:

”باقی ماندہ عمر کی قدر صرف وہی پہچانتا ہے جو کہ کبریت احمر کے چشمہ کو پہچانتا ہو۔ اس لیے کہ یہ ایسے چشمے

ہیں جو اندھروں میں ہیں اور انہیں ابدال کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور کبریت احمر، سونا بنانے کی چیز ہے جس سے

خالص سونا بناتے ہیں۔ جب اس میں سے کچھ دو استعمال سونے پر ڈال دی جائے تو وہ اپنے حال پر رہتا ہے

ورنہ مل جو جاتا ہے اور کچھ سالوں کے بعد اس میں تغیر آ جاتا ہے اور میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

حدیث میں کبریت احمر کا وعدہ۔ اسی حدیث میں دیکھا جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے؛ جس میں

ابدال کا ذکر کیا اور ان کی تعداد اور صفت بیان کی اور ان کے وصف کے آخر میں یہ فرمایا:

”میری امت میں یہ لوگ کبریتِ احمر سے زیادہ قیمتی ہیں“ اور ذہبِ ابریز کا بھی حدیثِ ابتلا میں ذکر آیا ہے؛

”اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ابتلا سے تجربہ کرتا ہے جیسے کہ تم میں سے ایک آدمی سونے کا آگے کے ذریعہ تجربہ کرتا ہے۔ بعض اس میں سے ذہبِ ابریز دکھ سے سونے کی طرح نکلتے ہیں اور ان میں سے بعض سیاہ جلے ہوئے نکلتے ہیں اور ان میں سے بعض اس کے درمیان درمیان ہو کر نکلتے ہیں۔“

مقاماتِ مقربین و امتیازِ عاقلین

جب بندہ مذکورہ صفات کا مالک ہو جائے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے جیسے کہ

امانت و عہد

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِلُونَ۔
اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔
اور جو اپنی شہادت پر قائم ہیں۔
ایک عارف فرماتے ہیں،

”بندے کی عمر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ موت کے وقت اس کی پرسش ہوتی ہے۔ اگر اس نے اس میں تفریط کی ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ کی امانت ضائع کر دی اور وعدہ توڑ دیا۔ اور اگر اپنے اوقات کا خیال رکھا اور برساعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں رہا تو اس نے امانت کی حفاظت کی اور وعدہ پورا کیا۔ اس و نفا پر اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی پورا اجر ملے گا جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا،

وَ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَاَوْفُوا لِعَهْدِكُمْ وَاٰيٰتِي فَاَرٰهَبُوْنَ۔
اور میرا وعدہ پورا کرو اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اور
خاص کر مجھ سے ڈرتے رہو۔

یعنی عہد ضائع کرنے اور وفا توڑنے میں مجھ سے ڈرتے رہو۔ ایک جگہ فرمایا،

اٰمَنَ كَانَ عَلٰى بَيْتِنَا مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوْهُ
(جس ایک شخص جو ہے نظر آئے راہ پر اپنے رب کے،
اور پہنچتی ہے اس کو گواہی اس سے)

بیان کے ذریعہ مقامِ الہی کا مشاہدہ کرے، پھر شہادتِ ایمان کے ساتھ قائم رہے۔ اب یہ اس کی طرح نہیں ہے کہ جس کو اس کی بدعتی خوب لگی اور خواہش نفس کا پیرو بن گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے مولیٰ کریم کی اطاعت پر اسے ترجیح دی بلکہ یہ قائم با شہادت ہے اپنے مولیٰ کریم کا تابعدار اور اپنے معبود تعالیٰ کی محبت پر راہِ ہدایت پر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی،

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَذْعُوْنَ وَيُبْغُوْنَ اِلٰى
رَبِّهِمْ اُوْسِيْلَةً اَيْلَهُمْ اٰقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ
رَحْمَةً وَيَخٰفُوْنَ عَذَابًا۔
(وہی ہیں جو پکارتے ہیں اپنے رب کی طرف و سیدھا چاہتے
ہیں وہی قریب تر ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں
اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں)

اور حقیقتِ ایمان کے ساتھ ان کی اس طرح مدح فرمائی۔
 وَ اِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ رَأَوْنَهُمْ رِئَاسًا - اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے)

یعنی اس کی علامت اور دلائل - اور فرمایا:
 وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - (اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں)
 یعنی اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی طرف نظر رکھتے ہیں اور ہر حال میں اس پر اعتماد کرتے ہیں اور ہر چیز سے اس کی طرف سکون حاصل کرتے ہیں اور ہر چیز سے ہٹ کر اسی کی طرف رہتے ہیں۔

پھر فرمایا:
 اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ - (وہی صحیح مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں)

اور یہ حقیقی متوکلین جن کی اللہ نے حقا سے مدح فرمائی اور ان کے لیے اعلیٰ درجات اور عمدہ روزی کا وعدہ کیا۔ یہ ان کی طرح نہیں جن کا ذکر آئندہ آتا ہے کہ:
 وَ اِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ يُجَادُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ - (اور بے شک مومنوں کی ایک جماعت اللہ سے کراہت کرتی ہے وہ وضاحت ہونے کے بعد حق میں تجھ سے جھگڑتے ہیں)

اور اس کے علاوہ ہی فرمایا:
 مَا يُجَادِلُ فِيْ آيَةِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا - (اور اللہ کی آیات میں صرف وہی جھگڑتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا)

چنانچہ ان کی خواہشاتِ نفس کے باقی رہنے کے باعث ان کے حال کو اپنے دشمنوں کے احوال سے مشابہہ بتایا اور جن لوگوں نے حقیقی زہد اختیار کیا ان کو مقامِ صالحین میں بتایا۔ فرمایا:
 وَ مَن يَّاتِهِ مَوْمِنًا قَدْ عَلِيَ الصَّلٰحٰتِ اَعْمَالِ كَيْسَ هُوَ تَوَّابٌ عِنْدَ رَبِّهِ - (اور جو حالتِ ایمان میں اس کے پاس آئے کہ اچھے اعمال کیسے ہوں تو ان کے لیے بلند درجات ہیں)

چنانچہ اللہ بزرگ و بلند مرتبہ والا ہے اور اس کے اولیا ابھی مرہند ہیں اور اعلیٰ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اس لیے وہ بھی بلند درجہ کے ہیں اور ہم ادنیٰ درجہ کے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس دنیا کم درجہ کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کا ذکر کیا کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے اور اس نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر رکھا ہے۔

اس نے ادنیٰ چیز کو ابھی مانگ لیا یا اپنی شریک جہالت اور ضعف یقین کے باعث آخرت میں مغفرت کا گمان رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَاخُذُونَ عَرْصُونَ هَذَا لَذَنِي وَيَقُولُونَ سَيَعْفَرُنَا.

لے لیتے ہیں اسباب اس ادنیٰ زندگی کا اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف ہو جائے گا۔

اور فرمایا:

فَاعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَنَّا وَ كَرِهْنَا وَ لَكُمْ يُورِثُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.

اور سچے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا:

رِحَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ.

(ایسے مرد ہیں کہ انہوں نے سچ کر دکھایا جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا)

اور دوسروں کا وصف یہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ كَبُورٌ مَّقْتًا عِنْدَ اللَّهِ.

(اے وہ جو ایمان لائے کیوں وہ کہتے ہو جو نہیں کرتے اللہ کے نزدیک یہ بڑی نفرت کی بات ہے)

اب جس کا صدقِ عہد کے ساتھ ذکر ہوا اور جس کا عہد شکنی کی صف میں ذکر ہوا اور وہ باعثِ نفرت ہے۔ ان دونوں کے درمیان بہت ہی

سختاوت زہد کا پہلا زینہ ہے

فرق اور بُعد ہے۔ ایک گروہ کے بارے میں فرمایا:

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ رَابِلَيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

(اور البتہ سچا کر دیا ان پر ابلیس نے اپنا ظن، چنانچہ انہوں نے اس کی تابعداری کی سوائے اہل ایمان کی ایک جماعت کے)

چنانچہ اویسا اللہ نے اس کا اتباع چھوڑ دیا اور اس کے گمان کی تصدیق میں مومنوں کا ایک فریق اور اس کے گمان کی تصدیق میں مومنوں کا ایک فریق اور اس کے پیروکار اس میں داخل ہوئے۔ البتہ ایک گروہ مستثنیٰ رہا، وہ صدیقین، شہداء اور صالحین کا گروہ ہے اور ان کی رفاقت بہترین ہے۔ یہی اہل توکل اور صحیح مومن ہیں جن کے بارے میں فرمایا:

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

(بے شک ان پر اس کا تسلط نہ ہوگا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں)

اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی جان و مال اپنے مولائے کریم کی محبت پر لگا دے وہ اسی کی طرح ہو جائے جو اپنے نفس میں لگ جائے اور مولائے کریم سے کوئی سروکار نہ رکھتا ہوتا کہ وہ مخفی نہ رہے اور اس کا کینہ اس پر بھل آئے جیسے کہ اہل ایمان کے ایک گروہ کے لیے فرمایا:

يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَحَدٌكُمْ
 أَنْ يَسْأَلَ كُمُوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ
 أَمْضَاعَكُمْ إِلَيْهِ

دوسے گاتم کو تمہارا بدلا اور نہ مانگے گاتم سے مال تمہارے
 اگر مانگے تم سے وہ مال پھر تم تنگ کرے تو بھل کرنے لگو اور
 ظاہر کر دے تمہارے دل کی خفگیوں

انفرادی کا مطلب ہے انتہا کو پہنچنا۔ یعنی اگر تم سے مانگے گا تو سب مانگے گا اور اس کے بعد تمہاری جانوں میں زہد پند کرے گا اور اضغان دراصل صفحہ کی جمع ہے یعنی کینہ۔ تم کہتے ہو کہ تمہارے سوال میں نہیں ہو۔ اس لیے کہ بخیل آدمی زہد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ سخاوت زہد کا پہلا زینہ ہے اور جو ایسا نہ کرے وہ زہد نہیں۔ اور جو دنیا میں زہد نہ ہو وہ اپنے مولائے کریم کا محب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس سے وہ بغض رکھتا ہے۔ جس سے وہ محبت نہیں رکھتا اسے یہ چاہتا ہے۔ اب یہ اپنے افعال میں اپنے مولائے کریم کا تابعدار نہیں۔ اس کی رضا پر نہیں چلتا۔ آخر اس نے اسے درر کر دیا اور اپنے اوسان سے مشاہدہ سے اسے محروم کر دیا فرمایا:

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ
 الدُّنْيَا كَالسَّامَانِ يَأْتِيهِمْ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَىٰ

انحصاراً۔

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال کے بارے میں فرمایا:

”جب تو یہ پوچھے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو دنیا میں زہد اختیار کر۔“

اور عزموں کے اس گروہ کی تلبی بیہوشی بیان کرنے کی تم میں سکت نہیں جنہیں مومن بتایا گیا۔ اگر ان سے مالوں کے خرچ کا مطالبہ ہوتا تو وہ بھل کرتے۔ اس لیے کہ انہیں ظاہری لباس (ایمان) کے باعث اللہ پر بڑا فریب ہے۔

فَإِذَا جَاءَ أَجْلَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ
 بَصِيرًا

(سو جب ان کی اجل آئی تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے
 والا ہے)

البتہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے مطالبہ کرتا ہے کہ جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور اس میں اس کی عزت افزائی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ سب کچھ پیش کر دینے کے لیے فوراً پکے گا۔ اس لیے کہ

وہ کریم و جواد ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں۔ جب وہ مطالبہ کرتا ہے تو جان و مال سب چیز کا مطالبہ کرتا ہے البتہ یہ مطالبہ اسی سے کرتا ہے کہ جسے اس نے اپنے اخلاق سے ایک خلق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اب جب بندے پر اس کے سوا کچھ دھیان نہ ہو تو اس کا محبوب سب چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور جب بندے کے دل میں فانی چیز کی محبت و عظمت ہو اور وہ بخیل ہو تو اس سے کچھ نہیں مانگتا۔

جب بندے کی جان میں اس کا کوئی سانس نہ رہے اور نہ ہی اس کی کچھ ملکیت رہے تو جواد تعالیٰ اس کے مال سے عرض ہوتا ہے اور جبار تعالیٰ اس کے نفس سے عرض ہوتا ہے۔ البتہ اللہ سبحانہ نے عرض از نفس میں اس کا ذکر نہیں کیا اور مال سے بدلہ میں جنت کا ذکر کر دیا تاکہ وہ حکم کے تحت داخل نہ ہو جائے اور وہ حاکم ہے تاکہ عرض کی طرف جانے لگے۔ اس طرح شفیع ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ فرد ہے چنانچہ اس نے اپنا آپ پر شہید رکھا اور وہ دلیل ہے اور مخلوق کا ذکر کیا اور اس کی طرف وہ راہ ہے۔ یہ اس سے ادباً کی سمجھ و فہم ہے۔ یہ خالص محبت کی علامت ہے۔ اس میں غیر کا شرک نہیں اور اس پر غیر کو کوئی دخل نہیں، اور یہ نامناسب ہے کہ ان پر مجبین کا وصف کھولا جائے۔ اس لیے کہ ان کا حال و صفت سے بالاتر ہے۔ اور ان کا مقام علوم عقل و وقت سے بلند تر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان سے اسے حکم فرمایا:

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ
الْأَعْيُنُ۔

اور وہاں ہے جو دل چاہے اور جس سے آنکھیں آرام
پائیں

فرمایا:

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ۔

اور ان کی جس دن ملاقات کریں گے اس سے، سلام ہے

ایک جگہ فرمایا:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۗ نَزْلًا مِّنْ
عَفْوٍ رَّحِيمٍ۔

اور تمہارے لیے وہاں ہے جو کچھ مانگو گمانی ہے اس
بخشنے والے مہربان کی طرف سے)

فَأَمَّا أَنْ كَانَتْ
وَرَيْحَانٌ۔

(سو جو اگر وہ مردہ ہوا مقرب لوگوں میں تو راحت ہے
اور روزی ہے)

اور اس فرمان کے ساتھ اسے پختہ کیا۔

وَهُوَ وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

اور ان کا کار ساز ہے بوجہ اس کے کہ وہ عمل کرتے تھے

اور ایک جگہ فرمایا:

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ يُصِيبُ

ان کے اللہ کے ہاں درجے ہیں اور اللہ دیکھتا ہے

يَسْمَا يَعْمَلُونَ - (جو وہ کرتے ہیں)

چنانچہ اس میں اوبیاد اور محبین الہی کے اوصاف اور اہل درجات و قرب کی مدح ہے فرمایا،

بَصِيرًا يَسْمَا يَعْمَلُونَ - (دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں)

یعنی اس کی وجہ سے انہیں درجات عطا کیے اور فرمایا،

وَلِيَتَّهَمُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - (ان کا کارساز ہے جو وہ اس کے کہ جو وہ کرتے تھے)

یعنی جو وہ اس کے کہ انہیں اس پر مستعد کیا اور اپنا قرب عطا کیا۔ اور دوسری قرأت پر اس میں منافقین

کی مذمت ہے۔

وَاللَّهُ بَصِيرٌ يَسْمَا تَعْمَلُونَ - (اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں)

چنانچہ تم نے اپنے اعمال خود دیکھے اور تمہیں ان کی طرح نہیں بنایا اس لیے کہ تمہارے اعمال ان کے

اعمال کی طرح نہیں ہیں۔ چنانچہ فرمایا،

وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا بِهِمْ فَتَحًا قَرِيبًا - (دس معلوم کیا جو ان کے جہ میں تھا پھر اتارا ان پر اطمینان اور انعام دیا ان کو ایک فتح نزدیک)

پھر ہمارے قلوب کا وصف بیان کیا اور فرمایا،

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا - (اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ جانتے والا حکمت والا ہے)

پھر صاف وضاحت سے فرما دیا کہ،

إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا - (اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانتے تو تمہیں بھلائی دے گا۔)

پھر اس کے برعکس صاف کلام فرمایا جو کہ عمل کی وضاحت اور مفصل کی مزید توضیح ہے۔

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ - (اور اگر اللہ ان میں بھلائی جانتے تو انہیں سنائے گا، اور اگر انہیں سنائے)

یعنی ان میں بھلائی نہ ہونے کے بعد۔ تو

لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ - (البتہ وہ پھر جاؤ گے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں)

یعنی اس میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ اس لیے کہ ان کے ہاں بھلائی کی کوئی جگہ نہیں کہ اس میں بھلائی

پائی باقی۔ یہ واضح ترین خطاب ہے اور اہل دانش کے لیے صاف پیغام ہے۔ اس فرمان سے اس کی شہادت رہی۔

أَفَلَمْ يَيْئَاسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ
يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا -
دیکھا پس ایمان والے اس بات سے یائوس نہیں ہوئے
کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا

چنانچہ اہل ایمان ان لوگوں کی ہدایت سے یائوس ہو گئے۔ اب ان سے اس کی امید نہ رکھی اور ایک قول
کے مطابق یئیس کا معنی ہے یغلم۔ یعنی اللہ کے بنانے کے باعث انہیں اس کا علم ہو گیا اور اس
مدان معلوم ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ:

أفلم يتبين الذين آمنوا -
دیکھا ایمان والوں کو ابھی تک ظاہر نہیں ہوا

اس لیے کہ وضاحت سے بیان کر دیا گیا۔ چنانچہ اسے مان لو اور اسے تسلیم کرو اور ان سے اعراض کرو،
تاکہ ان سے بچ جاؤ۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا:
وَكَذَلِكَ نُوتِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ
بَعْضًا -
اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا درست بنایا

اور فرمایا:

تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ -
دان کے قلوب مشابہ ہوئے

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ -
(چنانچہ وہ اس کی پیروی کرتے ہیں کہ جو اس سے متشابہ ہے)

چنانچہ ثابت قلب وراسخ فی العلم اور اہل زینہ کے درمیان بہت فرق ہے۔ اہل زینہ تمدن میں مبتلا
ہیں۔ جن نے اصلاح کی ارنہا ہی اس کا کارساز ہوا اس کے اور جس نے اللہ سے منہ موڑ لیا اور اس
اس کے نفس کے سپرد کر دیا گیا۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ جس طرح وہ مقامات مقررین تھے۔ اس طرح یہ
اہل بعد کے مقامات ہیں۔ چنانچہ یہ دو حکموں کے تحت آگئے اور ان سے نہ نکلے بلکہ رجحان والا اس کے فضل
میں ہے اور اونی رجحان والا اس کے عدل سے خارج نہیں۔ اللہ سبحانہ نے اجمال کے ساتھ ان کا وصف
بیان کیا۔ فرمایا:

يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْ فَضْلِهِ -
تاکہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اپنے فضل سے
ان کو جزا دے

اور عموماً کے ذکر میں فرمایا:

يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اہل قرب و اہل بعد اور ایسا کرام میں مخصوص فضل ہوا اور عام مخلوق سے عدل ہوا۔ کئی ایسے دل ہیں کہ جو صرف اللہ کی گواہی دیتے ہیں، صرف اسی سے سنتے ہیں اور اسی کی طرف رخ کیے رہتے ہیں۔ اللہ ہی اس کے دل کے عزم و ہمت پر غالب ہے۔ اس کے دل سے وہی قریب ترین ہے۔ ایسے آدمی اور اس کے درمیان بڑا فرق ہے کہ جس کا دل مخلوق سے بھر پور ہے۔ اس کا عزم و ہمت پر غالب ہے۔ اس کے دل سے وہی قریب نہیں ہے۔ ایسے آدمی اور اس کے درمیان بڑا فرق ہے کہ جس کا دل مخلوق سے بھر پور ہے اس کا عزم و ہمت رزق ہے۔ انہی کی جانب اس کی نظر ہے۔ اس میں اس کی خواہش ہے۔ انہیں ہی دیکھتا ہے۔ مخلوق ہی اس پر غالب تر چیز ہے اور مخلوق ہی اس کی طرف قریب تر چیز ہے۔ یہ اہل بعد میں سے ہے۔ اس لیے کہ ان کی صفت بعد ہے۔ نفس اس پر غالب ہے اس کا اس پر تسلط ہے۔ یہ مقام بعد ہے۔ اس کے ساتھ بعد پایا جاتا ہے۔ پہلا گروہ مقررین کا ہے، اس لیے کہ اس کی صفت، قرب ہے۔ اس کا نفس مسخر ہو کر اس کا تابع ہو گیا۔ یہ مقام قرب میں ہے۔ قرب اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے وہ پروردگار تعالیٰ کی طرف جانے والا ہو اور بعد اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ -

چنانچہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرا خدا نہ پکارو ورنہ عذاب دیے جانے والوں سے ہو جاؤ گے

چنانچہ بعد ایک حجاب ہے اور اہل بعد عذاب میں ہے۔ قرب، ایک نعمت ہے اور مقرب آدمی مزید انعام میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب زدہ کے عذاب کے بارے میں فرمایا:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ
ثُمَّ لَأَنَّهُمْ لَصَالُوا الْعَجِيمِ -

(خبردار بے شک وہ اپنے رب کی طرف سے اس روز رکے ہائیں گے پھر مقرر وہ بیٹھے (پہننے) والے ہیں دوزخ میں)

اور مقربین کے آرام میں فرمایا:

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ -

دوسرا گروہ مردہ ہوا مقرب لوگوں میں تو راحت ہے اور روزی اور جنت نعیم)

یعنی قرب سے انہیں رزح ہے۔ حبیب تعالیٰ سے انہیں ریحان ہے اور نعم تعالیٰ کے قرب سے وہ جنت نعیم میں ہے۔ قرب سے آرام پانے والے ایک بندے نے کیا خوب کہا: ۷

قُوْرْحِيْ وَرِيْحَانِيْ اِذَا كُنْتُ حَاصِدًا
وَاِنْ غَبْتُ فَالِدُنِيَا عَلَيَّ مَعَايِسُ
اِذَا نَمُّ اَنَا فِيسُ فِيْ هَوَاكَ وَ كَمْ اَعْتَدَ
عَلَيْكَ فَفِيْمَنْ كَيْتَ شَعْرِيْ اَنَا فِيسُ

دترجمہ: جب تو حاضر ہو تو میری راحت و چین ہے۔ اور اگر تو غائب ہو جائے تو ساری دنیا مجھ پر تید
اسی تید ہے۔ جب میں تیری رضا میں رغبت نہ کروں اور تجھ پر مجھے فخر نہ ہو تو پھر میں کس میں رغبت کروں گا
اور بعد سے پریشان اور آفت زدہ نے کہا:۔

فَكَيْفَ يَضْمَعُ مَنْ اَقْصَاةَ مَا يَكْفُوْهُ
فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ طِبُّ الْاَدِطِبَّاءِ
مَنْ عَضَّ دَاوِيْ يَشْرِبُ الْمَاءِ غَضَّتَهُ
فَكَيْفَ يَضْمَعُ مَنْ قَدْ عَضَّ بِالسَّمَاءِ

دترجمہ: جس کو اس کے آقائے دور کر دیا۔ وہ کیا کرے؟ اسے کسی طبیب کا علاج فائدہ نہیں دیتا۔ جس کا
کھائے گلاب بند ہونے لگے۔ وہ پانی پی کر گلاب کھول لیتا ہے۔ مگر جس کا گلاب پانی پینے سے ہی بند ہو وہ کیا کرے؟
جو آدمی اپنے پروردگار کی عبادت میں ڈوب چکا اس کے اور جو مخلوق کی خدمت میں غرق ہے ان میں کس
قدر فرق ہے؟ لوگوں سے کٹ جانے والے اور وساوس میں ڈوبنے والے کے درمیان کس قدر فرق ہے؟
اپنے آقا کے عشق میں گم شدہ بندے اور دنیا سے معانقہ کرنے والے خواہش پرست آدمی میں کس قدر فرق ہے؟
نیکی کے باعث یہ اہل قرب کے مقامات ہیں اور برائی کے باعث ان کے برعکس دُشمنوں کا مقام بعد
اور دوری کا ہے۔

مقرَّبین کے تین گروہ | جب بندہ حقیقی وصف و تقویٰ سے سرفراز ہو تو وہ اپنے آقا سے تعریف کا
مستحق ہے۔ نفسانی لذات کے پرہیز کے باعث اسے پروردگار کا قریب
حاصل ہوتا ہے اور خدائے بزرگ تعالیٰ کی حسن تعریف سالیکن کا مقصود اور اہل رغبت کی انتہائی مراد ہوتی ہے
اور یہ درجہ صرف اس کے متقی ادیباً اور گروہِ مصلحین اور صالح بندوں کو حاصل ہوتا ہے یہ سلیم و طاهر دلوں والے
اور خشوع و ذکر سے معمور اعضا اور قابلِ فخر عقل و دانش کے سالک ہوتے ہیں۔ ان اہل عینِ مقرَّبین کے
تین طبقات ہوتے ہیں:-

۱۔ اہل علم ۲۔ اہل محبت ۳۔ اہل بخون

یہ اس کے مقرب اولیاء ہیں۔ انہیں بلایا۔ یہ حاضر ہو گئے۔ ان سے علم کی حفاظت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے حفاظت کی اور ان سے گواہی طلب کی۔ انہوں نے گواہی دی۔

وہ ان کا رہنما اور یہ اس کے دلائل ہیں۔ وہ بندوں کے جامع اور وہ اپنے ہاں ان کا جامع ہے۔ اس کے پاس ابدال، انبیاء، علمائے ربانیین، ائمہ متقین، ارکان دین اور صاحبان قوت و تمکین ہیں۔ انہیں کتاب مبین کا کشف حاصل ہوا۔ انہیں اس کی طرف راہ ملی۔ رہ سب رہی راہ پر ہیں۔ ان کے قلوب پر براہ راست نظر ہے۔ وہ مزید انعامات سے سرفراز اور صبح و شام فضل و کرم سے تحفہ یاب ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے عام مومنین یعنی قرآن، عباد، اہل مجاہدہ، اہل زہد و اوراد کو بھی ولہبات کا حصہ ملا۔ اعمال سیاحت میں ان کے اندر انبیاز سے۔ ان کے سکون قلب اور ان کے اطمینان کی خاطر ان کے لیے کبھی آیات کا اظہار ہوا تاکہ شبہات اگر انہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں اور شہوات انہیں اس مقام سے لوٹا نہ دیں۔ چنانچہ وہ ظاہر سے اظہار کے ساتھ منہمک ہوئے، باطن سے ظواہر کے ساتھ وہ محبوب ہوئے۔ حجاب میں رہ گئے۔ اور اسباب پر انہیں سکون ہوا۔ مقامات پر ٹھہر گئے۔ ملکوت و آیات سے پروردارش ہوئے۔ اہل دین سے وہ قابل رشک مردے ہیں اور اہل رفعت سے وہ مرحوم اجیاء ہوئے۔ اس لیے کہ ان کا قرب، مقربین کے بعد کا ہے۔ ان کا کشف، مشاہدہ کرنے والوں کے نزدیک حجاب ہے اور مومنین کے نزدیک ان کی عطا رہے مگر حجب انہوں نے اپنے نفوس کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و کرم کے باعث ان کی طرف نظر فرمایا۔ چنانچہ انہیں اپنے حال میں پرسکون بنا دیا اور انہیں اپنے نفاق میں راہنی کر دیا تاکہ ان کے دل ٹوٹ نہ جائیں اور ان کی عقلیں حیران نہ رہ جائیں۔ وَالسَّابِقُونَ
الَّذِينَ كَانُوا يَسْبِقُونَهُ (اور سبقت کرنے والے ہی پہلے ہوتے ہیں) یہی بلند ترین مواجہیں ہیں اور یہی مضبوط کڑے سے وابستہ ہیں۔

انہوں نے اللہ سبحانہ کی طرف دیکھا تو اس نے ان کی طرف نظر فرمائی۔ اسی سے سمجھا جیسے ان کی

تفسیر: فرمائی:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ (اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جس نے اپنی جان اللہ کی
رضا چاہتے ہوئے بیچ دی)

انہیں مال کی طرف التفات نہیں وہ کسی حال کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ (وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت

کرتے ہیں)

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ

یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے)

چنانچہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ سابقہ کتابوں میں ان کا تذکرہ ہوا۔

حواریوں نے کہا،

”اے روح اللہ! ہمیں ان اولیاء اللہ کی تعریف بتائیے کہ جن پر نہ ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے!“
 انہوں نے فرمایا:

”کتاب نے ان کا حال بیان کیا اور انہوں نے اس (کتاب) کا حال بیان کیا۔ انہی سے علم کتاب ہے اور اس سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ان کے ساتھ کتاب قائم ہوئی اور اس کے ساتھ وہ قائم رہے انہوں نے دنیا کے باطن کو دیکھا۔ جبکہ لوگوں نے دنیا کے ظاہر کو دیکھا۔ انہوں نے دنیا کا انجام دیکھا جبکہ لوگوں نے دنیا کا (فانی ابھی موجود) حصہ دیکھا۔ چنانچہ جس سے ڈرے کہ وہ انہیں مار دے گا۔ انہوں نے اسے (پہلے ہی) فنا کر دیا۔ اور جس کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ انہیں چھوڑ دے گا۔ انہوں نے (پہلے ہی) اسے چھوڑ دیا۔ چنانچہ (دنیا سے) ان کا پانا، فوت ہونا، بن گیا۔ ان کی اس سے فرحت، محروم ہونا بن گیا۔ اس کا جو حصہ سامنے آیا اسے انہوں نے پھینک دیا۔ اور جو بغیر حق کے ان کے لیے نمودار ہوا۔ اسے پرے ڈال دیا، ان کے نزدیک دنیا پرانی ہوئی۔ اب انہوں نے اس کی تجدید نہیں کی۔ دنیا ان کے سامنے ویران ہوئی۔ تو انہوں نے اسے آباد نہیں کیا۔ ان کے سینوں میں یہ مرگئی تو انہوں نے اسے زندہ نہیں کیا۔ وہ اس کے پاس آئے مگر اس کے ذریعہ اپنی آخرت بنا لی۔ موت کا ذکر نہ کیا اور زندگی کا ذکر ختم کر دیا۔ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے ذکر کو زندہ کرنے میں۔ اس کے نور سے منور ہوتے اور اسی سے روشن ہوتے ہیں۔ ان کی عجیب خبر ہے اور ان کے پاس تمام خبروں سے عجیب ترین خبر ہے۔

اللہ عزوجل نے ان کا وصف بیان کیا۔ فرمایا:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

(اور اللہ سے سچی بات کس کی؟)

(اور درویش اور عالم اس واسطے کہ نگہبان ٹھہرائے تھے اللہ کی کتاب پر اور اس کے خبردار تھے)

وَالرَّابُّنِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْقَقُوا

مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً

اسی طرح فرمایا:

وَاللَّهُنَّ كَوَافِرٌ فَاسْأَلِي عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتَ لَدَى اللَّهِ عَاطِلٌ

فرشتوں اور علم والوں نے وہی حاکم انصاف کا)

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ وَالدُّنْيَا وَآلِهَاتِهَا مُنْقَلَبَاتٌ

اس میں عجیب مفہوم ہے یعنی معنی جمع شہداء۔ گویا اس فرمان میں سابقہ ذکر کردہ وصف بیان کیا کہ:
 الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ سے لے کر وَ الْمُسْتَعْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ (اور سحری کے اوقات میں سجدہ مانگنے والے گواہی دی اللہ نے کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں) اور فرمایا:
 كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا كُنِّي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ
 عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔
 (کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان اور جس کے پاس علم کتاب ہے)

چنانچہ یہ وصف ہر وصف پر بڑھ کر ہے اور تمام اوصاف پر حاوی ہے۔ دونوں مقامات کہ دو حال،
 مراقبہ و مشاہدہ کے ان ساتوں مقامات کو جامع ہیں۔ تمام مقامات کا دار و مدار ان دونوں پر ہے۔ ان
 دونوں سے مزید اکرامات و انعامات آتے ہیں وہ دو حال یہ ہیں:

۱۔ مقام علم سے خوف۔

۲۔ مقام علم سے امید و رجاء۔

جو مقام علم باللہ میں ہو، اس کا حال اس کے لیے معاملہ کا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
 إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔
 (بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علمائے حق ہیں)
 اور ایک جگہ فرمایا:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
 عَمَلًا صَادِقًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
 أَحَدًا۔
 (تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھے تو اسے چاہئے کہ
 اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک
 نہ بنائے)

قلب اور اہل قلوب کے احوال

اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے فرامین حسب ذیل ہیں :-

شیطان دشمن ہے

اور جی کی اور جیسا اس کو ٹھیک بنایا پھر سمجھ دی اس کو
ڈھٹائی کی اور بچ پلنے کی

۱- وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

یعنی ان میں ڈال دیا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا:

(اور ہم نے بنایا انسان کو، اور جانتے ہیں جو بائیں آتی
ہیں اس کے جی میں)

۲- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ

دیکھو اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے جنائی
کے۔ پھر اس کو مار ڈالا

۳- فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ

(دوسرے ڈالنے والے چھپ جانے والے کی بُرائی سے)
دقیقہ شیطان تمہارے واسطے دشمن ہے۔ پس پکڑو
اس کو دشمن سوائے اس کے نہیں کہ پکارتا ہے گروہ
اپنے کو)

۴- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

۵- إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ

(ان پر شیطان غالب آیا ہے پس ان کو خدا کی یاد
بھلا دی)

۶- رَأْسُ حُودٍ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمُ ذِكْرَ اللَّهِ

(شیطان تم سے محتاجی کا دندہ کرتا ہے اور تمہیں بیچاری
کا حکم دیتا ہے)

۷- الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

اللہ سبحانہ نے دشمن کے بارے میں خبر دی کہ:

(میں البتہ مزبور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر
بیٹھوں گا۔ پھر ان کے سامنے سے ضرور آؤں گا۔ ان)

لَا قُودَ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَا يَنبَغِيهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

”شیطان ابن آدم کے تمام راستوں پر بیٹھا۔ چنانچہ اسلام کی راہ پر بیٹھا اور کہنے لگا: کیا تو اسلام لاتا ہے اور اپنا دین اور اپنا دین اور اپنے آباؤ اجداد پر چھوڑ رہا ہے؟ (ہندسے) نے اس کا انکار کیا۔“

آخر اسلام قبول کر لیا۔ پھر ہجرت کی راہ پر بیٹھا تو کہا: کیا تو ہجرت کر رہا ہے اور اپنی زمین اور آسمان چھوڑ رہا ہے؟ اس نے اس کا بھی انکار کیا اور ہجرت کر لی۔ پھر جبار کی راہ پر بیٹھا اور کہا کہ کیا تو جہاد کر رہا ہے اور یہ جان و مال کا جہاد ہے تو مقاتلہ کرے گا اور آخر قتل ہو جائے گا تو تیری بیویاں نکاح کر لیں گی اور تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا؟ (ابن آدم) نے اس کا بھی انکار کیا اور جہاد کیا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو یہ کرے، پھر مر جائے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے“

اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا، فرمایا:

وَلَا ضَلٰةَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَضَلُّوْنَ وَلَا يَمُوتُ لَهُمْ اَلْوَالِدٰتُ

مردی ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاصؓ نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! شیطان میرے اور میری نماز و قرأت کے درمیان حائل ہوا“

آپ نے فرمایا:

”یہ شیطان ہے اسے نغزب کہا جاتا ہے۔ جب تو اسے محسوس کرے تو اعوذ باللہ پڑھو اور بائیں طرف

تین بار تھوک دو“

راوی کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے ہٹا دیا۔

حدیث میں آتا ہے کہ

”وضو کے لیے ایک شیطان ہوتا ہے۔ اسے دلہان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو یعنی اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھو۔“

ایک روایت ہے کہ:

”شیطان، ابن آدم میں خون کی جگہ چلتا ہے“

اور ایک مشہور حدیث ہے کہ:

”تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے“

(صحیح بخاری نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! آپ کے ساتھ بھی؟“

آپ نے فرمایا:

”ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو چکا“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور یہ بطریق مستند مردی ہے کہ،
دل پر چہر اور وساوس ” دل میں دو مونس ہیں۔ ایک فرشتہ سے یعنی بھلائی کا وعدہ کرنا اور حق

کی تصدیق کرنا اور ایک دشمن کی طرف سے یعنی برائی کا وعدہ اور تکذیبِ حق اور بھلائی سے وعدہ کرنا۔“

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ

” دل میں دو غم پھرتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم اور ایک اس کے دشمن کی طرف سے غم چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے کہ جو اپنے غم کے پاس کھڑا ہو تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اس کو کڑا لے اور جو اس کے دشمن سے ہو تو اس کا مقابلہ کرے!“

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مِنْ شَرِّ النَّوَسَاتِ الْخَنَّاسِ کے بارے حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ ”یہ انسان کے دل پر پھیلا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ہٹ جاتا اور منقبض ہو جاتا ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دل پر پھیل جاتا ہے“
 حضرت عکرمہؒ فرماتے ہیں:

” مرد میں دو سوسے کا مقام اس کے دل اور اس کی آنکھوں میں ہے اور عورت میں اس کی آنکھیں ہیں جبکہ وہ سامنا کر رہی ہو۔ اور اگر واپس جا رہی ہو تو اس کے چوڑے میں ہے۔“
 حضرت جریر بن عبد عدوی نے بتایا کہ میں نے علاء بن زیاد سے عرض کیا کہ میرے سینے میں دو سادس آتے ہیں۔ فرمایا،

” اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ چوروں نے گزرنے کی نقب نگا رکھی ہو اور وہ اس میں سے جاتے ہوں۔ اگر کچھ ہو تو اس سے سر دکار رکھتے ہیں ورنہ اسے چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔“

ابوصالحؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:

”بے شک جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نکتہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ رک گیا، اور استغفار کیا اور توبہ کی تو شفاف ہو جاتا ہے اور اگر دوبارہ (گناہ) کیا تو یہ بڑھ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ سارے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ ران (زنگ) ہے۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا
 دہرگز نہیں یوں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ باندھا ہے
 اس چیز نے کہ وہ کماتے تھے

حضرت حصرف بن برفان سے مروی ہے کہ میں نے میمون بن مهران کو یہ فرماتے سنا:

”جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اس کی وجہ سے سیاہ نکتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ کرے

تو اس کے دل سے یہ نکتہ مٹ جاتا ہے۔ اب تو دیکھے گا کہ مومن کا دل ایک آئینے کی طرح صاف ہے کہیں سے شیطان آیا تو فوراً نظر پڑ گیا اور اگر پے درپے گناہ کرتا رہے تو جوں جوں گناہ کرے گا اس کے دل پر سیاہ نکتہ لگتا رہے گا۔ آخر دل پر نکتے پیدا ہو ہو کر سارے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ پھر کہیں سے شیطان آئے تو نظر نہیں آتا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مومن کا دل صاف ہے۔ اس میں ایک چراغ ہے۔ جس کی ضیا پاشی میں دل روشن ہوتے ہیں۔“
حضرت ابو سعید خدریؓ اور ابو بکر انصاریؓ اور بعض حصہ حضرت خدیفہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”دل چار ہوتے ہیں۔ ایک وہ دل کہ جس میں چراغ روشن ہوتا ہے۔ یہ مومن کا دل ہے۔ ایک سیاہ اونٹ کا دل ہے یہ کافر کا دل ہے۔ ایک غلاف میں لپٹا اور غلاف پر بندھا دل ہے یہ منافق کا دل ہے۔ ایک چوڑا اور عریض دل ہے۔ اس میں ایمان و نفاق ہے اس میں ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے سبزی ہو اور اسے عمدہ پانی کھینچتا ہو اور نفاق کی مثال ایسے پھوڑے کی طرح ہے کہ جسے پیپ اور کچھو کھینچتا ہو۔ اب ان میں سے جو بھی غالب آگیا اسی کا حکم ہو گا۔“

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ:

”اس پر غالب آئے گی تو وہ اسے لے جائے گی۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قَلِيلًا -
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طُغْيَانٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ -
(اور اللہ سے زیادہ احسن قول کے لحاظ سے کون ہے)
تحقیق جو لوگ کہ پرہیزگاری کرتے ہیں۔ جب گناہ ہے ان کو
دوسرے شیطان سے، یاد کر لیتے ہیں۔ پس ناگماں وہ
دیکھنے لگتے ہیں)

چنانچہ یہ بتایا کہ ذکر اللہ سے ہی قلبی جلا حاصل ہوتا ہے۔ اس سے دل کی ہلکاہ تیز ہوتی ہے اور تقویٰ ہی ذکر کی راہ ہے۔ اس کے ذریعہ بندہ ذکر اللہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ آخرت کا دروازہ تقویٰ ہے۔ جیسے کہ خواہشات دنیا کا دروازہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ تقویٰ کی کنجی ہے۔ اس لیے کہ تقویٰ یعنی گناہوں پرہیز اور ورع کا ذریعہ یہی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذْ كَرُّوا مَا فِيهِ كَعَدَّكُمْ تَتَّقُونَ -
(اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا وَعَدَ رَبُّكَ أَلَسْتُمْ
الَّذِينَ خَلَقْتُمْ فَسَوَّاءٌ لَكُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ ۚ

داسے آدمی کس چیز نے تجھے فریب دیا ترے پروردگار
کرم کرنے والے کے ساتھ، جس نے تجھ کو پیدا کیا پھر
تندرست کیا۔ پھر برابر کیا تجھ کو

دبے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں
پیدا کیا

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ -

(اور ہم نے ہر چیز سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت
پکڑو)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ -

چنانچہ ظاہری آلات - بربری، تعدیل اور ازدواج و تقویم ہے اور جسم و قلب کے حواس اعراض باطن
ہیں۔ چنانچہ ظاہری صفات آلات جسم ہیں اور باطنی مغایم، اعراض قلب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی
حکمت سے جوڑا اور اپنی مشیت سے انہیں برابر کیا اور اپنی صنعت سے اسے پختہ اور درست فرمایا۔ ان
میں سے پہلا نفس و روح ہے۔ یہی دونوں دشمن و فرشتہ سے ملاقات کے مقام ہیں اور فسق و تقویٰ
سے ملاقات کے لیے یہی دو شخص ہیں۔ دونوں جگہوں میں انہی سے دو تمکن ہونے والی نرغینیں ہیں۔ یہ
دونوں عقل و خواہش ہیں جو کہ مشیتِ حاکم کے دو حکم ہیں اور یہ دونوں تزیین و اغوائ ہیں۔ ان سے ہی
رحمن کی رحمت سے مخصوص ہو کر دل میں دو نور جھلکتے ہیں یعنی علم و ایمان (کے نور)۔ یہ دل کے آلات
اور اس کے حواس ہیں اور اس کے غائب معانی و آلات ہیں اور ان تمام آلات میں دل کی حیثیت
ایک بادشاہ کی ہے اور یہ اس کے لشکر ہیں جو کہ اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں یا ایک صاف شدہ
آئینے کی طرح ہے اور اس کے گرد یہ اس کا اکہ ہے۔ ظاہر ہونا ہے تو اسے دیکھتا ہے اور اس میں اثر انداز
ہو کر اسے پالیتا ہے۔ مختصر طور پر اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام خواہر چھ ہیں یعنی دل کے حدود و اثرات ،
اس کے بعد خزانِ غیب اور ملکوتِ قدرت اور یہ اللہ تعالیٰ کے مضبوط لشکر ہیں اور اس سے اس کی
سلطنت واضح ہے۔

خزانِ ملکوت سے ایک خزانہ دل کا ہے۔ متقلب القلوب نے رغبت و رعبتہ کے لطائف سے اس
میں ڈال دیا۔ اس میں عظمت و جبروت کے انوارات پھیل گئے جو کہ ملکوتِ ادنیٰ اور اہل رفیقِ اعلیٰ کیلئے پایا۔
خواہر **تہ** چنانچہ ان کی دنیا ست یہ ہے کہ (خواہر تہ) میں سے پہلا نفس کا خیال اور دوسرا
دشمن کا خیال ہوتا ہے۔ ان دونوں خواہر کو نام مومنین معدوم نہیں کر سکتے۔ یہ
دونوں مذموم ہیں اور ان دونوں کے لیے برا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صرف خواہش نفس اور عہدِ (جنت)

کی وجہ سے آتے ہیں اور تیسرا رُوح کا خیاں اور چوتھا فرشتے کا خیاں آتا ہے۔ ان دونوں خواہر کو خواص اہل یوں معدوم نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں محور ہوتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی آتے ہیں اور جس پر علم دلائل سے اس کو لے کر آتے ہیں۔ پانچواں عقل کا خیاں ہے۔ یہ زندہ ہوا چاروں خواہر سے درمیان متوسط ہے۔ یہ قابل خدمت لوگوں کے قابل بھی ہے۔ چنانچہ اس صورت میں بندے کے خلاف جتن بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ عقل میں تمیز اور معقول کی تقسیم کی صلاحیت ہے۔ اس لیے کہ بندہ اپنی خواہش سے شہوت میں پڑتا ہے اور یہ اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ عقل نہ ہونے اور جبر ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے اس پر یہ مشکل نہیں اور قابل مدح لوگوں کے لیے بھی قابل ہے۔ چنانچہ یہ ان کے لیے گواہ اور خیاں رُوح کے لیے تائید کر نیوالا ہو جاتا ہے اور حسن نیت اور صدق ارادہ میں بندے کو ان پر ثواب دیا جاتا ہے۔

عقلی خاطر (خیال)۔ لگاتار نفس دشمن کے ساتھ ہوتا ہے گا کار رُوح و فرشتہ کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت و انقان صنعت کی نکت ہے تاکہ وجود معقول اور صحت شور و تمیز کے باعث بندہ خیر و شر میں داخل ہو جائے اور ان کی جزا و سزا کا انجام اسے پہنچ جائے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بدن کو اپنے احکام جاری ہونے اور اپنی حکمت کے طور پر مشیت نافذ کرنے کا عمل ہے۔ اسی طرح عقل کو خیر و شر کے لیے سواری بنایا۔ خزانہ جسم میں ان دونوں کے ساتھ یہ جاری رہتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ہی جلتے تکلیف اور مقام کا رہے۔ بندے کی صورت پر انہی مغایم سے لغت یا عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ عقل غائب نہیں ہوتی کہ بندہ عقل سے خالی رہ جائے۔ اور نہ ہی شہوت مفقود ہوتی۔ ہے کہ نفس ہی کم ہو کر رہ جائے۔ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حجت بندے پر مضبوط ہو جاتی ہے کیونکہ عقل حجت کی گواہ ہے اور نفس میں شہوت ایک مظاہرہ ابتلا ہے اور دل میں نیت ایک طریق حج ہے اور امر و نہی کی جزا آنے کا اصل سبب یہ ہے۔ چنانچہ جسمی طور پر عقل میں امتیاز کی قوت ہے اور جبلی طور پر وہ حسن و قبح پر آگاہ ہے۔ نفس کی جبلت شہوت رہے اور طبعی طور پر خواہش کی طرف مائل ہوتا ہے اور یہ بات دراصل اس کے غطا و پردہ سے ان کا حصہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور چیز کو اس کی خلقت عطا کی چہرہ دیت رہی

وہ پناہ حصہ کتاب سے حاصل کرتے ہیں

اس پر لکھا کہ جس نے اسے دوست بنایا، سر پیش

وہ اسے گرا کر سے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کی

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ -

أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ -

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ تَوَلَّاهُ فَأَنشَأَهُ

يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ -

طرح سے جلتے گا

چھٹا خاطر خیال یقین کا خاطر ہے۔ یہ رُوحِ ایمان اور مزید علم ہے۔ یہ دونوں اس طرف آتے اور اس کے صادر ہوتے ہیں۔ یہ خاطرِ خواص کے لیے مخصوص ہے۔ اہل یقین کے علاوہ اسے کوئی نہیں پاسکتا۔ یعنی شہداء اور صدیقین ہی اسے پاسکتے ہیں۔ یہ چاہے مخفی اور قبیح ہو مگر یہ سچی ہی ہوتا ہے اور مردِ مختار کے لیے باہم اعتبار کے سوا اس سے حق نہیں ملتا۔ چاہے اس کے رائل بہت ہی لطیف ہوں اور اسلوبِ استدلال مخفی ہو مگر یہ خاطر اس کے منظور و مراد پر پوشیدہ نہیں۔ ذکرِ لئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہی کا وصف فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی طرف فیصلہ دے دیا۔ فرمایا:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ۔ (بشیک اس میں البتہ عزت ہے اس کے لیے کہ جس کے پاس دل ہو)

یعنی جس کی دلِ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے زبرداری لے لی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جیتے سے سینہ میں جم گئی اسے ہی پکارو اور دلوں میں سمجھنے والی چیز گناہ ہے۔“

یعنی جو اس میں اپنا اثر کر ڈالے اور رقت، صفائی، نرمی اور لطافت کے باعث اس میں کھٹکتی ہو۔ ایک آدمی نے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا جو اعمالِ خیر اور اعمالِ شر کی جڑ ہوتی ہے تو جواب دیا:

”اپنے دل سے پوچھ لے۔ چاہے مفتی لوگ تجھے فتویٰ دیں۔“

یعنی اہل تقویٰ اپنے ظاہری علم کی برکت سے رخصت و تاویل کا مفہوم سمجھتے ہیں اور تو ان سے بالاتر علم رکھتا ہے۔ تو اپنے علم راز کے ذریعہ حقیقت و عزیمت کا طالب ہے۔ اہل ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم، زبانِ ظاہر کے علم سے جانتے ہیں جو کہ ظاہری علم پر حجت ہے اور تیرا دل فقیہ اور نورِ ایمان سے منور ہے تو اس کے ذریعہ دیکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا باطنی حکم، قلبِ باطن کے علم سے کلام کرتا ہے جو کہ حقیقتِ ایمان ہے اور اس کا نفع باطنی علماء کو حاصل ہے اور یہی مناسب بھی تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو فقیہ کی طرف ہی جانے کا حکم فرماتے۔ اب اگر علمِ قلب ہی حقیقتِ فقہانہ نہ ہوتی تو اہل ظاہر کے فتویٰ سے اس کی طرف جانے کا حکم کیوں فرماتے؟ کہ مفتیوں کی بجائے دل سے پوچھو۔ اس لیے قلب کا علم ہی علم کا علم ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر اسے ہی اہل فتویٰ پر فیصلہ بنایا اور باطن کا عالم دراصل علماء کا عالم ہوا۔ اس لیے کہ اسے علماء (ظاہر) کی تقلید کافی نہیں۔

دوسری حدیث میں آتا ہے:

”نیکی وہ ہے کہ جس پر تیرا دل مطمئن ہو جائے اور اس طرف تیرا جی پرسکون ہو۔ چاہے تجھے فتویٰ دیں

اور تجھے فتویٰ دیں۔“

یہ اس دل کی تعریف ہے کہ جس کو ذکر کی برکت سے مکاشفہ حاصل ہو چکا اور ایسے نفس مطمئنہ کی توصیف ہے کہ جو مزید سکون و بھلائی سے عین پانا ہے جیسے کہ صراحت و دلالت کلام سے اہل ایمان کے قلوب کی تعریف کی گئی۔ صراحت سے یہ فرمایا:

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ -
 (جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے
 اطمینان پاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو
 اطمینان ملتا ہے)

نیز فرمایا:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ
 الْمُؤْمِنِينَ لِيُؤَدُّوا أَيْمَانَهُمْ
 ائِمَّانِهِمْ۔
 (وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل
 کی تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں ساتھ ایمان کے)

اور دلالت کلام سے بھی ثابت ہے۔ تدبیر کرنے سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب زدہ اعدا کے قلوب کے بارے میں فرمایا:

كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي
 وَ كَانُوا لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا۔
 (وہ سن نہیں سکتے تھے)

اسی طرح فرمایا:

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهوَ يَرَى -
 ان آیات پر تدبیر سے معلوم ہوا کہ اس کے ادبیا اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس سے سنتے ہیں اور
 اس کے ذکر کے باعث انہیں مکاشفہ حاصل ہے۔ اس کے (پردہ) غیب کی جانب نظر کناں ہیں۔ ایک
 جگہ فرمایا:

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْآدَعْمَى وَالْأَصْتِمِ۔
 (دو فریقوں کی مثال جیسے کہ ایک اندھا ہوا اور بہر ہوا)

یہ فریق ایسا ہے کہ سیدھی راہ سے ہٹ کر دوسرے راستوں پر چل پڑا اور سیدھی راہ سے بھٹک گیا

اور سننے دیکھنے والا گردہ ہدایت یا نتر لوگوں کا ہے جو کہ سیدھی راہ پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا كَانُوا يَسْمَعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا
 (نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے)

يُبْصِرُونَ۔

(وہ متوجہ ہو کر کان ہی لگا دیتا تھا)

أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ۔

لَا كَانَ اللَّهُ بِمَبِيدٍ أَنْ يَعْرِيبَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَرَبُّكُمْ
 اگر ہو اللہ ارادہ کرتا یہ کہ گمراہ کرے تم کو ، وہ پروردگار
 تمہارا ہے)

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی صفت میں صاف خلاصہ بتا دیا۔ فرمایا:
 ”تقویٰ یہاں ہے اور دل کی جانب اشارہ کیا“

گناہوں کی وجہ سے قفل زرہ ریلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنُطْبِئُ
 اگر ہم چاہیں ہم ان کو ان کے گناہوں کے ساتھ
 پکڑیں اور ان کے ریلوں پر مہر کر رکھیں۔ پس وہ
 نہیں سنتے)

(اور اللہ سے ڈرو اور سنو)

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا -

(اور اللہ سے ڈرو اور اللہ نہیں کھاتا ہے)

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ -

حدیث میں آتا ہے:

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے
 اپنے نفس سے زجر بننے والا دے دیتا ہے اور اپنے دل کا داغ نصیب کر دیتا ہے“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

”جس کا دل اس کے لیے نصیحت کرنے والا ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک محافظ ہے“ اللہ تعالیٰ

کے اس فرمان کی تشریح میں فرمایا:

دائے ہمارے رب ہم نے سنا ایک نذر کرنے والا کہ

رَبَّنَا إِنَّا أَسْمِعْنَا سَمِيعًا هُنَّ دَائِي

جو نذر کر رہا ہے ایمان کی

لِلْإِيمَانِ -

کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے قلوب سے سنا اور ان کے برعکس گمراہ لوگوں کے بارے میں

فرمایا:

أُولَئِكَ يَسْمَعُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ -

وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں)

یعنی وہ اپنے قلوب سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ میں میلان قلوب کے بارے میں فرمایا:

اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہو توبہ شک

إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا

تمہارے قلوب کج ہو گئے ہیں)

اسی طرح فرمایا:

وَهُمْوَايْمَانًا لَمْ يَنَالُوا۔ (اور جو انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ اس کا انہوں نے

ارادہ کیا)

فَاِنَّ يَتُوبُوْا يَكُ نَحِيْرًا لَّهُمْ۔ (سو اگر وہ توبہ کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا)

اور دلوں کے اندھاپن کے ایک حقیقت بھرنے کے بارے میں فرمایا:

فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَّلٰكِنْ تَعْمَى

الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْر۔ (سورہ نہیں کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں لیکن دل

اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں)

چنانچہ اہل دل، مخلوق میں سے کسی را عظم کے بغیر نصیحت حاصل کرتے ہیں اور کسی ظاہر زجر کر نیوالے

کے بغیر زجر پذیر ہو جاتے ہیں۔ ان تمام مذکورہ خواطر کو اہل ایمان معدوم نہیں کرتے اور دل اللہ تعالیٰ کے

خزانہ ہائے غیب میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ مفاہیم اللہ تعالیٰ کے عساکر ہیں جو کہ دلی کے ارد گرد قیام پذیر

ہیں۔ ان میں سے جو چاہتا ہے مخفی رکھتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے۔ اور ان میں سے جس سے

چاہتا ہے دل کو انبساط عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے القباض دیتا ہے۔

اور جس دل میں یہ تین مفاہیم جمع ہو جائیں، اس سے خواطر یقین جدا نہیں ہوتے، البتہ مفاہیم کے ضعیف

ورقیق ہونے کے باعث خاطر میں ضعف و اخفا آ سکتا ہے اور ان کے قوی ہونے کے باعث یقین بھی

قوی اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تینوں جانے یقین ہیں:

۱۔ ایمان اس کا مقام یقین، جس مقام پر آگ کی رکاوٹ ہوتی ہے۔

۲۔ علم، یہ جانے حقیق کے مقام پر ہے۔

۳۔ عقل، یہ تیز رو گھوڑے کے مقام پر ہے۔ جب یہ اسباب جمع ہو جائیں تو دل میں خاطر یقین

قوت اور جودت و صفائی میں قلب کی مثال تبدیل میں رکھے ہوئے چراغ کی سی ہے جو کہ مقام عقل کی طرف

ہو اور تیل میں اسی میں علم کی جگہ ہے اور یہی چراغ کی روح ہے۔ اس کی مدد سے یقین نمایاں ہوتا ہے،

اور ایمان کی جگہ قیادہ ہے۔ یہ اصل ہے اور اسی سے (اس کی روشنی) ظاہر ہوتی ہے۔ نیلے کی قوت

وجودت کے مطابق ہی یقین بھی قوی ہوگا۔ ایسے ہی تقویٰ اور کمالِ نعت میں ایمان کی مثال ہے اور جس

قدرت میں صاف اور رقیق ہوگا، اسی قدر آگ روشن ہوگی۔ یہ یقین ہے۔ زہد اختیار کرنے اور خواہشات

ختم کرنے کے بعد علم کی یہی مثال ہے۔ اب علم توحید کی جگہ ہوا۔ چنانچہ موحد کو مقام کی مقدار پر ہی توحید میں

رسوخ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ (سو جان لے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں)

ایک جگہ فرمایا:

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ -
 رسولان میں کہ یہ اللہ کے علم سے نازل کیا گیا اور یہ کہ اس کے
 بغیر کوئی معبود نہیں (

چنانچہ توحید پر علم کو مقدم کیا اور یہ اول بن گیا۔ اب علم الہی اور دنیا میں زہد پر جس قدر قلب زیادہ ہوگا اسی قدر
 اس کا ایمان زیادہ اور بلند ہوگا۔ اس لیے کہ اب جو اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ جس کو دوسرا نہیں دیکھتا۔ وہ اتساع
 و قلب بالعلم باللہ سے جان رہا ہے جس کو دوسرا نہیں جانتا۔ چنانچہ مومن اس پر خدا کی کبریائی کا اقرار کرے گا
 اور یہ اس کے مزید ایمان اور قوت ایمان کا باعث ہوگا۔ پھر جس جس پر وہ ایمان لایا اس کا مشاہدہ کرے گا اور یہ
 بات قوت نفس اور وسعت مشاہدہ سے ہوگی۔

اور جوں جوں اللہ اور اس کی صفات اور اس کے احکام ملکوت کے بارے میں بندے کا علم ناقص اور کم
 ہوگا۔ اس قدر اس کا ایمان کم ہو جائے گا اور چونکہ اس پر اسباب کی محبت غالب آگئی تو اب وہ ایمانیات کی
 حجاب کے پردے سے گواہی دے گا۔ اور پردے کے پیچھے سے ہی کلام سنے گا۔ اس لیے کہ بنی کی طرح نسبت
 دکھانے میں وہ کمزور پڑ گیا۔ اس سے اس کا ایمان بھی کمزور ہوا، اس کا مشاہدہ نخیل بن گیا اور حقیقت نہ رہا۔
 ایک نے صفات الہی اور قدرت آیات خداوندی کے ایک لاکھ معانی جان لیے۔ پھر ان سب کا قریب سے
 مشاہدہ کیا (اور دوسرے نے) مثلاً دس معانی معلوم کیے تھے۔ پھر پردے کے پیچھے ان کا مشاہدہ کیا۔ اب یہ
 دونوں مومن ہیں مگر قرب و بعد اور رفعت اور کمی میں دونوں کے درمیان دس اور ایک لاکھ کا فرق ہے۔ چنانچہ
 مومن کا ایمان دس دس کے حساب میں رہتا ہے یعنی دس سے بڑھتا رہتا اور ایک لاکھ سے گھٹتا رہتا ہے اور
 اس کے درمیان دائر رہتا ہے۔

ہماری عقول کے مطابق اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی آپ سے یہ کہے کہ
ایمان کے درجات "میرے پاس فلاں آدمی ہے" اب تجھے علم حاصل ہو گیا کہ اس کے پاس فلاں
 ہے مگر یہ علم یقین نہیں ہے۔ اس لیے کہ ممکن ہے اسے شبہ ہو گیا ہو یا اس کے پاس فلاں تھا مگر اب وہ
 نکل گیا اور اب وہ یہاں نہ ہو۔ یہ ایک مسلمان کے ایمان کی مثال ہے۔ اسے علم خبر ہوتی ہے۔ یہ خبر نہیں۔
 پھر تم وہاں آئے اور اگر پردے کے پیچھے سے اس کا کلام سنا تو جان لیا کہ اب وہ یہیں ہے۔ اس لیے
 کہ تو نے اس کا کلام سنا اور اس کے موجود ہونے پر اسے دلیل تسلیم کیا مگر یہ علم بھی حقیقی نہیں۔ اس لیے کہ
 آوازوں میں اشتباہ ہو سکتا ہے اور باہم میں التباس ہو سکتا ہے اور اگر تو یہ کہے کہ وہ میرے پاس نہیں۔
 وہ تو دوسرا تھا اور اس کی آواز فلاں سے مشابہ تھی تو احتمال کے پاس شبہ ہو گیا۔ اس لیے ابھی تک آپ کے

پاس ایسا یقین عین نہیں کر میرا قول رد کر سکو اور نہ ہی شہادتِ نگاہ ہے کہ مجھ پر انکار ہو سکے۔ یہ عام مومنین کے ایمان کی مثال ہے۔ یہ ایمان خبر ہے۔ اس میں استدلال یقین تو ہے مگر ظن کا اختلاط بھی ہے۔ البتہ یہ مشاہدہ عارفین کے علاوہ کا ایمان ہے۔ اس لیے کہ گاہے اس میں تخیل و تشبیہ بھی آجاتی ہے اور شہادتِ یقین اس کو دور نہیں کر سکتے۔ پھر تو ”وہ میرے پاس ہے“ کے قول کے بعد تو اندر داخل ہوا یا کلام سننے کے بعد اندر گیا۔ تو نے اسے میٹھے دیکھا۔ تیرے اور اس کے درمیان کچھ حجاب نہ رہا۔ یہ یقینِ معرفت ہے، اور شہادتِ اہل یقین ہے۔ اس وقت ہر طرح کا شبہ دور ہو گیا۔ خبرِ علم متحقق ہو گئی۔ یہ اہل یقین کے ایمان کی مثال ہے اور اس میں عام مومنین کا ایمان بھی داخل ہے۔ جس میں علم تہر متعل ہوتا ہے اور حجاب کے پرے سے مشتبہ کلام سنا جاتا ہے۔ وہ بھی اس میں داخل ہے۔ ایمان کا لفظ ان سب پر آتا ہے۔ البتہ پہلے سے کہا گیا تو اس نے جان لیا اور تصدیق کی۔ دوسرے نے سن کر استدلال کیا مگر مشاہدہ نہ تھا کہ قطعیت ہو سکے۔ تیسرے نے دیکھا اور علم قطعی حاصل کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (آخری) کیلئے مزید کی شہادت دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔“

اور فرمایا:

”خبر دینے والا دیکھنے والے کی طرح نہیں ہوتا۔“

اس کی مثال ایسے ہے کہ تم دن کو کوئی چیز دیکھو تو اس کی حقیقت اور جگہ جان جاؤ گے۔ پھر تم اس کے بارے میں غلطی نہ کرو گے گمراہی میں اس چیز تک جانا چاہو تو چاہے نظر نہ آئے مگر استدلال سے اس کو جان لو گے اور تمہیں اس کے موجود ہونے کا حسن ظن ہو گا یا تم سمجھتے ہو گے کہ یہ وہی چیز ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی۔ اسی طرح غائب اشیاء کے بارے میں دلائل ہوتے ہیں اور مشاہدہ اور معاینہ سے یہ دلائل ختم ہو کر (علم یقین) حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھنے سے چاند کی روشنی میں کوئی چیز دیکھی جائے تو اس سے کس شے (شخصیت) اور اشکال باقی رہتا ہے اور اگر سورج کی روشنی میں وہی چیز دیکھی جائے تو ایمان ہو کر نظر آتی ہے۔ نور یقین اور نور ایمان کی یہی مثال ہے۔

اہل ایمان کے حقیقی کمال اور دخول در اسم ایمان کے درمیان فرق یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلاً چار رکعتوں کی نماز کھڑی ہوئی۔ اب ایک آرمی آیا اور تکبیر پھر میرے میں مل گیا۔ پھر دوسرا آیا اور رکوع میں مل گیا۔ پھر ایک اور آیا اور دوسری رکعت میں ملا۔ پھر تیسرا آئی اور تیسری رکعت میں ملا۔ پھر چوتھا آرمی آکر چوتھی رکعت میں ملا۔ ان سب نے نماز پڑھی اور جماعت میں مل گئے اور اس کی فضیلت بھرا پائی۔ اس لیے کہ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

” جس نے نماز سے ایک رکعت پائی اس نے نماز پائی “

البتہ جس نے پہلی رکعت میں ہی جماعت میں شرکت کی۔ وہ دوسری یا تیسری رکعت میں شریک ہونے کی طرح نہیں ہے اور اسی طرح جس نے تکبیر تحریر میں ہی شرکت کرنی وہ قیام وغیرہ کھونے والے کی طرح نہیں۔ ان دونوں کی فضیلت میں بڑا فرق ہوگا۔ اسی طرح اہل ایمان کے کمالات و حقائق میں فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ اسم و معنی میں یکساں ہیں (یعنی اگرچہ لفظ ایمان سب پر بولا جاتا ہے مگر قوت و ضعف کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے) اور آخرت میں بھی اسی طرح فرق ہوگا۔ حدیث میں آتے ہے کہ یوں کہا جائے گا: ” جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ مشقال بھر بھی ہے اسے بھی دوزخ سے (نکال دو۔ اور جس کے دل میں نصف مشقال، چوتھائی مشقال اور پونجھ اور ذرہ بھر ایمان ہے (اسے بھی نکال دو) اب ذرہ سے لے کر مشقال تک ان کے ایمانوں میں فرق پایا گیا۔ یہ سب دوزخ میں تھے اور سب کے مقامات بھی مختلف تھے۔

اس میں اس پر دلیل آگئی کہ جس کے دل میں ایمان کا ایک دینار ہوگا وہ اسے دوزخ میں جانے سے رکاوٹ نہ بن سکے گا۔ اس لیے کہ اس نے گناہوں کے بڑے بوجھ اٹھا رکھے ہوں گے۔ اور جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا وہ دائمی دوزخ میں نہ رہے گا۔ اس لیے کہ کچھ یقین تو ہے ہی۔ اور اگر دینار سے زیادہ ایمان حاصل ہو گیا تو آگ کو اس پر تسلط نہ مل سکے گا اس لیے کہ وہ ابراہیم سے ہے اور جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہ ہو۔ وہ چاہے شکل و صورت میں دنیا میں مسلمانوں کی طرح ہوگا۔ وہ آگ سے نہ نکلے گا۔ اس لیے کہ وہ علم الہی کے مطابق منافقین فاجرین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا:

(اور بیشک فاجر لوگ دوزخ میں ہیں)

وَ اِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيْمٍ -

پھر فرمایا:

(اور وہ اس سے غائب نہ ہوں گے)

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ -

اس طرح جنت میں بھی ذرہ بھر اور مشقال بھر ایمان والوں کے درجات کا فرق ہوگا اور مشقال سے زیادہ صاحب ایمان ان سب سے بلند مقامات پر ہوگا اور بلند درجات کے لوگ ستاروں کی طرح بلند مقامات پر نظر آئیں گے۔ اس طرح فرق مراتب کے ساتھ اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

” انسان کے سوا کوئی چیز اپنے ہزارشل سے بہتر نہیں “

اس لیے خدا کی قسم ایک اہل یقین دل، ہزار مسلم کے دل سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس کا ایمان ایک سو مومن کے ایمان سے بلند ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا علم بھی ایک سو مسلم کے علم سے زیادہ ہے اور یہ قول مشہور ہے کہ تین صد ابدال میں سے ایک کی قیمت تین صد مومنوں کی قیمت کے برابر ہوتی ہے۔

اور ابو محمدؒ فرمایا کرتے تھے :

علماء کا مقام

” بعض مومنوں کو اللہ تعالیٰ کو وحی اُحد کے ذریعہ کے برابر ایمان عطا فرماتا ہے اور بعض کو

ایک ذرہ بھر ایمان ملتا ہے“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنْتُمْ أَغْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ (اور تم بلند ہو گے اگر تم مومن ہو گے)

اور بلندی ایمان کی کوئی انتہا نہیں۔ چنانچہ ہر دل کی بلندی اس کے ایمان کی مقدار پر ہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ عام مومنوں کے مقابلہ میں علماء کو بلند درجات عطا ہوئے۔ فرمایا:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ط

اللہ ان کو بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور ان کو عطا ہوئے علم کے درجے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ جن کو علم عطا ہوا وہ عام مومنوں سے سات سو درجے بلند ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے :

” اکثر جنتی کمزور عقل ہیں اور اہل خرد بلند مقامات پر ہیں“ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی

ہے کہ :

” عابد پر عالم کی فضیلت اس طرح ہے جیسے کہ تمام ستاروں پر چاند کی فضیلت ہے“ اور ان سے بلیغ ترین الفاظ بھی مروی ہیں کہ :

” جیسے میری اُمت پر مجھے فضیلت حاصل ہے“ (اسی طرح علماء کو عام مومنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ مومنوں میں سے اہل یقین بلند مقام پر ہیں اور اہل یقین علماء کا مقام سب سے بلند ہے۔ اس کے بعد تنزیل سے پانی کی سفیدی کے مطابق ہی حسن و صفائی نظر آتی ہے۔ عقل کی یہ مثال ہے جبکہ اس میں احوال و اموال سے اعتدال و صفائی آجائے اور تنزیل ان سب کی جامع ہے اور اس سے مراد دل ہے چنانچہ قلبی رقت و لطافت اور اس کے حسن و پاکیزگی کے مطابق ہی اس میں علوم و انوار آئیں گے اور صفائی میں شیشے کا جوہر پانی کی صفائی کا محتاج ہوتا ہے جیسے کہ پانی کی صفائی جوہر کی صفائی کی محتاج ہے

اور قلب و عقل انہی کے معیار پر ہوں گے اور نور کی تیزی، نقلیہ کی قوت اور تیل کے تعاون کا محتاج ہے۔ چنانچہ ان کی قوت و مدد سے علم و یقین حاصل ہوتا ہے۔

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ - (یہ غالب جاننے والے کی تقدیر ہے)

اور جس دل میں حسب ذیل تین معانی جمع ہو جائیں۔ خواہشات کے خواطر (خیالاتِ خواہشِ نفسانی) اس سے جدا نہیں ہوں گے۔

۱۔ جہالت

۲۔ طمع

۳۔ دنیا کی محبت

پھر جس قدر یہ قوی و ضعیف ہوں گے اسی قدر خواہشات کے خیالات میں بھی قوت و ضعف آئے گا۔ جیسے کہ خواطر یقین کا ضعف و قوت، علم و ایمان و عقل سے ہوتا ہے اور دل میں ان سب کا تسلط نمایاں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جس شکر کو بھی مشیت کی مصاحبت حاصل ہوگی وہ غالب ہوگا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ:

”زمین میں اللہ تعالیٰ کا برتن ہے اور یہ دل ہیں۔ چنانچہ محبوب ترین (دل)، زمین تر اور صاف تر ہے اور سخت تر ہے۔ پھر وضاحت فرمائی کہ دین میں سخت تر ہو، یقین میں صاف تر ہو اور بھابیوں پر رقیق تر ہو۔ دلوں کی مثال برتنوں کی طرح ہے جن کا جوہر قریب قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ، چہرہ اور خوشبو کے لیے سب سے زیادہ رقیق، اعلیٰ اور صاف ہی موزوں ہوتا ہے اور ذیل لوگوں کے لیے کثیف ترین اور ردی ترین ہی مناسب ہوتا ہے اور درمیانے لوگوں کے لیے درمیانی حالت کی چیزیں مناسب ہیں۔ ان کی مثال یہ ہے کہ سونے کو وزن کرنے کے لیے ایک لطیف قسم کا معیاری ترازو ہونا چاہیے مگر موٹی اشیاء اور چوپاؤں کو تولنے کے لیے ایک بڑا سا کھوکھلا ترازو وہی کام دیتا ہے اور درمیانی اشیاء کے لیے متوسط ترازو مفید ہوتا ہے۔“

چنانچہ ہر چیز اس کے لیے ہوگی جس کے لیے موزوں ہوگی جیسے کہ ہر برتن میں رہی ادنیٰ یا اعلیٰ چیز ڈالی جاتی ہے جس کے لیے وہ مناسب ہو۔ اس طرح ملکوتِ باطن میں حکم و حکمت کا معاملہ ہے جیسے کہ ملکوتِ ظاہر میں حکم و حکمت کا سلسلہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

داس کے نور کی مثال طاق کی مانند ہے کہ اس کے بیچ

مَثَلُ نُوْرٍ كَيْسُكُوْرٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

أَلْمُصْبَاخُ فِي زُجَاجَةٍ - چراغ ہو۔ وہ چراغ شیشہ کے قندیل کے بیچ ہے)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:

”مثل نور المؤمن (مومن کے نور کی مثال)“ اور وہ اسی طرح پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ

”مومن کا دل ہی ایک طاق ہے اور اس میں چراغ رکھا ہے۔ چنانچہ اس کا کلام نور ہے۔ اس کا عمل نور ہے۔ اور وہ نور میں التابہتاً رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اذْ كُتِّبَتْ فِي بَحْرِ لَيْلِي کے بارے میں فرمایا:

”یہ منافق کے دل کی مثال ہے۔ چنانچہ اس کا کلام بھی اندھیرا ہے اور اس کا عمل بھی اندھیرا ہے اور وہ اندھیرے میں ہی التابہتاً رہتا ہے“

حضرت زید بن اسلمؓ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فِي نَوْحٍ مَّحْفُوظٍ کے بارے میں فرمایا:

”یہ مومن کا دل ہے۔“

اور ابو محمد سہلؒ فرماتے ہیں:

”دل اور سینے کی مثال عرش اور کرسی کی طرح ہے۔“

حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں آتا ہے۔ فرمایا کہ:

عرض کیا گیا، ”اے اللہ کے رسول! زمین میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟“

آپؐ نے فرمایا:

”مومن بندوں کے دلوں میں۔“

اور اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث (قدس) میں ہے کہ:

”مجھے میرا آسمان نہیں سمایا اور نہ میری زمین مجھے سوائی اور میرے مومن بندے کا دل مجھے سمایا۔“

اور بعض روایات میں ”اللیین الوداع“ کے الفاظ آتے ہیں۔ اللیین کا معنی ہے نرم، قریب اور الوداع کا معنی ہے ساکن و مطمئن۔“

حدیث میں آتا ہے:

”بندے کو سکینت میں خشوع سے بڑھ کر حسین لباس نہیں پہنایا گیا۔ یہ اہل تقویٰ کا لباس ہے اور

عارفین کے لیے اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔“

حدیث میں آتا ہے:

”عرض کیا گیا۔ اے اللہ کے رسول! لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟“

آپ نے فرمایا،

”ہر پاک دل مومن“

پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ،
”یہ وہ ہے جو پرہیزگار، صاف ہو۔ اس میں کھوٹ نہ ہو، نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو اور نہ ہی حسد ہو۔“
ایک عارف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت کرتے ہیں:

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ - (مگردہ جو اللہ کے پاس آیا قلب سلیم لے کر)

”یعنی غیر اللہ سے قلب سلیم لے کر آیا۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔“

اور اہل تفسیر کے قول میں ہے کہ:

”شکر و نفاق سے سلامت دل لے کر آیا“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میری امت میں شکر چیتوی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔“ اور صدیقین کے علاوہ عام مومنین

اسے معلوم نہیں کر سکتے اور فرمایا:

”میری امت کے اکثر منافق قراد ہیں۔“ اور عارین کے علاوہ عام عابدین اسے معلوم نہیں کر سکتے۔

بعض خواطر یقین ایسے ہیں کہ جن کے دلائل نمایاں نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ وہ بہت ہی مخفی اور غامض

قسم کے شواہد ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو صرف لطیف ذہن اور باطنی علم سے معلوم کیا جاسکتا ہے جبکہ کتاب اللہ

اور تاویل کا فہم و علم حاصل ہو جائے اور پھر ان لطیف معانی اور باطنی استنباطات پر غور کرے جیسے کہ جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی:

”اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّوْبِيلَ“

”اے اللہ! اسے دین کی فصاحت عطا کر اور تاویل کا علم عطا فرما۔“ اور ایسے ہی حضرت علی بن

ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو

سوائے کتاب اللہ کے، البتہ اللہ تعالیٰ بندے کو کتاب اللہ میں فہم عطا کر دیتا ہے۔“ اور اسی طرح

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ (جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے) کی تفسیر میں فرمایا:

”یہاں ”کتاب اللہ کا فہم“ مراد ہے۔“

نیز فرمایا:

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَاتٍ - (سوہم نے سلیمان کو سمجھایا)

اب حکم و علم سے بڑھ کر آپ کو فہم سے مخصوص فرمایا کہ اس میں ان کے والد (حضرت داؤد) بھی شریک تھے۔ اب یہ باپ سے بھی بڑھ گئے۔ ایک طویل حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

”یقین کے چار شعبے ہیں :

- ۱۔ فطانت کی بصارت۔
- ۲۔ تاویل حکمت۔
- ۳۔ عبرت کی نصیحت۔ اور
- ۴۔ پہلوں کا طریق۔

اب جسے فطانت پر بصارت حاصل ہوئی اس نے حکمت کی تاویل جان لی۔ اور جس نے حکمت کی تاویل جان لی وہ عبرت سے آگاہ ہو گیا۔ اور جو عبرت جان گیا وہ اولین میں داخل ہوا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے باطنی احکام کے عارف اور اہل یقین حضرات خواطر یقین اور ان کے تقاضا کی تفصیل سے خوب واقف ہیں۔ اس طرح کہ انہوں نے غیب سے ان کے جائے طلوع کا مشاہدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے نورِ نقاب اور اس کے قرب و سلطان سے ان کا باعث پہچان گئے۔

حدیث میں آتا ہے کہ : **مومن کی فراست**

یعقین کے ساتھ دیکھتا ہے۔

دوسرے الفاظ یوں آتے ہیں کہ :

”عالم کی فراست سے بچو“

گویا یہ اس کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْتَوَسَّعَ - (البتہ اس میں نشانی ہے یقین کرنے والوں کو)

اسی طرح فرمایا :

قَدْ بَيَّنَّا لآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ - (بے شک ہم نے بیان کر دیں نشانیاں یقین کرنے والی)

قوم کے لیے)

یعنی نورِ یقین کے ساتھ (نشانوں کی وضاحت کری)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”مومن، تینوں پردہ کے پیچھے سے غیب کی جانب دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم! یہ حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ان کے ربوں میں ڈالتا اور ان کی زبانوں پر جاری کرتا ہے۔“

بعض علماء کا فرمان ہے:

”مومن کا گمان کہانت ہے۔ یعنی صحتِ دتوع کے لحاظ سے گویا وہ ایک جادو ہے۔“

ایک عالم فرماتے ہیں:

”حکماء کے منہ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ وہ صرف کلامِ حق ہی کہتے ہیں۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں

تیار کیا۔“

ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ شروع کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنے بعض اسرار کھول دیتا ہے۔“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک امیر لشکر کو فرمان بھیجا۔

”نصیحت کرنے والوں سے جو سنو، اسے یاد رکھو، اس لیے کہ ان پر صحیح امور آشکار ہوتے ہیں۔“ اور

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا -

(اور اللہ سے توں میں کون زیادہ سچا ہے؟)

اسے ایمان واؤ! اگر ڈرنے رہو گے اللہ سے تو کرو گے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ

گاتم میں فیصلہ)

يَجْعَلَ لَكُمْ نُزُقَاتًا -

ایک قول کے مطابق ایسا نور عطا ہوتا ہے کہ جس سے وہ یقین اور شبہات کے درمیان امتیاز کر لیتے ہیں

اور اشکال حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان اسی سے ہے۔

(اور جو کون ڈرتا ہے اللہ سے وہ کہہ دے اس کا گزارا)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا -

ایک قول کے مطابق مراد یہ ہے کہ لوگوں پر جو تنگی آتی ہے اس سے نکلنے کی راہ پیدا فرمادیتا ہے۔

نیز فرمایا:

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

اور اسے روزی دے جہاں سے اسے گمان نہ ہو)

یعنی اسے سیکھے بغیر علم عطا کرتا ہے۔ اور بغیر تجربہ کیے ذہانت و سمجھ عطا فرماتا ہے یعنی شاہدِ صحیح اور

حق صحیح عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - (اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے۔ ہم ان کو

سمجھادیں گے اپنی راہیں)

یعنی وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور فرمایا:

”انہیں ان باتوں کی توفیق و رہنمائی ہوگی۔ جو نہیں جانتے۔ حتیٰ کہ وہ صاحبِ حکمت اور علماء ہوں، جہاں تک“

بعض سلف کا فرمان ہے:

علم پر عمل کرو

”یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں سے دور اور الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں منہمک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اُسے بھیج دیتا ہے کہ جو انہیں توفیق و عصمت کا علم سکھاتا ہے یا انہیں یہ بات انکار کی جاتی ہے۔“

حدیث میں آتا ہے:

”جو آدمی اپنے علم پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرتا ہے جو نہیں جانتا اور جس پر عمل کیا جاتا ہے اس کی توفیق عطا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ وہ اپنے علم میں ہلاکت ہو جاتا ہے اور جس پر عمل کیا جاتا ہے اس کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ آگ کا مستحق ہو جاتا ہے۔“

اب اور شہ علم ما لہم یعلم کا مطلب یہ ہے کہ نفسی اعمال کے علوم معارف عطا ہو جاتے ہیں کہ وہ اعتبار اور اختیار میں فرق کر لیتا ہے۔ ابتلا اور آفت، ثواب اور سزا، نقص اور مزید، قبض اور بسط، حل اور عقد اور جمعیت اور انشقاق وغیرہ ایسے علوم معارف میں امتیاز کر لیتا ہے۔ اور یہ بات اُسے مشاہدہٴ قییب و قرب سے حسن توفیق و ادب کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس دقتِ دل اور وجدان درست ہو جاتے ہیں۔

ایک تابعی فرماتے ہیں:

”جس نے اپنے علم کے دسویں حصہ پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرے گا جس سے وہ جاہل ہے۔“

حضرت حذیفہ فرماتے ہیں:

”اب تم اس دور میں ہو کہ جس نے اپنے علم کے دسویں حصہ پر (عمل) چھوڑ دیا، وہ ہلاک ہو جائیگا اور تمہارے بعد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس نے اس دقتِ اپنے علم کے دسویں حصہ پر عمل کر لیا۔ وہ بھی نجات پا جائے گا۔“

بعض صحابہ کا فرمان ہے:

”بندہ جس قدر عبادت و ریاضت زیادہ کرتا ہے۔ اس کے قلب میں اسی قدر قوت و نشاط بڑھ

جاتی ہے۔ اور بندہ جس قدر (عبادت میں) کسرت و نواسے۔ دل میں اسی قدر ضعف و کمزوری پیدا ہو جاتی

ہے۔ اور علم یقین خزانہ عقل پر اثر انداز نہ ہوگا۔ اس لیے کہ علوم عقلی مخلوقات ہیں اور فکر کا بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے۔

چنانچہ انکار کے نتائج اور نواقض و علوم کے فطرتی استخراجات ہی علوم عقل ہیں اور یہی مومنوں کا مکاشفہ ہے اور اہل دین کے ذابیل مدح امور ہیں۔ عین یقین سے خاطر یقین ہویدا ہونا ہے۔ اس کے ذریعہ بندہ نڈا کرتا اور اس تک اچانک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مراد و مقصود ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ محبوب و مطلوب ہوتا ہے۔ اسے صرف اہل معرفت، اہل ثنوت اور اہل محبت ہی پا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ اپنے حال کے حجاب میں ہیں۔ اپنی عادات سے ہی مطلوب ہیں اور اپنے مقام کی طرف نظر کناں ہیں۔ اپنی عقل سے اپنی راہ پر چل رہے ہیں، اور اہل معرفت کا حال یہ ہے کہ انہیں عین یقین کے ساتھ شرفِ مواجہت حاصل ہے۔ علم صدیقین کے ساتھ انہیں مکاشفہ حاصل ہے۔ چنانچہ اس طرح چل رہے ہیں کہ انہیں لے جایا جا رہا ہے اور وہ سبقت کر رہے ہیں اور فریفتہ ہو کر بھاگے جا رہے ہیں۔ انکار نے ان سے بوجھ اتار دیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے:

”مفردین کے سبقت کرنے کی طرح چلو“

مفرد میں فتح اور کسرہ بھی آتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مفرد بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مفرد ہو گئے۔ جیسے کہ فرمایا:

حَافِظَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ۔

پوچھا گیا: **مفردین کون ہیں؟** ”مفردین کون ہیں؟“

فرمایا: ”ذکر نے ان سے بوجھ ہٹا دیے۔ اب وہ قیامت کو ہلکے پھلکے آئیں گے۔“

جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسروں سے مفرد بنا دیا تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو غیر سے لاشریک جانا۔ چنانچہ ان پر ذکر اللہ ہی غالب اگر رہ گیا اور ان کے قلوب نور الہی سے جل اُٹھے۔ آخر اس کے ذکر میں ان کے ذکر بھی داخل ہو گئے۔ اب وہ ان کا ذکر ہے اور وہ قدرت عزوجل کے جاری ہونے کی جگہ ہیں۔ اس لیے اس ذکر کی مقدار کا وزن نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی اس نیکی کی کیفیت ضبط تحریر میں آتی ہے۔ اگر آسمان وزمین بھی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ان دونوں سے ان کا ذکر الہی بڑھ جاتا ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا:

”جس کو میری مواجہت کا شرف حاصل ہو تو دیکھ گا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں اسے کیا عطا کرنا چاہتا ہوں۔“

ان کے تلوپ میں میرا نم ہے۔ جس طرح میں ان کی خبر دیتا ہوں۔ وہ مجھ سے خبر دیتے ہیں۔ یہ ان کے ظاہری

اوصاف اور پہلا عطیہ ہے۔

ان کی معرفت طلب معلوم نہیں۔ ان کے نصیب کی کیفیت غیر معلوم ہے اور ان کا مطلوب یعنی اس کی ماہیت وصف سے باہر ہے۔ ان کے عطیات غیر مخلوق ہیں۔ ان کا مشاہدہ حق یقین کی طرف عین یقین کے ساتھ ایک حقیقی وصف ہے۔ ان کے مطلوب کا پہلا حصہ، علم یقین ہے اور یہی معرفت الہی کی صفائی ہے اور علم ایمان کا آخر، عین یقین کا آغاز ہے اور یہ وصف معارف کا مشاہدہ ہے اور یہ توحید کا انداز ہے اور علم یقین کے آغاز کوئی آخر نہیں اور حصہ مشاہدہ کے آخر کا کبھی انقطاع نہیں۔

چنانچہ واضح توحید یہ ہے کہ ہر چیز میں توحید ہو، ہر چیز کے ساتھ توحید ہو اور ہر چیز سے پہلے اسے پیدا کیا جائے اور علم توحید کی کوئی انتہاء نہیں اور نہ ہی موجدین کے مزید عطایا کی کوئی انتہاء ہے۔ البتہ ان کے بعض انتہاء ہیں کہ جن کے نیچے انہیں ٹھہرایا جاتا ہے اور ایسے مقصودات ہیں کہ جہاں سے وہ نکلتے ہیں اور انہیں مزید العنایات کے مقامات ملتے ہیں، جہاں انہیں وسعت حاصل ہوتی ہے اور ایسے ایسے علوم عطا ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعہ اس کے بعد کے مقامات ان پر بدلہ آباد تک منکشف ہوتے ہیں اور ان کا نہ کوئی انجام ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی انتہاء ہے۔

علم معرفت یعنی نور یقین کے بغیر کوئی بندہ بھی مشاہدہ علم توحید تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک اعضاء ظاہریں اس طرح اعمال صالحہ نہ رچ جائیں جیسے کہ مشک میں دودھ داخل ہو جاتا ہے اور مکھن نکل آتا ہے۔ یہی علم یقین ہے اور یہ مکھن (خلاصہ) ہی سالکین کا مقصود آخری نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے صدیقین کی غایت کہا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے بعد اس سے بھی خالص تر اور صاف تر مقام موجود ہے۔ پھر یہ مکھن کچھلا کر گھی بنا لیا جاتا ہے یہ خالص اور انتہائی چیز ہے۔ علم یقین کے بعد عین یقین کی یہ مثال ہے اور آئینہ قرب کے ذریعہ مشاہدہ کے بعد یہ درجہ آتا ہے۔ یہی اس کا نور ہے۔ اس وقت اس کی حضوری اور وجدان علیحدہ نہیں ہوتی۔ الغرض علم خواطر کچھل جانے کے بعد ہی بندہ کو خواطر یقین سے مشاہدہ صفات تک عروج و ارتقاء حاصل ہوتا ہے اور چہرہ ذات تعالیٰ سے نور شمع کا جوہر بنتا ہے۔ یہ مقام احسان ہے۔

وَلَا تَلَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ - اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے

ساتھ ہے)

ان لوگوں نے جان و مال سے اس راہ میں محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے عوض میں ان پر

احسان فرمایا اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ فرمایا؛

وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ - (اور تم آزاد ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:
”تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے!“

بندہ ظاہری اعضا کے اعمال سے مختلف درجات طے کرتا ہے۔ یعنی بندے پر جو محنت ڈالی گئی اور

اس نے اسے اٹھایا۔ علم یقین حاصل ہونے تک اس مشقت کو برداشت کرتا ہے اور یہ روح درضا ہے،
اور یہی راہ ہدایت ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ توبہ النصوح کے بعد بندہ مریدین کے احوال میں
اور نفس و دشمن کے خلاف جہاد کرنے والے اعمال میں داخل ہوتا ہے۔ پھر خواطر یقین کی جانب بڑھتا ہے۔
یہی مجاہدین کی وراثت ہے۔ جیسے کہ فرمایا،

وَ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِيْنَا - یعنی انہوں نے اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور دشمن کے خلاف جہاد

کیا۔ اس لیے کہ دشمن (شیطان) محتاجی کا وعدہ کرتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ان لوگوں نے صبر
کر کے اس پر غلبہ حاصل کر لیا۔ چنانچہ جان و مال بیچ کر خواہش نفس کی غلامی سے آزادی حاصل کی اور روز حساب کی
ہولناکیوں سے نجات پا گئے۔

لَتَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - (تم ضرور الہیت انہیں اپنی راہ دکھائیں گے)

یعنی ان پر علوم منکشف فرمائیں گے اور توفیق مطالب و معافی بتائیں گے اور ان کے حسن مجاہدہ کی وجہ

سے اپنی طرف قریب تر رہیں اور انہیں چلا دیں گے پھر آخر میں یہ فرمایا،

وَ رَاتَ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ - (اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے)

یہ مشاہدہ صفات کا مقام ہے۔ اس لیے اس میں مجاہدہ کرنے والا سب سے پہلے توفیق کا محتاج

ہے۔ پھر تائید کی برکت سے صبر ہوتا ہے اور آخر میں حسن تعالیٰ ان مجاہدین کے ساتھ ہے کہ انہوں نے کل

کے لیے آج اپنی جانوں پر احسان کیا (اور نیکیاں کمائیں)۔

حضرت حسن بھریؒ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا،

دل ناصح کیونکر؟

”علم کی روشنیوں میں ہیں۔ علم باطن جموں میں ہے۔ یہی نافع علم ہے۔“ جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فَمَنْ يُّؤَدِ اللَّهُ اَنْ يُّهْدِيَهُ يَشْرِكْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ۔

کا مفہوم دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

”اس سے مراد توسع ہے۔ یعنی جب دل میں نورانیت ڈالی جاتی ہے تو سینہ وسیع ہوتا ہے اور شرح

صدر حاصل ہوتا ہے۔“

ایک عارثؒ نے فرمایا:

”میرا ایک دل ہے۔ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میں نے گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی“ یعنی اس میں طاعت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اس میں صرف حق ہی ہے اور یہی اس کا قاصد بن گیا۔ اگر اس نے اس کی نافرمانی کی تو بھیجنے والے کی نافرمانی ہوئی۔ حدیث میں ہے

”ایمان وہ ہے جو دل میں توفیق پاجائے اور عمل اس کی تصدیق کرے“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن، اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔“ اب جو آدمی اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بصیرت پر ہے اور اس کا عمل طاقتِ الہی ہے۔

ایک عارثؒ فرماتے ہیں:

”بیس سال ہوئے میرا دل ایک گھڑی بھر میں میرے نفس کی جانب نہیں جھکا اور نہ ہی میں ایک پل بھر کے لیے اس کی طرف جھکا ہوں“

ایک عالمؒ سے علمِ باطن کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: ”یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک ستر (راز) ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے کوئی فرشتہ اور کوئی دوسرا آدمی باخبر نہیں ہوتا۔“ اس سلسلہ میں ایک مسندِ خیر بھی آتی ہے۔ جسے ہم مسند کہنا پسند کرتے ہیں۔

ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا:

”مجھے علمی غرائب میں سے کچھ سکھائیے۔“

آپؐ نے فرمایا:

”کیا تو نے رتب کو پہچان لیا؟“

چنانچہ بتا دیا۔ علمی غرائب تو معرفت میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کی اصل کا حکم دیا کہ جس میں

غرائب معانی ہیں۔ آپؐ نے فرمایا:

”قرآن پڑھو اور اس کے غرائب تلاش کرو۔“ یعنی اس کے معانی پر غور کرو اور باطنِ کلام سمجھو۔ اس لئے

کہ ادیباً اللہ کو کلام اللہ سے معرفت حاصل ہوئی۔ (صوفیاً) کافرمان ہے!

”کلام کرو۔ تم پہچان لو گے۔ جس نے کلام اللہ کے مفہومات اور وجوہِ خطاب سمجھ لیے اسے معانیِ صفات

اور اسماءِ ذات کے علمی غرائب کی معرفت حاصل ہو گئی۔“

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں:

”جو آدمی اولین اور آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرے۔“
 ایک عارفؒ اس آیت کے مفہوم میں بتاتے ہیں:
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ - (بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے)
 فرمایا:

”عدل سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں تذبذب و غور کرے اور اسے سمجھے اور احسان سے مراد مشاہدہٴ فہم ہے۔“
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبِ ایمان کے احسان بیان فرمائے۔ آپ کے عدل کی یہ تعریف اُس
 حدیث کی شاہد ہے۔ فرمایا:

”ایمان چار ستونوں پر ہے،
 صبر، یقین، عدل اور جہاد پر۔“

پھر فرمایا:

”اور عدل چار شاخوں پر ہے:

گہرا فہم، اعلیٰ فہم، بردباری کا باغ اور شرائعِ حکم۔“

اب جس کو فہم حاصل ہوا اس نے محلِ علم کی توضیح کر دی اور جس نے جان لیا اسے شرائعِ حکم کی معرفت
 حاصل ہوئی۔ جس نے بردباری کی اس نے اپنے معاملہ میں افراط نہ دکھائی اور لوگوں میں قابلِ تعریف ہو کر
 زندہ رہا۔ اہل کشف میں سے ایک بزرگؒ فرماتے ہیں:

”ایک فرشتہ میرے سامنے آیا اور مجھ سے کہا کہ مشاہدہٴ توحید کے ذکرِ خفی میں سے کچھ مجھے دکھاؤ؟ اور
 کہا کہ ہم آپ کا عمل لکھنے والے نہیں ہیں۔ البتہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب
 حاصل کریں۔“

میں نے پوچھا:

”کیا یہ دونوں (فرشتے) میرے فرائض نہیں لکھتے؟“

فرشتے نے جواب دیا:

”ہاں لکھتے ہیں۔“

میں نے کہا:

”اس کے لیے یہ عمل کافی ہے۔“

ایک عارفؒ فرماتے ہیں:

”میں نے ابدال میں سے ایک صاحب سے مشاہدہ یقین کا ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے بائیں طرف منہ کیا اور کہا:

”اللہ تجھ پر رحم کرے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟“
پھر دائیں طرف منہ کیا اور کہا:

”اللہ تجھ پر رحم کرے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟“
پھر سینہ کی طرف رخ کیا اور کہا:

”اللہ تجھ پر رحم کرے تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟“
پھر ایسا عجیب جواب دیا کہ میں نے اس سے اعلیٰ اور کامل جواب کبھی نہ سنا تھا۔ میں نے پوچھا:
”آپ نے بائیں اور دائیں طرف منہ کیا اور پھر سینہ کی طرف رخ کیا۔ یہ کیا بات تھی؟“
انہوں نے فرمایا:

”تم نے مجھ سے ایسا سوال پوچھا جس کا میرے پاس پختہ جواب نہ تھا۔ میں نے بائیں فرشتے سے پوچھا۔ مجھے خیال تھا کہ اس کے پاس اس کا جواب ہو۔ مگر اس نے بتایا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر میں نے دائیں فرشتے سے پوچھا کہ وہ اس سے زیادہ صاحب علم ہے۔ اس نے بھی بتایا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر میں نے دل کی جانب نظر کی اور اس سے دریافت کیا، تو اس نے مجھے جواب بنا دیا جو میں نے تمہیں بتا دیا۔ یہ ان دونوں (فرشتوں) سے زیادہ عالم نکلا۔“

حضرت ابو یزید اور دوسرے مشائخ فرمایا کرتے:

”عالم وہ نہیں جو کتاب اللہ حفظ کرتا رہے اور جب بھول جائے تو جاہل بن جائے بلکہ عالم وہ ہے جو رب عزوجل سے علم حاصل کرے۔ جب چاہے حاصل کر لے اور حفظ کرنے اور پڑھنے کے بغیر یاد رہے۔ خدا کی قسم یہ آدمی کبھی نہ بھولے گا۔ یہ ابدی ذاکر ہے۔ یہ کتاب کا محتاج نہیں اور یہی عالم ربانی ہے اور اہل یقین ابدال کے دلوں کا یہی وصف ہے۔ وہ یاد رہنے میں نہیں لگے رہتے ہیں بلکہ وہ حافظہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یعنی قائم باحافظہ ہیں۔“

حدیث میں آتا ہے:

”میری امت میں محدثین اور مکملین ہیں اور عمر ان میں سے ہیں۔“

حضرت ابن عباس نے اس طرح پڑھا،

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مَعْدِيَّتٍ - (یعنی صدیقین)

صحابہ کرام اور تابعین عظام کا یہی طریق تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو توقف کرتے اور انہیں صحیح جواب النفاہ برہانا۔ اس لیے کہ حسن توفیق کے باعث انہیں قرب الہی حاصل تھا۔ اور وہ طریق صحیح پر ٹھیک ٹھیک کا مزن تھے۔

چنانچہ جب ایک مومن کے دل پر خاطر یقین آتا ہے تو اس کا مشاہدہ اس پر عمل کرنے کے لیے بے چین کر دیتا ہے اور اگر دوسرے پر یہ مخفی ہو تو اس کی دلیل اور وضاحت کرنا ضروری ہوگی چاہے دوسروں کو اس میں التباس ہی رہے۔ اہل یقین کی تخصیص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

رَبِّكَ هُمْ نَعَىٰ يَوْمَ الْآيَاتِ إِذْ جَاءَتْ كَلِمَاتٍ أَنْزَلَ مُنَادٍ نَّوْقُوتُونَ - (واضح کر دی ہیں)

یہ سوجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے واسطے اور راہ کی اور رحمت ان لوگوں کو برحقین لاتے ہیں)

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

اور اہل تقویٰ کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ

اور فرمایا:

یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت واسطے پر ہینے کا درس کے)

هَذَا بَيِّنَاتٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

اور علماء کی نصیحت میں فرمایا:

بَلْ هُوَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ

اور فرمایا:

دہم نے کھول دیے نشان دہیان کرنے والوں کو)

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

چنانچہ علم کی حقیقت، تقویٰ اور یقین سے اور یہی علم معرفت ہے کہ جو مقررین کو خصوصیت کے ساتھ حاصل ہے۔

۱۰ الجاسیہ آیت ۲۰ ۱۱ یونس آیت ۶ ۱۲ آل عمران آیت ۱۳۸ - ۱۳۹
 ۱۴ السکبوت آیت ۲۹ ۱۵ انعام آیت ۱۲۷ - ۱۲۸

انہیں نشانات عطا ہوئے اور انہیں میانِ واسطہ لال سے نوازا گیا۔

يَسَا سْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً۔
(اس واسطے کہ نگہبان ٹھہرائے تھے اللہ کی کتاب پر اور اس کی خبر داری پر تھے)

چنانچہ انہی واسطوں سے دلوں میں خواطر نمودار ہوتے ہیں اور (یہ واسطہ) ہی خدا کے خزانے ہیں جو کہ خزانہ الرضی سے ہیں۔

وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔
(اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں اور لیکن منافق نہیں سمجھتے)

اور فقہ دراصل قلبی صفت کا نام ہے۔ اس سے مراد عربی لغت نہیں ہے۔ کہا کرتے ہیں: فقہت یعنی میں سمجھ گیا۔ (فقہت) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما لہم قلوبٌ لا يفقهون بہا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا يفقهون بہا (یعنی ان سے نہیں سمجھتے) چنانچہ وہ فقہ کا معنی نعم سے کرتے ہیں۔ چنانچہ نقیبن، روح اور فرشتہ کا خیال، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہے اور عقل، نفس اور زمینی (شیطان) کا خیال، زمین کے خزانوں میں سے ہے جیسے کہ فرمایا گیا:

”نفس زمینی ہے۔ یہ زمین سے پیدا کیا گیا۔ اس لیے زمین کی طرف مائل ہے اور روح روحانی ہے ملکوت سے پیدا ہوا۔ اس لیے بلندی کی طرف تصور کرتا ہے اور دل ملکوتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جیسے کہ آئینہ، خزانہ غیب کے خواطر کو واسطوں سے منعکس کرے اور یہ دل میں چمکیں۔ آخر اثر کے باعث (دل) نمودار ہو جائے۔“

ان میں سے بعض قلبی صفت ہیں آتے ہیں۔ یہ نعم ہوتا ہے۔ بعض بصارت قلبی میں واقع ہوتے ہیں۔ یہ نظر ہوتا ہے اور یہی مشاہدہ ہے۔ بعض قلبی زبان میں واقع ہوتے ہیں تو یہ کلام بن جاتا ہے اور یہی ذوق ہے۔ بعض شہتم قلب (قلب کے سوتکھنے) میں واقع ہوتے ہیں تو یہ علم ہوتا ہے اور یہی منکر ہے۔ عقل غریزی کی تلیق راتاہم کے باعث عقل منکسب یہی ہے۔ اس کا ذوق کم ہوتا ہے اور نسبتاً کم مشقت والی ہے۔ اور بزرگوار دل اور حس قلب میں واقع ہو اور اس کی شفافیست تو ذکر اس کی تارکی میں جا پنیچے اور یہ کام براہ راست ہو۔ یہ وجدان ہے اور مقام مشاہدہ کا یہی حال ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دعا کی:

أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَالِغُ قَلْبِي۔
دیں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل پر

براہ راست آئے

ایک عارف فرماتے ہیں،

جب ظاہر قلب میں ایمان ہو تو بندہ دنیا اور آخرت سے محبت کرنا ہے۔ گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہوتا ہے اور گناہ نفس کا ساتھی ہوتا ہے اور جب باطن قلب میں ایمان داخل ہو جائے تو بندہ گورنیا سے بغض ہو جاتا ہے اور اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے۔

ہمارے عالم بزرگ ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”قلب میں درخشا ہونے ہیں۔ ایک باطنی حصہ میں ہے اور اس میں سمع و بصر ہوتی ہے۔ اس کو قلب کارل کہا جاتا ہے اور ایک دوسرا خلاء ہوتا ہے۔ یہ ظاہر قلب ہے۔ اس میں عقل برتی ہے اور دل میں عقل اس طرح ہے، جیسے کہ آنکھ میں بینائی۔ اور یہ مخصوص مقام میں ایک تیز کرنے والی چیز ہے جیسے کہ سو اچھٹم میں نظر تیز کرنے والی چیز ہے۔ جب یہ خواہر، فرشتہ درج کے بادلوں کے واسطوں سے آئیں۔ تو یہ تقویٰ اور رشد و ہدایت ہے اور یہ خزانہ خیر اور رحمت کی کنجی میں سے ہے۔ یہ بندے کے دل میں نور و خوشبو ڈال دیتی ہے جیسے رائیں جانب دالے محافظین ملا کر لیتے ہیں اور نیکیاں ثبت کر لیتے ہیں اور اگر یہ خواہر سرکشوں یعنی دشمن و نفس کے واسطوں سے ہو تو یہ نستی و فحور ہے۔ یہ بُرائی کے خزانے اور علائقِ فاسدہ ہیں۔ یہ دل میں ظلمت و بدبو ڈالتے ہیں اسے بائیں جانب دالے محافظ ملا کر لیتے ہیں اور انہیں بُرائیاں لکھ دیتے ہیں اور یہ سب باتیں خالقِ نفس کی جانب سے انقضاء ہے اور جبار تعالیٰ اور مقرب القلوب کی طرف سے الہام ہے۔ جس کے لیے چاہے حکمت و عدل کا معاملہ کرے اور جس کو پورے بند کرے اس پر نفاذ و احکام فرما دے۔ جیسے کہ فرمایا:

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ ز اور تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدل کے اعتبار سے

کامل ہوا

یعنی اپنے ارادے کے۔ جو ثواب کا وعدہ فرمایا۔ انہیں اس کے ہدایت سے کہ صدق کے عائد بات پوری ہوئی اور کُراہوں کے لیے جو سزا ہے فرما رکھی ہے عدل کے طور پر انہیں اضلوا۔ کہہ سکتے۔

پھر فرمایا،

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ۔ (وہ نہیں پوچھا جاتا جو کُراہے اور وہ (لوگ) پوچھے

جاتے ہیں)

چنانچہ یہ اس کے حکم کے تابع شکر میں اور وہ بارشاہ جبار عز و جبار ہے۔ وہ اشیا کا سامنا کرنے سے بالا ہے جبکہ وہ اس کی مشیت و قدرت کا اتباع کریں۔ اس کو ہمت اس کا ارادہ ظاہر کرتی ہے۔ اس کی حکمت

اس کے افعال ظاہر کرتی ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو مخفی قدرت کے ساتھ کُنْ (ہو جا) فرماتا ہے تو اس کی ظاہر حکمت سے وہ ہو جاتی ہے اور پروردگار تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اس نے اسباب میں ڈال دیا اور اس پر حجاب پڑ گیا اور ہر جزا کے احکام کے لیے مقام بنایا۔ چنانچہ اسباب، ابتلا کے واسطے ہیں اور بندہ جائے ابتلا ہے اور اول تعالیٰ ابتلا میں ڈالنے والا ارادہ کرنے والا، آغاز کرنے والا اور دوبارہ لانے والا ہے۔

وَنُنشِئُكُمْ فِيهَا لَّا تَعْلَمُونَ - (اور اٹھا کھڑا کریں تم کو جہاں تم نہیں جانتے)

وَلِيُبَيِّنَ لِّلْمُؤْمِنِينَ مِنۡهُ بَلَاۗءًا حَسَنًا - (اور کیا چاہتا تھا ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب خبریں)

اور بندے کو دہی مشاہدہ ہوتا ہے جو کرایا جاتا ہے۔ مشاہدہ میں بندوں کا باہمی فرق اسی طرح ہے اور جو بات بندے پر ظاہر کی جائے وہی اسے معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استدلالات میں اختلافات ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ عزوجل غیب سے کسی چیز کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنی لطیف قدرت کے ذریعہ نفس کو حرکت دیتا ہے۔ وہ اس کے اذن سے متحرک ہوتا ہے۔ آخر اس کی حرکت کے باعث ظلمت پڑتی ہے اور دل میں ایک بڑا ارادہ طے ہوتا ہے۔ اب دشمن (شیطان) دل کو دیکھتا ہے اور وہ تو پہلے سے گھات میں لگا ہوتا ہے۔ قلوب و نفوس اس کے سامنے پھیلے پڑے ہیں۔ وہ ابتلا زدہ انسان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ نفس میں ایک بڑا ارادہ آیا تو دل میں اس کی جگہ پر ظلمت کا اثر پڑتا ہے اور اس سے شیطان کا تصرف شدید ہوجاتا ہے۔

ہمت (ارادہ) تین مفاہیم پر ہوتا ہے۔ اس کی فروعاً توجہ شمار ہیں۔ اس لیے کہ ہر بندے کا ارادہ اس کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک تو خواہش ہے۔ یہ نفسانی لذتوں یا خواہشات نفس کا ثمرہ ہوتا ہے اور یہ جہالتِ غریبی کے باعث ہوتا ہے۔ یا حرکت یا سکون کا دعویٰ اور یہ عقل کے لیے آفت ہے۔ اور دل کے لیے محبت ہے۔ ان تین میں سے جو بھی دل میں پڑتا ہے اسے نفسانی دوسرہ کہا جائے اور یہ سمجھا جائے گا کہ شیطان موجود ہے۔ اسی کی طرف یہ دوسرے منسوب ہوگا اور یہ مذموم ارادہ ہوگا۔ اور یہ ارادہ تین وجوہات سے ہوتا ہے:

۱۔ جہالت کے باعث -

۲۔ غفلت کے باعث -

۳۔ فانی اور فضول دنیا طلبی کے باعث -

حالات کہ یہ تینوں چیزیں بے کار ہیں بلکہ دنیا کی طرف منسوب تمام چیزیں اور اعمال ہی لایعنی ہیں۔

افضل بات یہ ہے کہ نفس سے مجاہدہ کرے اور دشمن کو اس پر راہ ہی نہ دے اور اعضا کو دنیا کی فضول
مباحات میں بھی پڑنے سے روکے۔ اگر یہ تینوں مذکورہ امور پائے گئے تو حرام میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اعضا
کو ان میں پڑنے سے روکنا فرض ہے۔ اور اگر اس نے ان چیزوں کے ذکر سے یا ان کی طلب میں پڑنے کی
باتوں میں دل کو لگایا تو یہ حرکت قلب اور یقین کے درمیان حائل ہو جائے گی اور اگر مباحات کا معاملہ ہو
تو بھی بہتر یہ ہے کہ دل کو ان سے باز رکھے تاکہ اس کا دل غافل نہ ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے نفس و روح، موت و حیات اور زندگی کی دوسری رنگینیاں پیرا کر کے بندے کو امتحان میں ڈال دیا کہ اس سے
ہٹ کر اور اچھے اعمال کر کے زندگی راہ اختیار کرے۔

وَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ - (اور دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو)

اگے ایسا ہوتا ہے کہ بندہ شیطانِ نفس کے تسلط میں ہوتا ہے اور
نجات و ہلاکت کس طرح؟ اس کی ہلاکت قریب آچکی ہوتی ہے۔ اس رقت اللہ تعالیٰ بندے کی

سلامتی اور نجات کا ارادہ فرمایا ہے تو اس کے دل پر نظر نہ مانتا اور نورِ ایمان سے منور کرتا ہے۔ چنانچہ
بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے التماسِ ارزائی کرتا ہے اور اس پر توکل کر کے پُر خلوص بندہ، بجا آتا ہے۔ اب وہ
باطن سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا اور اسی کی پناہ چاہنے والا بن جاتا ہے اور اس میں خدا ہی کو جانب
اضطرار و خلوص کی کیفیت نمودار ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی اسے کافی دنا صبر بن جاتا ہے۔ اب وہ اپنا تمام
اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور وہ اسے شیطان کے مکر سے بچاتا ہے اور اس کے لیے نجات و حفاظت کی
راہیں کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے دل پر نظر فرماتا ہے تو اس کی نفسانیت بچ جاتی ہے۔
ارادہ مٹ جاتا ہے اور دشمن کے اثرات ختم ہو کر رہ جاتے اور اس کا قلب روشن چراغ کی برکت سے منور
اور تاباں ہو جاتا ہے اور قوی و عزیز کی قوت سے بندہ (شیطان سے) آزاری حاسل کر لیتا ہے۔ اب
پروردگار کی نظرِ کرم کے باعث بندے کا ارادہ ان ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ گناہ
سے بھاگتا اور نوبہرا استغفار کرتا ہے اور اس پر تقویٰ و پرہیزگاری کی علامات نمایاں ہو جاتی ہیں۔

اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، برابری کا ارادہ کرے اور اس پر اکتانے کا حکم دے دیا جائے تو
ارادہ کے بعد دل کی نظر خواہشِ نفسانی کے ہمراہ غفلت، طرف جاتی ہے۔ عقلِ نفس، جانب آتی ہے۔
اور نفس کا اتباع کرتی ہے۔ آخر کار عقل، نفس کی اطاعت میں سٹپن ہو جاتی ہے۔ اور ختمِ منجد ہونے کے
باعث خواہش کا تسلط ہو جاتا ہے اور دل میں توازن چھ اجاڑنے کے بعد انسان شیطان کے اسلحہ
میں آ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ خوب رہتا ہے۔ خوب دے کرتا اور طرح طرح کی رنگینیاں دکھاتا ہے اور

کنارہ کا القاء کرتا ہے۔ آخر کار ایمان کی کمزوری اور نوریقین کے باعث شہوانی قوت غالب آجاتی ہے اور شہوت علم ربیان کی سکت چھین لیتی ہے۔ چیار اٹھ جاتی ہے اور ایمان مستور ہو جاتا ہے۔ چیار اٹھ جانے اور خراہش کے غالب آنے کے بعد گناہ اور انفرادی سرزد ہو جاتی ہے۔ خیر و شر اور طاعت و معصیت کے ظہور کے یہ درمفاہیم ہیں۔ ان جُدا جُدا اسباب کے بعد یہ رزوں اچانک سرزد ہوتے ہیں۔ یہ بندے کے اجزاء بن جاتے ہیں اور مشیت پر قدرت کے نلبہ کے باعث بجلی کی سہی سرعت کے ساتھ یہ کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

صَلُّ فَيَكُونُ - (ہو جا، پس ہو جاتا ہے)

انہما خیر کے تین معانی | اور اگر اللہ تعالیٰ انہما کو ملکوت سے کسی جھلائی کا اظہار کرنا چاہے یا تقویٰ کی بات القاء فرمانا چاہے تو مخفی لطف سے رُوح کو متحرک کر دیتا ہے۔ وہ اس کے امر سے متحرک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے جوہر سے دل میں ایک بلند نور پڑتا ہے۔ ایک اسٹیل اور خیر کا ارادہ آجاتا ہے اور جھلائی کے ارادہ کے تین مفاہیم ہیں۔ البتہ ان کی فرود بے شمار ہیں۔ اس لیے کہ ہر بندے کا جھلائی میں ارادہ اس کے علم اور اس کے مقام کے مطابق ہوتا ہے تو ایک اصول یہ ہے کہ مفروضہ حکم بجالانے میں جلدی کرنا یا مندوب حکم تیزی سے بجالانا۔ اس لیے کہ بندہ اپنے عمل سے فیصلت حاصل کرتا ہے یا ایسا علم جو کہ اس کے لیے باعثِ فطانت ہو اور یہ علم ملک یا ملکوت کے ذریعہ سے مکاشفہ غیب سے آتا ہے اور تیسرا مفہم یہ ہے کہ جن مباح کاموں میں اس کی اصلاح ہے یا جن مباح کاموں میں اس کے نفس کو استراحت حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کا نفع ہوتا ہے یا ان میں پڑنے سے اس کے دل کو مختلف ثقیل اور پریشان کن انکار سے نجات ملتی ہے۔ ایسے مباح امور میں مصروف ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و احسان کے باعث بندے کی آسانی کے لیے یہ کرہا گیا۔ ان سب امور میں اللہ سبحانہ کی رضا ہے۔ بندے کے لیے افضل یہی ہے کہ انہیں بجالاتا رہے۔ البتہ ان میں سے بعض زیادہ افضل ہیں۔ خیر و شر کے یہی چھ اصول ہیں۔ ملکوتی اقدار اور شیطانی دوسوہ میں ہی فرق ہے۔ تقویٰ اور مجرور کے اقدار میں یہی امتیاز ہے۔ نیت اور دوسوہ اور اختیار و اختیار انہیں کو جاتا ہے۔

گاہے یہ مطالبات بندے کے لیے مزید مکاشفات کا باعث بنتے ہیں اور بندہ ان سے اللہ تعالیٰ کی جانب دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے۔ بوجہ اس وجدان کے کہ جو عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے تعریف ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ وہ خدا کی طرف معرفت حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے لیے انس و شوق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر یقین کے سلسلہ میں بھی ان کے مشاہدہ میں بندوں کا

تفادت ہوتا ہے۔ یہ تفادت ان کی مقدار قوت اور مکان تمکین کے برابر ہوتا ہے۔ البتہ مفاہیم خیر اور اس کے واسطوں کے اصول و ہوا ہوتے ہیں کہ فرشتہ سے الہام ہو۔ رُوح میں انشاء ہو، انوارات کی تجلیاں پڑیں۔ ماور بہ چیزوں کا علم یا نذر۔ بہ و سبحان کا علم ہو اور مفاہیم شر کے اصول اس کے برعکس ہیں کہ ان میں نفس اور شیطان داخل ہوتا ہے اور اس کے اسباب شہوت و خواہش ہوتے ہیں جو کہ جمالت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حجاب ڈال دیتے ہیں اور عذاب پر انجام ہوتا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ عزائے رُوح میں سے کسی بھی فی کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو دل میں ایک نور پڑتا ہے اور خوب اثر کرتا ہے۔ پھر فرشتہ دل کی جانب نظر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ بھلائی دیکھتا ہے اور جس طرح شیطان نواز شر میں تسلط جاتا ہے یہی نفس میں، اسی طرح فرشتہ (خیرانہ خیر) میں تسکین ہوتا ہے اور فرشتہ کی تخلیق ہی ہدایت پر ہوئی۔ اس کی سرشت میں طاعت کی محبت ہے جیسے کہ شیطان کی تخلیق ہی سرشتی پر ہوئی اور اس کی طبیعت میں نافرمانی کی محبت داخل ہے۔ آخر کار فرشتہ الہام کرتا ہے۔ دل میں اچھے خیالات کی آمد ڈال دیتا ہے اور اسے اس نیک کام پر آگاہ کرتا ہے۔ اسے تقویٰ و رشد کا الہام کما جاتا ہے اور جیسے دشمن، نفس کی جانب دیکھتا ہے اسی طرح فرشتہ یقین کی طرف دیکھتا ہے اور فرشتہ کے باعث یقین کو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب عقل مطمئن ہو جاتی ہے اور شہادت یقین کی طرف اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اذن و تائید کے باعث عقل فرشتہ کے ساتھ ہو جاتی ہے جیسے کہ اس سے پہلے نفس کے ساتھ تھی اور اسی کی طرف مطمئن ہو کر رہ گئی تھی۔ اب عقلی طمانیت کے باعث شرح صدر ہو جاتا ہے اور شرح صدر ہونے کی وجہ سے علمی استدلالات نمودار ہوتے ہیں اور صفائی ایمان کے باعث، یقین کا تسلط پختہ ہو جاتا ہے اور نور یقین میں غلظت و خواہشات ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ نور ایمان ظاہر ہونے کے باعث شہوت کی آگ بجھ جاتی ہے اور زینت جہاں کی وجہ سے ایمان مزین ہو جاتا ہے۔ شہوت ساقط ہونے کی وجہ سے نفسانی صفات کمزور پڑ جاتی ہیں اور نفسانی کمزوری کے باعث دل توی ہو جاتا ہے۔ علمی استدلالات ظاہر ہونے اور توتہ یقین پیدا ہونے کے باعث ایمان بڑھتا ہے۔ آخر کار مزید ایمان اور باس جہاں کی برکت سے ہدایت غالب آجاتی ہے اور غلبہ حق کی وجہ سے طاعت و بندگی ظاہر ہو جاتی ہے۔

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اٰمْرِہٖ وَّلٰكِنۡ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ۔

ملائکہ کا القامہ اور شیطانی وساوس

گا ہے فرشتے اور دشمن (شیطان) کی جانب سے مختلف و سادس آنے ہیں اور غیر و شر کے جہاد الہامات

اور وسوسے دل کو تناتے ہیں۔ کلہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کی جانب سے برائی کا وسوسہ غالب آتا ہے اور اس کے بعد فرشتہ کی جانب سے بھلائی پر نایاب رہنے کی خاطر اندامی الفاظ ہوتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے اور اس طرح بندہ اس برائی سے رک جاتا ہے۔

اس صورت میں بندے پر لازم ہے کہ وہ پہلے خاطر کی نافرمانی کرے اور دوسرے خاطر کی اطاعت کرے اور گاہے فرشتہ کا نیکی کا اظہار پہلے آتا ہے اور اس کے بعد شیطان کی طرف بھلائی سے باز رہنے کا وسوسہ آتا ہے۔ یہ دراصل بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشقت ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اب کیا عمل کرنا ہے اور دشمن کو صد بھی ہوتا ہے۔ اس صورت میں بندے کو پہلے خیال کی اطاعت اور دوسرے خیال کی نافرمانی کرنی چاہئے پھر فرشتہ کے بھلائی کے خواہش اور دشمن کے برائی کے وسوسہ بہت دقیق ہو جاتے ہیں۔

اور گاہے ان میں تفاوت آجاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں رغبتِ توہید کے باعث بھلائی کا خیال کمزور ہو جاتا ہے اور خواہش و شہوت کی زیادتی کی وجہ سے برائی کا خیال شدید ہوتا ہے۔ ان میں کمی و بیشی اور تقدم و تاخر سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ حاکم کے ارادہ و احکام میں تفاوت ہو جاتا ہے اور مشیت کے ساتھ رابستہ احکام و قدرت میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ خزانہ خیر میں اس کا خزانہ شریعی ہے۔ جب چاہے اور خزانہ شریعی اسی کا خزانہ میسر ہوتا ہے۔ جب بھی کسی سے محبت کرے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کے بغیر کہیں سکون نہ پائے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ظاہر کیا۔ اس پر وہ بندہ فخر و غرور نہیں کرتا۔ چنانچہ جب عارف اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو بھلائی پر طبیعت کی بات نہیں جاتا اور نہ ہی کبھی اس پر تازہ و نغزہ کرتا ہے کیونکہ وہ خزانہ خیر کے خزانہ شریعی سے بدل جانے سے بے غم نہیں ہو رہتا اور نہ ہی ظاہر شدہ خرابی کو دیکھ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسے امید ہوتی ہے کہ خزانہ شریعی خزانہ خیر میں بدل جایا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ غم و امید کی حالت میں رہتا ہے اور یہ بات صرف دقیق علوم اور لطیف معانی سے ہی معلوم ہو سکتی ہے کہ جب فطانت تیز ہو اور نورانی صفائی حاصل ہے اور ریحم و جبار سے علم حاصل کیا ہو۔ اب اگر برائی کے خیال کے بعد نیکی کا خیال آجائے اور اسے برائی سے رد کے تو سمجھو کہ اس پر ضدائی نظر ہے اور یہی تیز دل میں متعین مانع ہے اور یہی عقل کی تائید کرنے والا انباہ ہے۔

اور گاہے نفس و خواہش کے وسوسہ پے در پے آتے لگتے ہیں اور اس کے بعد کسی قسم کا ملکی خیال نہیں آتا۔ یہ حالت قنات اور بعد کی ہے۔

اور گاہے روح و فرشتہ کی جانب سے بھلائی کے خیالات پے در پے آتے ہیں اور نفسانی خواہشات اور شیطان و وسوسہ سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ قرب کی علامت ہے اور یہ مقربین کا حال ہے۔ اور

گناہے ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کی جانب سے ہی نیرو بھلائی کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے پر امتحان کی ہے اور شیطان یہ کام مکرو فریب کے طور پر کرتا ہے اور اس کا اصل مقصد فرات ہوتا ہے یا آخر کار اسے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے یا ایسی بھلائی میں مصروف کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ واجب یا افضل کام سے رہ جاتا ہے۔ اس طرح وہ ظاہری طور پر نیکی کرتا ہے مگر باطن میں برائی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا آغاز نیرو اور انجام شہر ہوتا ہے اور نفسانی شہوات اور شیطانی تمناؤں کو ایک خوبصورت جامہ دیتا ہے اور اس کا ظاہر نیکی کا سا نظر آتا ہے۔ یہ ایک ذہنی تریں ابتلا ہے جس سے صرف علماء ہی آگاہ ہوتے ہیں۔

اور فرشتہ کا القاء ہمیشہ بہ حال میں بخیر محض اور خیر صریح ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ملائکہ کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ دھوکہ و فریب کریں۔ البتہ گناہے قلب سے ملکوتی خواہش قائم ہو جاتے ہیں اور حج اس وقت ہوتا ہے کہ جب قنات بڑھ جائے اور نافرمانی میں ڈوب کر رہ جائے اس وقت دل اور شیطان کے درمیان اڑ ہٹ جاتی ہے اور شیطان نفسانی خواہش لے کر حملہ کر دیتا ہے اور چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی حملوں اور دوسادوس سے محفوظ رکھے۔ مقام ایمان میں رہ کر بندہ ہمیشہ ملکوتی الہامات کے ساتھ رہتا ہے۔ جب اس سے بلند ہو کر مقام یقین تک رسائی حاصل کرتا ہے تو روحانی انوارات کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اس کی کار سازی فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ رُوح القائے حق کے مقام پر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ روحانی انوارات کے واسطے سے بندے کو بعض ایسے اسرار القاء کیے جاتے ہیں کہ جن سے ملائکہ بھی آگاہ نہیں ہوتے۔ نفسانی خواہشات کے مکمل طور پر ختم ہونے تک یہ کام جاری رہتا ہے۔ آخر کار نفس، روح میں مندرج ہو کر رہ جاتا ہے اور پھر کوئی نفسانی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ، نور یقین کے باعث اس کی کار سازی فرماتا ہے اور ستور خزانہ غیب سے مکاشفات جبروتی کے باعث اس کے لیے نور یقین چمکتا ہے اور بندہ غیب کے معاملہ کا مشاہدہ، مشاہدہ حق کی طرح کرتا ہے۔ اس لیے کہ کون مفقود ہو جاتا ہے اور کینونت اور اس کے بعد کی باتیں کھولنا صرف اہل حال ہی کے لیے مناسب ہیں یا جو اس کا سوال کرے۔

اور یہ بات مقام توحید میں ہی حاصل ہوتی ہے اور یہ مقررین کا ہی حصہ ہے۔ ہر عمل میں تین باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ چاہے وہ قلیل عمل ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کار سازی کے ذریعہ یہ باتیں رکھی ہیں :

۱۔ توفیق۔ یعنی تم میں اس کام کرنے کی ہمت و توفیق پیدا ہو جائے۔

۲۔ قوت۔ یہ تحریک پختہ ہونے کا نام ہے جو کہ عقل کا پہلا حصہ ہے۔

۳۔ صبر۔ یعنی اس کی برکت سے ہی فعل پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کو ہر ایک میں رکھا اور انہی کے ذریعہ اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ فرمایا :
 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ - (اور اللہ کے بغیر مجھے کچھ توفیق نہیں)
 مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - (جو اللہ چاہے۔ اللہ کے بغیر قوت نہیں)
 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ - (اور تو صبر کر اور تجھ سے اللہ ہی کی مدد سے صبر ہو سکے)

اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ساتھ، تقلیب کون کا مجل ذکر فرمایا :
 يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ - (اللہ بدلتا ہے رات اور دن)

اس لیے کہ یہ دونوں اشیاء کا ظرف ہیں۔ چنانچہ ان سے تعبیر کر دیا۔ فرمایا :
 بَنِ مَكْرُمَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - (کوئی نہیں، پر فریب سے رات دن کے)
 مطلب یہ ہوا کہ تمہارا دن رات کا مکر۔ چنانچہ ان کے مکر کو ان دونوں کے مکر سے تعبیر کر دیا۔ اس لیے کہ
 یہ دونوں (شب و روز) ہی ان کے جائے مکر ہیں۔ اسی طرح فرمایا :
 وَ لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - (اور اسی کا ہے جو کہ رات میں اور دن میں)
 اس میں دو وجوہ ہیں :

- ۱- جو ٹھہرا اور اقامت پذیر ہوا۔ یہ سکون کا مفہوم ہے۔
- ۲- جو سکون پذیر ہوا۔ یہ سکون سے ہے۔

حکمت کی بجائے سکون کا ذکر اسی لیے کیا کہ سکون اصل ہے اور
 قلوبِ رحمن کی انگلیوں میں ہیں | حرکت بعد میں پیدا ہوتی ہے اور عجز و عدم کے قریب تر سکون ہے
 اور حرکت حادث چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حادث کرنے ہو آتی ہے اور سکون کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ
 اس کے ذریعہ حرکت پر استدلال کیا جاسکے کیونکہ سکون حرکت کی ضد کا نام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 سَدَّ اَبْوَابَ تَقْوِيَّتِكُمُ الْحَيٰوةِ - (کرتے جو بچاؤ ہیں گرمی کا)

اور یہ بھی سردی سے بچاتی ہے۔ چنانچہ ایک وصف کا ذکر کر رہا تاکہ دوسرے پر استدلال کر لیا جائے۔ اللہ
 سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا :
 وَ نُقَلِّبُ اَفْوَادَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ - (اور ہم ان کے دل اور آنکھیں)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانی :
 "نہیں، مقلب القلوب کی قسم" جب کہ آپ نے تقلیب میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور لطیف
 صنعت دیکھی۔ جب آپ نے تقلیب ان میں قدرت الہی کا سرعت سے اثر دیکھا اور ایسا مشاہدہ دوسروں کو

اصل نہیں ہے تو آپ نے مخلوق پر قدرت کی عظمتِ شان اور تقلید کے سابقہ علم سے خزن کرتے ہوئے اسے قسم بنایا چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے،

”اے مقرب القلوب (دلوں کو پھیرنے والے) میرا دل اپنے دین پر نچتر کر دے“
صحابہ نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! اور آپ بھی (اس سے) ڈرتے ہیں؟“

فرمایا: ”اور میں بھی بے خوف نہیں ہو جاتا جبکہ قلوب رحمن کی انگیبوں کے درمیان ہیں۔ وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھینتا ہے۔“ اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ:

”اگر چاہے کہ اسے سیدھا رکھے تو رکھ دینا ہے اور اگر چاہے اسے پیڑھا کر دے تو پیڑھا کر دیتا ہے“
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”پھرنے میں دلوں کی مثال چڑھے کی طرح ہے کہ وہ ہر گھڑی میں پھرتا (الٹ پلٹ ہوتا) رہتا ہے“
اور دوسری حدیث میں آتا ہے،

”پھرنے میں دلوں کی مثال ہندیا کی طرح ہے کہ جب اس میں بھر پور جوش آتا ہے“ اور ایک مشہور حدیث میں آتا ہے،

”دل کی مثال ایسے ہے۔ جیسے کہ ایران زمین میں ایک پڑا ہوا اور ہوا سے پیٹ کے بل سے اُلٹ کر پیٹھ کے بل اٹھتی رہے۔ (یعنی الٹ پلٹ کرتی رہے)۔“

چنانچہ دل مقامِ تقلیب ہے۔ اس لیے کہ اس میں خزانہ ہائے غیب ہیں۔ جیسے کہ تقلیبِ قلوب پر ایمان اور مختلف زمانوں کے تغیرات سے لائق احکام کے لیے شب و روز مکان اور ظن ہے اور یہ بھی لازمی ہے کہ مقرب القلوب، تلوٰب اور اصحابِ قلوب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بعثت کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا،
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَأَنَّهُ لَا يَئْتِيهِ مِحْسَرَاتٌ

اور جان لو کہ اللہ رکھتا ہے آرمی سے اس کے
دل کو اور یہ کہ اس کے پاس تم جبر ہو گے۔
حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:

”مومن اور کفر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور کافر اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے“
اور ایک قول یہ کہ:

”بندے اور اللہ و رسول کی دعوت قبول کرنے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے“

اور ایک قول کے مطابق، یہ ہے کہ:

”مومن اور بُرے انجام کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور کافر اور حسنِ خاتمہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔“
ایک قول یہ ہے کہ:

”مومن کے سامنے حائل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بُرے گناہ کا ارتکاب کر کے برباد نہ ہو جائے اور منافق کے سامنے حائل ہو جاتا ہے کہ اسے ایسی عاقبت کی توفیق ہی نہ ہو کہ وہ نجات پا جائے اور سزا اور توحید پر خاتمہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بات وحیدِ حقیقی ہر نے کے باعث مومنین کے لیے بددین آتا ہے اور اسی طرح سیدین کے نزدیک اس کی تقلیب کی قدرت ہے کہ جیسے کہ تیز ہوا میں ایک پر پڑا گٹ پلٹ جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی قدرت اس کی مشیت کے مطابق اسے ارتقی بدلتی رہتی ہے اور قدرت میں آگاہی ترتیب و مسافت و بُعد نہیں۔ اور نہ ہی وہ زمان و مکان کی محتاج ہے۔“

مشاہدہ و جہالت | چنانچہ ملک سے جو صادر ہوا اور نظروں کے سامنے جو پختہ ہو گیا۔ وہ حکمت و وسعت و اتقان کی وجہ سے ہے اور جو ملکوت سے پوشیدہ رہا اور قلبی بینائی کے ذریعہ متبدل ہوا تو یہ لطفِ قدرت اور تہر سلطان کا کرشمہ ہے اور ہر بندے کو اس کی توحید کے حصہ کے مطابق ہی مشاہدہ قدرت کا حصہ ملتا ہے اور جس قدر اس میں یقین ہے۔ اس کے مطابق ہی اسے توحید میں حصہ ملتا ہے اور قریب تعالیٰ سے قرب کے مطابق ہی اسے یقین حاصل ہوتا ہے اور جس قدر اس کے قلب کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے اسی قدر اسے قرب ملتا ہے اور جس قدر اسے علم ربانی ہے اسی قدر اسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور اس کے مزید ایمان کے مطابق اسے علم الہی کی وسعت حاصل ہوتی ہے اور جس قدر اللہ تعالیٰ اس پر احسان فرمائے۔ اسی قدر اسے مزید ایمان حاصل ہو جاتا ہے اور جس قدر وہ اسی کا اور ہے اسی قدر اس پر احسانِ خداوندی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم اس سے بالاتر ہے اور یہ محبوب ذات قادرِ کریم کا راز ہے۔

اور ہر بندہ جس قدر غافل ہے اسی قدر وہ جاہل بھی ہے۔ جس قدر دنیا سے محبت کرتا ہے اسی قدر غافل ہے۔ جس قدر خواہش میں مستغرق ہے اسی قدر دنیا سے محبت کرنے والا ہے۔ جس قدر اس پر نفس اور نفسانی صفات کا غلبہ ہے۔ اسی قدر وہ خواہش میں ڈوبا ہوا ہے۔ جس قدر اس کا یقین کمزور ہے اسی قدر اس پر نفسانی صفات مناسب ہیں۔ جس قدر اس پر کثیف پردے ہیں اور جس قدر وہ اللہ عزوجل سے دور ہے اس قدر اس کا یقین کمزور ہے۔ حجاب و بُعد کا انجام تکبر اور تساددِ قلبی ہے اور تسادد کا انجام نافرمانی اور گناہ ہیں۔ اور گناہوں پر اعراض و ناراضگی آتی ہے اور جب مولائے کریم بندے پر ناراض ہو جائے

تو اس سے نظر عنایت ہٹا لیتا ہے اور اس پر نگارِ غضب کرتا ہے اور اس کے بعد تقاریرِ کریم کا دازِ قدر ہے جو اس نے مخلوق سے علیحدہ اپنے لیے مخصوص فرمایا۔

صدق و اخلاص سے رسائی ملتی ہے **وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّئُهَا۔** (ایک طرف سے کہنے

کہتا ہے اس طرف)

اور جس قدر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اور جس قدر وہ سبز باغ دکھاتا ہے اس قدر دل پر خواہش غالب

آتی ہے۔

رسو جس کو اللہ چاہے کہ راہ دے کھول دے اس کا سینہ حکم برداری کو اور جس کو چاہے کہ راہ سے بھلا دے اس کا سینہ کر دے تنگ اور ضنا

فَمَنْ يَّزِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَزِدْ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا۔

اگر اللہ تم کو در کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور جو وہ تم کو چھوڑ دے گا۔ پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد

إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ؟

اور اگر پہنچا دے تجھ کو اللہ کچھ تکلیف تو کوئی اس کو کھولنے والا اس کے سوا، اور اگر چاہے تجھ پر کچھ جھلائی تو کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو

وَإِنْ يَسْئَلْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔

جب ہادی ہی راہ سے ہٹانے والا ہو تو ہدایت کون دے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاتَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ۔

وہ گمراہ کرتا ہے

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جسے وہ گمراہ کرے۔ اسے کوئی راہ باب نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے اپنے سابقہ علم میں گمراہ کر دیا۔ اب وہ کیونکر راہ ہدایت پر آسکتا ہے؟ اس لیے تہن آخر کے طور پر فرمایا:

فَاتَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ۔

اگر عطا کنندہ ہی رکاوٹ ڈال دے تو پھر کون بھلا کرے؟ اگر دنیا بھر کی سب جھلائیاں ایک بندے کے قلب میں ہوں۔ پھر بھی وہ اپنے قلب میں اپنے اختیار سے ایک ذرہ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اور نہ ہی رانی کے

و ان برابر بھی اپنے آپ کو نفع دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ اس کا قلب اس کا اپنا عضو ہے مگر یہ باری تعالیٰ کا خزانہ ہے اور اس میں وہ امور ہیں کہ جنہیں بندہ نہیں جانتا اور نہ ہی ان پر اسے آگاہی حاصل ہے۔ جیسے کہ جابل اور گراہ پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا:

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
عَهْدًا - (کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمن کے
ہاں اقرار)

اب یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ وہ امورِ مخفیہ کو جان کر جیسے چاہے ان میں تغیر کرنا رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے:

سُبْحَانَ مُصَرَّتِ الْقُلُوبِ - (پاک ہے دلوں کو پھرنے والا)

اللہ تعالیٰ نے سید البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ یہ اعلان کر دو۔
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
دکہہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا
مالک ہوں مگر جو چاہے اللہ۔
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -

پھر فرمایا:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
قُلْ إِنِّي لَنْ يَجْعِلَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدًا وَ
دکہہ دو میرے ہاتھ نہیں تمہارا بُرا اور نہ راہ پر لانا، تو کہہ
مجھ کو نہ بچائے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا
اس کے سوا کہیں سرک رہنے کو تکمّل۔
لَنْ أَحْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا -

اور جب مالک غالب و جبار ہو اور ہر چیز اس کے قبضہ میں ہو۔ توت اور جیلہ کے بل پر اس تک رسائی ناممکن ہو۔ اب اس تک رسائی کی صورت یہی صورت ہے کہ بندہ صداقت، اخلاص اور عجز و انکساری اختیار کرے اس نیکار عقل نے بندے کو پیدا کرنے والے اور دوبارہ اٹھانے والے کی جانب نظر کرنے سے روک رکھا ہے۔ اس لیے کہ اس کی صورت و حرکت اس نے ظاہر فرمائی۔ اس نے بندے کو اول تعالیٰ اور صورت تعالیٰ اور قادرِ محرکِ کریم سے حجاب میں ڈال دیا۔ چنانچہ اس نے اپنی نظر سے حرکت و سکون کا دعویٰ کر دیا۔ حالانکہ یہ محرکِ تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے حجاب تھا کیونکہ خود حرکت و سکون کا ادعا ہی غیب میں ہے۔ اس لیے کہ جب وہ مشہور ہو تو اس کی نگاہ اپنے نفس پر ہی ٹھہر جاتی ہے۔ نیز اس کی نظر محرک و مسکن تعالیٰ سے بُعد مقام کے باعث اندھی ہے۔ اس لیے کہ وہ حرکت سے پرے غائب ہے اور غیب کا مشاہدہ غیب کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور یہی یقین ہے جیسے کہ مشاہدہ کی چیز کا مشاہدہ سے ہی ادراک ہے اور یہ عین (نظر) ہے اور ایک اندھا آدمی، فرشتہ سے کچھ نہیں دیکھتا۔ اسی طرح جس دل پر حجاب پڑ جائے وہ بھی فرشتہ سے

کچھ نہیں دیکھتا۔ چنانچہ عدم یقین کے باعث مشاہدہ سے انہما کر گیا۔ حجت و حجاب آنے کے باعث اس نے عقل سے مشاہدہ کا اور اک حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگر یہ اہل بصیرت میں سے ہوتا تو متحرک مشاہدہ کے ساتھ حرکت غیبیہ کا اعتبار کرتا۔ چنانچہ جیسے کہ جسم میں حرکت مخفی ہوئی۔ متحرک ظاہر ہوا۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ نے متحرک ظاہر کر دیا اور اس میں حرکت مخفی کر دی۔ صنعت کو ظاہر کر دیا اور اس میں تفصیل حکمت کے باعث صنعت کو مخفی کر دیا۔ اسی طرح صنعتِ اول کا صنایع اور حکمتِ ثانیہ والا حکم اعلیٰ حرکت سے غائب ہوا جس کو اس نے لطافتِ قدرت سے اس کے پیچھے مخفی کر دیا۔ چنانچہ معقول کا مشاہدہ کیا۔ جو ان دونوں کا مشاہدہ کرایا اس کیلئے نمایاں کیا اور اس کی جانب اس کا رخ کر دیا۔ اس لیے کہ یہ سچتہ اور اس کے لیے پکا ہے۔ اور یقین کے فقدان کے باعث باقی مغیبات سے انہما ہو گیا۔ ان دونوں کے وقت اس نے مشاہدہ کے لیے حرکت و سکون کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ مشاہدہ سے حجاب ہو گیا اور مصدر نے شہادت توحید کے ذریعہ مشاہدہ کرایا۔ آخر نور یقین کے باعث جو ملو، اس کے لیے منکشف ہوا۔ اس نے اسے پایا اور فرو برد کیا۔

ایک عارف فرماتے ہیں:

ایمان اور یقین

”جس نے توحید میں اپنی عقل کی جانب نظر کی اس کی توحید اسے آگ سے نجات نہ دے گی اور دنیا میں جس کی توحید عقل پر معلق ہوگی اس کی توحید اسے یقین تک نہیں لے جا سکتی۔“
میں سمجھتا ہوں کہ اس ایمان کا مثال یہ ہے کہ جیسے فرمایا جائے گا:

”جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو اسے بھی آگ سے نکال دے۔“ اور جو اس مقدار سے زیادہ ہوگا اس کا اتصال یقین کے ساتھ ہے۔ اسے روح کی تائید حاصل ہے اور وہ بچھے گا نہیں۔ اور اسے آگ سے دور رکھا جائے گا۔

اس حجاب کے بعد مخلوق پر تین حجاب در سر سے بھی ہیں جن میں سے بعض زیادہ کثیف اور

تین حجابات

بعض کم کثیف ہیں:

۱- اسباب اور واسطے -

۲- شہواتِ جاذِبہ -

۳- پیدا ہونے والی یا لوٹ لوٹ کر آنے والی نارات -

چنانچہ اسباب انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں، شہوتیں اسے کھینچ کر لاتی ہیں اور نارات انسان کو بار بار اس کا تکرر کرتی ہیں اور ان میں سے جو حجاب دل پر ظاہر ہوا اس کا اثر جو جائے گا اور بعض حجاب زیادہ سخت اور بعض ہلکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ پریشان کی جگہ ہوتا ہے اور جس قدر اس میں وسعت ہوگی،

شیطان کو اس قدر زیادہ تسلط ہوتا ہے۔ آخر کار شیطانی اثرات کے باعث نفسانی قوت پکڑ جاتی ہے اور اس بندے پر شدید ترین تسلط حاصل ہو جاتا ہے۔

اور جب بندہ، نفس کے قابو میں آجائے تو وہ نفس کا غلام اور قیدی بن کر رہ جاتا ہے۔ خواہ شکرِ نفس اس کی حاکم ہوتی ہے اور اسی حالت میں شیطان اسے سرکشی اور گمراہی کی راہ پر چلاتا ہے اور اولاد کے اموال میں شیطان کی شرکت ہر جاتی ہے۔ انشاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غاس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دوستی اور مساجت کی مذمت فرمائی کہ،

وَمَنْ يَتَّكِبِ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔
(اور جس کا ساتھی ہو شیطان تو بہتر نہ ہو اس کا ساتھی ہے)

یہ دوسرے اور اکساہٹ اور عزم و ہمت کے بعد شیطانی خیال سے بالاتر ہے اور اصل میں قلب پر یہ شیطانی دوسرہ ہوتا ہے جو بندے کو پرامید بناتا اور توبہ میں تاخیر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ آخر بندے کے پیسہ نافرمانی اور گناہ آسان ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے بعد بخشش مانگ لینا۔ اس طرح سے اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ ایک جھوٹا وعدہ ہے۔ اس لیے کہ گناہ کے بعد ہلاکت و بربادی کا معاملہ ہے۔ فرمایا:

يَعِدُهُمْ (انہیں وعدے دیتا ہے) کہ توبہ کر لینا اور يُؤْتِيهِمْ (اور انہیں امیدیں دلاتا ہے) کہ بخشش ہو جائے گی۔ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (اور جو توقع دیتا ہے ان کو شیطان سوسب دیتا ہے)

یہ تمام کام اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے دشمن پر اعتبار کر کے اس کے بارے میں حسن ظن اختیار کر لیتا ہے اور مقامِ بُعد میں پڑ کر خواہش کی تابعداری میں گم جاتا ہے اور علمِ الہی کا کشف ہے۔ اظہارِ حکم اور انفاذِ مشیتِ الہی کے ساتھ۔ اب دشمن ہی سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلَيسُ ظَنًّا فَاتَّبَعُوهُ (اور سچ کر رہی ان پر ابلیس نے اپنی اُکل، پھر اِلَّا قَرِيْبًا مِّنَ السُّوْمِيْنَ۔ اس کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایمان دار)

اور سابقہ علم کے ساتھ اسے سختہ کید فرمایا:

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ سُلْطٰنٍ۔ (اور اس ان پوکھ زور نہ تھا)

یعنی اس کی قوت کے بغیر نہ تھا اور اس کے تہر و مشیت سے اس کا ساتھ نہ

اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ۔ (تا مسلمہ کریں ہم کون یقین لاتا ہے آخرت پر انگ)

وَمَهَابِي شَكَّتْ - اس سے جو ہتھلے اس کی طرف سے شک میں)

یعنی ہم اسے دیکھیں کہ ایسا کون ہے؟ اور ایک قول کے مطابق یہ مراد ہے کہ:

”تا کہ ہم وہ علم جان لیں کہ اس پر سزا و جزا کا بدلہ آتا ہے۔“

اور ایک قول یہ ہے کہ ہم امتحان لے لیں۔

اور ایک قول یہ ہے کہ ہم پر ایمان لانے والوں کا پتہ کر لیں تا کہ ان کے لیے یہ واضح ہو جائے اور جو

اس قسم کے اعمال کرے گا اس کا پروردگار ناپاش ہو جائے گا اور اس کا کذب ظاہر ہو کر یہی بد اعمالی اس کیلئے

حجت بن جائے گی جیسے کہ فرمایا:

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ يَعْلَمَنَّ

(سوالبتہ معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں اور البتہ معلوم

کرے گا جو جھوٹے ہیں)

الْكٰذِبِيْنَ -

چنانچہ کتاب اللہ میں نَعْلَمَنَّ اور حَتَّى نَعْلَمَنَّ کے الفاظ میں اس طرح مجازی مفاہیم مراد ہیں۔ اس لیے

کہ اللہ تو ادا کو ان سب باتوں کا علم پہلے سے حاصل ہے اور جب تمام اشیاء اس کے علم سے ہیں اور اس کے

علم کے ساتھ ہماری ہیں تو اب سابقہ معنی کردہ علم کو ظاہر و آشکارا کرنے کے لیے ہی دشمن کو مستطابا جیسے کہ بندوں

کے ہاں کو ظاہر و آشکارا کرنے کے لیے ان کے ظاہری افعال کو ذریعہ اظہار بنا لیا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

”علم سبقت کر چکا، ظلم خشک ہو گئی، قضا کا فیصلہ ہو گیا اور مقدر مغل ہو گیا۔ اہل طاعت کے لیے اللہ تعالیٰ

کی طرف سے سعادت ہے اور نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی ہے۔“

خیالات کی تقسیم و تفصیل

نوع کے مختلف اسماء ہیں:

۱۔ دل میں جھبلائی کی بات آئے اسے الہام کہا جاتا ہے۔

۲۔ اور جو برائی کا خیال آئے اسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔

۳۔ اگر جھبلائی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے نیت کہا جاتا ہے۔

۴۔ مباح امور کا ارادہ کرنا اور ان کے سلسلہ میں خواہش کرنا، انبیہ و اہل کلمنا ہے۔

۵۔ آخرت کی یاد اور وعدہ و وعید کو یاد کرنے کا نام تذکر و تذکیر ہے۔

۶۔ یقین کے بعد غیب کی بات دیکھنا مشاہدہ کلمنا ہے۔

۷۔ نفس کی طرف سے جو معاش و احوال زندگی کے بارے میں فکر پیدا ہو اسے تمم کہا جاتا ہے۔

۸۔ شہوانی خیالات اور عادات کے تخیلات کو کم کہا جاتا ہے۔

اور ان سب کا ایک مشترکہ نام خواطر ہے۔ اس لیے کہ یہ یا تو نفس کی ہمت سے آتے ہیں یا دشمن کے حسد کے باعث پیدا ہوتے ہیں یا فرشتہ کی طرف سے اتفاقاً ہوتے ہیں۔

خواب میں غیب سے دل میں آنے والے خیالات کی چھ اقسام ہیں۔ ان میں سے تین قابل معافی ہیں اور تین کے بارے میں پریشانی ہوگی۔

ہمت، یہ کسی چیز کے بارے میں نفسانی خیال ہے کہ بندے کے دل میں کبھی کی طرح اچانک آتا ہے۔ اگر بندہ ذکر اللہ کرے تو مٹ جائے گا اور اگر ذکر اللہ سے غافل رہا تو یہ بچتے ہو جائے گا۔ اور یہ شیطان کی طرف سے زہر کا دانگ لے کر آتا ہے۔ اگر اسے ہٹا دے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں دھیان دیا اور اسے خوب سمجھا تو یہ غلط خیال طاقت ور ہو کر دوسرے بن جائے گا۔ نفسِ شیطانی کی طرف راغب ہوتا ہے تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ اگر بندہ ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے تو نفسِ نابو میں رہے گا اور ذکر اللہ کی برکت سے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ تینوں خیالات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث قابل معافی ہیں۔ اور درخیالات تک رہنے کی حد تک ان پر کچھ گرفت نہ ہوگی۔

اور اگر بندہ نے نفس کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ شیطان کی طرف خوب راغب رہے تو دوسرے طاقت ور ہو کر نیت میں بدل جائے گا۔ اب اگر بندہ، اس نیت کو بدل کر نیک نیت کر لے اور برائی سے توبہ کر کے استغفار کرے تو ٹھیک ورنہ یہ نیت بچتے ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں قلبی اعمال ہیں اور بندے کو ان پر مواخذہ و پریشانی ہوگی۔ اگر عزم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دور کر دے تو ٹھیک ورنہ عزم بچتے ہو کر طلبِ وسیع بن جاتا ہے اور خزانِ غیب و ملکوت کے اعضاء ظاہر کے ذریعہ عمل وجود میں آجاتا ہے۔ چنانچہ خزانہ ملک و شہادت میں یہ ایک بدنی عمل بن جاتا ہے۔ اس طرح نیکی و بدی کے اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اگر نیکی کے کام میں نیت و عزم کیا تو بندے کے نامہ اعمال میں اس کا بھی ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اگر برائی کے کام کی نیت و ارادہ کیا تو بد نیتی اور نافرمانی کے ارادہ اور دل کے غلط عزم پر مواخذہ ہوگا، اور نفس ہی شیطان سے زیادہ تم جنس اور اس سے یعنی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے میں ان دونوں کو جمع کر دیا۔ فرمایا:

أَنْتَ وَسَوَاسِ الْخَنَازِيسِ - (دوسرے ڈالنے والے پھسلانے والے)

اور فرمایا:

وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - (تو سوسو بہ نفسہ)

اور اللہ تعالیٰ نے بر مخلوق کی مثال اور ضد دونوں پیدا فرمائیں۔ چنانچہ شیطان کی مثال نفس ہے اور ان دونوں کی ضد روح ہے۔

اعضائے ظاہر کے اعمال کی دو قسمیں ہیں :

۱۔ طاعت ۔

۲۔ نافرمانی ۔

ان دونوں کا اجر و گناہ بہت ہی زیادہ ہے۔ سوائے اس کے کہ جو ظاہر جسم سے نہ کرے مثلاً توجید کی شہادت دینا یا خشک پایا جانا یا کفر یا بدعت کا عقیدہ رکھنا۔

باب آخر خیالات کی ایک عجیب تقسیم

اگر دل میں نافرمانی کا خیال آئے مگر پختہ نہ ہو تو یہ شیطانی دوسوسہ ہے اور اگر دل میں برائی کا پختہ خیال آئے یا بروقت ایسی حالت رہے تو یہ نفس امارہ کا طبعی شر ہے یا بڑی عادت کے باعث بُرائی کا مطالبہ ہے۔ اگر بندے کو گناہ کا خیال پیدا ہو اور وہ اس کام میں بڑا سمجھے تو یہ شیطانی خیال ہے اور گناہ سے کراہت، ایمان کی جانب سے ہے۔ اور اگر دل میں گناہ بانانا فرمائی کا خیال پیدا ہو۔ پھر کوئی رکاوٹ نہ آجائے، تو ممانعت کا یہ مکتوی القاب ہے۔ گلے بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے یا سوچتا ہے یا بچار کرتا ہے تو یہ عقل کی جانب سے القاب ہے اور خوف و جہاد، تقویٰ، زہد یا آخرت کی کوئی بات اگر بندے میں پائی جائے تو یہ ایمان کی برکت سے ہے۔ گلے نڈب کو عظمت یا ہیبت یا قرب کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ یقین کی برکت سے ہے اور یہ مزید ایمان ہے۔ فرمایا :

وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔
 اور اسی کی طرف رجوع ہے کام سارا، سوائے اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ

جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ :

أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ۔
 (میں تیری پناہ مانگتا ہوں تجھ سے)

اور اصل یہ حدود کی توضیح ہے۔ مکان کا اظہار اور علم کو پختہ کرنا ہے۔ فرمایا :
 وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْتُهُ تَفْصِيلًا ۔
 (اور سب چیز سنائی ہم نے کھول کر)

اور فرمایا :

قَدْ فَصَلْنَا الْأَلْيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۔
 (ہم نے کھول دیے نشان دہیان کرنے والوں کو)

توجید و مشاہدہ میں تفکر نہیں ہوتا۔ اشارہ میں دیکھا نہیں ہوتا اور قدرت میں ترتیب نہیں ہوتی۔ البتہ

علم تفصیل ضروری ہے نہ کہ توحید سے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ طریقے ظاہر کرنے، راہیں منور کرنے اور سالکین کے مساک بتانے اور اہل عمل کو درجہ پر رکھنے کے لیے زبانِ شرع کے ساتھ خزانہ جمع سے سب باتیں منتشر کی جائیں۔

يَهْدِيكَ مِنْ هَلَكٍ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُخَيِّمَنَّ
حَيٌّ عَنْ بَيِّنَةٍ -
وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ -
(آمرے جو مرتا ہے سو جھکر، اور جو ہے جو جیتا ہے
سو جھکر)
(اور اللہ غالب ہے اپنے امر پر)

بعض علمائے بندوں کے اعمال کی ایک دوسری توضیح کی اور امر و ارادہ میں
اعمال کی تین قسمیں ہیں
فرق بتایا۔ فرمایا:

”بندوں کے اعمال کی تین اقسام ہیں:

۱۔ فرض۔

۲۔ فضیلت۔

۳۔ نافرمانی۔“

چنانچہ بتایا کہ ہم کہا کرتے ہیں۔ فرض اللہ تعالیٰ کے حکم کے باعث ہے اور اس کی محبت و مشیت کے باعث ہے۔ چنانچہ فرض میں یہ تینوں باتیں جمع ہو گئیں۔

فرمایا کہ ہم کہا کرتے ہیں۔ نفل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے۔ اس لیے کہ اس نے واجب نہیں کیا، اور ترکِ نفل پر سزا نہیں رکھی۔ البتہ ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت و مشیت ضرور آتی ہے۔ اس لیے کہ یہ مشروع ہیں اور پسند میں اور فرمایا کہ ہم کہا کرتے ہیں۔ نافرمانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی زبانی اسے مشروع نہیں فرمایا اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے باعث کی جاتی ہے اس لیے کہ اسے یہ ناپسند ہے اور اسی وجہ سے اس کا نہ حکم دیا اور نہ ہی یہ مندوب ہے۔ البتہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کے ساتھ ہے اس لیے کہ اس کے ارادہ سے کوئی چیز خارج نہیں جیسے کہ کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے۔ ارادہ اور مشیت دونوں کا ایک مفہوم ہے۔ چنانچہ جس طرح ہر چیز علم میں داخل ہوئی اس میں بھی ہر چیز داخل ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر ارادہ کا اسے سابق علم جس ہے۔ اسی طرح جس کا اسے علم ہے اس کا اسے ارادہ بھی ہے۔ سابق علم نے اس کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ موجودہ کے بارے میں اس کے ظہور ارادہ کے ذریعہ اس کا علم غیب کھلا۔ چنانچہ وہ عالم الغیب و الشہادۃ ہے۔ غیب اس کا علم ہے اور شہادۃ اس کا معلوم ہے۔ چنانچہ معلوم، علم کے خلاف کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس کا اجراء ہے، اور

ارادہ نے معلوماتِ خلق میں علم نافذ کیا اور یہ فرض توجید ہے۔ چنانچہ تفصیلِ احکام میں امر سے نوافل نکل گئے۔ اور محبت سے نافرمانی نکل گئی۔ سلال و حرام واضح ہو گیا اور مشیت سے معصیت خارج نہ ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا:

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ - (اور ہر چھوٹی اور بڑی لکھنے میں پہنچی)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر چیز، قضا و قدر کے ساتھ ہے۔ سخی کہ عجز و دانش مندی“

چنانچہ آپ نے دو لطیف عوارض بتا دیے کہ جو محرومی اور عطا کے باعث ہوتے ہیں۔

ہمارے عالم نے امر و ارادہ کے درمیان ایک لطیف فرق بتایا۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان سے اللہ عزوجل کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا

امر و ارادہ میں فرق

گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کیا اس نے یہ کرنے کا ارادہ بھی کیا یا نہیں؟۔ انہوں نے فرمایا: اس کا ارادہ فرمایا اور اس سے ارادہ نہیں کیا۔ یعنی اس پر واجب کرنے اور مشروع کرنے کا ارادہ کیا مگر اس سے واقع ہونے اور ہو جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہوتا دہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے۔ اب اگر وہ اس کا ارادہ فرمالتا تو سجدہ ہو جاتا اور اگر فعل ہو جانے کا ارادہ فرماتا تو یہ واقع ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - (اس کا حکم یہی ہے۔ جب چاہے کسی چیز کو کہے اس کو کہ ہو، وہ ہو جاتی ہے)

اب جب سجدہ نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا۔ اب دونوں امور ساتھ ساتھ تھے۔ تکلیف و تہجد کا تھا اور یہ بھی ارادہ تھا کہ سجدہ نہ کرے۔ چنانچہ وہ اس پر تدار نہیں ہو سکتا کہ سجدہ نہ کرنے والوں میں سے نہ بنے جیسے کہ وہ اس پر تدار نہیں ہو سکا کہ وہ ایمان لائے والوں میں ہونے سے رک جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل نہ کھانے کے حکم کے سلسلہ میں بھی توضیح ہے کہ ان کے کھانے کا ارادہ فرمایا اور ان کے لیے اس کا ارادہ نہیں کیا۔ یعنی وقوع و کون کا ارادہ کیا۔ اس لیے کہ یہ واقع ہو چکا۔ جیسے کہ فرمایا:

إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - (جب ہم نے اس کو چاہا۔ یہی ہے کہ کہیں اس کو ہو، تو وہ ہو جائے)

اب جب معلوم ہو گیا کہ اس نے ارادہ فرمایا مگر مشروع و مامور ہونے کا ارادہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ اس کا

امر نہیں کیا اور نہ ہی اسے مشروع بتایا تو اب دونوں باتیں صحیح ہو گئیں !
۱۔ اس کا ارادہ کہ بندہ مکلف و مامور ہو۔

۲۔ اور اسے کھانے کا ارادہ، اس لیے کہ یہ بات واقع ہو گئی۔

اب ہر اس معاملہ میں یہی بحث چلے گی کہ جس کا حکم دیا اور اس کا ارادہ فرمایا کہ امر و نہی کا ارادہ فرمایا تاکہ بندے مکلف اور عبادت کرنے والے ہوں اور یہ ارادہ نہیں کیا کہ وہ طاعت کرنے اور رکنے والے نہ ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔

دہارا کہنا کسی چیز کو جیب ہم نے اس کو چاہا۔ یہی ہے کہ کہیں اس کو، ہو، تو وہ ہو جاتی ہے۔

چنانچہ یہ بتایا کہ اس کا ارادہ یہ ہوا کہ یہ ہو جائے۔ جیسے کہ ایک بات ہو جانے سے معلوم ہوا کہ اس کا ارادہ یہی تھا اس لیے کہ یہ ہو گئی۔ اب جب نافرمانوں سے امتثال اور امر نہ ہوا تو معلوم ہو گیا کہ اس نے ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ اگر ارادہ فرماتا تو (امثال اور امر) ہو جاتا۔

اور جب مامورین نے عمل نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا یہی ارادہ تھا اس لیے کہ اگر یہ ارادہ نہ ہوتا تو یہ بات بھی نہ ہوتی۔ اب ایک چیز کا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ تھا اور امر و نہی کے ساتھ ارادہ واقع ہو چکا۔ اب ہر ایک مامور ہے اور اسے ممانعت ہے مگر سب سے فعل واقع نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اس کے وقوع کا اس نے ارادہ نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ اگر ارادہ فرمایا ہوتا تو فعل واقع ہو جاتا۔ یہی ابتلا اور ظور ابتلا کے ارادہ کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا حکم فرماتا ہے اور اس کی ضد ہونے کا ارادہ فرماتا ہے اور ایک چیز سے منع فرماتا ہے اور اس کے ہو جانے کا ارادہ فرماتا ہے جبکہ اس سے صرف ممانعت کا ارادہ کرتا ہے۔ ہمارے عالم ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ امر و نہی کے علم میں اور ابتلا و قہر کے سلسلہ میں ایسی ایسی عالمانہ توضیح فرمایا کرتے کہ آج ان سے مفاہیم تک رسائی ممکن نہیں اور آج کل کوئی بھی وہ باتیں معلوم نہیں کرتا۔ ترک کے ذریعہ امر ظاہر ہوتا ہے اور فعل کے ذریعہ نہی ظاہر ہوتی ہے۔ ابتلا آتے پر احکام ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے ارادہ ابتلا کی بنا پر جبر کے باعث اعضا و جوارح مقهور و مغلوب ہوتے ہیں۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس علم میں ہمارے پیشوا اور امام ہیں۔ انہوں نے جبریان علم اور مخالفت امر پر عذاب کے درمیان فرق واضح فرمایا۔ آج کے معتزلہ کا امام عمرو بن عبیدہ کچھ مدت تک ان کی صحبت میں رہا۔ پھر ان سے الگ ہو گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ عمرو بن عبیدہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتا۔ پھر اس پر عذاب کرتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا : تیرا ناس ہو، اللہ عزوجل

اپنے حکم جاری ہونے پر عذاب نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے امر کی مخالفت کرنے پر عذاب دیتا ہے۔
 (اس کی وضاحت یہ ہے) کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وہ اس کے ساتھ منفر دہے۔ اس میں امر و
 نہی نہیں کیا۔ اس پر عذاب نہیں دیتا اس لیے کہ اس میں بندے کو شہوت اور فعل سے دخل ہی نہیں دیا۔
 اور جس میں بندے پر یہ فیصلہ فرمایا کہ اس میں بندے کو شہوت اور قصد کو دخل دیا۔ اس پر عذاب دے گا اور
 یہ بات نفسانی خباثت اور کہ جب اسے کسی چیز میں داخل کیا تو اس کی برائی اس پر لوٹ آئی۔ اور ساری
 امت کا اس قول پر اجتماع ہے کہ:

”جو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے اور جو وہ نہ چاہے نہیں ہوتا۔“

اور اس قول پر بھی امت کا اجماع ہے۔ لاجل و لا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی توفیق اور
 قوت نہیں)۔ پر اسول ہر چیز میں جاری ہے۔ یہ نہیں کہ بعض اشیاء میں جاری ہو اور بعض اشیاء اس
 قاعدے سے مستثنیٰ ہوں اور لغت میں حول کا معنی حرکت ہے اور دوسرے نظر آنے والے کو عرب لوگ
 دیکھ کر کہا کرتے ہیں۔ دیکھو وہ کیا ہے؟ انسان ہے، درخت ہے یا پتھر ہے؟

فان ھذا یحول فھو انسان۔ (اگر وہ متحرک ہو تو وہ انسان ہے) یعنی

فان کان متحرک (اگر وہ حرکت کرے) اور قوت کا معنی ہے حرکت کے بعد قائم جانا اور پرسکون ہو جانا
 اور یہ بات صبر کا آغاز ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی قوت سے فعل ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی تفسیر جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ فرمایا:

”اللہ کے بچائے بغیر، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ نہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے
 ہی توفیق ملتی ہے“ اور احکام کے ان مفہیم کی یہ توضیح ہی ظاہر علم، فرض تقدیر، مضمون تزییل و مشروع
 ہے اور ملک جبر تعالیٰ کا جبر ہے۔ اپنی مخلوق کو جس پر چاہتا ہے لے جاتا ہے جیسے کہ جسے چاہا یا پیدا فرمایا اور
 جہر چاہتا ہے لے جاتا ہے جیسے کہ جس میں چاہا یا پیدا فرمایا۔

فَاَنْحَكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ (چنانچہ اللہ بزرگ و بزرگ کے لیے حکم ہے)

یعنی جو واحد و قہار ہے۔ جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پر غالب آتا ہے اور جو چاہتا ہے ان پر جاری
 کر دیتا ہے۔ اسی کی رحمت بالغت ہے اور غالب عزت، نافذ ہونے والی قدرت، رصف ربوبیت اور حکم
 جبریت کے ساتھ مشیت سابقہ کا مالک ہے۔ بندوں پر اطاعت و انتہال اور بندگی و اجتہاد لازم ہے۔
 خوشی و رضا ہر حال میں بندگی اور ملکیت کے وصف کے ساتھ اطاعت لازم ہے۔

اِنَّ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ ذِيْ الْعِلْمِ۔ (اگر اللہ چاہتا ہوگا تو تم کو بے راہ چلا دے وہی رب تمہارا)

اِنْ يُعَدِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ -
 وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْهَا جَائِزٌ وَ
 لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ -
 اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ كَعْبُدُ -

(اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں)
 (اور اللہ پر پہنچتی ہے سیدھی راہ اور کوئی راہ کج بھی ہے
 اور وہ چاہے تو راہ دے تم سب کو)
 واللہ کے ہاتھ میں ہیں کام پہلے اور کچھلے)

علم اور علماء کا بیان

اس فصل میں حسب ذیل امور کا بیان ہوگا:

علم اور اس کی تفصیل، علماء کے اوصاف، تمام علوم پر علم معرفت کی افضلیت، علماء سلف کے مختلف طرُق کا بیان، علوم سکوت کی فضیلت، علم میں اہل تقویٰ کا طریقہ، علم ظاہر اور علم باطن کے درمیان فرق، علمائے دنیا اور علمائے آخرت کا امتیاز، علماء ظاہر پر اہل معرفت کی فضیلت، علوم دنیا کے ذریعہ دنیا کمائیوں اور علماء سنی کا بیان، علم کی تعریف اور تعلیم کا طریقہ۔ متناخرین کی قصہ گوئی اور کلام کی مذمت۔ ان اقوال و افعال کا بیان جو سلف میں نہ تھے اور اب عوام نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ تمام علوم پر ایمان و یقین کی فضیلت رائے سے پرہیز، حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث ”طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے“ اور ”علم حاصل کرو چاہے چین میں ہو۔ اس لیے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے“ کی تشریح و توضیح۔ ہمارے عالم ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

اس سے آپ کی مراد علمِ حال ہے یعنی بندہ جس مقام پر ہے اس کے حال کا علم کہ تم میں سے ایک آدمی خاص کر کے اس حالت کا علم رکھے جو کہ دنیا و آخرت میں اس کے اور اللہ و جہل کے درمیان ہے، چنانچہ وہ اس میں ہی احکامِ الہی پر چلتا ہے۔

ایک عارف فرماتے ہیں:

”اس کا مطلب ہے علم معرفت طلب کرنا اور بندے کا اس کی ساعت کے حکم پر قائم رہنا اور دن کی ہر گھڑی میں جو بھی اس سے تقاضا ہو، اس پر چلنا“

ایک شامی عالم فرماتے ہیں کہ:

”آپ کی اس سے مراد علمِ اخلاص طلب کرنا، نفسانی آفات و وساوس کو پہچانا، دشمن کی مکاریوں اور دھوکہ دہی سے آگاہ ہونا اور اعمال کو فاسد کرنے والے اور خراب کرنے والے امور سے واقف ہونا ان کی طلب فرض ہے اس لیے کہ اعمال میں اخلاص اختیار کرنا بھی فرض ہے اور آپ اہلسنی کی دشمنی سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اس لیے اس کی عداوت کا حکم دیا“

عبدالرحیم بن کئی اور موسیٰ اور ان کے تابعین کا یہ قول ہے،

ایک بصری عالم اس کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ ”علمِ قلوب طلب کرنا، خواطر کی پہچان اور

ان کی تفصیل معلوم کرنا فرض ہے۔ اس لیے کہ یہ امور بندے کی جانب، اللہ تعالیٰ کے پیام پر ہیں اور شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے وسوسے آیا کرتے ہیں۔

اسی سے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا و امتحان ہوتا ہے اور اس کی نفعی میں نفس کا مجاہدہ اس بات کا متقاضی ہے۔ مزید برآں یہ نیت کی ابتدا ہے اور ہر عمل کا آغاز یہی ہے۔ اس کے افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس کے مطابق اعمال (کا اجر) بڑھتا ہے۔ اس لیے کہ ضروری ہے کہ انسان القائے ملکوتی اور القائے شیطانی میں امتیاز کرے۔ روحانی اور نفسانی وسوسے کا فرق رکھے۔ علم یقین اور عقلی اچھوں کے درمیان تفریق کر سکے۔

صوفیاء کے نزدیک یہ علم فرض ہے۔ یہ مالک بن دینار، فرقد سنجی، عبدالواحد بن زبید اور ان کے زاہد اتباع کا یہی مذہب ہے۔ ان کے استاذ حضرت حسن بصریؒ اس میں کلام فرمایا کرتے اور ان حضرات کو علومِ قلبی انہیں سے حاصل ہوا۔

شامی عابدین نے فرمایا: **حلال کا علم فرض ہے** "اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ حرام خور آدمی فاسق ہوتا ہے۔ ایک توضیحی حدیث میں آتا ہے کہ:

"ادائیگی فریضہ کے بعد حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے"

حضرت ابراہیم بن ادھم، یوسف بن اسباط، وہیب بن ورد اور حبیب بن حرب کا یہی فرمان ہے ایک عارف فرماتے ہیں:

"اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل آدمی پر علم باطن حاصل کرنا فرض ہے، مگر یہ بات عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ علم (باطن) خواص اہل قلوب کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ مزید برآں حدیث میں آتا ہے کہ "یقین سیکھو" تو اس کا مطلب ہے: "علم یقین حاصل کرو" اور علم یقین، اہل یقین حضرات کے ہاں مل سکتا ہے اور یقین اہل یقین کے اعمال سے ایک عمل کا نام ہے جو کہ عارفین کے قلوب میں ہی پایا جاتا ہے اور یہی نفع دینے والا علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کے ایک حال کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ وہ مقام ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"دل کا علم باطن ہی نفع دینے والا علم ہے" یہ ایک مجمل تعریف ہے۔

حضرت جناب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ :

”ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپؐ ہمیں ایمان کی تعلیم دے رہے تھے۔ پھر ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے تو ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ایمان سے پہلے قرآن سیکھیں گے۔“
یعنی ہم نے علم ایمان سیکھا اور یہ بھروسے کے زاہدین کا مذہب ہے۔

سلف کا فرمان ہے کہ :

”اس کا معنی ہے۔ علم توحید اور امر و نہی کا بقدر ضرورت حصہ دیکھنا، نیز حلال و حرام کے درمیان امتیاز کرنا ، اس لیے کہ اس کے بعد تمام علوم کی کوئی غایت نہیں کیونکہ چیزوں کے معلومات ہونے کی وجہ سے ان سب پر علم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔“

مزید برآں اس پر بھی اجماع ہے کہ مذکورہ علوم سے زیادہ علم حاصل کرنا فرض نہیں۔ البتہ تفضیلت و استحباب ضرور ہے۔

ایک کوئی فقہیہ فرماتے ہیں :

”اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کے مسائل جاننا فرض ہے اور جب بھی کوئی آدمی ان امور میں داخل ہوگا تو اس پر ان کا علم حاصل کرنا فرض ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ :

”ہمارے اس بازار میں صرف وہی آدمی تجارت کرے جو کہ (خرید و فروخت) کا علم حاصل کر لے اور نہ ہی سود و خور کو تجارت کی اجازت ہے۔ اب اس کا جی چاہے یا نہ چاہے“ اور جیسے کہ فرمایا گیا :

”علم حاصل کر پھر تجارت کر!“

حضرت ثقیان ثوریؒ، ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا یہی مذہب ہے۔
مقدمین علمائے خراسان میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں :

”ایک آدمی گھر میں بیٹھا تھا۔ اس نے چاہا کہ کسی دین کے حکم پر عمل کرے یا اس کے قلب میں کوئی کام کرینکا خیال آیا تو اس کے لیے خاموش بیٹھ رہنا جائز نہیں، نہ ہی اسے اپنی رائے اور خواہش پر عمل کرنا چاہئے ہے بلکہ اسے چاہیے کہ جوتے پہنے اور گھر سے نکل کر شہر کے علمائے مشرکہ دریافت کرے۔ ایسے موقع پر اس افتاد کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔“

حضرت ابن مبارکؒ اور بعض محدثین سے یہ قول منقول ہے، دوسرے حضرات نے فرمایا :

”اس سے مراد، علم توحید حاصل کرنا فرض ہے۔“

طلب علم کا طریق | طلب علم کے طریقہ میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ طریق استدلال و اعتبار (منقولات پڑھ کر اور انہی پر بندہ کر) علم حاصل کرنا ضروری بتایا۔
 علماء کی ایک جماعت کا فرمان ہے کہ،

”جب بندہ شبہات و اشکالات میں پھنس جائے تو اس وقت اس سے مراد شبہات و اشکالات کا علم حاصل کرنا مراد ہے اور اگر عام مسلمانوں کی طرح وہ (اسلامی نظریات وغیرہ کو) کسی شبہ کے بغیر تسلیم کر رہا ہو اور اس کے دل میں ان کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہ ہو تو اس صورت میں مندرجہ بالا امور کی تعلیم حاصل نہ کرنا جائز ہے اور اگر اس کے دل میں ان امور کے بارے میں کچھ شبہ یا اشکال پیدا ہو جائے اور وہ کس کا مفصل جواب نہ جانتا ہو تو اس صورت میں سکوت اختیار کرنا جائز نہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ شبہات میں رہ کر کسی روز اسلامی عقائد سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس صورت میں اس پر فرض عاید ہوتا ہے کہ علمائے عصر سے ان شبہات کا جواب معلوم کرنے نا آئندہ اس کا شبہ دور ہو جائے اور اسے یقین کامل حاصل ہو جائے اور قلب سے باطل و اشتباہ کا غبار تک دُھل جائے۔ اگر اس وقت میں اس نے کاہلی دکھائی اور غامضی بیٹھا رہا تو بیخبر ہو سکتا ہے کہ شبہ بڑھ جائے اور انسان خواہش نفس کی پیروی کرنے لگ جائے اور اہل ایمان کی راہ سے محروم ہو کر رہ جائے یا کسی بدعت کو جائز سمجھے بیٹھے اور سنت سے محروم ہو جائے اور اسے اس نقصان کی خبر تک نہ ہو۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مفہوم کی دعا کیا کرتے،

اللَّهُمَّ آيِنَا الْحَقَّ حَقًّا فَنَتَّبِعْهُ وَ آيِنَا
 الْبَاطِلَ بَاطِلًا فَتَجَنَّبْنَاهُ وَ لَا تَجْعَلْ
 قَلْبِي مُمْتَسِرًا بِهَا عَلَيْنَا فَنَتَّبِعِ الْهَوَىٰ -
 (اے اللہ! میں حق کو حق کر کے دکھانا کہ تم اس کا اتباع
 کریں اور میں باطل کو باطل کر کے دکھانا کہ تم اس سے
 پرہیز کریں اور تم پر اسے مشتبہ نہ بنا کر تم خواہش کی پیروی
 کرنے لگ جائیں)

یہ ابو ثور ابراہیم بن خالد کلبی، داؤد بن علی، حسین کراہیسی، حوش بن اسد محاسبی اور ان کے منکر علم
 اتباع کا مذہب ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کے مندرجہ بالا اقوال ملتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے علم
 کے مطابق ذکر کر دیا اور ہر قول کی دلیل بھی بیان کر دی۔ البتہ الفاظ ہمارے ہیں اور مطالب ان کے ہیں۔ ان
 سب اقوال میں حسن اور احتمال ہر طرح کے اقوال ہیں۔ اگرچہ حدیث کی شرح میں ان بزرگوں نے لفظی اختلاف
 ظاہر کیا ہے مگر معنوی طور پر سب کی ایک ہی مراد ہے۔ البتہ اہل ظاہر نے اسے اس پر نہیں کیا کہ جس کو

وہ جانتے ہیں اور اہل باطن نے اپنے علم پر اس کی تائید کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ظاہر و باطن دو علم ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی سے بھی استفادہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اسلام اور ایمان دونوں لازمی ہیں اور جس طرح دل اور بدن دونوں کا باہم ربط ہے اور ایک دوسرے سے جدائی ناممکن ہے اور موت کو دعوت دینا ہے اس طرح علم ظاہر اور علم باطن دونوں کا حصول ضروری ہے، اور ان سب حضرات کا اس پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد یہ نہ تھی کہ علم الا قضیہ اور علم فتاویٰ جاننا فرض ہے۔ نہ ہی اختلاف و مذاہب کا علم مراد لیا اور نہ ہی حدیث کی متعین کتابوں کا علم فرض ہونا مراد ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ضرور پیدا کیے رکھتا ہے جو اس کو یاد کر کے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔

ہمارے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے اور اصل حقیقت سے اللہ تعالیٰ ہی آگاہ ہے کہ ”علم حاصل کرنا فرض ہے“ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، اسلام کے پانچ ارکان کا علم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ عام مسلمانوں پر اس علم کے علاوہ دوسرے امور کا علم فرض نہیں ہے۔ اور ان (ارکانِ خمس) کے علم کے بغیر کوئی عمل بھی درست اور قبول نہیں ہوتا۔

اب پہلا علم، اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ عمل فرض ہونے کی حیثیت میں عمل کا علم حاصل کرنا فرض ہوا اور چونکہ مسلمانوں پر یہی ارکانِ خمسہ کے اعمال ہی فرض ہیں اس لیے ان ارکانِ خمسہ کا علم حاصل کرنا فرض ہوا کیونکہ یہ فرض کا فرض ہے اور علم توحید بھی انہی میں داخل ہے۔ اس لیے کہ یہ بات (ارکانِ خمسہ) کے آغاز یعنی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ میں آتی ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی ذات سے متصلہ صفات کا اثبات اور اس کے علاوہ صفات کی نفی کی جاتی ہے اور یہ سب لا الہ الا اللہ کے اندر داخل ہے۔

اور اسلام درست ہونے کے اندر علمِ اخص بھی داخل ہے۔ اس لیے کہ صحتِ اخص کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”تین باتیں ایسی ہیں کہ ایک مسلمان کا دل ان پر خیانت نہیں کرتا۔ (ان میں سے ایک) اللہ کے لیے اخص کے ساتھ عمل کرنا“ چنانچہ اس سے آغاز کیا اور اس کو اسلام کی شرط قرار دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب علم فرض ہونے سے یہ مراد نہیں کہ جس چیز کو معلوم کرنا جائز ہو۔ اس کا علم فرض ہے۔ مثلاً علم طب، علم نجوم، علم نحو، علم شعر اور علم مغازی وغیرہ ان سب کو معلوم کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ معلومات ہوتی ہیں۔ اور ان کے سیکھنے والے انہی کے علماء کہلاتے ہیں اور امت کا اجماع بھی ہے اور امت کا اس پر بھی اجماع ہے کہ آپ کی مراد فتویٰ اور قضایا اختلافِ مذاہب و آراء بھی نہیں۔ انہیں بھی معلوم کہا جاتا ہے اور ان میں سے

بعض علوم فرض کفایہ ہیں اور باقیوں سے ساقط ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں عموم پایا جاتا ہے۔ فرمایا:

طلب العلم فريضة (علم کا حاصل کرنا فرض ہے)

پھر فرمایا:

على كل مسلم (ہر مسلمان پر)

اور یہ بھی فرمایا:

اطلبوا العلم (علم حاصل کرو)

یعنی علم کا نام لیا اور اس سے مراد وہ معهود علم ہے۔ اس لیے کہ الف لام تعریف کا دخل کیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان درست ہے کہ:

”علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے“ یعنی جس قدر علم پر اسلام ملتی ہے۔ مسلمانوں پر اس قدر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک اعرابیؓ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا:

”مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا؟“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ہماری طرف جو دے کر بھیجا، تو آپؐ نے اسے یہی بتایا کہ:

”توحید و رسالت کی شہادت، پانچ نمازیں، زکوٰۃ، ماہ رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج“

اس نے دریافت کیا:

”کیا اس کے علاوہ بھی کچھ لازم ہے؟“

آپؐ نے فرمایا:

”نہیں، (فرض نہیں) البتہ اگر تو نفل کے طور پر کچھ کرے۔ (تو تجھے ثواب ملے گا)

اس نے کہا:

”اللہ کی قسم! میں اس میں نہ ہی کچھ نیابتی کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔“

آپؐ نے فرمایا:

”اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا۔“

چنانچہ ارکانِ خمسہ کا علم فرض ہے۔ اس لیے کہ علم کے بغیر ان پر عمل ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِلَّا مَنِ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ - (مگر جس نے گواہی دی سچی اور ان کو خبر نہ تھی)

اور اسی طرح فرمایا:

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ -

(حتیٰ کہ تم سمجھو جو تم کہتے ہو)

اور فرمایا:

كُلُّ هَلٍ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُحَرِّصُوهُ لَنَا
إِنْ تَشِيعُونَ إِلَّا الظَّنَّ -

دُنُوکھ، کچھ علم بھی ہے تم پاس کہ ہمارے آگے نکالو، یا
رزی اگل پر چلتے ہو)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بَغِيرِ
عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ -

دیکھ چلے ہیں بے انصاف اپنی خواہشات پرین سمجھے۔
سودہ کون ہے جو راہ دکھائے اس کو جس کو اللہ نے بہکایا)

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ
لَنْ يَنْتَعِمُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا -

(اور نہ چل ان کی خواہشات پر جو بے علم ہیں۔ وہ کام نہ
آئیں گے تیرے اللہ کے سامنے کچھ بھی)

اور ایک جگہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ إِلَهُكَ اللَّهُ وَ أَنْ لَدَى اللَّهِ
إِلَٰهُ هُوَ -

(تو جان لو کہ یہ اترا ہے اللہ کی خبر سے اور کوئی حاکم
سوائے اس کے)

اور فرمایا:

فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ -

(سو پوچھو، یاد رکھنے والوں سے اگر تم کو معلوم نہیں)

ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے طلب علم کو فرض قرار دیا اور اسلام کے ارکانِ خمسہ کا علم حاصل کرنے کی
فرصیت کے بارے میں حدیث ذکر ہوئی اور پھر اجمال سے فرمایا:

”علم حاصل کرنا فرض ہے۔“ پھر ”ہر مسلمان پر“ فرما کر اسے سنجتے کیا۔ اب اس کی وضاحت یہ ہوئی کہ
ارکانِ خمسہ کا علم حاصل کرنا ان کے فرض ہونے کی وجہ سے فرض ہے۔

ایک مرسل روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ ایک آدمی کے پاس
سے گزرے اور لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا:

”یہ کیا بات ہے؟“

عرض کیا گیا: ”ایک علامہ (بہت جاننے والا) ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”کس بات کا (جاننے والا ہے)؟“

انہوں نے عرض کیا: ”شعرو انساب اور ایامِ عرب کا جاننے والا ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”یہ ایسا علم ہے کہ اس سے جاہل رہنا کچھ مضر نہیں“
دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ:

”ایسا علم ہے جو نفع نہیں دیتا اور اس سے جاہل رہنا کچھ ضرر رساں نہیں۔“
حدیث میں آتا ہے کہ:

”بعض علم نری جہالت ہیں اور بعض اقوال نری جو اس ہوتے ہیں۔“
ایک دوسری حدیث میں ہے:

”مختصری توفیق زیادہ علم (مفصل) سے بہتر ہے۔“
ایک غریب حدیث میں آتا ہے:

”ہر چیز علم کی محتاج ہے اور علم توفیق کا محتاج ہے۔“

ایک مشہور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مذکور ہے:

”میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔“

چنانچہ آپ نے اس (غیر نافع معلوم) کو بھی علم کا نام دیا۔ حالانکہ یہ چیز بھی معلوم ہے اور اس کے جاننے والے اس (معلوم) کے علماء کملواتے ہیں مگر اس کی منفعت اٹھ گئی اور آپ نے اس (غیر نافع علم) سے پناہ مانگی۔

ایک حدیث میں مروی ہے:

”یقیناً شیطان بیشتر اوقات تم پر علم کے ذریعہ سبقت کرے گا۔“

ہم نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! وہ ہم پر علم کے ذریعہ کیونکر سبقت کرے گا؟“

آپ نے فرمایا:

وہ کے گا: ”علم حاصل کرو مگر جب تک (سارا) علم نہ پڑھ لو۔ اس پر عمل نہ کرو۔ چنانچہ (وہ آدمی) ہمیشہ

علم میں (فنی طور پر) لگا رہے گا اور عمل رہ جائے گا۔ آخر وہ فوت ہو جائے گا مگر عمل کرنے نہیں پائے گا۔“

اس حدیث میں دو دلائل ہیں:

۱۔ آپ نے ایسا فضول علم مراد لیا کہ جس کا آخرت میں کچھ نفع نہیں اور نہ ہی اس علم حاصل کرنے پر

قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ افضل اور مندوب علم وہ ہے کہ جس کے تقاضا میں عمل کیا جائے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی علم کے بغیر عمل کرنے کا حکم نہیں فرماتے اور عمل کرنے کی نیت سے طلب علم بھی ناپسند نہیں فرماتے۔ دیکھیے، ایک دوسری روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے علم حاصل کیا اس کی فضیلت مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس نے عمل کیا اور تمہارا بہترین دین ورع (پرہیزگاری) ہے۔“

علم معرفت و یقین کی افضلیت

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپؐ ہزاروں صحابہ رضوان اللہ علیہم کو (تربیت دے کر) پیچھے چھوڑ گئے اور تمام صحابہ علمائے ربانی تھے اور خدا تعالیٰ سے انہیں تقاضا حاصل تھی۔ اللہ کی رضا انہیں شامل حال تھی مگر پھر بھی وہ اس قدر محتاط تھے کہ دس سے کچھ زیادہ صحابہ کے علاوہ بہت ہی کم حضرات نے مسندِ فتویٰ سنبھالا اور نہ ہی احکام و تقاضا ان سے کثرت کے ساتھ منقول ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب کوئی فتویٰ دریافت کیا جاتا تو فرماتے:

فتویٰ میں احتیاط ”امیر کی طرف جاؤ۔ جس کے ذمہ لوگوں کے امور ہیں اسے بھی اس کی گردن میں ڈال آؤ۔“

حضرت انسؓ اور صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے یہی کلام مروی ہے۔
حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے:

”جو آدمی ہر دریا فت کہ وہ بات میں فتویٰ دیتا ہے وہ دیوانہ ہے۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ حال تھا کہ ان سے دس باتوں کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ ایک سوال کا جواب دیتے اور نو کے بارے میں خاموش رہتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے برعکس سلسلہ فرماتے۔ ان سے دس باتیں دریافت کی جاتیں تو نو کا جواب دیتے اور ایک کے بارے میں خاموش رہتے۔ بعض فقہاء ایسے تھے کہ ان کا یہ قول ”میں نہیں جانتا“ اس قول ”ہیں جانتا ہوں“ سے زیادہ ہونا۔ حضرت ثیفان ثوری، مالک بن انس، احمد بن حنبل، فضیل بن عیاض اور بشر بن حارث رضی اللہ عنہم کا یہی طریقہ تھا۔

یہ حضرات اپنی مجالس میں بعض باتوں کا جواب دیتے اور بعض مسائل میں خاموش رہتے اور ہر مسئلہ کا جواب نہیں دیتے تھے (بلکہ بعض کے جواب میں سکوت اختیار کرتے)

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”میں نے اس مسجد میں ایک سو بیس (کے قریب) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پایا۔ ان سے اگر حدیث یا فتویٰ معلوم کیا جاتا تو ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی کہ دوسرا بھائی (صحابیؓ) ہی جواب دے۔

دوسرے الفاظ یہ ہیں:

”اگر کسی ایک کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جاتا تو وہ دوسرے (صحابی) کے سامنے پیش کرتے۔ آخر کار جس سے مسئلہ پوچھا جاتا وہیں لوٹ کر آ جاتا۔“
حضرت ابن عمرؓ، ابن مسعودؓ اور تابعین سے یہی طریقہ منقول ہے؛ ایک باسند روایت ہے:

”صرف تین آدمی ہی فتویٰ دیا کریں؛

۱۔ امیر

۲۔ جس کو حکم دیا گیا۔

۳۔ متکلف (تکلیف میں پڑنے والا)۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ امیر وہی ہوتا ہے کہ جو فتویٰ و احکام جاری کرتا ہے۔ اس طرح امراء (حکام اعلیٰ) سے مسائل معلوم کیے جاتے اور فتاویٰ پوچھے جاتے ہیں اور مامور وہ آدمی ہے کہ جس کو امیر اس بات کا حکم دے۔ گویا رعایا کے امور میں وہ اسے اپنا قائم مقام اور مددگار بناتا ہے اور متکلف سے مراد وہ قصہ گو ہے جو کہ سابقہ زمانوں کے واقعات اور ماضی کی معلومات بتاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان باتوں کی ضرورت نہیں اور یہ مندوب علوم بھی نہیں۔ گاہے قصہ گوئی اور واقعہ بیانی میں زیادتی یا کمی ہو جاتی ہے، اور (قابل مواخذہ) اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے قصہ گوئی کو مکروہ سمجھا اور قصہ گو کو ایک متکلف (خواہ مخواہ ایک تکلف اور مصیبت مول لینے والا) قرار دیا۔

حدیث کے دوسرے الفاظ میں اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ تین آدمی ہی لوگوں کے سامنے (مسائل پر)

کلام کریں؛

۱۔ امیر

۲۔ مامور

۳۔ مراد

چنانچہ امیر سے مراد فتاویٰ اجابت اور احکام میں کلام کرنے والا مفتی مراد ہے جیسے کہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں اور مامور کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عالم ربانی ہو، دُنیا میں زہدانہ زندگی گزار رہا ہو۔ وہ

ایمان و یقین اور قرآن کے علوم میں کلام کرتا ہو۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ دین کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق نیک اعمال کی جانب لوگوں کو بلاتا ہوں۔
 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا
 كِتَابَ لِكِتَابِنَا لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ
 (اور جب اللہ نے اقراریا۔ کتاب داون سے کہ اس کو
 بیان کرو گے لوگوں کے پاس اور نہیں چھپاؤ گے اسکو)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے،

”اگر کتاب اللہ میں یہ دو آیات نہ ہوتیں تو میں تمہیں کبھی بھی کوئی حدیث نہ سناتا۔“
 پھر یہ اور اس سے پہلے کی تلاوت فرماتے اور فرمایا کرتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے جس عالم کو بھی کچھ علم دیا اس سے وہ وعدہ لیا جو کہ انبیاء علیہم السلام سے لیا تھا کہ آ
 بیان کریں گے اور اُسے چھپائیں گے نہیں۔“

اور مرانی (مراد) کا مطلب یہ ہے کہ جو خواہش (نفس) سے علوم دنیا میں کلام و سبوت کرے اور اس کا
 مقصد یہ ہو کہ لوگوں کا میری طرف میلان ہو جائے اور میں اس چرب زبانی کے ذریعہ دنیا کماؤں اور دنیاوی
 بلندی حاصل کروں۔

بعض علماء فرماتے ہیں:

”صحابہؓ اور تابعینؓ چار باتوں کو پرے ہٹاتے تھے:

۱۔ امانت

۲۔ ودیعت

۳۔ وصیت

۴۔ فتویٰ

بعض کا فرمان ہے کہ:

”فتویٰ کی جانب تیزی کرنے والا دوسروں سے کم علم ہوتا اور ان میں سب سے زیادہ متقی، فتویٰ
 سے سب سے زیادہ رکنے والا اور اسے دُور ہٹانے والا ہوتا۔“
 صحابہ کا عام انہماک | بعض سلف کا فرمان ہے:

صحابہ اور تابعین کا عام انہماک پانچ باتوں میں رہتا:

۱۔ تلاوتِ قرآن مجید

۲۔ مسجد کو آباد کرنا (یعنی نماز اور نوافل میں منہمک رہنا)

۳۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔

۴۔ نیکی کا حکم کرنا۔

۵۔ برائی سے روکنا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے:

”بنی آدم کا ہر کلام اس کے غلاف (گواہ ہے) اور اس کے لیے (نفع بخش) نہیں، سوائے تین کے۔
اور وہ نفع دینے والے تین کلام حسب ذیل ہیں:

۱۔ نیکی کا حکم کرنا۔

۲۔ برائی سے روکنا۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَن
اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ
مَّبَيْنٍ اِلَى النَّاسِ۔

بعض محدثین نے کوفہ کے اہل رائے فقہاء میں سے بعض کوفت ہونے کے بعد خواب میں دیکھا اور بتایا، کہ
میں نے ان سے پوچھا کہ جس فتویٰ اور رائے پر آپ تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کیا؟
وہ بتاتے ہیں کہ ان کے چہرہ پر ناپائیدگی کی لہر دوڑ گئی اور میری طرف سے منہ موڑ کر فرمایا:
”ہم نے اس کا اجر کچھ نہیں پایا اور نہ ہی اس کا انجام قابل مدح ہوا۔“

حضرت علی بن نصر بن علی جہنمی نے اپنے والد بزرگوار سے
نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ:

آخرت میں کام آنے والے اعمال

میں نے خلیل بن احمد کوفت ہونے کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا:

”میں نے خلیل سے زیادہ دانش ور نہیں دیکھا۔ میں ضرور اس سے پوچھوں گا۔“

انہوں نے جواب دیا:

”جانتے ہو کہ ہم جس کام میں تھے؟ دیکھو، ہم نے اس کا کچھ اجر نہ دیکھا اور میں نے اس کلمہ سے زیادہ

فائدہ نہ کلام نہیں پایا۔ کلمہ یہ ہے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ۔
 اللہ پاک ہے اور تمام حمد اللہ کی ہے اور اللہ کے بغیر کوئی
 معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔“

بعض شیوخ[ؒ] سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں ایک عالم کی زیارت کی تو میں نے ان علوم (کے اجر)

کے بارے میں پوچھا کہ:

”جن میں ہم بحث و مجادلہ کیا کرتے تھے۔“ تو انہوں نے ہاتھ پھیلا یا اور اس میں پھونک لگا کر فرمایا:

”وہ سب کے سب اڑ کر ختم ہو گئے۔ مجھے صرف ان دو رکعتوں نے فائدہ دیا جو کہ مجھے رات کے حصہ میں

پڑھنے کی توفیق ہوئی۔“

حضرت ابو داؤد سجستانی[ؒ] نے فرمایا کہ:

”ہمارے بعض ساتھی طلب حدیث میں خوب محنت کرتے اور انہیں حدیث اور (تقدیر حدیث) پر

خوب عبور حاصل تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے

ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ خاموش رہے۔ میں نے کہا:

”کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا؟“

انہوں نے جواب دیا:

”نہیں۔“

میں نے پوچھا:

”کیوں؟“

کہا: ”گناہ بہت ہیں اور پشیم سنت ہے۔ البتہ نیر کا وعدہ ہوا ہے اور مجھے خیر کی امید ہے۔“

میں نے پوچھا:

”آپ نے یہاں کن اعمال کو افضل پایا؟“

فرمایا: تلاوت قرآن مجید اور رات کے حصہ میں نماز کو۔“

میں نے پوچھا: ”جو آپ پڑھتے یا پڑھاتے تھے؟“

فرمایا: "میں کچھ نہ پڑھتا تھا۔"

میں نے کہا:

"آپ نے اس قول کو کیسے پایا کہ فلاں ثقہ ہے اور فلاں ضعیف ہے؟"

فرمایا:

"اگر اس جرح میں نیت خالص ہوگی تو بھی نہ تیرے لیے فائدہ ہے اور نہ نقصان ہے۔"

ایک بزرگ فرماتے ہیں:

امد بن عمر خاقانی نے مجھے بتایا کہ مجھے خواب میں نظر آیا۔ گویا میں ایک راہ پر چل رہا ہوں۔ اچانک ایک

آدمی ملا اور میری طرف متوجہ ہوا اور کہہ رہا تھا:

وَرَأَى نَطْمًا أَكْثَرَ مَنَ فِي الْأَرْضِ
يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

(اور اگر تو کمانے اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تجھ کو بھلا دیں
اللہ کی راہ سے)

میں نے پوچھا:

"آپ کی مراد مجھ سے ہے؟"

اس نے کہا:

"تجھے اور تیرے بعد میں آنے والے سے کہہ رہا ہوں۔"

میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہما سے تھا۔ میں نے دوسرے آدمی کی جانب

سے توجہ ہٹا کر ان کی طرف توجہ کی۔ اور کہا:

"یہ ہمارے استناد اور مودب ہیں۔ دنیا میں ہیں ادب سکھایا کرتے تھے۔ پھر میں نے پوچھا:

"اے ابوالحسن! آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ یہیں بتائیے اللہ تعالیٰ نے کس عمل کی برکت سے

قبول کیا؟" انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا:

"اُو! ہم دونوں کعبہ کی شکل کی ایک عمارت کے پاس آگئے اور اس کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔

اس عمارت سے ایک آدمی نے باہر جھانکا تو یہ جگہ روشن ہو گئی۔ حضرت سہیل نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور

مجھے اس طرف اٹھایا۔ حضرت سہیل نے چھوٹے قد کے تھے اور میں بھی چھوٹے قد کا ہوں۔ اس عمارت پر کھڑے آدمی

نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مجھے پکڑ لیا اور اوپر اٹھایا۔ انوارات کی اس جگہ اس قدر کثرت تھی کہ میں آنکھیں بھی نہیں کھول

سکتا تھا۔ اس نے مجھے کہا:

”میں نے اس شیخ (سری) کے ساتھ تیرا کلام سنا۔ (یاد رکھ) قرآن مجید میں جس اخلاق کو محمود بتایا گیا اسے اختیار کر لے اور جس اخلاق کو قرآن مجید میں مذموم بتایا گیا اس سے رک جا اور تیرے لیے اس قدر کافی ہے۔“
حضرت سری سقطیؒ سے مروی ہے۔ فرمایا:

”ایک نوجوان پورے انہماک سے علم ظاہر حاصل کر رہا تھا۔ پھر علم حاصل کرنا چھوڑ دیا اور علیحدہ ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگوں سے منقطع ہو کر گھر میں عبادت کرتا رہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو علم ظاہر حاصل کرنے کے سانسوں میں مبتلا تیرے تھے۔ اب کیا ہوا کہ یہ سلسلہ ختم کر دیا؟ اس نے جواب دیا:

میں نے خواب میں ایک کفن والے کو سنا جو کہہ رہا تھا:
”اللہ تجھے برباد کرے تو کب تک علم کو ضائع کرنا رہے گا؟“
میں نے کہا:

”میں تو اسے یاد کرتا ہوں۔“

اس نے جواب دیا:

”علم تو عمل سے یاد ہوتا ہے۔“

چنانچہ میں نے طلب علم چھوڑ دی اور عمل پر مستعد ہو گیا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

”کثرتِ روایت کا نام علم نہیں بلکہ خشوع و تقویٰ علم ہے۔“

ایک فقیہ فرماتے ہیں:

”علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔“

حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے۔ فرمایا:

”اس قدر سیکھو جس قدر تم عمل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس پر اجر نہیں دے گا جب تک اس پر عمل نہ کر لو۔ اس لیے کہ بیوقوفوں کو روایت کا اہتمام ہے اور علماء کو رعایت (عمل و تقویٰ) کی فکر ہے۔“
حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

”اللہ تعالیٰ، صاحبِ قول و روایت کو کچھ اہمیت نہیں دیتا بلکہ صاحبِ فہم و روایت کو اللہ تعالیٰ قابلِ اہمیت

سمجھتا ہے۔“

حضرت البراءتینؓ نے فرمایا :

تم میں سے ایک آدمی ایک مسئلہ پر (فورا) فتویٰ دیتا ہے۔ حالانکہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسا مسئلہ پیش کیا جاتا تو وہ تمام اہل بدر صحابہؓ کو (مشورہ کے لیے) جمع کر لیتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں :

تم میں سے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ فوراً جواب دیتا ہے۔ حالانکہ جب اہل بدر (صحابہؓ) سے پوچھا جاتا تو انہیں یہ بات بڑی دشوار معلوم ہوتی تھی۔

حضرت عبدالرحمن بن سبیحی اسود اور دوسرے علماء کا فرمان ہے :

”احکام اور فتاویٰ کا اہتمام حکام اور امراء کرتے تھے اور عوام ان سے معلوم کرتے۔ پھر مسلمانوں میں دینی ضعف آ گیا اور حکام نے دنیا کی رغبت کر لی اور لڑائیوں میں مصروفیت کے باعث وہ اس کام میں عاجز آ گئے اب وہ علماء ظاہر اور مساجد کے مفتیوں سے اس کام میں مدد لینے لگے۔ چنانچہ ایک حاکم کی مجلس منعقد ہوتی تو اس کے دائیں بائیں دو مفتی تشریف فرما ہوتے۔ اور قضا و احکام کے معاملات ان کے سامنے پیش کیے جاتے اور وہ حاکم ان کے مشورہ سے احکام جاری کرتا۔ اب لوگ فتویٰ اور قضا کا علم پڑھنے لگے تاکہ وہ حکمرانوں کی مدد کر سکیں۔ آخر دنیا طلبی اور اقتدار پسندی کی خاطر ایسے مفتیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ دینی تعلق مزید کمزور پڑ گیا اور حکام نے علماء سے مدد لینا اور مشورہ کرنا ہی ترک کر دیا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عقبہ بن عامر نے حضرت ابن مسعودؓ کی طرف لکھا :

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو لوگوں کے لیے فتویٰ دیتا ہے حالانکہ تونہ امیر ہے اور نہ مامور ہے۔“

حضرت ابوعامر ہونٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ کے ہمراہ ایک بار حج کیا۔ جب ہم مکہ پہنچے، تو معلوم ہوا کہ بنی مخزوم کا آزاد کہ وہ غلام جو ایک نوجوان آدمی ہے، وہ فتویٰ اور قضا کا کام کر رہا ہے۔ حضرت معاویہؓ نے اسے بلایا اور پوچھا :

”کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟“

اس نے کہا: ”نہیں۔“

فرمایا: ”تو پھر کس وجہ سے یہ کام کر رہا ہے؟“

اس نے کہا :

”ہم فتویٰ دیتے ہیں اور ہمارے پاس جو علم ہے اسے پھیلاتے ہیں۔“

حضرت معاویہؓ نے فرمایا:

آج کے بعد اگر تو نے یہ کام کیا تو میں تیری راہ کاٹ دوں گا۔
پھر اسے منع کر دیا مگر علمِ قلوب اور علمِ ایمان و یقین کے بارے میں کسی کو وہ منع نہیں کرتے تھے۔
بلکہ حضرت عمرؓ نے افواج کے اعلیٰ افسروں کو خط لکھا:

”عبادت گزاروں سے جو تم سنتے ہو اسے یاد رکھو۔ اس لیے کہ ان پر صحیح امور منکشف کیے جاتے ہیں! اور
حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی ایسے (علمائے باطن) کے پاس بیٹھ کر ان کا کلام سنتے تھے۔
حدیث میں آتا ہے:

”جب تم ایسا آدمی دیکھو کہ جس کا سکوت اور زہد عطا ہوا تو اس کا قرب حاصل کرو۔ اس لیے کہ اس کو
حکمت عطا کی جاتی ہے۔“
ایک محدثؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ثقیان ثوریؒ کو علمین دیکھا اور اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے
فرمایا اور وہ پریشان تھے کہ:

”ہم دنیا والوں کے لیے تجارت گاہ بن گئے۔“
میں نے عرض کیا:
”وہ کس طرح؟“

فرمایا: ”ایک آدمی ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ جب وہ ہم سے کچھ معلوم کر لیتا ہے۔ (علم حاصل کر لیتا ہے)
تو اس کو عامل، دیبل یا ملازم بنایا جاتا ہے۔“
حضرت حسنؒ فرمایا کرتے:

”اس علم کو (بعض اوقات) ایسی قوم سیکھتی ہے کہ جس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ
امت کی خاطر ان لوگوں کے ذریعہ اس علم کی حفاظت فرماتا ہے تاکہ یہ ضایع نہ ہو جائے!“
حضرت مامون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”اگر تین نہ ہوتیں تو دنیا برباد ہو جاتی۔“

۱۔ اگر شہوت نہ ہوتی تو نسل ختم ہو جاتی۔

۲۔ اگر جمع کرنے کی محبت نہ ہوتی تو معاش (دنیا) باطل ہو جاتی۔

۳۔ اگر اقتدار کی محبت نہ ہوتی تو علم ختم ہو جاتا۔

یہ سب علمائے دنیا اور زبانوں کے علماء کا وصف ہے۔

مگر علمائے آخرت اور معرفت و یقین کے اصحاب کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ وہ امراء سے بھاگنے اور ان کے دنیا دار اتباع و انصار سے دور رہتے ہیں۔ علمائے آخرت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ علمائے دنیا کو ناقص سمجھتے اور ان پر طعن کرتے ہیں اور ان کی مجالس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔

حضرت ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”میں نے اس مسجد میں ایک صد میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو پایا۔ جس سے بھی کوئی حدیث یا فتویٰ پوچھا جاتا۔ وہ چاہتے کہ اس کا دوسرا ساتھی (دوسرا صحابی) ہی اس کا جواب دے۔“

ایک بار فرمایا :

”میں نے تین صد کو پایا۔ اگر کسی سے کوئی فتویٰ یا حدیث پوچھی جاتی تو وہ دوسرے ساتھی کی طرف یہ معاملہ پیش کر دیتے۔ اس طرح وہ اس معاملہ کو باہم ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ اگر علم قرآن یا علم یقین و ایمان کی کوئی بات پوچھی جاتی تو دوسرے پر ڈالتے اور نہ ہی وہ خاموش رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لِي

(پس پوچھو یا دیکھنے والوں سے اگر تم کو معلوم نہیں)

اور صحابہ اہل ذکر تھے اور اہل توجید و عقل تھے۔ یہ اعلیٰ صفات انہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل تھیں۔ انہیں یہ باتیں کتابوں سے یا دوسروں کے اقوال سے حاصل نہ تھیں بلکہ عمل صالح اور حسن معاملہ کی برکت سے انہیں یہ عمل حاصل تھا۔ وہ دنیا سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے۔ انہیں عبادتِ خداوندی کا ہی مشغلہ حاصل تھا اور اعمالِ قلبی کے ذریعہ وہ اپنے مالکِ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔

خلوت میں انہیں عبادتِ الہی کے سوا کچھ اور کام نہ تھا اور جب وہ لوگوں کے سامنے آتے اور لوگ ان سے سوالات کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں صحیح بات القا فرما دیتے اور انہیں قلبی صفائی کی برکت سے حکمت اور قولِ صائب کی دولت حاصل تھی۔ ان کی عقلیں پاکیزہ اور ان کے عزمِ بلند تھے۔ حسنِ توفیق کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیقتِ علم سے سرفراز فرمایا اور عبادت و ریاضت کی برکت سے انہیں خزاںِ غیب پر مطلع کیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان و توفیق سے سوالات کے جوابات دیتے تھے۔ ان کا کلام، علمِ قدرت سے تھا۔ انہوں نے وصفِ حکمت کو ظاہر کیا۔ ان کی زبان پر علومِ ایمان جاری ہوئے اور انہوں نے

براطن قرآن کو منکشف کیا۔ یہی وہ علم ہے کہ جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نافع ہے۔ اس کی برکت سے وہ جواب دیتا ہے اور اس پر اجر ملے گا اور یہی علم تمام اعمال کا ترازو ہے۔

بندہ اپنے پروردگار کا جس قدر علم رکھے گا (یعنی جس قدر بندہ عالم ربانی ہوگا) اسی قدر اس کے اعمال وزنی ہوں گے۔ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اسی علم کی بدولت وہ مقرب الہی ہوگا۔ اس لیے کہ وہ اس کے ہاں اہل یقین میں سے شمار ہوگا۔

یہی (علماء ربانی) اہل حقایق ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کا وصف بیان کیا اور انہیں تمام مخلوق سے افضل بتایا۔ چنانچہ فرمایا:

”قلوب، برتن ہیں اور بہترین وہ ہے جو زیادہ رکھے۔“

اور لوگوں کی تین اقسام ہیں،

۱۔ عالم ربانی۔

۲۔ راہ نجات پر چلنے والا متکلم۔

۳۔ کمینے اور ذلیل لوگ جو ہر آواز پر بھاگتے ہیں اور

یہ لوگ ہر کندھی کے ساتھ بڑ پڑتے ہیں۔ انہیں نورِ علم سے کچھ روشنی حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ لوگ کسی نچیتہ مسلک پر ہوتے ہیں۔

علم، مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرے گا اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ علم کا تزکیہ عمل کرے گا۔ اور خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ علم کی محبت ایک دین ہے جس کے باعث صلہ ملے گا۔ زندگی میں اسے نیکی لکھا کر دیتا ہے اور موت کے بعد اچھا اجر ہے۔ حاکم ہے اور مال محکوم ہے اور مال کا فائدہ مال ختم ہوتے ہی مٹ جاتا ہے۔ مالوں کے خزانے ختم ہو جائیں گے جبکہ لوگ ابھی زندہ ہوں گے مگر جب تک زمانہ ہے علماء باقی رہیں گے پھر گہرا سانس لیا اور فرمایا:

آہ! یہاں علم کثرت سے ملتا ہے۔ کاش! اٹھانے والے مل جاتے بلکہ میں بخیرت و اعظیمن کو پاتا ہوں۔ یہ دنیا طلبی کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعہ اویا اللہ پر احسان جتاتے ہیں۔ اس کی جنتوں کے ساتھ مخلوق پر غالب آتے ہیں یا اہل حق کے لیے کسوٹی بننے پھرتے ہیں۔ معمولی بات پر ان کے قلوب شک و شبہ سے بھر جاتے ہیں۔ ایسے آدمی کہ کچھ بصیرت حاصل نہیں اور نہ ہی دین میں اس کا کچھ مقام ہے۔ بس وہ لذت میں غرق ہے۔ طلبِ ثنوت کی خاطر سب کچھ کر رہا ہے۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر مال جمع کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ چرتے ہوئے چوپائے کے قریب تر ہو چکا ہے۔ اے اللہ! جب عاملین علم فوت ہو جائیں گے

تو کیا اس طرح علم بھی ختم ہو جائے گا۔ نہیں بلکہ اللہ کی زمین ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہے گی۔ جو حجت الہی قائم کریں چاہے وہ کھل کر سامنے ہوں یا پوشیدہ طور پر مغلوب ہو کر رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دلائل اور اس کی حجت ختم نہ ہو جائے مگر وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کی تعداد کم ہے اور ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کی شخصیتیں غائب ہیں اور مغلوب ہیں ان کی اشغال موجود ہیں۔ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنی ججتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ آخر کار مغلوب میں ان کی اشباح و اشغال ڈال دیتا ہے۔ ان کے ذریعہ علم، حقیقت واقعہ تک پہنچا۔ چنانچہ انہیں روئے یقین تک رسائی ہوئی، جس بات کو عیش پسندوں نے دشوار پایا ان کے لیے وہ آسان ہوئی جس بات سے غافلین کو وحشت ہوئی ان لوگوں کو اس سے انس حاصل ہوا۔ ابدان کے لحاظ سے دُنیا میں رہے مگر ان کی ارواح کا مقام ارفع و اعلیٰ سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہی لوگ اویبا اللہ ہیں اور یہی لوگ خدا کی سرزمین پر اس کے اعمال اور اس کے دین کے داعی ہیں۔

پھر رو پڑے اور فرمایا،

”کاش! ان کی زیارت ہو جاتی۔“

علمائے آخرت کی یہ صفات ہیں اور علم باطن اور علم قلوب کی یہ تشریحات ہیں۔ علم السنہ (زباؤں کے علم) کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بھی علم باللہ تعالیٰ کی یہی توضیح فرمائی۔ رجا بن حیوٰۃ بن عبد الرحمن بن غنم نے حضرت معاذؓ سے روایت کیا۔ فرمایا،

”علم سیکھ، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا سیکھنا شخصیت ہے اور اس کا حاصل کرنا عبادت ہے۔ اور اس کا نکلنا و یاد کرنا تسبیح ہے اور اس کی تحقیق کرنا جہاد ہے۔ اور جو اسے نہیں جانتا اسے سکھانا صدقہ ہے اور جو لوگ اس کے اہل ہیں انہیں عطا کرنا نیکی ہے یہ تنہائی کا موسم، منفرد ہونے کی صورت میں ساتھی، تنگی و خوشی کے حال کا رہنا، دوستوں کے وقت زینت، غرباء کے قریب اور جنت کی راہ کا روشن مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ کئی اقوام کو سر بلندی عطا فرماتا ہے اور انہیں بھلائی میں قیادت عطا کرتا ہے وہ رہنا بن جاتے ہیں اور ان کا اتباع کیا جاتا ہے۔ ان کے آثار و نابل اتباع ہیں۔ ان کے افعال و اعمال کی اقتداء کی جاتی ہے۔ ان کی رائے حرفِ آخر ہوتی ہے۔ ملائکہ بھی ان کی دوستی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اپنے پروں کو مس کر کے فرحت محسوس کرتے ہیں جتنی کہ ہرز و خشک ان کے لیے بخشش مانگتا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں آبی حشرات، زمین کے درندے اور چوپائے، آسمان اور اس کے ستارے سب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ علم دونوں کو زندگی بخش کر اندھا پن دور کرتا ہے اور اندھیرے میں نکالوں کا نور ہے۔ ناتوانی میں

اجسام کی قوت ہے۔ اس کے ذریعہ انسان کو اعلیٰ درجات اور صالحین کے مقامات تک عروج حاصل ہوتا ہے اس میں غور و فکر بھی روزے کے برابر ہے۔ اس کو یاد کرنا، قیام کرنا ہے۔ اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی جاتی ہے۔ اس سے خدا کی توحید کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس سے تقویٰ ملتا ہے اور صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ علم امام ہے۔ عمل اس کا منتہی ہے۔ خوش بختوں کو علم عطا ہوتا ہے اور بد بخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ یہ علمائے آخرت اور علمائے باطن کی صفات ہیں۔

خلفائے اربعہ کے بعد افضل ترین حاکم حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ ہیں۔ حضرت زکریاؑ بائیں طائی سے مروی ہے

فرمایا:

”مجھے میرے چچا زبر بن حصین نے بتایا کہ عمر بن عبدالعزیزؓ نے حضرت حسنؓ کو خط لکھا:

”اما بعد: مجھے ایسے لوگ بتائے کہ اللہ کا دین نافذ کرنے کے سلسلہ میں ان سے مدد حاصل کروں“

انھوں نے جواب دیا:

”اہل دین کو ہرگز تیری طرف آنے کی خواہش نہیں اور اہل دنیا کو تم نہیں چاہتے۔ اب تمہیں چاہیے کہ

”اشرف اور ذمی عزت لوگوں کو حاصل کر۔ وہ لوگ اپنی عزت کو حیانت کی آلودگی سے بچائیں گے“

حضرت حسنؓ بعض علمائے بصرہ پر جرح و نقد کیا کرتے۔ ابو حازم مدنی اور ربیعہ مدنی بھی بنی مروان کے

علماء کی مذمت کرتے۔ حضرت ثوریؒ، ابن مبارکؒ، ایوبؒ اور ابن عونؒ بھی بعض کو فی علماء پر تنقید کرتے۔

حضرت فضیلؒ، ابراہیم بن ادہم اور یوسف بن اسباط بھی مکہ اور شام کے بعض دنیا دار علماء پر جرح کرتے۔ ہم

ان کی جرح ذکر کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے کہ خاموشی ہی سلامتی کے قریب تر عمل ہے۔

حضرت بشرؒ فرمایا کرتے:

ہیں ابواب دنیا میں سے ایک باب نے بتایا۔ اب حیب تم ایک آدمی کو حد ثنا کہتے سنو تو گویا وہ یہ کہہ

رہا ہے کہ میرے لیے جگہ فراخ دو۔

ان سے پہلے حضرت سفیان ثوریؒ گزرے وہ اہل ظاہر کے بارے میں فرمایا کرتے:

”اس کا طلب کرنا، آخرت کے توشہ میں سے نہیں“

ابن وہبؒ فرماتے ہیں:

امام مالکؒ کے سامنے طلب علم کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا:

”علم طلب کرنا اچھی بات ہے، اس کا پھیلنا بھی اچھا ہے جب کہ نیت درست ہو مگر یہ دیکھتے رہو کہ

صبح سے لے کر شام اور اس طرح شام سے صبح تک تیرے ساتھ کیا چیز چسپی رہی۔ اس پر کس چیز کو زیادہ

درجہ نہ دینا۔“

حضرت ابوسلمان دارانیؓ فرماتے ہیں:

”جب آدمی کسی حدیث کی طلب کرے یا شادی کرے یا طلبِ معاش کے لیے سفر کرے تو وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔“

ایمان و توحید اور معرفت و یقین کا علم تو ہر صاحبِ یقین اچھے اسلام والے مومن کو حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیان اس کا ایک درجہ ہے۔ اس کا حال اس کے پروردگار کے سامنے ہے اور جنت میں اس کا ایک درجہ ضرور ہے اور اس کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخر کار مقربین میں جگہ حاصل کر لیتا ہے۔

علم باللہ اور ایمان باللہ دونوں رفیق ہیں اور ان میں افتراق نہیں ہوتا۔ چنانچہ علم باللہ ہی ایمان کا ترازو ہے۔ اس کے ذریعہ کمی و بیشی معلوم کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ علم، ظاہرِ ایمان ہے۔ وہ اسے واضح اور منکشف کرتا ہے اور ایمان دراصل باطنِ علم کا نام ہے جو کہ اسے شعلہ زن اور تیز کرتا ہے۔

چنانچہ ایمانِ علم کی مدد اور اس کی بصارت ہے اور علم، ایمان کی قوت و زبان ہے۔ جس قدر علم باللہ میں کمی و بیشی ہوگی اسی قدر ایمان میں کمزوری و قوت اور کمی و بیشی پیدا ہوگی۔

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی:

علم و عمل دونوں ضروری ہیں

”اے بیٹا! جس طرح پانی اور مٹی کے بغیر کھیتی درست نہیں ہوتی،

اسی طرح علم و عمل کے بغیر ایمان بھی درست نہیں ہوتا۔ ایمان سے یقین سے معرفت کا مشاہدہ ایسے ہی ہے جیسے گندم کے ستوکے آٹے سے بخار ہو پیدا ہو اور گندم میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ اسی طرح ایمان اصل چیز ہے، اور مشاہدہ اس کی اعلیٰ ترین فرع ہے جیسے کہ گندم ان کی تمام مقومات کی اصل ہے اور بخار اس کی اعلیٰ ترین فرع ہے۔ انواراتِ ایمان میں یہ تمام مقامات موجود ہیں اور علم یقین اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر معرفت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ معرفتِ سمع

۲۔ معرفتِ عیان

معرفتِ سمع اسلام میں ہوتی ہے کہ سنا اور اسے پہچانا، یہ ایمان کی تصدیق کا نام ہے اور مشاہدہ عیان

معرفتِ عیان حاصل ہوتی ہے۔ اور اسے عین الیقین کا نام دیا جاتا ہے۔

لہٰذا بشرطیکہ طلبِ حدیث سے اس کا مقصد دنیاوی جاہ و جلال یا روپیہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طلبِ حدیث کرنا باعثِ اجزا ہے

اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ (مترجم)

مشاہدہ کے بھی دو مقام ہیں :

۱۔ مشاہدہ استدلال

۲۔ اس سے دلیل کا مشاہدہ۔

چنانچہ معرفت سے پہلے مشاہدہ استدلال حاصل ہوتا ہے اور یہ معرفتِ خبر ہے اور یہ سمع میں ہے۔ اس کی زبان قول ہے اور اس کا پانے والا واحد (پانے والا) ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے علم یقین حاصل کرتا ہے۔ فرمایا :

وَمَنْ سَبَّحَ مِنِّيَ يَقِينُ رَاتِي وَجَدْتُ لِيْهِ

(اور آیا ہوں تیرے پاس سب سے ایک خبر لے کر بیشک

میں نے پایا)

چنانچہ یہ علم وجدان سے پہلے اور سمع کا علم ہے۔ گاہے یہ علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسی سے ہے۔

”یقین سیکھو۔“ یعنی اہل یقین کے ساتھ مجالست کرو اور ان سے علم یقین سیکھو۔ اس لیے کہ وہ لوگ

اس کے علماء ہیں اور مشاہدہ دلیل ہی معرفت ہے جو کہ عین ہے اور یہی یقین ہے۔ اس کی زبان واحد ہے اور اس کا پانے والا قرب و بعد پانے والا ہے اور یہ وجد عین یقین کا علم ہے اور یہ ایسا آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعہ اس کے ہاتھ پر اس کے نور کے باعث اس کی کار سازی فرماتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسی قبیل سے ہے کہ :

”سو میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا تو میں نے جان لیا“

چنانچہ یہ تعلیم یقین کے ساتھ عین البتین سے وجد کے بعد ہی حاسس ہوتی ہے اور یہ قلبی اعمال ہیں سے ہے۔ اور یہی علمائے آخرت ، اہل ملکوت اور اربابِ قلوب ہیں۔ یہی لوگ مقررین اور اصحابِ یمین میں سے ہیں۔ علم ظاہر، علم ملک سے حاصل ہوتا ہے اور یہ (علم ظاہر) اعمالِ زبان میں سے ہے۔ اس (علم ظاہر) کے علماء علمائے دنیا کے نام سے موسوم ہیں اور ان میں سے صالحین تریں حضرات کو اصحابِ یمین میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے۔

ایک آدمی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا :
یقین محکم کی اہمیت
 مجھے دو آدمیوں کے بارے میں بتائیے۔ ایک آدمی خوب سرگرمی اور محنت سے

عبادت کرتا ہے۔ کثرت سے صالح اعمال کرتا ہے۔ گناہ کم کرتا ہے مگر اس کا یقین کمزور ہے۔ گناہ سے بعض معاملات میں شبہ اچھاتا ہے۔

حضرت معاذؓ نے فرمایا،

”اس کا شک اس کے اعمال کو برباد کر دے گا۔“

اس نے عرض کیا،

”آپ اس آدمی کے بارے میں بتائیے کہ جس کا عمل کم ہے مگر اس کا یقین قوی ہے اور اس کے گناہ بھی زیادہ ہیں۔“ حضرت معاذؓ خاموش رہے۔ وہ آدمی کہنے لگا۔

”اللہ کی قسم! اگر پہلے آدمی کے شک نے اس کے نیک اعمال برباد کر دیے تو اس کا یقین اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔“

راوی بتاتے ہیں کہ حضرت معاذؓ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اٹھ کھڑے ہوئے پھر فرمایا،

”میں نے اس سے زیادہ صاحبِ تھاہمت کوئی نہیں دیکھا۔“ اس مفہوم کی باسند روایت آتی ہے کہ عرض کیا گیا،

”اے اللہ کے رسول! ایک آدمی ایسا ہے جس کا یقین اچھا ہے اور گناہ زیادہ ہیں اور دوسرا آدمی ایسا ہے جو خوب عبادت کرتا ہے مگر یقین ناقص ہے۔“ آپؐ نے فرمایا،

”ہر آدمی کے گناہ تو ہوتے ہی ہیں مگر جس کی فطرت میں عقل ہو اور تصلحت میں یقین ہو اسے گناہ ضرر نہیں دیتے۔“ اس لیے کہ جب بھی گناہ کرے گا تو پر کر لے گا۔ معافی مانگنے لگ جائے گا اور نادام ہوگا۔ آخر یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اس کا ثواب باقی رہے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔

حضرت ابوامامہؓ کی ایک حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”تمہیں قبیل تریں چیر جوڑی گئی (وہ) یقین اور صبر کی عزمیت ہے اور جس کو ان دونوں سے حصہ ملا وہ پروا نہ کرے کہ اس کا کس قدر قیام شب اور صیام نہا رہ گیا۔“

حضرت نعمانؓ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی،

”اے بیٹا! یقین کے بغیر عمل کی ہمت نہیں ہوتی اور انسان یقین کی مقدار بھر ہی عمل کرتا ہے اور عمل میں کمی اس وقت آتی ہے کہ جب یقین میں کمی آجائے۔ گناہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحبِ یقین آدمی کا کمزور عمل بھی کمزور یقین والے کے قوی عمل سے افضل ہوتا ہے۔ جس کا یقین کمزور ہو اس پر گناہوں کا غلبہ ہوتا ہے۔“

حضرت سحیب بن معاذؓ فرمایا کرتے،

” توحید نور ہے اور شرک آگ ہے اور نارِ شرک مشرکین کی نیکیاں اس قدر تیزی سے نہیں جلاتی جس قدر کہ نورِ توحید اہل توحید کے گناہوں کو جلاتا ہے۔

یقین کے تین مقامات ہیں :

۱۔ یقینِ معاینہ ، اس خبر میں اختلاف نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کا عالم خیرِ کمالات ہے اور یہ مقام صدیقین و شہداء کے لیے ہے۔

۲۔ یقینِ تصدیقِ تسلیم ، بہتر میں ہوتا ہے اور اس کا عالم ، خیرِ مسلم کہلاتا ہے اور یہ اہل ایمان کا یقین ہے اور یہی ابرار لوگ ہیں۔

مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ يَه
بعض ان میں نیک اور بعض اور طرح کے
جیسے کہ فرمایا :

وَمَا زَادُوهُمْ إِلَّا رَيْبًا نَّاسِلِيًّا ۗ

(اور ان کو اور بڑھا یقین اور اطاعت کرنا)

گاہے اسباب نہ ہونے اور عادت کی کمی کے باعث یہ کمزور ہو جاتا ہے اور اسباب و عادات ہونے پر یہ قوی ہو جاتا ہے۔ اواسط کو دیکھتے ہوئے مجبور ہوتے ہیں اور ان کے ذریعہ کشف حاصل کرتے ہیں۔ ان کا انس و فضل مخلوق سے ہوتا ہے اور ان کے فقدان کے باعث ان کو نقص و وحشت ہوتی ہے اور یہ انہی اختلافات سے ہوتا ہے اور اشیاء کے تون و تغیر کے باعث پیدا ہونے والے اختلافات سے رنگ پذیر ہوتے ہیں۔

یقین کا تیسرا بیان

یقین کا تیسرا مقام ظن یقین کا ہے جو کہ علم و خبر اور اقوال علماء کے ذریعہ قوی ہوتا ہے۔ ان کو استدلالی یقین اللہ تعالیٰ سے مزید علم حاصل ہوتا ہے اور ان کے لیے ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دلائل کی کمزوری اور ظاہرین کی خاموشی کے باعث یہ یقین بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کو یقین استدلال کہا جاتا ہے۔ اور یہ علوم معقول میں ہوتے ہیں اور عام مسلمانوں میں سے اہل رائے و علوم عقلیہ اور اہل تباہ و نظر تکلیف کا یقین یہی ہے اور جو آدمی بھی یقین باللہ رکھتا ہے۔ وہ توحید و معرفت کا علم رکھتا ہے مگر اس کا علم و معرفت اس کے یقین کی مقدار پر ہے اور اس کا یقین اس کی صفائی ایمان کی مقدار پر ہوتا ہے اور جس قدر اس کا معاملہ اور تقویٰ درست ہے۔ اس کے تقاضا کے مطابق اسے قوتِ یقین و ایمان حاصل ہے۔

چنانچہ اعلیٰ ترین علم، عین یقین سے علم مشاہدہ ہے اور یہ مقاماتِ قرب، محاذاتِ مجالس بجائے انس

” آگے بڑھو، تمہاری ماں نہ رہے۔ کیا یہ تیرے باپ کا نکتہ ہے جو اس کا تادم رہنما ہے؟“ اور جب انسان یہ کتاب ہے کہ لا ادری (میں نہیں جانتا) تو اس نے اپنے علم پر عمل کیا اور اپنے حال پر نام رہا۔ اسے بھی اپنے مقام کا اجر ملے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنے حال پر قائم رہا اور اس نے اپنے علم (لا ادری) پر عمل کیا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ لا ادری بھی نصف علم ہے اور جس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حسنِ سکوت اختیار کیا، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دوسرا آدمی علم پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے حضرت علی بن حسین اور محمد بن عجلان (رضی اللہ عنہم) نے فرمایا:

” جب ایک عالم غلطی سے بھی لا ادری (میں نہیں جانتا) کہہ دے تو بھی اس کا کلام درست ہے!“

امام مالک اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

علم و ایمان | یاد رکھیے۔ مختلف لوگوں میں جس طرح عقل و جنون کے لحاظ سے تفاوت ہوتا ہے اسی طرح علم میں اور علماء کی طرح جہلاء کے بھی کئی طبقات ہیں۔ وجہالت کے اعتبار سے بھی لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ عقلاً کی طرح جہلاء کے بھی کئی طبقات ہیں اور علماء کی طرح جہلاء کے بھی کئی طبقات ہیں۔ خواص جہلاء عام علماء سے مشابہ ہوتے ہیں۔ وہ عوام کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں اور عوام انہیں علماء سمجھ لیتے ہیں مگر یہ لوگ علماء کے ہاں خوب برہنہ اور تنگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح متصوف قسم کے لوگ بھی علماء سے مشابہ ہوتے ہیں مگر اہل یقین کے سامنے ان کی حقیقت عیاں ہوتی ہے۔

ایک عالم فرماتے ہیں :

” علم کی دو قسمیں ہیں :

۱۔ علم امراء

۲۔ علم متقین

قضایا کا علم اصل میں امراء و حکام کا علم ہے اور یقین و معرفت کا علم، اہل تقویٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم مومنین کے لیے علم کی توصیف کی اور علم ایمان کا ذکر فرمایا :

يُؤْتِعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

علم، بڑے درجے (اور

چنانچہ اہل ایمان کو علماء فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم و ایمان دونوں میں جدائی نہیں ہوتی اور اہل

اور ان کے لطیف تعلق میں مقربین کے لیے مخصوص ہے۔

اور کترین درجہ کا علم، عدم انکار اور فقدان شکوک کے باعث علم تسلیم و قبول ہے اور یہ عام مومنین کا علم ہے اور یہ علم ایمان اور مزید تصدیق سے ہے اور یہ (مقام) اصحابِ عین کا ہے۔

ان دونوں کے درمیان ایسے مقامات لطیفہ ہیں جو کہ مقربین کے اعلیٰ طبقات سے لے کر متوسط مقامات تک ہوتے ہیں اور اصحابِ عین کے ادنیٰ طبقوں سے لے کر متوسط اعلیٰ اصحاب تک ہوتے ہیں۔

علم سکوت کی فضیلت

حدیث میں آتا ہے :

علم تین ہیں :

۱۔ کتاب ناطق

۲۔ سنت قائمہ

۳۔ لا ادری (میں نہیں جانتا)

حضرت شعبیؒ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا :

”لا ادری، آدھ علم ہے۔ یعنی یہ تقویٰ کی بات ہے۔“

حضرت ثوری علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے :

”علم اصل میں پختگی کے ساتھ رخصت ہے اور سختی تو ہر ایک کرنا خوب جانتا ہے یعنی تقویٰ اور مختلف

امور میں توقف کرنا عام مومنوں کی سیرت ہے چاہے وہ علماء نہ ہوں کیونکہ ورع کا مطلب شبہات میں پڑنے

سے بزدلی دکھانے اور اشکالات میں سکون یا سکوت کے ساتھ توقف کرنے کا نام ہے اور مختلف امور پر بصیرت

و تمکین کے ساتھ جرأت کرنے کو یقین کہا جاتا ہے اور علم و خبر کے ساتھ ایک بات کا طبعی فیصلہ کرنے کو یقین

کہا جاتا ہے۔ یہ ان علماء کا وصف ہے کہ جن کا علم پختہ ہے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس حسن اقدام

کی قدرت حاصل نہیں۔ جیسے کہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہؑ کو جنگ جمل کے موقع

پر اپنے آگے رکھا اور فرمایا :

”آگے بڑھو، آگے بڑھو“ اور محمد بن حنفیہؑ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ حضرت علیؑ نیزے کی نوک سے اسے نہیں

ٹھوکے دے رہے تھے۔ حضرت محمدؑ نے ان کی طرف رخ کر کے عرض کیا :

”اللہ کی قسم! یہ اندھا اندھیرا فتنہ ہے!“

حضرت علیؑ نے انہیں نیزے سے ٹھوکا دیا اور پھر فرمایا :

لغت کے نزدیک یہاں واؤ جمع کی نہیں بلکہ مدح کی ہے اور جب عرب لوگ اوصاف بیان کر کے مدح کرتے ہیں تو بلاغ کے لیے واؤ درمیان میں ذکر دیتے ہیں۔ چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ:

فلاں العاقل والعالم والادیب - (فلاں آدمی دانش ور عالم ادیب ہے)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ
السُّؤْمِيُونَ يَوْمَئِذٍ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
وَ مَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقْسِمِينَ
الصَّلَاةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ -
لیکن الراسخون فی العلم منہم و
السؤمیون یومئذ بہا انزل الیک
و ما انزل من قبک و المقسمین
الصلاة و المؤتون الزکوة کے

یہ تمام صفت ہے اور مومن ہی راسخون فی العلم ہیں۔ وہی مقیمون اور موتون الزکوة ہیں، اور ان سب کا وصف راسخون فی العلم ہے۔ اس وجہ سے المقسمین الصلوة پر نصب آیا کیونکہ یہ مدح ہے اور عرب لوگ مدح کو نصب و رفع دیا کرتے ہیں۔ اس مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا
وَ التَّوَّابِينَ - (اور جو مضبوط علم والے ہیں۔ سوکتے ہیں ہم اس پر
یقین لائے)

چنانچہ علماء کے ایمان کا وصف فرمایا جیسے کہ مومنین کا علم کے ساتھ وصف بیان کیا۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَ قَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمَانَ - (اور کہیں گے جن کو ملی سمجھ اور یقین)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث بھی اس قبیل سے ہے کہ:

”میری امت کے پانچ طبقات ہیں۔ ہر طبقہ چالیس برس ہوگا۔ چنانچہ میرا طبقہ اور میرے صحابہ کا طبقہ اہل علم و ایمان کا طبقہ ہے اور جو ان کے ساتھ ہی بعد میں آستی در بس) تک کے اندر کا ہے۔ وہ اہل برد تقویٰ کا طبقہ ہے اور جو ان کے بعد ایک صدی میں برس کی مدت کا ہے وہ اہل تواصل و تراجم ہیں۔ (الحديث) چنانچہ آپ نے علم کو ایمان کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا اور ان دونوں کو باقی تمام طبقات پر مقدم فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایمان کو قرآن کے ساتھ ملا کر ذکر کیا اور قرآن ہی علم ہے جیسے کہ قرآن کو ایمان کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ آتَاهُمْ
بُرُوجَ مِّنْهُ - (لکھ دیا ہے ایمان ان کے دلوں میں اور ان کی مدد کی ہے
اپنے غیب کے فیض سے)

اس سے قرآن مراد لیا گیا اور اکثر وجوہ میں ہا، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ جیسے کہ فرمایا:

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔

(تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان پر ہم نے رکھی ہے یہ روشنی)

چنانچہ اہل قرآن ہی اہل ایمان ہیں اور اہل قرآن ہی اہل اللہ اور اس کے خاص بندے ہیں۔

حضرت سفیان بن حسینؒ علماء میں سے تھے وہ مہدی کے پاس آئے تو اس نے پوچھا:

”کیا آپ علماء میں سے ہیں؟“

یہ ناموش رہے۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ یہ پھر خاموش رہے تو ان سے پوچھا گیا:

”آپ امیر المؤمنین کو جواب نہیں دیتے؟“

انہوں نے فرمایا:

”وہ مجھ سے ایسی بات پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کچھ جواب نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں عالم نہیں تو حقیقت

یہ ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی ہوئی ہے۔ اب میں جھوٹا ہوتا ہوں اور اگر میں یہ کہوں کہ میں عالم ہوں تو جاہل

بنتا ہوں۔“

ابو جعفر رازی نے ربیع سے انہوں نے حضرت انسؓ سے اس فرمان خداوندی کے بارے میں فرمایا:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔

(اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اس کے بندوں سے جن کو سمجھ ہے)

(یعنی علماء ہی ڈرنے والے ہیں)

انہوں نے فرمایا:

جو اللہ سے نہ ڈرے وہ عالم نہیں۔ دیکھیے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے خشیت کو ہی علم قرار دیا اور حکمت و ایمان تیرے ساتھ ہے۔ چنانچہ جو تجھ سے نہ ڈرے

اسے علم حاصل نہیں۔ اور جو تجھ پر ایمان نہ لایا اس نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے علم کو ہی ایمان کا

نام دیا۔ وہ اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے:

ہمارے پاس بیٹھو، ایک گھڑی ایمان لائیں، چنانچہ وہ علم ایمان کا مذاکرہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو

سماعت، بصارت اور قلب عطا کیا۔ یہ علم کے ذرائع ہیں۔ ان ذرائع سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور انہی کے ساتھ

علم پایا جاتا ہے۔ یہی اصول و انعامات علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق انہی کا انعام فرمایا اور ان پر شک کرنے کا

مطالبہ فرمایا:

اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے:

اور اللہ نے تم کو نکالاماں کے پیٹ سے تم کچھ نہ جانتے تھے اور ویسے تم کو کان اور آنکھیں اور دل، شاید تم احسان مانو)

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

چنانچہ ان کے ساتھ نفی کے بعد ان ہی کے ساتھ علم ثابت کیا۔ جو آدمی مومن نہیں اس کا وصف بیان کیا اور ان سے علم کے کام آنے کی نفی فرمائی۔

اور ان کو دیے تھے کان اور آنکھیں اور دل، پھر کام نہ آئے ان کو کان ان کے اور نہ آنکھیں، نہ دل ان کے کسی چیز میں، مگر تھے اس پر شک ہوتے اللہ کی باتوں سے)

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ اَبْصَارًا وَّ اَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَّ لَا اَبْصَارُهُمْ وَّ لَا اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لائے اسے سماعت و بصارت اور اس کا قلب اس کے لیے کچھ کام نہ دے گا۔ چنانچہ یہ اس کے لیے علم کی راہیں ہوں گی۔

اس مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور نہ پیچھے پڑا، جس بات کی خبر نہیں تھی، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس سے پوچھ ہے۔)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَّ الْبَصَرَ وَّ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

اب اگر سمع و بصر و قلب کے ذریعہ علم واقع نہ ہوتا تو اس کی ممانعت نہ ہوتی جو ان اشیا کو نہ جانے۔ چنانچہ یہ واسطہ اور ان کے اتباع میں اثبات علم اس کے لیے ممنوع ہیں جو علم نہیں رکھتا۔ چنانچہ ہر مومن صاحبِ سمع و بصر و قلب ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عالم ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر اس امت کو تین باتوں کے باعث شرف و فضیلت عطا کی :

۱۔ ان میں سلسلہ اسناد باقی ہے۔ بعد میں آنے والا ہر آدمی سلسلہ اسناد کے ذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (کتاب و سنت و علوم اسلام) حاصل کرتا ہے اور اس طرح سلف صالحین سے بھی با اسناد اقوال لیتا ہے اور اس پر مشتمل کتابیں تیار کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک کتاب مٹ گئی تو نئی لکھی۔ چنانچہ ان کی تمام معلومات با اسناد ہوتی ہیں۔ (اور متداول دین چلا آتا ہے)

۲۔ کتاب اللہ کو زبانی حفظ کرنے کا ان میں رواج ہے اور پہلے لوگ اپنی کتابوں کو دیکھ کر پڑھا کرتے اور قرآن مجید کے سوا کسی کتاب کو زبانی حفظ کرنے کا سلسلہ کبھی نہیں چلا۔ البتہ بیت المقدس کے جلنے کے موقع پر تورات کے تمام نسخے جل گئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی حفظ کرا دی اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ کا یہ دعویٰ ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے (نعوذ باللہ) حالانکہ اللہ جل شانہ اس تہمت سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انہی کو ساری تورات زبانی حفظ کرنے کی قوت بخشی۔

۳۔ اس امت کے ہر مومن سے علم ایمان کی بات دریافت کی جاتی ہے۔ اس کا قول سنا جاتا ہے اور چاہے اس کی عمر چھوٹی ہو اور ایسے نہیں کہ سابقہ لوگوں کی طرح صرف راہبوں، پادریوں اور اجارے سے ہی علوم سیکھیں۔

۴۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر ایک چوتھی فضیلت یہ عطا ہوئی کہ انہیں ایمان پر قلبی ثبات و یقین حاصل ہے اور شک و شبہ نہیں آتا اور نہ ہی شرک کا کھٹکا آتا ہے۔ حالانکہ ان کے قلوب بھی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ حال تھا کہ جس طرح ان کے اعضاء و جوارح گناہ و نافرمانی میں مبتلا ہوئے۔ ان کے قلوب میں شک و شرک بھی آ گیا۔ اس وجہ سے وہ کہنے لگے:

يَا مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا الْهَآكِمَ لَهُمُ آلِهَةٌ۔ (اے موسیٰ بنادے ہم کو بھی ایک بہت جیسے اُن کے صبت ہیں)

جبکہ انہوں نے سمندر پھٹنے، اس میں خشک راستے بننے، انہیں غرق ہونے سے نجات ملنے اور فرعونوں کے غرق ہونے کی عظیم علامات دیکھیں۔ اس کے باوجود یہ سوال کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض نازل شدہ کتب میں یہ آتا ہے۔

اے بنی اسرائیل، یہ نہ کہو کہ علم آسمان میں ہے اسے کون نازل کرے گا اور نہ (یہ کہو) کہ زمینوں کے اندھیروں میں علم ہے اسے کون باہر لائے اور نہ یہ کہو کہ یہ سمندر پار ہے اس کی تعبیر و توضیح کون کرے گا، بلکہ علم، تمہارے دلوں میں رکھا گیا ہے۔ میرے سامنے آداب اہل ادراج کے ساتھ مودب رہو اور صدیقین کا اخلاق اختیار کرو اس نے تمہارے قلوب میں علم ظاہر کیا۔ حتیٰ کہ تمہیں ڈھانپ لیا۔ انجیل میں ہے:

”وہ علم طلب نہ کرو جو تم نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ تم اسے سمجھ لو، جو تم نے سیکھ لیا ہے۔“

روایت میں ہے کہ،

”جس نے حاصل شدہ علم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے وہ علم دے گا جو نہیں جانتا۔“ یہ بات اہل علم کی کمی

اور بد عملوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔

کتاب اللہ میں ہے :

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يَعْزِمَنَّكُمْ اللَّهُ -
وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا -
وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا -

(اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ تم کو سکاٹا ہے)
(اور ڈرو اللہ سے اور جان لو)
(اور اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو)

علم پر عمل ضروری ہے | یاد رکھیے کہ جو علم پر عمل کرے یا علم کے مطابق کلام کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حقیقت رسا ہوا۔ اور اس کے لیے دوا اجر ہوں گے؛

۱۔ توفیق کا اجر۔

۲۔ عمل کا اجر۔

اور یہ عارفین کا مقام ہے اور جس نے جہالت کے ساتھ کلام کیا یا جہالت پر عمل کیا اور حقیقت کھو بیٹھا تو اس پر دو بوجھ ہوں گے اور یہ جہلاء کا مقام ہے اور جس نے اپنے علم پر عمل کیا یا کلام کیا اور حقیقت کھو بیٹھا۔ علم کے باعث اس کے لیے ایک اجر ہے اور یہ علمائے ظاہر کا مقام ہے اور جس نے جہالت پر کلام کیا یا جہالت پر عمل کیا اور حقیقت بھی پالی۔ پھر بھی ترکِ علم کے باعث اس پر ایک بوجھ ہے اور یہ جاہل عابدین کا مقام ہے اور عالم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ حاکم ہو۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام کی تین قسمیں بتائیں؛

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛

فاضل تین ہوتے ہیں :

۱۔ سچی کے ساتھ فیصلہ کرنے والا قاضی۔ اور یہ بات جانتا ہو تو وہ جنت میں ہوگا۔

۲۔ ظلم کے ساتھ فیصلہ کرنے والا قاضی اور وہ جانتا بھی ہو یا ظلم کا فیصلہ کرے مگر جانتا نہ ہو۔

یہ دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہ قول بہت ہی خوب ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا اللّٰهَ وَاٰتِىَ السَّبِيْطِ الْمَالَ كَمَا نَزَّلْنَا عَلٰىكُمْ يٰۤاَوْرٰثِ سَوٰءَاتِكُمْ يٰۤاَعْمٰىءُ لِيَقِيْنَ لِيَقِيْنَ لِيَقِيْنَ

التَّقْوٰى لِئَن يٰۤاٰتُوْا كَالْبٰسِ اَحْسَنَ

حضرت وہب بن منبہ میمانی نے اس مفہوم میں یہ بات فرمائی :

”ایمان بڑھتا ہے اور اس کا لباس تقویٰ ہے۔ اس کی زینت جہا ہے۔ اس کا پھل علم ہے؛“

حضرت حمزہ خراسانی نے حضرت ثورثی کی طرف اسے منسوب کیا اور حضرت عبداللہ کی طرف رفق کر کے

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے (مرفوع) روایت بتایا۔

ہم نے اسے باسند بھی روایت کیا ہے۔ حضرت مسعر نے حضرت سعد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہوئے بتایا۔ ایک آدمی نے اُسے پوچھا،
 ”اہل مدینہ میں سے کون زیادہ فقیر ہے؟“
 فرمایا:

”ان میں سے اللہ عزوجل سے زیادہ ڈرنے والے۔“

ایک عالم فرماتے ہیں،

”اگر مجھے کوئی آدمی پوچھے کہ کون لوگ زیادہ عالم ہیں تو میں جواب دوں گا کہ سب سے زیادہ پرہیزگار! اور اگر کوئی پوچھے کہ اس شہر والوں میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے تو میں جواب دوں گا کہ کیا تم ایسے آدمی کو جانتے ہو جو انہیں زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ جب وہ بتائیں گے کہ ہاں فلاں آدمی ہے تو میں جواب دوں گا: ”یہی آدمی ان میں سب سے بہتر ہے۔“

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں:

اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ احمق کون ہے؟ تو میں قاضی کا ہاتھ کپڑا کر کہوں گا: ”یہ ہے!“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(اور اللہ سے ڈرو اور سنو)

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا -

(اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو)

اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا -

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے درست بات، صحیح علم اور صحیح سمع کی کنجی تقویٰ کو قرار دیا۔ ہم سے پہلے اور اب کے دور میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

(اور بے شک ہم نے ان کو جن کو تم سے پہلے کتاب

وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

دی گئی اور خاص کر کے تمہیں وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو)

قَبْلِكُمْ وَ اِيَّاكُمْ لِيَاقُوْا اللَّهَ -

یہ آیت قطب قرآن ہے اور جیسے چکی کا مقدار لکڑیاں ہوتی ہیں اسی طرح اس کا مدار یہ آیت ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے:

جدل و نزاع کی مذمت

وہ آدمی جو دنیا کا طلب گار ہے وہ شروع سے آخر تک اہل علم سے

کیونکر ہو سکتا ہے اور جو کلام چاہتا ہے کہ اسے خبر دی جائے اور وہ عمل کرنے کے لیے (کلام علم) کا

طلب گار نہیں۔ وہ اہل علم سے کس طرح ہو سکتا ہے؟

حضرت ضحاک بن مزاحم فرماتے ہیں:

میں نے اسلاف کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے تقویٰ و پرہیزگاری ہی سیکھتے تھے مگر آج کے لوگ صرف کلام سیکھتے ہیں۔

حدیث میں آتا ہے:

”جس ہدایت پر کوئی قوم ہو، وہ جب بھی اس سے گمراہ ہوئی تو اسے جدل و نزاع ہی ملا۔“

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی،

مَا ضَرَّبُوهُ لَكَ إِلاَّ جِدَلًا بَلَّيْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔

ایک حدیث میں ہے:

”فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِينَةٌ سَءِلُوا أَهْلَ جِدَالٍ هِيَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مراد لیے۔ اس لیے ان

سے بچو۔“

بعض سلفؒ سے منقول ہے:

”آخری زمانہ میں ایسے علماء ہوں گے جن پر عمل کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ان پر جدال کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔“

ایک روایت میں ہے:

”تم ایسے دور میں ہو کہ تمہیں عمل کرنا لگتا ہے اور ایسی قوم بھی آئے گی جس کو جدل و نزاع القا ہوگا۔“

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے،

”تم آج ایسے دور میں ہو کہ تم میں سے بہترین (نیکوں میں) تیز رو ہے اور تمہارے بعد ایسا زمانہ

آئے گا کہ اس میں تم سے بہترین وضاحت کرنے والا ہوگا۔“ اس لیے کہ قرن اول میں حق و یقین واضح ہے۔

اور ہمارے زمانہ کے بعد شبہات و التباسات کی کثرت ہوگی اور تاریکیِ شب میں گھسنے کی طرح بدعات جاری

ہوں گی۔ چنانچہ دین کے معاملہ میں اُنسکال پیدا ہوگا اور صرف وہی بچ سکے گا جو کہ سلف صالحین کے طریق پر چلے گا

وہ ان تمام بدعات سے محفوظ رہے گا۔

ایک عالمؒ سے مروی ہے:

”جب اللہ تعالیٰ بندے پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جدل کا

دروازہ بند کر دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ بندے کو سزا دیتا ہے تو اس پر عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جدل کا

دروازہ کھول دیتا ہے“

ایک مشہور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :
 ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری مخلوق سے زیادہ مغضوب جھگڑالو آدمی ہے“

ایک حدیث مروی ہے کہ :

”جیسا اور تواضع ایمان کے دو شعبے ہیں۔ فحش گوئی اور بیان و توضیح ، نفاق کے دو شعبے ہیں“ اور بعض روایات میں وضاحت آتی ہے کہ :

”تواضع اصل زبان کی نہیں بلکہ دل کی تواضع ہے“

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جو حکم بن عینیہ نے عبدالرحمن بن ابی یسلیٰ سے نقل کی۔ بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”جس قوم کو منطق (پتنگڑپن اور کلام کا چسکم) ملا وہ عمل سے روک دی گئی۔“

اور حدیث میں آتا ہے :

”اللہ تعالیٰ ایسے (نصیح و بیخ) آدمی سے بغض رکھتا ہے جو کہ زبان میں اس طرح کلام پھرتا ہے جیسے گائے گھاس منہ میں پھرتی ہے۔“ (یعنی منہ بنا بنا کر باتیں کرنے والا)

حضرت احمد بن حنبلؒ فرمایا کرتے :

”علم وہ ہے جو اُپر سے آئے یعنی بغیر سیکھے الہام و الفاسد عطا ہو۔“

ایک موقع پر فرمایا :

”اہل کلام علماء، زنادق ہیں۔“ اور ان سے پہلے ابو یوسفؒ نے فرمایا :

”جس نے (علم) کلام سے علم طلب کیا وہ زندقہ بن گیا۔“

علم باطن کی علم ظاہر پر افضلیت

یاد رہے کہ جس علم کی علمائے فضیلت تسلیم کی اور اس کے ذکر و اہمیت کی عظمت کا اعتراف کیا اور اس کے

جاننے والے کو عالم قرار دیا اور اس کی مدح کی۔ اس کے شرف میں شمار مروی ہیں اور وہ علم مندوب ہے۔ اعیاد میں ان اہل علم کی فضیلت آئی ہے۔ یہ علم دراصل علم باللہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف راہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ علم ایمان و یقین میں ہی وہ توحید کا شاہد کرتا ہے اور علم معرفت و

ملے اس سے مراد یہ نہیں کہ اسلامی نظریات کے دفاع کی نیت سے علم کلام حرام ہے جو کہ اشاعہ اور دوسرے متکلمین میں مروج ہے۔

حقیقت میں تمام علوم فتویٰ و احکام سے کم درجہ کا ہے۔

صوفیاً فرمایا کرتے ہیں،

جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور عمل کا علم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور خشوع و خضوع سے اس کی توضیح کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ علم انسان نہیں کہ جس کے ذریعہ انسان عالم بنتا ہے بلکہ اس علم سے مراد، علم قلوب ہے اور اس دہ علم (لسان) اعمال قلوب کی طرح اعمال ایمان بھی صادر نہیں ہوتے اور اعمال قلوب ہی مقامات یقین اور صفات اہل تقویٰ سے ہیں۔ اور نہ ہی ایسے اعمال جو ارج سرزد ہوتے ہیں جو مزید ایمان کی دولت عطا کریں اور ان پر چلنے والوں کو اہل فقر و زہد کہا جائے اور صاحبانِ توکل و خوف اور اصحابِ شوق و محبت سمجھا جائے اور صوفیاء اس (علم کو) بے معنی سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی احکام و فقہ یا علم سیکھ لے اور ان میں پڑ کر احکام جاری کرنے کا کام کرے۔ مثلاً علم فقہ حاصل کر کے قاضی بن جائے اور لوگوں میں فیصلہ کرنا پھرے یا دنیا کا مال حاصل کرے اور خرید و فروخت میں مشغول ہو جائے۔ جبکہ وہ زکوٰۃ اور خرید و فروخت کے اصولوں کا عالم ہو، یا نکاح و طلاق کے مسائل پڑھ کر عورتوں سے نکاح کرنا اور طلاقیں دینا شروع کر دے اور اپنے علم کے باعث ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ ایک بزرگ کا تبصرہ ہے اور اس کی مذمت و کراہت سے اقوال ملتے ہیں۔ جس کا ذکر نامناسب ہے۔

ایسے علوم کے ماہرین دینا میں رغبت کرنے والے اور دینا جمع کرنے کے حریص شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ حکام رکن ہوتے ہیں اور ان کے ایسے کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ یہ لوگ علماء ہیں اور یہ خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔

جمہور سلف نے علم کی عمل پر افضلیت کا جو اعتراف کیا ہے۔ وہ اس قسم کا (علم باطن) ہے۔ چنانچہ ان کا فرمان ہے کہ:

”علم کا ایک ذرہ بھی اتنے عمل سے بہتر ہے۔“

”عابد کی ایک ہزار رکعت سے عالم کی دو رکعتیں افضل ہیں“

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ،

”عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے کہ میری امت پر میری فضیلت ہے“

اور ایک مشہور حدیث میں آتا ہے،

”جیسے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے“

حضرت ابن عباس اور سعد کا قول ہے اور ہم نے اسے با سند بھی روایت کیا ہے کہ:

”ایک عالم، شیطان پر ایک ہزار عابد سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔“

اسی طرح عالم کی موت کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان کو ایک عالم کی موت ایک ہزار عابد کی موت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اس سے مراد علم باللہ تعالیٰ ہے جو کہ عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ علم باللہ دراصل ایمان کا ایک وصف ہے اور یہ یقین کا ایک مفہوم ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز آسمان سے نازل نہیں ہوئی۔ اس کے برابر کچھ چیز نہیں اور اس کے بغیر نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے اور نہ ہی صحیح ہوتا ہے اور یہ تمام اعمال کا معیار ہے۔ اسی مقدار پر تمام اعمال قبولیت میں ایک دوسرے سے زیادہ کم درجہ حاصل کرتے ہیں اور اس کی مقدار پر ترازو میں انہیں دوسروں سے بڑھ کر وزن ملتا ہے اور اس کی وجہ سے عاملین کو علیین میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں بڑھ بڑھ کر درجات حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ - (اور ہم نے ان کو پہنچا دی ہے کتاب جو کھول کر بیان کی ہے خبر داری سے)

پھر فرمایا:

(پھر ہم احوال سنا دیں گے ان کو اپنے علم سے)

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ -

اور فرمایا:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ - (اور نوزل اس دن ٹھیک ہے پھر جس کی تواریس بھاری پڑیں)

چنانچہ جو علم رب تعالیٰ کی طرف آنے میں زیادہ اقرب ہوگا وہی افضل ہوگا اور عامل کا وصف عمل کہلاتا ہے اور یہ حکم عبودیت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ فتویٰ اور احکام و قضا کے علم کو علم سمجھتے ہوں کہ جو مخلوق کے مقامات ہیں اور انہی پر لوٹتا ہے۔ اسے وہ معاملات اللہ سبحانہ سے افضل نہیں سمجھتے تھے جو کہ مقامات رضا و توکل و محبت سے ہے اور قلوب سے اس کا تعلق ہے اور یہی عین الیقین ہے جو کہ مقررین کا مقام ہے۔ اسے عالم نہیں کہا جاتا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف نے معاذ بن جبل سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سب لوگوں سے زیادہ اہل علم اور اہل جہاد ہی درجہ نبوت کے قریب ہوتے ہیں۔ اہل علم اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اس (تعلیم) کی رہنمائی کرتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام لے کر آتے ہیں اور اہل جہاد

اس لیے کہ انہوں نے اس (دین کی حمایت) پر اپنی تلواروں سے جہاد کیا جو انبیاء علیہم السلام لے کر گئے۔
اب آپ خود ہی دیکھیے کہ جہاد کی طرح آپ نے کس طرح علم کو اللہ تعالیٰ کی جانب رہنمائی کرنے والا بنایا۔ اس
طرح حدیث میں آتا ہے،

”سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام شفاعت کریں گے۔ پھر شہداء (شفاعت کریں گے)۔
ایک حدیث میں ہے،

”علماء پر انبیاء کو ایک درجہ کی فضیلت حاصل ہے اور شہداء پر علماء کو دو درجہ کی فضیلت حاصل ہے۔“
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما خدا تعالیٰ کے اس فرمان

يُؤْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
اُدْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ -
اللہ اونچا کرے گا ان کو جو ایمان رکھتے ہیں تم میں سے
اور علم بڑے درجے (اور علم بڑے درجے)

کی تشریح میں فرمایا کرتے،
(عام) اہل ایمان پر علماء کو سات سو درجات حاصل ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان پانچ سو سال کا
فاصلہ ہے۔“

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا:

”جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے سمجھا کہ دس میں سے نوحہ علم چلا گیا۔ ان سے
دریافت کیا گیا:

”آپ ایسی بات کرتے ہیں حالانکہ ہم میں بڑے بڑے بلند پایہ صحابہؓ موجود ہیں۔“
انہوں نے فرمایا:

”میری مراد وہ علم نہیں جو تم سمجھتے ہو بلکہ میری مراد علم باللہ تعالیٰ سے ہے۔“
چنانچہ انہوں نے عام معلومات کا علم غیر حقیقی علم قرار دے دیا اور علم باللہ تعالیٰ کو دس میں سے نوحہ
فرمایا، علم ظاہر اعمال پر کوئی زیادہ نہیں بڑھتا، اس لیے کہ یہ اعمال ظاہرہ میں سے ہے کیونکہ یہ صفت
لسانی ہے اور یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ چنانچہ اس کا اعلیٰ مقام اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہ رہے تو یہ
(علم نہیں بلکہ) دُنیائے جیسے کہ تمام دوسری شہوات (وخواہشات امور دنیا میں سے ہیں)

اور علم باطن کے باعث اخلاص تو عالم باللہ کا پہلا حال و مقام ہے اور عارفین کے مقامات اور
صدیقین کے درجات کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں۔

علمائے دنیا اور علمائے آخرت میں فرق

علمائے کرام نے علم باللہ اور علم بامر اللہ کے درمیان فرق کیا ہے۔ اس طرح علمائے دنیا اور علمائے آخرت کے درمیان بھی فرق کیا ہے۔

چنانچہ حضرت تقیانؓ فرماتے ہیں:

علمائے تین ہیں:

۱۔ عالم باللہ و بامر اللہ۔ یہ ہی عالم کامل ہے۔

۲۔ عالم باللہ تعالیٰ، یہ متقی اور ڈرنے والا ہے۔

۳۔ عالم بامر اللہ جو کہ عالم باللہ نہ ہو۔ یہ عالم فاجر ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ عالم باللہ ہی اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اور عالم بایام اللہ ہی ڈرنے والا اور امید رکھنے والا ہوتا ہے۔

حضرت سفیانؓ سے علم کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟

انہوں نے فرمایا:

”یہ تقویٰ و پرہیزگاری کا نام ہے۔“

پوچھا گیا:

”ورع (پرہیزگاری) کیا چیز ہے؟“

فرمایا:

”وہ علم طلب کرنا جس کے ذریعہ پرہیزگاری معلوم کر سکے۔“

ایک گروہ کے نزدیک یہ طول سکوت اور کمی کلام کا نام ہے مگر یہ بات درست نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے

زودیک متکلم عالم، ایک خاموشی سے افضل ہے۔

حضرت لقمان سے ان کی وصیت میں یہ مروی ہے:

”علم کی تین علامات ہیں:

۱۔ اللہ کا علم (علم باللہ)۔

۲۔ جس چیز کو اللہ محبوب رکھے اس کا علم۔

۳۔ جس چیز کو وہ ناپسند رکھے اس کا علم۔

چنانچہ انہوں نے حقیقت علم اور دلیل وجود کو یہ تین بتایا۔ علمائے دنیا اور علمائے آخرت میں اس طرح

فرق کیا جاسکتا ہے کہ :

”جب کوئی حقیقی عالم ہو تو اسے نہ پہچاننے والا جب دیکھے تو اس پر علم کا اثر ظاہر نہ ہو اور نہ ہی یہ پتہ چلے کہ یہ عالم ہے۔ ہاں صرف علمائے ربانی ہی اسے پہچان سکیں۔ وہ انہیں خشوع و خضوع اور تواضع و سکینت کے باعث ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو یہ الہی رنگ حاصل ہوتا ہے اور علمائے ربانی کو یہ خدا تعالیٰ کا عطا کردہ لباس ہے۔“

وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً - (اور کس کا رنگ ہے اللہ سے بہتر)

چنانچہ اس میں ان کی مثال ایسے ہے جیسے صانع اور کارگر ہو۔ اس لیے کہ اگر کہیں ایک صنعت جلوہ گر ہو تو دوسرے لوگ اس کو نہیں پہچانتے اور صانع کے بغیر کوئی اس مخصوص صنعت اور دوسرے امور میں فرق نہیں کر سکتا۔ صانع ہی اس کو سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اس کے سامنے واضح ہے یہ اس کا لباس و صف بن چکی ہے کیونکہ وہ اس کام میں مشغول ہے۔ چنانچہ اس کی علامت ایسے ہوئی جیسے کہ کہا گیا :

”اللہ تعالیٰ نے سکینت میں خشوع سے زیادہ بہترین لباس کسی بندے کو نہیں پہنایا۔ یہ انبیاء کا لباس ہے اور صدیقین و علماء کی نشانی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے قناعت حاصل کرنے والے اور اسی کے ذریعہ عرفان حاصل کرنے والے اہل تلوٰب ہی تمام لوگوں سے زیادہ اس لطف سے آشنا ہیں، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس خفاء سے آگاہ ہیں جس کو خدا تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔“

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”علمائین ہیں :

۱۔ عالم باللہ

۲۔ عالم لیلہ

۳۔ علم بحکم اللہ تعالیٰ

عالم باللہ سے مراد اہل یقین عارف ہے۔ عالم لیلہ سے مراد اخلاص و احوال و معاملات کے علم کا عالم ہے اور عالم بحکم اللہ سے مراد وہ عالم ہے جو حلال و حرام کی تفصیل جانتا ہو۔ ہم نے اس کی وضاحت اس کے قول کے مفہوم پر اور اس کے مذہب کی پہچان پر کی ہے۔

ایک بار زیادہ وضاحت سے بتایا کہ :

”جو امر اللہ کا یا ایام اللہ کا عالم نہ ہو بلکہ عالم باللہ ہو۔ وہی اہل ایمان ہے اور جو ایام اللہ کا عالم

نہ ہو بلکہ امر اللہ کا عالم ہو۔ وہ حلال و حرام میں مفتی ہے اور جو عالم باللہ بھی ہو اور ایام اللہ کا بھی عالم ہو، وہ صدیقین میں سے ہے اور ایام اللہ سے مراد باطنی نعمتیں اور غامض عقوبات کا عالم ہو۔
پھر فرمایا:

”علمائے سوا تمام لوگ مردے ہیں اور خائفین کے علاوہ تمام علماء (غیر خائفین) سو رہے ہیں اور مجبین کے علاوہ باقی تمام خائفین منقطع ہیں اور مجبین زندہ شہداء ہیں اور ہر حال میں یہی حضرات اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہیں۔“
گاہے فرمایا کرتے:
”طالب علم تین ہیں:
۱۔ جو عمل کے لیے علم پڑھے۔

۲۔ اختلافات معلوم کرنے والا تاکہ تقویٰ کی راہ اختیار کرے اور احتیاط برتے۔
۳۔ تاویل معلوم کرنے والا تاکہ حرام کی تاویل کر کے اسے حلال بنانے کی کوشش کرے۔
حق کی ہلاکت ایسے (درجت) کے ہاتھ پر ہوتی ہے اور نفسانی اعتراض کی خاطر لوگوں نے امام ابو یوسف کی طرف ایک غلط واقعہ منسوب کیا کہ جب سال ختم ہونے کے قریب ہوتا تو وہ اپنا مال اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتے اور اس کا مال ہبہ کی صورت میں خود لے لیتے۔ اس طرح ان دونوں سے زکوٰۃ ساقط ہو گئی حضرت امام ابو حنیفہؒ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:
”یہ ان کی فقہانیت ہے۔ اب اگر وہ ورع و احتیاط دین کی خاطر علم حاصل کرتا ہے تو یہ نفع بخش علم ہے۔“

اب جب اس قسم کی خواہش و تاویل کی خاطر علم حاصل کرے تو اس سے جہالت بہتر ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔
حضرت عمرؓ وغیرہ سے مروی ہے اور باسنہجی روایت ہے:
”ہرزبان جاننے والے منافق سے بچو، جو تم جانتے ہو۔ وہ کہتا ہے مگر جس کا تم انکار کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے۔“

ان سے ایک روایت یہ بھی ہے:
”ہسکینت و بردباری کی خاطر علم سیکھو اور سکھاؤ۔ جس کو سکھاتے ہو۔ اس کے لیے تواضع کرو، اور تم میں سے جو سیکھ رہا ہو، اسے منکسر اور متواضع رہنا چاہیے اور جابر قسم کے علماء نہ بنو۔ اس لیے کہ

جہالت کے ساتھ ساتھ تمہارا علم نہ ٹھہرے گا۔“

حضرت علی ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کعب اجار سے مروی ہے کہ :

”آخر زمانہ میں ایسے علماء ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو زاہد بنائیں گے اور خود زہد اختیار نہیں کریں گے۔ لوگوں کو ڈرائیں گے اور خود نہیں ڈریں گے۔ لوگوں کو حکام کے پاس جانے سے منع کریں گے مگر خود اس کام سے نہیں رکھیں گے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے اور زبان کے ذریعہ دنیا کھائیں گے، دولت مندوں کا قرب حاصل کریں گے اور فقرا سے دور رہیں گے۔ جس طرح عورتیں مردوں پر طرح طرح کی کندیں ڈالتی ہیں اسی طرح یہ علم پر تینبر پراکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس بیٹھنے والا کسی دوسرے (عالم) کے پاس بھی نشست رکھے تو اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ یہی ان کا علم ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے :

”ان کے علماء ہی بدترین مخلوق ہیں۔ ان سے ہی فتنہ ظاہر ہوا اور انہی میں واپس آئے گا۔“

(یہ علمائے سو کی حالت ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے :

”یہی لوگ ظالم ہیں اور رحمن تعالیٰ کے دشمن ہیں۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :

”اسلام میں میری پشت دو آدمیوں نے ہی توڑی :

۱۔ بدکار عالم نے

۲۔ بدعتی نے

ایک بدکار عالم لوگوں کو علم کے زور سے زاہد بناتا ہے جبکہ اس کی بدکاری دیکھتے ہیں اور زاہد بدعتی لوگوں کو

اپنی بدعت کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ اس کے زہد کی شکل کو دیکھتے ہیں۔“

حضرت صالح بن حسان بھری نے فرمایا :

”میں نے مشائخ صوفیاء سے سنا۔ وہ بدکار عالم سے خدا کی پناہ چاہتے تھے۔“

حضرت فیصل بن عیاض فرماتے ہیں :

”دو عالم ہوتے ہیں :

۱۔ عالم دنیا -

۲۔ عالم آخرت -

دنیا کے عالم کا علم نشر ہو رہا ہے اور عالم آخرت کا علم مخفی ہے۔ چنانچہ آخرت کا علم حاصل کرو اور عالم دنیا سے بچ کر ہو۔ وہ اپنی بدستی کی وجہ سے تمہیں بھی برباد کر دے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی:

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْاَحْبَابِ وَ الرُّهْبَانِ
 كَانُوا لَمَّا نَسُوا مَا آلَمُوا لِيَوْمِئِذٍ
 فِي سُلْبِ اِلٰهٍ غٰلِبِيْنَ

لوگوں کے تاحی، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے)

فرمایا:

اجبار سے مراد علماء ہیں اور رہبان سے مراد زاہد لوگ ہیں۔
 حضرت سہلی بن عبد اللہ نے فرمایا:

”طالب علم تین ہیں:

۱۔ جو علم تقویٰ حاصل کرے تاکہ کوئی شبہ کی چیز استعمال نہ کر بیٹھے۔ چنانچہ بعض اوقات وہ حرام کے ڈر سے ایک حلال چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ زاہد متقی ہے۔

۲۔ جو اختلافات اور اقوال کی تلاش رکھے۔ چنانچہ اپنی ذمہ داریاں بھلا بیٹھے اور وسعت میں پڑ کر مباحات کا استعمال کرے اور رخصتوں کے پیچھے لگ جائے۔

۳۔ جو ایک معاملہ کے بارے میں معلوم کرے اور اسے جواب دیا جائے کہ یہ جائز نہیں۔ پھر وہ پوچھے کہ اسے جائز بنانے کی کیا ترکیب ہے؟ اور علماء سے اس بارے میں پوچھتا پھرے اور وہ اسے مختلف اقوال اور شبہات بتائیں۔ مخلوق کی بربادی اس کے ہاتھ پر ہے۔ اس نے اپنے آپ کو برباد کیا اور پھر مخلوق کو برباد کیا۔ یہ علماء سوء میں داخل ہے۔

یاد رکھیں کہ جو اپنے علم کے ذریعہ دنیا کھار رہا ہے۔ وہ باطل ذریعہ سے مال کھا رہا ہے اور جو آدمی بھی باطل طریق سے لوگوں کا مال کھائے۔ وہ انہیں اللہ کی راہ سے تھینا ہٹانے والا ہے۔ چاہے اس کی زبان پر یہ بات ظاہر نہ ہو مگر تم بعض باتوں کے ذریعہ یہ چیز سمجھ لو گے۔ مثلاً وہ لوگوں کو دوسرے علماء کی مجالس میں جانے سے روکے گا آخرت کی راہوں سے بڑی چالاکی سے روکے گا۔ اس لیے کہ اس (باطل خوری) کے باعث وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اس پر دنیا کی محبت اور خواہش نفس غالب آپکی ہے۔

ایک عالم فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ تواضع کرنے والے عالم کو پسند کرتا ہے اور عالم سے بغض رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا فرمائے گا۔

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے،

”اللہ تعالیٰ ایک موٹے عالم پر غضبناک رہتا ہے (جبکہ وہ دنیا دار ہو) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم مالک بن صیف کو فرمایا:

”میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ بھی نازل نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موٹے اور فربہ عالم سے بغض رکھتا ہے۔“

ابن صیف موٹا تھا۔ وہ غصہ میں آگیا اور کہنے لگا،

”اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر اس قسم کی کوئی بات نازل نہیں کی۔“
اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی،

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا۔

اس کے ساتھیوں نے ہی اسے کہا،

تیرا ناس ہو۔ تو نے کیا کہہ دیا؟ تو نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ اس لیے میں نے یہ جواب دیا،

مشائخ فرمایا کرتے،

جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، پھر اسے بردباری، تواضع، حسنِ اخلاق اور نرمی دی گئی تو نفع بخش علم کی علامت ہے۔“

اس مفہوم کی ایک حدیث بھی آتی ہے:

”اللہ تعالیٰ نے جس کو زہد، تواضع اور حسنِ اخلاق عطا کیا۔ وہ پرہیزگاروں کا امام ہے۔“
حضرت حسنؓ فرمایا کرتے،

”علم کا وزیر بردباری ہے اور اس کا باپ نرمی ہے اور تواضع اس کا راستہ ہے۔“

اجتارہ اوڈ علیہ السلام میں سے ایک یہ ہے کہ،

”اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی:

”اے داؤد! مجھ سے کسی ایسے عالم کا نہ پوچھنا جسے دنیا نے بد مست کر دیا۔ تمہیں میری محبت کی

راہ سے ہٹا دے گا۔ یہ لوگ میری راہ کے متلاشیوں کے لیے ڈاکو ہیں۔ اے داؤد! جب ایک عالم میری

محبت پر اپنی شہوت (خواہش) کو ترجیح دیتا ہے تو میں اس کو کم درجہ کی یہ سزا دیتا ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت سے اسے محروم کر دیتا ہوں۔ اے داؤد! جب تو مجھے طلب کرنے والے کو دیکھے تو اس کا خادم بن جا۔ لے داؤد! جو میری طرف دوڑتے ہوئے واپس آیا میں نے اسے اپنے پاس جہا بزدہ (کھرے کھوٹے) میں اتیناز کی قوت کا مالک) قرار دیا اور جس کو میں نے جہا بزدہ میں کھ دیا اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے:

علماء سو کی مثال ایسے پتھر کی طرح ہے جو نہر کے دہانے پر پڑا ہو۔ نہ خود پانی پئے اور نہ اسے باہر جانے دیں کہ کھیتیاں سیراب ہوں۔ اسی طرح علماء دنیا ہیں کہ آخرت کی راہ پر بیٹھ گئے۔ نہ خود ہی اس راہ پر چلتے ہیں اور نہ ہی بندوں کو اللہ کی طرف جانے دیتے ہیں۔

فرمایا:

”علماء سو کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کھجور کا گڑھا ہو۔ جس کا ظاہر اچھا ہے مگر اندر بدبو ہے اور جیسے پختہ قبریں ہوں جن کا ظاہر آباد ہے اور اندر مردوں کی ہڈیاں ہیں۔“

حضرت بشر بن حارث فرماتے ہیں:

”جس عالم نے ریاست (اقتدار) چاہی اللہ تعالیٰ اسے اپنے بغض کے قریب کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں اس پر غضبناک ہوتا ہے۔“

حضرت اوزاعیؒ نے بلال بن سعدؓ سے نقل کیا۔ وہ فرمایا کرتے:

تم لوگ پولیس والے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کے حال سے پناہ مانگتے ہو اور اس سے نفرت کرتے ہو مگر عالم دنیا کی طرف نفرت نہیں کرتے حالانکہ اس نے مخلوق کی خاطر تصنع کر رکھا ہے اور حرص و اقتدار کی خاطر سب کچھ کر رہا ہے۔ اس سپاہی سے یہ عالم نفرت کرنے کا زیادہ مستحق ہے۔“

حضرت ابو محمدؒ فرمایا کرتے:

علمائے مشورہ کے بغیر دین و دنیا کے کسی معاملہ میں قطعی فیصلہ مت دو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انجام کار تمہاری تعریف ہوگی۔“

ان سے پوچھا گیا:

”اے ابو محمد! علماء کون ہیں؟“ تو جواب دیا:

”جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی جانوں پر اللہ کو ترجیح دیتے ہیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

”اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔“

ایک اسرائیلی روایت ہے کہ:

”ایک حکیم نے حکمت کے بارے میں تین سو ساٹھ کتابیں لکھیں اور حکمت کی خوب وضاحت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی طرف وحی فرمائی؛

”اس سے کہہ دو، زمین منافقت سے بھر گئی مگر اس سلسلہ میں تم نے کچھ نہیں کیا اور میں تیرے نفاق سے کچھ قبول نہیں کروں گا۔“

بتاتے ہیں:

اس نے انہیں اپنے سامنے ڈال لیا اور غم میں ڈوب کر اسے چھوڑ دیا۔ عوام میں اختلاف، بازاروں میں پھرنا، بنی اسرائیل کے ہمراہ کھانا پینا اور تواضع کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی؛

”اسے کہہ دیں کہ تو نے اب میری رضا کی موافقت کی۔“

عالم اور علم | ایک عالم فرماتے ہیں؛
اہل علم کی دو قسمیں ہیں؛

۱۔ خواص کا عالم۔

۲۔ عوام کا عالم۔

عوام کا عالم وہ ہے جو حلال و حرام کے امور کا فتویٰ دیتا ہو۔ یہ اصحابِ اساطین ہیں اور خواص کا عالم وہ ہے کہ جو علم توحید و معرفت کا عالم ہو۔ یہ اصحابِ زوایا (کونوں والے) ہیں اور سب منفرد حضرات ہیں۔ گاہے فرمایا کرتے؛

”امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مثال و جلد کی طرح ہے جسے ہر ایک پہچانتا ہے اور بشر بن حارث ایک شیریں کنویں کی طرح ہیں جس پر ایک ایک کر کے آدمی آتا ہے۔“

حماد بن زید نے فرمایا کہ؛ اپو بے سے پوچھا گیا؛

”آج علم زیادہ ہے یا گذشتہ زمانہ میں زیادہ تھا؟“

انہوں نے فرمایا؛

”گذشتہ زمانہ میں علم زیادہ تھا اس جمل کلام زیادہ ہے۔“

چنانچہ انہوں نے علم اور کلام میں فرق کر دیا۔

مشائخ فرمایا کرتے تھے،

” فلاں عالم ہے اور فلاں متکلم ہے۔ فلاں زیادہ کلام کرنے والا ہے اور فلاں علم میں بڑھ کر ہے۔“
حضرت ابراہیمؑ فرمایا کرتے تھے،

” معرفت حقیقت میں کلام کے مقابلہ میں سکوت کی طرف زیادہ قریب ہے۔“

ایک عارف فرماتے ہیں :

” اس علم کی دو قسمیں ہیں :

۱۔ نصف علم ناموشی ہے۔

۲۔ اور باقی نصف علم یہ سمجھنا ہے کہ تو اسے کہاں رکھے !“

دوسرے بزرگ نے اس میں مزید اضافہ کیا کہ نصف علم ” پانا“ اور نصف ” نظر کرنا“ ہے۔ یعنی (نصف) تفکر اور (نصف) عبرت حاصل کرنا۔

حضرت سفیان سے پوچھا گیا کہ :

” عالم کون ہے ؟“

فرمایا :

” جو علم کو اس کے مقامات پر رکھے اور ہر چیز کو اس کا حق دے۔“

بعض حکماء کا قول ہے :

” جب علم زیادہ ہوا تو کلام کم ہو گیا۔“

حضرت ابراہیمؑ خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

” صوتی کا علم جس قدر بڑھتا ہے اس کی فطرت کم ہو جاتی ہے۔“

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جنیدؒ سے دریافت کیا،

” اے ابوالقاسم ! کیا دل کے بغیر بھی زبان ہوتی ہے ؟“

فرمایا :

” بہت ہے۔“

میں نے پوچھا :

” تو کیا زبان کے بغیر دل ہوتا ہے ؟“

فرمایا، ” ہاں گا ہے ہوتا ہے مگر دل کے بغیر زبان ایک آفت ہے اور زبان کے بغیر دل نعمت ہے۔“

میں نے پوچھا،

”اگر زبان اور دل دونوں ہوں تو؟“

فرمایا،

”یہ جھاگِ زسیان ہے یعنی شہد ہے۔“

ایک مقطوع حدیث میں حضرت سفیان سے مروی ہے۔ انھوں نے مالک بن مفلح سے روایت کیا کہ عرض کیا گیا،

”اے اللہ کے رسول! کون سا عمل افضل ہے؟“

آپ نے فرمایا،

”محرمات سے بچنا، اور ترا منہ ہمیشہ ذکر اللہ سے تر ہے۔“

عرض کیا گیا،

”اے اللہ کے رسول! کون سے دوست بہتر ہیں؟“

آپ نے فرمایا،

”ایسا دوست کہ اگر تو اسے یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے۔ اور اگر تو اسے بھول جائے تو وہ تجھ یاد رکھے۔“

پوچھا گیا،

”کون لوگ سب سے زیادہ عالم ہیں؟“

آپ نے فرمایا،

”جو ان میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوں۔“

پھر سائل نے پوچھا،

”ہمیں ہم میں سے بہتر لوگ بتائیے کہ ہم ان کے ساتھ مجلس رکھیں۔“

آپ نے فرمایا،

”وہ لوگ کہ جن کو لوگ دیکھیں تو اللہ یاد آجائے۔“

عرض کیا،

”اے اللہ کے رسول! کون لوگ بُرے ہیں؟“

آپ نے فرمایا،

”اے اللہ! بخش دے۔“

عرض کیا گیا،

”اے اللہ کے رسول! ہمیں بتا دیجئے۔“

اُپ نے فرمایا:

”وہ علماء ہیں کہ جب بگڑ جائیں۔“

جو علماء رائے اور خواہش میں ڈوبے رہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی ایک عجیب انداز میں وضاحت کی۔

علمائے دنیا کی حالت

خالد بن ولید نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا اور ان کے دادا کا نام

حضرت عمران بن حصین تھا۔ فرمایا:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہمیں خطاب فرما کر کہا:

میری امانت قابلِ اخذ ہے اور میں ایک سردار ہوں۔ قوم کی کھیتی اسے تقویٰ پر آما وہ نہیں کیا کرتی ہدایت پر اصل کا بغل بیان نہیں کرتا اور سب لوگوں میں جاہل تر وہ ہے جو اس کی منزلت نہ سمجھے اور انسان کے لیے یہ جہالت کافی ہے کہ وہ اس کی قدر نہ پہچانے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مغضوب مخلوق وہ آدمی ہے جس نے علم جمع کیا اور فتنہ کے اندھیروں میں غارت مچائی۔ غیبی سکون سے اندھا ہو گیا۔ رذیل اور ان جیسے لوگوں نے اسے عالم کہا۔ ایک دن بھی سلامتی کے ساتھ علم میں کچھ نہ کیا۔ صبح کی توجو جس قدر کم زیادہ خرابی سکی لی۔ آخر جب بدمزہ پانی سے سیر ہوا اور جب خوب دولت جمع کر لی تو لوگوں کے سامنے مفتی بن کر بیٹھ گیا تاکہ جو مسئلہ دوسروں پر مشتتبہ رہا۔ یہ اسے صاف کر دے۔ اس کے لیے فوراً ناقص رائے دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ایسا آدمی ہے جس نے شہادت کو قطعیات کہا اور تارِ عنکبوت کو مضبوط رستی قرار دیا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے درست رائے دی یا غلط کہا۔ جہالت کی سواری پر بیٹھا ہے۔ اندھیروں میں ٹانگ ٹوٹیاں مار رہا ہے۔ جس کا علم نہیں اس کے بارے میں وہ مغذور نہیں کر تسلیم کر دیا جائے۔ وہ علم پر مضبوط نظر نہیں رکھتا کہ افسوس کیا جائے۔ انسانی خون ان پر روتا ہے۔ اہلِ وراثت ان کا بین کرتے ہیں ان کے فیصلوں سے شرمگاہیں حلال کی جا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم جو اس پر وارد ہوا۔ میں اسے نکالنے کیلئے لکھوں گا اور جس پر تفریط کر رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر دنیا کی زندگی کے ایام رونا و پلانا ٹھیک ہوا۔

حضرت کبیل بن زباد کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علمائے آخرت کا حال بیان کیا۔ فرمایا:

لوگوں کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ عالم ربانی۔ جو کہ ربوبیت کا عالم ہو۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی جیسے کہ فرمایا:
 كُنُوۡا رِبٰۤیِّنِیۡنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوۡنَ اَلۡكِتٰبَ۔ (مرب و آلے ہو جاؤ جیسے تھے تم کتاب سکھاتے)
 خدا تعالیٰ نے عالم کو اپنی کتاب میں ربانی قرار دیا اور پڑھنے والے کو ربانی فرمایا۔ اس لیے کہ یہ علم و
 عمل کا جامع ہے اور اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ عالم ربانی وہ ہے جو عالم بھی ہو، عمل بھی کرے اور لوگوں کو
 بھلائی کی تعلیم دے۔ یہی وہ نیک بندہ ہے جس کا ذکر آسمان پر فرشتوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی
 عظمت کے بارے میں فرمایا:

لَوۡ لَا یَنۡظُرُهُمُ التَّوَابِیۡتُونَ وَاَلۡاَحۡبَابُ۔ (کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور مہلتا)
 چنانچہ اجبار پر ربانیوں کو مقدم رکھا اور یہ کتب اللہ کے عالم ہی ہیں۔ ایسے ہی حضرت مجاہد سے
 مروی ہے۔ فرمایا:

”اجبار سے علمائے ربانی کو ایک درجہ کی فوقیت حاصل ہے۔“

ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”اجبار کو رہبان پر بلند درجہ حاصل ہے یعنی علمائے السنہ سے علمائے قلوب کا درجہ بلند ہے۔ علم
 بندوں پر علمائے کتاب کو افضلیت حاصل ہے۔ چنانچہ نصرت و صبر میں ان کا تذکرہ انبیا علیہم السلام
 کے ساتھ کیا فرمایا:

وَكَاۤیۡنُ مِمَّنۡ نَّبِیِّ قُتِلَ مَعَهَا رِیۡثُوۡنٌ
 (اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں بہت
 کثیر)۔
 خدا کے طالب)

پھر ان کی ثابت قدمی، دینی پختگی اور صبر کی تعریف فرمائی۔ ربیوں کا واحد ربی آتا ہے۔ کہا کرتے
 ہیں ربی۔ ربانی (یعنی رب والا) چنانچہ ربی کی جمع ربیوں آتی ہے اور ربانی کی جمع ربانیوں آتی ہے۔

عالم، شہید سے افضل ہے

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”قیامت کے روز انبیا علیہم السلام سفارش کریں گے۔ پھر
 علماء اور پھر شہداء (سفارش کریں گے)۔“ اس لیے کہ امام امت کا امام ہوتا ہے۔ اسے امت کے برابر
 اجر ملے گا اور شہید اپنی ذات کی حد تک کام کرتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے:

”علماء کی سیاہی کا شہداء کے خون کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔“

چنانچہ شہید کا اعلیٰ ترین حال اس کا خون ہے اور عالم کا ادنیٰ حال اس کی سیاہی ہے۔ اس طرح

آپ نے دونوں کے درمیان برابری فرمائی اور عالم کو شہید پر اعلیٰ مقام کے باعث افضلیت دی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

” ایک عالم، اللہ کی راہ جہاد کرنے والے، قیام کرنے والے اور روزہ دار سے بھی افضل ہے اور حیب عالم فوت ہوتا ہے تو اسلام میں ایسا رخنہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو صرف اس کا خلف (دوسرا عالم) ہی پُر کرتا ہے۔“

اسی مفہوم کی باسند روایت ہے:

” جب ایک عالم کی وفات ہوتی ہے تو اسلام میں ایسا رخنہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو شب و روز کی گردش پُر نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو عالم کی موت، ایک ستارہ ڈوب گیا اور عالم کی موت سے قبیلہ کی موت زیادہ آسان ہے۔“
حضرت کبیلؓ کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

” علم حاصل کرنے والا راہِ نجات پر ہے یعنی علمائے ربانی سے بہ طریقِ معاملہ و اخلاص سلامتی چاہنے، دینا میں جہالت سے نجات پانے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے علم حاصل کرنے والا (راہِ نجات پر ہے)

پھر فرمایا:

وہج رعاع - ہجج کا مطلب وہ بچھونا ہے جو کہ اس کی جہالت کے باعث آگ میں گرتا ہے
اسی کا معنی ہججۃ ہے اور رعاع کا معنی ہے کم عقل۔ جس کی دانش نہ ہو اور اس پر لالچ غالب جلتے اور عقہ اسے بد عقل کر دیتا ہے۔ عجب اسے شکیر بنا دیتا ہے۔ تکبر کے باعث وہ اکرٹنے لگا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ روپڑے اور فرمایا:

” عالم کی موت کے باعث اسی طرح علم بھی ختم ہو جائے گا۔“

پھر علمائے ربانی کے ذکر کے موقع پر ایک گہرا سانس لیا اور فرمایا:

” کاش! ان کی زیارت ہو جائے۔“

یعنی علمائے ربانیوں کی زیارت ہو جائے۔ ہم نے اس باب سے پہلے اس حدیث کو ذکر کر دیا ہے۔

الغرض جن کے اشتیاق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہوا۔ یہ بھی روپڑے۔ فرمایا:

” کاش! میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔“ (ان سے ملاقات کا بہت اشتیاق ہے) اور میں چاہتا

ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کی زیارت کر لوں۔ پھر فرمایا:

” وہ ایک ایسی قوم ہے جو تمہارے بعد آئے گی۔“ اس کے بعد ان کے اوصاف بیان کیے۔ وہ ان کے

اوصاف بیان کیے۔ وہ ان کے بھائی تھے۔ اس لیے کہ ان کے قلوب، انبیاء علیہم السلام کے قلوب کی راہ پر تھے اور ان کے اخلاق، صفات ایمان کے مفہوم کو لئے ہوئے تھے۔ یہی اس اُمت کے ابدال ہیں۔ ان کے اوصاف نمایاں طور پر مذکور ہیں اور ان کے تین طبقات ہیں:

۱۔ صدیقین

۲۔ شہداء

۳۔ صالحین

ان میں سے بعض کا قلب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہے۔ بعض کا قلب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ روح اللہ اور حضرت محمد حبیب اللہ صلوات اللہ علیہم وسلم اجمعین پر ہے اور بعض کا قلب حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل یا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے قلب پر ہے۔ مجالست اور اقوال و افعال میں قربِ تشاہیر کے باعث دونوں میں اخوت قائم ہو جاتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَلَمْ تَرَ اِىَّ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ
اِرْحَمُوْا اِیْنَهُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا۔
(اور تو نہ دیکھے وہ جو دغا باز ہے۔ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو منکر ہیں)

اس لیے کہ جب یہ (منافقین کے) قلوب کفر چھپانے اور اسلام کے بارے میں شک رکھنے کے سلسلہ میں کافروں کے قلبی اوصاف پر تھے تو انہیں کافروں کا بھائی قرار دیا۔ اسی طرح فرمایا:

اِنَّ السَّيْذِيْنَ كَانُوْا
اِخْوَانَ
السَّيْطِيْنَ۔
(بے شک فضول خرچی کرنے والے بھائی ہیں شیطان کے)

خلقت میں ان کی مماثلت نہیں تھی۔ نہ ہی ان میں باپ اور ماں کی طرف سے تعلق تھا۔ اس لیے کہ شیاطین ابلیس کی نسل سے ہیں اور فضول خرچی کرنے والے آدم کی اولاد سے ہیں البتہ وجدان اخلاق و افعال میں مشابہت ہونے کے باعث دونوں میں اخوت بنا دی۔ اب علمائے آخرت کی عقل و دانش کو اس کے قلبی انوارات سے نور حاصل ہو گا اور اس کا فہم و فراست اس کے یقین و قوت اور طریقی و سلوک کے مفہوم پر اس کے علم و مشاہدہ اور اس کے اخلاق سے استنباط کے ذریعہ خبر دے گا۔ یہ ان کے اور انبیاء علیہم السلام کے انخوان سے ہے جن کو دیکھنے کی خواہش بناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ساری دنیا میں یہی وہ غربا ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا:

”اسلام، حالتِ غریبی میں ظاہر ہوا۔ محقریب دوبارہ غریبی میں عود کرے گا جیسے کہ آغاز ہوا تھا۔ اس لیے خوشخبری ہو غریبوں کے لیے۔“

عرض کیا گیا،

”غریبا کون ہیں؟“

آپ نے فرمایا:

”جب لوگ بگڑ جائیں تو ان میں اصلاح کرتے ہیں وہ لوگ“ (غریبا ہیں)

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”جو لوگ اس کی اصلاح کرتے ہیں جو کہ لوگ میری سنت کو بگاڑ دیتے ہیں اور جس کو لوگوں نے ختم کر دیا

ہوتا ہے اسے وہ زندہ کرتے ہیں۔“

یعنی جس دین و طریق کو لوگ بھلا دیتے ہیں اور اس سے ناواقف ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ غریبا، اسے

دوبارہ زندہ اور مروج کرتے ہیں۔

ایک حدیث میں آتا ہے:

”جو میری سنت سے اور اس راہ سے وابستہ رہتے ہیں جس پر تم آج کافرن ہو۔“

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:

”غریبا، تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں جو لوگوں میں کثرت سے پھیلی ہوئی بُرائی کو دُور کر کے اصلاح کرتے

ہیں۔ ان سے محبت کرنے والوں کی بجائے بغض رکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی غریبا ہیں، جن پر

اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اس لیے کہ انہیں اعلیٰ علیین میں انبیاء علیہم السلام کی رفاقت حاصل ہوگی فرمایا:

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ (یعنی یہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ انبیاء، صدیقین،

شہدا کے ہمراہ ہوں گے)

سے لے کر رفیقاً تک۔

حضرت ثوریؒ فرمایا کرتے،

”جب تو ایسے عالم کو دیکھے جس کے دوست کثرت سے ہوں تو جان لے کہ وہ اختلاط و ابتلا میں ہے۔“

نیز فرمایا:

”جب تو ایسے آدمی کو دیکھے جو اپنے دوستوں سے محبت کرنے والا ہو اور اپنے پڑوسیوں کے نزدیک

قابلِ مدح ہو تو جان لے کہ وہ ریاکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علمائے سؤ کی تعریف یہی کہ وہ علم کے ذریعہ دنیا خوری

کرتے ہیں اور علمائے آخرت کا دصفت بیان کیا کہ وہ خشوع و شهنوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ علمائے

دنیا کے بارے میں فرمایا:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ -
(اور جب اللہ نے اقرار لیا خدا والوں سے کہ اس کو
بیان کرو گے۔ لوگوں کے پاس اور نہ چھپاؤ گے اس کو
آخر تک)

سے لے کر تمنا قَلِيلًا تَمَك -

اور علمائے آخرت کی مدح کرتے ہوئے فرمایا،
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ -
سے لے کر لہم أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَمَك -

حضرت ضحاک نے حضرت ابن عباسؓ سے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:
"اس اُمت کے علماء دو آدمی ہیں:

۱- جس آدمی کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے تو وہ لوگوں پر اسے خرچ کرے اور حرص کی بنا پر کچھ نہ لے،
اور نہ ہی ان سے قیمت لے۔ یہ ایسا عالم ہے کہ جس پر آسمانی پرندے، پانی کی مچھلیاں، زمین کے جانور
اور کرام کاتبین رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز مردار با عظمت بن کر اٹھیکار
حقی کہ مرسلین علیہم السلام کی رفاقت اسے حاصل ہوگی۔

۲- ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم عطا کیا مگر اس نے خدا کے بندوں پر (علم) کا
بجھل کیا۔ حرص کی بنا پر ان سے لیا اور اس کی قیمت وصول کی۔ اسے قیامت کو آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام
پہنائے گا۔ تمام مخلوق کے سامنے ایک آواز دہیٹے والا آواز دے گا۔ یہ فلاں بن فلاں ہے اس کو
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم عطا کیا مگر اس نے خدا کے بندوں پر (علم) کا بجھل کیا۔ اس پر حرص کی بنا پر لیا۔
اور اس کی قیمت وصول کی۔ اس کو تب تک عذاب دیا جائے گا جب تک کہ سب لوگ حساب سے فارغ
نہ ہو جائیں۔"

علم کے ذریعہ دنیا غوری کے سلسلہ میں ایک روایت بہت شدید ہے۔ حضرت عقیب بن واقد نے حضرت
عثمان بن ابی سلیمانؓ سے روایت کیا:

"ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت گیا کہ تمنا اور کہنے لگا:
مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں بتایا اور مجھے حضرت موسیٰ نجی اللہ نے
یہ بتایا۔ مجھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرمایا: حقی کہ یہ (اقوال بیان کر کے اور لوگوں سے مال لے کر)

مالدار ہو گیا۔ آخر کار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے (الگ ہو کر) غائب ہو گیا۔ انہوں نے اس کے بارے میں معلوم کیا مگر اس کا کچھ نشان نہ ملا۔ ایک روز ایک آدمی آیا اس کے قبضہ میں ایک خنزیر بٹھا جس کی گردن میں سیاہ رسی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا:

”فلاں کو جانتے ہو؟“

اس آدمی نے جواب دیا:

”ہاں یہ وہی خنزیر ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی:

”اے پروردگار! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو اس کے پرانے حال پر لوٹا دو تاکہ میں

اس سے معلوم کروں کہ یہ سزا کس وجہ سے اُسے ملی۔“

اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی:

”اے موسیٰ! اگر تم ان الفاظ سے یہ دعا کرو جن کے ساتھ آدم نے دعا کی تو بھی قبول نہ کروں گا۔ البتہ

میں جانتا ہوں کہ میں نے اسے یہ سزا کیوں دی؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کے عوض دینا چاہتا تھا۔“

حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ:

اہل خراسان سے ایک آدمی نے حاضری کی اجازت چاہی اور حاضر ہو کر ان کے سامنے پانچ ہزار

درہم کی ایک تھیلی رکھ دی اور گٹھڑی سے خراسان کے باریک ریشم کے دس کپڑوں کا گٹھڑا پیش کیا۔

حضرت حسنؓ نے فرمایا:

”یہ کیا ہے؟“

اُس نے عرض کیا:

”اے ابوسعیدؓ، یہ خرچ ہے اور یہ لباس ہے۔“

انہوں نے فرمایا:

”اللہ تجھے عافیت میں رکھے۔ اپنا خرچ اور لباس پاکس ہی رکھ لے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔

اس لیے کہ جو میری اس مجلس میں نشست کرے اور اس قسم کی چیز لوگوں سے قبول کرے۔ وہ قیامت کے

روز اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کا وہاں کچھ حصہ نہ ہوگا۔“

حدیث میں ہے:

”گاہے ایسا ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب میں بندے کے لیے مدح و ثنا پھیلا دی جاتی ہے۔
حالات کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مچھڑ کے پڑ جتنی بھی قدر نہیں ہوتی۔“

علم کے ذریعہ دنیا طلبی کرنے والوں، دین کے عوض کھانے والوں، دنیا داروں کو دوست و رفیق بنانے والوں، دنیا والوں سے محبت کرنے والوں اور انہی پر خوش رہنے والوں کو دیکھا جائے تو ہر دور میں وہ لوگ ہر زمانہ میں اپنے اوصاف اور قول و فعل سے معروف ہوتے ہیں۔

علمائے سؤ کے احوال میں ایک حدیث بہت ہی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ علمائے سؤ سے پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ابتلا سے بچائے۔ ایک طریق سے یہ ہانسد بھی مروی ہے اور حضرت معاذ بن جبلؓ پر موقوف روایت بھی مروی ہے۔ میں اسے ذکر کر رہا ہوں اور موقوف بہتر سمجھتا ہوں۔

حضرت منذر بن علی نے ابو نعیم شامی سے، انہوں نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت کیا۔ وہ اس بارے میں فرما رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور میں نے حضرت معاذؓ پر موافقت کی۔ فرمایا:

”عالم کے لیے یہ بات فتنہ ہے کہ وہ سننے کی بجائے کلام کرنے کا زیادہ عاشق ہو۔ کلام میں زیادتی و مبالغہ کرے اور اپنے ساتھی پر غلطی سے مامون نہ ہو۔ خاموشی میں سلامتی اور علم ہے۔ بعض علماء ایسے ہیں جن کے پاس علم جمع ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے کے پاس بھی یہ علم ہو۔ یہ دوزخ کے پہلے طبقہ میں ہوں گے۔ بعض علماء علم میں، سلطانی انداز رکھتے ہیں۔ اگر ان کی کسی علمی رائے کو رد کیا جائے یا اس کے کسی حق میں کاہلی برقی جائے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ دوزخ کے دوسرے طبقہ میں ہوگا۔

بعض علماء اپنے علمی عجائبات اور حدیث امر اور اغنیائے تک محدود رکھتے ہیں اور اہل حاجت (فقراء) کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ دوزخ کے تیسرے درجہ میں ہوں گے۔ بعض علماء فتویٰ کے منصب پر زبردستی سے بیٹھتے ہیں اور غلط فتوے دیتے پھرتے ہیں۔ حالات کہ اللہ تعالیٰ تکلف مفتی بننے والوں سے بغض

رکھتا ہے۔ یہ دوزخ کے چوتھے طبقہ میں ہوں گے۔ بعض علماء یہود و نصاریٰ کا مروی کلام پیش کرتے ہیں تاکہ اپنا علمی ارتقا بتائیں، یہ دوزخ کے پانچویں طبقہ میں ہوں گے۔ بعض علماء لوگوں میں ریا کاری دکھاو اور اپنا فضل و شرف دکھانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، یہ دوزخ کے چھٹے طبقہ میں ہوں گے بعض علماء کو اپنے علم پر غور و ناز ہوتا ہے۔ اگر انہیں نصیحت کی جائے تو وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اور اگر

دوسروں کو نصیحت کریں تو کج خلق لہجہ کر لیتے ہیں۔ یہ دوزخ کے ساتویں طبقہ میں ہیں۔ تم پر سکوت لازم ہے اس کے ذریعہ تو شیطان پر غلبہ حاصل کرے گا اور اس بات سے بچ کر رہو کہ بغیر حیرانی کے ہنسو یا بغیر حاجت

کے چیلور۔

علمائے آخرت کے اوصاف کے بارے میں ایک حدیث ہم نے نقل کی ہے۔ اس میں مقاماتِ ایمان اور اسبابِ دینِ یقین کے بارے میں مخلوق کو دعوت دینے کے اصول مذکور ہیں۔ یہ روایت ہم نے حضرت شفیق بن ابراہیم طنجی سے، انہوں نے عبادین کثیر سے، انہوں نے ابوالزبیر سے، انہوں نے حضرت جابر سے نقل کی۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا اور میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ پر موافقت کی۔

فرمایا:

”ہر عالم کے پاس مت بیٹھو، (صرف اسی) عالم کے پاس (بیٹھو) جو پانچ سے پانچ کی طرف بٹلائے۔

۱۔ شک کے یقین کی طرف۔

۲۔ ریائے اخلاص کی طرف۔

۳۔ حرص سے زہد کی طرف۔

۴۔ تکبر سے تواضع کی طرف۔

۵۔ عداوت سے نصیحت کی طرف۔

سلف صالحین کے نزدیک یقین و تقویٰ اور معرفت و ہدایت کا علم ہی علم مقصود تھا۔ صحابہ و تابعین کو اسی کے فقدان کا ڈر رہتا ہے اور اسی علم کے معدوم ہونے کا خوف دامنگیر رہتا تھا۔ وہ آخری زمانہ میں اسی علم کے اٹھ جانے اور کم ہونے کی خبریں دیتے تھے اور اس سے مراد علمِ قلوب اور علمِ مشاہدہ ہی لیا کرتے تھے جو کہ تقویٰ کا نتیجہ ہے اور علمِ معرفت و یقین مراد لیتے تھے جو کہ مزید ایمان اور ہدایت کا ثمرہ ہے۔ جب اہل تقویٰ ختم ہو جائیں گے، اہل خوف کم ہو جائیں گے اور زاہد لوگ معدوم ہو جائیں گے تو یہ علوم (باطن) بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ علوم انہی حضرات کے وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ یہی ان علوم کے حاملین ہیں اور یہی علوم ان کے احوال و طوق ہیں۔ یہی حضرات اس راہ پر گامزن ہیں اور انہیں زندہ رکھنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین ان کے معدوم ہونے پر اس علم کے فقدان کے باعث روتے تھے۔

دنیا میں زاہد علماء اور دنیا کو حقیر جاننے والوں، نیک کرنے والوں اور اہل ایمان کے بارے میں

اسی طرح مدح فرمائی جیسے کہ دنیا پرست اور دنیا کو اعلیٰ سمجھنے والوں کی نشاندہی کی۔ فرمایا:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبِتْنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَكَذُوبٌ عَظِيمٌ
(پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی تیاری سے، کہنے لگے جو خطاب تھے دنیا کی زندگی کے، اے کسی طرح ہم کو ملے، جیسا کچھ ملا ہے قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے)

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا -
اور بولے جن کو ملی تھی بوجہ (علم) اسے خیرانی تھاری ،
اللہ کا دیا تو اب بہتر ہے ان کو جو یقین لائے اور کیا بھلا
کام) -

پھر فرمایا:

وَلَا يَلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ -
یعنی یہ حکمت صرف انہیں ہی عطا ہوتی ہے جو دنیاوی زینت سے صبر کرتے ہیں جس میں قارون تکبر کرتا
ہوا نکلا۔

حضرت جنید بن عبد اللہ بکلی سے مروی ہے، فرمایا: کہ

” ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انا لڑکے تھے۔ چنانچہ آپؐ ہمیں قرآن سے پہلے ایمان
سیکھتے۔ آخر ہم نے قرآن سیکھا اور ہمارا ایمان بڑھ گیا۔“

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا:

پہلے ایمان اور پھر قرآن
” قرآن نازل ہوا تاکہ اس پر عمل کیا جائے مگر تم نے اس کا صرف پڑھنا
ہی عمل بنا لیا۔ عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جو اسے غنا کے انداز پر تعلیم دے گی (پڑھے پڑھائے گی) وہ
تم میں سے بہتر لوگ نہیں ہوں گے۔“

دوسرے الفاظ یہ ہیں:

حضرت ابن عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ سے مروی ہے کہ ہم ایک اس طرح رہے کہ ہم میں سے ایک کو قرآن سے
پہلے ایمان دیا جاتا اور سورت نازل ہوتی تو وہ اس کا حلال و حرام اور اس کا حکم و ممانعت جانتا اور یہ مناسب
نہیں کہ اس کے پاس اس سے توقف کیا جائے، جیسے کہ آج تم قرآن سیکھتے ہو۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے
بھی ہیں جنہیں ایمان سے پہلے قرآن ملتا ہے۔ وہ سورۃ فاتحہ سے لے کر آخر تک پڑھ دیتا ہے مگر اس کے
آمد و زاجر (حکم دینے والے اور منع کرنے والے) کی معرفت حاصل نہیں کرتا۔ حالانکہ اس پر بس کرنا مناسب
نہیں کہ وہ اس پر توقف کر کے ردی کھجور کی طرح اسے بکھیرنا چلا جائے۔
اس مفہوم کی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:

” جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم صحابہ کو قرآن سے پہلے ایمان عطا ہوتا اور تمہارے بعد
جلدی ہی ایسی قوم آئے گی جس کو ایمان سے پہلے قرآن ملے گا۔ وہ اس کے حروف کو ٹھیک ٹھیک ادا کریں گے
مگر اس کے حدود (مفہم و احکام) ضائع کریں گے اور کہیں گے ہم نے پڑھا ہے۔ بھلا ہم سے بڑا پڑھا ہوا

کون ہے؟ ہم نے سیکھا ہے جیسا کہ زیادہ جاننے والا کون ہے؟ پس ان کا یہی حصہ ہوگا۔“

دوسرے الفاظ یہ ہیں:

”یہ امت کے بدترین لوگ ہیں۔“

سلف سے نقل کردہ علم اور کتابوں میں درج شدہ علم وہ ہے جس کو دوسرے سے نہیں سنا۔ یہ احکام و فتویٰ اور اسلام و قضا کا علم ہے۔ اس کا ذریعہ سماعت ہے اور اس کی کنجی استدلال ہے۔ اس کا خزانہ عقل ہے اور یہ علم کتابوں میں مندرج ہے۔ صفحات پر لکھا ہوا ہے ہر چھوٹا، بڑے سے زبانوں کے ذریعہ حاصل کر لیتا ہے اور اسلام کے باقی رہنے تک یہ علم باقی رہنے گا۔ مسلمانوں کے وجود سے یہ موجود ہے۔ اس لیے کہ یہ علم بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ اس لیے وہ اس کے ظاہر کرنے کا ضامن ہو اور یہ علم جاہلین علم کے ذریعہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ (تاکہ اس کو اور پرکے ہر دین سے چاہے جہانمیں مشرک)

اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”علم ظاہر، زبان پر ہے اور یہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ کو فرمایا:

”تم سنتے ہو اور وہ تم سے سنتا ہے اور جو تم سے سنتا ہے اس سے وہ سنتا ہے۔“

چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر شدہ اور منضبط علم کی خریدی۔ یعنی کتابیں ظاہر ہونے کی اطلاع دی جو کہ ظاہر دین ہے اور جس سے ناواقف و جاہل رہنے پر شرک و جود پذیر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ناپسندی کے باوجود اسلام کے باقی رکھنے کی اطلاع دی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ اس پر رحم کرے جو ہم سے ایک حدیث سنے تو اسے اسی طرح پہنچا دے جیسے کہ سنا، کئی حامل فقر

ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقیر نہیں ہوتے اور کئی حامل فقر اپنے سے زیادہ فقیر تک (پہنچانے والے) ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے بتایا کہ کئی ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ جو قلبی فقہاءت سے محروم ہوتے ہیں یعنی علم پر عمل نہیں کرتے اور چہ وہ اسے اپنے سے فقیر تر بتاتا ہے جو کہ اسے یاد کر کے عمل کرتا ہے۔ جیسے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے:

”کئی پہنچانے والے، سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔“

چنانچہ یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی مدد فرمائی، یعنی ذکر و فکر کیا۔ چاہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

اسے سماعت حاصل نہ ہو۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاَعِيَةٌ -

(اور سینتے دستنبھالے، اس کو کان سینتے والا سمجھاؤ والا)

یعنی دل کے کان جو سن کر یاد رکھتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا:

إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَنَذْكُرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ -
یا لگائے کان دل لگا کر)

داس میں سوچنے کی جگہ ہے اس کو جس کے اندر دل ہے

یعنی پوری توجہ سے سنا اور سنتے وقت قلب و جان سے حاضر رہا۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاَعِيَةٌ کی تفسیر میں ہے:

”یعنی ایسے کان جو اللہ تعالیٰ سے اس کے امر و نہی کو سمجھیں اور اسے یاد رکھ کر اس پر عمل پیرا ہوں جیسے کہ

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی توصیف فرمائی:

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ - (اور نھاننے والے حدیں باندھی اللہ کی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”علم طلب کرو۔ اس کے ذریعہ تمہیں معرفت حاصل ہوگی اور اس پر عمل کرو تم اہل علم لوگوں سے ہو جاؤ گے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جب تم علم سُنو تو انہیں روک لو اور ہزل و فضول گوئی کے ذریعہ اس کو مختلط نہ کرو ورنہ (لوگوں) کے

دل اسے پھینک دیں گے (اور قبول نہیں کریں گے) اور بعض سلف کافرمان ہے:

”جو نہ اس نے علم دُور پھینک دیا۔“

حضرت غیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

لَيْسَ الْعِلْمُ مَا حَوَاهُ الْقَطْرُ - اِنَّمَا الْعِلْمُ مَا وَعَاهُ الصَّدْرُ -
(علم وہ نہیں کہ جس کو شیکڑہ بند کرے۔ علم وہ ہے کہ جس کو سینہ محفوظ کرے)

جب عالم میں تین باتیں آجائیں تو اس کے ذریعہ متعلم پر نعمت مکمل ہو جاتی ہے:

۱۔ صبر

۲۔ تواضع

۳۔ حسنِ اخلاق

اور جب طالب علم میں تین باتیں جمع ہو جائیں تو اس کے باعث عالم پر نعمت مکتل ہو گئی:

۱۔ عقل

۲۔ ادب

۳۔ حسنِ فہم - واللہ اعلم

باب وصف العلم و طریقۃ السلف

علم اور طریقہ سلف

متاخرین کے ایجاد کردہ علم کلام و قصص

عالم ربانی کے لیے پانچ باتیں ضروری ہیں جو کہ علمائے آخرت کی علامات ہیں:

۱۔ خون خشیت -

۲۔ خشوع -

۳۔ تواضع -

۴۔ حسنِ اخلاق -

۵۔ زہد -

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (اللہ سے ڈرتے وہی ہیں۔ اس کے بندوں میں جن کو سمجھ)

(یعنی علماء)

اور فرمایا:

خَاشِعِينَ لِلَّهِ -

(اللہ کے لیے خشوع کرنے والے)

اس لیے ضروری ہے کہ وہ تواضع اور حسنِ اخلاق کا پابند ہو۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا:

وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي

(اور جھکا اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے اور کہہ

کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر)

أَنَا اللَّهُ نُورُ السَّمِيِّينَ -

اور فرمایا:

فِيمَا رَحِمْتَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنْ

(سو کچھ اللہ کی رحمت ہے جو تو نرم دل ملاں کو)

اور دنیا میں زہد اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا،
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ
اللَّهِ خَيْرٌ۔

داور بولے جن کو ملنا تھا علم، اسے خرابی تمہاری اللہ کا
ثواب بہتر ہے)

جس میں یہ خصائل پائے جائیں وہ علمائے ربانیوں میں سے ہے۔

یہ یاد رہے کہ دینی اشکالات کے موقع پر عالم کا پتہ چلتا ہے۔ شکوک و شبہات پیدا ہونے کے وقت وہ
ایک عارف کا محتاج ہوتا ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
”جب تک تم میں ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ حجب تمہارے سینہ میں شبہ آئے گا تو وہ اس کا شافی جواب
دے سکیں اور وضاحت کر سکیں۔ اس وقت تک تم بھلائی پر ہو گے اور اللہ کی قسم! مجھے امید ہے کہ تم ایسے گونہ
پاؤ گے“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا:

”کون زیادہ عالم ہے؟“

انہوں نے عرض کیا،

”اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”حجب معاملات میں اشتباہ ہو اور اشکالات واقع ہوں تو جو (اس وقت) حق کا سب سے زیادہ

عالم ہو۔ (وہی عالم ہے) چاہے وہ چوڑوں کے بل چلتا ہو۔ اسی طرح حجب لوگوں میں اختلاف واقع ہو،
چاہے اس کا عمل کم ہو۔“

حضرت عمران بن حصینؓ کی حدیث میں فرمایا:

”شبہات واقع ہونے کے موقع پر تنقیدی نگاہ کو اور ہجوم شہوات کے موقع پر عقل کا مل کو پسند کرتا ہے

اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ چاہے چند کھجوریں ہی دے اور بہادری پسند کرتا ہے۔ چاہے سانپوں کو قتل
کرنے پر (بہادری دکھائے)۔“

حضرت ابن مسعودؓ کا محسوس کیا ہوا خطرہ ہمارے اس دور میں پایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ آج کے

زمانہ میں ایسے افراد ناپید ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر توحید کے مفاہیم میں مشکل پیش آئے یا صفاتِ موصد کے

مفہومات کے بارے کسی مومن بندے کے دل میں شبہ آجائے تو وہ اس کا جواب اس انداز سے دے سکے کہ

امرا و اقتر اس طرح کھل کر سامنے آجائے کہ قلب اس کی صداقت کا شاہد ہو اور انسان کو قلبی اطمینان حاصل

ہو سکے۔ البتہ ان باتوں کا جواب دینے والے پانچ قسم کے (گمراہ) افراد خوب دستیاب ہیں:

- ۱۔ گمراہ بدعتی، جو خواہشِ نفس کے ساتھ رائے زنی کر کے تجھے مزید پریشان کرے گا۔
- ۲۔ باتونی اور زیادہ گو قسم کا آدمی جو اپنے ناقص علم کے ذریعہ تجھے اصحابِ یقین سے دُور کر دے گا اور عقلی قیاسات کے سہارے تجھے ظاہری دین سے بھی ہٹا دے گا اور یہ خود بھی ایک شبہ ہے۔ اب دُجھے شبہات سے کیونکر نکال سکتا ہے۔

۳۔ شیطانی میں ڈوبا ہوا غلط اور گمراہ صوفی جو کہ کتاب و سنت سے ہٹا دے اور ان کی پروا نہ کرے۔ ائمہٴ اسلام کی حکم عدولی کرے۔ محض ظن، وسوساں اور اندازوں سے ہی تجھے جواب دے۔ کون و مکان، علم و احکام اور اسماء و رسوم مٹ کر رہ جائیں۔ یہ لوگ میدانِ حیرت میں پریشان رہتے ہیں۔ حجت و دلیل سے نواقف اور بجز توحید میں غرق ہیں۔ یہ اہل تقویٰ کے امام نہیں بنائے گئے اور نہ ہی اہل یقین کیلئے حجت ہیں بلکہ اس کا قول ہی ساقط ہے۔

۴۔ ایسا عالم جو اپنے رفقاء میں عالم اور نقیب مشہور ہے۔ وہ تمہیں بتاتا پھرے کہ تیرے لیے یہ اخروی احکام ہیں اور غیبی امور کے سلسلہ میں باتیں کرنا ہو حالانکہ ہم ان باتوں کے مکلف نہیں ہیں۔ یہ آدمی مناظر و مناظر میں زیادہ تر ایسے امور کے بارے میں کلام کرتا ہے کہ جس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔

ایسے مسائل میں عبادت و مباحثہ کرتا ہے کہ جن کے بارے میں اسلافِ خاموش ہیں۔ اس کی تعلیم و تعلم مکلف سے بھر پور ہے حالانکہ یہ بندہ خدا نہیں سمجھتا کہ اس پر یقین ایمان اور حقیقت توحید کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اخلاصِ معاملہ اور اخلاصِ کورباہ کرنے والے امور کا علم حاصل کرنا اس پر لازم ہے۔ اس لیے کہ ایمان، صحتِ توحید، اخلاصِ عبودیت، دنیاوی خواہشات سے اعمال کا خالی کر کے اخلاص کرنا اور ایسے ہی دوسرے قلبی امور کا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ باتیں دینی فقہاء اور اہل ایمان کے اوصاف کی باتیں ہیں کیونکہ اس کا تقاضا انذار و تحریف کی صورت میں ہوتا ہے۔ فرمایا:

يَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَ لِيَتَذَكَّرُوْا قَوْمَهُمْ۔ (تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو)

اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یقین سیکھو اس لیے کہ میں بھی تمہارے ہمراہ متعلم ہوں۔“

اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کافراں ہے:

”ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ چنانچہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔“

پھر چیزِ ایمان کے باعث ہدایت میں اضافہ کرنے والی ہے اور مومنوں کے ایمان میں اضافہ کا باعث

ہوتی ہے جیسے کہ فرمایا:

فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا -

اور فرمایا:

وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰهْتَدَوْا هُدًى -

اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اہل یقین کی صفات یعنی معرفت و یقین کے ذریعہ ہی مسائل میں حسنِ ادب پیدا ہوتا ہے۔ معرفت و یقین دراصل بندے اور اس کے رب تعالیٰ کے درمیان ایک حال کا نام ہے اور رب تعالیٰ کی جانب سے یہ بندے کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب مخفی قسم کے شرک اور علاماتِ نفاق سے اس کی شہادتِ توحید پاک ہو اور ایمان خالص ہو اور یہ حالت فرائض کے ساتھ متصل ہے اور اس فرضِ کافر میں اخلاصِ معاملہ ہے اور اگر اس نے اس کے علاوہ دوسرے علوم حاصل کیے جن کی طرف اس کا قلبی میلان ہے۔ یعنی فضولِ معلومات اور غریب قسم کے معانیِ حجج کیے تو وہ چیزیں اصل میں انسانی ضروریات میں داخل ہیں اور اس کے لیے یہ علوم حجاب بن جائیں گے۔ اس طرح اس بندہ خدا نے نافع علم کی حقیقت سے کم فہمی کی بنا پر غفلت برتی اور قلبی میلان کے علومِ فضول کو ترجیح دے بیٹھا۔ اس نے اپنی حاجت اور اپنے حال پر لوگوں کی حاجت اور لوگوں کے حال کو ترجیح دے دی۔ دنیا میں لوگوں پر پیش آمدہ امور میں فتویٰ اور اس قسم کے علوم حاصل کرنے میں لگ گیا اور آخرت میں کام آنے والے اور اپنے پروردگار کے ہاں فائدہ دینے والے امور سے غافل رہا۔ حالانکہ اس کے لیے اخروی امور ہی باقی رہنے والے ہیں۔ اس کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے اور اس کا بدمی ٹھکانہ بھی وہیں ہے مگر اس نے رب تعالیٰ کے قُرب پر بندوں کے قُرب کو ترجیح دے دی۔ لوگوں کے کام میں لگ گیا اور خدا تعالیٰ کے ہاں اپنے عظیم اجر سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اپنی قلبی اصلاح پر لوگوں کی قلبی اصلاح کو مقدم کر دیا۔ اپنے مولائے کریم کی عبادت کرنے اور اس کی رضا طلبی سے ہٹ گیا۔ اپنے دل کو فراموش کر دیا اور لوگوں کی زبانوں کی اصلاح میں مشغول ہو گیا۔ اپنے باطنی حال کو بھلا بیٹھا اور لوگوں کے ظاہری اعمال کو درست کرنے کا فکر لے بیٹھا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اسے اقتدار حاصل کرنے، عوام کے پاس جاہ طلبی، سیاسی حربوں کے ذریعہ عظمت چاہنے اور دنیا کے فائدوں کا لالچ پڑ گیا۔ اس لیے کہ اخروی اجر میں اس کا عزم کمزور اور نیت ضعیف ہے۔ اس نے لوگوں کے لیے فتوے دیے۔ ان کی خواہشات کے لیے عمر لگا دی تاکہ جہلاً اسے عالم سمجھیں۔ اہل باطل کے قلوب میں اس کا شمارِ فضل میں ہو۔ آخر یہ قیامت میں محروم اور خالی ہاتھ اٹھے مگر میں اور عالمین کو ان کے اعمال کا اجر ملے گا۔ علماء کو خدا کی رضا حاصل ہوگی مگر دوسروں کے اجر اس کے

کچھ کام نہ آئیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے لیے ایک عامل بنایا اور ہر علم کا ایک عالم بنایا۔ فرمایا:
 اُولَٰئِكَ يَتْلُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِنَ الْكِتٰبِ - (وہ لوگ پائیں گے جو ان کا حقہ لکھا کتاب میں)
 اور ہر آدمی جس کے لیے پیدا ہوا۔ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا۔ ان دونوں کے درمیان یہ واضح
 خطاب ہے۔

امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جس وقت شبہات واقع ہوں اور اشکالات سامنے آئیں تو اس وقت
 علم توحید فرض ہے۔ البتہ دو باتوں میں اختلاف ہے کہ:
 ۱۔ توحید کیا چیز ہے؟

۲۔ اس تک وصول اور اس کی طلب کا طریق کیا ہے؟

بعض کا قول یہ ہے کہ تحقیق و طلب کے ذریعہ علم توحید حاصل کیا جائے۔ بعض نے فرمایا کہ استدلال
 نظر سے، بعض نے سماع و روایت سے، بعض تسلیم و توقیف کے ذریعہ اس کا علم حاصل کرنا ضروری بتایا اور
 بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کے ادراک سے عاجز آنے اور قاصر رہنے سے توحید کا ادراک کیا جائے گا۔

۵۔ عالم کی پانچویں قسم وہ ہے جو حدیث و اشعار کا عالم ہو۔ اور مرویات و اخبار کو
 ناقل روایات روایت کرتا ہو۔ جب تم اس سے کوئی مسئلہ پوچھو تو وہ جواب دے گا کہ جیسے حدیث
 میں حکم ہے ویسے ہی عقیدہ رکھو اور زیادہ کھو و کبر مدت کو و سلامتی و عافیت میں یہ مضمی سلامتی کے قریب تر
 ہے یہ آدمی ایک اچھے حال میں ہے اور عوام سلف کے مشابہ ہے۔ اس کے پاس شہادت یقین نہیں اور
 نہ ہی وہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہے جس کو اس نے دیکھا نیز وہ مروی بات کے وصف کا مشاہدہ نہیں
 رکھتا۔ اس کا علم صرف روایت ہے۔ وہ خبر و روایت کو نقل کرنے والا ہے، دوسروں سے لے کر آگے روایت
 کرنے والا ہے۔ وہ اپنے پروردگار سے دلیل پر ہے مگر اسے اس پر شہادت حاصل نہیں۔
 حضرت زہریؒ فرمایا کرتے،

حدثني فلان وكان من اوعية العلم - (مجھے فلان نے بتایا اور وہ علوم کے ظروف میں سے تھا)

اور یہ نہ فرماتے کہ وہ عالم تھا۔

حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے،

”میں نے ستر تابعی شیوخ کو پایا۔ ان میں بڑے بڑے عابد اور مستجاب الدعاء حضرات بھی تھے۔
 بعض ایسے بزرگ بھی تھے کہ جن کی وساطت سے بارش کی دعا کی جاتی تھی مگر میں نے ان میں سے

کسی سے علم حاصل نہیں کیا؛

ان سے دریافت کیا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟

انہوں نے فرمایا؛

”وہ اس شان کے نہ تھے۔“

ایک روایت میں فرمایا؛

”وہ جو روایت کرتے تھے اسے سمجھتے نہ تھے اور ان سے جو بات دریافت کی جاتی تھی اس پر انہیں

وٹوق نہ تھا۔“

امام مالکؒ فرماتے ہیں؛

”حضرت ابن شہاب زہریؒ نو عمر تھے۔ ہمارے ہاں تشریف لائے نوان کی مجلس میں اس کثرت سے لوگ حاضر ہوتے کہ ان تک ہم پہنچ نہ سکتے۔ اس لیے کہ وہ جو روایت کرتے اسے سمجھتے بھی تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کا یہی مطلب ہے۔ فرمایا؛ کئی حاملِ فقہ فقیہ نہیں ہوتے اور کئی حاملِ فقہ اپنے سے فقیہ تر کو (پہنچاتے) ہیں۔“

بعض سلف کا قول ہے؛

”جو اختلافِ علماء کی معرفت کو علم نہ جانتا اسے وہ عالم نہ سمجھتے۔“

ایک بزرگ فرماتے ہیں؛

”جو علماء کے اختلافات سے آگاہ نہ ہو اسے فتویٰ دینا جائز نہیں اور نہ ہی اسے عالم کہا جاسکتا ہے۔“

حضرت قتادہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں؛

”لوگوں کے اختلافات سے آگاہ آدمی ہی سب سے بڑا عالم ہے۔“

امام احمد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جو آدمی ایک لاکھ حدیث لکھے کیا اسے فتویٰ دینے کا حق

حاصل ہے؟

فرمایا؛ ”نہیں۔“

پوچھا گیا؛ ”اگر دو لاکھ احادیث لکھے تو؟“

فرمایا؛ ”نہیں۔“

پوچھا گیا؛ ”اگر تین لاکھ احادیث لکھے تو؟“

فرمایا؛ ”اب امید کی جاسکتی ہے۔“

تورات میں آتا ہے:

”باطنی مرض کا تجربہ کار طبیب ہی اصلاح کر سکتا ہے۔“

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرائن سے حضرت ابوالدرداء کو لکھا۔ جناب رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم نے ان کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی، لکھا:

جاہل طبیب

”اے صحابی! مجھے پتہ چلا ہے کہ تو طبیب بن چکا ہے اور مریضوں کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ اس لیے
دیکھنا، اگر تو طبیب ہے تو کلام کر، تیری شفا ہوگی اور اگر تو تکلف طبیب بن رہا ہے تو خدا سے
ڈرو، مسلمان کو قتل نہ کرو۔“

راوی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اگر حضرت ابوالدرداء سے پوچھا جاتا تو خاموش ہو جاتے۔ ایک آدمی
نے ان سے کچھ پوچھا۔ انہوں نے کچھ جواب دیا۔ پھر فرمایا:

”اے بلاؤ، جب وہ آیا تو فرمایا:

”دوبارہ پوچھو؛“

اس نے دوبارہ سوال کیا تو فرمانے لگے:

”اللہ کی قسم! تکلف طبیب ہوں!“ چنانچہ اپنے کلام میں رجوع کر لیا۔

حضرت عمرؓ کی حدیث میں ہے کہ:

”جس نے طبابت کی اور وہ طب نہیں جانتا اور کسی کو مار بیٹھا تو وہ ضامن ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے:

”جاہر بن زید سے پوچھو، اگر تمام بصرہ والے بھی ان سے فتوے پوچھیں تو یہ سب کے لیے

کافی ہوں گے۔“ اور یہ تابعین میں سے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کچھ پوچھا جاتا تو فرماتے:

”سعد بن مسیبؓ سے معلوم کرو۔“

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

”ہمارے محترم حسنؓ سے پوچھو اس لیے کہ انہیں یاد رہا اور ہم بھول چکے۔“

ایک بصری بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی

تشریف لائے تو ہم حضرت حسنؓ کے پاس آئے اور عرض کیا:

کیا ہم ان صحابی کے پاس نہ آئیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوچھیں اور

آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ انہوں نے فرمایا:

”ہاں چلو!“ چنانچہ ہم حاضر ہوئے اور ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوچھتے رہے۔ انہوں نے ہمیں بیس احادیث بتائیں۔ (راوی) بتاتے ہیں کہ حضرت حسنؓ خاموش سنتے رہے۔ اس کے بعد حضرت حسنؓ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے:

”اے رسول اللہ کے صحابی! آپ نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اس کی تفسیر بھی فرمادیں تاکہ ہم اس میں فقہت حاصل کر لیں۔“ وہ صحابی خاموش رہے اور فرمایا:

”میں نے جو سنا ہے میرے پاس وہی ہے۔“

حضرت حسنؓ نے اس کی وضاحت شروع کی کہ پہلی حدیث آپ نے یہ روایت کی۔ اس کی تفسیر اس طرح ہے۔ دوسری حدیث کی تفسیر یہ ہے۔ حتیٰ کہ تمام روایت کردہ احادیث پڑھ کر ان کی تفسیر کر دی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسنؓ کی قوت حافظہ اور ادائیگی حدیث پر اور ان کے علم و تفسیر پر حیران رہ گئے۔ راوی بتاتے ہیں کہ پھر صحابیؓ نے مٹھی بھر نکلے کر ہمیں مارے اور فرمایا:

”تم مجھ سے علم پوچھتے ہو، حالانکہ ایسا زبردست عالم تمہارے ہاں موجود ہے۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ شان تھی کہ فتویٰ اور علم لسان کی کوئی بات پوچھی جاتی تو اپنے سے کم درجہ والے کی طرف بھیجتے جو کہ توحید و معرفت اور ایمان کے علم میں ان میں سے بڑھ کر ہوتا اور طرح طرح کے شبہات میں ان کی طرف نہ جاتے اور نہ ہی علم معرفت یقین میں ان کی طرف رجوع کرتے۔ جیسے کہ فرمایا گیا:

”علم ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ادیبائے کمالوں میں ڈالتا ہے۔“

گاہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے اس میں ایک کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ گاہے اس میں جو ان کو بوڑھے پر اور بعد میں آنے والے کو پہلے والے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ گاہے خشوع و خضوع کرنے والے سادہ قدم کے لوگوں کی عزت افزائی کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ ان کی عزت و رفعت کو جان لیں۔ جیسے کہ فرمایا:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کرے ان پر جو کمزور پڑے تھے ملک میں اور کہیں ان کو سردار

اور جب دل میں نور ڈالا جائے تو علم میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ زبان کو حقیقت بیان کا اہلیان حاصل ہوتا ہے اور یہ وہی حکمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ادیبائے کمالوں میں

ہی ودیعت فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں آیا۔

وَ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَ فُضِّلَ الْخِطَابَ يَعْنِي دَرَسْتَ كَلَامِي اَوْ اصَابْتَ قَوْلَ الْاِنْعَامِ فَرَمَايَا۔

گویا اسے حقیقت کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ

(دیتا ہے سمجھ جس کو چاہے اور جس کو سمجھ ملی، بہت

الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔

(خوبی ملی)

یعنی اسے فہم فطانت عطا کی گئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی :

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ

(دسو جس کو اللہ چاہے راہ دے رکھول دے اس کا

سینہ حکم برداری کو)

صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ۔

تو ہدایت کی تفسیر کی۔ آپ سے دریافت کیا گیا :

” اے اللہ کے رسول! یہ شرح (صدر) کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا :

” جب دل میں نور ڈالاجائے تو اس کے لیے سینہ فراخ اور منکشف ہو جاتا ہے“

عرض کیا گیا :

” تو کیا اس کی کوئی علامت ہے؟“

آپ نے فرمایا :

” ہاں، اس دھوکہ کے گھر سے علیحدگی اختیار کرنا اور ایدی گھر کی جانب توجہ ہو جانا اور موت آنے سے

پہلے موت کی تیاری کرنا۔“

چنانچہ آپ نے دنیا میں زاہد بننے، اپنے مالک کی عبادت کرنے اور حسن توفیق کا ذکر فرمایا۔

علم میں اصابت رائے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور انعام ہے اور جس کو چاہتا ہے، عطا فرماتا ہے

جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ جن دنوں کوفہ کے امیر تھے تو ان سے پوچھا گیا، کہ

” ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اور سینہ سامنے کر کے قتال کر رہا تھا، پشت

نہیں دکھائی وہ کہاں ہے؟“

حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا :

” وہ جنت میں ہے۔“

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا:

”امیر سے دوبارہ پوچھو۔ شاید وہ تمہارے سوال کو نہیں سمجھے“

سائل نے عرض کیا:

”اے امیر! آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرے چنانچہ

پشت دکھائے بغیر سامنا کرتے ہوئے شہید ہوا، وہ کہاں ہے؟“

حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا:

”وہ جنت میں ہے“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”امیر سے دوبارہ پوچھو، شاید وہ تمہاری بات نہیں سمجھے“

اس نے تین بار سوال دہرایا اور حضرت ابو موسیٰؓ ہر بار یہی جواب دیتے رہے کہ ”وہ جنت

میں ہے“

پھر فرمایا:

”میرے خیال میں یہی بات ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟“

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا:

”مگر میں تو یہ نہیں کہتا“ انہوں نے پوچھا:

”آپ کا کیا فرمان ہے؟“

انہوں نے جواب دیا:

”میں یہ کہتا ہوں۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا اور حق پایا تو وہ جنت میں ہے۔“

حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا:

انہوں نے سچ فرمایا۔ جب تک یہ باعظمت عالم تم میں موجود ہے تب تک مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔

اصحاب حدیث کا فرمان یہی ہے کہ صفات کی روایات کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کی تفسیر کا مطالبہ

نہ کیا جائے مگر حقیقت یہ ہے کہ اسما و صفات کی تفسیر و معرفت معلوم کرنے کے بعد و سوسہ اور ظن

نظم ہو جاتا ہے اور شبہ و تمثیل چھوڑ دینا اور معرفت مشاہدہ کے باعث یقین پر مطمئن ہونا، مقام اہل یقین

ہے۔ کسی محدود عدد کے بغیر اس کی صفات کا یقین رکھنا، جس سے اس کی صفات کا یقین رکھنا، جس سے

اس کی معرفت حاصل ہوتی ہو اور کسی صفت سے کوئی صفت معلوم ہوتی ہو۔ جیسے وہ چاہے یہ صفت پر

موقوف نہیں اور انہاں غیریت کے بغیر نہ ہی اس پر کسی صورت کا حکم دیا جاسکتا ہے بلکہ وہ ہے جیسے بھی ظاہر ہوا۔ اور جس وصف کے ساتھ بھی کھلا۔ البتہ کیفیت اور تمثیل کی نفی کی جائے گی۔ کیونکہ اس کی جنس و جوہریت ہی مفقود ہے۔ اور یہ مشاہدہ سے سرفراز ہونے والے مقررین کا مقام ہے۔ یہی لوگ صدیقین اور خواص اہل یقین ہیں۔ جو آدمی ان کی توجیہ سے اعراض کرے گا اور ان کی شہادت پر دھیان نہ دے گا اسے تسلیم و تصدیق کی جانب آنا پڑے گا اور وہ مقام سکوت پر خاموش کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد کوئی قابلِ مدح مقام اور قابلِ ذکر وصف نہیں اور جس نے اپنی عقل سے اس کی تلاش کی اور اپنی رائے سے اس کی تفسیر کی۔ وہ تشبیہ و تمثیل کی طرف جاگرایا نفی و ابطال کی گمراہی میں ڈوب گیا۔

باقی تمام علوم پر اس کی افضلیت، مجالس ذکر اور فضیلت، ذکرین کے سلسلہ میں قصہ گوئی کی مذمت | حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال میں ملتی ہے اور وہاں ان کی مراد ایمان و معرفت کا علم، علم معاملات، قلبی بصارت کا تفقہ اور رازہائے غیبی کے بارے میں نظرِ یقین مراد ہے اور ان فضائل میں ان کی مراد کبھی بھی قصہ گوئی کی مجالس اور قصہ گو افراد نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ وہ قصہ گوئی کو بدعت سمجھتے تھے۔ اور فرمایا کرتے کہ:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قصہ گوئی کا رواج نہ تھا۔ نہ ہی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں اس کا رواج تھا۔ آخر (شہادتِ عثمان) کا فتنہ ظاہر ہوا اور جب یہ فتنہ ظاہر ہوا تو قصہ گوئی کو بھی رواج حاصل ہوا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ بصرہ میں تشریف لائے تو مسجد سے قصہ گوؤں کو نکال باہر کیا اور فرمایا:

ہماری کس مسجد میں کوئی آدمی قصہ گوئی نہ کرے آخر وہ دن کو نکالتے نکالتے (حضرت حسنؓ تک پہنچے۔ وہ اس علم کے بارے میں کلام کر رہے تھے۔ ان کی بات سن کر چلے گئے ادا نہیں نہیں نکالا۔

ایک دفعہ حضرت ابن عمرؓ مسجد میں اپنی جگہ پر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک آدمی قصہ گوئی کر رہا ہے۔ فوراً ایک پولیس والے کو بلا کر اس قصہ گو کو مسجد سے نکال دیا اور اگر مجالس ذکر کے قصے (واقعات) بیان کیے جاتے اور علماء و اوقات کو بیان کرنے والے ہوتے تو اس قدر بلند تقویٰ و پرہیزگاری کے باوجود انہیں مسجد سے باہر نہ نکالتے۔

حضرت ابن شوذب سے مروی ہے۔ انہوں نے ابوالقیاح سے نقل کیا۔ میں نے حسنؓ سے عرض کیا کہ ہمارا امام قصے سناتا ہے اور مرد و عورتیں اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر دعا کے موقع پر آواز بلند کی جاتی ہے اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو حضرت حسنؓ نے فرمایا:

”دعا کے موقع آواز بلند کرنا بدعت ہے اور دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھانا بھی بدعت ہے؛
ابوالاشعث نے حضرت حسنؑ سے نقل کیا؛

”تقصے بیان کرنا بدعت ہے“

حضرت ابن سیرینؒ سے عرض کیا گیا؛

”کاش! آپ اپنے بھائیوں کے سامنے تقصے (واقعات) بیان کریں“

فرمایا؛

”حکم تو یہ ہے کہ صرف تین آدمی ہی لوگوں پر کلام کریں؛

۱۔ امیر

۲۔ مامور (جس کو حکم دیا جائے)

۳۔ احمق

اب میں نہ امیر ہوں اور نہ مامور ہوں۔ اور تیسرا بننا مجھے ناپسند ہے۔
حضرت عون بن موسیٰ سے مروی ہے۔ انہوں نے معاویہ بن قرظہ سے نقل کیا کہ میں نے حضرت حسنؑ

سے پوچھا؛

”میں ایک مریض کی عیادت کروں۔ آپ کے نزدیک یہ بہتر ہے یا ایک قصہ گو کی مجلس میں بیٹھوں؟“

فرمایا؛

”مریض کی عیادت کرو۔“

پھر میں نے پوچھا؛

”آپ کے نزدیک میرا ایک قصہ گو کی مجلس میں بیٹھنا زیادہ پسندیدہ ہے یا ایک جنازہ میں شرکت کرنا؟“

تو فرمایا؛

”جنازہ میں شرکت کرو۔“

میں نے کہا؛

”اگر کوئی آدمی مجھ سے تعاون چاہے تو میں اس کی امداد کروں یا کسی قصہ گو کی مجلس میں بیٹھوں؟“

فرمایا؛

”اپنے کام میں لگے رہو۔“

حتیٰ کہ انہوں نے فارغ رہنے کو بھی قصہ گوئی کی مجلس سے بہتر بتایا۔ اب اگر ان کے نزدیک

مجلسِ ذکر کا بھی مجالسِ قصہ گوئی جیسا مقام ہوتا اور قصہ ہی ذکر اللہ ہوتے تو حضرت حسنؓ اس آدمی کو اس سے نہ بٹاتے اور کئی اعمال کو اس کام پر ترجیح نہ دیتے۔ اس لیے کہ وہ خود بھی توحیدِ الہی کے داعی تھے اور علمِ معرفت و یقین میں کلام فرمایا کرتے اور ذاکرین کے مقامات کی توضیح کرتے اور یہ بتاتے کہ مجلسِ ذکر میں حاضری ایمان میں تقویت و اضافہ کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام اہل ایمان سے ذاکرین کا مقام زیادہ بلند بنایا۔ فرمایا:

إِنَّ السُّلَمِيِّينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ -

اس کے بعد ذاکرین و الذاکرات (ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں) کا مقام بلند تر فرمایا:

مجلسِ ذکر میں ہزار رکعت سے افضل ہے | حضرت ابو ذرؓ کی حدیث میں آتا ہے: "مجلسِ ذکر میں حاضر ہونا، ایک ہزار رکعت (فضل) سے افضل ہے اور مجلسِ علم میں حاضر ہونا ایک ہزار بیماریا کی عیادت سے افضل ہے، اور مجلسِ علم میں حاضر ہونا ایک ہزار جنارہ میں شرکت سے افضل ہے؛ عرض کیا گیا،

"اے اللہ کے رسول! اور کیا قرآن کی تلاوت سے بھی؟"

آپؐ نے فرمایا:

"اور کیا تلاوتِ قرآن، علم کے بغیر بھی نفع دیتی ہے؟"

بعض سلفؓ سے مروی ہے:

"مجلسِ ذکر میں حاضر ہونا دینا دس باطل مجالس کا کفارہ بن جاتا ہے"

حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں:

"ایک مجلسِ ذکر ستر مجالسِ لہو کا کفارہ بن جاتی ہے۔"

حضرت معاذؓ جیسے بزرگ ترین عالم کے بارے میں آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: میں معتزلہ کی مجلس میں بیٹھا تھا اور یونس بن عبید نے مجھے دیکھ کر فرمایا:

"یہاں آؤ!"

میں گیا تو فرمانے لگے:

"اگر ضرور کہیں بیٹھنا ہو تو (اس کی بجائے) کسی قصہ گو کی مجلس میں بیٹھ لیا کرو (یعنی معتزلہ کی مجلس

بدترین مجلس ہے، حضرت حسن بصریؒ بہت ذاکر اور دوسروں کو ذکر کی نصیحت کرنے والے تھے۔ ان کی مجالس، مجالس نوکری ہو کر تیں۔ وہ اپنے مکان میں اپنے بھائی بندوں اور پیروکاروں کے ہمراہ نشست کرتے۔ ان کے ہمراہ مالک بن دینار، ثابت بنانی، ایوب سختیانی، محمد بن واسع اور فرقد سنہی رحمہم اللہ مجلس کیا کرتے۔ حضرت عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں:

”اؤ! نور پھیلاؤ!“

پھر اس مجلس میں یقین و قدرت کے علوم کا ذکر کرتے۔ خواطر قلبی، مفسداتِ اعمال اور نفسانی وساوس کا تذکرہ ہوتا اور گلے اصحابِ حدیث میں سے کوئی صاحب سر چھپا کر پوشیدہ طور پر کچھ سنتے۔ اور جب حضرت حسنؒ انہیں دیکھتے تو فرمایا:

”اے بچے، تم یہاں کر رہے ہو؟“

ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ خلوت میں مذاکرہ کر رہے ہیں اور اس علم میں جس میں کلام کر رہے ہیں۔

حضرت حسن بصریؒ | حضرت حسنؒ ہمارے امام ہیں۔ ہم ان کے نشانِ پاء پر رواں اور ان کی راہ پر دوں ہیں۔ ان کے چراغ سے ہی روشنی حاصل کر رہے ہیں اور اس فن کی امامت ان تک جا پہنچتی ہے۔ یہ بلند پایہ تابعین میں سے تھے۔

ایک قول کے مطابق چالیس سال تک حکمت جمع کرتے رہے۔ پھر اس میں کلام فرمایا ان کی ستر بدری صحابہؓ سے ملاقات ہوئی اور کل تین سو صحابہؓ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ستہ میں جب کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں دورانہیں باقی تھیں تو ان کی پیدائش ہوئی۔

یہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہؓ کی ازادہ کردہ غلام تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ روپڑے تو انہوں نے ان کے منہ میں پستان ڈالا اور ان سے دودھ بہایا۔ ان کا کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے مشابہ تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور ان کے عہد میں زندہ عشرہ مبشرہ میں سے باقی صحابہؓ کو دیکھا۔ پھر حضرت عثمانؓ کے عہد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی زیارت کی۔ یعنی ستہ سے کچھ زیادہ سے لے کر ستہ سے زیادہ تک اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سے جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ ان کے اسماء گرامی حسبِ ذیل ہیں:

۱۔ حضرت انس بن مالک جو بصرہ میں فوت ہوئے۔

۲۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی جن کا مدینہ میں انتقال ہوا۔

۳۔ حضرت ابو الطفیلؓ جن کی مکہ میں وفات ہوئی۔

۴۔ حضرت ابیضؓ بن جمال مازنی، بیربن میں فوت ہوئے۔

۵۔ حضرت عبداللہؓ بن ابی اوفی، یہ کوفہ میں فوت ہوئے۔

۶۔ حضرت ابو قریظہؓ، بیرشام میں فوت ہوئے۔

۷۔ حضرت بریدہ اسلمیؓ، ان کا انتقال خراسان میں ہوا۔

جب ایک صدی ختم ہوئی تو روئے زمین پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی آنکھ نہ

تھی۔ پھر اللہ نے میں حضرت حسنؓ کا انتقال ہوا۔

حضرت ابو قتادہ عدویؓ فرماتے ہیں:

”اس بزرگی سے والبتہ رہو۔“ خدا کی قسم میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل نہ ہو مگر پھر بھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے

اس قدر مشابہ ہو جس قدر یہ ہیں۔

اور وہ فرمایا کرتے کہ ہم ان کے حلم و خشوع اور وفادار و سکینت میں ان کی مشابہت حضرت ابراہیم

علیہ السلام کے طریق سے دیا کرتے۔ اس لیے کہ یہ ان کے شمائل مقدسہ پر گامزن تھے۔

بقرہ کی ایک عورت نے نذرمانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں خود کات کر ایک کپڑا تیار

کروں گی اور بقرہ کے سب سے نیک آدمی کو پہناؤں گی۔ جب اس نے نذر ادا کرنے کا ارادہ کیا تو پوچھا کہ

بقرہ کا سب سے نیک آدمی کون ہے؟ تو سب نے جواب دیا:

”حضرت حسن بصریؒ!“

حضرت حسن رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جو اس علم کی راہ چلے۔ اس پر زبان کھولی اور اس کے مفاہیم بیان

کیے۔ اس کے انوارات پھیلائے اور اس کے مخفیات کو ظاہر فرمایا۔ وہ ایسا بلند پایہ کلام فرماتے کہ اس

سے قبل سنا نہیں گیا۔ ان سے پوچھا گیا:

اے ابو سعید، آپ اس علم میں ایسا کلام کرتے ہیں کہ ہم نے دوسروں سے کبھی نہیں سنا۔ یہ آپ کو

کہاں سے ملا؟ تو فرمایا:

”حدیف بن یمان سے“

کتے ہیں کہ حضرت حدیف بن یمان سے پوچھا گیا کہ: ہم اس علم میں آپ کو ایسا کلام کرتا دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت حدیف بن رضی اللہ عنہ

باقی صحابہؓ سے نہیں سنا۔ فرمانے لگے :

”مجھے مخصوص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ لوگ آپ سے خیر و بھلائی کی باتیں پوچھتے اور میں خطرات اور شرور کے بارے میں پوچھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ہی ان میں گر جاؤں اور میں جان چکا تھا کہ بھلائی تو (ان شاء اللہ) مجھے ملے گی، ایک بار فرمایا :

”میں سمجھ چکا تھا کہ جو شر کو نہ پہچانے وہ بھلائی سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”لوگ پوچھا کرتے : اے اللہ کے رسول! جو آدمی یہ عمل کرے اس کے لیے کتنا اجر ہے۔ یعنی اعمال کے فضائل معلوم کرتے۔ اور میں عرض کرتا :

”اے اللہ کے رسول! جو آدمی ایسا ایسا خراب کام کرے اس کے لیے کیا سزا ہے؟“

جب آپ نے دیکھا کہ میں اعمال کی آفات کے بارے میں سوال کیا کرتا ہوں تو آپ نے اس علم کے لیے مجھے مخصوص فرمایا۔

حضرت حذیفہؓ کو مخصوص طور پر منافقین کا حال معلوم تھا اور علم نفاق پہچاننے، علمی راز، دقیق فہمی اور یقین کے مخفیات سمجھنے میں انہیں صحابہؓ کے اندر ایک امتیازی شان حاصل تھی۔ حضرت عمر و عثمان اور دوسرے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان سے عام اور خاص فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے اور اس مخصوص علم میں انہی کی طرف رجوع کرتے اور منافقین کے بارے میں ان سے دریافت کرتے اور یہ معلوم کرتے کہ کیا ان میں سے کوئی باقی ہے۔ چنانچہ وہ ان کی تعداد بتا دیتے مگر ان کے نام نہ لیتے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے کہ کہیں میرے اندر کوئی نفاق تو نہیں؟ تو حضرت حذیفہؓ نے انہیں نفاق سے پاک اور بری بتایا۔ پھر نفاق کی علامات دریافت کیں تو جن علامات کے بتانے کی انہیں اجازت تھی اور ان کو دور رکھے اصلاح کی جاسکتی تھی، وہ بتا دیتے اور جن کے بتانے کی اجازت نہ تھی ان کے بارے میں عذر دیتے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ جب جنازہ کے لیے انہیں بلایا جاتا تو لوگوں پر نظر کرتے اور دیکھتے کہ حضرت حذیفہؓ کو ان میں موجود پاتے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے۔ اور اگر جنازہ پڑھنے والوں میں حضرت حذیفہؓ کو نہ دیکھتے تو اس کا جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہؓ کو صاحب ستر (صاحب راز) کہا جاتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ فرماتے :

”تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، حالانکہ صاحب ستر تمہارے اندر موجود ہے، یعنی حضرت حذیفہؓ موجود ہیں

ان سے معلوم کرو۔

صحابہ کی مجالس ذکر

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس ذکر کی یہ فضیلت روایت کرتے کہ،

”میں جماعت کے ہمراہ بیٹھا صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک ذکر اللہ کرتا رہوں۔ یہ مجھے چار گز دین

(غلام) آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔“

راوی بتاتے ہیں کہ پھر انہوں نے یزید زرقاشیؒ اور زید ذفریؒ کی طرف توجہ کر کے فرمایا:

وہ مجالس ذکر تمہاری آج کی مجالس کی طرح نہ تھیں کہ تم میں سے ایک آدمی قصہ بتا رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہے اور احادیث فر فر روانی سے پڑھے جا رہے بلکہ ہم بیٹھ کر ایمان کا ذکر تے، پھر قرآن پرتدبر کرتے اور دین کی معلومات و قعات حاصل کرتے اور اس کو اپنے اوپر اللہ کا انعام شمار کرتے۔

حضرت عبد اللہ بن رواحہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ سے کہا کرتے،

”اؤ، ایک گھڑی ایمان لائیں۔“

پھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ، توحید اور آخرت کے علوم پر کلام فرماتے۔

گاہے ایسا ہوتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے اور یہ انہیں ایام اللہ کی باتیں بتاتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سناتے۔ گاہے ایسا بھی ہوتا کہ لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہوتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، اور سب خاموش رہتے۔ پھر آپ ان کے پاس بیٹھ جاتے اور آپ لوگوں کو فرماتے کہ اس طرح علم حاصل کرتے رہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے،

”مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں نے اسی کی طرف دعوت دی۔“

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی منقول ہے۔ وہ بھی اس علم میں کلام فرماتے تھے۔

حضرت جذبہؓ کی حدیث میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ:

”ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تو آپ ہمیں قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کی

تعلیم دیتے۔“

چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابن رواحہؓ کی طرح ایمان کو علم ایمان کا نام دیا۔ اس لیے کہ علم ایمان دراصل ایمان کا وصف ہے اور عرب لوگ وصف کے ساتھ بھی چیز کا نام رکھ دیتے ہیں اور اصل کے ساتھ بھی چیز کا نام رکھ دیتے ہیں جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی۔ فرمایا:

”یقین سیکھو۔ یعنی علم یقین سیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ لِـ (اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں)

یعنی رونے کے باعث سفید ہو گئیں۔ چنانچہ اصل حزن تھا۔ اس کو (بکاؤ) پر استعمال کر دیا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ ایک روز آپؐ باہر تشریف لائے اور دو مجالس دیکھیں۔ ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی تھی (یعنی خالی ذکر اللہ تھا) اور دوسری مجلس میں دین کا علم سیکھا جا رہا تھا اور لوگوں کو تعلیم دین دی جا رہی تھی۔ آپؐ دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا:

”یہ لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں چاہے تو ان کو دے اور چاہے تو روک لے اور یہ لوگ، عوام کو تعلیم دے رہے ہیں اور دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ پھر آپؐ اس مجلس کی جانب تشریف لے آئے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہی تھی۔ اور (اسی طرح) اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہی تھی۔ چنانچہ آپؐ ان کے ہمراہ بیٹھ گئے۔

بعض سلفؒ سے منقول ہے۔ فرمایا: کہ

میں ایک روز مسجد میں آیا تو دو حلقے دیکھے۔ ایک میں فقہ گوی اور دعا پورہی تھی اور دوسرے حلقے میں علم اور اعمال کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ بتاتے ہیں کہ میں دعائے حلقہ کی طرف چلا اور ان میں بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور سو گیا۔ اچانک کسی فرشتہ نے آواز دی یا کسی شخص نے کہا: تو ان میں بیٹھ گیا اور مجلس علم کو چھوڑ دیا؟ میں اگر وہاں بیٹھ ہوتے تو ان کے ہمراہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو پاتے تو حقیقی ذکر اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔

دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

افضل تریں ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ اور آپؐ کی تصدیق کرتے ہوئے حق سبحانہ و تعالیٰ

نے فرمایا:

(سو جان لے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں)

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -

ایک جگہ فرمایا:

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ -

(تو جان لو کہ یہ اترا ہے اللہ کے علم سے اور کوئی حاکم نہیں سوائے اس کے)

پھر علم ذکر سیی علم مشاہدہ ہے۔ اور مشاہدہ عین الیقین کی صفت ہے۔ جب آنکھ سے پردہ ہٹا تو صفات اور ان کے انوار کے مفاہیم کا مشاہدہ حاصل ہوا اور یہ نور یقین کو بڑھانے والی ہے اور نور یقین کا نام کمال یقین اور حقیقت یقین ہے۔ چنانچہ وہاں پر نور و صفت کے باعث مشاہدہ مذکور کے ساتھ موصوف کا ذکر کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي - (آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے)

اور جس کی آنکھیں اس کے ذکر کا کشف حاصل کر لیں۔ وہ مذکور کا مشاہدہ حاصل کر کے ذکر کرے گا پھر مخلوق کو فراموش کر کے حقیقی علم پایا جائے گا۔ جیسے کہ فرمایا:

وَإِذْ كُودَرْتَك إِذَا نَسِيتَ - (اور یاد کرے اپنے رب کو جب بھول جائے)

چنانچہ ذکر اللہ کا حق یہ ہے کہ غیر اللہ کو فراموش کر دے جیسے کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر باطل معبود کا انکار کرے۔ جیسے کہ فرمایا:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ - (پس جو انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر)

ایک محدث فرماتے ہیں کہ عارفین میں سے میرے ایک بھائی میرے پاس تشریف لائے۔ فرمانے لگے:

”میں اپنے قلب میں کچھ عظمت پاتا ہوں۔ مجھے کسی مجلس ذکر میں لے چلو“

میں نے عرض کیا:

”ہاں چلیے! ان کے سامنے ایک ذکر کرانے والا کا نام لیا جو علوم عوام میں کلام کرتے تھے۔“

دراوی بتاتے ہیں: آخر ہم اس کے پاس حاضر ہوئے۔ لوگ ان کے پاس جمع ہوئے تو قصے سنانے لگے اور جنت و دوزخ کا ذکر کیا۔ میرے سامنے میری طرف دیکھ کر کہا۔ کیا اس کو یہ نہیں سمجھ رکھا کہ یہ ذکر اللہ کرتا ہے اور رب تعالیٰ کا اور ایام اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ میں نے جواب دیا:

”ہاں! ہمارے خیال میں یہ ایسے ہی ہیں۔“

فرمانے لگے:

”میں تو ان سے صرف مخلوق کا ذکر ہی سُن رہا ہوں۔ ذکر اللہ کہاں ہے؟“ پھر تھوڑی دیر بٹھرے کہ شاید علم معرفت کی کوئی بات کریں جو وہ چاہتے تھے۔

اور شیوخ صوفیہ سے جو روایت ہے۔ اس میں ہے کہ صرف حکایات و قصص ہی بتا رہا تھا۔ چنانچہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے:

”چلو، چلیں۔ یہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اس میں میرا مطلب نہیں۔“

میں نے عرض کیا:

”مجھے جیسا آتی ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر باہر جاؤں۔ آپ کی جیسے مرضی ہو کر لیں۔ چنانچہ وہ گردنیں پھلانگتے ہوئے باہر نکل گئے۔“

حضرت زہریؒ نے سالمؓ سے، انہوں نے حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں قصہ گوئی بدعت ہے نقل کیا کہ وہ مسجد سے نکلے اور فرمایا:

”مجھے ان قصہ گو لوگوں نے مسجد سے نکالا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ نکلتا۔“
حضرت حمزہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوری رعمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا:
”کیا ہم قصہ گو کا چہرہ سے استقبال کریں؟“

فرمایا:

”بدعتوں کی طرف اپنی پشت پھیر لو۔“

ابن عونؒ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن سیرینؒ کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا:
”آج کیا خبر ہے؟“

فرمایا:

”امیر نے قصہ گو کو قصہ گوئی سے منع کر دیا۔“

حضرت ابو عمرؒ سے مروی ہے۔ انہوں نے خلف بن غلیفہؒ سے روایت کیا کہ میں نے مسجد کے دروازے پر حضرت ابوالحکمؒ کو مسواک کرتے دیکھا اور مسجد میں ایک قصہ گو قصہ سنار رہا تھا۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا:

لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں (کہ قصہ گو کی مجلس میں بیٹھے کی بجائے آپ باہر کھڑے ہیں)

فرمایا:

”جس کام میں لوگ ہیں میں ان سے بہتر کام میں مصروف ہوں۔ وہ بدعت ہیں اور میں سنت میں

مصروف ہوں۔“

حضرت اعشؒ کا فعل اس سے بھی زیادہ واضح اور شدید تھا۔ وہ لبرہ میں تشریف لائے اور یہاں پر یہ اجنبی تھے۔ جامع مسجد میں ایک قصہ گو کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا:

ہیں اعشؒ نے بتایا، انہوں نے اسٹی سے روایت کی۔ یہیں اعشؒ نے حضرت ابوداؤدؒ سے روایت

رتے ہوئے بتایا۔ راوی بتاتے ہیں کہ حضرت اعشؒ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور حلقہ کے درمیان آکر

بارو اٹھایا اور اپنی نعل کے بال اکھڑنے لگے۔ قصہ گو نے ان کو دیکھ کر کہا:
 ”بڑے میاں، شرم نہیں کرتے۔ ہم علم کی باتیں کر رہے ہیں اور تم یہ کام کر رہے ہو؟“
 حضرت اعش نے فرمایا:

”میں جس کام میں ہوں یہ اُس کام سے افضل ہے جس میں تم ہو!“
 اس نے پوچھا:

”وہ کس طرح؟“

حضرت اعش نے فرمایا:

”اس لیے کہ میں سنت میں مصروف ہوں اور تم جھوٹ میں ہو۔ میں اعش ہوں اور تم نے جو کچھ
 کہا ہے۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔“

جب لوگوں نے حضرت اعش کی بات سنی تو قصہ گو سے ہٹ کر ان کے گرد جمع ہو گئے اور عرض کیا،
 ”اے ابو محمد! آپ ہمیں سنائیے۔“

محمد بن ابی ہارون سے مروی ہے کہ انہیں اسحاق نے بتایا۔ فرمایا:

میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ دیکھا تو ایک قصہ گو بدعتیوں پر
 لعنت کر رہا تھا اور سنت کا ذکر کر رہا تھا۔ جب ہم نے نماز ادا کر لی اور راستہ میں جا رہے تھے تو
 ابو عبد اللہ نے قصہ گو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

یہ عوام کے لیے کس قدر نفع بخش ہے چاہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، وہ جھوٹ ہی ہو۔

محمد بن جعفر سے مروی ہے کہ ابو الحرث نے انہیں بتایا اور انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ
 علیہ کو یہ فرماتے سنا:

”تمام لوگوں سے بڑھ کر جھوٹا قصہ گو اور مانگنا ہے۔“

ان سے یہ بھی مروی ہے کہ فرمایا:

”لوگ ایک سچے قصہ گو کے کس قدر ضرورت مند ہیں۔ اس لیے کہ وہ میزان اور عذابِ قبر یاد کرتے ہیں۔“
 میں نے پوچھا:

”کیا آپ بھی ان کی مجالس میں جاتے ہیں؟“

فرمایا: ”نہیں۔“

حضرت حبیب بن ابی ثنابت نے زیاد نمیری سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ:

حضرت انس بن مالک ایک کونے میں تھے۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا:
”کوئی واقعہ بیان کرو۔“

میں نے عرض کیا:

”یہ کیونکر کروں۔ لوگ تو اسے بدعت سمجھتے ہیں؟“

انہوں نے فرمایا:

”ذکر اللہ میں سے کوئی چیز بدعت نہیں۔“

راوی بتاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے قصہ بیان کیا اور میرے اکثر قصے ایسے تھے کہ جن میں دعائیں
ہوتیں تاکہ وہ آمین کہیں۔

راوی بتاتے ہیں کہ میں قصہ بیان کر رہا ہوتا اور وہ آمین کہتے جاتے اور گاہے دعا ہی کا قصہ
بنایا جاتا۔

یوسف بن عطیہ نے محمد بن عبدالرحمن خراز سے نقل کیا کہ حضرت حسنؓ نے عامر بن عبد اللہ عنبری کو
غائب پایا تو فرمایا:

چلو! ابو عبد اللہ کی طرف چلیں۔

چنانچہ حضرت حسنؓ ان کے پاس آئے۔ حضرت عامرؓ گھر میں تھے۔ سر پیٹ رکھا تھا اور گھر میں ریت کے
سوا کچھ نہ تھا۔

حضرت حسنؓ نے فرمایا:

”اے ابو عبد اللہ! کئی روز ہوئے ہم نے تمہیں دیکھا نہیں؟“

انہوں نے عرض کیا:

”میں ان مجالس میں بیٹھا کرتا تھا اور غلط مصلحتیں سنا کرتا تھا اور میں نے اپنے بزرگوں سے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ:

”قیامت کے روز سب سے صاف ایمان والا وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ رونے والا
ہوگا۔ آخرت میں سب لوگوں سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ غمگین ہوگا۔“

چنانچہ میں نے اپنے گھر کو ایسا پایا کہ اس میں قلبی خلوت کا سامان کرتا ہوں اور اس میں رہ کر
یہ معاملات کرتا ہوں۔

حضرت حسنؓ نے فرمایا:

آپ کی مراد ہماری یہ مجالس نہیں بلکہ آپ کی مراد راستوں میں واقعہ قصہ گو لوگوں کی مجالس ہیں جو کہ انہی سناپ اور غلط سلط باتیں پھیلاتے ہیں اور تقدیم و تاخر کرنے کے مرکب ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے مشکلیں کی تین اقسام بتائیں اور ان کے مقامات کے ساتھ ان کی نشان دہی فرمائی۔

فرمایا:

کلام کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں؛

۱۔ کرسیوں والے۔ یہ قصہ گو لوگ ہیں۔

۲۔ ستونوں والے۔ یہ فتویٰ دینے والے حضرات ہیں۔

۳۔ کونوں میں بیٹھے والے۔ یہ اہل معرفت ہیں۔

چنانچہ علمائے ربانی اور اہل توجید و معرفت کی مجالس ہی ذکر اللہ کی مجالس ہیں اور انہی کی فضیلت میں روایات آتی ہیں۔

حدیث میں آتا ہے:

”اللہ تعالیٰ کے سیر کرنے والے فرشتے ہوا میں ہیں جو مخلوق کے کاتب فرشتوں سے علاوہ ہیں۔ جب وہ مجالس ذکر کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں۔ اؤ! تمہارا مطلوب یہ ہے۔ پھر وہ ان کی طرف آتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں۔ یاد رکھو، سو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور ایام اللہ کا ذکر کرو۔“

حضرت وہب بن منبہ میمانی فرماتے ہیں:

”جس مجلس میں علمی مباحثہ ہو رہا ہو۔ میرے نزدیک اسی قدر نماز (نفل) سے افضل ہے شاید ان میں سے ایک آدمی کوئی کلمہ سن کر ایک سال یا حجت تک اس کی عمر باقی ہے فائدہ حاصل کرے۔“

حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مجالس ذکر اور ان کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ان کی ترغیب دی اور فرمایا:

”اس بات سے زیادہ کیا چیز اچھی ہو سکتی ہے کہ لوگ جمع ہو کر اللہ عزوجل کا ذکر کریں اور اپنے اوپر اس کے انعامات کا شمار کریں جیسے کہ انصار نے کہا۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے:

”مجھے اس سے مسرت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچپن میں موت دے کر جنت کے بلند ترین درجہ

عطا فرمادیتا۔“

اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا:

”اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا۔ آخر کار مجھے اس کی معرفت حاصل ہو گئی۔“ (یعنی معرفت سے محرومی بہت بڑی نعمت سے محرومی بن جاتی)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں:

”لوگ دنیا سے چلے گئے مگر اس میں ایک عمدہ چیز نہ چھٹی۔“
پوچھا گیا:

”وہ کیا چیز ہے؟“

فرمایا: ”معرفت۔“

پھر یہ اشعار پڑھے:

إِنَّ عَرْفَانَ ذِي الْجَلَالِ لِعِزُّهُ
بے شک عارفانے ذوالجلال کی معرفت سے ہے
وَصِيَاءٌ وَبِهَجَّةٍ وَسُرُودٌ
اور روشنی، فصاحت و سرور ہے
وَعَلَى الْعَارِفِينَ أَيْضًا بَهَاءٌ
اور اہل معرفت پر یہ بات رونق ہے
هُوَ وَاللَّهُ دَهْرُهُ مَسْرُودٌ
اے اللہ جس نے تیری معرفت حاصل کی اسے مبارک۔ اللہ کی قسم وہ ایسا ہے کہ اس کی ساری عمر مسرت ہے
حضرت سبکی بن معاذ رازی نے فرمایا:

”دنیا میں ایک جنت ہے۔ جو اس میں داخل ہوا وہ کسی دوسری چیز کا مشاقق نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے وحشت ہوتی ہے!“

پوچھا گیا:

”وہ کون سی جگہ ہے؟“

فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی معرفت۔“

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں:

”عارف پر تمہیں ہمیشہ تین باتوں میں سے ایک ضرور نظر آئے گی۔ اس پر وقار ہوگا یا عبادت یا انس

چھایا ہوگا۔“

ہمارے عالم ابوسہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

” علماء ، زہاد اور عابد حضرات نکلے مگر ان کے قلوب قفل زدہ تھے اور صرف صدیقین اور شہداء کے قلوب

کھلے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ۔
(اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں ، ان کو کوئی نہیں
جاننا اس کے سوا)

یعنی معرفت کی کنجیاں اور عین توحید کی شہادت سے مقفل ہیں۔ چنانچہ یہ مجالس ذکر قدیم دور سے ہی

اہل معرفت اور علمائے تلوپ اور علمائے باطن کی مجالس تھیں اور یہی حضرات ہی دین میں نقاہت کے مالک اور
علمائے آخرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
دسویں نہ نکلے ہر فرقہ میں سے ایک حصہ ، تاکہ وہ دین
میں سمجھ پیدا کریں)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فقہ کا ذکر فرمایا جو کہ قلبی صفت ہے اور خوف جو کہ فقہ کا باعث ہے اور علم ظاہر میں
علم عقل داخل ہے اور یقین میں علم باللہ داخل ہے۔ ” جیسے کہ حدیث میں مروی ہے :

” یقین سارا ایمان ہی ہے۔ ”

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔
(اور اسے صرف علماء ہی سمجھتے ہیں)

چنانچہ عقل کو علم کا ایک وصف بتایا اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم طلب کرنے کا حکم دیا۔ اسی
طرح آپ نے یقین سیکھنے کا بھی حکم دیا۔ چنانچہ یہ حدیث اسی سے مخصوص ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
فرمان کہ ” یقین سیکھو “ خواص کے لیے ہے۔ اس لیے کہ یقین کا درجہ علم سے بالاتر ہے اور آپ کا یہ فرمان کہ
” علم طلب کرنا فرض ہے “ عوام کے لیے ہوا اور ” یقین سیکھو “ کے حکم میں اہل یقین کی مجلس میں حاضری کا
حکم بھی پایا گیا۔ اس لیے کہ یقین خود بخود تو آیا نہیں کرتا بلکہ یہ اہل یقین کے پاس ہی پایا جاتا ہے۔ اس لیے انہی کو
حکم دیا اور یہ نہیں فرمایا :

” علم معقول سیکھو۔ علم فتویٰ سیکھو۔ “ حالانکہ قدیم زمانہ سے ہی علمائے ظاہر کو مفتی کہا جاتا رہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اسی قبیل سے ہے کہ :

’اپنے دل سے فتویٰ لو، چاہے تجھے مفتی فتویٰ بھی دیں، یعنی آپ نے اسے قلبی فقہت کی طرف راجع کیا اور مفتیوں کے فتویٰ سے ہٹا دیا۔ اب اگر اس کو قلبی فقہت حاصل نہ ہو سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے غیر فقیہ چیز کی جانب رہنمائی نہ فرماتے اور اگر علم باطن، علم ظاہر پر فیصلہ نہ ہوتا تو آپ اسے علوم ظاہر سے ہٹا کر علم باطن کی جانب جانے کا حکم نہ فرماتے۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ ایک آدمی کو بلند پایہ فقیہ سے ہٹا کر کم درجہ فقیہ کی طرف لے جایا جائے اور یہ کیونکر ہو سکتا تھا۔ دیکھیے حدیث میں کس قدر تاکید و شدت کے ساتھ فرمایا:

اپنے قلب سے فتویٰ لو، چاہے تجھے فتویٰ دیں، تجھے فتویٰ دیں۔“

یہ اسی کے لیے مخصوص ہے جو صاحبِ قلب ہو، اساعت رکھے اور اسے مشاہدہ حاصل ہو، شہوات سے محفوظ ہو، اس لیے کہ فقہ، سانی و صف کا نام نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ (ان کے دل ہیں مگر ان کے ساتھ نہیں سمجھتے)

اب جس کا قلب سمیع کے ساتھ سننے والا اور شہید کے ساتھ حاضر ہو وہ خطاب کی فقہت حاصل کرتا ہے اور وہی جب سنتا ہے تو سمجھتا اور انابت اختیار کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”تَاكُرُّهُ دِينٌ مِّنْ قِبَلِكُمْ“

اب فقر سے دو اوصاف معلوم ہوئے:

۱۔ ڈرانا۔ یہ دعوت الی اللہ میں ایک مقام ہے اور ڈرنے والا وہی ہوتا ہے جو خوف دلائے اور خوف ہی دلاتا ہے جو خود خائف اور ڈرنے والا ہو اور خائف ہی عالم ہوتا ہے۔

۲۔ پرہیزگاری۔ یہ معرفت ربانی کے باعث ایک حال کا نام ہے۔ یہ اس کے ڈر سے پیدا ہوتا ہے جو فقہ اور فہم دونوں کا ایک مطلب ہے۔ عرب کہا کرتے ہیں۔ فقہت یعنی فہمت (میں سمجھ گیا) اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت پر فہم کو بلند درجہ دیا اور قضا و احکام پر انہماک کو بڑا درجہ دیا۔ فرمایا:

فَقَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ۔ (پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو)

چنانچہ انہیں فہم کے باعث ممتاز و منفرد بنایا۔ انہیں اپنے والا کے ساتھ حکم و علم میں شریک کرنے کے بعد اس امر میں فضیلت بخشی۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کی جانب ہدایت دینے والے علماء کی فضیلت بیان کی۔ جو کہ اللہ کی معرفت سکھاتے ہیں۔ انہیں علماء کا نام دیا اور اپنی کلام میں اسے علم قرار دیا جو کہ اشعار میں ان سے

مروی ہے۔ نیز یہ اشعار حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہیں۔ فرمایا:

مَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمْ ۚ عَلَى الْهُدَىٰ لَمِنَ اسْتَهْدَىٰ أَوْ لَا ۚ

صرف اہل علم کو فخر ہے بے شک وہ ہدایت پر ہیں اور جو ہدایت کا طالب ہے اس کے رہنما ہیں۔

ووزن کل امرء ما کان یحسنتہ والجاہلون لاہل العلم اعداء

اور ہر آدمی کا درجہ اس کا حسن ہے اور جاہل لوگ علماء کے دشمن ہوتے ہیں۔

جو عالم ہو وہ معلوم یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے۔ اب اس سے کون افضل ہو سکتا ہے؟

اور اس کی کیا قیمت لگائی جاسکتی ہے؟ اس لیے کہ ہر علم کی قیمت اس کا معلوم ہے اور ہر عالم کا درجہ اس کا

علم ہے۔

امام زاہدین شیخ عبدالواحد بن زیدؒ اسی مفہوم کا کلام فرماتے ہیں۔ اس میں وہ علمائے ربانیین کو فرد

بتاتے ہیں۔ اور ان کے طریق کو ہر طریق پر فوقیت دیتے ہیں۔ فرمایا:

الطرق شتی و طرق الحق مفردة و السالکون طریق الحق افراد

راہیں مختلف ہیں اور حق کی راہیں مفرد ہیں اور راہِ حق کے سالک فرد ہیں۔

لا یعرفون و لا تسلك مقاصدہم فہم علی مہل یشون تصاد

وہ پہچانے نہیں جاتے اور تو ان کے مقاصد پر نہیں چلتا وہ سکون سے اعتدال کے طریق پر چلتے ہیں۔

و الناس فی غفلة عما یراد بہم فجعلہم عن سبیل الحق رقاد

اور لوگ ان کی مرادات سے غافل ہیں اس لیے انہیں راہِ حق سے سونے والے قرار دے دیا۔

حضرت ابن مسعودؓ کے بارہ میں مروی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو فرمایا:

”میں سمجھتا ہوں کہ اس مرد خدا کے انتقال سے علم کے دس حصوں میں سے نو حصے ختم ہو گئے۔“

ان سے پوچھا گیا:

”آپ ایسی بات کر رہے ہیں حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی کثرت سے

زندہ ہیں۔“

فرمایا:

”میری مراد وہ علم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، میری مراد علم باللہ سے ہے۔“

حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے،

”متقی و قنوقف کے بعد آتے ہیں۔“ اسی طرح فرمایا کرتے،

”متقی سردار ہیں اور علماء قائد ہیں اور ان کی ہمنشیں زیادت (درایمان) ہے۔ یعنی متقی تمام لوگوں کے سردار ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ۔ (بے شک تم میں سے بڑا عزت والا وہی ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے)

اور علمائے کرام متقیوں کے سردار ہیں یعنی ان کے امام ہیں اور ان کے نشانات و مرویات کا اتباع کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ (اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے)

چنانچہ علماء کو اہل تقویٰ پر فضیلت بخشی اور انہیں ان کا امام بنایا۔ اب متقی لوگ ان کے اصحاب ہوئے اور یہ بھی بتایا کہ غیر علماء متقی لوگوں کی مجلس سے زیادہ ان (علماء) کی مجلس میں زیادتی ایمان نصیب ہوگی۔ اس لیے کہ ہر عالم متقی تو ہوتا ہی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر متقی عالم بھی ہو جیسے کہ اس مفہوم کی روایت ہے کہ ”علمائے کثرت سے ہیں اور علماء میں سے حکماً قلیل ہی ہیں اور صالحین کثرت سے ہیں اور صالحین میں سے صادقین، قلیل ہی ہیں۔“

حضرت ابن مبارکؒ سے دریافت کیا گیا:

”لوگ کون ہیں؟“

فرمایا: ”علماء“

پوچھا گیا: ”تو بادشاہ کون ہیں؟“

فرمایا: ”زائد حضرات“

پوچھا گیا:

”اجتہاد کون ہے؟“

فرمایا: ”جو اپنے دین کے عوض کھاتا ہے۔“

ایک روایت میں ہے کہ ایک بار فرمایا:

”جو کپڑے پہن کر مانگتے ہیں اور گواہیوں کے لیے پیش ہوتے ہیں۔“

ایک بار فرقدسنجی نے حضرت حسنؒ کو ایک سوال کے جواب میں کہا:

”اے ابوسعید، فقہاء کو آپ سے اختلاف ہے۔“

فرمایا:

”فرقہ تیری ماں تجھے روئے کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فقہاء دیکھے بھی ہیں؟ نقیہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں زاہد اور آخرت میں رغبت کرنے والا ہو، اپنے دین پر بصرت رکھے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہے۔ متقی ہو، مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلتا نہ ہو۔ ان کے اموال سے بچا رہے اور اپنی جماعت کو نصیحت کرنے والا ہو۔“

ہم نے تین مختلف روایات سے ان کا یہ قول مل کر کے لکھ دیا ہے۔ یہ علمائے ربانیہ کی صفات ہیں اور یہی حضرات عارفین ہیں۔

عبداللہ بن احمد بن حنبل نے بتایا کہ میں نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا:

”ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرت معروفؒ کے پاس کثرت سے جایا کرتے تھے۔ کیا ان کے پاس حدیث ہے؟“

انہوں نے جواب دیا:

”بیٹا! ان کے پاس اصل معاملہ یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری تھا۔“

امام احمد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا:

”ان ائمہ کرام کا ذکر و وصف کس چیز سے ہوا؟“

فرمایا: ”وہاں صرف صدق ہی تھا جو ان میں پایا جاتا تھا۔“

پوچھا گیا: ”صدق کیا ہے؟“

فرمایا: ”اخلاص۔“

پوچھا گیا: ”اخلاص کیا ہے؟“

فرمایا: ”زہد۔“

پوچھا گیا: ”زہد کیا ہے؟“

اس پر انہوں نے سر نیچے کیا، پھر فرمایا:

”زاہدین سے پوچھو، بشر بن حراث سے پوچھو۔“

منصور بن عمار کے بارے میں بشر رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب عجیب حکایات بیان کیں۔ منصور بن عمار واعظ تھے اور اپنے دور میں بشرؒ، احمدؒ اور ابو ثورؒ جیسے علماء کی طرح عالم نہ تھے۔ لوگ ان کو عالم سمجھتے اور علماء ان کو

قصہ کو سمجھتے۔

نصر بن علی جنہی کے بارے میں مروی ہے کہ ایک روز اس نے حد سے زیادہ مزاج کیا۔ اس سے کہا گیا:
 ”ایسی باتیں کرتے ہو حالانکہ تم علماء میں سے ہو؟“ تو جواب دیا:
 ”میں نے ہر عالم کو مزاج کرتے دیکھا ہے۔“ کسی نے کہا:
 ”تم نے بشر بن حریثؓ کو دیکھا۔ کبھی ان سے مزاج کی بات سنی؟“

اس نے کہا: ”ہاں ایک روز میں ان کے ہمراہ ایک راستہ پر بیٹھا ہوا تھا تو منصور بن عمار دوڑتا ہوا آیا اور کہا:

”اے ابو نصر، امیر وقت نے حکم دیا ہے کہ علماء اور صالحین کو جمع کیا جائے تو کیا خیال ہے کہ میں چھپ جاؤں؟“

حضرت بشرؓ نے اسے دھکا دے کر فرمایا:

”ہم سے دُور ہو جا، اپنے سر کی آفت ہم پر ڈالتا ہے کہ ہم میں“
 علمائے سلفؓ کے نزدیک قصہ گو لوگوں کا یہ مقام تھا۔ آخر یہ علم ختم ہوا اور مجالس ذکر اور علوم یقین و معاملات معدوم ہو گئے۔ ہاں چند لوگ جو معتقدین کی سیرت اور اسلاف کی راہ سے آگاہ ہیں۔ وہی ذکر اور قصہ گوئی کی مجالس میں امتیاز کر سکتے ہیں انہیں ہی علماء اور متکلم، علم لسان اور فتاہتِ قلبی کے درمیان فرق معلوم ہے اور وہی علم یقین اور علم عقل میں امتیاز سمجھتے ہیں۔

عالم اور قصہ گو میں فرق

اس لیے کہ عالم اور قصہ گو میں یہ امتیاز ہے کہ عالم خاموش رہتا ہے۔ جب پوچھا جائے تب کلام کرتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اسے سمجھائے۔ اس کے مطابق جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر جو حقیقت منکشف فرمائے۔ وہ اس کے مطابق زبان کھولتا ہے اور اگر خاموش رہنا افضل ہو تو افضل بات کو سمجھنے کے باعث وہ خاموش رہتا ہے اور اگر علم کا اہل نہ دیکھے تو اہل آدمی کا انتظار کرتا ہے اور علم کو اہل ہی کے پاس رکھتا ہے اور اہل وہ ہے جو اسے پہچانے اور اس کے مشاہدہ و وجدان میں اس کا حصہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

نَاسْتَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَدَّ
 تَعْلَمُونَ۔
 (ہم سوال نہ کریں ان سے پوچھو۔ اگر تم نہیں جانتے)

اس میں دو مفہوم ہیں:

۱۔ علمائے ربانیین ہی اہل ذکر ہیں۔ اس لیے کہ فرمایا:

إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اگر تم نہیں جانتے)

اس لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ ”جو نہ جانتا ہو اس سے پوچھو“۔ اس لیے کہ دوجانے والے جملائیں اور ایسا کرنے سے جہالت میں اضافہ ہوگا۔

۲۔ دوسرے معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء خاموش ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے تو ان پر کلام کرنا واجب ہوتا ہے اس لیے جو نہیں جانتا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَأَسْأَلُوا (سو پوچھو)

اس سے معلوم ہوا کہ علماء کی مجالس ہی مجالس ذکر ہیں جن کے بارے میں فضائل مروی ہیں۔ اس میں غور کرنے سے پتہ چلا کہ یہی جن سے سوال کیا جا رہا ہے (یعنی علماء) ہی اہل ذکر ہیں، جن سے سوال کیا۔ انہی کے لیے لعنہم یتذکرہ کا فرمان ساتھ لگایا۔ جب جد کلام کو ان کے لیے ساتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ سے انہیں نصیحت حاصل ہوئی۔ جب انہیں نصیحت ملی تو یہ عالم ہوئے۔ اب لوگوں کو حکم ہوا کہ ان سے پوچھو۔

یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جاہل کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اپنی جہالت پر برقرار رکھے۔ اور نہ ہی عالم کے لیے مناسب ہے کہ

اپنے علم پر چپ سا دھ لے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (سو اہل ذکر سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے)

اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث اہل بیت کی سند سے مروی ہے کہ:

”علم خزانے میں ان کی کنجیاں پوچھتے رہنا ہے۔ اس لیے سوال کیا کہ وہ اس میں چار کو اجر ملے گا؛

۱۔ سوال کرنے والے۔

۲۔ عالم۔

۳۔ سننے والے۔

۴۔ ان سے محبت رکھنے والے کو۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں:

”جو آدمی ہر اس سوال میں فتویٰ دیتا ہے۔ جو لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ دیوانہ ہے۔“

حضرت اعثمؓ نے فرمایا:

”بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب خاموشی ہے“

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”اہل صدق حضرات کا حسن سوال، عارفین کے دلوں کی کنجیاں ہیں۔“ اور جو آدمی قصہ گو ہو، کلام کہے اور خبر میں بتانا شروع کر دے۔ قصے اور مقولات پیش کرنے لگ جائے۔ اس کو قاص (قصہ گو) کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ گزشتہ واقعات کے بارے میں قصے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّينَا - (اور کہا اس نے اپنی بہن سے اس کے پیچھے چلی جا)

یعنی مجھے اس کا قصہ بتاؤ اور اس کی خبر سے آگاہ کرو۔

حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”سوال کرنے سے پہلے کلام کرنا علم کو ذلیل کرنا ہے“

ایک بار فرمایا:

”ہر سوال کا جواب دینا، علم کو ذلیل کرنا ہے“

یعنی اس میں اس کی امانت ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں:

”اگر کوئی آدمی سوال کرنے سے پہلے علم کی بات کرے تو اس کا دو تہائی نور ختم ہو جاتا ہے“

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ اور دوسرے مشائخ فرماتے ہیں:

”آدمی کی عزت اس میں ہے کہ جب تک اس سے پوچھنا نہ جائے تب تک جو اس کے پاس علم ہے

اس پر خاموش رہے اور قسم ہے اگر وہ سوال کے بعد کلام کرے تو وہ آقا ہوگا اور ہمیشہ ایسے باعزت رہے گا،

اور گاہے کلام فرض ہو جاتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کی ہی ضرورت ہوتی ہے (ورنہ ہر جگہ مغز نہ مارے)۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الدِّينِ - (اہل ذکر پوچھو) تو اب اگر کوئی پوچھے تو جواب دینا لازم کیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپائی تو اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔“ یعنی اس پر

سزا کی دھمکی دی اور گاہے ابتدائی کلام میں مخفی خواہشات اور دنیاوی شہوات کا فرما ہوتی ہیں۔ (اس لیے

خود آغاز کلام نہ کرے)

بعض ابدال نے ابدال کا وصف بیان کیا۔ فرمایا:

”ان کا کھانا ناقص ہے، ان کا کلام ضرورت ہے۔ جب تک ان سے پوچھا نہ جائے وہ کلام نہیں کرتے۔
 (پوچھنے پر) جواب دیتے ہیں۔“ اور آدمی صرف پوچھنے پر کلام کرے وہ لغو کلام اور لایعنی کلام کا مرکب شمار
 نہیں کیا جاتا۔ اس لیے کہ سوال کے بعد جواب دینا، سلام کے جواب کی طرح فرض ہے۔ حضرت ابن عباس
 رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”میں سلام کے جواب کی طرح، سوال کا جواب دینا فرض سمجھتا ہوں۔“

حضرت ابو موسیٰ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”جس سے علم کی بات دریافت کی جائے اسے بتا دینا چاہیے اور جس سے (کچھ نہ پوچھا جائے) تو
 اسے خاموش رہنا چاہیے ورنہ وہ تکلف کرنے والوں میں سے نکھا جائے گا اور دین سے نکل جائے گا۔“ حضرت
 ابن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے۔

سنت کو ہر چیز میں تکلف آجانے کا بہت ڈر رہتا تھا اور بعض مشائخ بلا ضرورت و داعیۃ استبراء
 کلام کرنے کو یا سوال سے پہلے محل دیکھے بغیر یا اہل دیکھے بغیر بولنے کو تکلف قرار دیتے۔

حضرت ابن عباسؓ نے حضرت مجاہدؒ کو وصیت فرمائی۔ اس میں ہے کہ،
 ”لا یعنی معاملہ میں کلام نہ کر اس لیے کہ (کلام نہ کرنا) افضل ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ تو غلطی کر بیٹھے۔
 اور ضرورت کے موقع پر اس وقت کلام کر جبکہ اس کا محل دیکھ لو، اس لیے کہ کئی ضرورت کے موقع پر بھی کلام
 کرنے والے غیر محل میں کلام کر کے پھنس جاتے ہیں۔“

حضرت انصاریؒ کی حدیث میں ہے کہ ان کی والدہ نے اس انصاری کی وفات کے موقع پر کہا،
 ”تجھے جنت مبارک ہو، تو نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ
 میں قتل ہوا۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تجھے کیا خبر کہ وہ جنت میں ہی ہے؛ شاید وہ لایعنی امور میں کلام کرتا ہو اور اس میں نکل کر تا ہو کہ جو اسے
 غنی (اور دولت مند) نہیں بنا سکتا۔“

اور جس نے سوال کیے بغیر علم ظاہر کیا اور نا اہل لوگوں میں پھیلایا۔ پھر لوگوں نے اس پر انکار کیا تو
 اس سے پریشانی ہوگی اور اس سلسلہ میں اس پر مطالبہ ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے علم ظاہر کرنے کا تکلف کیا۔
 اگر اس سے پوچھا جاتا۔ پھر اس میں کلام کرتا تو اس پر انکار ہونے کے باوجود بھی مطالبہ نہ ہوتا۔ اس لیے
 کہ اس نے سوال کے جواب میں یہ جواب دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اس علم میں اس وقت تک

کلام نہ فرماتے جیت تک کہ ان سے سوال نہ کیا جاتا۔

حضرت ابو محمد فرماتے ہیں:

”عالم خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ اور اپنا دل اپنے آفاقی طرف مائل کر دیتا ہے وہ حسن توفیق میں اس کا محتاج ہوتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے کہ صاحب فکر القاد فرمائیے۔ اب اس سے جو سوال کیا جائے گا وہ اپنے آفاقی جانب سے اتفاقاً شدہ جواب دے گا۔“

چنانچہ انہوں نے عالم کی حالتِ خاموشی اور اپنے مولائے کریم کی طرف نظر کو توکل کا محتاج اور دلیل تعالیٰ کا منتظر بنایا کہ اب کیا چیز اتفاقاً ہوتی ہے۔

بعض مشائخ کا فرمان ہے:

”عالم وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو اسے محسوس ہو کہ اس کی ڈاڑھ نکالی جا رہی ہے۔“ ابن مقفلہ اور دوسرے مشائخ کا فرمان ہے:

”عالم وہ نہیں کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں اور وہ قصے کہانیاں سنا دے۔ بلکہ وہ عالم ہے کہ جب اس سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے تو اسے ایسا معلوم ہو کہ اسے رائی کا سعوٹ دیا جا رہا ہے۔“ (یعنی اسے کوئی وقت و غم ہو۔)

ایک روایت میں یہ حضرت اعش کا فرمان ہے۔ یہ حضرت محمد بن سوقر سے حدیث پوچھتے تو وہ ان سے منہ پھیر لیتے اور کچھ جواب نہ دیتے۔

حضرت اعش زقیہ کی طرف منہ کر کے فرمانے لگے:

”پھر وہ تیری طرح احمق ہو گا کہ میری بد اخلاقی کے باعث اپنا فائدہ ترک کر دیتا ہے۔“

محمد بن سوقر نے فرمایا:

”بیرناس ہو میں اسے دو کی طرح بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی تلخی پر صبر کر، اس لیے کہ مجھے اس کے نفع کی امید ہے۔“

حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ:

یہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ لوگوں کے سامنے کلام کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا:

”یہ کہہ رہا ہے مجھے پہچانو۔“

ایک خراسانی عالم اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو حفص کبیر سے نقل کرتے ہیں۔ یہ وہاں حضرت

حنیفہ کے ثانی تھے۔ انہوں نے فرمایا:

”عالم وہ ہے کہ جس سے دین کا مسئلہ معلوم کیا جائے تو وہ معوم ہو جائے۔ حتیٰ کہ اگر اسے زخمی کیا جائے تو دہشت کے باعث اس سے خون نہ نکلے۔ اسے یہ ڈر ہے کہ دنیا میں جو سوال ہوا اس کی آفرت میں پریش ہوگی اور اسے یہ بھی پریشانی ہوگی کہ سوال کے جواب سے چٹکارا نہیں۔ اس لیے کہ علماء نہ پائے جانے کے باعث اس پر جواب دینا فرض ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما (دس میں سے) نو مسائل میں نام عرض رہ جاتے اور ایک کا جواب دیتے اور فرماتے،

”کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے جہنم پر چل بنا کر اس سے گزارا دیوں کہ وہ کہہ دے کہ ہمیں اس کا فتویٰ حضرت ابن عمر نے دیا“

حضرت ابراہیم تیمیٰ سے جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ رو دیتے اور فرماتے،
 ”کیا میرے بیٹے کوئی نہ ملا کہ تو اس سے پوچھ لیتا“
 اور جب ان سے کوئی بات دریافت کی جاتی تو وہ رو دیتے اور فرماتے،
 ”لوگ میرے محتاج ہو گئے؟“

حضرت سیفان بن عیینہ اپنے زمانہ میں بلند اور اتیازی علمی شان کے مالک تھے۔ اس کے باوجود اپنے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے،

حَلَّتِ الدِّيَارُ فَسَدَتْ غَيْرَ مَسْجُودٍ وَمِنَ الشَّقَاءِ تَفَرُّدِي بِالسُّؤْدِ
 اوطان خالی ہو گئے اور میں نے یونہی سرداری بنالی۔ یہ بد بختی ہے کہ میں ہی سرداری کرنے تنہا رہ گیا۔

حضرت ابوالعالیہ ریاحی کی عادت تھی کہ دو باتیں آدمیوں کے سامنے کلام فرماتے
مجالس علم کا منظر
 جب چار آدمی ہو جاتے تو اٹھ جاتے۔ اس طرح ابراہیم ثوری اور ابن ادرہم رحمہم اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کہ چند آدمیوں کے سامنے کلام کرتے اور جب کثرت سے لوگ جمع ہو جاتے تو اٹھ جاتے۔ حضرت ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں عام طور پر پانچ سے دس تک آدمی ہوتے۔ ایک شیخ نے مجھے بتایا کہ حضرت جنید دس سے کچھ اوپر آدمیوں کے سامنے کلام فرماتے اور راوی بتاتے ہیں کہ کبھی میں آدمی پورے نہیں ہوتے۔

ہمارے شیخ حضرت ابوالحسن بن سالم کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی مسجد میں لوگ جمع ہو گئے اور انہیں بلایا کہ آپ کے بھائی حاضر ہیں۔ آپ سے ملاقات اور کچھ نصیحت سنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو تشریف لائیے۔ مسجد ان کے گھر کے دروازہ پر ہی تھی۔ وہ باہر تشریف لائے اور قاصد سے پوچھا:

”کون لوگ ہیں؟“

اس نے بتایا: کہ

”فلاں فلاں ہے اور ان کے نام لیے۔“

انہوں نے فرمایا:

”یہ میرے اصحاب نہیں ہیں بلکہ یہ اصحابِ مجلس ہیں۔“ اور باہر نہ آئے گویا انہوں نے اپنے مخصوص علم کے لیے ان کو نااہل سمجھا۔ اس لیے ان کے وقت کی خاطر اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ اسی طرح ایک عالم کی خلوت سے عزیز ہوتی ہے۔ اگر اسے خاص اصحاب مل جائیں تو خلوت پر انہیں ترجیح دیتا ہے اور ان کی مجلس ان کے لیے اضافہ ایمان کا باعث بنتی ہے اور اگر مناسب اصحاب نہ مل سکیں تو اپنی خلوت پر دوسروں کو ترجیح نہیں دیتا ورنہ بے کار لوگوں کا کھلونا بن کر رہ جائے گا۔

ابن سالم ابو الحسنؒ اپنے بھائیوں کے پاس آتے جن کو اپنے علم کے اہل سمجھتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کرتے۔ گاہے دن کو اور گاہے رات کو بھی ان کے پاس تشریف لائے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اہل نظر کے درمیان مذاکرہ ہوتا ہے اور بھائیوں کے درمیان محادثہ ہوتا ہے اور علم کی خاطر نشست اصحابِ علم کے لیے ہوتی ہے اور سوال کا جواب دینا عوام کا حصہ ہے۔

اس علم کے جاننے والوں کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ ان کا علم مخصوص ہے اور خواص کے قابل ہے اور خواص بہت کم ہیں اور اہل لوگوں کے سامنے ہی اس پر زبان کھولتے اور یہ سمجھتے کہ یہ اہل آدمی کا حق ہے اور ان پر حق کی ادائیگی لازم ہے جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے فرمان میں وضاحت کی:

”حقیقی کہ اسے ان کی ہم مثل لوگوں میں امانت رکھو اور تم شکلِ قلوب میں اس کی کھیتی کرو۔“ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سلسلہ میں احکام مروی ہیں۔

حضرت عبید بن علیہ السلام فرماتے ہیں:

نااہل کے سامنے حکمت نہ رکھو

”نااہل کے پاس حکمت نہ رکھو ورنہ تم اس دھمکت پر ظلم کرو گے اور اہل آدمی سے اسے نہ روکو، ورنہ تم ان پر ظلم کرو گے۔ ایک نرم مزاج طبیب کی طرح ہو جاؤ۔“

جو مرض کی جگہ پر ہی دوا رکھتا ہے!

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”جس نے نااہل کے پاس حکمت رکھی اس نے جہالت کی۔ اور جس نے اہل سے اسے روکا اس نے ظلم کیا۔ حکمت کے لیے ایک حق ہے اور اس کا ایک اہل ہے اور اس کے اہل کا بھی حق ہے۔ اس لیے ہر

حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔“

حضرت علیؓ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے فرمایا:

”خنازیر کی گردنوں میں جو اہرات نہ لٹکاؤ اور حکمت، جوہر (موتی) سے بھی بہتر ہے۔ جس نے اس کو

ناپسند کیا وہ خنزیر سے بدتر ہے۔“

اس گروہ صوفیاء میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”یہ نصف علم خاموشی ہے اور نصف یہ ہے کہ تو یہ سمجھے کہ اسے کہاں رکھے؟“

ایک عارف فرماتے ہیں:

”جس نے اپنے علم اور اپنی عقل کے درجہ پر لوگوں کو خطاب کیا اور ان کی حدود کے مطابق ان سے

مخاطب نہ ہوا۔ اس نے ان کا حق برباد کیا اور ان میں اللہ تعالیٰ کا حق قائم نہ کیا۔“

حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں:

”اپنی نہر میں ہر ایک کو چلو بھرنے دے مگر اس کے پیالہ سے اسے پلا۔ اور ہم اس مفہوم کو یوں ادا

کرتے ہیں۔

”ہر بندے کیلئے اس کے عقلی معیار پر تول اور اس کے علمی درجہ پر اس کا درجہ رکھ تاکہ تو اس سے محفوظ

رہے اور وہ تجھ سے نفع حاصل کر سکے اور اگر اختلاف معیار ہو تو انکار ہو گا۔“

ہمارے اس گروہ کے ایک بزرگ نے ابو عمران سے نقل کیا، وہ مکی تھے، فرمایا: کہ میں نے ان کو

سنا، یہ ابو بکر کتانی کو فرما رہے اور وہ تمام فقرا کو یہ علم بچھنے میں خوب سخاوت کیا کرتے۔ حضرت ابو عمران

نے انہیں ٹوکا اور اس سلسلہ میں سخاوت اور کثرت کلام سے منع فرمایا اور کہا:

”میں بیس برس تک اللہ تعالیٰ سے اس علم کے بھول جانے کی دعا کرتا رہا۔“

پوچھا: ”یہ کیوں؟“

فرمایا: میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ کو یہ فرماتے سنا:

”ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت ہوتی ہے اور حکمت کی حرمت تمام چیزوں سے بڑی ہے جس نے

اسے نااہل کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے حق کا مطالبہ کرے گا اور جس سے مطالبہ ہوا اس سے

خصوصت ہوئی۔“

بعض سلف فرماتے ہیں:

”اگر ایک آدمی ستون کا سہارا لے۔ یہ چاہے کہ لوگ اس سے کچھ پوچھیں تو اس کے پاس مت بیجو،

اور نہ ہی اس سے پوچھنا مناسب ہے۔“

سلف صالحین کی مجالس میں شاذ و نادر ہی ایسی مجالس کے اندر بیس یا تیس آدمی موجود ہوتے بلکہ زیادہ تر چار سے لے کر دس آدمی اور دس سے کچھ زیادہ ہی ملتے۔

مگر اس کے مقابلہ میں حضرت حسن کے زمانہ سے ہی آج تک کے روز تک قفقہ لوگوں کی مجالس میں سینکڑوں آدمی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں ہی فرق ہے کہ علم، قبیل لوگوں کے لیے مخصوص ہے اور قصے اور کہانیاں عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔

ایک عالم فرماتے ہیں،

”بصرہ میں ایک سو بیس آدمی وعظ و نصیحت کیا کرتے مگر ان میں سے معرفت و یقین اور مقامات و اسواں کے بارے میں صرف چھ اللہ کے بندے کلام کرتے تھے۔ ابو محمد سہلؒ، صبیحیؒ اور عبدالرحیمؒ ان چھ میں سے تھے۔ مشائخ کا قول ہے کہ،

”جو آدمی عالم کے سکوت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ وہ اس کی کلام سے بھی فائدہ حاصل نہیں کرتا۔“ یعنی عالم کے سکوت اور اس کے خشوع و تقویٰ سے ادب سیکھنا چاہیے اور اس سلسلہ میں اس کے یقین کا اقتدار کے جیسے کہ اس کی زبان اور کلام سے اس کا اتباع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مشائخ فرمایا کرتے،

”علم ظاہر علم ملک سے ہے اور علم باطن علم ملکوت سے ہے“ یعنی یہ علم دنیا سے ہے اس لیے کہ دنیاوی امور میں علم ظاہر کی ضرورت پیش آتی ہے اور (معرفت و یقین کا) علم اخروی علم ہے اور وہیں کا یہ زاویہ راہ ہے جیسے کہ صوفیائے فرمایا،

”اس لیے کہ زبان ظاہر ہے۔ اس لیے وہ فرشتہ سے ہے اور وہ علم ظاہر کا خزانہ ہے اور دل ملکوت کا خزانہ ہے اور یہ علم باطن کا دروازہ ہے۔ اس لیے علم باطن کی علم ظاہر پر ایسی ہی فضیلت ہوئی جیسے کہ ملکوت کو ملک پر فضیلت ہے اور (ملکوت) دراصل باطن کا مخفی فرشتہ ہے یا جیسے کہ دل کو زبان پر فضیلت حاصل ہے اور زبان ظاہر اور واضح ہے۔“

حضرت بشر بن حراثؒ فرمایا کرتے، کہ

حدثنا اور اخبیرنا (ہمیں بتایا اور خبر دی) ابواب دنیا میں سے ہے۔ (یعنی اس کے ذریعہ بعض لوگ

دنیا طلب کرتے ہیں)

اور ایک بار فرمایا،

”حدیث، زاوہ آفرت میں سے نہیں، (جبکہ دنیا طلبی کے لیے حاصل کی جائے)“

ہمارے ایک بزرگ نے اپنے بعض اصحاب سے نقل کیا۔ فرمایا:

”ہم نے دس سے زیادہ ٹوکرے اور مشکیزے کتابیں دفن کر دیں اور ان میں سے کچھ روایت نہ کیا۔ سو اے اس کے کنا در طور پر اس سے سن لیا“

بیزوہ فرمایا کرتے،

”میں حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں اور اگر مجھ سے حدیث کی شہوت چلی جائے تو میں حدیث بیان کر لوں۔“

پھر فرمایا:

”میں چالیس برس سے اپنے نفس سے مجاہدہ کر رہا ہوں“

اور فرمایا:

”جب تم کسی آدمی کو سنو کہ وہ کہہ رہا ہے۔ حد ثنا اور اخبونا (میں بتایا اور یہیں مجردی) تو یوں سمجھو کہ وہ کہہ رہا ہے۔ میں میرے لیے جگہ فراخ کر دو (میں بڑا عالم فاضل ہوں) یہ بہت ہی عالم ذراہد تھے یا فرماتے ہیں:

”جب تجھے حدیث بیان کرنے کی خواہش پیدا ہو تو حدیث بیان نہ کر اور جب خواہش پیدا نہ ہو تو حدیث بیان کر۔“

حضرت رابعہ عدویہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ثورثی کو فرمایا:

”سفیانؒ ایک اچھا آدمی ہے۔ بشرطیکہ حدیث بیان کرنے کی محبت نہ رکھے۔“

اور فرمایا کرتیں:

”حدیث کا ابتلا، مال اور نپتے کے ابتلا سے زیادہ سخت ہے۔“

ایک بار فرمایا:

”کاش ائمہ دنیا سے محبت نہ کرے یعنی حدیث کے لیے لوگوں کا اپنے گرد جمع ہونا پسند نہ کرے۔“

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جس نے نکاح کیا یا (دنیا کے لیے) حدیث لکھی یا طلبِ معاش کی ذمہ دینا کی طرف مائل ہو گیا۔“

۱۷ یعنی احتیاط و ورع کا یہ عالم تھا کہ حدیث بیان کی خواہش کو شہوت سے تعبیر کر کے اسے دنیاوی اور نفسانی چیز سمجھ رہے ہیں اور اس سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔

۱۸ یعنی دنیا یا جاہ حاصل کرنے کی خاطر حدیث بیان نہ کرے۔ (مترجم)

اس گروہ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں :

”جس نے علم باللہ کے علاوہ علوم حاصل کیے اس نے خود تدارک کیا اور جس نے علم باللہ حاصل کیا اس کا تدارک کیا گیا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی :

لَوْلَا اَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ
لَاسْتَبَدَّ بِالْعَوَاءِ۔
ہی تھا پھیل میدان میں)

یعنی خواہش کے بعد میں کرنے کے بعد علم معرفت کے ذریعہ اس کا تدارک ہوا اور عوآء کا معنی : یعد ہے اور علم یقین کے مقابلہ میں علم معقول بعد ہی ہے۔ اور اس آیت

وَلَوْلَا اَنْ تَبْتَئِنَّا لَفَدَّتْ قَدَّتْ تَوَكَّنْ
اَلَيْهِمْ۔
(اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو ٹھہرا رکھا تو تو لگ ہی جاتا
بھٹکنے ان کی طرف تھوڑا سا)

کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا :

یعنی ہم نے تجھے معرفت کے ذریعہ ثابت قدم کیا ورنہ تو علوم عقل کی طرف سکون حاصل کرنے لگا۔
حضرت سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تشریح کی۔ فرمان یہ ہے :
وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نٰصِيْرًا۔
(اور بنا دے مجھ کو اپنے پاس سے ایک حکومت کی مدد)

فرمایا :

”کہ ایسی زبان عطا فرماؤ جو تجھ سے کلام کرے اور تیرے غیر سے کلام نہ کرے۔“
علم باللہ اور ایمان و یقین کے علم کی احکام و قضایا کے علم پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ مشاہدہ کو خبر پر
فضیلت حاصل ہوتی ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا :

”خبر، (معاینہ) دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔“

اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”خبر، معائنہ (دیکھی ہوئی) کی طرح نہیں ہوتی۔“

حضرت عیاض بن غنم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت اَلْهُكْمُ التَّكْوِيْنُ کی تفسیر میں
نقل کیا کہ :

”علم یقین آنکھ کے دیکھنے کی طرح ہے۔“

اور اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ:

علم معرفت کی اہمیت

”میری امت کے بلند پایہ لوگوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ وہ ان پر اپنے رب تعالیٰ کی وسعتِ رحمت سے ظاہر میں ہنستے ہیں اور اس کے عذاب کے ڈر سے باطن میں روتے ہیں۔ ان کے قدم زمین پر ہیں اور ان کے قلوب آسمان میں ہیں۔ ان کی رُو حیں دنیا میں ہیں اور ان کی عقلمیں آخرت میں ہیں۔ سکینت کے ساتھ چلتے ہیں اور وسیلہ کے ساتھ تقرب حاصل کرتے ہیں۔“

چنانچہ فتویٰ دراصل خبر دینا ہے اور استفادہ خبر حاصل کرنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی سے ہے:

فَاسْتَفْتِهِمْ (سوان سے فتویٰ لے)

اور فرمایا:

وَلَيْسَ فِتْنَتُكَ (اور تجھ سے (فتویٰ) معلوم کرتے ہیں)۔ یعنی تجھ سے خبر معلوم کرتے ہیں۔ اب

علم خبر میں گاہے ظن و شک بھی آجاتا ہے اور مشاہدہ ظن کو اٹھاتا دیتا ہے اور شک کو زائل کر دیتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا)

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا دَارَىٰ۔

چنانچہ قلب کے لیے آنکھ کے ساتھ روایت ثابت ہوگئی اور قلبی روایت ہی یقین ہوتی ہے اور صاحب

قلب ہی صاحب یقین کہلاتا ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یقین کا غنا ہونا کافی ہے۔“

چنانچہ یقین میں تمام دوسرے علوم سے استغناء ہے۔ اس لیے کہ حقیقی اور خالص علم یہی ہے اور

باقی تمام علوم میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ ان کے سیکھنے کے بعد یقین سے استغناء ہو جاتا ہو۔ اس لیے

کہ علم توحید و علم ایمان میں یقین کا جس قدر احتیاج ہے۔ یہ علوم فتویٰ وغیرہ کی طرف احتیاج سے زیادہ ہے

اس طرح یقین حاصل کر کے غنا حاصل کرنا باقی تمام علوم حاصل کر کے استغناء حاصل کرنے سے زیادہ باعظمت ہے۔

اس علم کی مثال ایسے ہے۔ جیسے کہ سارے قرآن کے مقابلہ میں فاتحہ الکتاب کو حاصل ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

” فاتحہ الکتاب، تمام قرآن سے بدل بن سکتی ہے اور قرآن سارا بھی فاتحہ الکتاب سے بدل نہیں ہوتا۔ علم باللہ کی مثال باقی علوم کے ساتھ یہی ہے۔ علم باللہ تمام باقی علوم سے بدل ہو جاتا ہے مگر تمام علوم مل کر بھی علم باللہ کا بدل نہیں ہو سکتے اور ہر علم اپنے معلوم پر موقوف ہے اور علم یقین کا معلوم، اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اس کی فضیلت باقی علوم پر اسی طرح ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت غیر خدا پر ہے۔

بعض حکماء نے اس مفہوم میں فرمایا:

”جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی۔ وہ کس بات سے جاہل رہا؟ اور جو اللہ سے جاہل رہا اس نے

کیا پہچانا؟“

چنانچہ علماء باللہ ہی انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ انہیں انبیاء سے وراثت ملی تاکہ وہ اللہ کی جانب رہنمائی کریں اور اس کی طرف دعوت دیں اور اعمالِ قلوب میں انبیاء علیہم السلام کی پیروی کریں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَ
عَلَىٰ صَالِحًا -
اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے بلایا اللہ کی طرف
اور کیا نیک کام)

اسی طرح فرمایا:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ -
(بلا اپنے رب کی راہ پر کی باتیں سمجھا کر)

اور جیسے دعا کا حکم دیا اور ان کے اتباع کو دعوت الی اللہ میں حصہ دار بنایا نہ کہ بصیرت میں۔ فرمایا:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ
بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي -
(کہہ، یہ میری راہ ہے۔ بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ
میں اور جو میرے ساتھ ہیں)

اور قیامت کو انہیں انبیاء علیہم السلام کی مصاحبت حاصل ہوگی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ -
(سوان کے ساتھ ہیں جن کو نوازا اللہ نے، نبی)

اور ایک جگہ فرمایا:

وَرِحَىٰ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ -
(اور حاضر آئے پیغمبر اور گواہ)

پھر اس کی وضاحت فرما کر فرمایا:

بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ -
(اس واسطے کہ نگہبان ٹھہرائے تھے اللہ کی کتاب پر
اور اس کی خبرداری پر تھے)

حضرت معاذ بن جبلؓ سے بھی اس مفہوم کی روایت منقول ہے۔ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

”تمام لوگوں سے زیادہ درجہ نبوت کے قریب اہل علم اور اہل جہاد ہوتے ہیں۔ اہل علم اس لیے کہ انہوں نے اس (تعلیم) کی طرف رہنمائی کی جو انبیاء علیہم السلام نے کر مبعوث ہوئے اور اہل جہاد اس لیے کہ انہوں نے اس تعلیم کی حفاظت اپنی تلواروں سے جہاد کیا جو کہ انبیاء علیہم السلام نے کر مبعوث ہوئے اور علمائے دنیا کا حشر۔ حکام و سلاطین کے ہمراہ ہوگا۔“

بعض سلفؓ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ:

”علماء کا تو انبیاء کے زمرہ میں حشر ہوگا اور قاضیوں کا سلاطین کے زمرہ میں حشر ہوگا۔“

اسمعیل بن اسحاق قاضی علمائے دنیا سے تھے اور قاضیوں کے سردار تھے۔ ان کا حضرت ابوالحسن بن ابی وردؓ سے بھائی چارہ تھا اور یہ (مؤخر الذکر) اہل معرفت میں سے تھے۔ جب اسمعیل قاضی بنے تو انہیں ابی وردؓ نے قاضی اسمعیل کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا:

”اے اسمعیل! جس علم نے تجھے اس جگہ بٹھایا ہے اس سے جہالت بہتر تھی۔“

اسمعیل (سمجھ گئے) اور چہرے پر چادر رکھ کر اس قدر رونے لگے کہ ڈالھی کے بال تر ہو گئے۔

علمائے ظاہر ہی ملک اور زمین کی زینت ہیں اور علمائے باطن، آسمان اور ملکوت کی زینت ہیں۔ علمائے

ظاہر، ارباب خبر و لسان ہیں اور علمائے باطن، ارباب قلوب و مشاہدہ ہیں۔

ایک عالمؓ فرماتے ہیں:

”جب اللہ تعالیٰ نے زبان کو پیدا کیا تو فرمایا:

”یہ میری خبر سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اس نے سچ کہا تو میں اس کو نجات دے دوں گا اور جب اللہ تعالیٰ

نے دل کو پیدا کیا تو فرمایا: یہ میری نظر کا مقام ہے اگر میرے لیے صاف ہو تو میں اس کو صاف و شفاف

کر دوں گا۔“

خلف میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”جاہل، علم کے باعث نجات پاتا ہے اور عالم، محبت کے ذریعہ نجات پاتا ہے اور عارف جاہ کے

باعث نجات پاتا ہے۔“

ایک عارفؓ فرماتے ہیں:

علم ظاہر حکم ہے۔ علم باطن حاکم ہے اور حاکم کے آنے تک حکم موقوف رہتا ہے۔ جب حاکم آتا ہے تو

اس میں فیصلہ کرتا ہے۔“

علمائے ظاہر کا ایک طریقہ تھا کہ جب اختلافِ ادلہ کے باعث انہیں کسی مسئلہ میں مشکل پیش آتی تو کسی عالم باللہ سے معلوم کرتے۔ اس لیے کہ یہ حضرات ان کے نزدیک بھی توفیق کے زیادہ قریب ہوتے۔ خواہشِ تافرنامی سے دور ہوتے ہیں۔ امام شافعیؒ کو احوالِ علماء کے اختلاف کے باعث اگر کسی مسئلہ میں اشکال پیدا ہوتا ہے تو وہ اہل معرفت علماء کے پاس حاضر ہوتے اور ان سے حقیقتِ حال دریافت کرتے۔ گاہے وہ نوجوان چرواہوں کے سامنے اس طرح بیٹھتے جیسے کہ ایک بچہ مکتب میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور پوچھتے کہ اس مسئلہ میں کیا کیا جائے اور یہ مسئلہ کیوں کر حل ہوگا۔ ان سے کہا جاتا:

”اے ابو عبد اللہ، تیرے جیسا عالم اور فقیہ اس بدوی سے مسائل دریافت کرتا ہے؟“ تو وہ فرماتے:

”جس کا میں علم دیا گیا ہے اس کو اس کی توفیق دی گئی ہے۔“

امام شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سخت مرض ہو گیا اور وہ یہ دعا کرنے لگے:

”اے اللہ! اگر اس میں تیری رضا ہے تو اسے بڑھا دے۔“

مصر کے علاقہ سے معاصرئ نے انہیں لکھا:

”اے ابو عبد اللہ! نہ، ابتلا والوں سے مت ہو کہ رضا مانگے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم نرمی

اور عافیت کی درخواست کریں۔“

چنانچہ شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول سے رجوع کر لیا اور کہا:

”میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔“

اس کے بعد یوں دعا کیا کرتے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ قِيٍّ فِينَا أَحِبَّ۔ (اے اللہ جس کو میں پسند کروں۔ اس میں میری بھلائی کرو)

حضرت امام احمد بن حنبل اور سبکی بن معین رضی اللہ عنہما عام طور پر امام معروف بن فیرز کو رخِ رحمہم اللہ کے پاس حاضر ہوتے۔ حالانکہ یہ بزرگ ان دونوں سے علم و سن میں زیادہ علمی درجہ کے مالک نہ تھے، اور پھر بھی یہ ان سے مسائل معلوم کرتے۔

حدیث میں آتا ہے:

”عوض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! جب کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کو ہم کتاب اللہ اور سنتِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پائیں تو کیا کریں؟“

فرمایا: ”صالحین سے دریافت کرو اور باہم مشورہ کرو اور ان کے بغیر کسی بات کا فیصلہ نہ کرو۔“

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے :

”اگر تیرے پاس ایسا معاملہ آئے کہ کتاب اللہ میں نہ ہو اور نہ ہی سنت رسول میں ہو، تو انہوں نے عرض کیا : کہ

”اس میں وہ فیصلہ کروں گا جو صالحین نے کیا۔“

آپ نے فرمایا :

”اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، جس نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق بخشی۔“

ایک روایت کے الفاظ ہیں :

”میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔“

حضرت حنفیہ سے مروی ہے۔ فرمایا : کہ

”جب میں حضرت سرسقطی کے پاس سے اٹھا تو مجھے فرمایا :

”جب تم مجھ سے جدا ہوتے ہو تو کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟“

میں نے عرض کیا :

”حارث محاسبی کے پاس“

فرمایا : ”ہاں، اس کے علم و ادب سے حاصل کرو اور اس کی کلامی نکتہ سنجیاں چھوڑ دے اور انہیں

متسکین کے حوالہ کر دے“

یہ بتاتے ہیں : جب میں واپس ہوا تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا :

”اللہ تعالیٰ تجھے محدث صوفی بنا دے اور صوفی محدث نہ بنائے۔“

یعنی جب تم علم حدیث اور اصول و سنن کا علم حاصل کرو۔ پھر زہد و عبادت میں مشغول ہو تو تم اہل معرفت

صوفی ہو گے اور اگر تم نے عبادت و تقویٰ اور حال سے آغاز کیا تو تم علم و سنن سے اعراض کر بیٹھو گے اور پھر

اصول و سنن سے جہالت کی وجہ سے یا تو شیطیات میں یا مغالطوں میں ڈوب مرو گے۔ اس لیے تمہارا بہترین

حال یہ ہے کہ پہلے علم ظاہر اور حدیث کی کتب پڑھو۔ اس لیے کہ یہ جڑ ہے اور عبادت و علم کی شاخیں اسی پر

پھوٹی ہیں اور اگر (عبادت پہلے شروع کر دی تو گویا) جڑ کی بجائے شاخوں سے آغاز کر دیا۔

ایک قول یہ ہے کہ اصول کو ضائع کر کے وصول حاصل کرنے والے محروم رہتے ہیں اور حدیث کی

کتابیں اور آثار و سنن کا علم حاصل کرنا اصول ہیں اور جب تو (شاخوں سے ہو کر) اصول کی طرف

جائے تو درجہ ناقیدین سے گر گیا۔ عارفین کے مقام سے اتر گیا اور یقین و ایمان کے اٹھانے سے ہاتھ

دھوبلیٹھا۔

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”جب لوگوں نے علم حاصل کیا تو عمل کیا اور حیب عمل کیا تو صاحبِ اخلاص ہوئے اور حیب صاحبِ اخلاص ہوئے تو بھاگ گئے۔“

ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”جب ایک عالم لوگوں سے بھاگے تو اسے تلاش کر، اور حیب وہ لوگوں کو تلاش کرے تو اس سے بھاگ جا۔“

حضرت ابو محمد سہلؒ فرماتے ہیں:

”علم و عمل“ علم، عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر وہ جواب دے تو ٹھیک ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔“

حضرت ذوالنونؒ فرماتے ہیں:

”اس کے پاس بیٹھو، جس کی صفت (اخلاق) تجھ سے کلام کرے اور جس کی زبان تجھ سے بولے، اس کے پاس مت بیٹھو۔“

صوفیاء کا ایک گروہ کثرت سے اہل معرفت کی مصابحت کرتا تا کہ ان سے ادب حاصل کرے۔ ان کے طریق و اخلاق کو دیکھتا، چاہے وہ علماء نہ ہوتے۔ اس لیے کہ افعال کے ذریعہ ہی ادب حاصل ہوتا۔ محض اقوال سے ادب نہیں ملتا اور اس مفہوم میں ایک روایت بہت ہی اعلیٰ مروی ہے۔ حکماء میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”ایک فعل کے ساتھ ہزار آدمی کو نصیحت کرنا، ایک ہزار وعظ کے ذریعہ ایک آدمی کو نصیحت کرنے سے بہتر ہے۔“

حضرت سہلؒ فرمایا کرتے:

”علم سارے کا سارا دینا ہے اور اس پر عمل کرنا آخرت کی بات ہے اور عمل بھی اخلاص کے بغیر ہوا ہو کر اڑ جائے گا۔“

ایک بار فرمایا:

”علماء کے سوا تمام لوگ مروے ہیں اور عمل کرنے کے سوا علماء بھی مست ہیں اور اخلاص والوں کے علاوہ عمل کرنے والے بھی دھوکہ میں اور مغرور ہیں اور اخلاص والے اس وقت تک خوف و ڈر میں ہیں جب تک کہ اسی حالت میں ان کی وفات نہیں ہو جاتی اور جو آدمی خیر کے علم کا عالم ہو۔ علماء کے

نزدیک وہ عالم نہیں اور جو اس کے غیر کی فقہ کا حافظ ہو وہ بھی عالم نہیں۔ اس کو تو راوی محافظ، حاصل اور ناقل ہی کہا جائے گا۔

حضرت ابو حازم زاہد فرمایا کرتے:

”علماء ختم ہوئے اور سیاہ برتنوں میں علوم باقی رہ گئے۔“

حضرت زہری فرمایا کرتے:

”فلاں آدمی علم کا برتن تھا۔ فلاں نے ہمیں بتایا اور وہ علم کے برتنوں میں سے تھا۔ اسے عالم

نہ کہتے۔“

اسی طرح حدیث میں مروی ہے:

”کئی حاملِ فقہ ایسے بھی ہیں کہ جو فقیہ نہیں ہوتے اور کئی حاملِ فقہ (علم کو) اپنے سے فقیہ تر کی

طرف پہنچاتے ہیں۔“

حضرت حماد کو حماد راویہ کہا کرتے۔ اس لیے کہ یہ راوی تھے اور وصف ہیں باللفظ کے باعث اسم

میں ہا، کو داخل کیا جیسے کہ کہا کرتے ہیں۔ علامہ اور نسیاہ۔ ان کے نزدیک وہی عالم ہوتا تھا جو اپنے دوسرے کی بجائے اپنے علم سے بھر پور ہوتا۔

ان کے نزدیک فقیہ صرف وہ ہوتا جو دوسرے کی حدیث کی بجائے اپنے علم و قلب کی نقاہت سے

فقیہ بنتا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے:

”سب لوگوں سے زیادہ غنی کون ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”جو اپنے علم سے غنی (بھر پور) ہو تو نفع دے ورنہ لوگوں سے الگ رہ کر اپنے علم پر اکتفا کرے۔“

اس لیے کہ ہر وہ آدمی جو غیر سے علم کا عالم ہو وہ اس کے مجموعہ کا عالم ہے اور اس کا مجموعہ ہی علماء ہیں۔

اور ہر فاضل جو دوسرے کے وصف کے باعث فضیلت حاصل کرے تو اس کا موصوف فاضل ہے اور

وہ لوگ فضلاً ہیں اور جب انہیں چھوڑا اور الگ ہوا تو خاموش ہوگا۔ اب اس نے اپنے سے مخصوص اپنے

علم کی طرف رجوع نہ کیا تو حقیقت میں وہ جہالت سے متصف ہوگا۔ اہل فضل کے طریقوں کو بیان کرنا والا

اور سمع و نقل کے علم کا بتانے والا ہوگا۔ اس طرح علم غیر کا عالم احوال صالحین بتانے والے کی طرح ہوگا

جو مقامات صدیقین کا جاننے والا ہے مگر اس کا اپنا کوئی حال یا مقام نہیں۔ اب اس کے خلاف صرف علم و

کلام کے باعث حجت ہی واپس آئی اور عارفین نے اعمال و مقام کے ذریعہ حجت میں سبقت کی۔ اسکی

مثال ایسے ہے جیسے کہ فرمایا:
وَكُنُومُ الْأَوَّلِ مِثْلًا تَصِفُونَ -

(اور تم کو خرابی ہے ان باتوں سے جو بتاتے ہو)

اور فرمایا :

كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا -
(جس بار چمکتی ہے ان پر، چلتے ہیں اس میں، اور جسبان پر
اندھیرا چھا جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں)

علم کے اختلافات میں شکوک و شبہات کے باعث پیدا ہونے والے اشتباہات کے باعث بصیرت کی
طرف نہیں آتے اور اپنے وجد کے باعث جو حال اس نے اختیار کیا اس (وجد) میں یوں متحقق نہ ہوگا بلکہ وہ دوسرے
کے وجدان سے پانے والا ہے۔ دوسرا وجد ہے اور یہ دوسرے کی شہادت کا شاہد ہے۔ چنانچہ دوسرا ہی شاہد
ہوا۔ (اور یہ نہ وجد ہوا اور نہ شاہد ہوا)

حضرت حسنؓ فرمایا کرتے،

”اللہ تعالیٰ صاحبِ روایت کی پروا نہیں کرتا بلکہ وہ صاحبِ فہم اور صاحبِ درایت کا خیال رکھتا ہے۔“
ایک بار فرمایا:

”جس کے پاس علم نہ ہو جو اسے آگاہ کرے تو اسے حدیث کی کثرتِ روایتِ فائدہ نہیں دیتی۔ اس مفہوم
میں بعض حکماء کے یہ اشعار مشہور ہیں۔ فرمایا:

رَأَيْتُ الْعِلْمَ عَلِيْنِ - فَمَسْمُوعٌ وَ مَطْبُوعٌ
میں نے علم، رو علم ہی دیکھے - یا سنا ہوا یا لکھا ہوا۔

وَ لَا يَنْفَعُ مَسْمُوعٌ - إِذَا لَمْ يَكْ مَطْبُوعٌ
اور سنا ہوا تب تک فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ لکھا ہوا نہ ہو۔

كَمَا لَا تَنْفَعُ الشَّمْسُ - وَ ضَوْءُ الْعَيْنِ مَمْنُوعٌ
جیسے کہ رکی ہوئی دھوپ اور آنکھ کی روشنی کوئی نفع نہیں دیتی۔

حضرت سفید رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے یہ اشعار پڑھا کرتے :

عِلْمُ التَّصَوُّنِ عِلْمٌ لَيْسَ يَعْرِوْفُهُ - إِلَّا أَخُو فِطْنَتِهِ بِالْحَقِّ مَعْرُوفٌ

علم تصون کو صرف وہی پہچانتا ہے جو کہ حق سے آگاہ اور نیکی کرنے والا ہو۔

وَكَيْفَ يَشْهَدُ ضَوْءُ الشَّمْسِ مَكْفُوفٌ -
اور جس کو مشاہدہ حق حاصل نہ ہو وہ اسے نہیں پہچانتا اور سورج کی بند روشنی کا مشاہدہ کیونکر ہو سکتا ہے؟

زبانی علم کی اہمیت | اس لیے کہ کتابیں اور (علوم کے) مجموعے بعد میں ظہور پذیر ہوئے۔ اقوال اور ایک امام کے مذہب پر فتاویٰ کی کتابیں بعد میں لکھی گئیں۔ ایک ہی امام کے مذہب پر تفسیق کا انداز بعد کی پیداوار ہے۔ قرن اول و ثانی میں لوگ اس اسلوب پر نہ تھے۔ تاریخ کی کتابیں ۱۲ھ کے بعد وجود میں آئیں جبکہ صحابہ و بلند پایہ تابعین دین سے رخصت ہو چکے تھے۔

کہتے ہیں کہ زمانہ اسلام میں آثار و تفسیریں پہلی کتاب ابن جریر کی تھی جس میں حضرت مجاہد، عطاء اور اصحاب ابن عباسؓ کے آثار تھے۔ یہ کتاب مکہ میں ضبط تحریر میں آئی۔ پھر یمن میں معمر بن راشد صنفانی کی کتاب لکھی گئی۔ اس میں مختلف سنن ابواب کے لحاظ جمع کیں۔ پھر مدینہ میں مالک رضی اللہ عنہ نے فقہ میں موطن تحریر فرمائی۔ پھر سنن و آداب میں ابن عینیہ کی کتاب الجوامع لکھی گئی اور احرف قرآن کے علم میں کتاب التفسیر تحریر ہوئی۔ اور فقہ و احادیث میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی جامع کبیر مرتب ہوئی۔

۱۳ھ کے بعد اور حضرت سعید بن مسیب اور دوسرے بلند پایہ تابعین کی رحلت کے بعد یہ کتابیں وجود میں آئیں۔ چنانچہ ان علماء کے ائمہ علمائے کرام صحابہؓ کے طبقات اربعہ میں سے تھے۔ یہ اور بلند پایہ تابعین تصنیف کتب کے دور سے پہلے رخصت ہو چکے تھے۔

صحابہ کرام کتب حدیث لکھنے اور کتابیں مرتب کرنے کو ناپسند کرتے تھے تاکہ قرآن اور ذکر و فکر سے لوگ اعراض نہ کر جائیں اور فرمایا:

”جیسے ہم نے یاد کیا تم بھی زبانی یاد کرو۔“ مقصود یہ تھا کہ لوگ تحریرات میں مصروف ہو کر ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور اجداد صحابہ رضی اللہ عنہم ابتداء میں قرآن مجید کو کتابی صورت میں تحریر کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور فرماتے:

”جو کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیوں کریں؟“ اور خطرہ محسوس کرتے کہ لوگ قرآن مجید کو زبانی حفظ کرنے کی بجائے کتابوں پر انحصار کریں گے اور صحابہ فرماتے:

”ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے تلقین اور پڑھنے پڑھانے کے طریق پر قرآن مجید سیکھیں تاکہ ان کا ذکر جاری رہے اور عزم و ہمت بلند رہے مگر حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے مشورہ کیا کہ قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ اس لیے کہ اس طرح یاد کرنے کی آسانی رہے گی۔ مزید برآں لوگوں کے دین میں مصروف ہونے کے باوجود بھی کتابی صورت میں قرآن کی نعمت سے محروم نہ رہیں گے اور ان کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کا شرح صدر فرمایا اور متفرق اجزاء پر لکھے ہوئے قرآن کو ایک ہی جلد میں جمع کر دیا گیا۔ صحابہ کا یہی طریق تھا کہ وہ ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے اور زبانی یاد کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ

وہ لوگ دنیاوی آلائشوں سے پاک اور صاف دل تھے۔ ان کے عزم بلند اور نیتیں خالص تھیں۔ پھر دوسری صدی کے بعد اور تیسری صدی ختم ہوتے ہی چوتھی صدی میں علم کلام کی تصانیف منظر عام پر آنے لگیں۔ رائے عقیدت اور قیاسات کے مجموعے تیار ہو گئے۔ اہل تقویٰ کا علم ختم ہوا۔ رشد و یقین اور علم تقویٰ سے سرشار اہل یقین کی معرفت غائب ہو گئی۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ - (پھر ان کے سچھے آئے ناخلف وارث)

اور اس دور تک خلفیت جاری ہے اور اس زمانہ میں معاملہ ہی اختلاف پذیر ہو کر رہ گیا۔ لوگ تمکین کو علماء کہنے لگے۔ فقہہ کو لوگوں کو عارف قرار دیا جانے لگا اور جن راویوں اور ناقلوں کو دین میں کچھ فہم حاصل نہیں۔ اور نہ ہی انہیں یقین کی بصارت سے کچھ حصہ ملا ہے، وہ علماء و مشائخ کہلانے لگے۔

حضرت ابن ابی عیبلہ سے مروی ہے کہ ہم صبح کے بعد عطاء خراسانی کی مجلس میں بیٹھا کرتے، وہ ہمیں خطاب کرتے۔ ایک روز وہ نہ آسکے۔ تو ایک مژدن نے خطاب کیا اور اس انداز میں خطاب کیا جیسے کہ عطا کیا کرتے تھے حضرت رجا بن ابی حیا نے آواز اجنبی محسوس کی تو فرمایا:

”یہ خطاب کرنے والا کون ہے؟“

اس نے کہا،

”میں فلاں دموزن ہوں۔“

فرمایا: ”خاموش رہو۔“

اس لیے کہ انہیں ایک نا اہل سے خطاب سننا مکروہ محسوس ہوا۔ اسی طرح علماء نے ربانین کا یہ دستور دیا ہے کہ وہ صرف زاہد اور اہل علم کے خطاب سنتے اور دنیا داروں کے خطاب سننے کو ناپسند فرماتے اور یہ فرمایا کرتے کہ اہل دنیا اور نا اہل لوگوں کو خطاب کرنے کا کوئی حق نہیں۔

یہ یاد رہے کہ جب بندہ عارف اور صاحب یقین ہو تو اسے کسی دوسرے عالم کی تقلید کی حاجت نہیں اسی طرح جن کو یہ مقام عطا ہو جاتا ہے وہ بھی گاہے ان سے اختلاف کر سکتے ہیں جن سے انہیں علم حاصل مزید یقین حاصل ہوا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی ہر آدمی کا قول لیا بھی جاسکتا ہے اور ترک بھی کیا

جاسکتا ہے۔“

یعنی اللہ اور اس کے رسول کے قول کو ”اصل“ ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور باقیوں کے اقوال کتاب و سنت کے (باقی صفحہ پر)

یہ حضرت زید بن ثابتؓ سے فقہ کا علم حاصل کرتے تھے اور حضرت ابی ابن کعبؓ پر پڑھا۔ پھر فقہ میں حضرت زیدؓ سے اختلاف کیا اور دونوں نے قرأت میں بھی اختلاف کیا ہے۔

فقہائے سلف کافرمان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے وہ سزا کھوں پر اور جو صحابہ سے ملے ہم بیٹے بھی ہیں اور ترک بھی کرتے ہیں۔ اور جو تابعین سے ملے وہ بھی رجال ہیں اور ہم بھی رجال ہیں۔ ان کا بھی قول ہے اور ہمارا بھی قول ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام تقلید کو ناپسند کرتے اور فرماتے: کسی آدمی کو اس وقت تک فتویٰ دینے کا حق نہیں جب تک کہ وہ اختلافِ فقہاء سے آگاہ نہ ہو۔ یعنی احتیاط و تقویٰ اور یقین کے انداز پر وہ ان میں سے مختار قول کا انتخاب کر سکتا ہو۔ اب اگر انہیں یہ پسند ہوتا کہ ایک عالم دوسرے کے مذہب پر فتویٰ دے سکتا ہے تو اختلاف سے آگاہی کی ضرورت نہ تھی اور اپنے امام کا مذہب جان جانا ہی کافی ہو جاتا۔

اسی وجہ سے فرمایا گیا: کہ بندہ کل مانگے گا تو اسے کہا جائے گا، تو نے اپنے علم پر کس قدر عمل کیا؟ اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ غیر کے علم پر کس قدر عمل کیا؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَالَ الَّذِينَ أُذُتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ - (اور کہیں گے جن کو ملی سمجھ اور یقین)

چنانچہ خدا تعالیٰ نے علم و ایمان میں تفریق کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو ایمان و یقین ملا اسے علم عطا ہوا جیسے کہ جس کو علم نافع ملا۔ اسے ایمان عطا ہوا اور یہ بات اس آیت کے وجوہ مطالب میں سے ایک ہے۔

كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَ آتَاهُمُ
بِرُوحٍ مِّنْهُ - (ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے ایمان اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے)

یعنی انہیں علم ایمان سے قوت عطا کی چنانچہ علم ایمان ہی اس کی رُوح ہے اور ہا ایمان کی طرت جاتی ہے اسی طرح کتاب و سنت سے استنباط و استدلال کے اہل عالم کی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ صنعت کا ذریعہ ہے کیونکہ وہ صاحب تمیز اور صاحب بصیرت ہے اور اہل تدبر و عبرت میں سے ہے مگر ایک جاہل اور عامی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کی تقلید کرے۔

دبقیہ حاشیہ ص ۶۷) تقاضا کے مطابق ہوں تو قابلِ عمل ہوں گے ورنہ متروک ہوں گے اور کسی کے قول کے کتاب و سنت کے مطابق ہونے کا فیصلہ کرنے کا حق بھی صرف علمائے ربانیین کو حاصل ہے۔

سورۃ مجادلہ آیت ۲۲ -

ایک عام عالم پر بھی خاص عالم کی تقلید کرنا ضروری ہے اور ظاہری علوم کے عالم کو بھی اپنے دل سے بلند تر دور کر کے اہل قلب عالم باطن کی تقلید کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لغات و فتویٰ کو علم باطن کے پائنت کیا اور اہل قلوب کو مفتیوں کی پابندی کرنے کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ وہ مفتیوں سے فتویٰ لے کر دل میں ایک کھٹک پلاتے ہیں اور پھر دل کے فتویٰ پر چلتے ہیں۔ فرمایا:

”اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو۔“

اور اس سے پہلے فرمایا:

”دلوں کے کھٹکے کا نام گناہ ہے۔“

اور آخر یہ فرمایا:

”جو تیرے سینے میں کھٹکے اُسے چھوڑ دے چاہے تجھے فتویٰ دیں اور تجھے فتویٰ دیں۔“

اس معرفت کو دکتابوں سے ہی پڑھنا تو جہالت ہے اور ایسا کرنے سے جو آدمی یا توفی ہو اور عوام کے سنا مختلف اسالیب کے ساتھ کلام کر سکے وہ عالم کہلانے لگا اور جو بھی بات کو سنگار دے سکے وہ عالم اور علام بن گیا۔ اس لیے کہ عوام کو یہ خبر ہی نہیں کہ علمائے سلف میں کیا کیا خصوصیات تھیں۔ اس طرح آج کل کے بیشتر متکلمین فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں اور رائے، کلام اور معقولیات کا زیادہ حصہ علم شمار ہونے لگا۔ حالانکہ یہ سب جہالت کا پلندہ ہے۔ آج کل لوگوں میں متکلمین اور علمائے کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ علم اور کلام کا باہمی فرق کرنا ان کے بس سے باہر ہے۔

ہم یہ بتا چکے ہیں کہ بعض خاص خاص جاہل لوگ بھی علمائے مشابہ ہوتے ہیں۔ انہی کی طرح اظہارِ مجال و کلام کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں وہی سب سے بڑا عالم ہے جو کہ سیرت متقدّمین سے خوب آگاہ ہو، سلف صالحین کے طریق سے واقف ہو، پھر اس علم اور عالم و متعلم سے گہری واقفیت رکھتا ہو۔ طالب علم پر یہ لازم ہے کہ اسے پہچانے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”علم حاصل کرنا فرض ہے۔“

تو اب طالب علم پر علمائے ربانیین کو پہچانا بھی فرض ہو تا کہ ان سے علم حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہ جس سے انسان آگاہ نہ ہو اس سے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم ایک عرض ہے اور یہ کسی بدن کے ساتھ وابستہ ہو کر موجود رہتا ہے اور اہل علم کے پاس ہی مل سکتا ہے جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کیا گیا:

”آپ نے فلاں سے اختلاف کیا؟“ تو فرمایا:

”ہم میں سے بہترین آدمی نے بھی اس دین کے سلسلہ میں ہمارا اتباع کیا“ اور جیسے حضرت سعد رضی

عرض کیا گیا کہ حضرت ابن مسیبؓ یوں پڑھتے ہیں:

مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسَخَهَا -

تو انہوں نے فرمایا:

”قرآن مجید ابن مسیب پر نازل نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے باپ پر نازل ہوا۔“

پھر یوں پڑھا:

أَوْ نُنسَخَهَا -

چنانچہ اس دور میں وہی آدمی رشد و توفیق سے قریب تر ہے جو کہ سلف صالحین کا سب سے زیادہ تابع اور

اور اخلاق و عادات میں سلفؓ کا سب سے زیادہ مشابہ ہے۔

دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا: کہ

”سب لوگوں سے زیادہ عالم کون ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”جب (مختلف) امور میں اشتباہ واقع ہو تو سب سے زیادہ آگاہ ہو۔“

بعض سلفؓ کا فرمان ہے:

”سب لوگوں سے زیادہ عالم وہ ہے جو لوگوں کے اختلاف سے زیادہ آگاہ ہو۔“

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے:

”دو نئی چیزیں اسلام میں بعد میں پیدا کی گئیں:

۱۔ ایک غلط رائے کا آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ جنت صرف اس کے لیے ہے جو اس کی رائے سے اتفاق

رکھے۔

۲۔ فضول خرچ آدمی جو دنیا کی پُر جا کرتا ہے۔ دنیا کی خاطر غضبناک ہوتا اور اس کی خاطر خوش ہوتا ہے اور

دنیا طلبی میں ہی منہمک ہے۔

ان دونوں کو دوزخ میں ڈال دو اور ان کے مقابلہ میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جو دنیا کی طرف بلانے

والے اور خواہش نفس کے داعی سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں کی غلط روی سے محفوظ رکھا ہے

سلف صالحین کے آثار و اقوال کی تلاش کرتا ہے۔ اسلاف کے اقوال و اعمال کی پیروی کرتا ہے۔ یہ آدمی

قابل اتباع ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ باسند روایت بھی آتی ہے:

”یہ دو ہیں“

ارکلام

۲- ہدی (طریق)

اعلیٰ ترین کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اعلیٰ ترین طریق، طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یاد رکھو، امور محدثہ سے بچتے رہنا۔ اس لیے کہ بدترین کلام محدثہ ہے اور ہر محدثہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یاد رکھو تمہیں طویل طویل امیدیں نہ لگنے پائیں ورنہ تمہارے دلوں میں قساوت آجملے گی۔ یاد رکھو، جو آنے والی ہے وہ قریب ہے اور دور وہ ہے کہ جو آنے والی نہیں۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ حضرت ابانؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے حضرت انسؓ سے نقل کیا:

”جس کے اپنے عیب نے اسے دوسروں کے عیوب سے غافل کر دیا، نافرمانی کیے بغیر کمائے ہجرتے مال سے (خدا کی راہ میں) خرچ کیا۔ اس نے اہل فقر و حکمت سے اختلاط (دو مجالست) کی۔ ذلیل اور نافرمانوں سے جدا رہا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جس نے اپنے جی میں انکساری کی، اپنا مال خرچ کیا۔ نالوکلام روکے رکھا، سنت کو (کافی سمجھ کر) اس پر چلا اور بدعت کی طرف نہیں آیا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے۔“

بعض ادیبانے ہمارے زمانہ کا نقشہ ان اشعار میں کیا خوب بیان کر دیا ہے

ذَهَبَ الرِّجَالُ الْمُتَقَدِّمُ يَفْعَالِهِمْ وَالسُّنُكُورُونَ يَكُلُّ أَمْرٍ مُنْكَرٍ

جن کے افعال کی پیروی کی جاتی ہے وہ مرد خدا چلے گئے اور جو ہر منکر بات کا انکار کرنے والے تھے۔

وَبَقِيَتْ فِي خَلْفِ يُزُكِّي بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَذْفَعُ مَعُورًا عَنْ مَعُورٍ

میں ایسے اہل سنت میں رہ گیا کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو پاک بنا رہا ہے یعنی بدخصلت دوسرے بدخصلت کا دناغ کر رہا ہے

إِنِّي رَأَيْتُ مِنَ الرِّجَالِ بَمَهِيئَةٍ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ

اے بیٹا! کئی ایسے آدمی ہیں جو سنت دیکھتے آدمی کی صورت میں چمپائے ہیں۔

فَطَنًا يَكُلُّ مُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ فَإِذَا أَصِيبَ بِدِينِهِ لَمْ يَشْعُرْ

ان کے مال میں آنے والی ہر آفت سے خوب آگاہ مگر ان کے دین میں آفت آئے تو سمجھتے ہی نہیں۔

فَلِلسِ الْفَقِيهِ تَكُنْ فِقْهًا مِثْلَهُ مَنْ يَسَعُ فِي أَمْرِ بَفِقْهِ يَنْظُرُ

اس لیے فقیہ سے پوچھ تو بھی (اس سٹل میں) اس کی طرح فقیہ ہو جائے گا جو کسی بات میں تقاہت برتے وہ کامیاب

ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے،
آخر زمانہ کی بد عملی ”آخر زمانہ میں کثرت عمل سے سُن طریق زیادہ بہتر ہوگا۔“

اور اپنے زمانہ کو یقین کا اور ہمارے زمانہ کو شک کا زمانہ قرار دیا۔ فرمایا:

”تم ایسے زمانہ میں ہو کہ (مختلف) امور میں تیزی سے جانے والا بہترین ہے۔ اور تمہارے بعد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ان میں بہترین وہ ہوگا جو ثنابت و متوقف رہے۔ یعنی کثرتِ شبہات کے باعث توقف کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس سے عجیب تر قول مروی ہے۔ فرمایا،
 ”تمہاری آج کی نیکی بھی گزشتہ زمانہ میں برائی تھی اور ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری برائی بھی نیکی بن جائیگی۔ جب تک تم حق پہچانو گے اور تم میں نڈر قسم کے علماء رہیں گے۔ تم بھلائی پر رہو گے۔“
 نیز فرمایا کرتے:

”آخری زمانہ میں ایسی قوم بھی آئے گی جس میں ایک عالم کی حیثیت ایک مردہ گدھے کے برابر ہوگی کہ وہ اس کی طرف التفات ہی نہ کریں گے۔ ان میں ایمان دار اس طرح چھپتا پھرے گا جیسے کہ آج کے دور میں منافق چھپتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ رسوا مومن ہی ہوگا۔“
 حضرت علی کم اللہ وجہہ کی حدیث میں آتا ہے:

”لوگوں پر ایسا دور بھی آئے گا کہ حق کے دس حصوں میں سے نو حصہ کا انکار کر دیا جائے گا۔ اُس وقت صرف سو رہنے والا مومن ہی نجات پائے گا۔ یعنی خاموش اور چُپ سادھ جانے والا بھی بچے گا۔ یہی لوگ علم کے چراغ اور ائمہ ہدایت ہیں اور فضول ڈھنڈو پرچی نہیں ہیں کہ بڑھ بڑھ کر باتیں ہی بنائیں۔“
 حدیث میں ہے،

”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس نے اس میں حق پہچان لیا۔ وہ نجات پا گیا۔“
 پوچھا: ”تو عمل کہاں ہے؟“

فرمایا: ”اس زمانہ میں عمل نہ ہوگا، اس وقت وہی نجات پائے گا۔ جو اپنا دین لے کر ایک چوٹی سے دوسری چوٹی کو بھاگ جائے۔“

حضرت ابہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے:

”لوگوں پر ایک زمانہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس نے اس وقت مامورات کے دسویں حصہ پر بھی عمل کر لیا تو بھی نجات پا جائے گا۔“ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ:
 ”علم کے دسویں حصہ پر۔“

بعض صحابہؓ سے مروی ہے،

”تم آج ایسے زمانہ میں ہو کہ تم میں سے جس نے اپنے علم کے دسویں حصہ پر بھی عمل چھوڑ دیا۔ وہ ہلاک ہوا اور تم پر ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جس نے اپنے علم کے دسویں حصہ پر بھی علم کر لیا وہ نجات پا جائے گا۔“

بعض خلفاء سے منقول ہے،

”تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس وقت افضل ترین علم خاموشی ہے اور افضل ترین عمل نیند ہوگی۔ یعنی منافقین کی کثرت ہوگی اور شہادت کی بہتات ہوگی۔ اس لیے جاہل کے لیے خاموشی ہی علم بن جائے گا اور شہادت نفاق کی کثرت کے باعث نیند عبادت بن جائے گی۔ قسم ہے عالم کا کمترین حال خاموشی اور نیند ہے اور جاہل کا اعلیٰ ترین حال یہی دو باتیں ہیں“

حضرت یونس بن عبید فرماتے تھے،

”جو آدمی سنت سے آگاہ ہو وہ آج غریب و اجنبی شمار ہوتا ہے اور جو سلف کا طریق سمجھتا ہو وہ غریب تر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اسلام کا طریق سمجھے وہ بھی غریب ہے اس لیے کہ اس نے ایک غریب یعنی اجنبی کو پہچانا۔“

حضرت عدیفہ مرثی فرماتے ہیں، کہ

”یوسف بن اسباط نے میری طرف مکتوب ارسال فرمایا اور لکھا،

”طاعت اور طاعت کی معرفت رکھنے والے چلے گئے“

یہ فرمایا کرتے،

”اب کوئی مونس باقی نہیں“

ایک بار فرمایا،

”اس زمانہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جب علمی مذاکرہ بھی ناقرمانی ہو گا؟“

پوچھا گیا،

”اس کی کیا وجہ ہے؟“

فرمایا، ”اس لیے کہ اہل علم نہ ملیں گے“

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے،

”جب تک تم اپنے بہتر لوگوں سے محبت رکھتے ہو تم اس وقت بھلائی پر رہو گے اور تم میں حق کی بات کہی

جائے تو اسے پہچان لو (اور قبول کرو) اور جب تمہارے اندر عالم کی حیثیت ایک سینگ لگی ہوئی بکری کی

طرح (پڑا) ہو تو تمہارے لیے بربادی ہے۔“

مقدمین کے پاس بعض ایسے علوم بھی تھے جن پر ان کا اجماع تھا مگر ہمارے دور میں وہ نابود ہو کر رہ گئے۔ سلف صالحین کے بعض ایسے طرق و مساک بھی تھے جن کا اہتمام فرماتے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے مگر ہمارے وقت میں وہ ختم ہو گئے۔ یقین و معرفت کے ایسے مقامات و احوال بھی تھے جن کا ان کے درمیان مذاکرہ ہوتا اور وہ اہل معرفت کی تلاش کیا کرتے مگر آج طالبین کی کمی کے باعث یہ باتیں مفقود ہو گئیں۔ علماء اور سالکین ناپید ہوئے اور ان راہوں پر چلنے والے نابود ہو کر رہ گئے۔ سلوک کی چند راہیں یہ ہیں۔ حلال کی طلب، معاملات و کنابت میں تقویٰ کا علم، اخلاص کا علم، آفاتِ نفسانی اور فسادِ اعمال کا علم، عمل و علم میں نفاق کا علم، نفاقِ علم میں فرق، نفاقِ قلب اور نفاقِ نفسانی کے درمیان امتیاز، نفس کے اہتمامِ شہوت اور احتیاطِ شہوت میں فرق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سکونِ قلبی اور اسباب کے ساتھ سکونِ نفس کے درمیان امتیاز، روحانی اور نفسانی خیالات کے درمیان فرق، ایمان و یقین و عقل کے خیالات کا باہمی فرق، اخلاقِ احوال اور طرقِ عمل کا علم، مشاہداتِ عارفین کا تفاوت معلوم کرنا، مریدوں پر مشاہدہ کا رنگ دیکھنا، قبض و بسط کا جاننا، صفاتِ عبودیت کا وقوع اور اخلاقِ ربانی اپنانا، علماء کے مقامات سے آگاہی حاصل کرنا وغیرہ ایسے بیشتر عناد ہیں مثلاً علمِ توحید، معانی صفات کی معرفت، تجلّیٰ ذات کے باعث علومِ مکاشفہ، باطنی صفات پر روشنی ڈالنے والے انحال کا ظاہر کرنا، نظر اور اعراض بتانے والے مفاہیم کا ظہور، قرب حاصل کرنا، دور کرنا، کمی و زیادتی، ثواب و عذاب اور انتخاب و اختیار۔ ہم نے انہی مفاہیم کو کئی فصلوں میں واضح کر دیا ہے اور ان کی تفصیل شرح کر دی ہے جو کہ غور و تدبر کرنے سے معلوم ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنے مقدر کے مطابق اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔

ہمارے بعض علماء کا فرمان ہے،

”میں جانتا ہوں کہ مقدمین کے ہاں ستر علوم تھے جن کو وہ اس علم میں سمجھتے اور سیکھتے سیکھاتے مگر آج ان میں

سے ایک علم بھی باقی نہیں رہا۔ جو معروف ہو۔“

فرمایا: ”میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں باطل اور مکر در فرب پڑھتے علوم کثرت سے پیدا ہو چکے

ہیں۔ ماضی میں ان کا نشان بھی نہ تھا اور اس کے باوجود انہیں علوم کہا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی

ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَعْبَسُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا اجْتَأَكَ كَمَّ

(پاسا جانے اس کو پانی، بیان تک کہ حیب پہنچا اس پر)

يَجِدُهُ شَيْئًا

(اس کو کچھ نہ پایا)

۱۷ سورۃ النور - آیت ۳۹

اس سے پہلے حضرت جنیدؒ فرمایا کرتے :
 ”یہ علم، جس میں ہم کلام کر رہے ہیں۔ اس کی بساط تو بیس برس ہوئے لیٹی جا چکی۔ اور ہم تو اس کے
 حواشی میں ہی کلام کر رہے ہیں۔“
 نیز فرمایا کرتے :

”میں مشائخ صوفیاء کے پاس برسوں تک بیٹھا رہا وہ علوم (معرفت کی باتیں) کیا کرتے اور میں کچھ
 نہ سمجھتا۔ اور نہ ہی کچھ پتہ چلنا کہ یہ کیا ہیں، مگر اس کے باوجود کبھی انکار بھی نہیں کیا بلکہ میں انہیں جانے بغیر
 ہی ان سے محبت رکھتا اور انہیں قبول کرتا۔“
 فرمایا کرتے :

”پڑانے وقت میں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسے علوم میں گفتگو کیا کرتے کہ آج وہ علوم غیر معروف
 ہو گئے اور نہ ہی اب کسی نے مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا ہے بلکہ یہ دروازہ ہی بند ہو گیا۔“
 جب ہمارے شیخ ابو سعید بن اعرابیؒ نے طبقات النساک تصنیف فرمائی اور یہ بتایا کہ سب سے پہلے
 کس نے اس علم میں کلام فرمایا اور کس نے اسے ظاہر کیا۔ پھر اہل بصرہ، اہل شام، اہل خراسان اور آفریں
 اہل بغداد کا ذکر کیا۔

ایک دوسرے بزرگؒ بتاتے ہیں کہ اس علم میں حضرت جنید قواریریؒ نے بھی کلام فرمایا۔ انہیں اس
 سلسلہ میں گہری بصیرت حاصل ہے اور تعبیر پر کامل دسترس حاصل ہے ان کے بعد توحی السخینط و غضب ہی
 رہ گئی ہیں۔“

ایک بار فرمایا :

”حضرت جنیدؒ کے بعد جو لوگ باقی ہیں ان کا ذکر بھی باعثِ شرم ہے۔“
 ہمارے امام ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے :

”۳۷ھ کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہمارے اس علم میں کلام کرے۔ اس لیے کہ پھر ایسی قوم پیدا
 ہو جائے گی جو مخلوق کے لیے تصنع کرے گی اور کلام کی رنگ آمیزی سے کام لے گی۔ ان کے لباس ان کے
 وجدان ہوں گے۔ ان کا کلام ان کا اخلاق و زیور ہوں گے اور ان کے پیٹ ان کے معجز ہوں گے۔“

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا :

”کون سا فقہ سب سے زیادہ شدید ہے۔“

انہوں نے جواب دیا :

”اگر تیرے سامنے خیر و شریعت پیش کیا جائے اور تجھے پتہ نہ چلے کہ کس کو لے“ اس لیے کہ شبہات کی کثرت ہوگی جیسے کہ حضرت سہلؓ فرمایا کرتے، کہ
 سترہھ کے بعد کسی کی توہمہ صیحیح نہ ہوگی۔ اس لیے کہ روٹی ان کی توہمہ کو توڑ دے گی اور وہ روٹی سے صبر نہیں کریں گے۔ یعنی توہمہ کا آنا زحلال کھانا ہے۔

حدیث میں آتا ہے:

”لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انہیں دین کے بارے میں گمراہ کیا جائے گا اور وہ سمجھیں گے نہیں۔ صبح ایک آدمی ایک دین پر ہوگا تو شام کو دوسرے دین پر ہوگا۔ یقین نہ ہونے پر ان کو گمراہی لاحق ہوگی۔ اس زمانہ کے بیشتر لوگوں کی عقلیں سلب کر لی جائیں گی اور سب سے پہلے ان سے خشوع، پھر دعا کا قبول ہونا، پھر تقویٰ اٹھایا جائے گا“ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ”سب سے پہلے لغت و محبت اٹھالی جائے گی“

نئے ایجاد کردہ افعال و اقوال

پرانے دور میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے تو پوچھتے،

آدابِ ملاقات

”کیا حال چال ہے؟“ اور اس سے ان کی مراد مجاہدہ و صبر ہوتا تھا اور مزید ایمان اور علم یقین کے سلسلہ میں دل کی کیفیت کیسی ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے اور دنیا و آخرت کے امور میں تمہارا حال کیسا ہے؟ کچھ اضافہ ہو یا کمی ہوگئی؟ چنانچہ سلف صالحین، قلبی احوال اور اعمالِ علوم پر تبصرہ کرتے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ حسن معاملہ ان کے زیرِ بحث آتا اور یہ بتاتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب فہمی عطا کی۔ یعنی ان کی مجالس میں انعاماتِ الہی کا ذکر اور اس پر شکر ہونا اور اس طرح انہیں معرفت و معاملہ میں ترقی حاصل ہوتی۔

بعض سلف فرمایا کرتے،

ہمارے بیشتر علوم و وجدان ان معلومات پر مشتمل ہیں جو باہمی ملاقات کے موقع پر ہم اپنے بھائیوں سے اخذ کرتے اور باہمی مذاکرہ میں معلوم ہوتے۔ آج جمالت چھاپ چکی اس لیے یہ باتیں متروک ہو گئیں۔ آج جب لوگ خبر و حال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کی مراد دنیاوی امور اور اسبابِ خواہش ہوتے ہیں اور پھر ہر آدمی اپنے مولائے کریم کی شکایت دوسرے بندے کے سامنے کرتا ہے۔ اس کے احکام پر ناراض ہوتا، اس کی نغصا پر تنگ ہوتا، اپنے نفس کو اور جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے فراموش کر دیتا ہے۔

جیسے کہ فرمایا:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ

اَعَسَ عَنْهَا وَ لَسِي مَا قَدَمْتُ يَدَاكَ لَه
 کلام سے۔ پھر منہ پھیرا اس کی طرف۔ پھر جھجھک گیا جو
 آگے بھیج چکے ہیں)

اور فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ - (بیشک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے)

ایک قول کے مطابق اس کے انعامات کا ناشکر ہے۔ اس لیے کہ اس پر آفات کی کثرت ہے اور وہ انعاماتِ خداوندی کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ سب باتیں صرف اس لیے ہوئیں کہ وہ خدا سے جاہل و نافل ہے۔ اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ باہم ملتے تو اس سلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ کہتے اور آجکل یہ کہتے ہیں کہ صبح کیسی کی اور شام کیسی ہوئی؟۔

حدیث میں ہے،

جو سلام کرنے سے پہلے کلام کرے اس کا جواب مت دو۔

سلام سے پہلے کلام کرنے کی عادت لوگوں کو اس وقت سے ہوئی جب شام کے علاقہ میں عموماً اس میں طاعون پھیلتا اور اس قدر اموات ہوئیں کہ صبح کو ملنے والا شام کو موت کے منہ میں ہوتا تو جو بھی دوسرے کو دیکھتا وہ فوراً یہ پوچھتا کہ کہو: صبح کیسی ہے اور شام کیسی ہے؟ اور سلام فراموش کر بیٹھا۔ اس وقت سے اس کا رواج پڑ گیا اور اس کا سبب لوگ ذہن سے جھٹلا بیٹھے۔

حضرت احمد بن ابی حواریؓ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے ابو بکر بن عباسؓ کو کہا:

”صبح کیسے ہوئی یا شام کیسے ہوئی؟“

انہوں نے اس کو کچھ جواب نہ دیا اور فرمایا:

”اُس نے ہمیں اس بدعت کے ذریعہ سے بلایا“

راوی بتاتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگؓ سے پوچھا:

”صبح کیسے رہی؟“ تو انہوں نے مجھ سے اعراض کر لیا اور فرمایا:

”یہ کیا فضول بات ہے کہ صبح کیسے ہوئی؟ یوں کہو: السلام علیکم!“

حضرت ابو معشرؓ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے نقل کیا:

”صحابہ یوں کہا کرتے تھے: السلام علیکم سلمت واللہ القلوب“ اور آج کل لوگ یوں کہتے ہیں کہ صبح

کیسے ہوئی۔ حدیث اربعہ لکھا کرے۔ کیسے شام ہوئی۔ خدا تجھے عافیت بخشے۔ اب اگر ہم ان کا قول میں تو یہ بدعت ہوگی۔ یاد رکھو۔ یہ کوئی عزت نہیں اور اگر وہ چاہیں تو ہم پر غصہ منانے بیٹھ جائیں۔ اس کے علاوہ خطوط وغیرہ لکھنے کے موقع پر بھی بعض لوگ مکتوب الیہ کا نام پہلے لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ اپنا نام پہلے لکھے۔ چنانچہ لکھا کرتے:

من فلان ابی فلان (از فلان بطرف فلان)

میں کچھ مدت غائب رہا اور پھر اپنے والد کی طرف خط لکھا اور اس میں ان کا نام پہلے لکھا تو میرے والد نے میری طرف لکھا:

”اے بیٹا! جب مجھے خط لکھو تو خط میں اپنا نام پہلے لکھو اور اگر تم نے اپنے نام سے پہلے میرا نام لکھا تو میں تمہارا کوئی خط نہ پڑھوں گا اور نہ ہی جواب دوں گا۔“

حضرت علامہ ابن حزمی رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا تو اپنا نام پہلے لکھا۔ یوں لکھا:

از علامہ ابن حزمی بطرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بتاتے ہیں کہ اس کی بدعت سب سے پہلے زیادہ جباری کی اور علمائے اسے برا سمجھا اور کہا کہ یہ بنی امیہ کے احداث میں سے ہے۔ مگر پھر آج تک یہی طریقہ مروج ہو کر رہ گیا۔ حالانکہ اسلاف کی عادت تھی کہ پہلے اپنا نام لکھتے پھر مکتوب الیک کا نام لکھا جاتا۔

ایک نئی بات یہ بھی رواج پکڑ چکی ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کے گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے: اے لڑکے! اے لڑکی! (یعنی آواز دیتا ہے) حالانکہ یہ طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسْمِعُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا۔

(اے ایمان والو! امت جایا کر کسی کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، جب تک نہ بول چال کرو اور سلام دے لو اس گھروں پر)

اور مفسرین نے فرمایا:

استئناس سے مراد دروازہ کھٹکھٹانا یا کھانسنایا ایسی حرکت کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ دروازے پر کوئی آدمی ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم میں سے جب کوئی آدمی اپنے بھائی کے گھر آئے تو اسے چاہیے کہ تین بار التَّسْلَامُ علیکم کہے۔ اگر اسے اجازت دی جائے تو داخل ہو ورنہ واپس پھلا آئے“

سلفِ صالحین کا طریق یہ تھا کہ دروازہ کھٹکھٹاتے اور پھر تین بار التَّسْلَامُ علیکم کرتے۔ ہر سلام کے بعد زرا سا وقفہ کرتے۔ اب اگر اجازت ملنی تو داخل ہو جاتے اور اگر گھر والا اس وقت کسی کے آنے کو ناپسند کرے اس لیے کہ اسے کوئی عذر ہو تو وہ کہہ دے: ”وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ اللہ تجھے نافرمانی بخشے۔ اس وقت واپس جائیے۔ مجھے کچھ کام ہے۔“

اب آدمی کو چاہیے کہ وہ مجبور نہ کرے اور واپس ہو جائے اور اس پر دل میں بھی نہ بگڑے اور گاہے اس کے نزدیک ”لوٹ جائیے“ کا قول ہی پسند ہوتا ہے۔ اس لیے تزکیہ کی امید ہونے کے باعث یہی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا يَنْقُصُ كِتَابُكُمْ اِذْ جِئْتُمْ اِيَّاهُمْ فَارْجِعُوْا هُوَ اَرْجَىٰ لَكُمْ ۗ

(اور اگر تم کو کہا جائے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ، اس میں خوب سترائی ہے تمہاری)

اور ایسا بھی ہوا کہ سلفِ صالحین میں سے بعض حضرات دن میں دو یا تین بار واپس ہوئے اور کسی نے دل میں ہر محسوس نہیں کیا۔ اگر ہمارے اس دور میں یہ کیا جائے تو شاید اسے برا سمجھے اور اس دن دوبارہ واپس ہی نہ آئے۔

علمائے ملاقات کے آداب

بعض حضرات اس بات کو بھی برا سمجھتے کہ علماء کو ان کے گھروں سے بلایا جائے بلکہ ان کے دروازوں پر یا ان کے قریب کی مساجد میں بیٹھتے۔ آخر وہ اوقاتِ نماز میں باہر تشریف لاتے تو ملاقات کرتے۔ علم کی عظمت اور علماء کے وقار کے باعث ایسا کرتے۔

حضرت ابو عبیدہ سے منقول ہے۔ فرمایا:

میں نے کسی عالم کا دروازہ کبھی نہیں کھٹکھٹایا بلکہ اس کے گھر پر اگر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ وہ خود ہی باہر تشریف لائیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَوْ اَنَّكُمْ صَبَرْتُمْ اَوْ اَحْتَجَّ اِلَيْكُمْ

(اور اگر وہ صبر کرتے جب تک تو نکلتا ان کی طرف تو ان کیلئے

لَكَانَ خَيْرًا لَّكُمْ۔

بہتر تھا)

(اور چونکہ علماء، انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اس لیے اس آیت سے ان کے احترام کا حکم

ثابت ہوا)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ وہ علم کا اس قدر احترام کرتے کہ ایک آدمی گزرتا تو دیکھتا کہ گناہ ہے وہ کسی انصاری کے گھر کے دروازہ پر کھڑے ہیں۔ ہوائیں ان پر چل رہی ہیں، تو گزرنے والا پوچھتا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے! آپ نے یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو فرماتے:

”میں اس گھر والے کے باہر آنے کا منتظر ہوں۔“

جب گھر والا باہر آتا تو کہتا:

”اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے! آپ نے مجھے بلا بھیجے۔“ تو فرماتے:

”نہیں، میں تمہارے پاس آنے کا زیادہ مستحق ہوں۔“

پھر پوچھتے کہ فلاں حدیث تمہارے پاس ہے اور میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ اسی طرح بھائی کے حال کی خبر گیری کا معاملہ ہے مگر اسے اس طرح معلوم کرنا ناپسند تھا۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ رات گھر میں جانے کے بعد جب صبح لوگوں کے پاس پر دے کی باتیں پوچھنے کی ممانعت

تشریح لائے تو ایک آدمی نے پوچھا:

”اے ابو عبد اللہ کیسے ہیں؟“

فرمایا: ”خیریت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں۔“

اس نے کہا:

”کیسے حال رہا۔ رات کیسے گزاری؟“

دوسرے الفاظ پر منقول ہیں کہ:

”اپنے اہل کو کیسے پایا؟“

حضرت سلمانؓ غضبناک ہوئے اور فرمایا:

”تم میں سے بعض لوگ غلط سوالات کرتے ہیں اور اصرار کر کے پردے کی باتیں پوچھتے ہیں؟ یاد رکھو، صرف ظاہری حالات کی تیاریت معلوم کر لینا ہی کافی ہے۔“

حضرت سلیمان بن مهران اعشىؓ کو ایک آدمی نے ان کے گھر میں پوچھا:

”اے ابو محمد! کیا سال ہے؟“

انہوں نے فرمایا:

”خیریت ہے۔“

پھر پوچھا: ”کیا حال ہے؟“

انہوں نے فرمایا:

”خیر و عافیت ہے۔“

اس نے پھر کہا:

”رات کیسے گزاری؟“

دو چلائے اور فرمایا:

”اری لوڈی! بسترو اور تکیہ لے کر نیچے آؤ۔“ جب وہ یہ چیزیں لے کر نیچے آئی تو فرمایا:

”بسترہ بچھاؤ اور لیٹ جاؤ۔ میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں تاکہ ہم اپنے بھائی کو دکھائیں کہ میں نے

رات کس طرح گزاری؟“

(یعنی زچرا یہ بات کر کے انہیں متنبہ کیا کہ ایسا سوال بالکل غلط ہے)

فرمایا کرتے:

آجکل ایک آدمی اپنے بھائی سے ملتا ہے تو مرغی اور انڈے تک ہر بات کے بارے میں پوچھتا ہے اور اگر وہ اس سے ایک درہم مانگے تو اس قدر کنجوس ہے کہ ہرگز نہ دے۔

سلف صالحین کا طریق تھا کہ جب اپنے بھائی سے ملاقات ہوتی تو ان الفاظ سے اضافہ کرتے:

”آپ کیسے ہیں؟“ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اگر کچھ مال مانگتا تو فوراً اسے دے دیتا۔

اسی طرح آج کل ایک آدمی راستہ چلتے ہوئے اپنے بھائی سے ملتا ہے تو یہ پوچھنے بیٹھ جاتا ہے کہ:

”کہاں جا رہے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟“ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نہ یہ سنت ہے اور نہ ہی ادب کی بات

ہے بلکہ یہ بات تو جاسوسی کرنے اور خبر معلوم کرنے کا انداز ہے۔ اس لیے کہ آثار میں تحسین اور اخبار میں

تحسین ہوا کرتا ہے اور یہ سوال ان دو باتوں کا جامع ہے اور گاہے ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آنے

یا جانے کی جگہ بتانا پسند نہیں کرتا۔

حضرت مجاہد اور حضرت عطاء اسے مکروہ سمجھتے اور فرماتے:

”جب تم راستہ میں اپنے بھائی سے ملو تو یہ مت پوچھو کہ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہو؟ شاید

وہ سچ بولے اور تمہیں بُرائی اور باؤں جھوٹ بولے اور تم اس کے جھوٹ بولنے کے باعث بن جاؤ۔“

اسلاف مصاصحہ مقدمہ کو خریدنا اور فروخت کرنا ناپسند کرتے اور بعض کے نزدیک اس کا فروخت کرنا اس کے خریدنے سے زیادہ مکروہ ہے۔

آج کی بدعات

آج کل لوگوں نے ایسے کئی علوم ایجاد کر لیے جو سلف کے زمانہ میں نہ تھے۔ مثلاً علم کلام وجدل، علوم قیاس و نظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر رائے اور عقلی استدلالات۔ اسی طرح قرآن مجید کے اور احادیث کے ظواہر پر قیاس۔ رائے اور عقل کے علم کو ترجیح دینا۔ مواجید کے اشارات کو جانے بغیر اور ان کی تفصیل کے بغیر انہیں ظاہر کرنا۔ اس طرح سامعین کو حیران و پریشان کرتے ہیں اور عقل کرنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں۔

علماء کا طریقہ یہ تھا کہ اس علم کے ذریعہ علوم مواجید کو ظاہر کرتے اور وجدان کے اشارات مخفی رکھتے۔ لوگوں کے فائدے کی چیزیں ظاہر کرتے اور جو انہیں ضرورتیں، انہیں پوشیدہ رکھتے۔ اس لیے کہ مواجید واصل احوالی قلوب کا نام ہے۔ اس لیے ان کا مخفی رکھنا افضل ہے اور اس کے علوم حاصل کرنا دراصل سالیکن و عالمین کا ہی حصہ ہے۔ ان کو ظاہر کرنا انہی کا مقصود ہے۔ اس لیے انہیں ظاہر کیا اور وجدان کو مخفی رکھا۔ اس لیے کہ یہ ان کا ایک راز ہے۔ اس طریق سے یہ لوگ تصنیف و دعویٰ سے بچ گئے، سامعین کو ان کا حصہ ملا اور جو ان کا حصہ نہ تھا وہ روک رکھا۔ چنانچہ ان حضرات نے دونوں باتوں میں عدل کیا اور دونوں حالوں میں افضل کام کیا۔ آج اس علم میں جو حالت ہو گئی۔ اس لیے اس کے عکس و ضد کو ظاہر کر دیا اور یہ معاملہ ضرر سے قریب اور سلامتی سے بعید تر ہے۔ اب جس کو اس کی تفصیل معلوم نہ ہو اور وہ اس علم کی تفسیر پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ اس کے لیے خاموشی ہی بہتر ہے۔

جو آدمی سنت کے مطابق علم پر کلام نہ کر سکے۔ اس کے لیے خاموشی میں ہی قرب الہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
اشَاءَ

اور جس کو ملتی ہے اس کی روزی تو خرچ کرے جیسے
دیا اس کو اللہ نے، اللہ کسی پر ذمہ نہیں رکھتا مگر اتنا جو
اس کو دیا)

اور جنہوں نے اندوہ مگر فقر سے امتیاز کرنے کی خاطر رغبت کے مفہوم پر علوم معرفت کا اظہار کیا تو وہ اپنا مقام نہیں بناتے تاکہ ان کے انس و احوال کے مطابق ان کی طرف اسباب پھیرے جائیں۔

اسی طرح علم شرع کے خلاف توحید میں ایک علم کلام جاری کیا گیا ہے اور یہ کہ حقیقت، علم کے خلاف ہے اور حقیقت ہی علم ہے اور یہ شریعت کا ایک طریق ہے اور علم شرع اس (حقیقت) سے ہے اس لیے اس کے منافی کیونکر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے اس (شرع) کو لازم کیا۔ یہ اصل میں عزیمت و تنگی ہے اور علم ظاہر، رخصت و وسعت کا نام ہے۔ اب جس نے علم ظاہر کے قواعد و اصول کے بغیر علم باطن میں کلام کیا تو یہ شریعت میں الحاد کی راہ ہے اور کتاب و سنت میں مداخلت ہے۔

ایک عارف فرماتے ہیں:

میں نے ان شیطیات میں مبتلا لوگوں کی طرف نظر کی تو انہیں جاہل اور دھوکہ میں مبتلا یا خسارہ پانے والا پیشوا دیکھا یا لاشعنی کو نمایاں و ظاہر کرنے والا پایا۔ تو ایسا و علوم میں سے ایک بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کی وجدان کو پھیرے بغیر دین کے معاملہ میں وساوس پیدا کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی تفصیل جاننا لازم ہے اور کتاب و سنت جس کی شاہد نہ ہو اس کی نفی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب سنت کی بتائی ہوئی راہ سے انکار کیا جا رہا ہو اور دعویٰ محبت کا ہو تو مشاہدات میں باطل و کذب اور وجدانات میں گمراہی و دھوکہ ہی پایا جائے گا جبکہ موصوف کا مشاہدہ نہ ہو مگر معرفت کے بغیر، معرفت کا دعویٰ کیا جاتا ہو۔

آج کل دعائیں بھی نئی بات پیدا کر لی گئی ہے کہ دعائیں بھی مرتع جملے اور مستح عبارات استعمال کی جانے لگیں اور کتاب اللہ میں وہ کلمات ذکر نہیں ہوئے اور نہ ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ سے وہ الفاظ مروی ہیں بلکہ صحابہ کرام دعائیں زیادتی کرنے سے منع کرتے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی جو جامع دعائیں بیان فرمائیں ان کی پابندی کا حکم دیتے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”دعائیں سبح سے بچو، تم میں سے ایک آدمی کے لیے یہی کافی ہے کہ یوں کہو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ مَا قَرَّبَ
إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَ عَمَلٍ وَ أَعُوذُ بِكَ
مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ
وَ عَمَلٍ۔

اور اس میں تجھ سے جنت اور اس قول و عمل کا سوال
کرنا ہوں جو اس کی طرف قریب کر دے اور میں آگ سے
اور اس قول و عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو اس
(نار) کے قریب کرے“

حدیث میں ہے:

”عنقریب ایک قوم ایسی آئے گی جو دعا و طہارت میں زیادتی کرے گی۔“

حضرت عبداللہ بن مفضل نے اپنے بیٹے کو گھرے انداز سے دعا کرتے سنا تو فرمایا:

”اے بیٹے! دعائیں جدت پیدا کرنے اور زیادتی کرنے سے بچو۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

أَدْعُوا رَبَّكُمْ كَضَعْفًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

اپنے رب کو گڑگڑاتے اور چپکے پکارو، اس کو پسند
نہیں آتے حد سے بڑھنے والے

ایک قول کے مطابق مراد ہے دعائیں ایسا کرو چنانچہ دعائیں زیارتی اس بات کا نام ہے کہ اولیاء اللہ کی
ان دعاؤں کو چھوڑ دیا جائے جن کی خبریں اللہ تعالیٰ نے دیں۔ جن میں مغفرت، رحمت کا سوال کیا گیا اور توبہ کا
ذکر آیا۔ الغرض دعائیں تصنع کرنے اور تغریب و تزیق کرنے سے بچو۔
مشائخ بتاتے ہیں کہ :

”علماء اور ابدال اپنی دعائیں سات سے زیادہ کلمات نہیں لاتے۔“

میں نے کتاب اللہ میں اس کی تصدیق بھی پالی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف سے صرف ایک ہی جگہ
میں سات سے زیادہ دعاؤں کا ذکر کیا ہے اور یہ سورۃ البقرہ کے آخر میں ہیں ورنہ عام طور پر کتاب اللہ میں
مستغرق مقامات پر دو تین یا پانچ کا ہی ذکر ہوا۔
سلف صالحین میں سے ایک بزرگ ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے جو دعائیں خوب تعقیق دکھا رہا تھا۔
فرمایا :

”تیرا ناس ہو تو اللہ پر مبالغہ کرتا ہے؟ میں گو امی دیتا ہوں کہ میں نے حبیب عجمی کو دعا مانگتے دیکھا
تو وہ اس سے زیادہ کلمات نہ کہتے :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا جَبَدِينَ اللَّهُمَّ لَا تَفْضَحْنَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ وَاقِنَا الْخَيْرَ -
دے اللہ ہمیں باعزت بنا دے۔ اے اللہ ہمیں
قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں بھلائی
کی توفیق عطا فرما

اور لوگ ہر طرز رو رہے ہوتے اور ہمیں ان کی دعا کی قبولیت و برکت کا یقین ہوتا۔

حضرت ابو یزید بسطامی فرمایا کرتے :

”اس سے زبان حاجت سے مانگ، زبان حکمت سے نہ مانگ“

حضرت حسن نے فرمایا :

” اس سے فصاحت وطلاقت کی زبان سے نہ مانگ بلکہ زبان احتیاج و زاری کے ساتھ اس سے مانگ۔“

تلاوتِ قرآن میں بدعات | ایک بات یہ نئی نکل آئی کہ گھما کر قرآن کی تلاوت لیتے ہیں یا دو آدمی دو آیات کو ایک ہی جگہ میں بھٹنے اور پھیننے کے انداز میں لیتے ہیں۔ اور خشوع و خضوع کا نام بھی نہیں ہوتا بلکہ کھیل سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ تلاوتِ قرآن مجید میں حزن و سکون اور خشوع کی ضرورت ہے۔ اس طرح دو پر قرأت لینا۔ کاش کہ وہ ایک کی قرأت کا اتہام (سماعت) کرتا اس لیے سہو قلب کا ڈر ہوتا ہی ہے۔ جیسے کہ ابراہیم حربی سے کہا گیا کہ فلاں دو پر (قرأت) لیتا ہے تو فرمایا، افسوس۔ حالانکہ دو کو ایک پر لینی چاہیے۔

ایک بدعت یہ پیدا ہوئی کہ قرآن کی تلاوت میں اس طرح کا لحن کیا جاتا ہے کہ تلاوت ہی سمجھ نہیں آتی آواز اس قدر طویل ہوتی ہے کہ چھوٹی مد سے تجاؤز ہو جاتا ہے۔ مدغم، ظاہر اور ظاہر مدغم ہو جاتا ہے۔ اور لحن کو درست رکھنے کی فکر کی جاتی ہے مگر کلمات کے بدل جانے اور اصل حالت سے نکل جانے کی کچھ پروا نہیں ہوتی۔ یہ بات بدعت ہے اور اسے سننا بھی مکروہ ہے۔

حضرت بشر بن حراثؓ نے فرمایا،

میں نے ابی داؤد حربی سے دریافت کیا۔ انھوں نے ایک آدمی کو بیٹھ جانے کا حکم دیا جو پڑھ رہا تھا کہا: وہ طریقہ طور پر کہہ رہا تھا؛ میں نے کہا: ”ہاں۔“

کہا: ”نہیں، اس نے بدعت ظاہر کر دی۔“

اس طرح اذان میں لحن پیدا کیا گیا یعنی زیادتی کر دی گئی۔ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا،

”یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ سے محبت رکھتا ہوں۔“

انہوں نے فرمایا:

”لیکن میں اللہ تعالیٰ کی خاطر تم سے بغض رکھتا ہوں۔“

اس نے پوچھا،

”اے ابو عبد الرحمن! یہ کیوں؟“

فرمایا، ”اس لیے کہ تو اذان میں (لحن کرتے ہوئے) زیادتی کرتا ہے اور اذان پر اجرت لیتا ہے۔“

حضرت ابو بکر آجریؓ فرمایا کرتے،

”میں بغداد سے نکلا اور اس وقت میرے لیے وہاں کوئی مناسب جائے قیام نہ تھا۔ لوگوں نے ہر بات میں بدعات جاری کر رکھی تھیں۔ حتیٰ کہ تلاوتِ قرآن اور اذان تک میں (لحن وغیرہ کی) بدعات جاری کر رکھی تھیں اور وہ مکہ میں سترہ ہیں آئے۔

الغرض بعد والوں نے کئی بدعات پیدا کیں۔ اسلاف کے برعکس بعض باتوں میں شدت پیدا کر دی۔ جن میں سلف صالحین شدت کرتے۔ ان میں ان لوگوں نے رخصت کر دی مثلاً خوارج نے ہیغرو گناہوں کے بارے میں شدت اختیار کی اور آثار و سنت میں رخصت کی راہ لی اور جماعت کا مذہب ترک کر کے ان سے جدا ہو گئے۔ اس طرح احادیث کے انواعِ طریق کھنٹے، طرح طرح کے غرائب تلاش اور انفاذ کی تحری کر نے میں شدت اختیار کر لی۔

ابن عساکر فرماتے ہیں:

”میں نے تین کو معافی میں رخصت اختیار کرتے ہوئے پایا:

۱۔ ابراہیمؓ

۲۔ شعبیؓ

۳۔ حسنؓ

اور صحابہ و سلف رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت احادیث کے مفہومات میں توسع کی نائل تھی۔ اس طرح تجویدِ حروف اور ایک ہی آیت کو تمام اختیاری اسالیب کے متبادل میں ایک ہی اسلوب پر زور دیا۔ گویا وہی اس پر فرض ہے۔ قیاس و نظریں وقت نظری پیدا کرنا، علوم نحو و ادب عربی میں تبخیر حاصل کرنا بھی بعد کی پیداوار ہے جیسے کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ہم نے فصاحت سے کلام کیا۔ چنانچہ لحن نہیں کیا اور انال میں لحن کر لیا۔ کاش! تم کلام میں لحن کرتے اور اعمال میں فصاحت (خلوص) دکھاتے۔ حضرت قاسم بن مجیرؓ کے سامنے عوسیت کا ذکر کیا گیا تو فرمایا:

”اس کا آغاز تکبر ہے اور انجام سرکشی ہے۔“

سلف صالحین میں سے ایک بزرگؓ فرماتے ہیں:

”نحو کا علم، دل سے خشوع کو کمال دیتا ہے۔“

ایک بزرگؓ فرماتے ہیں:

”جو تمام لوگوں کی عیب جوئی کرنا چاہے اسے ادب (زبان دانی) سیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آجکل لوگوں نے پانی کے ساتھ طہارت کرنے اور کپڑوں کو صاف و پاک کرنے اور غسل میں شدت اختیار کر رکھی ہے کہ جنہی کے پسینہ اور حائفہ کے لباس کے لگنے سے بدن دھونے لگے ہیں۔ اس طرح ماکول جانوروں کے گوہر و پیشاب لگنے پر بھی (غسل) کرنے لگے ہیں اور معمولی خون وغیرہ کو بھی دھونے لگے۔ حالانکہ ان سب امور میں سلف صالحین رخصت پر چلتے تھے“

اور سلف صالحین نے جن امور میں شدت اختیار کر رکھی تھی ان میں آج کل رخصت نکالی جا رہی ہے سلف کا طریقہ تھا کہ کاروبار کے معاملہ میں حلال روزی تلاش کرنے اور دنیا میں زیادہ مصروفیت سے بچنے، لایعنی کلام سے بچنے میں شدت کرتے۔ اس طرح باطل امور، غیبت، چغلی اور ان باتوں کے سننے میں سختی سے پرہیز کرتے۔ بدظنی سے دُور رہتے۔ اس لیے کہ بدظن کا غیبت و چغلی میں حصہ ہے اور مبالغہ سے دُور رہتے۔ اس لیے کہ مبالغہ میں کمی یا بیشی ہو جاتی ہے۔ اگر برائی میں مبالغہ ہے تو وہ بڑھ گئی اور اگر نیکی میں ہے تو وہ کم ہو گئی مگر آج کل لوگوں نے جھوٹ، کھیل اور اہل باطل کی مجالس میں شرکت کرنے، خواہش و تعصب کی راہوں پر چلنے اور دنیا کی حرص کرنے میں سہولت اختیار کر لی۔ حالانکہ سلف صالحین ان امور سے سختی سے پرہیز کرتے۔

آجکل ایک بُرائی یہ جاری کی گئی ہے کہ بلا ضرورت عورتیں حمام میں جانے لگیں اور مرد بغیر ازار بند کے حمام میں جانے لگے۔ حالانکہ یہ فسق و بد معاشی ہے۔

حضرت ابراہیم عربی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ”ایک آدمی بنیذ پیتا ہے مگر اسے نشہ نہیں ہوتا۔ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے؟“
فرمایا: ”ہاں“

پھر پوچھا گیا کہ ”جو آدمی ازار بند کے بغیر حمام میں داخل ہو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟“ تو انہوں نے فرمایا:

”اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے“

اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیذ پینے والے پر اگر سکر نہ آئے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے اور بغیر ازار بند کے حمام میں جانا بالاجماع حرام ہے۔

بعض علماء کا فرمان ہے:

”حمام میں داخل ہونے والے کے لیے دو پردے چاہئیں۔ ایک چہرہ کا پردہ اور ایک شرمگاہ کا پردہ۔“

ورنہ حمام میں داخلہ پر سلامتی نہیں۔“

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں:

”حمام ایسی عیاشی ہے جو کہ بعد والوں کی ایجاد ہے اور حمام میں ایک برائی ہونے لگی کہ ایک مسلمان کی شرمگاہ کے لیے نورہ لگانے کا معاملہ ایک کے سپرد کیا جائے۔“ (یعنی وہ نورہ دے)

علمائے سنفت کا یہ طریق تھا کہ وہ مجلس میں اس انداز سے بیٹھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر لیتے۔ بعض پاؤں پر بیٹھے اور اپنی دونوں کہنیاں اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے ہی علمائے کرام کی خطاب کے وقت یہ عادت تھی اور حضرت حسن بصریؒ کے دور سے یہی طریق تھا کہ یہاں آنے سے پہلے حضرت ابو القاسم حنظل کے دور تک یہی طریق مروج رہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی مروی ہے کہ:

”آپ اکڑوں بیٹھے اور بازو پٹپٹا لیتے۔“

دوسری روایت یہ ہے کہ:

”آپ اپنے دونوں پاؤں پر بیٹھے اور اپنی کہنیاں اپنے دونوں گھٹنوں پر لگالیتے۔“

ان اہل علم میں سے سب سے پہلے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ مصر میں کرسی پر بیٹھے۔ بغداد میں ابو حمزہؒ

نے بھی ان کا اتباع کیا۔ دوسرے مشائخ نے اس بات کو معیوب سمجھا۔ اس لیے کہ علم معرفت و یقین میں کلام کرنے والے عارفین اسلاف کا یہ طریق نہ تھا۔ اہل نحو اور اہل لغت اور دنیا دار مفتیوں کا طریقہ چو کڑی پیکر کہ بیٹھنے کا ہے۔ یہ منکرین کا انداز ہے۔ حالانکہ مجلس میں تواضع اختیار کرنی چاہیے۔

پرانے اور نئے علوم

اسلاف کے چار علوم | یاد رہے کہ آج کل علوم کی تعداد نو ہے۔ ان میں سے چار تو صحابہ و تابعین کے زمانہ میں مشہور تھے اور پانچ نو ایجاد ہیں جو کہ اسلاف کے دور میں

نہ تھے۔ مشہور چار علوم حسب ذیل ہیں:

۱۔ علم الایمان -

۲۔ علم القرآن -

۳۔ علم سنن و آثار -

۴۔ علم فتاویٰ و احکام -

اور نئے ایجاد ہونے والے پانچ علوم حسب ذیل ہیں:

۱۔ نحو

۲۔ عروض

۳۔ علم پیمائش

۴۔ فقہ میں بدل کا علم۔

۵۔ علم معقول ،

علم علل حدیث ، طرق کا طریقہ ، ضعیف راویوں کی تحلیل اور ناقیلین آثار کی تضعیف کا علم ، یہ نوابجا علوم ہیں۔ البتہ جو لوگ ان کے اہل ہیں ان کے لیے یہ علوم ہیں اور اس کے اصحاب اس علم کو سنتے ہیں۔ صحابہ کرام قصہ گوئی کو بدعت سمجھتے اور اس سے منع فرماتے اور قصہ گو کی مجلس میں بیٹھنے کو ناپسند کرتے۔ بعض علماء کا فرمان ہے :

” فلا آدمی اچھا ہے۔ بشرطیکہ وہ قصہ گوئی نہ کرے۔“

اسی گروہ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں :

” اہل معرفت میں حکایات بیان کرنے والا ، فقہاء میں قصہ گو کی طرح ہے۔“

ایک بزرگ فرماتے ہیں :

” علماء میں قصہ گو لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے اہل شہر میں سیاہ نام لوگ ہوں۔“

اور دین کے عوض دنیا کھانا اور علم کو فروخت کر کے دنیا حاصل کرنا اور عوام کے لیے تصنع اور فریب و زینت اختیار کرنا سب سے بدتریں ایجاد ہے۔ جو آدمی بھی علمی بصیرت رکھتا ہوں۔ وہ اس کی خرابی سے بخوبی آگاہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے دنیا داروں کو اس زمانہ کے جاہل لوگ علماء سمجھتے ہیں ، اور متقدمین عظام سے طریق سے ناواقف لوگ ایسے لوگوں کو فضلاً میں شمار کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ لوگوں کو علم دین کی حقیقت کی ہوا بھی نہیں لگی۔

یاد رہے کہ ہمارے نزدیک کلام کی سات اقسام ہیں۔ ان میں سے صرف ایک قسم کا نام علم ہے اور باقی چھ قسم کا کلام لغو اور مردود ہے۔ ان چھ مردود اقسام میں سے صرف وہی آدمی حصہ لیتا ہے جس کو کچھ معرفت حاصل نہ ہو اور جو علم و جہالت کے درمیان بھی تمیز نہ کر سکے۔

عرب لوگ ہر گھسی ہوئی چیز کو لاقطعة کہا کرتے ہیں اور ہر قائل کو ناقلة کہا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چھ اقسام کا کلام انک ، سفاہت ، خطا ، ظن ، زخرف اور وسوسہ کہلاتا ہے۔ علماء کے نزدیک ان کے یہ نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے مطابق وہ ان کی توضیح فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنے دین

اور بندوں پر شاہد بنایا۔

کلام کی ساتویں قسم علم ہے اور وہ ان چھ سے جُدا ہے۔ علم وہ ہے جو قرآن و سنت کی نص سے ثابت ہو۔ یا کتاب و سنت اس پر دلالت کریں اور وہ بات کتاب و سنت سے استنباط کی جائے یا قول و فعل کے اعتبار سے اس کا مفہوم ان میں پایا جائے اگر تاویل اجماع سے خارج نہ ہو تو علم میں داخل ہے اور اگر استنباط کا مرکز کتاب میں ہو۔ مجل اس کا شاہد ہو اور نص اس کے خلاف نہ ہو تو یہ علم ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے :

” آج تم ایسے دور میں ہو کہ خواہش علم کے تابع ہے تم پر ایک زمانہ بھی آنے والا ہے کہ اس وقت علم خواہش کے تابع ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ نے زخرف کا نام دے کر عقلی رونق اور دنیاوی فائدہ کو جمع کر دیا۔ فرمایا :

وَلَمَّا سَوَّيْتَهُمْ آبَؤُآٰءَآ وَ سُوْرًاۙ اَعْلَمُوْۤاۙ اَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُوْنَ ۝۱۰
 ۝۱۰ وَ زَخْرَفًا۔
 (اور ان کے گھروں کو دروازے اور تخت جن پر رنگ بیٹھیں اور سونے کے)

اسی طرح فرمایا :

ذُخْرُفٌ اَنْقَوْلٍ عُرُوْرًا۔
 (مُلح باتیں فریب کی)

چنانچہ جاہل آدمی، دنیاوی دھوکہ سے بھرپور رنگین کلامی کو مستحق سمجھتا ہے جیسے کہ ایک دنیا دار جاہل حقیقت واقعی سے ہٹ کر محض ملع سازی کے ذریعہ کام چلاتا ہے اور زخرف کا معنی ہے ایسا رنگ چڑھانا کہ سونے سے مشابہ چیز معلوم ہو۔ ایک جاہل آدمی اور ایک بچہ اس ملع شدہ چیز کو دیکھ کر سچ سونا سمجھ بیٹھے۔ اس طرح اگر کلام پر رنگ آمیزی کر کے اسے علم سے مشابہ بنایا جائے تو یہ زخرف القول ہوگا۔ جس کو ایک جاہل سامع علم سمجھتا ہے۔ اس طرح دونوں کو زخرف میں جمع کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ زخرف ہی سونا ہے۔ اس طرح ایک دھوکہ باز اور سونے سے مشابہت دینے والے کا قول علمائے ربانیین کے نزدیک صاف اور عیاں ہوتا ہے اور زہدین اسے پہچان لیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پتھر اور مٹی کو انبیاء اور صدیقین سے مشابہت دی جائے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے :

” لوگوں نے علم چھوڑ دیا اور (درخت) لگانے میں توجہ کر لی۔“ (باغات میں توجہ کر لی) کس قدر کم علم ہیں یہ لوگ۔ بس اللہ سے ہی مدد کی درخواست ہے۔

امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

”گزشتہ زمانہ میں لوگ اس قسم کی باتیں نہیں پوچھتے تھے جیسے کہ ابجکل پوچھتے ہیں اور اکثر امور میں علما کھٹ سے یہ نہ کہتے کہ ”یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے“

میں نے انہیں دیکھا کہ وہ کہا کرتے کہ:

”یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے“ اور امام مالکؒ سے جب پوچھا جاتا تو عام طور پر توقف فرماتے اور اکثر اوقات فرماتے:

”مجھے معلوم نہیں کسی دوسرے سے پوچھو“

ایک آدمی نے عبدالرحمن بن ہمدانیؒ سے کہا:

”آپ جانتے ہیں۔ فلاں آدمی علم میں علمی قطعیت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ: ”یہ حلال ہے، یہ حرام ہے“ یعنی اہل رائے میں سے ایک آدمی ایسا کرتا ہے اور امام مالک کا طریق یہ ہے کہ ان سے بات پوچھی جائے تو وہ فرماتے ہیں:

”میرا خیال اس طرح ہے، میرا خیال اس طرح ہے“ تو اس پر عبدالرحمنؒ نے جواب دیا:

”تیرا ناس ہو، میرے نزدیک مالک کا قول اَحِبُّتُ اَحِبُّتُ (میرا خیال اس طرح ہے) اس

آدمی کے اشد اشد (میں قطعیت سے گواہی دیتا ہوں) سے زیادہ پسندیدہ ہے“

حضرت ہشام بن عروہ فرمایا کرتے:

”جو ان لوگوں سے شئی ایجاد کی ہے۔ اس کے بارے میں نہ پوچھو بلکہ ان سے سننے کے بارے میں

دربافت کرو۔ یہ انہیں پہچانتے ہی نہیں“

حضرت شعبیؒ جب لوگوں کی نو ایجاد رائے و خواہش کو دیکھتے تو فرماتے:

”مجھے اس مسجد میں بیٹھنا، اس چیز سے زیادہ محبوب تھا کہ جس کے یہ برابر ہو۔

مگر جب سے اس میں ریاکار لوگ آئے تو مجھے یہاں بیٹھنا برا لگنے لگا اور میرے لیے کورے کے ڈھیر پر بیٹھنا ان کے پاس بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے“

بیز فرمایا کرتے:

”ان لوگوں نے جو سننے و آثر نئے معلوم کیے ان کو لازم کپڑو اور ان لوگوں نے جو رائے ایجادات

کیں ان پر کبیر پھیر دو“

ایک بار فرمایا:

”ان پر پیشاب کر دو“

سلف صالحین اس بات کو پسند کرتے کہ علم معقول سے انسان عاجز اور نادان رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس (بلاہت) کو ایمان میں سے قرار دیتے۔ اسے جیسا کہ ساتھ ملا کر فرمایا:

”جیسا اور تواضع دونوں ایمان کے دو شعبے ہیں اور فحش گوئی اور بیان، نفاق کے دو شعبے ہیں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سے مغضوب ترین وہ بلیغ آدمی ہے جو کہ اپنی زبان کے ساتھ کلام کی اس طرح (جگالی کرتا ہے) منہ میں کلام ادا کرتا بدلتا ہے جیسے کہ گائے گھاس کو منہ میں ادا کرتی بدلتی ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:

”دل سے تواضع ہونہ کہ زبان سے ہی تواضع ہو۔“

اور فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیان، کامل بیان کو ناپسند کیا۔“

چنانچہ اصل فقہ، پروردگار کریم سے فقہاتِ قلبی کا نام ہے اور زبان کی فقہ صرف بیان ہے اور یہ شہادت و یقین سے قلبی تواضع ہے اور سلف صالحین جس طویل سکوت اور زبانی تواضع کو مستحب سمجھتے تھے۔ آج وہ مجب و فخر ہے۔

اور آج کل بعض ایسے متکلمین پائے جاتے ہیں کہ جو بدعت اور نفاق کے کلام میں تمیز نہیں کر سکتے۔ جس کی تقدیر میں نے مذمت فرمائی مگر آج وہی (بدعت) سنت بن گئی اور اس کا کلام کرنے والے علماء کہلانے لگے۔ آج بُرائی نیکی بن گئی اور نیکی کو بُرائی سمجھا جانے لگا۔ سنت بدعت بن گئی اور بدعت کو سنت قرار دیا جا رہا ہے۔ آخری زمانہ میں علماء سو کہی تعریف احادیث میں آئی ہے۔

ایک مشہور حدیث میں ہے:

”اللہ تعالیٰ بکواسی اور چڑھے چلانے والوں سے بغض رکھتا ہے۔“

اب جس پر یہ حال طاری ہو، وہ علم رائے و غقیات میں بلیغ اور اس کا دل مشاہدہ یقین اور علم ایمان عاجز ہے۔ یہ نفاق کے قریب تر اور حقیقتِ ایمانی سے دُور ہے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی فرمایا کرتے:

”جس آدمی کو کچھ بجلانی کی بات انقاد ہو، اسے چاہیے اس وقت تک اس پر عمل نہ کرے جب تک کہ

اس پر (عمل کرنے کے حکم کی) حدیث نہ سن لے۔ (اگر ایسا ہو) تو اللہ تعالیٰ کی حمد کہے کہ جو اس کے جی

میں آیا وہ (سنت کے) مطابق ہے۔“

ایک عارف فرماتے ہیں :

”میں نے اس وقت تک اپنے دل کا خیال قبول نہیں کیا جب تک کہ دو عادل گواہوں نے اسے درست قرار دے دیا ہو۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“
ہمارے امام ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے :

جب بندے میں یہ چار باتیں ہوں۔ اسی وقت ہی وہ حقیقی ایمان تک پہنچتا ہے۔

۱۔ مسنون طریق پر ادائیگیِ فرائض۔

۲۔ تقویٰ کے ساتھ حلال کھانا۔

۳۔ ظاہر و باطن میں ممنوعات سے پرہیز کرنا۔

۴۔ اس حال پر موت تک صبر کرنا۔

اسلام طُوعاً بجز کے بعد سے لے کر طُوعِ آفتاب تک ذکر اللہ کی بجائے باتیں کرنے کو برا سمجھتے اور باتیں کرنے والوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیتے چنانچہ مسجد میں صرف نماز پڑھنے والے اور ذکر اللہ کرنے والے ہی باقی رہ جاتے۔

سلف صالحین کا طریق یہ تھا کہ وہ دین کے معاملے میں ذرا سے اعتراض اور اسلام میں دقائق بازی کو سخت خوفناک بات سمجھتے۔ اس لیے کہ ان کے قلوب میں ایمان و سنت راسخ تھے اور حقیقی نیکی و تقویٰ سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو امام کے پیچھے پڑھتے ہوئے سنا، تو فرمایا :

”اے بیٹے! بدعت سے بچو، بدعت سے بچو“

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کلام میں سمجھ کرتے سنا تو فرمایا :

”ایسا طریقہ تجھے میرے نزدیک مبغوض کر دے گا اور میں کبھی بھی تیری ضرورت پوری نہیں کروں گا“
وہ کسی ضرورت کے سلسلہ میں ان کے پاس آئے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا :

”طلاقتِ لسانی سے زیادہ بڑی چیز انسان کو نہیں ملی“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن رواحہ کو سمجھ کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے تین کلمات کو مسلسل سمجھ کیا اور فرمایا :

”اے ابن رواحہ! سمجھ سے بچو۔“

چنانچہ جو دو کلمات سے زیادہ میں ہوا وہ سبج ہے۔ اس طرح ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کی ویت دینے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا:

کیف ندی من لا شرب ولا اکل ولا صام ولا استهل ؟
جس نے نہ پیا ، نہ کھایا اور نہ آواز دی اور نہ رویا اس کی ویت کیسے دیں ؟
اس قسم کا سبج باطل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
” اعراب کے سبج کی طرح سبج کرو“

منقول ہے کہ جب مروان نے نماز عید کے لیے منبر ایجاد کیا تو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا:

” اے مروان ! یہ کیا بدعت ہے ؟“

اس نے کہا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ اس سے بہتر ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی کثرت ہو چکی ہے۔ میں نے سچا کہ ان تک آواز پہنچ جائے۔“

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

” جو میں جانتا ہوں اس سے بہتر تم اب تک نہیں لا سکتے۔ اللہ کی قسم، آج میں تیرے سچے نماز نہیں پڑھوں گا۔“

چنانچہ وہ تشریف لے گئے اور اس کے ہمراہ نماز عید ادا نہیں فرمائی۔ چنانچہ نماز عید میں منبر پر خطبہ اور استسقاء کا خطبہ دونوں باتیں بدعت ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں موقع پر کمان پر یا لاٹھی پر سہارا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بار نماز مغرب میں تاخیر ہو گئی۔ حتیٰ کہ ستارہ طلوع ہوا تو انہوں نے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غلام آزاد کیا۔ وہ ان کے نانا تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک بار انہوں نے نماز مغرب میں تاخیر کر دی۔ حتیٰ کہ دو ستارے طلوع ہو گئے تو انہوں نے دو غلام آزاد کیے حدیث میں ہے :

” میری امت اس وقت تک دین سے بھلائی پر ہوگی۔ جب تک کہ جو یہودیوں سے مشابہت کرتے ہوئے ستاروں کے نکل آنے تک نماز مغرب میں تاخیر نہیں کریں گے اور عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہوئے ستاروں کے غائب ہونے تک صبح کی نماز میں تاخیر نہیں کریں گے۔“

حضرت سفیان ثوریؒ اور یوسف بن اسباطؒ نے فرمایا:
 ”جس کا کوئی دین نہ ہو، اپنا دین اس کی تقلید میں نہ ڈال“

حضرت وکیعؒ نے فرمایا:

”میں کسی بدعتی سے دینی معلومات حاصل کرنے کی بجائے زنا کو پسند کر لوں“ (یعنی بدعتی سے

دین کا علم حاصل کرنا بدکاری سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ اس صورت میں بدعتی کا احترام کرنا ہوگا)

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر عبید اللہ بن موسیٰ عیسیٰ کے پاس آیا کرتے۔ پھر انہیں معلوم
 ہوا کہ وہ کوئی معمولی سی بدعت کر رہا ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ (عبید اللہ) حضرت علیؑ کو حضرت عثمانؓ
 پر مقدم رکھتا تھا۔ ایک قول کے مطابق حضرت معاویہؓ کا بُرائی سے ذکر کرتا تھا تو حضرت احمد بن حنبلؒ پہلے
 اور ان سے حاصل کردہ تمام روایات پھاڑ دیں اور ان سے کچھ روایت نہیں کیا۔

ایک بار ان سے پوچھا گیا:

”اے ابو عبید اللہ! وکیع سلف سے زیادہ مشابہ ہیں یا عبید اللہ زیادہ مشابہ ہیں؟“

فرمایا: ”وکیع زیادہ مشابہ ہیں۔ چاہے اس نے زنا کیا ہو۔“

حضرت ابراہیم حربیؒ سے مروی ہے۔ فرمایا:

”میں نے اللہ تعالیٰ (کی رضا) کی خاطر یہ حضرت علی بن مدینی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا کہ

میں ان سے کبھی ایک حرف بھی روایت نہیں کروں گا“

پوچھا گیا: ”اے ابواسلمیٰ یہ کیوں؟“

اس پر انہوں نے ایک بار ان کا ایک بدعتی کے سچے مانزا ذکر کرنے کا ذکر کیا۔

وہ فرمایا کرتے، میں نے کئی فقہاء و محدثین اور اہل لغت و عربیت کی ستر سال تک مصاحبت کی،

مگر آجکل جن مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے میں نے ان سے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں سنا۔ یعنی یہ اسم ہے

اور یہ مستحی ہے وغیرہ۔ اور فرمایا:

میرے لیے یہ بات سخت پریشان کن ہے کہ اہل کلام اور اہل جہل میں سے ایک آدمی آکر میری مجلس

میں حاضر ہو یا مجھ سے اس قسم کا کوئی سوال پوچھے۔ اس لیے کہ مجھے علم کلام کا کچھ علم نہیں اور نہ ہی میں اس کو

اچھا سمجھتا ہوں اور نہ ہی میں ان کے ماہرین کی بات کروں۔ اگر میں ان میں سے کسی کو پہچان لوں تو بھی

ان سے کلام نہ کروں اور نہ ہی انہیں کسی بات کا جواب دوں۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے شافعیؒ کے صاحب ابو ثورؒ کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ ایک بار

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ”ان اللہ تعالیٰ خلق آدم علی صورۃ“ کا معنی معلوم کیا تو انہوں نے کہا:

ہا اصل میں آدم کی طرف جاتی ہے، اس پر امام احمدؒ ناراض ہوئے اور فرمایا:

تیرا ناس ہو، آدم کی کون سی صورت تھی جس پر اسے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس کا ناس ہو۔ یہ کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پر پیدا کیا تو اس حدیث مفسر کا کیا جواب ہوگا؟ کہ

”ان اللہ تعالیٰ خلق آدم علی صورة الرحمن“

حضرت ابو ثور کو جب یہ بات پہنچی تو وہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور معذرت چاہی اور حلف اٹھایا کہ انہوں نے اعتقاد سے یہ بات نہ کی تھی بلکہ یہ ان کی محض ایک رائے تھی اور اصل بات وہ ہے جو آپ نے فرمائی اور یہی میرا مذہب ہے۔

امام احمدؒ نے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اہل سنت سے تھے۔ اس لیے کہ وہ بدعتیوں کا رد کرتے۔ امام صاحب فرماتے کہ: ”جب تم نے ان کا قول نقل کیا تو ان کا رد کیونکر کیا؟“ نیز یہ بھی فرماتے کہ ایسا کرنے سے تم ہی انہیں اپنے دلائل کے جواب سوچنے اور رائے دینے پر آمادہ کرتے ہو۔ اس طرح یہ حق کو باطل طریق سے رد کرنے کا باعث بنتا ہے۔

ایک موقع پر حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علیحدہ ہو گئے۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا: کہ

”اگر مجھے شیطان بھی دے تو لے لوں گا“

حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”یہ سنو نہیں ہے کہ تم سنت سے مجاہدہ کرو بلکہ سنت کی خبر دیا کرو۔ اگر قبول کر لیا جائے تو ٹھیک ورنہ خاموش رہو“

حضرت عبدالرحمن بن ممدی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی بدعتیوں کا رد کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا:

”کیا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ رد کرتا ہے؟“

انہوں نے جواب دیا:

”نہیں، بلکہ عقولیات کے ذریعہ رد کرتا ہے“ تو فرمایا:

”بہت بُرا کرتا ہے۔ بدعت کا رد بدعت سے کر رہا ہے“

زید بن اوزم نے وہب بن جریر سے نقل کیا۔ فرمایا:

میں نے حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں حرث عکلیٰ کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے،

”اذا تبع احدکم جنازہ فلا یجلس حتی توضع۔“ (جب تم میں سے کوئی کسی جنازہ میں جائے تو جب تک رکھنا نہ جائے، وہ بھی نہ بیٹھے)۔ انہوں نے فرمایا:

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لایا جائے اور ابھی قبر نہ کھدی ہو تو ہم اس مدت تک کھڑے ہی رہیں؟ چنانچہ جب انہوں نے فرمایا:

”کیا تم یہ سمجھتے ہو؟“ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔

محمود بن غیلان نے وہب سے اور شعبہ سے بھی روایت کیا۔ بتایا کہ میں منہال بن عمرو کے پاس ایک حدیث معلوم کرنے آیا تو ان کے گھر سے ڈھول کی آواز سنی تو میں واپس آ گیا اور کچھ نہ پوچھا۔ پھر اس کے بعد مجھے ندامت ہوئی اور سوچا کہ کیوں نہ پوچھ لیا ہوتا۔ شاید وہ اسے جانتا ہی ہو۔

اس طرح آج کل لوگ راستوں پر خرید و فروخت کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ پرہیزگار لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ راستوں پر بیٹھ کر سودا بیچنے والوں سے وہ کچھ نہیں خریدتے (اس لیے کہ راستہ گزرنے والوں کا حق ہے اور وہاں دکان لگانا مسافروں کا حق مارنا ہے۔ ہاں البتہ اگر راستہ فراخ ہو تو کچھ ہرج نہیں (مترجم) اس طرح لوگوں نے آج کل مکانوں میں روشن دان بنالیے اور راستہ پر دکان کے سامنے تھڑا بڑھا ناکروہ ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے ذریعہ خرید و فروخت کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس لیے کہ بچے کسی چیز سے مالک نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کا قول قبول کیا جاتا ہے۔

حضرت ابوبکر مرذبیؒ سے مروی ہے کہ ایک آدمی امام احمد بن حنبلہؒ کی مجلس میں

مکانات میں تعدی بیٹھا کرتا، بڑا پر رعب آدمی تھا۔ حضرت امام احمدؒ اس کی طرف خوب توجہ فرماتے اور اس کی عزت کرتے۔ انہیں معلوم ہوا کہ اس آدمی نے گھر کی دیوار کو باہر لپیٹا دیا ہے تو امام احمدؒ نے مجلس میں اس آدمی سے اعراض کر لیا۔ اس آدمی کو بھی کھٹک گئی۔ پوچھا، اسے ابو عبد اللہ، کیا میرے متعلق آپ کو کچھ معلوم ہوا ہے کہ میں نے کوئی بدعت یا غلط کام کیا ہے؟

فرمایا: ”ہاں۔ تم نے دیوار کو باہر سے لپیٹا ہے۔“

اس نے پوچھا: ”تو کیا یہ جائز نہیں؟“

فرمایا: ”نہیں، اس لیے کہ تم نے اٹھکی بھر مسلمانوں کے راستہ سے زمین لے لی۔“ اس نے

دریافت کیا: ”پھر کیا کروں؟“

امام احمدؒ نے فرمایا:

یا تو جو لپو لپو یا ہے اسے کھر چو ادے اور یا دیوار ہی کو گرا دے اور دیوار گرا کر ایک انگلی کے برابر اندر کی طرف دیوار بنا ڈال اور پھر باہر سے لپو لپو۔ راوی بتاتے ہیں کہ اُس آدمی نے دیوار گرائی اور اسے ایک انگلی بھر اندر کی جانب بڑا کر باہر سے لپو لپو دیا۔ اس کے بعد حضرت امام ابو عبد اللہؒ نے اس کی جانب پہلے کی طرح توجہ فرمائی۔

سلف صالحینؒ اس بات کو بھی غلط سمجھتے کہ راستوں میں چو پائے کھوٹے گاڑ کر باندھ دیے جائیں اور راستہ چلنے والے کو بروغیرہ کی بدبو سے تکلیف اٹھائیں۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک مکان سے باہر پر نار بنانا بھی معیوب تھا۔ کیونکہ راستہ پر لوگوں کو بے پریشان کرے گا۔ امام احمد بن حنبلؒ اور دوسرے اتقیاء کرام رحمہم اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مکانوں کے اندر پر نالے بناتے تھے۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

گلابے ایک آدمی دوبار جھوٹ بول جاتا ہے مگر اسے سمجھتا نہیں، مثلاً وہ کہتا ہے کچھ چیز نہیں سوائے ایک چیز کے، جو کچھ چیز نہیں؟ یعنی اگر کھوڑی سی چیز موجود ہو اور زیادہ مقدار میں نہ ہو تو کہہ دیتے ہیں۔ کچھ چیز نہیں؟ انہوں نے اس کو شدت سے محسوس کیا اور فرمایا: ”یہ دوبار کا جھوٹ ہے“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عوادؓ کو فرمایا:

”میں پہلے تیرے نابینا پن پر مرثیہ کہتا تھا۔ اب میں اس پر رشک کروں گا۔“

انہوں نے پوچھا: ”وہ کیسے؟“

فرمایا کہ تم اپنی آنکھ سے ابوالصغریٰ کو نہیں دیکھتے۔ اور ابوالصغریٰ مدینہ میں ایک بدعتی کا نام ہے۔

حضرت قتادہؓ سے پوچھا گیا:

”کیا آپ بنا ہونا چاہتے ہیں؟“

فرمایا: ”نہیں، میں کس پر اب آنکھیں کھولوں؟ ہاں اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ ہوتا تو میں ان کی طرف نظر کرتا۔“

حضرت فضل بن مہران سے مروی ہے۔ فرمایا کہ میں نے حضرت یحییٰ بن یسینؒ

قصہ گو سے قطع تعلق سے کہا،

”میرا ایک بھائی ایک قصہ گو کے پاس بیٹھا ہے“

فرمایا: ”اسے منع کرو۔“

میں نے عرض کیا: ”وہ ماننا نہیں“

فرمایا: ”اسے نصیحت کرو“

میں نے عرض کیا: ”وہ تو ماننا نہیں۔ کیا میں اس سے تعلق قطع کر لوں؟“

فرمایا: ”ہاں“

راوی بتاتے ہیں کہ پھر میں امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور یہی ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا:

”اسے کہو۔ قرآن میں (دیکھ کر) پڑھا کرے اور دل میں ذکر اللہ کیا کرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی حدیث سیکھا کرے“

میں نے عرض کیا: ”اگر وہ ایسا نہ کرے تو؟“

فرمایا: ”نہیں، نہیں، ان شاء اللہ وہ کرے گا۔ اس لیے کہ یہ (قصہ گو لوگوں کے) اجتماعات، بدعت

ہیں۔“ میں نے عرض کیا:

”اگر وہ نہ مانے تو کیا اس سے تعلق توڑ لوں؟“ اس پر وہ مسکادیے اور خاموش رہے۔

ایک آدمی نے حضرت ابوشریحہ رضی اللہ عنہ سے علمِ قلوب کا ایک مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے

توقف کر کے جواب دیا۔ پھر اس نے علمِ معاملات کا ایک مسئلہ دریافت کیا تو اس کی طرف دیکھا اور خاموش

رہے۔ پھر اس نے پوچھا:

”تم کس کے ساتھ بیٹھے اٹھتے ہو؟“ اس نے عرض کیا:

”منصور بن عمار اور ابن سماک کے پاس“

انہوں نے فرمایا: ”تجھ جیسا نہیں آتی ہم سے علمِ قلوب کا مسئلہ دریافت کرتے ہو اور قصہ گو لوگوں

کے پاس بیٹھے ہو؟“

راوی بتاتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس سے اعراض کر لیا۔ آخر ہم نے بتایا:

”اے ابوالنضر، وہ جڑا آدمی نہیں۔ وہ بھی اہل سنت میں سے ہے۔ سلف صالحین (مسجد سے

لاحق) مقصودہ میں نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے اور وہ فرماتے کہ مساجد میں یہ پہلی بدعت ہے۔ اس طرح مسجدوں

کی زیب و زینت اور طبع سازی قرآن پاک کے اذکار خوب صورت نعت کو بھی نئی ایجادات و بدعات

شمار کرتے۔

حدیث میں آتا ہے: | مساجد کی زینت
”جب تم اپنی مساجد کو سجاؤ گے اور مصاحف (قرآن) کو باس (ٹھین) پھیناؤ گے

تو اس کا ادباز تم پر پڑے گا۔“

سلف صالحین کے نزدیک ایک ہی محلہ میں کئی کئی مساجد بنانا ناپسند بات تھی۔ منقول ہے کہ جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ بصرہ میں داخل ہوئے تو ہر دو ایک تدرہ پر مسجد رکھی۔ فرمایا:

”یہ کیا بدعت ہے؛ جب مساجد زیادہ ہوں گی تو نمازی کم ہو جائیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ (صحابہ کے دور میں) سارے قبیلہ کے لیے ایک ہی مسجد ہوتی اور بعض اوقات (چھوٹے چھوٹے) قبائل مل کر ایک ہی مسجد بناتے۔“

اگر ایک محلہ میں دو مسجدیں ہوں تو اس بات میں اختلاف ہے کہ کسی مسجد میں نماز ادا کی جائے؛ بعض کا فرمان ہے کہ دونوں میں سے قدیم ترین میں نماز پڑھے۔ انس بن مالکؓ اور دوسرے صحابہ کا یہی مذہب ہے۔ بتایا کہ سلف صالحین نئی مسجد کو چھوڑ کر پرانی مسجد کی طرف آگے بڑھ جاتے تھے اور حضرت حسنؓ فرمایا کرتے:

دونوں میں سے قریب تر میں نماز پڑھ لی جائے۔
مشائخ فرماتے ہیں کہ چار بدعتیں اب جاری ہوئیں:

۱۔ دسترخوان

۲۔ چھینیاں

۳۔ استنان

۴۔ پرخوری

صحابہؓ اس بات کو ناپسند فرماتے کہ گھر میں مٹی کے علاوہ (دھات وغیرہ) کے برتن ہوں اور تقویٰ کی بنا پر تانبے اور پتیل کے برتنوں میں وضو نہ فرماتے۔

حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ مجھے حضرت سری سقطیؒ نے فرمایا:

”کوشش کرنا کہ اپنے گھر میں صرف وہی برتن استعمال کرو جو تیرے بدن (یعنی مٹی) کے بنے ہوں اور کہا جاتا ہے کہ اس (مٹی) کے برتنوں پر حساب نہیں۔“

سلف صالحین نے چونے اور پختہ اینٹ سے مکانات تعمیر کرنے کو ناپسند کیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہامان نے پختہ اینٹ تیار کی۔ فرعون نے اسے اس بات کا حکم دیا اور مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ خالموں کی عمارت ہے۔

اس کے علاوہ دروازوں اور پھتوں پر نقش و نگار کرنے کو ناپسند فرماتے اور ان چیزوں کی جانب

نگاہ بھی نہ کرتے۔

حضرت احنف بن قیسؓ کچھ مدت غائب رہے۔ جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ ان کے گھر کی چھت میں سبز اور زرد رنگ کر دیا گیا ہے۔ جب دیکھا تو گھر سے باہر آگئے اور قسم کھالی کہ حیب تک اس کو کھڑکھ کر پہلے کی طرح سارہ نہ بنا دیا جائے گا مکان میں داخل نہ ہوں گا۔

حضرت یحییٰ بن معینؓ، حضرت ثورؓ کے اصحاب میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ثورؓ کے ہمراہ ایک راستہ پر جا رہا تھا تو ہم ایک منقش اور مزین دروازے کے پاس سے گزرے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ حضرت ثورؓ نے مجھے کھینچ لیا۔ آخر ہم گزر گئے۔ میں نے پوچھا:

”اس کو دیکھنا تو مکروہ نہیں؟“

فرمایا: ”انہوں نے اسی لیے بتایا ہے کہ اسے دیکھا جائے۔ اگر گزرنے والا کوئی بھی اسے نہ دیکھتا تو نہ بتاتے۔“ گویا انہیں یہ ڈر ہوا کہ اس کی طرف نظر کرنا اور دیکھنا بھی اس کے بنانے میں معاون بات نہ ہو جائے۔ مثل کی طرح باریک کپڑے بھی وہ ناپسند فرماتے اور عورتوں اور مردوں کے لیے مسرکاریشم تو بہت ہی مکروہ اور معیوب تریں بات ہے۔

فرمایا کرتے: ”باریک کپڑے ناسنوں کا لباس ہے اور جس کا کپڑا باریک ہو اس کا دین پتلا پڑ گیا۔“ اور یہ بھی فرماتے:

”زہد کا آغاز لباس سے ہوتا ہے۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے:

”لباس، لباس سے اس وقت مشابہ ہوگا جیب دل، دل سے مشابہ ہوگا۔“

بشیر بن مروان نے خطیبہ دیا۔ اس پر باریک لباس تھا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا:

”اپنے امیر کی جانب دیکھو، لوگوں کو دعوٰی کر رہا ہے اور بدن پر فساق کا لباس ہے۔“

جب عبد اللہ بن عامر ربیعہ کتان کے (اعلیٰ) کپڑے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور زہد کے بارے میں پوچھا اور زہد کے معاملہ میں کلام کرنے لگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس کے کھن پر تھوکر دیا اور منہ پھیر لیا اور بات تک نہ کی۔ ابن عامر کو غصہ لگا وہ صاحبِ سعادت قریش تھا۔ اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا:

”تو نے خود اپنے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس لباس میں ابو ذرؓ کے پاس جاتا ہے اور ان سے زہد کے بارے

پوچھا ہے ؟

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آخری زمانہ کی عورتوں کے بارے میں خبر آتی ہے۔

فسر مایا :

”لباس پہننے والیاں (مگر) برہنہ ہوں گی۔ نائل ہونے والیاں اور نائل کرنے والیاں، ان کے سروں پر بیل کے کوبان کی طرح ہوں گے (یعنی جوڑے اور بال اونچے اونچے کو بان نما ہوں گے)۔ یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی“

حضرت ابن عباسؓ تبرج کی وضاحت اس طرح فرماتے، کہ برہنہ کرنے والے کپڑے پہننے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ-

میں فرمایا کہ جاہلیت کے زمانہ میں عورتیں بیش قیمت لباس پہنتیں مگر ان کی پردے کی جگہیں برہنہ رہتیں۔ یعنی اس قدر مقام برہنہ ہوگا کہ جس میں نماز جائز نہ ہو۔ ایسا لباس جائز نہیں۔ مزید برآں جو لباس باعث برہنگی و عریانی ہو وہ بھی جائز نہیں۔

سلف کا لباس عام طور پر موٹا کپڑا یعنی سنیلانی، قطنی اور مین کی چادر ہوتی۔ مضر کا موٹا کپڑا اور وہیلا کا کپڑا جیسے کہ کعبہ کا غلاف، ایمانی کے سحوئی کپڑے اور حضرمی کپڑے اور یہ سب موٹے کپڑے ہوتے اور مصر و خراسان کے سوت کے بنے ہوتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار بند کی طوالت ساڑھے چار ذراع تھی اور اس کی قیمت چار سے لے کر پانچ تک تھی اور ان کی قمیصوں کی قیمتیں عام طور پر پانچ سے دس تک ہوتیں مگر حدیث میں آیا کہ :

”تب تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی نہ سمجھا جائے لگے۔“
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے :

”لوگوں پر کوئی سال ایسا نہ گزرے گا کہ جس میں ایک سنت ختم نہ کریں اور ایک بدعت زندہ نہ کریں۔ آخر کار سن ختم ہو جائیں گی اور بدعات زندہ ہو جائیں گی اور اسے منکر اس لیے کہا جائے گا کہ یہ معروف نہ ہوگی۔“
جب حق ختم ہو جائے گا اور معلوم نہ ہوگا تو اس (حق) پر منکر کا اطلاق کیا جائے گا۔ اس طرح معروف کسی جائے گی۔ اس لیے کہ وہ مشہور و محبوب ہوگی۔ جب باطل پھیل جائے گا، جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ باطل و جہالت سے لوگ مانوس ہوں گے اسے ہی جانیں گے تو اس پر معروف (نیکی) کا اطلاق کر دیا جائے گا۔ اس طرح فرمایا : ”قیل“ یعنی ظلم کی کثرت ہوگی اور ظلم میں ہی اس کی پیدائش ہوگی۔ حتیٰ کہ

وہ عدل کو جانتا ہی نہ ہوگا۔

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے،

”لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس بات میں حجاج پر لوگ دعائے رحمت کریں گے اور آج وہ دور اچھا اس لیے کہ جن غلط باتوں کا حجاج نے رواج دیا تھا اور اس وقت لوگوں نے اسے معیوب اور برا خیال کیا۔ آج وہی اعمال نیکی اور مستحسن بن چکے۔ اب لوگ اس کے ایجاد کرنے والے پر رشک کرتے اور اس کے ایسے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ان باتوں پر اجر ملے گا اور وہ ثواب کا مستحق ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس نے یہ نئی بات جاری کی تھی۔ اگرچہ یہ لوگ اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا نہیں کرتے مگر اس کی ایجادات پر عمل کر کے اور مستحسن سمجھ کر گویا اس کے لیے رحم طلب کرتے ہیں اور ترم ہی دعا ہے۔ اس لیے کہ اس نے بعض اشیائے خیر اور اخروی دنیا میں داخلی امور کی ایجادات کیں۔ اس کے بعد کئی ایسے حکام آئے کہ جنہوں نے ظلم کیے اور ناسقانہ قسم کی بدعات ایجاد کیں اور بعد میں انہی باتوں کو سنت قرار دیا جانے لگا۔ اس طرح یہ امور بھی حجاج پر دعائے رحمت ہی بن گئی کہ اس کے اتباع میں لوگوں نے ایسی بدعات کو رواج دیا۔

سلف صالحین میں ان قبوں اور مخلوں کا رواج بھی نہ تھا۔ وہ حضرات ان چیزوں کو سفری بدعات عیاشی اور فضول خرچی کا دہرہ دیتے تھے مگر آج کل لوگ بیش قیمت مخلوں پر بیٹھ کر اور قبے لگا کر چلتے ہیں۔ حالاں کہ ماضی میں لوگ معمولی کچا دوں پر بیٹھتے، دھوپ کو برداشت کرتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیچے نصب کرنے اور غبار کا سامنا کرتے۔ ان کی خوراک اور نیند کم ہوتی۔ اونٹوں کی مشقت اور بوجھ کم ہوتا اور جانوروں کو آسائش دیتے۔ اس طرح حج کے موقع پر زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتے۔ اونٹ کی صحت بہتر رہتی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے۔ اس آدمی نے ان کو ان تمام سننِ اسلاف سے باہر نکال دیا اور اپنی بدعت پر گامزن کر دیا۔ اب یہ اونٹوں پر گھوڑوں سے ہی چھاتے لگا کر نکلتے ہیں۔ اس طرح اونٹوں پر بوجھ و مشقت بڑھ جاتی ہے اور گاہے اونٹ ہی مرجاتا ہے۔ ان باتوں کے علاوہ اس نے اخماس و عموث و آیت کی نشانی، سواد کی شریخی، سبزی اور زری لگانے کا نیا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ غیر داخل نمائش کو قرآن مجید میں داخل کر دیا۔

سلف صالحین فرمایا کرتے،

اعراب و نقاط کا اضافہ قرآن کو اس طرح خالی رکھو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا اور غیر

قرآن کا اس میں اختلاف نہ کرو، یہی وجہ ہے کہ علمائے اس پر انکار بھی کیا۔ حتیٰ کہ ابو زریں نے فرمایا،

”لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ایک نئی بات پیدا ہوگی تو سمجھیں گے کہ جس طرح حجاج نے

قرآن مجید میں (اعراب وغیرہ) لگائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نازل کیا، چنانچہ اس وجہ سے وہ اس کی مذمت کرتے بلکہ اس میں تو اختلاف بھی منقول ہے اور بعض کا فرمان ہے کہ سرخ سیاہی کے ساتھ منقوط قرآن میں تلاوت کو ٹھیک نہ سمجھتے۔ جیسے کہ قرآن کی خرید و فروخت بھی بعض کے نزدیک مکروہ ہے۔ اس طرح اگر قرآن مجید ایسا ہو کہ جس میں تم نے نقطے نہیں لگائے بلکہ دوسرے آدمی نے (سرخ نقطے) اور (نشانات) لگا رکھے ہیں تو اس میں تلاوت کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اسلاف کے نزدیک قرآن پر نقطے لگانے کی مزدوری لینا مکروہ ہے۔ اس لیے کہ یہ مبتدع ہے۔

حضرت ابو بکر ہندیؓ نے فرمایا: کہ میں نے حضرت حسنؓ سے دریافت کیا:
 ”قرآن پر معاوضہ پر نقطے لگانا کیسا ہے؟“ تو فرمایا:
 ”وہ نقطے کیا چیز ہے؟“
 میں نے کہا:

”کلمات کو عربیت کے لحاظ سے بااعراب کرنا مراد ہے“
 فرمایا:

”قرآن کے اعراب میں کچھ ہرج نہیں“

حضرت خالد خداؓ نے فرمایا کہ میں حضرت سیرینؓ کے پاس آیا تو میں نے انہیں منقوط قرآن میں پڑھتے دیکھا۔ حالانکہ وہ خود تقاطع لگانے کو ناپسند کرتے۔
 حضرت فراسی بن یحییٰ نے فرمایا:

میں نے حجاج کے جیل خانہ میں نحو کے مسائل پر مشتمل ایک پرچہ پایا تو اس پر جبران ہوا اور یہ پہلا پرچہ دیکھا جو کہ نقطوں والا تھا۔ میں یہ پرچہ لے کر شعبیؓ کے پاس آیا اور انہیں بتایا۔ انہوں نے فرمایا:
 ”اس پر پڑھو مگر تو اپنے ہاتھ سے اسے مت مٹا۔“

اس نے ایک کام یہ کیا کہ تیس فارسی قرآن جمع کیے۔ وہ قرآن مجید کے حروف شمار کرتے اور ایک ماہ کے اس کے کلمات شمار کر کے مل گیا۔ اگر حضرت عمر یا عثمان رضی اللہ عنہما سے دیکھتے یا حضرت علیؓ دیکھتے کہ یہ قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس کے حروف شمار کر رہے ہیں تو ان کے سردوں پر خوب مار لگاتے صحابہ کرام اس کام کو ناپسند فرماتے اور بتاتے کہ آخری زمانہ میں لوگ قرآن مجید کے حروف کی حفاظت کریں گے اور اس کے احکام برباد کریں گے۔

حجاج سب سے بڑا قاری اور حروف قرآن کا خوب حافظ تھا۔ ہر تین دن میں ایک بار قرآن مجید

ختم کرتا تھا مگر احکام و حد و قرآن کو سب سے زیادہ ضائع کرنے والا تھا۔

اس نے ایک بدعت یہ کی کہ مسجد سے گنگر اور بیت نکال دی اور چٹائیاں بچھا دیں۔ حضرت قتادہؓ کے بارے میں مروی ہے۔ یہ ثابتاً تھے۔ مسجد میں گئے اور جب سجدہ کیا تو آنکھ میں نسا کا کھب گیا۔ فرمایا: حجاج پر خدا کی پھٹکار، اس نے ان چٹائیوں کی بدعت جاری کی اور نمازیوں کو ایذا دے رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زمین اور مٹی پر سجدہ کرنا پسند کرتے۔ اس لیے کہ اس صورت میں خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے۔ الغرض حجاج نے بے شمار بدعات جاری کیں جن کو ہم آجکل سنت سمجھنے اور پسند کرنے لگے۔ حالاں کہ مستقیمین کی سیرت اور صالحین کے طریقے سے دیکھا جائے تو یہ تمام امور بدعات و منکرات ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”منکر اور بدعت ظاہر ہوگی اور اگر اس میں سے کچھ بدل جائے تو لوگ کہہ دیں گے کہ سنت کو بدل دیا گیا۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے:

”اس زمانہ کا دانش ور بھی لومڑی مکاری کی طرح اپنے دین کے ساتھ فریب و مکاری کرے گا۔“
۸۰ھ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے۔ یہ حجاج کا عہد تھا۔ فرماتے:

”میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے سوا ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسی ہو اور بدل نہ دی گئی ہو۔“

عرض کیا گیا:

”اے ابو حمزہ! کیا نماز بھی بدل دی؟“

فرمایا:

”کیا نمازیں بھی ان لوگوں نے تغیر نہیں کر لیا؟ تم جانتے تو ہو کہ نمازیں تاخیر ہونے لگی۔ نماز سے پہلے نماز کی پکار کی جانے لگی اور سلام متعین ہوا جیسے کہ انامت ایک لازمی چیز ہے اسے بھی رو کیا جانے لگا اور اسے سنت قرار دے دیا گیا۔“

جب ان کے پاس قرآن آتے مثلاً یذکرناشی، زیاد فیبری اور فرقہ گنجی آتے تو وہ فرماتے: تم لوگ اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر منشا بہ ہو تو وہ خوش ہوتے۔ پھر فرماتے: ان تمہارے سراور تمہاری ڈاڑھیاں (ہی منشا بہ ہیں) یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مجنوں نے کہا:

أَمَّا النِّجَامُ فَانْتَهَا كَخِيَامِهِمْ
وَأَرَى نِسَاءَ النَّحْيِ عَيْرَ نِسَائِهَا

دیکھیے تو ان خمیوں کی طرح ہی ہیں۔ البتہ میں قبیلے کی عورتیں دیکھتا ہوں تو ان عورتوں کے علاوہ ہیں (صحابہؓ کی ایک جماعت کے بارے میں منقول ہے کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نہیں دیکھیں تو باجماعت نماز کے علاوہ کس بات میں تمہارا مسلمان ہونا نہ جان سکیں۔ دوسرے الفاظ یہ ہیں:

”سوئے اس کے کہ تم مل کر (باجماعت) نماز ادا کرتے ہو۔“

حضرت حسنؓ فرمایا کرتے:

”میں نے ایسے گروہوں (صحابہؓ) کے ساتھ مصاحبت کی کہ اگر تم انہیں دیکھ لو تو تم انہیں دیوانے کہو اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیں تو کہیں کہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی اسلامی (اخلاق و سیرت) کا حصہ نہیں۔“

حضرت ابو حازمؒ فرماتے ہیں:

پرانے اور نئے قراء ”میں نے قراء کو دیکھا اور وہ واقعی قراء تھے۔ اگر ایک سو آدمیوں میں بھی وہ

حامل قرآن کھڑا ہوتا تو شدت تواضع اور حسن سیرت کے باعث پہچانا جاتا۔ قرآن نے ان کی سیرت پر گہرا اثر ڈالا۔ قرآن نے انہیں خشوع و خضوع سکھایا مگر اللہ آج کل کے قراء ہرگز قاری نہیں بلکہ یہ جگالی کر نیوالے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”ہم جنازہ میں شرکت کرتے تو صاحب مصیبت کا پتہ نہ چلتا اور ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ کس کی تعزیت کریں۔“

اس لیے کہ ساری قوم غم سے بڑھال ہوتی۔“

فرمایا: جنازہ میں جانے کے تین روز بعد تک ان میں کاہر آدمی ایسا رہتا کہ اس سے کچھ کام نہ ہوتا۔

حضرت فیصل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے قاریوں سے بہت دور رہتے۔ فرمایا:

”ان قاریوں کی مصاحبت سے بچ کر رہو۔ اس لیے کہ اگر تم کسی بات میں ان سے اختلاف کرو گے تو تمہیں

کافر قرار دیں گے۔“

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”مجھے نوجوان کی مصاحبت سب سے زیادہ پسند ہے اور (اس جگہ) کے قاری کی مصاحبت سے زیادہ

کچھ میرے نزدیک مبنغوض نہیں۔“

اکثر یہ بھی فرمایا کرتے:

”اب جو بہترین طریق پر گاندھے وہ بہترین قاری ہی نہیں بن سکتا۔“

حضرت بشار بن سادہؓ فرمایا کرتے:

”مجھے آج کے قاری کی مصاحبت کے مقابلہ ایک نوجوان کی مصاحبت زیادہ پسند ہے، ان قاریوں

کی مصابحت سے بچ کر رہو۔ اس لیے کہ یہ لوگ ہر چیز میں حدودِ شرعی سے تجاوز کرتے اور ہر چیز کا انکار کرنے میں بہت تیز ہیں کیوں کہ ان پر جہالت غالب ہے۔ یہ لوگ علماء کی مجالس میں کم ہی بیٹھتے ہیں۔ علم کے دشمن ہیں اور خود تصنع اور ریاکاری کے شکار ہیں۔ چنانچہ غیر منکر کا انکار کرتے اور ذرا سی قابلِ فروگزاشت بات پر بغض و غضب دکھاتے ہیں۔ ان میں حسنِ اخلاق اور خوش خلقی کا نام بھی نہیں۔ عوام پر سختی اور تنگی کرتے ہیں اور انبیاء پر حق جتا جتا کر ان سے جھگڑتے ہیں۔ گویا انہی کی روزی کھاتے ہیں اور جیسے کہ انہی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ خوش خلق انسانوں کے لیے ان کے پاس ناراضگی اور غیبض و غضب ہے۔ اسی لیے بعض مشائخ کا فرمان ہے:

”جب شریف آدمی کی حیثیت کی جائے تو وہ تواضع اختیار کرتا ہے اور جب ایک کینے کی حیثیت کی جائے تو وہ تکرار دکھاتا ہے“
ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”جب کینے کی حیثیت کی جائے تو نیکی کی باتیں بہت ہی کثرت سے بتاتا ہے اور ہر بات میں پڑوسیوں کو لڑکتا ہے۔ یعنی کثرت سے نیکی کی باتیں بتا کر وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے علمائے اسے مسترد کیا اور حکمائے اس کی مذمت کی۔ اس لیے کہ علم میں وسعت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اخلاقِ حسنہ اور آدابِ مروت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک عالم آدمی لوگوں میں ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے، نہ اس سے تجاوز کرتا ہے اور نہ ہی ان کی نعمت سے بالاتر بات کرتا ہے اور ان کے لیے سہولت کی راہ نکالتا ہے۔“

مخلوق کی بساطت میں علمائے ذرا سا انقباض پیدا کرتے ہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں:

”لوگوں پر (زیادہ) انقباض، ان کی عداوت کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے انقباض و انبساط کے درمیان درمیان رہو۔“

حدیث میں آتا ہے:

”تم اپنے اموال کے ذریعہ لوگوں کو کافی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حسنِ اخلاق اور خوش خلقی سے تو انہیں پیش آؤ۔“

دوسرے الفاظ یہ ہیں:

”خوشی و لباشت سے“

یہ تمام باتیں قرآن کے ہاں معدوم ہیں اور وہ اس (خوش خلقی) کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے

ہر چیز کا ایک حصہ بنا دیا جس نے چیز کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اُسے برباد کیا۔
بعض سلف فرماتے ہیں:

”تھوڑا سا تواضع بھی کثیر عمل سے کفایت کر سکتا ہے اور تھوڑا سا تقویٰ بھی کثیر علم سے کفایت کر سکتا ہے۔“

سلف صالحین میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جس میں آج کل لوگوں پر کاہلی چھا گئی کہ وہ اس بات کو بھی نفاق میں سے جانتے کہ جس میں اس نے کلام کیا یا دوسرے نے اس میں

غیبت کی مذمت

کلام کیا۔ وہ پھر اس پر کلام کرے۔ اس لیے کہ ان کا طریق یہ تھا کہ جب ایک آدمی کسی مسئلہ پر کلام کر دیتا یا اسے وہ تسلیم کر لیتے تو سب کے قلوب اسے تسلیم کر لیتے اور اس پر جرح نہ کرتے اور جب کسی آدمی کے بدعتی ہونے یا اس کا فسق ظاہر ہونے کی وجہ سے اس پر جرح کرتے تو اس (بدعتی یا فسق) سے کلام نہ کرتے۔

اور جب وہ زبان سے کسی کی مذمت کرتے تو فعل سے اس کی مدح نہ کرتے اور جب فعل کے ساتھ کسی کی مذمت کرتے تو قول کے ذریعہ اس کی مدح نہ کرتے۔ اس لیے کہ اس طرح دو زبانیں بن جاتی ہیں اور انسان کے دو چہرے ہو جاتے ہیں۔ ظاہری چہرہ الگ اور باطنی چہرہ الگ۔ اور ملاقات کے وقت سلام کرتے تو اس سے یہ مراد لینے کہ: تو میری طرف سے سلامت رہا۔ میں تیری غیبت اور مذمت نہیں کروں گا۔ اور ان کے نزدیک یہ دوسری، منافقت کی علامت شمار ہوتی تھی۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”دورِ رخا آدمی سب سے بدترین آدمی ہے جو اس کے پاس ایک رخ لے کر آئے اور دوسرے کے پاس دوسرا رخ لے کر آئے۔“

دوسری حدیث میں ہے:

”جو آدمی دنیا میں دو زبانوں والا (دورِ رخا) ہو۔ قیامت کے روز اس کو آگ کی دو زبانیں دی جائیں گی۔“

بعض کافرمان ہے کہ ”جب بھی کسی آدمی کا میرے سامنے ذکر کیا گیا تو میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھا ہوا پایا

اور اس کے بارے میں وہی کلام کیا جسے وہ پسند کرے۔“

ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”میرے سامنے جس کا ذکر ہوا۔ میں نے اپنے دل میں اس کا تصور کیا اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی

اس کے بارے میں بھی کہا۔“

بعض سلف کافرمان ہے:

”تھوڑی سی تواضع زیادہ ہے۔ اور تھوڑا سا تقویٰ زیادہ علم سے کفایت کر جاتا ہے۔“

یہ ان مسلمانوں کے حالات ہیں کہ لوگ دل و جان سے ان کا اتباع کرتے تھے۔

ان کی عادت تھی کہ اگر کوئی آدمی ان کے سامنے کسی کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا تو وہ اپنے حال پر غور کرتے۔ اگر ان میں کوئی ایسی بات ہوتی تو اپنے بھائی کے بارے میں جیسا کہ بنا پر کلام نہ کرتے اور خاموش رہتے۔ اور اگر اپنے اندر وہ خرابی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اپنے بھائی پر رحم کرنے۔ اس طرح مولائے کریم انہیں شکر کے باعث (غیبت سے) محفوظ رکھتا۔ یہ سلف صالحین کی سیرت کا اذنی نمونہ ہے۔

ایک آسمانی کتاب میں ہے:

”اس آدمی پر تعجب ہے کہ جس میں بھلائی نہیں مگر اسے کہا جاتا ہے کہ تو اچھا آدمی ہے اور وہ اس (جھوٹی تعریف) پر خوش ہوتا ہے۔ اور جس کو کہا جاتا ہے کہ تیرے اندر برائی ہے اور وہ واقعی بُرا بھی ہے مگر پھر بھی ناراض ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر اس پر تعجب ہے کہ جو یقیناً (برا ہونے کے باوجود) اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اور محض شکر کی بنا پر لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔“

سلف صالحین خود تناسلی اور حمد و ثنا کے لالچ کی سختی سے توبہ کرتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”جو مدح پسند کرے اور مذمت کو ناپسند کرے وہ منافق ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا:

”تیری قوم کا سردار کون ہے؟“

اس نے کہا: ”میں ہوں۔“

انہوں نے فرمایا:

”اگر تو سردار ہوتا تو (میں) نہ کہتا۔“

محمد بن کعب نے خط لکھا اور صرف نسب لکھا۔ قرظی بناتے ہیں۔ انہیں عرض کیا گیا:

”آپ انصاری بھی لکھیں۔“

انہوں نے فرمایا:

”میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل پر احسان دھروں جو کہ قبول نہ ہو۔“

حضرت ثوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تو بُرا آدمی ہے اور تو ناراض ہو تو پھر تو واقعی بُرا آدمی ہے۔“

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں:

”جب تک تو یہ سمجھے کہ تیرے اندر خیر نہیں تو تو اچھا آدمی ہے۔“

بعض علماء سے پوچھا گیا:

”مناقیق کی علامت کیا ہے؟“

فرمایا: ”مناقیق وہ ہے کہ جس کی تعریف ایسی صفت پر کی جائے جو اس میں نہیں تو اس (جھوٹی تعریف) پر اس کو قلبی راحت ہو۔“

حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

”جب تو ایسے آدمی کو دیکھے جو یہ چاہے کہ تمام لوگ اس سے محبت رکھیں اور کوئی آدمی اس کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرے تو جان لے کہ وہ منافق ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشان دہی کی۔ یہ ان میں داخل ہے۔ فرمایا:

سَتَجِدُونَ أَحْرَبِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُبْسِلُوا كُفْرًا
وَيَأْمُرُوا قَوْمَهُمْ - داب تم دیکھو گے۔ ایک اور لوگ چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی (

اس لیے اہل سنت میں ایمان دار کو چاہیے کہ وہ اہل بدعت کے بارے میں خوف رکھے اور خادہ ی لوگ اس بات میں مبتلا ہیں اور علما ان کی سخت مذمت کی اور شاید ایک دھوکہ میں مبتلا ایک آدمی اس حدیث ”جب مومن کی مدح کی جائے تو اس کے دل میں ایمان بڑھتا ہے۔“

کی تاویل کرے اور اس کا غلط مطلب لے۔ اس لیے کہ حدیث ”ایمان بڑھتا ہے“ فرمایا اور ”مومن بڑھتا ہے“ نہیں فرمایا۔ چنانچہ ایمان کا بڑھنا، اس کا اضافہ ہے اور اس کا اضافہ، مکروا ستدرج سے ڈرنے سے ہوتا ہے۔ اس میں عارفین کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ جب بلند پایہ مومن کو بلند پایہ ایمان ملتا ہے تو اپنے مولائے کریم کے انعام پر خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے پروردگار کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس صنعت کو صانع کریم اور اس کی پیدائش کو خالق بیچم کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اب یہ صانع تعالیٰ اور خالق تعالیٰ کی حمد و ثناء بن گئی۔ وہ اپنے نفس کی جانب نہیں دیکھتا اور نہ ہی اپنے ذاتی وصف پر تعجب کرتا پھر تاہم مگر افسوس یہ راہیں منہدم ہو گئیں اور یہ طریقے مٹ کر رہ گئے۔

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ - (ہاں وہ جس پر تیرا رب رحم کرے)

علم ایمان و یقین افضل تیریں ہے

یہ یاد رکھیے کہ گاہے ایک منافق یا بدعتی یا مشرک آدمی بھی ایک علم سیکھ لیتا ہے بشرطیکہ وہ اس کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ حصول علم دماغی محنت کا پھیل ہے۔ اور عقل و محنت ہو تو علم ایمان و یقین بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مگر اس کا مشاہدہ اور خفاقی تک رسائی ٹھنڈی اس مومن کو سوسکتی ہے جو صاحب یقین ہو۔ اس لیے کہ

یہی بات مزید ایمان اور علم و ایقان کی حقیقت کا باعث ہے۔ مکاشفہ قدرت و عظمت اور مشاہدہ آیاتِ الہی فاسقوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا وعدہ ظالموں کو نہیں ملتا۔ اہل باطل اور سرکشوں کو شاہدہ کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس میں آیاتِ الہی اور خدا تعالیٰ حجّتوں کی توہین ہے اور اس کے براہین و قدرت میں نقص آجاتا ہے۔ یقین میں شک داخل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اہل اخلاص کے لیے یقین ہی دلیل ہے اور ایسا ہونے سے حق و باطل میں اشتباہ پڑ جاتا ہے۔ جبکہ اہل صدق کا وصف، حق ہے۔ علم معرفت کی فضیلت پر یہ سب بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

دیکھا ان کو نشانی نہیں ہو چکی۔ اس کی خبر رکھتے ہیں بڑے لوگ بنی اسرائیل کے (اور فرمایا)

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ -

اور فرمایا:

دیر قرآن آتیں ہیں صاف سینے میں ان کو جن کو ملی ہے سمجھ

بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوذُوا الْعِلْمُ -

ایک جگہ فرمایا:

(بے شک اس میں پتے ہیں دھیان کرنے والوں کو)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن تَلَمَّسُ سِيمِينَ -

اور فرمایا:

ہم نے بیان کر دیں نشانیاں واسطے ان لوگوں کے جن کو یقین ہے)

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ -

ایک جگہ خدا تعالیٰ نے فرمایا:

(اور تاوا واضح کریں ہم اس کو واسطے سمجھ والوں کے)

وَلَيُبَيِّنَنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ -

یہی حضرات علما باللہ اور مکمل عن اللہ تھے۔ انہیں اس میں سے حصہ و مقام عطا ہوا اور جو آدمی نااہل ہو اور اس کا مستحق نہ ہو تو اسے یہ (علم و مشاہدہ) نہیں ملتا۔ اس لیے کہ یہ امور خدا تعالیٰ کی نشانیاں اور دلائل ہیں۔ یہ شہود و بصائر ہیں۔ اس کی راہ کو واضح کرنے والے اور اسے بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ - (پھر مقرر ہمارا ذمہ ہے)

پھر فرمایا:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ - (پیدا کیا انسان کو، پھر سکھایا اس کو بیان)

اور اس سے پہلے فرمایا:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ (اور ہم پر حق ہے مؤمنوں کی مدد کرنا)

اور ساتھ ہی یہ فرمایا:

وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ (اور یہی تھے اس کے لائق اور اس کام کے)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعہ ان کی مدد فرمائی۔ انہوں نے بھی نصرت کی اور جس سے انہیں حقیقت آگاہ کیا۔ وہ آگاہ ہوئے اور جس کا انہیں مشاہدہ کرایا۔ یہ شاہد ہوئے۔ یہ حضرات ہی اہل تقویٰ کے امام اور راہ ہدایت کے روشن مینار ہیں۔

ایک عارف فرماتے ہیں،

علم معرفت سے محرومی کی سزا "جس کو اس علم سے کچھ مشاہدہ حاصل نہ ہو وہ شرک یا نفاق سے خالی نہیں۔ اس لیے کہ وہ علم یقین سے خالی ہے اور جو یقین سے خالی ہو اس میں شک کے باریک اجزا پائے گئے" ایک عارف فرماتے ہیں،

"جس کو اس علم کا کچھ حصہ حاصل نہ ہو، مجھے اس کے بڑے انجام کا ڈر ہے اور اس میں سے ادنیٰ حصہ یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرے اور اہل باطن کو تسلیم کرے" ایک دوسرے عارف فرماتے ہیں،

"جس میں دو خصلتیں ہوں اس کے لیے اس علم میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔

۱۔ بدعت کرے۔ یا

۲۔ تکبر کرے۔

مشائخ نے فرمایا:

"جو دنیا سے محبت کرنے والا ہو۔ یا خواہشِ نفس پر اصرار کرے۔ اسے (اس علم کا کچھ حصہ) نہیں ملتا۔"

حضرت ابوہریرہ نے فرمایا،

"اس علم کے منکر کے لیے کترین سزا یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ بھی اسے کبھی نہ ملے گا۔"

مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ،

"یہ صدیقین کا علم ہے اور جس کو اس علم کا کچھ حصہ بھی ملا وہ مقررین میں سے ہے اور اسے اصحابِ یمین کا

درجہ ملے گا۔"

یہ بھی یاد رکھیں کہ علم توحید اور معرفتِ صفات کا علم تمام علوم سے جدا ہے۔ چنانچہ علوم ظاہرہ میں اختلاف، رحمت ہے۔ مگر علم توحید میں اختلاف گمراہی اور بدعت ہے۔ علم ظاہر میں غلطی معاف ہو سکتی ہے اور گاہے ایسا

ہوتا ہے کہ اگر دیانت سے اجتہاد کیا تو ایک نیکی بھی مل جائے مگر علم توحید و شہادت یقین میں غلطی کرنا کفر ہے۔ یہ اس طرح کہ بندوں کو علم ظاہر کی طلب میں اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیقی علم کی تکلیف نہیں دی۔

اور ان پر توحید میں اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیقت کی موافقت کی تلاش لازم ہے اور جس نے کچھ بدعت جاری کی۔ وہ بدعت اس پر ماری جائے گی اور اس کے بارے میں اس سے پرسش ہوگی اور بندوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی حجت نہ ہوگی۔ نہ ہی دنیا میں یہ نفع بخش بارش ہوگی بلکہ اس آدمی کو دنیا دار اور دنیا کارا غب سمجھا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب رہنا نہ ہوگا۔ نہ ہی دین کا داعی شمار ہوگا۔ نہ ہی اہل تقویٰ کا امام ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے:

”علماء رسولوں کے امین ہیں۔ حجت تک کہ دنیا میں داخل نہ ہو جائیں۔ جب دنیا میں داخل ہوئے تو اپنے دین کے سلسلہ میں ان سے بچو۔“
ایک مشہور حدیث میں ہے:

”جس نے ہمارے دین میں بدعت جاری کی۔ جو اس میں نہیں تو وہ (بدعت) مردود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے۔ ان سے پوچھا گیا:
”لوگوں پر کس کا فتنہ سب سے زیادہ سخت ہے؟“

فرمایا، ”عالم کی لغزش، جب وہ پھسل گیا تو اس کی لغزش سے دنیا پھسل جائے گی۔“
اسی مفہوم کا فرمان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:
”مجھے اپنی امت پر عالم کی لغزش کا اور قرآن میں منافق کے جدال کا خطہ ہے۔“
بعض سلف فرماتے ہیں:

”عالم جب لغزش کھائے۔ اس کی مثال کشتی کی طرح ہے کہ جب غرق ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ایک کثیر مخلوق بھی غرق ہو جاتی ہے اور جیسے سورج گرہن ہو کہ وہ لوگوں کو چھلا چلا کر کمہ رہا ہے۔ اسے غافلوا! نماز پڑھو اور عوام کے نزدیک (سورج گرہن) صرف ایک ایسی علامت ہے کہ اس وقت (نماز سے خالی) ایک گھبراہٹ ہی ہو۔“

ایک غریب خبر میں آتا ہے،
بدعتی پر خدا کی لعنت
”جس نے میری امت سے دھوکہ کیا، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں

کی لعنت ہے۔“

پوچھا گیا، ”اے اللہ کے رسول! آپ کی امت سے دھوکہ کس طرح؟“

فرمایا، ”یہ کہ اسلام میں ایک بدعت جاری کرے اور لوگوں کو اس پر چلنے کے لیے آمادہ کرے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے،

”عالم کے لیے تاجداروں کی طرف سے بربادی ہے اور تاجداروں کے لیے عالم کی طرف سے بربادی ہے۔ عالم جب بخشش کھاتا ہے تو اس قدر کثرت سے لوگ بخش کھاتے ہیں کہ آفاق بھر جائیں اور اس سے بڑا مجرم میں کوئی نہیں جانتا کہ جو اللہ عزوجل کے دین میں ایک بدعت جاری کرے۔ پھر اسے کتاب اللہ اور علم معرفت میں ڈال کر دکھائے۔ جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ پھر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پروا نہ کرے جو کہ تمام مخلوق پر حجت الیہ ہیں اور مقررین کا راہ ہیں۔ اس طرح اس نے اللہ عزوجل کے بندوں کو گمراہ کیا۔ دین میں بدعت جاری کرنے اور اسے کتاب و سنت سے ہٹ کر اور اہل ایمان کی راہ سے جدا ہو کر قابل اتباع طریق مقرر کرنے کی مثال اس آدمی کے مقابلہ میں ایسے ہے جو خواہشات نفسانی اور دنیا میں غرق ہے کہ جیسے ایک آدمی لوگوں پر ظلم کرتا۔ ان کے مال و جان تلف کرتا ہے۔ یہ آدمی اس کے مقابلہ میں زیادہ مجرم ہے جو صرف اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے اور انفرادی طور پر گناہ اور خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ بندوں پر ظلم کرنا سب سے بڑا جرم ہے اور اس کی بخشش کا سلسلہ مشکل ہے۔ اسی طرح دین اعظم میں بدعت چلانا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ ایسا کرنا لوگوں پر اخروی زندگی کے بارے میں ظلم ہے۔ بدعت جاری کرنا انبیاء علیہم السلام کی شریعت کو مٹانا اور مسلمانوں کے دین پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی گناہ کرے اور پھر اقرار گناہ کر کے معذرت چاہے اور معافی مانگ لے۔ آئندہ گناہ سے رُک جائے۔ اس کی مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے اور یہ بخشش رحمت کے قریب تر ہے۔ اسی طرح جو آدمی خود غلطیاں کرے مگر لوگوں کے سامنے کتاب اللہ اور دین اسلام صحیح طور پر بیان کرتا ہو تو اس کے بارے میں بھی امید کی جاسکتی ہے کہ کسی وقت اپنی کوتاہیوں کا تدارک کر لے اور رحمت سے حصہ پالے مگر جو آدمی کتاب و سنت کے برعکس امت میں بدعت جاری کرتا ہے۔ اس نے گویا دین و شریعت کو ہی بدل دیا۔ اس وجہ سے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوگا۔ آخر کار دل پر مہر لگ جائے گی۔ صرف ذاتی گناہوں میں مبتلا ہونے کے مقابلہ میں بدعت جاری کرنے والا اس قدر خبیث ہے جیسے کہ ایک آدمی کسی ملک میں رہ کر اسی ملک کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دے اور اس کے خلاف چڑھائی کر دے اور رعایا میں سے جس نے صرف غلطی کی، مگر بغاوت نہ کی۔ اس کا یہ درجہ نہیں ہو سکتا۔

بعض حکماء کا فرمان ہے؛

”تین باتیں ایسی ہیں کہ بادشاہ کے لیے مناسب نہیں کہ انہیں بخش دے؛

۱۔ اس کی رعایا میں سے جو اس کی سلطنت کا تختہ الٹنا چاہے۔

۲۔ ایسا کام کرے جس میں بادشاہ کی تبدیل ہوتی ہو۔

۳۔ بادشاہ کے حرم کی عورت بر باد کرے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر روز آواز دیتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی،

اسے آپ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔“

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

”خو اہش، انڈھاپن کی حصّہ دار ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔

(اللہ سے سچی بات کس کی)

اور اس سے ظالم کون جو جھوٹ باندھے اللہ پر، تاکہ

وہ گواہ کرے لوگوں کو بغیر علم سے)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔

ایک جگہ فرمایا:

دیا کہ مجھ کو وحی آئی اور اس کو وحی کچھ نہیں آئی اور جو

کے کہ میں اتارتا ہوں برابر اس کے جو اللہ نے اتارا)

چنانچہ اللہ پر افتراء باندھنے والے کذاب اور رب تعالیٰ سے مشابہت کا دعویٰ کرنے والے کذاب دونوں کو

برابر کا کذاب و دجال بتایا۔ اسی طرح وہ آدمی بھی بڑا مجرم ہے جو الٰہی حق سے حق سن کر انکار کرتا ہے اور حق کی تکذیب کرتا ہے۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے حق کی تکذیب کرنے اور ابتداء خالق کریم پر افتراء باندھنے کو برابر کا جرم قرار دیا۔ فرمایا:

اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے

یا سچی بات کو جھٹلانے جب اس تک پہنچے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ۔

اس طرح ایک جگہ فرمایا:

(پھر اس سے ظالم کون، جس نے جھوٹ بولا اللہ پر اور

جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اس کے پاس)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ

بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ بِالْبَيِّنَاتِ

اور اس کے برعکس سچ کئے والے اور حق کی تصدیق کرنے والے کو برابر (متقی و عادل) بتایا۔ فرمایا:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ -
(اور جو لایا سچی بات اور سچ مانا اس کو وہی لوگ ہیں
ڈروالے)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”عالم اور متعلم دونوں علم میں شریک ہیں۔“

اس مضمون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،

”سننے والا کہنے والے کا شریک ہے۔“

البتہ اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہے کہ ہر قسم کے بدعتی گمراہ اور شیطیات میں مبتلا جاہل اور اہل ایمان کی راہ سے
ہٹ جانے والے کی علماء ربانیین کے ذریعہ ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء ربانیین کو علم یتیمین
عطا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم و عدل کی شہادت دی۔ فرمایا،

”اس علم کو ہر بعد والا عادل حاصل کرے گا اور وہ غلو کرنے والوں کی تحریف، اہل باطل کی بددینی اور
جاہلوں کی غلط تاویلات سے اس کو پاک کریں گے۔“

چنانچہ غلو کرنے والے شیطیات میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ صحیح علم سے ہٹ گئے، اصل طریق کو مٹا دیا اور حکم
ساقط کر دیا اور اہل باطل یہی بدعتی ہیں۔ ان لوگوں نے حق کو زیر کرنے کے لیے باطل کے ذریعہ مجاہدہ کیا۔ جھوٹے
دعوے باندھے۔ رائے و خواہش نفس کے ذریعہ بدعات جاری کیں اور جاہل لوگ علمی غرائب کے منکر ہیں۔ جب
ظاہر عقل کی کوئی بات دیکھتے ہیں تو افراتُ باندھتے ہیں۔

جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”بعض علم ایسے ہیں جیسے کہ مخفی (مخزن) ہو، معرفت الہی رکھنے والوں کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔“

جب وہ اس علم کی بات کرتے ہیں تو صرف وہی لوگ جہالت سے پیش آتے ہیں جو خدا پر محض دھوکہ و غرور میں
مبتلا ہیں۔ ”اور کسی عالم کی تذلیل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا اور اس کی تذلیل نہیں کی۔ (تو تم کرو گے تو
اس کا عذاب چکھو گے) اور جس نے اپنی رائے سے یا عقلیات سے سننے کی تاویل کی یا سلف کے خلاف کلام کیا۔
یا سلف کے فرامین کے برعکس مضمون کا کلام کیا تو وہ اہل باطل اور (جھوٹا) متکلف ہے۔“

چنانچہ علمائے ربانی کا یہ طریق ہے کہ علم یقین کے ذریعہ، علوم معقول کی اور علم سنت کے ذریعہ علم رائے
کی ترمیم فرماتے ہیں۔ اہل آثار کی تصویب کرتے اور ناقیلین احادیث کی تائید کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ احمادیت
روایات کی وضاحت کرتے ہیں جس کی طرف ناقیلین کو بھی راہ حاصل نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کرایا اور
ان کے قلوب منور فرمادئے اور ان کی زبانوں پر یہ علوم چلا دیئے۔ چنانچہ وہ روایات کی توضیح اللہ تعالیٰ سے حاصل

کر کے بیان کرتے ہیں۔

(یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے یہ جس کو چاہتا ہے)
 اور کیے ہم نے ان میں مرد اور جو رہ چلاتے ہمارے حکم
 سے اور جب وہ ٹھہرے رہے اور رہے ہماری باتوں
 پر یقین رکھتے)

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا
 صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

بعض علماء کا فرمان ہے کہ :

”جس میں سلف نے کلام فرمایا۔ اس سے خاموشی جتنا ہے اور جس سے سلف نے سکوت فرمایا اس میں
 کلام کرنا تکلف ہے۔“

ایک بزرگ فرماتے ہیں :

”حق بھاری ہے جس نے تجاوز کیا۔ اس نے ظلم کیا اور جس نے کمی کی وہ عاجز رہا اور جس نے اس کے ساتھ
 توقف کیا۔ اسے کافی رہا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

”تم پر متوسط راہ اختیار کرنا لازم ہے۔ جس طرف بلند ہمت آدمی آتا ہے اور بائیں بنانے والے اس سے
 ہٹ جاتا ہے۔“

سلف صالحین کی یہی عادت تھی کہ وہ بدعتی کی بات ہی نہ سنتے۔ اس لیے کہ یہ منکر ہے اور جدال و نظر کے ذریعہ
 اس کا رد بھی نہ کرتے۔ اس لیے کہ یہ بدعت ہے۔ البتہ سنت سے آگاہ کرتے اور ماثورات کے ذریعہ استدلال
 کرتے۔ اگر وہ قبول کر لے تو تمہارا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اس کی محبت لازم ہے اور اگر انکار کر دے
 تو اس کے انکار کے باعث اس سے قطع تعلق کر لے۔ اور وہ اپنی بدعت کے باعث معلوم ہو گیا۔ اس کی عداوت
 لازم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے باعث اس سے علیحدہ ہو جائے۔ آجکل صرف وہی لوگ اس راہ پر چلتے ہیں جن کو
 اس کی فضیلت اور طریق سلف سے آگاہی حاصل ہے۔

المیں لعنة اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ اس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں اپنے لشکر بھیجے
 مگر وہ نامراد ہو کر واپس آگئے اور کہنے لگے : ہم نے اس جیسی کوئی قوم نہیں دیکھی۔ ان لوگوں نے ہمیں تھکا دیا اور
 ہمیں ان سے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ المیں نے کہا : تم ان پر قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے نبی کی
 مصاحبت کی اور اپنے رب تعالیٰ کی وحی کا مشاہدہ کیا۔ ان کے بعد ایک قوم آئے گی جن سے تم اپنا کام پورا کر لو گے
 جب تابعین و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زمانہ آیا تو پھر اس نے اپنے لشکر بھیجے مگر پھر نامراد و مایوس ہو کر واپس آگئے۔ اس نے

پوچھا: ”کیا معاملہ ہوا؟“

انھوں نے جواب دیا:

”ہم نے ان سے عجیب تر کوئی قوم نہیں دیکھی۔ ہم ان سے کچھ کچھ گناہ کر لیتے مگر جب دن کا آخری حصہ ہوتا ہے تو توبہ واستغفار میں لگ جاتے ہیں۔ آخر ان کی برائیاں بھی نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں۔“

ابلیس ملعون نے کہا:

”ان کی توجید درست ہے یہ اپنے نبی کے طریق پر چلتے ہیں۔ اس لیے تم ان سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ البتہ ان کے بعد ایسی قوم آنے لگی کہ تم ان کے ذریعہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو گے۔ تم ان سے کھیلو گے اور ان کی خواہشات کے ذریعہ جیسے چاہو گے ان کی قیادت کرو گے۔ اگر وہ استغفار بھی کریں گے تو بھی ان کی مغفرت نہ ہوگی اور نہ ہی وہ توبہ کریں گے کہ ان کی برائیاں، نیکیاں بننے لگیں۔ راوی بتاتے ہیں کہ پھر قرن اول کے بعد وہ قوم آگئی کہ لوگوں میں خواہشات نمودار ہوئیں۔ بدعات نخب صورت کر کے سامنے لائی گئیں۔ بدعات کو جائز سمجھا اور انہیں دین بنا لیا۔ اب بدعات سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں اور نہ بخشش ملگتے ہیں۔ اس طرح ان پر شیاطین کا غلبہ ہوا اور وہ جیسے چاہتے ہیں انھیں دوڑاتے پھرتے ہیں۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”مگر وہ لوگوں کے دلوں میں مگرہی کی بھی شیرینی ہوتی ہے“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔

(مٹھلا اپنا دین کھیل اور نفاشا)

ایک جگہ فرمایا:

اَفَمَنْ رُزِيَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَوَاہُ حَسَنًا۔

دھبلا ایک شخص کی بھلی سوچائی اس کو اس کے کام کی برائی
پھر دیکھا اس نے اس کو بھلا)

اسی طرح فرمایا:

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَ يُتْلُوهُ
شَاهِدًا مِّنْهُ۔

دھبلا ایک شخص جو ہے، نظر آتی راہ پر اپنے رب کی
اور پہنچتی ہے اس کو گوہی اس سے)

چنانچہ علم وہی ہے جس پر سلف صالحین چل رہے تھے۔ انہی کے آثار قابل اتباع ہیں اور اخلاف کو انہی کی

پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ (سلف میں) صحابہ کرام تھے جو کہ اہل سکینت و رضائیں۔ پھر ان کے تابعین آئے جنہوں نے احسان ان کا اتباع کیا اور زہد کی زندگی اختیار کی۔ اب عالم وہی ہے جو سلف صالحین کی طرح ہو۔ اور لوگوں کو (صحابہ کی) مثل ہونے کی دعوت دے۔ جب لوگ اسے دیکھیں تو اس کے زہد کے باعث زاہد بن جائیں جیسے کہ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،

”جس کا عمل تجھ سے کلام کرے اس کے پاس بیٹھ اور جس کی زبان (اسی) تجھ سے کلام کرے، اس کے پاس مت بیٹھ۔“

(یعنی جس کا عمل صحابہ کی طرح ہو اس کے پاس بیٹھ اور صرف باتونی کے پاس مت بیٹھ)

ان سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اپنے فعل سے لوگوں کو نصیحت کر اور (صرف) اپنے قول سے نصیحت نہ کر۔“

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”علم، عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر جواب دے تو تھیک ورنہ نخصت ہو جاتا ہے۔“

اسی مفہوم کا ایک فرمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے: آپ سے پوچھا گیا:

”کون سا ہم نشین بہتر ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”جس کو دیکھتا ہی تمہیں اللہ کی یاد دے، اس کی کلام تیرے علم میں اضافہ کرے اور اس کا عمل، تمہیں

آخرت کو یاد دے۔“ اور جو لوگ ان کی دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی طرح دولت مند بن جائیں، جب انہیں دیکھیں تو ان کے حال پر رشک کریں۔ یہ بدترین لوگ ہیں۔ یہ اپنے مولائے کریم کی بجائے

اپنی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ایسا آدمی ان کی دنیا کا حریص ہے اور وہ (اہل دنیا ان کے پاس آکر) اس میں زہد کر رہے ہیں۔ علمائے کرام ہی انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ یہی حضرات اللہ تعالیٰ کے دین میں پرہیزگار،

دنیاوی فضولیات میں زاہد، علم رائے و خواہش کی بجائے علم یقین و قدرت کے ساتھ کلام کرنے والے اور شبہات و آراء سے خاموشی اختیار کرنے والے ہیں۔ کسی کی رائے اور اہل باطل و جاہل کے قول کے باعث

ان علمائے رہانین کا سلسلہ قیامت تک ایسے ہی رہتا گا اور کبھی بھی ان کا حال نہ بگڑے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:

”اس امت کی ابتداء میں زہد و یقین کے ذریعہ اصلاح بخونی اور آخر میں جا کر نخل و امید کے باعث

اس کی بربادی ہوگی۔“

حضرت یوسف بن اسباط فرماتے ہیں: کہ خلیفہ مرعشی نے میری طرف یہ لکھا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں۔ جو زندہ باقی ہے اور کوئی ساتھی ایسا نہیں پاتا کہ جس کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ بس گناہ گار ہی ساتھی ملتا ہے اور گناہگار کا مذاکرہ نافرمانی کی باتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل ذکر (کو نہیں پاتا۔ تو میں نے یوسف سے کہا:

”اے ابو محمد! تم انہیں پہچانتے ہو؟“

اس نے کہا:

”وہ ہم پر مخفی نہیں رہتے۔“

مشائخ فرماتے ہیں کہ ابدال زمین کے اطراف میں انگ ہو گئے۔ عوام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس لیے کہ وہ اس وقت کے علماء کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے۔ اور ان کا کلام سنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ لوگ خدا سے جاہل ہیں۔ اپنے نزدیک اور جہل کے نزدیک یہ علماء کہلاتے ہیں۔ یہ اہل جہل میں سے ہوئے اور جاہل آدمی جہالت پر اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”جہل کے ساتھ جہل اور عوام پر نظر سب سے بڑی نافرمانی ہے۔“

غافلین کا کلام سنانا ان کے نزدیک غافلین کا کلام سنانا ان کے نزدیک آسان بات ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ اس کو معدوم نہیں کرتے کیوں کہ عوام دین میں گڑبڑ نہیں کرتے۔ انہیں علماء ہونے کا دعویٰ نہیں ہوتا۔ اس لیے تمام اہل ایمان کو فریب میں مبتلا نہیں کرتے۔ انہیں اپنی جہالت کا اعتراف ہوتا ہے۔ اس طرح وہ رحمت کے قریب اور غضب سے دور ہوتے ہیں۔

حضرت ابو محمد بھی فرمایا کرتے:

”علم کے ساتھ جہالت کی قساوت قلبی، نافرمانی کی قساوت سے شدید تر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ علم سے جاہل رہنے والا علم کو ترک کرنے والا ہے اور بس مگر فعل کا نافرمان، علم کا اقرار کرنے والا ہے۔“

بیز فرمایا کرتے:

”علم دولہ ہے اس کے ذریعہ امراض دور ہوتی ہیں۔“

چنانچہ علم ہی تدارک کرنے کے ذریعہ اعمال کی خرابی دور کرتا ہے اور جہالت خود ایک مرض ہے۔ یہ اعمال کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی اعمال کو بگاڑ دیتی ہے۔ چنانچہ جہالت بینکوں کو فنا کر کے برائیاں بنا دیتی ہے۔ اب خراب کو درست کرنے والے اور بینکوں کو برباد کرنے والے کام میں کس قدر فرق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصَلِّمُ عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ۔ (بے شک اللہ نہیں سنو اتنا شریروں کے کام)

اور فرمایا:

إِنَّا لَا نُضَيِّمُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ (بیشک ہم نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کریں گے)

یہ بات اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ ایک محنتی عابد پر بھی ایک کم عمل عالم کو افضلیت حاصل ہے۔
یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی تمام حالات میں لوگوں سے جدا ہو جائے اور کسی سے بھی تعلق نہ رکھے تو سب سے
کٹ جائے گا اور اگر اکثر احوال میں جدا ہو جائے تو اکثر سے کٹ جائے گا اور اگر بعض احوال میں جدا ہو اور بعض
احوال میں اختلاط رکھے تو اہل غیر سے اختلاط کا موقع مل جائے گا اور بُرے لوگوں سے جدا ہو جائے گا۔

باب الاخبار

فضیلت اخبار و طریق ارشاد

روایت میں رخصت اور وسعت کی تفصیل

ہم نے اس کتاب میں جس قدر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم درج کیے ہیں۔
یہ سب زبانی یادداشت سے لکھے ہیں اور زیادہ تر روایت بالمعنی کا التزام رکھا ہے۔ ہاں جو مرویات ہمیں ہاتھ
لگیں ان میں روایت بالالفاظ کا بھی التزام کر لیا۔ اب جو کلام درست ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان و توفیق ہے۔
اور اس سے قوت حاصل ہوئی۔ اور اگر کہیں غلطی ہوگئی تو یہ ہماری سہو و غفلت کا نتیجہ ہے اور شیطان کی طرف
عجبت و نسیان کا باعث ہے جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلے میں فرمان ہے جس میں انہوں نے
اپنی رائے سے فیصلہ کیا اور ہمارا قول ان کی رائے کے تابع ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بیان اور پختہ قدمی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور
عجبت و نسیان، شیطان کی جانب سے ہوتا ہے یعنی شیطان کے واسطے اور توفیق کی کمی کے باعث ہوتا ہے
میں نے بیشتر روایات میں الفاظ کا زیادہ اہتمام نہیں رکھا۔ البتہ مفہوم سے انحراف نہیں کیا۔ اس لیے کہ میرے
نزدیک الفاظ کا اہتمام واجب نہیں جبکہ روایت بالمعنی ٹھیک طرح سے ہو اور روایت کرنے والا تغیر کلام سے
خوب آگاہ ہو اور مختلف معانی کے اختلافات کو خوب جانتا ہو۔ وہ لفظوں میں تغیر کرنے اور تحریف کرنے سے بھی
بچتا ہو۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے بھی روایت بالا لفاظ کے علاوہ روایت بالمعنی کی اجازت و رخصت دی ہے مثلاً حضرت علیؑ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت مالک بن انسؓ، حضرت ابو سعید خدریؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، تابعین کی ایک بڑی جماعت سے بھی اس کی رخصت منقول ہے۔ ان میں سے امام حسن بصریؒ، شعبی، عمر بن دینار اور ابراہیم نخعیؒ، مجاہد اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہم زیادہ مشہور ہیں۔ کتب سیر میں ان کی روایات مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہیں۔

ابن سیرینؒ نے فرمایا:

”ہیں دس آدمیوں سے حدیث سنتا، الفاظ مختلف ہوتے اور معنی ایک ہی ہوتا۔“

یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہؓ کی روایت حدیث میں لفظی اختلاف پایا جاتا ہے بعض صحابہؓ مکمل روایت کرتے، بعض مختصر کر کے روایت کرتے۔ بعض روایت بالمعنی کرتے اور بعض دو لفظوں میں جب معنی کا اختلاف نہ پاتے تو دوسرے لفظ سے تغیر کر دیتے مگر ان کا مقصود انحراف و ابطال نہ ہوتا تھا اور ان میں سے کسی کا مقصد عمدتاً کذب لگانا نہ ہوتا تھا وہ سب کے سب جو سنا ہوتا اس میں معنی اور صداقت کو پیش نظر رکھتے اور کوئی بھی سرکشی کا ارادہ نہ کرتا تھا اس لیے انہیں وسعت حاصل تھی اور فرمایا کرتے،

”کذب اس پر ہے جو تعدد کے طور پر ایسا کرے۔“

حضرت عمران بن اسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت حسنؓ سے عرض کیا:

”اے ابوسعید! آپ حدیث بیان کرتے ہیں مگر آپ ہم سے بہترین اسلوب اعلیٰ تغیر اور فصیح ترین انداز میں بیان کرتے ہیں۔“

انہوں نے فرمایا:

”جب تم معنی درست پاؤ تو پھر کچھ حرج نہیں۔“

نضر بن شیبیل نے کہا کہ ہشام ماہر کلام تھا۔ میں نے اس کی حدیث کو اچھا لباس پہنا دیا یعنی فصاحت کے ساتھ، اور نضر نحوی تھا۔

ہماری تمام روایات یا جو ہم نے ذکر کی ہیں اسی اصول کے قائل ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ نے بھی اپنی حدیث میں یہی فرمایا اور حضرت سیمان تیمیؒ بھی جو حدیث بیان کرتے اس کے بارے میں یہی فرماتے۔ حضرت سفیان ثوریؒ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

”جب تم دیکھو کہ ایک آدمی میں الفاظ حدیث پر اتنا کرے کہ اسے تو جان لو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، مجھے پچاؤ اور بتایا کہ ایک آدمی حضرت یحییٰؒ سے تھا۔ یحییٰؒ نے اس کے الفاظ پر بات کرنے لگا تو

حضرت سید نے اسے فرمایا:

”اے بھائی! ہمارے ہاتھوں میں کتاب اللہ سے زیادہ با عظمت کوئی نہیں ہے اور اس میں بھی سات اہرف پر (سات قرآنوں پر) تلاوت کی اجازت دی ہے۔ اس لیے (الفاظ پر) زیادہ سختی نہ کرو۔“
ہم نے جو مراسیل و مقاطع نقل کی ہیں اور ان میں سے بعض کے اسانید میں جرح بھی ہوئی تو یاد رکھیں۔ بعض اوقات مقطوع و مرسل روایت، ایک مسند سے بھی زیادہ صحیح ہوتی ہے جبکہ اسے ائمہ روایت کریں اور کئی وجوہ کی بنا پر ہمارے لیے یہ بات جائز ہے۔

۱- ہمیں یہ یقین نہیں کہ یہ (مرسل و مقطوع روایت) ضرور ہی غلط ہے۔
۲- ہمارے پاس اس کی ایک حجت یہ بھی ہے کہ یہ روایت ہو کہ ہم تک پہنچی۔ اور ہم نے اسے سنا۔ اگر اللہ کے ہاں ہم سے (سہواً) غلطی ہو گئی تو یہ معاف ہوگی جیسے کہ اساطن نے کہا تھا۔
وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَ مَا كُنَّا لِنُعْطِيكَ حَفِظِينَ۔
(اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی اور ہم کو غیب کی خبر یاد نہ تھی)

یہ اس وقت کہا جب انہوں نے یہ کہا کہ:

إِنَّ ابْنَكَ سَاقٍ۔
(بیشک تیرے بیٹے نے چوری کی)

حالانکہ انہیں امر واقعہ میں مغالطہ ہو گیا مگر پھر بھی دلیل ہونے کے باعث وہ معذور سمجھے گئے۔ دلیل یہ تھی کہ شاہی پیمانہ ان کے بھائی کے سامان سے نکالا گیا۔

۳- جو ضعیف روایات کتاب و سنت کے خلاف نہ ہوں۔ ان کا رد کرنا ہم پر لازم نہیں بلکہ ان میں وہی باتیں ہیں جو کتاب و سنت پر دلالت کرتی ہیں۔

۴- بہن سُن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا اور بطنی سے منع کیا گیا اور بطن پر مذمت کی گئی۔

۵- ان کے (غلط ہونے کا) ایک ہی طریقہ ہے کہ خود معاینہ حاصل ہو اور اس کی طرف ہمیں کوئی راہ حاصل نہیں۔ اب ہم ناقلین حدیث پر حسن ظن رکھ کر تصدیق و تقلید کے لیے مجبور ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں دلوں کو اطمینان بھی ہے۔ ہمارے اجسام اس کے سامنے خوشی سے پیروی میں حاضر ہیں اور ہم اسے سنی ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا۔

مزید برآں ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلاف کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ہم سے بہتر لوگ تھے۔ اب جب ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین پر جھوٹ بانڈھنے کو آمادہ نہیں تو ہم یہ بطنی کیوں کر رکھ سکتے ہیں۔ کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہوں جو ہم سے بلند زور جبر کے مالک ہیں اور جبکہ کئی ضعیف احادیث صحیح

اسانید کے ساتھ بھی مروی ہیں۔ اس طرح ہمارے لیے اس میں بہتری ہے کہ ہم ضعیف سند کے ساتھ مروی صحیح احادیث کو بھی تسلیم کر لیں۔ اس لیے کہ ممکن ہے یہی حدیث کسی دوسری صحیح سند کے ساتھ مروی ہو کیونکہ تمام علم پر ہم لوگ توحای نہیں ہیں یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک محدث اسے ضعیف بنا رہا ہو تو دوسرا اس سند کو قوی بنا رہا ہو۔ ایک مذمت کر رہا ہو اور دوسرا مدح کر رہا ہو۔ اس لیے کم درجہ والے ناقد کے قول پر یا برابر کے ناقد کے قول پر حدیث کو مردود نہیں سمجھا جاسکتا۔ گاہے یوں بھی ہوتا ہے کہ روایت حدیث پر جرح کر کے اسے معلول بتایا جاتا ہے مگر فقہاء کے نزدیک وہ معلول نہیں ہوتی اور نہ ہی علماء ربانیین کے نزدیک وہ مجروح ہوتی ہے مثلاً راوی مجہول ہو اور اس پر عدم شہرت کا پردہ پڑا ہو یا اس کی روایات کم ہونے کے باعث معروف نہ ہو یا ایک لفظ میں یا جو حدیث اس میں روایت کی اس میں منفرد ہو اور ثقافت اس سے جدا ہوں۔ یا اس کے لفظ پر حدیث نہ لارہا ہو یا اس کو یاد کرنے اور پڑھنے کا خوب نہ رکھا ہو۔ گاہے ایسا ہوتا ہے کہ حفاظ حدیث ہی جرح میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور لفظ میں زیادتی کر ڈالتے ہیں۔ گاہے وہ راوی جس پر جرح کی جارہی ہوتی ہے۔ علماء کے نزدیک وہ زیادہ افضل ہوتا ہے اور بلند درجہ کا مالک ہوتا ہے۔ چنانچہ جرح کرنے والے پر جرح پلٹ آتی ہے یا رائے اس پر پردہ و اباس ہوگا یا اس سے ایسا کلام سنا ہو کہ فقہاء کے نزدیک وہ مجروح ہو جائے۔ بعض قرائے روایت نے اسے معلول کہا ہو یا اصحاب حدیث جس کی تضعیف کریں وہ علمائے آخرت میں اور عارفین باللہ میں سے ہو اور اصحاب حدیث کے طریقہ کے علاوہ حدیث و روایت میں اس کا الگ مذہب ہو اور وہ اس مذہب کے ساتھ اس روایت پر عمل پیرا ہو۔ اب اصحاب حدیث اس پر حجت نہ ہوں گے۔ ہاں البتہ وہ ان پر حجت ہوگا۔ اس لیے کہ وہ اس کے علماء اصحاب سے نہیں ہے سوائے محدثین کے کہ جنہوں نے اس کی تضعیف کی کیونکہ غیر کی رائے اس کے مذہب کی رائے ہوتی ہے۔

بعض علماء کا فرمان ہے کہ حدیث اگرچہ حسن ظن کی وسعت ہے جیسے کہ اس میں ایک آدمی کی شہادت قبول ہونا جائز بتایا۔ یعنی ضرورت کی بنا پر۔ جیسے کہ قابلہ وغیرہ کی شہادت کا معاملہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی مفہوم کی روایت ہے۔ اور جب ایک حدیث ایسی ہو جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہو تو چاہے دو شہادتیں نہ ہوں تو جب تک اس کی تاویل اجماع امت سے خارج نہ کر دے اسے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یکون کر اور جب کہ کہی گئی ہے“ (صَیْفٌ وَقَدْ قَبِلَ)

میرے نزدیک قیاس و رائے کے مقابلہ میں ضعیف حدیث بھی قابل ترجیح ہے۔ امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ نیز جب حدیث دو زمانوں میں متداول رہی ہو یا تین قرون تک

روایت ہوتی رہے یا ایک زمانہ میں مروی رہے اور علمائے حدیث اس کا انکار نہ کریں اور وہ مشہور ہو۔ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کا انکار نہ کرتا ہو۔ اب اگر اس کی سند میں جرح بھی ہو تو یہی وہ حجت ہے۔ ہاں اگر کتاب و سنت کے ہی مخالف ہو باجماع اُمت کے خلاف ہو یا ائمہ صادقین کی شہادت سے اس کے راویوں کا کذب ظاہر ہو جائے تو یہ حدیث (مردود ہوگی)۔

حضرت ویح بن جراح نے فرمایا:

”کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یوں کہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ اس لیے کہ حدیث اس سے بالاتر ہوتی ہے۔“

حضرت ابو داؤد نے فرمایا کہ ابو زرعہ فرماتے ہیں:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بیس ہزار نگاہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں جنہوں نے ایک دوسرے سے روایت کیا ہے۔ چاہے ایک حدیث یا ایک کلمہ یا ایک روایت ہی نقل کی ہو۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تعداد سے باہر ہیں۔“

حضرت زہری کے پاس ایک آدمی نے ایک حدیث نقل کی تو انہوں نے فرمایا:

”ہم نے یہ نہیں سنی۔“

تو اس نے کہا: ”کیا آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث سن رکھی ہیں؟“

انہوں نے فرمایا: ”نہیں۔“

اس نے پوچھا: ”تو کیا دوتہائی سنی ہیں؟“

انہوں نے کہا: ”نہیں۔“

تو اس نے کہا: ”کیا نصف سنی ہیں؟“

یہ خاموش رہے۔ اس نے کہا: ”اسے ان نصف میں سے سمجھ لیں جو آپ نے نہیں سنی۔“

امام احمد بن حنبل نے فرمایا:

”یزید بن ہارون ایک آدمی سے (حدیث) بکھتے تھے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ضعیف ہے اور خود علم حدیث

اور ذکاوت میں بلند مقام کے مالک تھے۔ حضرت اسحاق بن راہویہ نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ فوائد کیا ہیں جن میں منکر بھی ہیں۔ کیا ہم ان سے عمدہ عمدہ لکھ لیں۔“

وہ کہنے لگے: ”منکر ہمیشہ منکر ہی ہوتا ہے۔“ (عمدہ اس میں سے کہاں ہوگا)

پوچھا گیا: ”توضیحاً کے بارے میں؟“

فرمایا: ”گاہے ایک وقت میں ان کی احتیاج بھی ہوتی ہے۔ گویا انہوں نے ضعفاً سے نقل حدیث میں کچھ ہرج نہیں سمجھا۔“

حضرت ابوبکر مروزی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”گاہے ضعفاً سے مروی حدیث کا احتیاج بھی ہوتا ہے جبکہ وہ توسع کے سلسلہ میں اس کے مذہب پر دلالت کرے۔ خود امام نے اپنے مسند (احمد) میں ایسی احادیث روایت کی ہیں جن کو ہم نے اپنے شیوخ سے روایت کیا اور انہوں نے ان کے بیٹے عبداللہ سے روایت کیا۔ اور ہمیشہ صحیح کا التزام نہیں رکھا بلکہ اس میں ایسی احادیث بھی بہت ہیں جن کے بارے میں ثقافت بھی جانتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں اور امام صاحب خود ان سے زیادہ ان کے ضعف سے آگاہ تھے مگر پھر بھی انہیں اپنی مسند میں داخل کیا اس لیے کہ ان کا مقصد مستد تیار کرنا تھا اور تصحیح مسند مقصود نہ تھا۔ (کہ ضعاف کو نکال دینے) چنانچہ جیسے سنا ویسے ہی ان کی روایت کی اجازت چاہی اور ۱۲۸ھ میں قطعیت کے ساتھ لوگوں کو حدیث سنائی۔ اور ۱۳۸ھ میں وفات پائی۔ اس زمانہ میں ان سے صرف ان کے بیٹے عبداللہ اور ابن مینع نے ایک جزو سنا اور ان کے دادا احمد بن مینع کی سفارش سے سنا۔

ان سے یعنی امام احمد سے مروی ہے۔ فرمایا:

”عبدالرحمن ایک حدیث کا انکار کرتا تھا، پھر دوسرے وقت میں ہمارے پاس آتے اور کہتے کہ یہ صحیح ہے میں نے پالی“

فرمایا: ”البتہ وکیع انکار نہ کرتے اور جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے کہ مجھے یاد نہیں“

ابن اخت عبدالرحمن بن مہدی سے مروی ہے۔ فرمایا کہ میرا ایک ماموں تھا اس نے بعض احادیث پر لکیر کھینچ دی۔ پھر اس کے بعد ان کی صحت کر دی اور میں نے اس کے سامنے انہیں پڑھا اور میں نے پوچھا:

”آپ نے ان پر لکیر کھینچ دی تھی؟“

فرمایا: ”ہاں۔“

پھر میں نے غور کیا تو جان لیا کہ اگر میں اس کی تضعیف کروں تو اس کے راوی کی عدالت ساقط کر دوں گا اب اگر وہ مجھے اللہ کے سامنے لایا اور یہ کہا کہ تو نے میری عدالت کیوں ساقط کی؟ کیا تو نے مجھے دیکھا کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے جو میرے لیے حجت نہ تھا۔ سلف میں سے متقی حضرات کا یہ مذہب ہے۔

بعض یہ فرمایا کرتے تھے:

”ہم شعبہ کی مجالست ترک کر دینے تھے اس لیے کہ وہ ہمیں نیست میں ڈال دیتا تھا اور اس کا کلام (روایت کی)

تضعیف میں ہوتا تھا۔“

تضعیف روایت کے بارے میں بعض علماء کا فرمان ہے :

” اگر تیری نیت خالص ہوگی۔ یعنی اس سے تیرا مقصود اللہ تعالیٰ اور دین ہو۔ تو یہ بات نہ تیرے لیے فائدہ کی ہے اور نہ تجھ پر وبال ہے۔ یہ مذکور باتیں معرفت حدیث میں اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اہل فن کا علم و راہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک قوم پیدا ہوئی جس کو کچھ علم نہ تھا اور نہ ہی انہیں علمی مقام حاصل تھا۔ نہ ہی انہیں عبادت کا شغل حاصل تھا۔ ان لوگوں نے اپنے لیے علم پیدا کیا اس میں مشغول ہو گئے اور جو ان کے پاس آتا اسے بھی اس میں ہی مشغول کر دیا۔ ان لوگوں نے کتابیں لکھیں اور ناقیلین احادیث میں جرح کرنے لگے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اہل بدعت کو موقع دیا کہ وہ سنن کا رد کریں اور رائے و معقول کو توجیح دیں۔ جبکہ انہیں روایات میں طعن نظر آیا اور اس دور میں جب انہیں سنت و حدیث سے علیحدہ ہوتے دیکھا تو قیاس و نظر کو غنیمت جان کر اسے لیا۔

حالات کہ آخرت میں ترغیب، دنیا میں زہد اور خدائی وعید کے ذریعہ ترہیب کے سلسلہ میں ہر صورت میں احادیث و روایات کو قبول کیا جائے گا۔ پہلے احادیث مقطوع و مرسل ہی ہوں۔ وہ مردود نہ ہوگی۔ اسی طرح اہوال قیامت، اس کے زلزلوں اور ہولناکیوں کو عقل کے باعث رد نہ کیا جائے گا بلکہ ہم تصدیق و تسلیم کے ساتھ انہیں قبول کریں گے۔ سلف صالحین کا یہی طریق ہے۔ اس لیے کہ علم اس بات کی نشان دہی کرتا ہے اور اصول اس چیز کو ثابت کرتے ہیں۔

مروی ہے :

” جس کو اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی تفضیلت پہنچے اور اس نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا ثواب دے گا چاہے یہ کمانہ ہی گیا ہو۔“

دوسری حدیث یہ ہے :

” مجھ سے جو سچی روایت کیا جائے تو میں اس کا کفنہ والا ہوں اور جو مجھ سے باطل نقل کیا جائے تو میں باطل کا حکم نہیں دیتا۔“

اس کتاب میں جو کچھ ہم نے کہا وہ ہمارا قول ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اعلم و احکم ہے۔ اس کا علم مقدم ہے اور حقائق اسی کو معلوم ہیں۔ اسی کی طرف امور لوٹ کر جائیں گے جو وہ چاہے وہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کی درخواست ہے۔ اللہ کے بغیر نہ قوت ہے اور نہ ہی توفیق ہے۔ کتاب العلم، علوم کی تفصیلات، طبری سلف کی توفیح اور بعد والوں کی بدعات وغیرہ کے بارے میں یہ آخری سطور ہیں۔

مقامات یقین اور اہل یقین کے احوال

مقامات یقین کے وہ اصول نو ہیں جن کی طرف احوال متیقین کی فروع جاتی ہیں۔ وہ اصول حسب ذیل ہیں:

۱۔ توبہ

۲۔ صبر

۳۔ شکر

۴۔ رجاہ

۵۔ خوف

۶۔ زہد

۷۔ توکل

۸۔ رضا

۹۔ محبت

یہ خواص کی محبت ہے اور محبت محبوب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان میں خطاب عام فرمایا:

توبہ کا بیان | وَ تُوْبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِیْعًا اِنَّهُ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ تَفْلِحُوْنَ -

(اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر، اسے ایمان والو! شاید تم بھلائی پاؤ)

یعنی تمام شہوات سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ تاکہ تم آخرت میں اپنا مطلوب پاؤ اور اللہ عزوجل کے بقا کے ساتھ ایسی نعمت میں باقی رہے جس کو زوال نہیں اور نہ ہی وہ نعمت ہی ختم ہوگی اور تاکہ تم دخول جنت کی سعادت و کامرانی حاصل کرو اور آگ سے نجات پا جاؤ۔ یہی کامرانی ہے۔

اور دوسرے بیان میں خطاب خاص فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوْبُوا إِلَى اللّٰهِ
تُوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُّكَفِّرَ
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ -

(اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ کی طرف، صاف دل کی توبہ)

شاید تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں، اور

داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں)

چنانچہ نصوص دراصل نصح سے ہے اور فحول کے وزن پر ہے جو کہ مبالغہ کے لیے ہے اور نصحاً بھی پڑھا گیا۔
 تو ان پر نہ ہے۔ اس صورت میں یہ مصدر ہے۔ نصحت کہ نصحا و نصوحا۔ اس کا مطلب ہے خالص کر کے اللہ
 کے لیے اور نصح سے مشتق ہو تو اس کا مطلب ہے اور یہ دھاگے کو کتے ہیں۔ یعنی خالی ہو۔ کسی چیز سے تعلق
 نہ ہو اور نہ ہی کوئی چیز اس سے تعلق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لامر کی مکاری کی طرح مکاری نہ کرے اور طاعت
 و عبادت پر پختہ قدم رہے اور موقع پانے پر گناہ کی طرف جانے کا خیال بھی نہ لائے۔ اور محض اللہ تعالیٰ کی خاطر
 گناہوں سے توبہ کرے جیسے کہ اس نے خواہش نفس کی خاطر گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا تھا۔ اب جب خواہش
 نفس سے ہٹ کر قلب سلیم کے ساتھ اللہ عزوجل کے سامنے آئے اور سنت طریق پر عمل خالص اختیار کرے تو
 اس کے لیے حسن خاتمہ کا یقین ہو گا۔ اس صورت میں بھلائی حاصل ہوئی اور یہی توبۃ النصوح ہے اور یہی تائب ،
 پاک اور حبیب بندہ ہے اور جس کو اللہ سے بھلائی میں سبقت ملی یہ اس کی خبر دی جس کو خدا کی نعمت ملی اس پر
 اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطاب میں یہی مراد بیا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
 الْمُتَّعِظِينَ۔
 اللہ کو خوش آتے ہیں توبہ کرنے والے اور غصہ آتے
 ہیں سستھرائی والے)

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس کا کچھ گناہ نہیں“

حضرت حسنؓ سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

”یہ دل کی ندامت کا نام ہے۔ زبان سے بخشش مانگنے، اعضائے ظاہری کے ساتھ (گناہ) ترک کر دینے
 اور اس بات کو (توبہ) کہا جاتا ہے کہ (دل میں) یہ بات پوشیدہ رکھے کہ لوٹ کر ایسا بڑا کام نہ کرے گا۔“

حضرت ابو محمد سل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”توبہ سے زیادہ کوئی چیز مخلوق پر لازم نہیں اور نہ ہی علم توبہ غائب ہونے سے زیادہ ان پر سخت سزا

ہوگی“ حالانکہ (لا جمل) تو لوگ علم توبہ سے ہی جاہل بن گئے۔ ایک موقع پر فرمایا:

”جو یہ کہتا ہے کہ توبہ فرض نہیں۔ وہ کافر ہے اور جو آدمی اپنے ہی قول پر راضی ہو چکا (جیسا ہے غلط ہو) تو

وہ کافر ہے“

اور فرمایا:

”ہر وقت اور ہر لحظہ طاعات میں غفلت سے توبہ کرنے والا ہی تائب ہے“

سنت علی کرم اللہ وجہہ نے ترک توبہ کو اندھیل پن کا ایک مقام قرار دیا اور اس بات کو اتباع ظن اور ذکر اللہ

کی فراموشی سے بلایا۔ چنانچہ ایک طویل حدیث میں فرمایا:

”جو زندہ ہو اور ذکر بھول گیا، اس نے ظن کا اتباع کیا اور توبہ و عجز کے بغیر مغفرت طلب کرنے لگا۔“ چنانچہ فرض توبہ وہ ہے جو تائب کے لیے لازمی ہے اور توبہ اسی وقت سچی توبہ ہو سکتی ہے کہ گناہ کا اقرار کرے، ظلم کا اعتراف کرے، خواہشِ نفسانی سے نفرت کرے اور بد اعمالیوں سے متنفر ہو جائے۔ سکت کی حد تک عمدہ غذا رکھے۔ اس لیے کہ (حلال) کھانا اور گزشتہ گناہوں پر ندامت ہی صالحین کی بنیاد ہے۔ ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ندامت اگر حق و درست ہو تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا کام دوبارہ کبھی نہ کرے۔ جس کی وجہ سے ندامت اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد استقامت رکھے اور برائی سے دور رہے۔

استقامت کا مفہوم | استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے پہلے ندامت اٹھانا پڑی اور اللہ کی طرف جمانے والوں کی راہ پر تین دہی سے چلتا رہے کسی جاہل سے دوستی نہ رکھے ورنہ اسے برباد کر دے گا۔ اور ماضی میں جو خرابی کر چکا تھا اس کی اصلاح کی فکر کرے تاکہ تائبین و مصلحین میں سے ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا جیسے کہ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے تاکہ حسنِ انابت اور توبہ کی برکت سے ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کی برائیاں بھی (توبہ کے بعد) نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں بدل کر نیک بننا یہی ہے کہ بُرے اعمال کو بدل کر اچھے اعمال کیا کرے۔ فرمایا،

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
وَاللَّهُ نَهَىٰ جَمِيعًا
اور جہاں ہم بد اعمال کو بدل کر نیک کام کرنے لگیں گے پھر ندامت و دوامِ حزن کی کیفیت رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ گزشتہ اعمال پر ندامت و حزن کا مطلب یہ ہے کہ موقع پانے پر افراط سے کام نہ لے۔ نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ گنوائے ورنہ دوسرا موقع بھی ضائع کر بیٹھے گا۔ اس لیے کہ عمل کر کے گزشتہ کا تدارک کرنا اور آئندہ مستعد و بیدار رہنا ہی طریق ہے کہ جس سے گزشتہ کی تلافی ہو سکے اور گزشتہ کی تلافی غفلت سے نہیں ہو سکتی اور نہ ہی نعمتیں کھانے سے انعامات حاصل ہوتے ہیں تاکہ ایسا ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَأَخْرَجْنَا مِمَّنْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَأَخْرَجْنَا مِمَّنْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
اور بعضے مائیں اپنے گناہ، ملایا ایک کام نیک اور
دوسرا بد

یعنی اعتراف کرے اور نادوم ہو۔

توبہ کیا ہے | حضرت ابوسلمان دارانیؒ نے فرمایا:

”اگر ماقبل اپنی گزشتہ زندگی پر نہ روئے۔ سوائے اس زندگی کے کہ جو غیر طاعت میں گذری تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ موت تک اسے یہ حرکت عکین رکھے۔ اب جو آدمی گزشتہ جہالت کی زندگی کی طرح آئندہ بھی جہالت کی زندگی گزارے اس کا معاملہ تو اس سے بڑھ کر ہے۔“

حضرت سہل بن عبداللہؓ فرماتے ہیں:

”تا تب آدمی کو کوئی چیز ذلیل نہیں کر سکتی۔ اس کا دل، روح نکل جانے تک عرش سے متعلق رہتا ہے اس کی زندگی صرف زندہ رہنے کے لیے ضروری چیز کی حد تک ہے۔ گزشتہ پر غم کرتا اور عبادت میں محنت کرتا ہے۔ آئندہ زندگی میں منوعات سے بچتا ہے اور یہ چیز تب ہی مکمل ہوتی ہے کہ ہر چیز میں علم یقین استعمال کرے۔ پھر نیک اعمال کرے تاکہ ان میں سے جو جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيَذُرُّونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ - (اور کرتے ہیں برائی کے مقابل بھلائی)

یعنی گزشتہ برائیوں کو آئندہ نیکیاں ڈور کرتے ہیں۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا:

”جب برا عمل کر بیٹھے تو اس کے بعد ایک نیکی کرو۔ پوشیدہ (برائی کے بعد) پوشیدہ (نیکی) اور علانیہ (برائی کے بعد) علانیہ (نیکی کرو)۔“

حضرت معاذ کی وصیت میں ہے:

”برائی کے بعد نیکی کرو وہ اسے مٹا دے گی، اور صالحین میں داخل کر دے گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ - (اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ البتہ ہم ضرور ان کو داخل کریں گے نیکوکاروں میں)

پھر جب موقع حاصل ہو تو سابقہ تساہل کا تدارک کرے اور نیکی کے کاموں میں تیزی دکھا کر صالحین میں سے بن جائے۔ اس مقام پر وہ اپنے خدا کے بندہ ہونے اور اس کی حفاظت و ولایت میں ہونے کا اہل ہوگا جیسے کہ

وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ عَلَيْهِ

(اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی)

توبہ کے سلسلے میں بندے پر کس امور لازم ہیں:

توبہ میں دس باتیں لازم ہیں۔ اس پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔

۲۔ اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس پر اصرار نہ کرے۔

۳۔ اس گناہ سے فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرے۔

۴۔ اس غلطی پر نادم و شرمندہ ہو۔

۵۔ یہ عزم کرے کہ موت تک نیکی اور اطاعت پر قائم رہے گا۔

۶۔ مترا کا خون رکھے۔

۷۔ بخشش کی امید رکھے۔

۸۔ گناہ کا اعتراف کرے۔

۹۔ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مقدر کیا اور اس نے عدل کیا۔

۱۰۔ اس کے بعد نیکی اعمال کرنے تاکہ کفارہ ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”برائی کے بعد نیکی کر وہ اسے مٹا دے گی۔“

ان مذکورہ دس باتوں کے سلسلہ میں صحابہ و تابعین سے کثرت کے ساتھ مروی ہیں۔ بتاتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ بندے کے سامنے آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اب تیری عمر میں ایک گھڑی باقی ہے اور پک بھر بھی موت میں تاخیر نہ ہوگی تو بندے پر افسوس و حسرت طاری ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس آغاز سے انجام تک ساری دنیا اس کے پاس ہو تاکہ وہ دے کر ربانی حاصل کر لے اور اس گھڑی کے ساتھ زندگی کی ایک گھڑی مزید ملا لے تاکہ اس میں کچھ بھلائی کا کام کرے مگر اس کے لیے کوئی راہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہی اشارہ نکلتا ہے:

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ - (اور اٹکاؤ پڑ گیا ان میں اور جو ان کا چاہے ان میں)

یعنی توبہ کے درمیان، ایک قول کے مطابق عمر میں زیادتی کے اور ایک قول کے مطابق حسنِ خاتمہ اور

ان کے درمیان حائل کر دیا گیا۔

كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاءِهِمْ مِنْ قَبْلُ - (جیسا کیا گیا ہے راہِ داووں سے پہلے)

فرمایا: چنانچہ بندے پر جو گھڑی بھی گزرتی ہے وہ ہنزلہ اسی گھڑی کے ہے۔ اس کی قیمت تمام دنیا ہے جبکہ

اس کی قیمت معلوم ہو جانے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا:

”جب تغیر و حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وجہ تقدیر معلوم ہو جائے تو بندے کی عمر کے باقی حصہ کی کوئی

قیمت نہیں اور اس مفہوم میں خدا تعالیٰ کا فرمان ہے:

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ - (اس سے پہلے کہ پہنچے کسی کو تم میں موت، تب کے

اے رب کیوں نہ وہیل دی مجھ کو تھوڑی مدت)

إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّهِ

فرمایا کہ اجل قریب سے مراد وقت قریب ہے۔ یعنی موت کے قریب بندہ کے جبکہ پردہ ہٹ جائے کہ اے موت کے فرشتہ، مجھے ایک روز کی ہمت دے۔ میں اس میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں اور گناہ دھو لوں اور اپنے لیے نیک اعمال جمع کروں۔ مگر فرشتہ جواب دے گا کہ تو نے تمام دن برباد کیے۔ اب کوئی دن نہ ملے گا۔ بندہ کہے گا اچھا، مجھے ایک گھڑی کی ہمت دے دے۔ وہ کہے گا کہ تو نے گھڑیوں کو برباد کیا۔ اب کوئی گھڑی نہیں ملے گی۔ بتایا کہ پھر روح گلے تک پہنچتی ہے اور غرغره ہونے لگتا ہے۔ پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اوقات ختم ہو جاتے ہیں۔ دینا کے سامنے حجاب آجاتا ہے اور انفاس اوپر اٹھنے لگتے ہیں۔ اس وقت (برزخ کا) پردہ ہٹ جاتا ہے اور ہر چیز کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے اور اس کی نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ جب آخری سانس باقی رہ جاتا ہے اور سانس نکلنے کو ہوتا ہے۔ سعادت بڑھ کر اسے لیتی ہے تو توحید پر اس کی جان نکلتی ہے۔ اسے صن خاتمہ کہا جاتا ہے یا پھر اسے شقاوت آن لیتی ہے اور شک پر اس کی جان نکلتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَكَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ
حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ

(اور ان کی توبہ نہیں جو کرتے جاتے ہیں بڑے کام، جب تک سامنے آئی ایسے کسی کو موت۔ کہے لگا، میں نے توبہ کی)

اس کو سو خاتمہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ منافق ہے ایک قول کے مطابق امدار کرنے والے نافرمان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ - نادانی سے، پھر توبہ کرتے ہیں شباب سے)

ایک قول کے مطابق موت سے پہلے، ایک کے مطابق آخرت کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے اور ایک کے مطابق گلے میں سانس کی آخری خرخر اہٹ سے پہلے توبہ کریں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمادی کہ آخری علامات ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَهُ سُوْرَةُ مَنَافِقُوْنَ آيَةٌ ۱۰

لَهُ سُوْرَةُ النَّاسِ آيَةٌ ۱۷ - ۱۸

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ أُمَّتِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أُمَّتًا مِنْ قَبْلُ -
(جس دن آئے گا ایک نشان تیرے رب کا کام نہ
آئے گا۔ ایمان لانا کسی کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا)
یعنی نشانات (آخرت) دیکھنے سے پہلے۔

أَوْ كَسِبَتْ فِي رَأْسِهَا نَهْأَخِيْرًا -
(دیا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی)

ایک قول کے مطابق تو یہ ہی ایمان حاصل کرنے اور بھلائیوں کی جڑ ہے۔ ایک قول کے مطابق اعمالِ صالحہ،
مزید ایمان اور علامتِ یقین ہے۔ اور فرمایا گیا:

ثُمَّ يَكُونُ مِنْ قَرِيْبٍ -
دھڑ قریب ہی تو رہ کر لیتے ہیں)

یعنی گناہ ہو جانے کے فوراً بعد نیک عمل کرنے ہیں اور گناہ کے بعد پھر گناہ نہیں کرتے۔ برائی سے نکل کر
فوراً نیکی کی جانب جاتے ہیں۔ برائی سے نکل کر دوسری برائی میں مشغول نہیں ہوتے۔

ایک قول یہ ہے کہ اُمت میں سب سے پہلے وہ آدمی لوٹنے کا سوال کرے گا جس نے مال کی ذکوۃ ادا نہیں
کی یا حج نہیں کیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے معلوم ہوئی کہ:

فَأَصْدَقَ وَ أَكْبَرُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ -
(کہ میں خیرات کرتا اور اتنا نیک لوگوں میں)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے،

”یہ آیت اہل توحید پر سب سے شدید تر ہے۔ اس لیے کہ اس کے آغانہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَمْلِكُمْ أَمْوَالُكُمْ
وَلَا أَوْلَادُكُمْ مَعَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ -
(اے ایمان والو، نہ غافل کریں تم کو تمہارے مال اور
تمہاری اولاد، اللہ کی یاد سے)

ایک قول یہ ہے کہ اگر بندے کے لیے خدا تعالیٰ کے ہاں ذرہ بھر بھی بھلائی ہوئی تو وہ واپس آنے کی
خواہش نہیں کرے گا۔

اس مفہوم کی ایک روایت یہ ہے،

”اگر کسی کے لیے آخرت میں ذرہ بھر بھی بھلائی ہوگی تو اگر اسے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے شروع سے
آخر تک دیا جائے۔ پھر بھی وہ دنیا کی طرف واپس آنا پسند نہیں کرے گا“

ایک عارف فرماتے ہیں،

عمر خدا کی امانت ہے

”اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کی طرف دوسرے ہوتے ہیں جو وہ اس کی
طرف پوشیدہ طور پر کرتا ہے اور وہ اسے الہام کے ذریعہ پاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے
پیٹ سے نکلتا ہے۔ اسے کہتا ہے، ”اے میرے بندے! میں نے تجھے دنیا کی طرف پاک صاف نکالا ہے۔“

اور تجھے عمر امانت دی۔ تجھے اس پر امین بنایا۔ اس لیے دیکھنا کہ تو امانت کی حفاظت کس طرح کرتا ہے؛ اور دیکھنا کہ جیسے میں نے تجھے (پاک صاف) نکالا۔ اسی طرح تو مجھے ملتا ہے؛
دوسرا ستر رُوح نکلنے کے وقت ہوتا ہے۔ فرماتا ہے:

”میرے بندے! میری امانت تیرے پاس تھی۔ اس میں تو نے کیا کیا؟ کیا تو نے اس کی حفاظت کی کہ مجھے حمد و رعایت پر مل رہا ہو اور میں تجھ سے مطالبہ و منزا کے ساتھ ملاقات کروں؟“
یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مفہوم میں داخل ہے کہ:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ (اور وہ جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں)
اور دوسری جگہ فرمایا:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِيَ بِعَهْدِكُمْ۔ (اور پورا کرو اور اقرار میرا، میں پورا کروں اور انہارا)
بندے کی عمر اس کے پاس امانت ہے۔ اگر اس نے اس کی حفاظت کی تو امانت ادا کر دی اور اگر اسے
برباد کر دیا تو اللہ کی امانت میں خیانت کی۔
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ۔ (اللہ کو فاسق نہیں آتے دعا بانا)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے:
”جس نے اللہ عزوجل کے فرائض ضائع کر دیے وہ خدا کی امانت سے نکل گیا۔“ اور توبۃ النصوح کے
ذریعہ گناہوں کا کفارہ ہوتا اور جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ بعض مشائخ کا فرمان ہے:

”میں جانتا ہوں کہ مجھے اللہ کب بخشے گا؟“
پوچھا گیا: ”کب؟“

فرمایا: ”جب مجھ پر (رحمت) کے ساتھ لوٹ آئے گا (یعنی توبہ قبول کرے گا)۔“
ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں:

”میں توبہ سے محروم ہونے کو مغفرت سے محروم ہونے کے مقابلہ میں زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں۔“ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا:

وَمَنْ أَسَدَقَ مِنَ اللَّهِ فَيْلًا۔ (اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات)
فَلَأَبَّ عَلَى كُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ۔ (سو معاف کیا اور درگزر کی تم سے)

اسی طرح فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ (اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے)

وَيَعْفُوا عَنْ سَيِّئَاتِهِ - اور برائیوں کو معاف کرتا ہے۔

بعض علماء کا فرمان ہے:

پہلی توبہ کی علامات

” بندے کی توبہ اس وقت صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی شہوات (و خواہشات) کو فراموش نہ کرے اور اس کے بعد (اسے چاہیے) کہ اس غم کو یاد رکھے، کبھی دل سے نہ مٹائے۔ گناہوں سے ایسا دور ہو کہ باطن میں بھی ان کا رخ نہ کرے۔“

بعض شامی علماء کا فرمان ہے:

” ایک سالک اس وقت تائب کہلا سکتا ہے جب کہ باہر فرشتہ بیس برس تک اس کی نافرمانی نہ لکھے۔“

بعض سلف کا فرمان ہے:

” توبہ کرنے والے کی توبہ میں صداقت کی ایک علامت یہ ہے کہ عبادتِ خواہش کو عبادتِ طاعت و بندگی میں بدل ڈالے۔ گناہ کی خوشی پر غم غالب کر دے اور سُخنِ انابت پر مسرور ہو۔“

اسی معنوں میں بعض علماء کا فرمان مروی ہے کہ:

” بندہ اسی وقت ہی توبہ کرنے والا شمار ہوتا ہے جب کہ اطاعتِ نفس کی شیرینی میں مخالفتِ نفس کی تلخی داخل ہو جائے۔“

اسرائیلیات میں ہے کہ الدعویٰ و بدل کے ایک نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کے توبہ قبول کرنے کی درخواست کی جس نے ساٹھ سال تک عبادت میں خوب محنت دکھائی مگر توبہ قبول ہونے کا نشان نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

” میرے عزت و جلال کی قسم! اگر تمام آسمانوں اور زمین والے بھی اس کی سفارش کریں توبہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ جبکہ اس گناہ کی شیرینی اس کے دل میں ابھی تک ہے جس سے اس نے توبہ کی۔“ اور جس کے دل میں نافرمانی کی شیرینی باقی رہے یا حبیب نافرمانی یاد آجائے تو اس کو دماغ و فکر میں لایا کرے۔ اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ دوبارہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ گناہ سے بچنے کے لیے سخت مجاہدہ اور اسے شدید نفرت کی ضرورت ہے اور یہ ضروری ہے کہ جب یاد آئے تو خوف و گرفت یاد کر کے فوراً دل سے اسے باہر نکال دے۔“

حضرت ابو محمد سہل فرماتے ہیں:

” مبتدی سالک کو سب سے پہلے توبہ کا حکم دیا جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ مذموم کام چھوڑ کر محمود کام اختیار کرے۔ اپنے آپ کو خلوت و خاموشی کے حوالہ کر دے اور حلال کھانے کے بغیر اس کی کوئی توبہ درست نہیں ہوتی اور جب تک وہ مخلوق میں حقوقِ الہی اور اپنے آپ میں حقوقِ الہی ادا نہ کرے اسے حلال کھانے کی

توفیق نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک حرکت و سکون میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا دھیان نہ رکھے۔ اس کی توبہ صحیح نہیں۔ اور جب تک نیک اعمال کو استدراج سے معقولہ نہ رکھے تب تک اس کی توبہ صحیح نہیں۔
توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ اپنا مال چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ جس پر ہے اس میں اسے داخل نہ کرے اور کبھی ٹالنا نہ ہو۔ اور وقت میں نفس کو حال لازم رکھے۔“

حضرت تری سقطیؒ سے مروی ہے۔ فرمایا :
”توبہ کی ایک شرط یہ ہے کہ صحیح توبہ کرنے والا نافرمانوں سے قطع تعلق کر لے۔ پھر اپنے اس نفس سے بھی تعلق ہٹالے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا اور اسے صرف لازم ترین ضروریات ہی مہیا کرے (عیاشی میں نہ ڈالے) پھر اس بات کا پختہ عزم کر لے کہ دوبارہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لوگوں پر سے اپنا بوجھ اتار دے جو اسے غلطی کی جانب سے لے جائے۔ اسے بھی چھوڑ دے۔ خواہش نفس کا اتباع نہ کرے اور سلف صالحینؒ کی پیروی کرے۔“

توبہ کرنے والوں کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے نفوس کا محاسبہ کرتا رہے۔ ہر شہوت کو چھوڑ دے۔ فضول کاموں سے الگ ہو جائے۔ اور فضول امور چھوڑیں :

- ۱۔ فضول کلام چھوڑنا۔
- ۲۔ فضول نظری سے الگ ہونا۔
- ۳۔ فضول چلنا بند کرنا۔
- ۴۔ فضول کھانا۔
- ۵۔ فضول پینا۔ اور
- ۶۔ فضول لباس چھوڑ دینا۔

فرمایا : ”ترکِ شہات پر صرف اسے ہی توت حاصل ہوتی ہے جو شہوات سے باز آجائے۔“
حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :
”توبہ کرنے والا کیسے معاملہ کرے؟“

فرمایا : ”وہ اپنی عمر میں دو دنوں کے درمیان ہے۔ ایک گزشتہ دن اور ایک آئندہ کا دن۔ ان دونوں کو تیسری چیز سے درست کرے۔ گزشتہ دن پر تدارت کرے اور بخشش چاہے اور آئندہ کو برائیوں اور بڑے لوگوں سے جدا رہے۔ سالکین کی مصاحبت کرے اور اہل ذکر کی ہم نشینی اختیار کرے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ خالص غذا کھائے۔ عمل کو لازم مکپڑے۔“

اور توبہ کی صداقت کی علامت یہ ہے کہ :

”قلب میں رقت رہے اور آنسو جاری رہیں۔“

حدیث میں ہے :

”توبہ کرنے والوں کے پاس نشست رکھو۔ اس لیے کہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیق ہوتے ہیں۔“

اور توبہ اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب گناہوں کو سخت خوفناک سمجھے۔ اس لیے کہ فرمان ہے :

”بندہ جس قدر گناہ کو بڑا خوفناک سمجھتا ہے وہ اسی قدر اللہ کے ہاں چھوٹا ہو جاتا ہے۔“

گناہ کو معمولی سمجھنا بھی کبیرہ گناہ ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے :

گناہ کو معمولی نہ سمجھو | ”مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ اس پر پہاڑ کھڑا ہو اور ڈرتا ہو

کہ اوپر گر پڑے گا اور منافق اپنے گناہ کو ایک کھٹی کی طرح (معمولی) سمجھتا ہے کہ ناک پر گزری اور اُسے اڑا دیا۔“

ایک مرسل حدیث میں ہے :

”تمہیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ اس پر اس گناہ کی وجہ سے مواخذہ ہو جائے جس کو وہ اپنے تئیں

معمولی سمجھ رہا ہے۔“

بعض سلف کا فرمان ہے :

”جو گناہ تمہیں سخت جاتا وہ بندے کا یہ قول ہے کہ کاش ! میں ہر بات اس طرح کرتا۔“

حضرت بلال بن سعد نے فرمایا :

”گناہ کے چھوٹاپن کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ تو نے کس کی نافرمانی کی؟“

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کی جانب وحی کی :

”تحفہ کی کمی کی طرف نہ دیکھو، بلکہ جس کے سامنے ہدیہ پیش کر رہے ہو اس کی عظمت کی طرف دیکھو اور گناہ کے

چھوٹاپن کی طرف نہ دیکھو بلکہ جس ذات کی تو نے نافرمانی کی اس کی کبریائی کی طرف دیکھو۔ جس کے سامنے یہ

ہوتے ہیں اس کی عظمت کے باعث گناہ بھی خوفناک ہو جاتے ہیں۔ ذات کبریاء کے مشاہدہ اور اس کے حکم کی

مخالفت پر طلبی طور پر یہ شدید تر ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں گناہ معمولی بات نہیں ہوتی اور اہل خوف کے

نزویک صغائر بھی کبائر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

ذٰلِكَ وَاَمِّنْ يَعْظِمُ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَيُؤْخَذُ بِهَا نَفْسٌ كَثِيْرَةً ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

”جس کو

لگے۔“

اسی طرح فرمایا :

وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ
الْقُلُوبِ -
دیر سن چکے اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا
سو وہ دل کی پرہیزگاری سے ہے)

یعنی حرمت کی قلوب میں عظمت ہو تو انہیں توڑنے کی جرأت نہیں کرے گا۔
صحابہ کرامؓ نے تابعدار کیا اور

”تم بعض ایسے کام کرنے ہو کہ جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک تر ہوتا ہے مگر تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسی باتوں کو ہنسا کہ باتیں شمار کرتے تھے۔“ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو باتیں کہیں گناہ تھیں انہیں بعد میں صغیرہ گناہ کہا جانے لگا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب میں نور ایمان کی اس قدر عظمت تھی کہ وہ صغیرہ گناہوں کو بھی بہت خوفناک سمجھتے تھے اور بعد والوں کے دلوں میں یہ کیفیت نہ رہی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو وحی فرمائی :
”میں نے تجھ سے کئی ایسے گناہ بھی دیکھے کہ اس کی وجہ سے (سابقہ) امتوں میں سے ایک امت برباد ہو گئی۔“

حضرت ابان بن اسمعیلؓ نے حضرت انسؓ سے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا،
”اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اس وجہ سے ہلاک کیا کہ وہ اپنے ذکور (نرؤں) کے ساتھ یہودگی کرتے۔“
گناہ کو بھول جاتے یا یاد رکھے؟

گناہ کو تو یہ کر کے بھول جائے یا یاد کر کے شرمندہ ہوتا رہے۔ اس کے بارے میں عارفین کا اختلاف ہے
بعض کا فرمان ہے کہ :

”توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تو گناہ کو نظروں کے سامنے رکھے (اور نادم ہوتا رہے)۔“

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں :

”توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تو گناہ کو نہ بھولے۔“

دراصل یہ دو گروہوں کے عہد اجداد طریقے اور اہل مقام کے دو حال ہیں۔

سائیکین اور خائفین کا طریق و حال یہ ہے کہ گناہوں کو یاد رکھے ان کو یاد کر کے ہمیشہ غم و خوف میں

مبتلا رہے۔

عارفین اور اہل محبت کا طریق و حال یہ ہے کہ اذکار میں مصروف ہو کر اور اعمال صالحہ میں انہماک کر کے
گناہوں کو بھول جائے اور ان کا طریقہ مشاہدہ توحید کا ہے اور تصرف میں یہی مقام ہے اور پہلوں کا طریق،

مشاہدہ توفیق و تجدید ہے اور وہ تصریف میں ایک مقام ہے۔ اب بندہ ان دو ہیں جسے جس مقام پر بھی سرفراز ہوا وہ مشاہدہ کے ساتھ ہے اور اپنی حالت کے حکم کے ساتھ ہی اس نے کام کیا۔

عارفین کے نزدیک مشاہدہ تفریف کے مقام سے شہادتِ توحید کا مقام افضل ہے۔ یہ (مشاہدہ تفریف کا مقام) اگرچہ وسعت رکھتا ہے مگر یہ اصحابِ یقین میں ہیں اور عمومِ مقررین میں داخل ہیں اور شہادتِ توحید قلیل تر و ضمیمی تر ہے اور اہل شہادتِ توحید کا مقام اعلیٰ و افضل ہے اور یہ مقررین اور خواص عارفین میں داخل ہیں۔

گاہے ساک کے سامنے گناہ پر ایسے حالات آجاتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت داؤد و نوح علیہما السلام کا معاملہ تھا مگر انبیاء علیہم السلام پر انہیں قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔ ساکین کے احوال میں گاہے تغیر کیا جاتا ہے اور وہ متعلقین کی راہ پر چلتا ہے یہ اہل امت کی وجہ سے ہے تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے راہ ہو۔

یہ یاد رکھیں کہ جس کا نفس قوی ہو، یقین کمزور ہو۔ اس وقت اگر گناہ یاد آجائے تو خطرہ ہے کہ شہرت کے ساتھ دل کا اس کی طرف میلان ہوگا یا نفس حلاوت پاتے ہوئے اس کی جانب مائل ہوگا۔ یہ بات اس کیلئے فتنہ کا باعث ہوگا اور ٹھیک ہوگا کام بھی بگڑ کر رہ جائے گا جیسے کہ اگر کسی کو نظر کے ذریعہ سے گناہ کی عادت ہو تو نظر کرنے سے نفساً فی حرکت کا خطرہ ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں عوام سے احتلاظ ختم کرنا اور اسباب سے منقطع ہونا زیادہ سلامتی کی راہ ہے اور جو بات ساک کے لیے زیادہ سلامتی کی ہو۔ اس کے لیے وہی افضل بھی ہے ماضی کی بد اعمالی پر چپ چاپ ہو کر بیٹھ جانا اور ماضی میں گناہ ہو جانے کے باعث غم میں آئندہ ذکر کو فراموش کر بیٹھنا، دوسرا وقت بھی برباد ہو جانے کا خطرہ ہو جائے گا۔

بعض اہل معرفت، ساک کے لیے اس بات کو ناپسند سمجھتے کہ اس کا جنت میں ہی دھیان رہے یا جنت کے انعامات، جنت کے لباس اور وہاں کی بیویوں کو یاد کرتا رہے۔ اور فرمایا:

”ساک کو چاہیے کہ اس کا سارا دھیان اللہ کی یاد میں لگا رہے اور ذکر اللہ کے سوا کسی سے کچھ سروکار نہ رکھے۔“

فرمایا: ”اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساک، نیا نیا توبہ کرنے والا آدمی ہے ابھی اسے پاکیزگی اور استقامت پر پختگی حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے اگر اس نے جنت کے انعامات کو یاد کرنا شروع کیا تو ضعفِ قلب کے باعث بہ خطرہ ہے کہ وہ اس قسم کے انعامات کا دنیا میں ہی مطالبہ شروع کر دے گا اور چاہے گا کہ اس قسم کے (اعلیٰ) لباس، خوشبوئیں اور نکاح کا سلسلہ نیا ہو جائے۔ دنیا کی یہ باتیں موجود و غائب ہیں،

اور وہ امور آخرت کے بعد آنے والے آجمل ہیں اور یہ آدمی عجلت کرتے ہوئے انہی باتوں کو دنیا میں چاہنے لگتا ہے
کہ یہیں مل جائیں۔

فرمایا، "اور اگر اس کا سارا دھیان اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف رہا تو یہ طریقہ اسے دنیاوی زینت اور دنیاوی
شہوتوں سے دور رکھے گا اور شیطان اسے دنیاوی عاجل نعمتوں میں پھنسانے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ آخر کار
اس کا یقین بچتہ ہو جائے گا۔ اس کی عادت بدل جائے گی اور اس کی عصمت دائمی صورت اختیار کر لے گی۔"
افضل ترین عمل کو نسا ہے؟

جو خوشی کے ساتھ کیا جائے یا اگر اسے ہو

اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ایک آدمی گناہ چھوڑ دے اور استقامت اختیار کرے مگر اس کا
نفس ابھی نزاع کر رہا ہو اور وہ مجاہدہ کر رہا ہو اور دوسرا آدمی ایسا ہو جو گناہ چھوڑ دے مگر بعد میں اصلاح سے
معاذ میں غافل ہو۔ نفس بھی اس کا مطالبہ نہ کرتا ہو اور اسے گناہ پر نہ لے جا رہا ہو۔ نہ ہی اس کے دل پر
تغالت و محنت کی صورت ہو۔ ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟
بعض شامی علماء کا فرمان ہے کہ،

"جس کا نفس اسے گناہ کی طرف زبردستی لے جانے کی کوشش کرتا ہو اور وہ مجاہدہ کر رہا ہو۔ یہ افضل تر
ہے۔ اس لیے کہ اس پر نزاع و زبردستی ہو رہی ہے اور اسے مجاہدہ کی فضیلت حاصل ہے۔"

احمد بن ابوالخاری اور اصحاب ابی سلیمان دارانی کا یہ خیال ہے۔ علمائے بھرہ کا فرمان ہے:
"جس میں شواہد یقین و طمانیت ہیں سے کسی شاہد کی وجہ سے نفسانی منازعت ختم ہو جائے۔ اس میں
دوبارہ عد کرنے کی فضیلت باقی نہ رہے گی۔ (یعنی اسے محنت اٹھانے کی فضیلت نہیں مل سکتی) اور معاد بات
کی طلب افضل بات نہیں ہو سکتی۔ رباح بن عرد قیس جو کبار علمائے بھرہ میں سے ہیں۔ ان کا بھی یہی خیال ہے
اور فرمایا،

"اگر یہ فرقت (سکون) اختیار کر کے رہ گیا تو یہ بات سلامتی کے زیادہ قریب ہے اور انجام میں رجوع کا
اندیشہ نہ ہوگا اور یہ بات اس طرح ہے جیسے فرمایا،

دو بندوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان میں سے ایک سے کہا جائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو
مگر اس کا نفس انکار کرے اور یہ بات اس پر بوجھن جائے۔ پھر وہ جی کڑا کر کے اور مجاہدہ سے کام لے کر مال
خرچ کر ڈالے اور دوسرا آدمی ایسا ہے کہ جس سے مال خرچ کرنے کو کہا گیا اور اس نے نفسانی نزاع کے بغیر خوشی

مال خرچ کر دیا۔ اس پر یہ بات بوجھ نہ بنی اور نہ ہی اسے مجاہدہ کرنا پڑا۔ ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟
مشائخ کے ایک گروہ کا فرمان ہے کہ :

”نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے (خرچ کرنے والا) افضل ہے۔ اس لیے کہ اس کے سامنے اکراہ اور مجاہدہ دو باتیں جمع ہو گئیں اور اس کو دو عمل حاصل ہوئے، حضرت ابن عطاء اور ان کے اصحاب کا یہی فرمان ہے۔
دوسرے گروہ مشائخ نے یہ فرمایا :

”جس نے کسی اکراہ و جبر کے بغیر خوشی خوشی مال خرچ کر دیا وہ افضل ہے۔ اس لیے کہ سخاوت نفس کا مقام ہے اور تمام اعمال سے زیادہ افضل بات زہد ہے۔ یہ اکراہ و جبر سے بھی افضل ہے اور مال خرچ کرنے سے بھی زہد کو افضلیت حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے آدمی کا نفس اس بار تو قابو میں آ گیا اور اس نے مال خرچ کر لیا۔ مگر یہ خطرہ باقی ہے کہ دوسری یا تیسری بار نفس قابو میں نہ آئے اور سخاوت کا یہ مقام نہیں، بلکہ سخاوت و زہد انسان کو مال خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسک ہے اور میرے نزدیک بھی یہ ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے فرمایا :

حضرت امام ابو محمد سلمیٰ سے پوچھا گیا :

قلبی شہوات

”ایک آدمی ایک کام سے توبہ کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے مگر چھریہ چیز اس کے دل پر کھسکتی یا متصور ہوتی ہے یا وہ اسے سن لیتا ہے تو اسے اس کی حلاوت سی محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا :
”حلاوت تو بشری طبع ہے اور طبع کا وجود ایک لازمی بات ہے۔ اب اس کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ اپنے مولائے کریم کے سامنے فریاد کرے۔ دل سے اس کو برا سمجھے اور نفس کو اس بات پر لگائے رکھے کہ اس گناہ کو برا سمجھتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے۔ اس پر دوام کیے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اے اللہ میرے قلب سے یہی بری بات فراموش کر دے۔ دل کو اس سے ہٹا کر ذکر اللہ اور اعمالِ صالحہ میں لگائے۔
فرمایا : ”اس لیے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر وہ لمحہ بھر بھی غافل ہو تو اس کے دل میں اس کام کی حلاوت آئے گی اور وہ مامون نہ رہ سکے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ حلاوت پاتے ہی قلبی طور پر اس کا انکار کرے اور غمزدہ ہو جائے۔ پھر بہ بڑا خیال اسے ضرر نہ دے سکے گا۔“ میرے نزدیک یہ اس طرح ہے اس لیے کہ بقائے شہوت کے ساتھ ساتھ توبہ درست نہیں ہوتی۔ بندہ کا مطلوب مجاہدہ ہے اور یہ ساکبین کا حال ہے قلب پر نگہداشت میں مداومت کر کے دل سے شہوات کو ختم کر کے رکھ دینا، غارنیں کا حال ہے۔ گاہے ایسا ہونا ہے کہ ایک گناہ کے بعد کثرت سے گناہ ہونے لگتے ہیں جو اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں مثلاً گناہ پر اصرار، گناہ پر رشک کرنا، توبہ کر کے توڑتے رہنا، گناہ پر متوجہ حاصل کر کے مزے لینا، گناہ نہ کر سکنے پر افسوس

کرنا یا گناہ پر مسرت حاصل کرنا یا دوسرے آدمی کو گناہ پر آمادہ کرنا۔ اب اگر یہ گناہ دو کے درمیان کا ہے یا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس گناہ میں خرچ ہو رہا ہے تو یہ نعمت کا کفران ہے۔ اس لیے کہ فرمایا گیا:

”جس نے حرام میں ایک درہم بھی خرچ کیا وہ فضول خرچ ہے۔“

اس کے علاوہ جو آدمی بھی گناہ کو معمولی سمجھے تو یہ حرکت گناہ کرنے سے بھی بدتر ہے یا اللہ کی ستاری اور اپنے بارے میں خدا تعالیٰ کے حکم کو معمولی سمجھے تو یہ بھی خطرناک خود فریبی ہے یا اللہ کی ستاری کی نعمت سے جاہل رہے اور اس کے برعکس بات ظاہر کرے جیسے کہ اس مانورہ دعائیں کہا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا بیان کی:

يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَبِيلَ وَ سَوَّرَ الْقَبِيحَ وَكَلَّمَ
يُؤَاخِذُ بِالْجُرْيُوتِ وَ لَسَمَ يَهْتِكِ السِّتْرَ -
(اے وہ ذات جس نے خوبیاں سب ظاہر کر دیں اور برائیاں
چھپا دیں اور جرم پر گرفت نہیں فرمائی۔)

مشائخ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ گار کی اللہ تعالیٰ ستاری کر رہا ہے جو نسی اللہ وہ اس سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا پردہ کھل جاتا ہے۔ بر ملا گناہ کرنا اور ظلم و ستم ڈھانا اسی قسم سے ہے اور یہ سرکش کی قسم ہے۔

حدیث میں آتا ہے:

”بر ملا گناہ کرنے والوں کے سوا سب کے لیے معافی ہے۔ ایک آدمی رات کو گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پردہ داری کرتا ہے مگر صبح اٹھ کر وہ ”اللہ کی طرف سے پردہ“ کو کھولتا ہے اور رات کے گناہ کا خود ہی تذکرہ کرتا ہے۔“ گاہے ایک آدمی ایک گناہ کو رواج دیتا ہے۔ اس صورت میں جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا اس کا وبال آغاز کرنے والے پر پڑے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ:

”اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جو مرے تو اس کے گناہ بھی اس کے ساتھ ہی فنا ہو جائیں اور اس کے بعد ان کی وجہ سے اس پر مواخذہ نہ ہو اور اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کا گناہ بڑھ کر دوسرے کو لوٹ نہیں کرتا۔“ ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”گناہ ذکر، اگر ایسا کرنا ہی ہو تو دوسرے کو گناہ پر آمادہ نہ کر، ورنہ دو گناہ سر پر پڑیں گے۔“ اللہ تعالیٰ

یہ بات منافقین کے اوصاف میں بیان کی۔ فرمایا:

أَكْتَسَا قُتُوبًا وَ اسْتَفْتَتْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
(منافق مرد اور عورتیں، سب کی ایک پھال بے رکھائیں

یَا مُرُونَ بِاللَّسْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ -
بات بُری اور چھڑاویں بھلی سے)

چنانچہ جس نے اپنے بھائی کو گناہ پر اکسایا۔ اس نے برائی کا حکم دیا اور نیکی سے روکا۔

بعض سلف کافران ہے:

”جس آدمی نے اپنے بھائی کی نافرمانی کرنے میں مدد دی۔ پھر اس پر ان کو آسان تر کرتا ہے۔“
گاہے ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی عمر چالیس سال ہوتی ہے۔ پھر وہ مرجاتا ہے مگر اس کے بعد ایک سو برس
اس کے گناہ باقی رہتے ہیں اور قبر میں اسے ان گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ جن کو وہ دنیا میں راج کر گیا اور لوگ
اس پر چلنے لگے۔

آخر جب وہ گناہ ہی ناپید ہو جاتا ہے یا اس گناہ کا از کتاب کرنے والا مگر ختم ہوتا ہے تب اس کی سزا
نہم ہوتی ہے اور اسے جہنم نصیب ہوتا ہے۔

مشائخ کافرمان ہے:

”سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس پر ظلم کرے جو مقتدین میں سے ہو۔ نہ اسے پہچانتا ہو اور نہ اسے دیکھتا ہو
مثلاً سلف صالحین اہل دین اور ائمہ متقیین میں سے کسی کے بارے میں زبان درازی کرے۔ یہ تمام مفاہیم
ایک ہی گناہ پر آتے ہیں۔ اور وہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافرمان اسی سے ہے۔
وَ نَكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَ آتَاهُمْ لَهٗ
(اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور ان کے پیچھے نشان ہے)

یعنی وہ طریقے جن پر بعد والے عمل پیرا ہیں۔ حدیث میں ہے:

”جو آدمی کو کوئی بڑا ظریف پر چلا دے پھر بعد والے اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو اس پر اس قدر بوجھ ہے جس قدر
(دہر ہر) عمل کرنے والے پر ہے ان کے اوزار سے کچھ بھی کم ہو گا۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے،

”عالم کے لیے پیروکاروں سے تخرابی ہے۔ ایک لغزش کھاتا ہے۔ پھر یہ رجوع کر لینا ہے مگر لوگ اسے اٹھا کر
آفاق تک پہنچا دیتے ہیں۔“

یعنی اہل ادب کافرمان ہے:

”عالم کی لغزش کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کشتی ٹوٹ کر غرق ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق بھی
غرق ہو جائے۔“

ایک اسرائیلی روایت میں ہے:

”ایک عالم بدعات کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ
آیا اور ایک مدت تک اصلاح عمل میں مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی جانب وحی فرمائی:

”اسے کہہ دو، اگر نیرنگا تیرے اور میرے درمیان ہی ہوتا تو چاہے کس قدر ہی ہوتا میں اسے بخش دیتا، لیکن میرے ان بندوں کا کیا معاملہ ہو جن کو تو نے گمراہ کر کے دوزخ میں داخل کر دیا“

گناہ کو جائز قرار دینا

کفر ہے

نافرمانی کو جائز سمجھنا یا دوسروں کے لیے اسے جائز و حلال قرار دینا ملت اسلامیہ سے خروج و بغاوت، تبدیلی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے:

”جس نے (قرآن کے معارف کو حلال قرار دیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا! اللہ تعالیٰ نے جہالت کے باعث بُرائی کرنے کا ذکر کیا اور فرمایا:

أَنَّهُ مَن عَمِيَٰ مِّنْكُمْ سَوَاءٌ بِجَهَالَةٍ - (کہ جو کوئی کرے تم میں برائی نادانی سے)

اور فرمایا:

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ - (بلکہ تم وہ قوم ہو جو جہالت کرتی ہو)

ایک جگہ فرمایا:

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ - (بلکہ تم اسراف کرنے والی قوم ہو)

فرمان ہے کہ:

”تین کاموں پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے اور رب تعالیٰ غضب ناک ہو جاتا ہے:

۱- ایک جان کو بغیر (دوسری) جان کے عوض قتل کر دینا (یعنی ناحق قتل کرنا)۔

۲- مرد کی مرد سے بد فعلی۔

۳- عورت کی عورت سے بد فعلی۔

ایک حدیث میں ہے:

”اگر لوہات کرنے والا سمندروں کے ساتھ بھی نہالے پھر بھی توبہ کے بغیر اسے کوئی چیز پاک نہیں کرتی۔“

اب اگر نافرمانی میں اس قدر خرابی ہوتی کہ طاعتِ خداوندی سے محرومی ہو جاتی۔ عبادتِ خدمت سے محرومی

ہوتی اور مولائے کریم کی ناراضگی ہوتی تو بھی یہ سب سے بڑی سزا تھی جیسے کہ وہیب بن درؤسے پوچھا گیا:

”کیا نافرمان بھی طاعت کی عبادت پاتا ہے؟“

فرمایا: ”نہیں، اور نہ ہی وہ جس نے نافرمانی کا ارادہ کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو

سیدنا (سردار) فرمایا۔ اس لیے کہ انھوں نے نافرمانی کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ چنانچہ سردار ہونے کی علامت، نافرمانی کا ارادہ بھی نہ کرتا ہے اور جو نافرمانی کا ارادہ بھی نہ کرے وہ سردار (سید) ہوا۔

حدیث میں آتا ہے،
نافرمانی کی سزا "جس نے شہرت کا لباس پہنا۔"

بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں :

"جس نے اپنے دونوں پہلوؤں کی طرف دیکھا، پھر اگڑا تو اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرماتا ہے چاہے اس کے نزدیک وہ (پہلے) محبوب ہی تھا۔" اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ گناہ کرنے اور نافرمانی کرنے میں خدا تعالیٰ سے بعد انقطاع پیدا ہو جاتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے :

"جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو ان کے بدن سے لباس اتر گیا اور ان کا ستر برہنہ ہو گیا۔" بتاتے ہیں کہ تاج و اکیل کو ان سے اٹھتے حیا آئی۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے سر سے تاج لے لیا اور میکائیل نے اتر کر ان کی پیشانی سے تاج (اکیل) اٹھ لیا اور پھر عرش پر سے ندا آئی کہ تم دونوں میرے پڑوس سے اتر جاؤ۔ اس لیے کہ جو میری محصیت میں مبتلا ہوتا ہے وہ میرے جوار (رحمت) میں نہیں رہ سکتا۔"

اس پر حضرت آدمؑ نے روتے ہوئے حضرت حواؑ کی طرف دیکھا اور کہا :

"یہ محصیت کی پہلی نحوست ہے کہ میں جو اربعیب سے نکلا گیا۔"

مروی ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات پر عتاب فرستش کی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک عورت نے درخواست کی کہ میرے خاوند کے حق میں اس کے دشمن کے خلاف فیصلے فرمائیے۔ تو انہوں نے فرمایا :

"اچھا۔ مگر کیا نہیں۔"

ایک قول یہ ہے کہ دل میں انہوں نے چاہا کہ اس کے خاوند کے حق میں فیصلے کروں اس لیے کہ عورت (خوب رو) تھی۔ اس پر ان کی سلطنت چالیس روز تک چھین لی گئی۔ اور وہ پریشان ہو کر ویرانے کی طرف بھاگ گئے۔ ہاتھ پھیلا کر کھانا مانگتے مگر کوئی انہیں کھانا نہ کھلاتا۔ جب انہوں نے کہا: "مجھے کھانا کھلاؤ اس لیے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں" تو لوگوں نے آپ کو مارا اور زخمی کر دیا۔

مروی ہے کہ آپ نے ایک گھر سے کھانا مانگا تو انہیں دھکیل دیا گیا اور اس عورت نے آپ کے چہرہ پر مٹھوک دیا۔

ایک روایت میں ہے :

”ایک بڑھیا نکلی اس نے پیشاب کا برتن لیا اور ان کے سر پر بہا دیا۔ آخر کار ایک مچھلی کے پیٹ سے انہیں اپنی انگوٹھی ملی اور چالیس روز گزرنے کے بعد اسے ہندیا عتاب کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد پرندے دو بارہ مٹیچ ہو کر سامنے حاضر ہو گئے اور آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ جب شکاریوں نے آپ کو پہچانا تو ان پر لڑزہ طاری ہو گیا اور آپ سے معذرت چاہتے لگے کہ ہم نے زخمی کرنے اور واپس دھکا دینے میں غلطی کی تھی۔“

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا :

”جو تم نے کیا تھا اس کے بارے میں میں تمہیں ملامت نہیں کرتا اور جو تم اب کر رہے ہو میں اس پر تمہاری تعریف نہیں کرتا۔ یہ آسمانی معاملہ تھا جس کے بغیر چارہ نہ تھا۔“

ایک روایت یہ ہے کہ وہ سفر میں تھے اور دوسرے لشکروں کے ہمراہ آپ کو ہوا اٹھالیے جا رہی تھی۔ اچانک آپ نے اپنی قمیص پر نظر کی اور یہ نئی قمیص تھی۔ انہیں یہ قمیص بھی معلوم ہوئی۔ گویا عجب کی صورت سی بن گئی۔ ہوائے آپ کو زمین پر رکھ دیا۔ انہوں نے فرمایا :

”میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا پھر تم نے یہ کیوں کیا؟“

اس نے کہا :

”ہم اس وقت تک ہی آپ کی تابعداری کرتے ہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔“

گناہوں پر طرح طرح کی سزائیں ملتی ہیں

ایک عالم اس مفہوم پر فرماتے ہیں :

”جو اللہ سے ڈرے گا اس سے ہر چیز ڈرے گی اور جو غیر اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے ڈرائے گا۔“

چنانچہ اس طرح جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے سامنے مسخر کر دے گا یا ہر چیز پر اس کو مسلط کر دے گا۔ اگر نافرمانی پر اصرار کرنے کی وجہ سے صورت یہی نحوست ملے کہ بندے پر جو حال بھی آئے وہ اس کے لیے سزا کا حلال ہو۔ اگر وسوست ملے تو سزا کے طور پر ملے اور استدرار سے بچ نہ سکے۔ اور اگر تنگی آئے تو بھی اس کے لیے سزا کی صورت میں ہو تو یہ سزا بھی نہایت خوفناک ہے۔

حدیث میں آتا ہے :

”بے شک بندہ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔“
اور فرمایا گیا :

”حرام روزی بھی اعمالِ صالحہ نہ کرنے کے باعث پلے پڑتی ہے۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے :

”میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کرنے کے باعث انسان علم کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ علم اور استقامت برطاعت کی اگر معرفت یہی برکت ہو تو بھی کافی ہے کہ انسان پر جو حال آئے وہ اس کے لیے بھلائی کا ہو۔ اگر وسعت آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لطف و کرم اور رفیق کی بات ہے اور اگر تنگی آئے تو اللہ کی جانب سے امتحان اور بندے کے لیے بھلائی کا معاملہ ہے۔ وہ اس کی حلاوت و لذت محسوس کرے گا۔ اس لیے کہ یہ تنگی بھی اللہ کی راہ میں ہے اور وہ اطاعتِ خداوندی پر نایم ہے اور اگر عوام کے اخلاط کے باعث ناقص رہنے اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی نحوست یہی کافی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر گناہ کی صورت اجتماعی اور شدید تر ہو جائے۔ اس لیے کہ دین و دنیا کے معاملہ میں مظالم کا تعلق ہو گیا اور جس کا عرفان کم ہوا ان کے ہمراہ اس کے گناہ بھی کم ہو گئے۔“

بعض سلف کا فرمان ہے کہ :

”صرف چہرہ کا سیاہ ہونا اور مال کا کم ہونا ہی لعنت نہیں ہے بلکہ اصل لعنت یہ ہے کہ انسان ایک گناہ سے فارغ ہو کر اس جیسے یا اس سے بڑے گناہ میں جا پڑے۔“ اس کی وجہ یہ ہے کہ لعنت کا مطلب ہے دُور کرنا اور بُعد ہو جانا۔ اب جب وہ طاعتِ خداوندی سے مسترد ہوا اور نیکیوں سے دُور ہوا اور ان کی توفیق سے محروم ہوا تو وہ ملعون ہے۔“

ہم نے آغازِ کلام میں ایک حدیث نقل کی تھی کہ :

”گناہ کی وجہ سے بندہ روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔“

اس کے معنی میں بتایا گیا کہ وہ حلال سے محروم کر دیا جاتا ہے اور نافرمانی میں پڑنے کی وجہ سے اُسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک قول کے مطابق یہ وضاحت کی گئی کہ وہ علماء کی مجلس سے محروم ہو جاتا ہے اور اہل خیر کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے اس کو شرح صدر نہیں ہوتا۔

ایک قول کے مطابق یہ توضیح ہے کہ صالحین اور علمائے ربانی اس پر ناراض ہو کر اس سے متنہ پھیر لیتے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ جہالت پر اس کے جم جانے کے باعث اصلاحِ عمل کے لیے مفید علم سے محروم ہو کر

رہ جاتا ہے۔ شہواتِ بندہ پر نایم رہنے کی وجہ سے اس کے شبہات نہیں کھلتے بلکہ اس پر التباس پہلے سے بڑھ جاتا

اور اللہ کی حفاظت سے نکل کر اس کی حیرانی و پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور نہ ہی اسے زیادہ قابل تزییح و افضل راہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔

حضرت فضیلؒ فرمایا کرتے،

”تجھ پر جو زمانے کا تیر ہوا اور بھائیوں سے جو ستم ہوا۔ دراصل تیرے گناہوں نے یہ سب کچھ تجھے دیا۔“
مشائخ فرماتے ہیں :

”قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اسے فراموش کر دینا سب سے بڑی سزا ہے۔ اس کی تلافی میں رکاوٹ اور تلافی میں سیدہ تنگ ہونا اور اس سے اعراض کر لینا مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہے۔“
شام کے ایک صوفی بتاتے ہیں کہ :

”میں نے ایک خوب صورت نصرانی لڑکے کو دیکھا تو اس پر نظریں جمادیں۔ اچانک حضرت ابن جلال دمشقیؒ کا گزر ہوا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے ان سے شرم محسوس ہوئی اور میں نے کہا :
”اے ابو عبداللہ! اللہ پاک ہے۔ اس خوبصورت شکل پر مجھے تعجب ہوا۔ یہ خوبصورت اور سنجہ صنعت آگ کے لیے کیونکر پیدا ہوئی؟“

انہوں نے میرا ہاتھ دبا دیا اور کہا :

”کچھ مدت بعد تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔“

راوی بتاتے ہیں کہ تیس سال کے بعد مجھے اس کی سزا ملی۔

بعض صوفیاء کا فرمان ہے :

”میں اپنے گناہ کی سزا کا اثر اپنے گدھے کی بد خلقی میں پالیتا ہوں۔“

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں :

”میں سزا کا اثر گھر کی آگ تک میں محسوس کرتا ہوں۔“

حضرت منصور فقیرؒ سے مروی ہے۔ بتایا :

”میں نے حضرت ابو عبداللہ سمریؒ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا،

”اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟“

انہوں نے فرمایا :

”اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے پسینہ کی حالت میں کھڑا کیا۔ حتیٰ کہ میرے رخسار کا گوشت گر پڑا۔ میں نے

پوچھا : ”یہ کیوں؟“

فرمایا: ”میں نے آنے اور جانے ہوئے ایک لڑکے کو دیکھا اور عقوبت کا مقام شدت و مشقت ہے۔ چنانچہ ہر بندے کی عقوبت، اس پرستی و شدت کی صورت میں ہوتی ہے۔ چنانچہ دنیا میں روزی سے محرومی، کمائی میں مشقت اور مال ضائع ہو جانے کی صورت میں دنیا داروں کو سزا ملتی ہے اور اہل آخرت کو آخرت کی روزی کم ہونے، اعمالِ صالحہ کی قلت، توفیق اور علومِ صادقہ کے انشراحِ مشکل ہو جانے کی صورت میں سزا ملتی ہے۔

ذالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ۔
(یہ غالب جاننے والے کی تقدیر ہے)

حضرت ابوسلمان دارانی فرمایا کرتے،

”اختلام بھی ایک سزا ہے“

اور فرمایا: ”جب بھی کسی کی باجماعت نماز فوت ہو تو وہ کسی گناہ کے باعث ہی فوت ہوتی ہے۔ چنانچہ مراتب کی رفعت کے مطابق ہی ایسی دقیق سزائیں ملتی ہیں۔

ردیات میں ہے:

”تم پر تغیرِ زمانہ کا باعث تمہارے اعمال کی خرابی ہی ہے۔“

حدیث میں ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے:

”جب بندہ میری طاعت پر اپنی شہوت کو ترجیح دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ ادنیٰ بڑناؤ یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں“

یہ اہلِ معاملہ کی سزا ہے اور اگر نافرمانی کے موقع میں نافرمان کے چہرے پر قلبی تغیر ظاہر ہو جائے تو اس کا سارا چہرہ سیاہ پڑ جائے مگر اللہ تعالیٰ ستارہِ حلیم ہے اور اس کیفیت کو قلب میں ہی چھپا رکھا ہے اور اس کا اثر ہوتا رہتا ہے۔ گناہگار پر پردہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی، طلبِ خیر، نیکی اور بھلائی میں تیزی سے جانے سے محروم و غافل ہو کر رہ جاتا ہے اور یہ بات سب سے بڑی سزا ہے۔

مشائخ کا فرمان ہے:

گناہوں سے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اور اس سے دل پر دھواں نکلتا ہے اور ایمان اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ مقام بندے کی نمکینی کا ہے کہ اس کی برائی اسے پریشان کرتی ہے اور جس طرح سورج کے سامنے ابر اڑ بن جاتا ہے۔ چنانچہ دل کی مینائی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا قلب غلامِ زہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ آخر جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اصلاحِ حال کر لے تو حجاب کھل جاتا ہے اور ایمان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے سورج، حجاب سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح قلب بھی علم کے مطابق حکم دیتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

كَلَّا بَلْ يَسْتَوِيَانِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوْا
 (کوئی نہیں۔ پر زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر، وہ
 جو کچھ کماتے تھے)

ایک قول کے مطابق اس سے مراد، گناہ پر گناہ کرنا ہے۔ آخر کار دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ایمان،
 پردوں کے نیچے مخفی ہو کر رہ جاتا ہے اور نیکی نہیں سمجھتا۔ نہ ہی برائی کا انکار کرتا ہے۔ جب اس کی سیاہی کامل
 ہو جاتی ہے تو اس کی رفعت، ذلت میں الٹ کر گر جاتی ہے۔ اس صورت میں وہ نفاق پر پختہ ہو جاتا ہے اور وہ
 نفاق پر مطمئن و پختہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب اللہ ہی اس پر کرم فرمائے اور اس پر اپنا فضل فرمائے تو بات بنتی ہے۔
 حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے،

”بندے اور اس کے پروردگار تعالیٰ کے درمیان گناہوں کی ایک معلوم حد ہوتی ہے۔ جب بندہ اس
 حد تک جا پہنچتا ہے تو اس کے قلب پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسے بھلائی کی توفیق نہیں ہوتی۔“
 حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں ہے:

”طابع، عرش کے پائے کے ساتھ ملتی ہے۔ جب حرمت کو توڑا جائے اور عمارت کو حلال کہا جائے تو
 اللہ تعالیٰ طابع (مہر لگانے والا) بھیجتا ہے۔ پھر قلوب میں جو کچھ ان میں ہو، ان پر مہر لگا دی جاتی ہے۔“
 حضرت مجاہدؓ کی حدیث میں ہے:

”قلب کی مثال کھلی ہوئی تھیلی کی طرح ہے۔ چنانچہ جیب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک انگلی سکر جاتی ہے
 آخر کار تمام انگلیاں سکر کر رہ جاتی ہیں۔ پھر قلب پر سخت مہر لگا کر بند ہو جاتی ہیں۔ اس کو قفل پڑ جانا کہتے ہیں۔“
 مشائخ کہتے ہیں:

”مہر گناہ کا ایک پودا ہوتا ہے جو دل پر لگتا ہے۔ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو پھلدار سگوفے کی
 طرح دل کے ارد گرد پودے اُگ آتے ہیں۔ پھر دل پر پوسمت ہو جاتے ہیں اس کو غلاف زدگی کہا جاتا ہے اسے
 سنان کہا جاتا ہے اس کی جمع اکثرت ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا: کہ قلب اس کے ساتھ نہ سستا ہے اور
 نہ سمجھتا ہے۔“

جماعت صوفیاء میں سے ایک بزرگ کے ایک طویل قصہ میں ابو عمرو بن علوان سے روایت کیا۔ فرمایا:
 ”چنانچہ ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے دل میں خواہش نفس پیدا ہوئی میں اس میں ڈوب گیا۔
 حتیٰ کہ اس سے مرد کی شہوت پیدا ہوئی۔“

راوی بتاتے ہیں کہ میں زمین پر گر پڑا اور میرا سلا بدن سیاہ پڑ گیا اس پر میں تین روز تک گھر میں چھپ رہا اور باہر نہ نکلا اور خود ہی اس آفت کا علاج کرنے لگا۔ حمام میں صابون ملتا اور دوسرے دھونے والی اشیاء استعمال کرنا مگر سیاہی بڑھتی ہی جاتی۔“

راوی بتاتے ہیں کہ ”پھر تین روز کے بعد یہ حالت دُور ہو گئی اور میرا سفید رنگ لوٹ آیا۔“ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت ابوالقاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ان کا رخ میری جانب تھا۔ چنانچہ انہوں نے زق سے مجھے بلا بھیجا۔ جب میں حاضر ہوا تو فرمایا:

”تمہیں اللہ سے جیسا آئی تو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر تو نے اپنے نفس کو شہوت میں لگا دیا حتیٰ کہ رتہ میں تم پر یہ حالت مسلط ہو گئی۔ پھر میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے (غلاب سے خدا کے حکم سے) نکالا۔ اگر میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور تیری طرف سے توبہ کرتا تو تو اس رنگ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا۔ راوی بتاتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا۔ انہیں یہ بات کیونکر معلوم ہوئی۔ وہ بغداد میں تھے اور یہ رتہ میں تھا؟ اللہ عزوجل کے بغیر کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ ایک عالم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:

”دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رفیع درجی اور جھلائی کی صورت تھی کہ ان کا دل سیاہ نہیں پڑا بلکہ وہی سیاہی بدن پر چھا گئی۔ اگر قلب میں یہ سیاہی آجاتی تو اسے ہلاک کر دیتی۔“

پھر فرمایا:

”جب بھی کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو جس طرح اس آدمی کا بدن سیاہ ہوا تھا اس طرح اس کا قلب سیاہ پڑ جاتا ہے اور پھر توبہ کے بغیر وہ صاف نہیں ہوتا لیکن ہر آدمی کے لیے ابن علوان جیسی سہولت نہیں ملا کرتی اور نہ ہی ہر آدمی کو ابوالقاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ جیسا مہربان مل سکتا ہے ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ ہاں خدا جی معاف کر دے تو بات الگ ہے اور گناہ کی مقدار کے مطابق سزا بھی ملتی ہے۔ بندے کے علم کے مطابق اس کی مقدار نہیں ہوتی بلکہ یہ تقدیرِ مشیت اور سابقہ علم ربانی کے مطابق ہوتی ہے۔ گناہ سے یہ سزا دل میں ملتی ہے۔ یہ امر ان قلب کی ایک قسم ہے اور گناہ سے بدن میں سزا ملتی ہے اور گناہ سے سوال و اہل میں اور گناہ سے اسلام اور اہل ایمان کے سامنے قدر و منزلت ختم ہونے کی صورت میں سزا ملتی ہے۔ گناہ سے یہ سزا آخرت میں جا کر ملتی ہے اور یہ سب سے سخت سزا ہے اور یہ سزا ان کیونکر گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کو ملتی ہیں جو توبہ کیے بغیر مریں اور جو لوگ گناہوں پر اصرار کریں اور کبیر و غرور دکھائیں انہیں آخری سزا ملتی ہے۔ اس لیے کہ جب دنیا میں یہ سزا ملے تو دنیا کی حقارت کے مطابق یہ سزا بھی حقیر اور کم درجہ کی ہوگی اور اگر یہ سزا آخرت پر مؤخر ہو گئی تو آخرت کی عظیم مقدار کے مطابق سزا بھی شدید تر ہوگی۔“

حدیث میں ہے :
غم و عافیت بھی
گا ہے سزا ہوتی ہے
 آخرت میں مکمل سزا دیتا ہے!

یاد رکھیے کہ دنیا کی ہاتھ سے نکل جانے والی نعمتوں پر غم کھانا اور ان کو حاصل کرنے کی شدت یا خواہش رکھنا بھی ایک قسم کی سزا ہے۔ گا ہے گناہوں کی وجہ سے دائمی عافیت اور وسعتِ سرما یہ بھی سزا ہوتا ہے۔ جبکہ یہ دونوں باتیں گناہوں کا باعث ہوں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گناہ کی سزا کے باعث انسان اس جیسا یا اس سے بڑا گناہ شروع کر دیتا ہے جیسے کہ ایک نیکی کی برکت سے انسان اُس جیسی یا اُس سے بڑی نیکی کی توفیق حاصل کر لیتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَعَصَبْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْكَبْتُمْ مَا تَحِبُّونَ ۗ
 (اور بے حکمی کے بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تھا کہ تمہاری خوشی کی چیزیں)
 اس آیت کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ غم و عافیت کو۔ جیسے کہ فقر و مرض بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جبکہ وہ عصمت کا باعث ہو اور یہی دونوں باتیں گناہوں کی جزا بھی بن جاتی ہیں جبکہ یہ گناہوں کا باعث اور نافرمانی کا سبب ہوں۔

یاد رہے کہ علم و بربادی سزا کو ختم نہیں کرتی بلکہ اسے موخر کر دیتی ہے اور عظیم کی شان یہ ہے کہ سزا میں جلدی نہ کرے اور گا ہے کچھ مدت کے بعد سزا دی جاتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

قَلَمًا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
 أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۗ ۙ
 (پھر جب بھول گئے جو نصیحت کی تھی ان کو کھول دیے
 ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے)
 یعنی رخصت و فرادانی کر دی جاتی ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُذُنُوا أَخَذْنَاهُمْ
 كَغْتَةِ ۗ
 (یہاں تک کہ جب خوش ہوئے پانی ٹوٹی چیز سے پکڑا ہم نے
 ان کو بے خبر)
 ایک قول کے مطابق ساٹھ برس کے بعد بھی گرفت ہو جاتی ہے۔

۱۵ سورۃ آل عمران آیت ۱۵۲۔

۱۶ سورۃ انعام آیت ۴۳۔

غم بھی گناہوں کا
کفارہ بن جاتا ہے

حدیث میں ہے ،
”بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کا کفارہ صرف طلبِ معاش کی فکر و پریشانی ہے“
دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”ان کا کفارہ صرف غموں اور پریشانیوں سے ہوتا ہے“

فقرا کے لیے دنیا کی مباح حاجات میں اہٹاک رکھنے میں بھی کنارہ ذنوب ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان اگر دنیاوی
بامعاشات میں حصہ لینے پر مجبور ہوں تو اخروی نیکیوں کے ہاتھ سے جانے پر انہیں بلند درجات ملیں گے اور دوسرا
آدمی جب دنیا اور دنیا طلبی میں رہ کر مزا پاتا ہے۔

بعض سلف کا فرمان ہے :

”جو دنیاوی محبت سے استغفار نہیں کرتا اس کے لیے یہ ہی گناہ کافی ہے“

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں :

”بندے کے لیے گناہوں کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ دنیاوی آفات میں مبتلا رہے۔ زادِ آخرت اور آخرت کے
کاموں میں حصہ نہ لے سکے“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے :

”جب بندے کے گناہ کثرت سے ہوں اور اس کے پاس ایسے اعمال نہ ہوں کہ جو اس کی برائیوں کا کفارہ
بن سکیں تو اللہ تعالیٰ اس پر غم و پریشانیوں ڈال دیتا ہے۔ اور یہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے“

فرماتے ہیں :

”اگر بندے پر کسی وقت ایسا غم طاری ہو جائے جس کا باعث نہ سمجھے تو یہ بات اس کے گناہوں کا کفارہ
بن جاتی ہے“

فرماتے ہیں :

”یہ بدنی جرائم کی بنا پر محاسبہ کو یاد کر کے عقلی غم ہے۔ چنانچہ عقل پر یہ غم مسلط ہو جاتا ہے اور بندے کی یہ
مالت ہو جاتی ہے کہ وہ غم کا باعث نہیں سمجھتا۔“

حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف

حضرت یعقوب کا واقعہ

وحی فرمائی :

”اگر تیرے لیے میرے علم عنایت سابقہ نہ ہوتی تو میں تیرے نزدیک اپنے آپ کو سب سے بڑا کجخو
بناتا۔ اس طرح کہ تو کثرت سے سوال کرے اور طویل مدت تک سوال کرے اور قبولیت کو موخر کر دوں۔ مگر یہ

میری تجھ پر عنایت ہے کہ میں نے تیرے دل میں اپنے آپ کے بارے میں یہ ڈال دیا کہ میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے بڑا حاکم ہوں اور میرے ہاں تیرا بلند درجہ ہے جس کو تو یوسفؑ پر غم کھاتے کے بغیر حاصل نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ تجھے اس درجہ تک پہنچا دوں۔
اسی طرح مروی ہے :

”جب حضرت جبرئیل علیہ السلام جیل خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا: ”آپ نے غمزہ بوڑھے کو کس حال میں چھوڑا؟“
انہوں نے جواب دیا: ”انہوں نے ایک سو (بیٹے کے مرنے پر) غمزہ عورت کے برابر تجھ پر غم کیا۔“
انہوں نے پوچھا: ”تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں کیا ملا؟“
فرمایا: ”ان کے لیے ایک سوشید کا اجر ہے۔“
سلف سے مروی ایک روایت میں ہے :

”جب بھی کوئی آدمی نافرمانی کرتا ہے تو زمین کا وہ حصہ اللہ سے اجازت چاہتا ہے کہ اس کو دھنسا لے ، اور آسمان کا وہ حصہ اجازت چاہتا ہے کہ اس پر گر پڑے ، پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے سے رک جاؤ اور اسے مہلت دو ، تم نے اسے پیدا نہیں کیا اور اگر تم نے اسے پیدا کیا ہوتا تو تم اس پر رحم کرتے۔ شنباد یہ تو بر کہ کہ میری طرف آجائے اور میں اسے بخش دوں۔ شاید وہ بدل کر نیک بن جائے اور میں اس کی (برائیوں کو) نیکیوں میں بدل دوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے۔ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَسْتَبْكُ السَّمَلَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَكْفُرُوا
(تحقیق اللہ تعالیٰ کا یہی مطلب ہے کہ وہ آسمانوں کو اور زمین کو اور اٹل نہ جائیں)

یعنی بندوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایسا ہو۔

وَ لَكِنَّ رَدَاتًا إِنْ أَمْسَكْتَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِثْمًا كَانَ حَكِيمًا۔
(اور اگر مل جائیں تو کوئی تمام نہ سکے ان کو اس کے سوا، وہ ہے تحمل والا)

یعنی ان کی نافرمانیوں پر حلیم ہے۔ عَفْوًا۔ یعنی ان کی برائیوں کو بخشنے والا ہے۔
اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ :

”جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کی نافرمانیوں کی طرف دیکھا تو غضبناک ہو کر اس پر زمین کا نپ اٹھتی اور آسمان پر

رزہ عاری ہو جاتا ہے۔ پھر آسمانی فرشتے اتر کر زمین کے اطراف کو تھام لیتے ہیں اور زمینی فرشتے اوپر چڑھ کر اطراف سماوی تھام لیتے ہیں اور مسلسل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے ہیں۔ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ختم جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہی فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ

بعض علماء کافران ہے کہ جب زمین پر ناقوس بجایا جائے اور جاہلیت کی پکار پکاری جائے تو رب سبحانہ و تعالیٰ کا غضب شدید ہو جاتا ہے مگر جب وہ مکاتب کے بچوں (دینی مدارس کے طلباء) اور مسیجر میں آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہے۔ ایک قول کے مطابق جب وہ اللہ کی خاطر دو باہم محبت کرنے والوں کو یا اس کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات کرنے والوں کو دیکھتا ہے اور اذان دینے والوں کی آواز سنتا ہے تو علم و مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ (وہ ہے تحمل والا بخشتا)

چنانچہ جب بندہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے اور دو گناہوں کے درمیان توبہ و استغفار نہیں کرتا تو اس پر ہلاکت کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ یہ آدمی گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے آٹائے کیم کی طرف توبہ و رجوع نہ کر دیا اور نفسانی خواہش پر بھرتہ ہو گیا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ سے دُور ہوا اور یہ بُعد میں مقام غضب ہے۔ افضل ترین کام یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قطع کر دے اور خواہش

مجاہدہ نفس بڑا جہاد ہے (نفس) سب سے شیریں چیز محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے کہ خواہشات کا کوئی انجام نہیں جیسے کہ ان کے آغاز کی کوئی متعین بات نہیں۔ اب اگر خواہشات کو قطع نہ کیا تو ان کی اتہار نہ رہے گی۔ اگر مزید طاعت اور حلاوت بندگی پانے میں لگ جائے تو ٹھیک ورنہ صبر و مجاہدہ سے کام لے اور یہی طالب صادق کا طریق ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ (صبر اور نماز کے ساتھ دعا مانگو)

یعنی طاعت کے ذریعہ مدد حاصل کرو اور نافرمانی کے سلسلہ میں مجاہدہ پر صبر کرو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلہ میں تمام اہل خیر اس طرح ہیں جیسے کہ سمندر کے مقابلہ میں ذرا سا تھوک ہو۔ اور راہ خدا میں جہاد کے مقابلہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس طرح ہے جیسے کہ سمندر کے مقابلہ میں ذرا سا تھوک ہو اور برائی سے پرہیز کرنے کے سلسلہ میں نفس کو خواہش سے روکنے کے مجاہدہ کے مقابلہ میں

جہاد فی سبیل اللہ اس طرح ہے جیسے کہ بے پایاں سمندر کے مفاصلہ میں ذرا سا ٹھوک ہو، اور اس مفہوم پر ایک روایت آتی ہے:

”تم چھوٹے جہاد سے پلٹ کر بڑے جہاد یعنی مجاہدہ نفس کی طرف جا رہے ہو!“
حضرت سہل بن عبداللہ فرمایا کرتے:

”صدق کی تصدیق صبر سے ہوتی ہے اور نافرمانی (نہ کرنا اور اس پر) صبر کرنا افضل ترین درجہ نیک ہے پھر طاعت پر صبر کرنا آتا ہے۔“

اسرائیلیات میں مروی ہے:

گناہ سے پرہیز کا انعام
”ایک آدمی نے ایک شہر میں ایک عورت سے نکاح کیا اور اپنے غلام کو بھیجا کہ وہ اسے لے آئے۔ اس عورت نے اس کو پچھتا چاہا اور برائی کا مطالبہ کیا۔ اس نے مجاہدہ سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ سے پختے کی دماکی (آخری کچیا) بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت عطا فرمائی اور وہ بنی اسرائیل میں ایک نبی بنے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا:

”اللہ تعالیٰ نے کس بات کی وجہ سے آپ کو علم غیب پر مطلع فرمایا؟“

انہوں نے کہا:

”اللہ تعالیٰ کی خاطر، نافرمانیوں کو ترک کرنے کے باعث، یہ انعام ہوا۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے محض مقدارِ عمل کے مطابق ہی جزا نہیں ملتی بلکہ اس کا عظیمہ از حد زیادہ ہوتا ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ عمل کرے تو وہ اسے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر تائب، گناہ کی عادت نہیں لیتا۔ کہ اس کی وجہ سے اس کی توبہ دشوار ہو جائے۔ اس لیے کہ عادت، اصل میں جنودِ الہی ہیں سے ایک ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو تمام لوگ توبہ کرنے والے ہو جائیں۔ اور اگر ابتلاء نہ ہو تو توبہ کرنے والے سب سبھی راہ پر ہوں۔ پھر اگر عادی ہو تو اس کو کاٹنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد نفسانی خواہشات کے خلاف مجاہدہ پر صبر و استقامت دکھائے جبکہ ایسی خواہش میں مبتلا ہو۔ یہ بات سالکین کے افضل و اعلیٰ ترین اعمال میں سے ہے اور اس وصف کے ساتھ ہی نفسِ مطمئنہ کو رشد و تقویٰ عطا کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ وصفِ تمارہ سے نکل نفسِ مطمئنہ کی طرف اور اخلاقِ ایمان کی طرف آسکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ:

”افضل ترین عمل وہ ہے جس پر نفوس کو مجبور کیا جائے۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ نفسِ خواہش کی مخالفت کو ناپسند کرتا ہے اور خواہشِ دہوی، حق کی نمد ہوتی ہے

اب یہ آدمی نفس کو خواہش کی مخالفت پر مجبور کرنے والا اور حق کی موافقت کرنے والا بن گیا۔ اس لیے کہ افضل ترین عمل حق کی محبت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ - (اور تو ان اس دن ٹھیک ہے)

چنانچہ جو حق سے (دوبتہ کر) ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ ان کو خسارہ پانے والوں سے مستثنیٰ کیا۔

بعض معتبر حضرات کے بارے میں مروی ہے کہ:

”وہ کبچر کے راستہ میں چل رہے تھے۔ لباس پنڈلیوں سے اوپر کر کے اور راہ کے کناروں پر ہو ہو کر پچھتے ہوئے چل رہے تھے۔ اچانک ان کا پاؤں پھسل کر کبچر میں چلا گیا۔ انہوں نے دونوں پاؤں کبچر میں داخل کر دیے اور اس کے درمیان چلنے لگے۔ راوی بتاتے ہیں۔ پھر وہ رو پڑے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے؟“
فرمایا: یہ بندے کی مثال ہے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور اطراف سے ہو کر چلتا رہتا ہے۔ آخر ایک گناہ یا دو گناہوں میں گرتا ہے تو اس کے بعد گناہوں میں ڈوب کر ہی رہ جاتا ہے۔“

بندے پر لازم ہے کہ غفلت سے توبہ کرے اور یہ ایک لازمی آفت ہے جو اکثر آجاتی ہے
غفلت کا انجام | جب اس کو جان لے گا تو بغیر انقطاع کیے ہمیشہ توبہ کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں

غافل رہنے والوں کو آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ذکر کیا۔ فرمایا:

وَأُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ - (اور وہی ہیں بیہوش، آپ ہی ثابت ہوگا کہ آخرت میں وہی خراب ہیں)

مگر غفلت در غفلت اور خسارہ در خسارہ سے بچو اور غفلت کو معمولی نہ سمجھو۔ اس لیے کہ گناہوں کا آغاز و ابتداء ہے اور اہل یقین کے ساتھ یہ کہا کہ کی جڑ ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غفلت کو جلی کفر کا ایک مقام قرار دیا اور اسے اندھا پن اور شک سے مقارن بتایا۔ اور شر و بدایت سے جدا اور حسرت سے موصوف بنایا۔ اہل بیت کے طریق سے مروی حدیث میں بتایا:

”چنانچہ عمار بن یاسر کھڑے ہوئے اور کہا:

”اے امیر المؤمنین! ہمیں بتائیے کہ کفر کی بنیاد کس پر ہے؟“

انہوں نے فرمایا: ”چار ستونوں پر۔ جفا، اندھا پن، غفلت اور شک پر۔ جس نے جفا کی اس نے

حق کو حقیر جانا۔ باطل کو ظاہر کیا اور علما سے ناراض ہوا اور جس نے اندھا بین اختیار کیا اس نے ذکر (اللہ) کو بھلا دیا اور جس نے عفت کی اس نے رشد و ہدایت سے عداوت رکھی اور امیدوں نے اُسے دھوکے میں ڈال دیا۔ چنانچہ اس پر حسرت و ندامت آکر رہے گی۔ اور خدا تعالیٰ سے وہ سزا میں آئیں گی جو اس کے وسوسہ و گمان میں نہ تھیں اور جس نے شک کیا وہ مگر اہی کی وادی میں جھٹک کر رہ گیا۔

توبہ پر سچپتہ رہو

بعض علما کا فرمان ہے :

”جس نے صداقت کے ساتھ شہوتِ ترک کی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر نفس سے سات بار مجاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ

اسے دوبارہ اس میں مبتلا نہیں کرتا۔“

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں :

”جو گناہ سے توبہ کرے اور سات برس تک استقامت رکھے۔ وہ گناہ کی طرف دوبارہ نہیں آئے گا۔“

ایک عالم فرماتے ہیں :

”مقتاد گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ جس قدر تو نے وہ گناہ کیا اسی قدر اس پر توبہ کرے اور دوبارہ یہ کام نہ کر۔“

چنانچہ ہر ترکِ فعل اسی فعل کا کفارہ ہو جائے گا۔“

پوری قوت سے توبہ کرنے والوں اور صاحبانِ قوت تائبین کا یہی طریق ہے اور کمزور ساک کا یہ طریقہ نہیں بلکہ ایک کمزور ساک کا حال فرار و بے حال ہونا ہے۔ اب جو آدمی گناہ کے موقع پر اپنے آپ کو تباہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے ایک طالبِ صادق کو چاہیے کہ وہ گناہ کے وسوسوں کو ہی جڑ سے کاٹ کر رکھ دے ورنہ ان میں گر پڑے گا۔ اس لیے کہ خیالات سے وسوسہ کو قوت حاصل ہوتی ہے اور جب وسوسے کثرت سے آنے لگیں تو شیطان کے لیے مائل کرنے اور گناہ کو مزین کر کے اس پر آمادہ کرنے کی راہ کھل جاتی ہے اس طرح ایک نائیب کے لیے سب سے خطرناک اور نقصان دہ بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑے خیال کی طرف قلب کو مائل کر لے اور آخر کار وہ اسے ہلاکت میں ڈال دے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بات گناہ کا سبب ہو یا اس کی وجہ سے کوئی گناہ یاد آجائے (اور پھر اس میں پڑنے کا خطرہ پیدا ہو) توبہ بات بھی گناہ ہے۔ اور جو سبب انسان کو گناہ تک لے جائے وہ بھی گناہ ہے۔ چاہے وہ کام اصل میں مباح ہی ہو اس کو ختم کرنا بھی نیکی ہوگا۔ یہ دقائق اعمال کی باتیں ہیں۔ فرمایا کرتے ہیں :

”جس پر عمر کے چالیس سال گزر جائیں اور وہ اب تک گناہ پر قائم ہو تو ان میں سے فیصل تیریں لوگ ہی

توبہ کر کے (ماضی کی) تلافی کرتے ہیں۔“

حدیث میں مروی ہے :

”مومن ہر وہ ہے جو ابتلا میں پڑنے والا اور توبہ کرنے والا ہو اور مومن کا ایک گناہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں وہ گاہے گاہے پڑ جاتا ہے“

حدیث میں ہے :

”ہر بنی آدم گنہگار ہے اور سب سے بہترین گنہگار استغفار کرنے والے ہیں“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ :

”مومن واہ (افسوس کناں) اور راقع (طلاق کرنے والا) ہوتا ہے۔ ان میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے رقع (توبہ) پر دنات پائے۔ یعنی گناہوں پر افسوس کرنے والا اور توبہ و استغفار کے ساتھ تلافی کرنے والا ہوتا ہے“

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی توصیف فرمائی کہ وہ پے درپے گناہ نہیں کرتے اور گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرتے ہیں۔ فرمایا:

وَيَذُرُّونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ (اور بھلائی دیتے ہیں برائی کے جواب میں)

اور اللہ تعالیٰ نے صابرو عامل حضرات کا یہ وصف بتایا۔ فرمایا:

أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ يَمَّا صَبَرُوا
وَيَذُرُّونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ (وہ لوگ پائیں گے اپنا حق ڈھرا، اس پر پھرے ہے اور بھلائی دیتے ہیں برائی کے جواب میں)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ گناہوں سے رکنے اور توبہ پر استقامت کرنے میں صبر و استقامت کرنے ہیں اور انہیں دُہرا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے مومنوں پر تین شرائط عائد کیں اور توبہ کرنیوالے منافقین پر چار شرائط لگائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین نے اپنے اعمال میں مخلوق کو قابل توجہ سمجھا، اور اخلاص میں انہیں بھی خالق تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔ چنانچہ ان پر شدتِ ناراضگی کے باعث ایک شرط بڑھادی اور اہل ایمان پر تخفیف فرمائی چنانچہ مومنوں کے بارے میں فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا

تَابُوا کا معنی ہے خواہشاتِ نفسانی سے توبہ کر کے حق کی طرف رجوع کیا۔

وَأَصْلَحُوا جو انہوں نے اپنے نفوس کے ذریعہ فساد برپا کیا تھا۔ اس کی اصلاح کی۔

وَبَيَّنُوا - اس کی توضیح ووضوح ہے :

۱- انہوں نے جو حق چھپایا اور جو حقیقت علم معنی رکھی، اسے واضح کر دیا اور ظاہر کر دیا۔ یہ پابندی اس پر ہے جس نے کتمانِ علم اور غی کو باطل کے ساتھ ملتبس کرنے کا جرم کیا۔
۲- انہوں نے توبہ واضح طور پر کی۔ جیسی کہ ان میں توبہ کرنے کے آثار کھل کر نظر آنے لگے اور توبہ کے احکام ان پر واضح ہو گئے۔ اور منافقین کے بارے میں فرمایا:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا وَاخْلَصُوا وَيَنْهَاهُمْ اللَّهُ -

د منافق ہیں سب سے نیچے درجے میں آگ کے اور ہرگز نہ پائے گا تو ان کے واسطے کوئی مددگار، مگر جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور نرے حکم بردار ہوئے اللہ کے)

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ انسانوں اور اموال کے ذریعہ سچاؤ تلاش کرتے اور دکھاوے کے لیے اعمال کرتے تھے۔ اس لیے ان پر لازم کیا گیا کہ اعتصام باللہ اور اخلاص للئد میں پورے اتریں۔ اب گناہوں کی مقدار کے بالمقابل توبہ ہونی چاہیے۔ اگر گناہ کثرت سے کیے ہوں تو توبہ بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور جس قدر انسان نے بگاڑ و فساد کر رکھا تھا اس کے مطابق توبہ کرنے والے کو اصلاح کی فکر کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے فرمان کے مطابق بات بن جائے۔ فرمایا:

إِنَّمَا لَ تَصْنَعُ آجْرَ الصَّالِحِينَ - (ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے)

اور جب تک بندہ اصلاح کی فکر نہ کرے وہ تائب نہیں ہوتا اور جب تک اچھے اعمال نہ کرے وہ اصلاح کی نوبت نہیں بنتا۔ آخر کار وہ صالحین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ - (اور وہ صالحین کا کارساز ہے)

یہ توبہ کرنے والے کا وصف ہے اور یہی آدمی صحیح توبہ کرنے والا ہے اور خدا تعالیٰ کا محبوب ہے جیسے کہ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ - (بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے)

یعنی جو لوگ شہوات سے ہٹ کر خدا کی طرف آتے ہیں اور اس کی خاطر غلط باتوں سے پاک رہتے ہیں۔ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے اور ان کا کارساز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا:

"توبہ کرنے والا، اللہ کا محبوب ہے۔"

حضرت ابو محمد سہلؒ سے پوچھا گیا، "توبہ کرنے والا بندہ کس وقت اللہ کا محبوب بنتا ہے؟"

فرمایا: ”جب وہ یوں ہو جائے جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا:

اَلتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ (توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے)

پھر فرمایا: ”محبوب آدمی اس کام میں کبھی داخل نہیں ہوتا جس کو حبیب تعالیٰ پسند نہ کرے۔“

اور فرمایا: ”توبہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی نیکیوں سے بھی توبہ نہ کر لے؛

یعنی نیکی کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان سے بھی توبہ کر لے تو ہی درست ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں حق تعالیٰ سبحانہ کی طرف سے جو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ ان پر جو نظر کر فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کی عظمت کا یہی تقاضا ہے۔

افضل ترین عمل ، توبہ ہے ۔

حضرت سہلؒ فرمایا کرتے،

”تمام اعمال سے افضل عمل توبہ ہے۔ اس لیے کہ توبہ کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ہوتا اور جب تک کئی

حلال امور بھی نہ چھوڑ دے توبہ تک اس کی توبہ درست نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ (بعض حلال امور بھی) ایسے ہوتے

ہیں کہ جو انسان کو (گناہ کی طرف) لے جاتے ہیں۔ (جبکہ نیت بد ہو) توبہ کرنے والوں کی غمراہی استغفار ہے

اور خطا کاروں کی پریشانی کا علاج بھی استغفار ہے۔ فرمایا:

اِسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ ۔

(اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف توبہ

کر کے (لوٹ) آؤ)

اور ایک جگہ فرمایا:

اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ ۔

(کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ پاس اور گناہ بخشواتے)

چنانچہ استغفار کے ساتھ توبہ کا ذکر شروع کیا اور استغفار کے بعد توبہ کا ذکر کیا۔ چنانچہ گناہ ہونے پر استغفار

کا مطلب دراصل اللہ سے ستاری و پردہ پوشی کا سوال کرنا ہے اور گناہ ہمارے ہونے کی حالت میں خدا تعالیٰ کا

بخش دینا، دراصل اس پر خدا کی پردہ پوشی و حلم کی علامت ہے۔

مشائخ کہا کرتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ دینا میں جس گناہ کی پردہ پوشی فرمادے اسے آخرت میں بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے

بالا تر ہے کہ جس گناہ کی اس نے پردہ پوشی فرمائی اسے پھر کھول دے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس گناہ کی

پر وہ دری کر دی اس کو اس کی آخرت کی سزا ہی قرار دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہے کہ وہ اپنے بندے کو دُہری مار دے۔“

حضرت علی و ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی اسی طرح منقول ہے اور انہوں نے توبہ کے بعد استغفار کے طریق سے اسے مستند بنایا۔ یعنی بندہ اپنے آقا کے کرم سے مواخذہ سے معافی کا سوال کرتا ہے اور توبہ کے بعد خدا کی مغفرت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور خدا تعالیٰ تجاؤز فرما کر برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے جیسے کہ **يَا كَرِيمُ الْعَفْوِ** کی توضیح کرتے ہوئے حدیث میں آتا ہے۔ فرمایا:

”اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رحمت سے برائیوں کو معاف کر کے انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعہ اسے پختہ کر دیا۔“

(سوسیدھے رہو اس کی طرف اور اس سے گناہ بچتاؤ) **فَاَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا**۔

اور اس سے پہلے فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اللَّهُ تَمَّ اسْتِقَامُوا
تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا لَهُ

تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر اس پر
ٹھہرے رہے۔ ان پر اترتے ہیں فرشتے کہ تم نہ ڈرو اور
نہ گھاؤ

یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک تسلیم کرو۔ پھر توجید پر پختہ ہو جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ توبہ پر پختہ ہو جاؤ اور مکاریوں سے کام نہ لو۔

أَنْ لَا تَخَافُوا (کہ خوف نہ کرو) یعنی گناہوں کی سزا نہ خون کرو۔ اس لیے کہ توجید کی برکت سے گناہوں کی کفارہ ہو چکا۔ وَلَا تَحْزَنُوا (اور غم نہ کرو) یعنی فوت شدہ اعمال پر غم نہ کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی برکت سے ان کا بھی نڈارک فرمادیا اور استقامت کے باعث تمہیں اہل احسان کے مقام پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد فرمایا:

وَالْبَشِيرُ ذَا الْبُحْتَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔
یعنی پہلے زمانہ میں جس جنت کا تم سے وعدہ ہوتا تھا۔

نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ (ہم تمہارے کارساز ہیں) یعنی ہم تمہارے قریب ہیں اور تمہارے مددگار ہیں۔
(دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں) **فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ**۔

یعنی تمہیں ایمان پر ثابقتِ قدمی عطا کر کے تمہاری کار سازی کرتے ہیں۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا كَسَبْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَذَكْرًا لِّكُمْ
اور تم کو وہاں ہے جو پاپا ہے تمہارا اور تم کو وہاں ہے
جو منگواؤ۔

یعنی تمہارے اجسام جیسی دائمی نعمتیں چاہتے ہیں اور تمہارے قلوب مولائے رحیم و کریم کی زیارت وغیرہ کی جو جو خواہش کرتے ہیں تمہیں حاصل ہوں گی۔

حدیث میں آتا ہے:

توبہ کا طریقہ ”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں اور گناہ سے بخشش چاہتا
والا جبکہ گناہ پر اصرار بھی کرتا ہو۔ ایسا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے استغناء کرنے والا ہوتا ہے۔“
بعض مشائخ فرمایا کرتے:

”میں اپنے قول استغفر اللہ سے بھی خدا کی مغفرت چاہتا ہوں جبکہ استغفار زبان سے پڑھوں اور نہ توبہ ہو
اور نہ ہی قلبی ندامت ہو۔“

حدیث میں آتا ہے:

”توبہ اور قلبی ندامت کے بغیر صرف زبان سے استغفار کرنا نہ اہل ابوں کی توبہ ہے۔“
حضرت رابعہؒ فرمایا کرتیں:

”ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے۔“

چنانچہ کئی ایسی توبہ ہیں جو کہ صحتِ توبہ میں توبہ کی محتاج ہوتی ہیں اور ان میں اخلاص و سکون کی ضرورت
ہوتی ہے۔ اب جو آدمی برائیوں کے بعد نیکیاں کر سکے اور غلطیاں ہو جانے کے بعد اعمالِ صالحہ کر ڈالے۔ اسے
آخرت میں نجات اور دنات سے پہلے استقامت کا امیدوار رہنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

(ملا یا ایک کام نیک اور دوسرا بد شاید اللہ معاف کرے ان کو)

یعنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے اور ان کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھے۔ ایک قول یہ ہے کہ
خلطوا عملاً صالحاً کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گناہوں کا اور شروع ہونے والی توبہ کا اعتراف کیا
اور آخر سیئاً سے مراد سابقہ عقلمت و جہالت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے: ”جو توبہ کرے اس کے لیے غفور (بخشنے والا) ہے

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنِّي لَكَفَّارٌ لِّمَن تَابَ - (اور میں بخشے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے)۔
یعنی شرک سے توبہ کرے۔

وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا - (اور ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے)۔
یعنی توحید پر ایمان لائے، فرائض ادا کرے اور محارم سے بچتا رہے۔

ثُمَّ اهْتَدَى - (پھر وہ سیدھی راہ پر رہے)

پھر وہ سنت پر ہے، ایک قول کے مطابق ”توبہ پر پختہ رہے“ ہے۔ یہ اہل ایمان کی صفات ہیں۔ چنانچہ منافقین پر جو بشرط لگائی وہ مخلصین پر نہیں لگائی۔ اور یہ توبہ ہے۔ اس طرح مشرکین کو یہی فرمایا کہ توبہ کرو اس لئے کہ توبہ کے بغیر کسی کے لیے کوئی راہ نہیں اور تمہی اس کے بغیر محبت و رضامت رسائی حاصل ہوتی ہے۔

منافقین کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَآخِرُونَ مَرَجُونَ لِمَا كَانُوا يَمْعَنُونَ - (اور بعضے اور لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے حکم پر اللہ کے یا ان کو عذاب کرے یا ان کو معاف کرے)۔
وَإِنَّمَا أَنْتَ بِئْسَ مَوْجِدُ عَيْبِهِمْ - (اور ہر پر انہیں سرا دے اور استغفار کے باعث ان کی توبہ قبول فرمائے اور کافروں کے بارے میں حکم بیان کرتے ہوئے اسے زیادہ حکم فرمایا:

فَإِن تَابُوا وَآمَنُوا وَاتَّقَوْا فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ - (سو اگر توبہ کریں اور کھڑی رکھیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ تو چھوڑوان کی راہ)

اللہ تعالیٰ نے امت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے ساتھ استغفار برائے عبادت کو ملا کر ذکر کیا اور اپنے فضل و کرم کے باعث ان سے آپ کے وجود اقدس کی برکت سے رنج عذاب کا ذکر فرمایا۔ فرمایا:

وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ - (اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ہے جب تک تو تھا ان میں)

وَ مَا كَانَ اللَّهُ لَمُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ - (اور اللہ نہ عذاب کرے گا ان کو جب تک بخشواتے رہیں)

(یعنی استغفار کرتے رہیں)

بعض سلف کافرمان ہے:

”ہمارے لیے دو امان تھے۔ ایک چلا گیا اور ایک باقی ہے۔ اگر دوسرا بھی چلا گیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔“

یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور استغفار باقی ہے۔
حضرت سہلؓ سے استغفار کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو گناہوں کا کفارہ بنتا ہے؟
انہوں نے فرمایا:

” استغفار کی ابتدا، استجابت ہے، پھر انابت ہے، پھر توبہ ہے۔ استجابت کے لیے ظاہری اعضاء
اعمال (صالحہ) ہیں اور انابت کا مطلب قلب کے اعمال (سالمہ) ہیں اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق سے
قطع کر کے خالق تعالیٰ کے سامنے آن کرے۔ پھر جو غلطی کر بیٹھا اس کی بخشش کا سوال کرے۔ نعمت سے ہمتا
اور ترکِ شکر کی معافی چاہیے۔ اس طرح اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اللہ کے ہاں اسے پناہ گاہ مل سکے گی پھر
اسے انفرادی، پھر ثنات، پھر بیان، پھر قرب، پھر معرفت، پھر مناجات، پھر مصافحات، پھر موالات،
پھر محاورتہ ستر یعنی خلعت (دوستی) تک رسائی ہوتی چلی جائے گی اور بندے کے قلب میں یہ بات اس
وقت ٹھہر سکتی ہے کہ جب اس کی غذا علم ہو، اس کا توام ذکر ہو اور اس کا زادِ راہ رضا ہو۔ اس کا مطلوب،
تفویض (اپنے آپ کو سپردِ خدا کر دینا) ہو اور اس کا ساختھی توکل ہو۔ پھر ہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ کرم فرما کر
اُسے عرش تک اٹھالیتا ہے اور اس کا مقام حاملینِ عرش کا ہو جاتا ہے۔
توبہ کے بعد کیا کرے؟

(حضرت سہلؓ) فرمایا کرتے:

” بندے کو لازمی طور پر آتائے کریم کی جانب ہر طرح حال دیکھنا پڑتا ہے اور احسن ترین حال یہ ہے
کہ وہ ہر چیز میں اپنے مولائے کریم کی طرف رجوع کرے۔ اگر نافرمانی کرنے ہی نکل جائے تو کہے: اے
پروردگار! میری پروردگاری پر پوشی فرما اور نافرمانی سے فارغ ہو کر کہے: اے پروردگار! میری توبہ قبول فرما، اور
جب توبہ کرے تو کہے: اے پروردگار! مجھ سے یہ عمل قبول فرمالے۔
آٹھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر وہ کیے جائیں تو اُمید ہے کہ توبہ کے بعد گناہوں اور گناہوں پر اصرار کی
حرکت سب کا کفارہ ہو جائے گا اور معافی مل جائے گی۔ ان میں سے چار ظاہری اعضاء کے اعمال ہیں اور
چار قلبی اعمال ہیں۔

اعضائے ظاہر کے اعمال حسب ذیل ہیں:

دو رکعت نماز (نفل) ادا کرے۔ پھر ستر بار استغفار کرے اور یہ کلمہ ایک سو بار کہے:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ۔ (اللہ عظمت والا پاک ہے اور اپنی حمد کے ساتھ)

اس کے بعد کچھ صدقہ کر دے اور اس روز روزہ رکھے۔

قلبی اعمال حسب ذیل ہیں :

اعتقاد سے خوب جم کر توبہ کرے۔ گناہ دُور کرنے کی سخت خواہش رکھے۔ گناہ پر منہ سے بھی ڈرے اور اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھے۔ پھر حسن ظن اور صدق یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر امید رکھے کہ اس نے گناہ بخش دیا ان اعمال کے بارے میں روایات بھی مروی ہیں کہ ان کی برکت سے مغز نشیں اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ بعض میں بشرط بھی ہے کہ وضو کرے اور خوب کامل وضو کرے اور مسجد میں جا کر دو رکعت (نفل) ادا کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ چار رکعت (نفل) پڑھے۔

بتایا کہ یہ بھی فرماتے ہیں، کہ حیب بندہ گناہ کرتا ہے تو دائیں جانب کافر شتر بائیں جانب والے فرشتے کو حکم دیتا ہے اور یہ (دائیں جانب والا) دوسرے پر امیر ہوتا ہے کہ ”اس سے چھ گھڑیوں تک قلم اٹھالے۔ اگر توبہ کر لے اور بخشش مانگ لے تو اس پر اس کا (گناہ) نہ لکھا جائے اور اگر بخشش نہ مانگے تو لکھ دیتا ہے۔“ فرماتے ہیں: ”شب کا صدقہ، دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور پوشیدہ صدقہ، رات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔“

ایک روایت میں ہے:

”اگر توبہ رانی کر بیٹھے تو فوراً بعد میں نکلی کرے۔ یہ اس کا کفارہ بن جائے گی۔ پوشیدہ (کے بعد) پوشیدہ اور

علانیہ (کے بعد) علانیہ“

مختلف روایات میں آتا ہے،

”جو جمع جمع کر کے ذکر کریں گے کہ ہر طلوع ہونے والی فجر اور ہر غائب ہونے والی رات میں دو فرشتے باہم باتیں کرتے ہیں چار آوازوں کے ساتھ“

ایک کہتا ہے:

”کاش! یہ مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی!“

تو دوسرا کہتا ہے:

”کاش! جب پیدا ہوتی تو جان لیتی کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا؟“

ایک کہتا ہے:

”کاش! حیب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ کیوں پیدا کیے گئے تو جو جان لیا تھا اس پر عمل کرتے!“

بعض میں ہے:

”ہاں مل بیٹھتے اور جو جان لیا تھا اس کا مذاکرہ کرتے۔“

پھر دوسرا کہتا ہے:

”کاش! جب انہوں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا تو جیسا (کام و) عمل کیا تھا۔ اس پر توبہ کرے۔“

بندے پر کیا واجب ہے | اس کی نعمتوں پر نافرمانی نہ کرے تاکہ اس کے انعامات پر اس کی معصیت

ناشکری و کفرانِ نعمت نہ بن جائے۔ بندے کے اعضاء اور اس کا مال بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے۔ اس لیے کہ انسان کا قوام اس کے اعضاء کے ذریعہ ہے اور حرکت کے ذریعہ اس کے اعضاء ٹھیک ہیں اور عافیت سے حرکت کا فائدہ ملتا ہے۔ اب اگر اس نے خدا کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ ہی اس کی نافرمانی کی تو اس نے اسے کفر میں بدل دیا۔ جیسے کفرمایا:

بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا۔ (بدل لیا اللہ کے احسان کا ناشکری)

یعنی ان کے ذریعہ اس کی نافرمانی پر امدادی۔ پھر اس تبدیلی پر سخت سزا کی دھمکی دی اور فرمایا:

وَمَنْ يُبَدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ (اور بدل ڈالے اللہ کی نعمت بعد اس کے کہ پہنچ چکی اسکو تو اللہ کی مار سخت ہے)

گاہے دنیا میں ہی نافرمانی کر کے تبدیلیِ نعمت کے جرم کی سزا مل جاتی ہے اور گاہے آخرت میں ملتی ہے اور گاہے دنیاوی اسباب میں سزا کی صورت بنا دی جاتی ہے اور گاہے اخروی اسباب سے محروم کر کے سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ آخرت ہی اس (مرنے کے بعد) کا ٹھکانہ و مآل ہے۔ اور گاہے دونوں مقامات پر سزا ملتی ہے۔ گاہے ایسا ہوتا ہے کہ نعمت پر نفسِ معصیت اور نعمت سے جہالت ہی سزا ہوتی ہے۔ نعمت پر شکر نہ کرنا اُسے حقیر بنانا، نعمت دینا کا ہو کر رہ جانا، اس میں اٹھا کر لیٹنا، اس پر غرور و تفاخر دکھانا یہ سب سزائوں کی اقسام ہیں۔

بندے پر لازم ہے کہ اگر نافرمانی کر بیٹھے تو فوراً مولائے کریم کی طرف بھاگے۔ نفسانی شرارت پر آگاہی کے بعد یہ ہی توبہ ہے۔ توبہ میں تاخیر نہ کرنا اور گناہ پر اصرار نہ کرنا دو گناہ ہیں۔ اگر اس نے گناہ سے توبہ کی اور پہنچنے کے ساتھ توبہ کی تو نیکی پر استقامت دکھانے اور ہمیشہ گناہوں سے پرہیز کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ پھر اپنی ہمت کے مطابق صفائے بھی ہمیشہ توبہ کرتا رہے۔ اس طرح مخلوق سے خون کھانے، مخلوق کے ہاں طبع رکھنے سے بھی توبہ کرے یہ خواص کے گناہ ہیں۔ اس طرح ایک چیز پر جم جانا اور ایک چیز سے راحت پانا مقربین کے گناہ ہیں۔ غرض توبہ پر قائم رہے۔ حتیٰ کہ اس کے علم کی حد تک اس میں کوئی گناہ کی عادت باقی نہ رہے اور علم اسے وفا کی گواہی دے دے۔ اب علم الہی میں ہی اس کے گناہ باقی رہیں گے۔ ربوبیت کے دمخ و شان کے تسلط سے مبداءِ ایش کا وجود

اور نفسِ عبودیت کی حقیقت اور مطالعہ علمِ الہی کے گناہ باقی رہ گئے۔ یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص فرمادیا جس کے ذریعہ وہ حقائق معلوم کرتا ہے۔ جب وہ اپنے علم سے گھر کر اس طرف آئے گا جن کا ذکر ممکن نہیں اور اس کی تفصیل معلوم نہیں۔ یعنی مقررین کے گناہ جو کہ اصحابِ امین کی نیکیاں ہیں تو اس کے لیے اس کا خوف ہی اجر و ثواب بن جائے گا اور اصحابِ امین کے لیے یہ نیکیاں اس وجہ سے ہیں کہ انہیں مشاہدہ حاصل نہیں اور عوام کو ان کے مقامات کی معرفت حاصل نہیں۔ اب اس مقرب کا یہ حال ہو گا کہ موت تک ہر لحظہ اور ہر سانس ڈرتا رہے۔ اور ہر حرکت میں اعراض و حجاب ہو جانے کا خوف رکھے۔ یہاں تک کہ وہ دارِ آخرت کو سدھار جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ

ایک غریب روایت میں ہے :

”اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی

کہ جانتے ہو میں نے تیرے اور یوسف کے درمیان فراق کیوں ڈالا؟“

انہوں نے عرض کیا: ”نہیں“

فرمایا: ”اس لیے کہ تو نے اس کے بھائیوں سے یوں کہا:

لَاقِيْ اَخَاتٍ اَنْ يَّا كُذِّبَ الدِّئِبُ۔ (میں ڈرتا ہوں کہ اسے بیڑیا کھا جائے)

اب تو اس پر بھڑیٹے سے کیوں ڈرا اور مجھ سے اس کے لیے امید کیوں نہ رکھی؟ اور اس کے بھائیوں کی غفلت

کی جانب کیوں دھیان دیا اور میری حفاظت کی جانب کیوں نظر نہ کی؟

حضرت یوسف نے ساقی سے جو کہا اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ فرمایا:

اَذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ۔ (اپنے پادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟

فَاَسْأَلُهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَقَبِضْ فِى السِّجْنِ يَضْعُ سِنِيْنَ۔

دوسو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے خاندان سے پھر رہ گیا قید میں کئی برس)

اصل میں خواص اگر دقیق ترین حد تک بھی پیرائے اللہ کی جانب نظر کریں تو ان پر اس قسم کے عتاب ہوتے ہیں، مگر

بعد میں آنے والوں میں سے زیادہ لوگ اس مزید احسان سے محروم رہ گئے انہیں توبہ کی علاوت نصیب نہیں

ہوئی۔ اس لیے کہ انہوں نے توبہ کے حال کی رعایت نہ رکھی۔ مراقبہ میں تساہل برتنا اور یہ بات توبہ کے احکام کی

کم نفی سے ہوئی ورنہ اگر یہ لوگ گناہ سے پختہ توبہ کریں اور سچے توبہ کرنے والوں کا ساحل بنا لیں تو انہیں بھی

اللہ تعالیٰ سے مزید انعام و احسان عطا ہو۔ اس لیے کہ جب بھی یہ مَحْسِنِيْنَ (بھلے کام کرنے والے) میں اور

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سَتَوَيْدُ الْمُحْسِنِينَ - (ہم بھلائی کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے)

اب جب خدا تعالیٰ تمہیں توبہ پر پختہ اور اعمالِ صالحہ کرنے والا دیکھے گا اور تجھے وجدانِ سعادت یا زہد آنے یا کسی نیکی کی خاصیت کا پہلا نظر نہ آئے تو مراقبہ کرو یا اپنے آپ کی نگرانی کرو۔ ان دو پر عمل کر کے تم مقصود پاؤ گے۔
بعض علماء کا فرمان ہے :

”جس نے ننانوے گناہوں سے توبہ کی اور صرف ایک گناہ سے توبہ نہ کی ہمارے نزدیک وہ تائبین میں نہیں اور نازوں کے بعد توبہ کی تجدید پورے التزام سے کرتے رہو۔ اس لیے کہ عاملین پر اس انداز سے لغزشیں آتی رہتی ہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اگر محاسبہ نفس چھوڑ دیا جائے اور نفس سے نسام بڑتا جائے، تو گناہوں کی آمد خاموشی کے ساتھ آسان ہو جاتی ہے۔“

سچی توبہ کی دس شرائط ہیں

یہ یاد رہے کہ ہر گناہ کے کام میں دراصل دس حصے یعنی دس اعمالِ سیئہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حیات تک ہر گناہ سے دس توبہ نہ کرے تب تک اس توبہ النصوص کا حق ادا نہیں ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لازم کی۔
۱۔ گناہ کے کام کی طرف دوبارہ جانا بند کر دے۔

۲۔ پھر زبان کے ساتھ توبہ کرے۔

۳۔ پھر گناہ کے سبب بننے والے کام کے ساتھ جمع ہونے سے توبہ کرے۔

۴۔ پھر اس قسم کے ہر گناہ کی طرف جانے سے توبہ کرے۔

۵۔ پھر اس کی جانب نگاہ اٹھانے سے بھی توبہ کرے۔

۶۔ پھر اس گناہ کا تذکرہ کرنے والوں کا کلام سننے سے بھی توبہ کرے۔

۷۔ پھر ایسے عزم سے توبہ کرے (کہ یہ ارادہ و عزم ہی نہیں کروں گا)

۸۔ پھر توبہ میں جو غمازی رکھی اس سے توبہ کرے (کہ پوری قوت سے توبہ کرے)

۹۔ پھر اس بات سے توبہ کرے کہ انفسوس میں نے گناہ چھوڑا اس میں اخلاص نہ تھا اور اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر نہیں چھوڑا۔ (اور فوراً اخلاص کی نیت کرے)

۱۰۔ پھر توبہ کی نظر کرنے اور توبہ کی توفیق پا کر توبہ کرنے پر فخر کرنے سے بھی توبہ کرے۔ پھر اس بات کا

وہیدان کرے کہ اس نے پروردگارِ کریم کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتی۔ اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی کبریائی و عظمت و جلال کی توجید پر مزید مشاہدہ حاصل ہوا۔ اب اس کے بعد حقیقتِ مشاہدہ میں کوتاہی سے توبہ کرے اور صنعتِ قلبی اور ناقص ہستی پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے کہ علیٰ مقام کے باعث مشاہدہ ہونے پر قلبی ضعف

اور ناقص ہمئی کے باعث ناقص رہا۔

اور عبادت کی توبہ کا کوئی انجام نہیں۔ نہ ہی اس کی توفیق کی کوئی غایت ہے۔ وہ ہر وقت توبہ کننا ہے اور اس کے دقیقہ ابتلاؤں کی توفیق بھی ممکن نہیں اور کوئی نئی اور اس سے کم درجہ کا کوئی آدمی بھی توبہ سے مستثنیٰ نہیں۔ ہر مقام کی ایک توبہ ہے اور ہر مقام کے ہر حال کی ایک توبہ ہے۔ ہر مشاہدہ و مکاشفہ کی ایک توبہ ہے۔ چنانچہ ایک صاحبِ انا بت نائب کا یہ حال ہے جو کہ اللہ کا مقرب و حبیب ہے اور یہ مقام صاحبِ امتحان نائب کا ہے کہ مختلف چیزوں سے اس کی آزمائش ہوتی رہتی ہے مگر وہ توبہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی جانب نظر رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ امتحان اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ قلب سے اپنے آقائے کریم کی طرف نظر کرتا ہے یا ان اشیاء کی جانب نظر کرتا ہے۔ اس کا وہ جان خدا پر ہی رہتا ہے یا ان اشیاء پر، اور ان چیزوں کے ساتھ خدا پر مطمئن ہوتا ہے یا ان میں اطمینان تلاش کرتا ہے یا ان سب چیزوں سے فرار کر کے صرت اللہ کو ہی مطلوب سمجھتا ہے یا ان اشیاء ہی کو مطلوب بنا بیٹھتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ہر غیر اللہ کے مشاہدہ میں گناہ ہے اور اس پر غیر اللہ کی طرف تسکین میں عتاب ہے جیسے کہ اس کے لیے ہر مشاہدہ میں علم ہے اور ہر اظہار و کون میں ایک حکم ہے۔ چنانچہ اس کے گناہ بے شمار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توبہ کی تعداد بھی شمار سے باہر ہے۔ توبۃ النصوح کی حقیقت یہی ہے اور توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے جبینِ اطاعت رکھنے والا، بھلائی کرنے والا، چین پانے والا ہے اور اس کا دین اللہ کے نزدیک سیدھا اور صائب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا مقام، مقامِ سلیم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بے شک اللہ تعالیٰ ہر صاحبِ ابتلا توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔“

گناہوں کی سات اقسام ہیں | گناہوں کی سات اقسام ہیں۔ بعض اقسام شدید تر اور بعض کی شدت ذرا کم ہے اور ہر قسم میں درجات ہیں۔ اور گناہکاروں کے ہر درجہ میں مختلف طبقات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً

بعض گناہکار، پروردگارِ کریم کی صفات کے مفاسد کے ساتھ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں مثلاً کبر، فخر، جبریت، مدح و ثنا چاہنا، عورت و غنا کا وصف۔ یہ گناہ انسان کو برباد کرنے والے ہیں۔

ان میں کئی طبقات ہیں۔ اور بعض گناہکار شیطانِ اخلاق کے مفاسد کے گناہ نافرمانی کرتے ہیں۔ مثلاً حسد، سرکشی، مکر و فریب اور فساد و برپا کرنا یا اس کا حکم دینا۔ یہ بھی ہلاکت کرنے والے گناہ ہیں۔

ان میں اہل دنیا کے کئی طبقات ہیں اور ایسے نافرمان ہیں کہ خلاف سنت طریقہ پر چل کر نافرمانی کرتے ہیں یعنی بدعات جاری کرنا اور اہل بدعات کی اختراع کردہ روایات کو رواج دینا۔ یہ بااثر میں سے ہیں اور آج سے

ایمان ختم ہو جاتا اور نفاق پیدا ہوتا ہے۔

چھ گناہ ایسے ہیں جو کہ کبائر بدعت سے ہیں اور ان کے ماننے پر انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔
 قدریہ، مرجیہ، رافضیہ، ابانویہ، جمہیہ اور معتزلے دینے والے شیطیات میں مبتلا لوگ جو کہ قوانین شرعیہ توڑنے اور
 علمی تجاویزات (غلط مسائل پھیلانے) پر کسی حکم کو نہیں مانتے۔ نہ ہی وہ کسی قانون و اخلاق کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ
 لوگ اس امت کے نزدیک ہیں۔

بعض نافرمان ایسے ہیں کہ جو دین میں مظالم کی راہ سے مخلوق سے مختلف امور میں گناہ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی
 راہ ہٹا کر لٹا دھیلاتے، انہیں سیدھی راہ سے گمراہ کرتے اور سن سے دور کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ کتاب اللہ
 کی تحریف کرتے اور سنت کی تاویل کر کے (نیادین) جاری کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔
 خود اس پر چلتے اور دوسروں کو اس طرف بلاتے ہیں۔

بعض علماء کا فرمان ہے:

”ان نافرمانیوں کی توبہ نہیں“ جیسے کہ بعض کافرمان قاتل کے بارے میں ہے کہ اس کے لیے توبہ نہیں۔
 اس کے لیے اس کے خلاف صحیح روایات عذاب موجود ہیں۔

نافرمانیوں کی پانچویں قسم وہ ہے جو دنیاوی امور میں بندوں پر مظالم سے متعلق ہے۔ مثلاً کسی انسان کو ناحق
 بیٹنا، گالی دینا، اموال لوٹنا، جھوٹ اور ہتھان باندھنا۔ یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ ہیں اور یہ
 ضروری ہے کہ ایک عادل حکمران کے سامنے ان مظالم کا قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
 مظلوموں کو معاوضہ دے کر راضی کر لیا جائے یا آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمادے تو الگ بات ہے۔

حدیث میں آیا:

”دیوان تین ہیں:

۱۔ جس دیوان کی مغفرت ہو جائے گی۔

۲۔ جس دیوان کی مغفرت نہ ہوگی۔

۳۔ اور جس دیوان کو نہ چھوڑا جائے گا۔

جس دیوان کی مغفرت ہو جائے گی وہ بندوں اور خدا تعالیٰ کے درمیان تعلق رکھنے والے (امور کے سلسلہ میں)

گناہوں کا ہے۔ جس دیوان کی مغفرت نہ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کرنے کا ہے اور جس دیوان کو چھوڑا
 جائے گا وہ بندوں پر مظالم کا دیوان ہے یعنی ان کا مطالبہ اور ان پر مواخذہ ضرور ہو کر رہے گا۔

گناہوں کی چھٹی قسم وہ ہے جو بندے اور اس کے مولائے کریم کے درمیان ہو اور اس کا تعلق شہوات

اور عادات جاریہ سے ہو۔ یہ تخفیف تین ہے اور معافی کے فریب تر ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں:

۱۔ کبائر گناہ

۲۔ صغائر گناہ

کبائر گناہ وہ ہیں جن پر کوئی وعید مخصوص ہو (نفس سے اس پر وعید آئی ہو) اور اس میں حدِ شریعی (مثلاً قصاص وغیرہ) لازم ہو اور صغائر وہ گناہ ہیں جو خطرہ و نظر میں ان سے کم تر و درجہ پر ہوں اور توبہ انصوح میں ان سب سے توبہ کرنا لازم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عام ہے۔

قَاتَبَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
اور ظاہر فرمان الہی میں بھی یہی ثابت ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ فَتِنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
ثُمَّ نَسُوا يَتُوبُوا
(جو دین پھیلانے (بھٹکانے) لگے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو مابعد توبہ نہ کی)

اسی طرح فرمایا:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا مِنْ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَعَفُوًّا رَحِيمًا

دو پھریوں ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر کہ وطن چھوڑا ہے بعد اس کے کہ پھلائے سے لے کر آخر تک اسی طرح اہل شام کی قرأت ہے اس میں فاء اور تاء پر نصب ہے۔ مزید برآں توبہ سے مقصود بھی یہی ہے کہ گناہ کی مغفرت ہو جائے اور دوزخ سے نجات مل جائے۔ اور ہماری رائے میں ترکیبیں کو ابدی عذاب نہیں ہوگا بلکہ ہم اسے اللہ کی مشیت میں سمجھتے ہیں اور اس بات کو ممکن سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر کے انہیں اصحابِ جنت میں داخل کر دے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان

فَجَزَاءٌ مِمَّا جَعَلْتُمْ خَالِدًا فِيهَا كَيْفَ تَكْفُرُونَ
جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جس عمل پر اللہ تعالیٰ نے کسی توبہ کا وعدہ فرمایا ہے وہ پورا کرے گا اور جس عمل پر نرا کا وعدہ فرمایا تو اس کی پسند و اختیار ہے۔ چاہے تو اس کی سزا دے اور چاہے تو اس سے معاف فرمادے!“

اور جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ:

يَعْفُو لِمَنْ يَشَاءُ (جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے) یعنی بڑے گناہ چاہے تو بخش دے، اور
يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ (جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے) یعنی چھوٹے گناہ پر بھی چاہے تو سزا دے۔ چنانچہ
شرک کے سوا ہر گناہ کی بخشش کی راہ نظر آتی ہے اور مسلمانوں کو تمام گناہوں کے ساتھ اپنی مشیت میں رکھا۔

چنانچہ جو آدمی اس روایت سے استدلال کرتا ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی پر توبہ کو روک دیا“

بدعتی پر توبہ کی

راہ بند ہے

تو اب اس کی توبہ قبول نہ ہوگی تو یاد رکھیں یہ بات صرف اس کے لیے مخصوص ہے

جس پر شقاوت کا غلبہ ہو اور اس نے توبہ ہی نہیں کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی
توبہ قبول کرنے کی راہ بند کر دی۔ جس نے توبہ کی بلکہ جس نے توبہ نہیں کی۔ اس کے بارے میں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ
نے اس سے توبہ کو روک دیا۔ ایک قتال جس پر جبراً انجام آچکا اس کے بارے میں ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ غیر توحید
پر مرسے گا۔ اس طرح بدعتی کا نام اگر اہل ناد میں لکھا جا چکا تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ پھر قتل اور بدعت اس
عدم توبہ کی علامات ہوتی ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ دونوں ہی توبہ سے رکاوٹ ہیں۔ اب یہ ان سے رکاوٹ
ہو گئی۔

اس طرح جس آدمی پر مرسے انجام آجانے سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تو اس میں یہی بحث اچلے گی۔ اب
اگر اس نے ستر توبہ بھی کر لی تو بھی آگ سے نجات نہ ملے گی۔ اس کی توبہ اس سے زیادہ نہیں جس میں جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ایک بندہ ستر سال تک اہل جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ اس کے
اور جنت کے درمیان صرف ایک باشت کا فیصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اس کو بدعتی آن لیتی ہے۔“

دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”پھر اس پر اہل نار کے عمل کے ساتھ کتاب سبقت کرتی ہے چنانچہ وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔“ اب اس کے

اعمال حسنہ میں کمی توبہ بھی داخل تھیں مگر اس کی شقاوت رہ بدعتی کے غلبہ سے سب اکارت گئیں۔

اور جس کو مرسے انجام نے نہیں لیا اور اسے توبہ انصوح کی توفیق مل گئی۔ اس پر شقاوت کا غلبہ نہیں ہوا

تو اس سے توبہ بند نہیں ہوئی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق بخشی تو اس کی مغفرت بھی فرمائے گا جیسے کہ

منافقین کے ذکر میں فرمایا:

إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ

(یا ان کو عذاب کرے یا ان کو معاف کرے)

اور نفاق کا گناہ بدعت سے چھوٹا نہیں اور یہ بھی نہیں ہوا کہ ہر منافق کی توبہ قبول کر لی ہو اور نہ ہی تمام منافقین پر توبہ کا دروازہ بند کیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی عام ہے کہ:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ وَعَقَابًا عَنكُمْ - (سومعاں کی توبہ کو اور درگزر کی تم سے)

جس نے توبہ کی اس کے بارے میں یہ جمل ہے اور خیر اس کے لیے مخصوص ہے جس نے توبہ نہیں کی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے:

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا - (پھر مہربان ہوا ان پر کہ وہ پھر آویں)

اور ایک جگہ یہ فرمایا:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - (شاید اللہ معاف کرے ان کو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے)

توبہ کرنے والوں کی چار اقسام ہیں

توبہ کرنے کے معاملہ میں لوگوں کی چار اقسام ہیں۔ ہر قسم میں ایک گروہ ہے اور ہر گروہ کے لیے ایک مقام ہے۔
۱۔ گناہ سے توبہ کر کے توبہ دانا بت پر ثابت قدمی دکھانے والا۔ زندگی بھر یہ دو بارہ نافرمانی کا خیال بھی نہیں لانا۔ برائیوں کو نیکیوں میں بدل لیتا ہے۔ یہ جھلائیوں میں بڑھ جانے والا (سابقہ بالیخیزات) ہے اور یہی توبہ النصوح ہے اور یہی نفسِ مطمئنہ ہے اور اس کے بارے میں روایت آتی ہے۔
”چلتے جاؤ، مفرد سبقت کر گئے جو کہ ذکر اللہ پر شید اور فریفتہ ہیں۔ ذکر کرنے ان کے بوجھ اتار دیے۔ اب قیامت کے روز ہلکے پھلکے آئیں گے“

۲۔ اس سے قریب تر وہ بندہ ہے جو پختگی سے توبہ کرے۔ اس کی نیت استقامت کی ہو۔ گناہ کی توبہ کر کے نہ قصہ کرے اور نہ ہی اس کا دھیان رکھے اور نہ ہی اس کا اہتمام کرے۔ مگر بلا قصد گاہے اس سے خطا ہو جائے اور اس پر غم اور چھوٹی چھوٹی خطائیں امتحان کے طور پر آجائیں۔ یہ مومنین کی صفات ہیں۔ اس کے لیے استقامت کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ استقامت کی راہ میں ہے اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ إِثْمِهِمْ وَانْقَوَا حِشْرَ

إِلَّا اللَّهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ - (بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے جہانگی کے کاموں سے مگر کچھ آؤدگی، بے شک تیرے رب کی بخشش میں سمائی ہے)

اور یہ ایسے متقین کے وصف میں داخل ہے جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ - (اور وہ لوگ جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ یا برا کریں اپنے حق میں)

اور اس کا نفس، نفسِ توامتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ یہ مقتصد اور میاں نہ رو ہے۔ اور یہ گناہ عام طور پر نفسانی صفات کے مفایم سے اور نفسانی جبلات کی فطرتوں کے ذریعہ سے آتے ہیں انہی نبات ان کے نسب کا آغاز ہوتا ہے اور ارحام میں مختلف اطوار کی صورت اختیار کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے اختلاط کرتا۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ رَادٌ أَسْأَلُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَرَادٌ أَنْتُمْ أَحْتَنُ قَتِي بَطُونِ أَمَلْتُمْ بِكُمْ

(وہ خوب جانتا ہے جب نکالام کو زمین سے اور جب تم نیچے تھے ماں کے پیٹ میں)

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے پیدا ہونے والے اور ارحام میں پیدا ہونے والے کو اپنا نفس پاک بنانے سے منع فرمایا۔ اس لیے کہ یہ بیڑھا ہی ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

(سومت بولا اپنی ستھرائیاں)

یہ اس کی ابتدائی پیدائش کا وصف ہے۔ اسی طرح بتایا کہ اس کی پیدائش میں ہی ابتداء کا اختلاط ہے۔

فرمایا:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ
نَبْتًا يَهُ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّئًا بَصِيرًا

بے شک ہم نے بنایا آدمی بوند کے پچھے سے پلٹے رہے
(اس کو، پھر کر دیا سنتا بولتا)

اس کی شرح طویل ہے اور نفوس کی ترکیبات اور فطرتی جبلت تک بات جا پہنچی۔ ہم نے اس کتاب کے بعض ابواب میں اصولی باتیں بتائی ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم اس بندے کی مثال ہے کہ:

”المومن مقتن تو اب - (مومن اینٹلا میں اور توبہ کرنے والا ہوتا ہے)

اور مومن کا ہے سنبل کی طرح دراز ہوتا ہے اور گا ہے جھک جاتا ہے۔“

چنانچہ اس کی معرفت حاصل کر کے بندہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی طرت دیکھتا بھی نہیں۔ اور اگر اس پر جھلائی نمودار ہو تو اس سے تسکین پاتا۔ ہے اور یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس خطاب میں غور و تدبیر سے حاصل ہوئی۔ فرمایا:

(سومت بولا اپنی ستھرائیاں وہ خوب جانتا ہے اسکو جو ڈرے)

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

۳۔ توبہ کرنے والے کی تیسری قسم، حال میں دوسرے کے قریب تو ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے۔ پھر دوبارہ کر بیٹھتا ہے۔ پھر اسے غم لاحق ہوتا ہے مگر یہ قصد و سعی کر کے غلطی کرتا ہے اور اسے طاعت پر ترجیح دے دیتا ہے مگر پھر جلدی سے توبہ کرنا ہے اور دل میں استغامت کا ارادہ کرتا ہے۔ تاہم اس کے مراتب حاصل کرنا چاہتا ہے اور مقامات صدیقین کی طرف ہی اس کے قلب کو صیقل پڑتا ہے مگر وہاں آیا نہیں اور نہ ہی وہ مقام ظاہر ہوا۔ اس لیے کہ اسے خواہش و میل کر لے جاتی ہے اور عادت و غفلت اسے بہکا دیتی ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ گناہوں کے درمیان توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے اور عادی ہونے کے باعث بار بار گستاہ میں گر پڑتا ہے اس کی توبہ و اصلاح ایک وقت سے دوسرے وقت تک فوت ہونے سے۔ اس جیسے آدمی کی استقامت کی امید کی جاسکتی ہے۔ اس لیے اس کے اعمال حسنہ موجود ہیں اور اسے سابقہ برائیوں کا افسوس و احساس ہے۔ مگر مسلسل گناہوں کی پاداش میں بعض اوقات اس پر حالت بدل جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ یہ نفسِ مسولہ ہے۔ یہ ان میں سے ہے جنہوں نے نیکیوں اور برائیوں کا اختلاط کیا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور یہ استقامت اختیار کر کے سابقین بالآخرت سے جا ملے۔ یہ آدمی دو حالات کے درمیان ہے۔ اس پر نفسانی وصف کا غلبہ ہوا تو اس پر آفت مسلط ہو جائے گا تو ملے ہو گیا۔ اور اگر مولائے کریم نے اس کی طرف نظر کرم فرمادی تو ہر خامی دُور ہو جائے گی اور ہر احتیاج، غنا میں بدل جائے گا۔ اور وہ اپنے احسان سے اس کی لغزشوں کا تدارک فرمادے گا۔ پھر یہ بھی درجہ مقربین سے جا ملے گا۔ اس لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت سے انہی کے طریق پر چلا اور اس کی نیت آخرت تھی۔

۴۔ چوتھا آدمی بدترین حال میں ہے اس پر سب سے سخت وبال ہے اور یہ سب سے زیادہ محروم آدمی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو ایک گناہ کرتا ہے پھر پے در پے گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس جیسے یا اس سے سخت گناہوں کا مسلسل ارتکاب کر رہا ہے۔ جب گناہ کا موقع ملتا ہے کہ گزرتا ہے توبہ کی نیت ہی نہیں کرتا اور نہ ہی استقامت کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ حسن ظن کے باعث کسی وعدے کی امید نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی عذاب و وعید سے ڈرتا ہے۔ حقیقی اصرار یہی ہے اور یہ سرکشی و کبر کے درمیان کا ایک مقام ہے۔ اس قسم کے آدمی کے بارے میں روایت ہے:

”آگ کی جانب قدم اٹھانے پر اصرار کرنے والے ہلاک ہوئے“

اس نفس کو نفسِ اتارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی رُوح، بھلائی کے کام سے ہمیشہ راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ اس جیسے انسان پر بُرے انجام کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ یہ اس راہ پر جا رہا ہے۔ بری قضا اور شقاوت و بدبختی اس سے دُور نہیں۔ اس قسم کے آدمی کے بارے میں فرمایا گیا:

” جس نے توبہ کے ذریعہ خدا کو ٹالا، اس نے اُسے جھٹلایا۔“

اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے فارغ ہو کر اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ یہ گروہ عام مسلمانوں میں ملتا ہے۔ یہ فاسقین میں سے ہے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں۔ جیسے کہ فرمایا:

مُرْجُونَ لِرَبِّهِمْ - (ان کا کام ڈھیل میں حکم پر اللہ کے)

یعنی ان کے بارے میں خدا کا حکم موخر ہے۔ چاہے تو ان کے اصرار کے باعث انہیں عذاب دے اور

وَأَمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ - (اور یا توبہ قبول کرے ان کی)

یعنی ان کے سابقہ حسن امتحان کے باعث ان کو معاف کر دے اور ان کی توبہ قبول کر لے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگتے ہیں اور اس سے ثواب کی نعمت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ کتاب التوبہ کے آخری کلمات تھے۔

صبر اور صابریں کا بیان

یہ دوسرا مقام یقین ہے

اللہ تعالیٰ نے صابریں کو اہل تقویٰ کا امام بنایا اور دین میں ان پر کامل و مکمل انعام فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ

فرمایا:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْمِعِي بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَصْوَابَهُنَّ

اور فرمایا:

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

” تیری کراہت کے باوجود صبر میں بہت ہی جھلائی ہے۔“

اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا:

” تم لوگ کراہت کے باوجود صبر کے بغیر وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جس کو تم پر مذکور ہے۔“

بعض صحابہ کا فرمان ہے:

” تقویٰ اور صبر میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر شفا و فضل رکھا ہے!“

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا:

”صبر کرنا نصف ایمان ہے۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صبر کو ارکانِ ایمان میں سے ایک رکن قرار دیا اور اسے جہاد و عدل و یقین کے ساتھ متقارن فرمایا۔ فرمایا:

”اسلام چار ستونوں پر مبنی ہے۔

۱۔ یقین

۲۔ صبر

۳۔ جہاد اور

۴۔ عدل پر۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

”ایمان میں صبر کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بدن میں سہ ہو۔ جس کا سہ نہ ہو اس کا بدن نہیں ہوتا۔ اور جسے صبر حاصل نہ ہو اس کا ایمان نہیں ہوتا۔“ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامِ یقین تک صبر کو عظیم الشان قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَاتٍ لِّتَهْتَدُوا يَا مَرْيَمُ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ بِرَبِّكَ إِتَّقِي وَلَا تَحْنَطِي إِنَّ رَبَّكَ بِمَا تُعْمَلُ عَذِيبٌ شَدِيدٌ
صَبْرٌ وَاذْكُرُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْتُوا لَهُم مَّا كَفَتْ يَدَاؤُهُمْ وَلَئِن لَّمْ يَؤْتُوا لَكُمْ مِمَّا كَفَيْتُمْ لَهُمْ لَئِن لَّمْ يَأْتُواكُم مِّمَّا كَفَتْ يَدَاؤُهُمْ لَتَكُونَ لَهُمْ جُنُودٌ عَلَاكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ عَذَابَ الْجَهَنَّمَ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور ہم نے ان میں سہ راہ کیے جو راہ چلانے میں ہمارے حکم سے جب وہ ٹھہرے رہے اور رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے

حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا:

”جس کو ان دونوں سے حصہ ملا۔ اسے فروگزاشت کے بارے میں پریشانی نہ ہوگی۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا:

”کمالِ عمل و اجر ہی صبر ہے۔“

چنانچہ حضرت شہیر بن حوشب نے ابو امامہ ہابلیؓ سے اور انہوں نے حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا:

”تمہیں تیل کی چیز یقین و عزمیت صبر ہی گئی اور جس کو ان دو میں سے حصہ ملا اسے قیامِ شب اور صیامِ ہمارے بارے میں فروگزاشت پر پریشانی نہ ہوگی اور مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ تم اس پر صبر کرو جس پر ہو بجائے اس کے کہ تم میں سے ہر ایک ٹھیک ٹھیک میری موافقت (ممانعت) کرے۔ تمہارے تمام عمل

کی طرح۔ مگر مجھے یہ نظر ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی اور تم ایک دوسرے کا انکار دو اجنبیت کا سلوک کرو گے اور پھر اہل آسمان بھی تمہارا انکار کریں گے۔ اب جس نے صبر کیا اور اپنا محاسب پر کرتا رہا، وہ کامل ثواب لے کر ظفریاب ہوا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ
وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

(جو تم کے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہتا ہے اور ہم بدلہ میں دیں گے تمہارے والوں کا حق، بہتر کاموں پر جو کرتے تھے)

حضرت ابن منکدر نے حضرت جابرؓ سے نقل کیا:

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپؐ نے فرمایا:

”صبر اور سماعت (فیاضی)۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۔

(وہ لوگ پائیں گے اپنا حق دُہرا اس پر کہ صبر کیا انہوں نے)

اور فرمایا:

إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَدْلِ حَسَابٍ۔

(تمہارے والوں کو ہی ملتا ہے ان کا اجر بغیر حساب کے)

چنانچہ ہر عمل پر صبر کرنے والوں کا اجر دوگنا بتایا۔ پھر صبر کی جزا کو ہر عمل کی جزا سے بڑھ کر بتایا۔ اس کی حسبِ اجزا بے حد بے انتہا قرار دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ افضل ترین مقام ہے اور جو عین النعام و وسع النعمان پر تقسیم کر کے بیان کیے صبر پر تینوں النعام فرمائے۔ یعنی آخرت میں اور انجام میں بشارت کے بعد ان پر صلوات و رحمت و ہدایت کی بشارت دی۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے:

صبر اور علوٰی درجات

”دونوں عدل خوب ہیں اور صابرین کے لیے علوات خوب ہے۔“

دو عدل سے مراد صلوات و رحمت ہے اور علوات سے مراد وہ چیز ہے جو کہ اونٹ پر سامان کے اوپر تانی جاتی ہے۔ اب یہ تیسرے عدل کی طرح ہوا۔

اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ خدا ہو وہ سر بلند ہوتا ہے۔ فرمایا:

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔

(اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے)

اور فرمایا:

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ۔

(اور تم ہی رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے)

اور اپنی امداد و نصرت حاصل کرنے کے لیے صبر کی شرط لگائی۔ چنانچہ فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَتَّقُوْا وَّ يٰۤاَتُوْكُمْ مِّنْ
قَوْدِيْهِمْ هٰذَا يُمِيْدُ ذِكْمَ رَبِّكُمْ بِحَسَنَةِ
الْفِئْتِمٰنِ الْمَلٰٓئِكَةُ مُسْتَوِيْنَ -

(اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور وہ آئیں تم پر اسی دم
تو مدد بھیجے تمہارا رب پانچ ہزار فرشتے پہلے ہونے گھوڑوں پر)

حضرت سہلؓ فرمایا کرتے،

”تصدیقِ قلبی کا نام صبر ہے اور برائی سے صبر کر کے درگناہ و رجاتِ طاعت میں افضل ترین بات ہے۔ پھر
طاعت پر استقامت و صبر دکھانے کا مقام آتا ہے۔“

انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان **اَسْتَعِيْنُوْا بِاِلٰہِ اللّٰہِ وَاَصْبِرُوْا** کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ”امر الہی
پر اللہ سے مدد حاصل کرو اور اب خدا پر صبر دکھاؤ۔“

اور فرمایا،

”اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی مدد فرمائی جس نے ابتلاء و سختی میں صبر سے کام لیا۔ اس وجہ سے وہ اس کی
مدد فرماتا ہے۔“

بیز فرمایا کرتے،

”اہل ایمان میں صالحین بہت کم ہیں اور صالحین میں صادقین کم ہیں اور صادقین میں صابرین کی تعداد کم ہے۔
چنانچہ صبر کو صداقت کی خاصیت بتایا اور اہل صبر کو خواص صادقین قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ترتیبِ مقامات
میں صابرین پر صابرین کو فوقیت بخشی۔ اب اگر یہ تمام اوصاف مسلمانوں کے نسبت واحد کی طرح اوصاف ہوں تو
صبر کو صدق میں ایک مقام قرار دیا اور واو مدح کی ہوگی۔ اور اگر واو ترتیب کی ہو تو یہ کئی مقامات ہوئے جن میں
ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صادقین اور قائمین پر صابرین کو اس آیت میں فوقیت دی۔“

رَاٰنَ السَّلٰمِيْنَ وَ السَّلٰمٰتِ وَ السُّوْمِيْنَ
وَ السُّوْمِيٰتِ - (بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور
ایمان دار عورتیں ہیں)

حضرت عطاء کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب
مومن کی علامت

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس تشریف لائے تو پوچھا،
”کیا تم مومن ہو؟“ وہ خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا،

”ہاں! اسے اللہ کے رسولؐ۔“

آپ نے پوچھا، تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟

انہوں نے عرض کیا:

”ہم کشائش میں شکر کرتے ہیں اور اتنا میں صبر کرتے ہیں اور قضاء پر راضی رہتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”کعبہ کے رب کی قسم۔ تم مومن ہو۔“

صبر و دعوں پر منقسم ہوتا ہے۔

ایک کام ایسا ہوتا ہے جو دینی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے اور دوسرا کام دین کو بگاڑتا ہے۔ اس طرح صبر کی اقسام بنتی ہیں۔ اب اگر ایک آدمی دینی اصلاح کے کام پر صبر و استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ ایسے کاموں سے باز رہنے، میں صبر و استقامت دکھاتا ہے تو اس کا یقین نوب ہو جاتا ہے۔

اسی مفہوم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب وہ بصرہ میں آئے اور ان کی سطوت مضبوط ہو گئی تو آپ نے جامع مسجد میں تشریف لائے اور قصہ گو لوگوں کو باہر نکال دیا اور فرمایا کہ قصہ گوئی بدعت ہے۔ چلتے چلتے ایک نوجوان کی مجلس تک پہنچے جو لوگوں کو خطاب کر رہا تھا۔ اس کا کلام سنا تو اس کا کلام مستحسن سمجھا اور فرمایا:

”اے نوجوان! میں دو باتیں تم سے پوچھتا ہوں۔ اگر تو نے جواب دیا تو تمہیں اجازت ہوگی کہ لوگوں کو خطاب کر دے۔ ورنہ تجھے بھی باہر نکال دوں گا جیسے تیرے دوسرے ساتھیوں (قصہ گو لوگوں) کو باہر نکال دیا ہے۔“

اس نے کہا:

”اے امیر المؤمنین! پوچھئے۔“

انہوں نے فرمایا:

”یہ بتاؤ کہ دین کی اصلاح اور دین کا بگاڑ کس کس بات میں ہے؟“

اس نے جواب دیا:

”دین کی اصلاح، تقویٰ سے اور دین کا بگاڑ طمع سے ہوتا ہے۔“

فرمایا: تم نے صحیح کہا، خطاب کرو تم جیسے ہی اس نابل ہیں کہ لوگوں کو خطاب کیا کریں۔“

بتاتے ہیں کہ یہ نوجوان اس علم (باطن) میں ہمارے امام امام الائمہ حضرت حسن بن علیؑ کی بیاری بھری تھی، جو

انصار کے آزاد کردہ غلام تھے۔

حضرت میمونؓ بن نہر ان فرمایا کرتے:

”ایمان، تصدیق، معرفت اور صبر ایک ہی ہیں۔“

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”ایمان کی چوٹی حکم پر صبر (واستقلال) دکھانا ہے اور (قضا) قدر پر راضی ہونا ہے“
ورع اور طمع
 ہے اور رغبت کا آغاز طمع سے ہوتا ہے اور یہ ابواب دنیا میں سے بڑا دروازہ ہے۔
 طمع دراصل دنیاوی محبت سے پیدا ہوتا ہے اور دنیا کی محبت ہی ہر گناہ کی جڑ ہے۔
 مشائخ فرمایا کرتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی طمع کے ذریعہ ہوئی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ابدی طور پر رہنے کا طمع کیا۔ چنانچہ ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا اور ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلانے کا طمع کیا اور انہیں وسوسہ میں مبتلا کیا۔ چنانچہ اپنے رب کی معصیت میں دونوں ایک نام ہیں جمع ہو گئے مگر پھر حکم میں اور طمع والی چیز میں دونوں کا افتراق ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حسن عمل اور بھلائی میں تیزی دکھانے کی برکت سے ان کی لغزش کا تدارک ہو گیا اور ابلیس پر بدبختی غالب آگئی اور وہ برباد ہو گیا۔“
 طمع کا مطلب ہے۔ ”بگمانی کی تصدیق کرنا“ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:
 وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ - (اور یہ کہ کھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل)

اور ظن (بگمانی) یقین سے متضاد ہوتا ہے اور یہ حق سے عبارت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا قول ذکر کرتے ہوئے فرمایا،

إِنْ نَطَقُوا لَإِلهَ ظَنُّوا وَمَا نَحْنُ بِمُشْفِقِينَ۔ (ہم کو آتا ہے تو ایک خیال سا اور ہم کو یقین نہیں ہوتا)

اب جو آدمی مخلوق میں طمع سے صبر رکھے اس کو صبر تقویٰ کی طرف لے جائے گا اور جس نے دین میں تقویٰ پر صبر رکھا اسے صبر نہد تک پہنچا دے گا اور جس نے جھوٹے ظن کی تصدیق کرنے میں طمع کیا اس کو یہ طمع، دنیا کی محبت میں ڈال دے گا اور جس نے دنیا کی محبت کا طمع کیا اسے دنیا کی محبت، حقیقت دین سے نکال باہر کرے گی۔
صبر کہنا سچے مومن کی علامت ہے

بعض علماء کا فرمان ہے:

”جس آدمی کو ابتداء زدی جائے۔ اور اگر بیزادی جائے تو ایذا نہ سے (بلکہ بے صبری دکھائے)۔ اور

ایمان کے لحاظ سے اس پر صبر نہ کیا تو ہم اس کا ایمان ہی شمار نہ کرتے“

اللہ تعالیٰ نے مومنین پر امتحان کی خاطر یہ حالت وارد فرمائی ہے اور بتایا کہ یہ حال عذاب کا حال نہیں بلکہ یہ امتحان و ابتلاء کا حال ہے۔ جس کے بارے میں چاہتا ہے امتحان لیتا ہے اور جس کو تکلیف سہنا چاہے اس کے

یہ ابتلاء رحمت و بھلائی بن گیا۔ چنانچہ فرمایا:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ -

(اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب اس کو ایذا پہنچے اللہ کے واسطے، ٹھہراتے لوگوں کا ستانا، برابر اللہ کی مار کے)

لوگوں کی طرف سے ایذا رسانی کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھ لیتا ہے۔ حلالاں کہ یہ عذاب نہیں بلکہ یہ باطن سے رحمت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کفر فرمایا:

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاكَ فَقَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانُنِي كَلَّا -

یعنی میں نے محتاجی دے کر یا تیری امانت نہیں کی جیسے کہ دوسرے (غافل) آدمی کو دنیاوی نعمتیں دے کر اس کی عزت نہیں کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مفہوم میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ -
وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ -

(اور صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں)
(اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کا (واقف)۔

چنانچہ اس طرح آپ کو تسلی دی اور اس پر آپ کو فضیلت بخشی۔ اور حدیث میں آتا ہے:

”اہلِ اَرْضِ مِنْ سَبَبٍ سَبَبٍ زِيَادَةٌ شُكْرًا كَمَا كَرِهَ اللَّهُ لِيَأْتِيَ النَّاسَ مِنْ عِبَادِهِ شُكْرًا“

اہلِ اَرْضِ مِنْ سَبَبٍ سَبَبٍ زِيَادَةٌ شُكْرًا كَمَا كَرِهَ اللَّهُ لِيَأْتِيَ النَّاسَ مِنْ عِبَادِهِ شُكْرًا

اور اہلِ اَرْضِ مِنْ سَبَبٍ سَبَبٍ زِيَادَةٌ شُكْرًا كَمَا كَرِهَ اللَّهُ لِيَأْتِيَ النَّاسَ مِنْ عِبَادِهِ شُكْرًا

صلہ عطا کریں جو اس شکر گزار کو دیا ہے!

وہ کہے گا: ”ہاں! اسے پروردگار“

پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

”جس طرح میں نے اس پر انعام کیا اور اس نے شکر کیا اور میں نے تجھے ابتلاء دیا اور تو نے صبر کیا تو میں تجھے ضرور اس سے دوگنا اجر دوں گا“ چنانچہ اس کو شکر گزاروں سے دوگنا اجر عطا کیا جائے گا۔

حضرت ابنِ نجیح نے ایک غلیفہ کو تعزیتی مکتوب لکھا اور اس میں یہ بھی لکھا کہ:

”سب سے زیادہ حق بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا اس میں اللہ کا حق پہنچانے۔ یہ بات اس سے زیادہ اہم ہے جو اللہ نے اسے واپس اس میں اس کی عظمت کا خیال رکھے“

یہ یاد رکھیں کہ تجھ سے پہلے ماضیِ بترے لیے باقی ہے اور تیرے بعد باقی رہنے والا، تجھ میں ماجو رہے۔

یہ بھی یاد رکھیں کہ اہلِ صبر جس میں درست رہتے ہیں ان کا اجر، اہلِ نعت کے اُس (اجرِ شکر) سے زیادہ ہے۔

جس میں وہ پاک دامن رہتے ہیں۔

روایات میں ہے :

”صابرین کے علاوہ ہر آدمی کو اس کا اجر ایک مقررہ حد و حساب سے ملے گا اور ان (اہل صبر) کو بغیر تولی کے اور بغیر حد و شمار کے عطا کیا جائے گا۔“

ایک روایت میں ہے :

”جنت کے دروازوں کے دو کواڑ ہیں ان پر لوگوں کی خوب بھیر لگی ہوگی مگر صبر کے دروازہ کا ایک ہی کواڑ ہے اور اس میں سے صرف دنیا میں صبر کرنے والے اور اتنا میں (زندگی والے) ہی ایک ایک کر کے داخل ہوں گے“

اللہ تعالیٰ نے مخلص بندوں کی جزا کا ذکر کیا اور فرمایا :

أُولَٰئِكَ كَثُرَتْ رِزْقُهُمْ مَعْدُومٌ (وہ جو ہیں ان کی روزی ہے مقررہ)

اور اہل صبر کی جزا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :

إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (صبر کرنے والوں ہی کو ملنا ان کا اجر بے حساب)

اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ :

”ان کے لیے پختہ خیر بھر (بے حساب) دیے جائیں گے“

اس میں یہ مفہوم بھی ہے کہ نفس پر صبر کرنا سب سے زیادہ شاق اور ناپسند گذارنا ہے اور طبیعت پر صبر سب سے زیادہ تلخ اور دشوار ہوتا ہے۔ اس میں درد ہے۔ اہانت کے وقت اس میں غصہ پینا اور بردباری دکھانی پڑتی ہے۔ تواضع اور کتبم (غضب) بھی اسی سے ہے۔ ادب و حسنِ اخلاق بھی اس میں داخل ہے۔ گاہے اس میں مخلوق سے ایذا سہنا پڑتی ہے اور مخلوق سے ایذا کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ یہ سخت ترین امور ہیں اران میں اکثر اوقات تلخی ہوتی ہے اور ان باتوں میں نفس کو مجبور کر کے سختی اور عزمیت کی راہ پر چلانا پڑتا ہے۔

روایت میں ہے :

”افضل ترین عمل وہ ہے جس پر نفوس کو مجبور کیا جائے۔“

اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سچے پرہیزگاروں اور شہداء و آفات میں صبر کرنے والوں پر صبر کی شرط لگائی اور صبر کے ذریعہ ہی ان کی صداقت و تقویٰ کو ثابت کیا۔ اس سے ان کے اعمال صالحہ کو کامل کیا۔ فرمایا :

وَالصَّابِرُونَ فِي الْبُاسَاءِ وَالْقَسَاءِ وَ

حِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

(اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں ، وہی لوگ ہیں جو سچے ہوئے اور وہی بچاؤ میں آئے)

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔

صبر کا مفہوم صبر کا مفہوم یہ ہے کہ نفس کو خواہشات میں جانے سے روکنا اور مجاہدات کے ذریعہ اس کو بھی ہوتی ہے اور نفس کو دائمی اطاعت پر جمانا، طبعی غلط رجحانات سے ہٹانا کہ جن کے باعث پروردگار تعالیٰ کے سامنے بے ادبی ظاہر ہوتی ہے اور ہر کام میں اُسے حسن ادب کی تعلیم دینا صبر کا مفہوم ہے۔ پھر خواہشات کے تضادات کے باعث صبر کے مفہا ہم میں بھی تضادات ہو جاتا ہے اور مولائے کریم کی اطاعت پر پختگی میں فرق ہونے کی وجہ سے صبر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک صبر یہ بھی ہے کہ جس میں ایسا مجاہدہ کیا جاتا ہے کہ اس سے عزم ہٹ جائے، خواہشات، شیطانی دساوس اور دنیا کی زیبائش سے دل پاک و صاف ہو جائے۔

صبر کی اقسام بعض آفات ایسی ہیں کہ جن پر اعضائے ظاہر سے رک کر صبر کرنا پڑتا ہے۔ بعض میں اس طرف جانے سے ہی نفس کو روکنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ایک صبر یہ ہے کہ

نفس کو حق پر بند رکھے۔ زبان و قلب اور جسم کے ساتھ حق سے وابستہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صبر کی توصیف اس طرح فرمائی کہ: "جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اور اعمال صالحہ کی شرط لگائی کہ صبر کریں اور بنایا کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں مگر اہل حق اور اہل صبر خسارے میں نہیں ہیں اور صبر کی عظمت اس طرح بیان کی کہ اسے "ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے" کے جملہ سے دوبارہ بیان فرمایا:

ایک صبر یہ ہے کہ اپنے نفس کو ناپاکوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پر مجاہدے اور اسے قناعت اور رزاقی تعالیٰ کے فیصلہ پر راضی و ثنا بت قدم کر دے۔

ایک صبر یہ ہے کہ مخلوق کو ایذا دینے سے باز رہے کہ یہ اہل عدل کا مقام ہے اور اس فرمان میں یہ داخل ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ - (بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے)

پھر مخلوق سے ایذا رسانی کا بھی خطرہ ہوگا (مگر صبر کرے)۔ محسین کا مقام ہے اور وَالْإِحْسَانِ (اور احسان) کا حکم دیتا ہے) میں داخل ہے۔

ایک صبر یہ بھی ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور حق والوں کو درجہ بدرجہ (اقرب فالاقرب) کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرے۔ یہ متفقین (خرچ کرنے والوں) کا مقام ہے جو اس فرمان میں داخل ہے کہ

وَأَيُّهَا زِي الْقُرْبَىٰ - (اور قربت داروں کو دان کا حق دے کر استقامت و صبر رکھو)

بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرنا بھی صبر ہے اور فحشاء سے مراد ہے علم و ایمان میں امرِ ناحش کا حکم دینا یا کرنا۔

برائی سے بچنا بھی صبر ہے۔ یعنی جس کو علماء کرام برائی بتائیں بغاوت و سرکشی سے دُور رہنا بھی صبر ہے یعنی امورِ دین میں غلو کرنا، تکبر کر کے حدودِ شرعیہ پھاند جانا اور امورِ دنیائیں اسراف سے کام لینا سرکشی کی باتیں ہیں اور ان سب سے پرہیز کرنا صبر ہے اور یہ قطبِ قرآن ہیں۔ ان میں سے تین یہ ہیں کہ عدل و احسان و عطا پر صبر و استقامت دکھانا۔ اور تین یہ ہیں کہ بے حیائی، بُرائی اور سرکشی سے دُور رہنے پر صبر کرنا۔

حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے،

”کتاب اللہ میں یہ آیت امر و نہی کی سب سے جامع آیت ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا۔ (خوب اجر ہے عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا)

چنانچہ ان کا صبر ذکر کیا تو ہی ان کے اجر کو خوب فرمایا۔ اور صبر سے ان کی مدح کر کے ہی ان کے وصف و رزق کو اعلیٰ و عمدہ بنایا۔

رکن باتوں سے صبر مکمل ہوتا ہے؟

عمل سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد بھی صبر کامل کرنے کے لیے حسب ذیل باتوں کی

ضرورت ہے،

عمل کے آغاز میں ضروری ہے کہ نیت درست کرنے اور عزم پورا کرنے کے سلسلہ میں صبر دکھائے حتیٰ کہ اعمال درست طور پر ادا ہو جائیں۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ (اور ان کو حکم ہی ہوا کہ عبادت کریں اللہ کی خالصی کے لیے اس کے واسطے بندگی۔)

اور نیت کی حقیقت اخلاص ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو عمل پر مقدم رکھا۔ چنانچہ

فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ (سوئے ان کے کہ جنہوں نے صبر کیا اور نیک کام کیے۔ وہی ہیں۔ بخشش ہے اور بڑا اجر ہے)

اور اجر کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمل میں استقامت دکھائے اور عمل کرتا رہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے:

نَعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا - (خوب اجر ہے عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا)

اور عمل کے بعد صبر یہ ہے کہ اسے مخفی رکھنے پر صبر دکھائے اور اس کا اظہار نہ کرنا چھوڑے، نہ ہی اس کی طرف نظر اٹھائے تاکہ شمع اور عجب سے بچا رہے اور اس کا ثواب مکمل ہو جائے جیسے کہ ریاض سے بچا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تَبْطُلُوا
أَعْمَالَكُمْ - (اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو)

اور اسی طرح فرمایا:

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْذَمِّ - (اپنے صدقات کو احسان اور ایذا کے ساتھ برباد نہ کرو)

بعض سلف کا فرمان ہے:

”یکل تین باتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی و

۱۔ اس میں سبقت کرنا۔

۲۔ کر کے اسے معمولی سمجھنا۔

۳۔ اور اسے مخفی رکھنا۔“

ایک صیر یہ ہے کہ مولائے کریم پر توکل کر کے ایذا دہی پر صبر کرے اور نفس کو انتقام لینے سے روکے اور

اس پر صبر دکھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ لَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَ عَلَىٰ اللَّهِ
نَلْتَوِيكَلِّ الْمُتَوَكِّلِينَ - (اور ہم صبر کریں گے ایذا پر، جو ہم کو دیتے ہو اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو)

یہ خواص کا صبر ہے اور اس وجہ سے ایک عارف فرماتے ہیں کہ:

”بندے کا توکل میں اس وقت تمام بچتہ ہوتا ہے کہ جب اسے ایذا دی جائے اور وہ ایذا پر صبر کرے“

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں اس کا ذکر کیا فرمایا:

وَ دَعَا أَذَاهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ - (اور ان مستمانہ اور اللہ پر توکل کرو)

اور ایک جگہ فرمایا:

تَاخِذْهُ وَ كَيْلًا وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ - (اس کو کام سونپ دے اور ہتیارہ جو کہتے رہیں)

اور یہ رضا کی ابتدا ہے۔

رضا کا دوسرا مقام احکام پر صبر کرنا ہے اور یہ اہل ابتلا کا صبر ہے۔ جو جس قدر انبیاء علیہم السلام سے مماثل ہوگا۔ اس قدر اس کا امتحان شدید ہوگا۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہم انبیاء کی جماعتوں پر سب لوگوں سے زیادہ سخت ابتلا سے (امتحان) آتا ہے۔ پھر جو زیادہ مماثل ہو۔“

اس پر ابتلا اس درجہ کا شدید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجمل کلمات میں فرمایا:

وَلِيُتَبَّكَ فَاَصْبِرْ۔ (اور اپنے پروردگار کے لیے، سو صبر کر)

پھر مفسر کلام میں اس کی وضاحت فرمادی کہ:

وَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ (اور تو اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کر اس لیے کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے)

ایک صبر ہے کہ تقویٰ پر نفس کو جمائے اور تقویٰ ہر خیر کا جامع نام ہے۔ چنانچہ صبر ایسا مفہوم ہے جو کہ ہر نیکی میں داخل ہے۔ اب جب بندہ ان دونوں کا جامع ہوگا تو وہ محسنین میں سے ہوگا۔ اور

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ۔ (اور انہیں ہے میکو کاروں پر کوئی راہ)

اور فرمایا:

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ (بے شک جو پرہیزگار ہو اور صبر کرے تو اللہ نہیں ضائع کرتا حق نیکی والوں کا)

اور اسی طرح ایک یہ فرمایا کہ:

لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْتَعِثْنَ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا لِكُتْبٍ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أُوْتِيَ كَثِيرًا وَ إِنْ تُصِبرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ (البتہ تم آزمائے جاؤ گے مال سے اور جان سے، اور البتہ تم ستر گے اگلی کتاب والوں سے اور ستر گوں سے بدگونی اور اگر تم ٹھہرے رہو اور پرہیزگاری کرو تو یہ بہت کام ہیں)

یعنی اگر تم ایذا پر صبر کرو اور انتقام کے پیچھے نہ پڑو۔ ابتلا اور مصائب میں تقویٰ کی راہ پر گامزن رہو اور حدود سے تجاوز نہ کرو تو برا نفل تیریں بات ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِسَبَلٍ مَا عَوَّظْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ (اور اگر ہلا دو تو بدلہ دو اس قدر، جتنی تم کو تکلیف پہنچی۔ اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر والوں کو)

اور فرمایا:

وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ -
(اور جو کوئی بدلہ لے اپنے ظلم پر، سوان پر بھی نہیں راہ)

پھر یہ فرمایا کہ:

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ -
(اور اس کے لیے جو صبر کرے اور بخش دے، بیشک یہ بات ہے عزم کے امور میں سے)

بتایا کہ پہلا یعنی مکافات اور بدلہ کا مسئلہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ مدد لینا عدل ہے اور عدل اچھی بات ہے۔ اور دوسرا یعنی معاف کر دینا اور بر کرنا فضیلت کی بات ہے اور یہی احسان ہے۔

فرمان خداوندی ہے کہ:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَهُمُ الْغَايِبُونَ
هُمُ الْوَالِدُونَ الْبَابِ -
(جو سنتے ہیں بات، پھر چلتے ہیں اس کے نیک پر، وہی ہیں جن کو راہ دی اللہ نے، اور وہی ہیں عقل والے)

چنانچہ قول سنا عدل ہے اور عدل اچھی بات ہے اور یہی انحصار (بالحق) ہے اور معاف کرنا بہت ہی احسن ہے۔ اس میں ہدایت و عقل پر مدح ہے اور محبتیں کا یہی مقام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ظلم نہیں کیا جانا۔ اور اگر کوئی زیادتی کر بیٹھے تو یہ انتقام نہیں لیتے۔ چنانچہ اس مقام والے کی مدح اجازت سے کی یعنی یہ لوگ خشوع و طمانینت اختیار کرتے ہیں اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن جزا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ قرب لقاء کا باعث ہے اور دنیا تیزی سے فنا ہونے والی ہے اور یہی طریق سب سے زیادہ قابل مدح ہے جیسے کہ فرمایا:

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ -
(اور قیامت مقرر آئی ہے۔ پس کنارہ کھڑا اچھی طرح کنادہ)

تقویٰ و صبر کا باہمی تعلق ہے

تقویٰ اور صبر دونوں عبادتوں کا مفہوم ہیں اور یہ ایک دوسرے سے وابستہ و منطبق ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جس کو مقام تقویٰ حاصل ہو۔ وہ حال صبر میں ہے۔ اب اس حیثیت سے

کہ تقویٰ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ صبر بھی اعلیٰ ترین حال ہوا۔ کیونکہ سب سے زیادہ مستحق ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں سب سے باعزت ہی سب سے افضل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے صبر کو فضیلت دی کہ صبر کا حکم کر کے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا:
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ - (اور صبر کر اور اللہ کی مدد کے بغیر تیرا صبر نہ ہوگا)

اور فرمایا:

وَلِيَّتِكَ فَاصْبِرْ - (اور اپنے رب کی خاطر صبر کر)

اگرچہ ہر چیز اسی کے ذریعہ ہوتی ہے اور ہر عمل اسی کے لیے کیا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے صرف اسی صورت میں کسی بندے کی تعریف فرماتا ہے کہ جب اسے صبر میں ڈال آئے اب اگر اس نے صبر کیا اور ابتلا سے کامران ہو کر نکلا تو اس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے ورنہ اس کا دعوائے تقویٰ جھوٹ ثابت ہو گیا۔

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا:

”افضل ترین عمل کون سا ہے؟“

فرمایا: ”ابتلاء کے وقت صبر کرنا۔“

بعض علماء کا فرمان ہے:

”اور صبر سے افضل بات ہو بھی کیا سکتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں نرے سے زیادہ بار

اس کا ذکر فرمایا اور صبر کے علاوہ ہماری دانست میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا اس قدر کثرت سے ذکر فرمایا ہو۔ اس لیے ابتلا میں پڑنے اور اس میں صبر کرنے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تعریف کی چاہت نہ کرے۔ تو وہ بڑے انجام سے قطعی محفوظ نہیں ہے۔ یہ عادت اللہ ہے کہ جب وہ کسی بندے سے محبت

کرتا ہے اور اس کے عمل کو پسند فرماتا ہے تو اس کی تعریف و توصیف فرماتا ہے۔ اب جس کو اس نے کسی ناپسند حال یا سختی یا خواہش یا شہوت میں مبتلا کیا اور اس نے اس میں صبر و استقلال سے کام کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تعریف و توصیف فرماتا ہے اور یہ بڑا اہم امتیاز ہے۔ ممدوحین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس

وقت اس کے قدم لغزش سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور گزشتہ اعمال صالحہ کی برکت سے اس کا انجام بخیر ہو جاتا ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ کشائش اور عافیت کی زندگی میں (نیکی) پر صبر و استقامت رکھے اور عافیت آنے پر

وہ غلط راہ پر چل پڑے اور ثروت کے زمانہ میں صبر کرے یعنی خواہش نفس میں مال خرچ نہ کرے اور نعمت پر صبر کرے یعنی اس کے ذریعہ نافرمانی نہ کرے۔ اس مفہوم میں مسلمان کو صبر کی ضرورت اس طرح ہے جیسے کہ شہداء و فقیر اور آفات و مصائب پر اسے صبر کی ضرورت ہے۔

مشائخ فرمایا کرتے ہیں:

”مومن ابتلاء و فقر دونوں پر صبر کر لیتا ہے مگر عافیتوں میں صبر سے کام لینا صدیقین کا کام ہے۔“

عافیت میں صبر کرنا دشوار تر ہے

حضرت سہلؓ فرمایا کرتے،

”عافیت پر صبر کرنا، ابتلاء پر صبر کرنے سے زیادہ دشوار ہے۔ جب دنیا کی فراخی ہوئی اور صحابہؓ کو دنیا کی

وسعت و فراوانی حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا:

”ہمیں اچانک سختی کا سامنا کرنا پڑا مگر ہم نے صبر کیا اور اب ہم پریشانی کی ابتلاء آئی تو ہم نے صبر نہ کیا۔“

چنانچہ اس طرح انہوں نے کشائش کے فتنہ کو سختی پر صبر سے زیادہ دشوار قرار دیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَلَّذِيْنَ يَصِفُّوْنَ فِي السَّوْءِ وَالصَّوْءِ (جو خرچ کرتے ہیں فراخی اور تنگی میں)

چنانچہ مختلف حالات میں خرچ کرنے پر یعنی ایک ہی وصف پر رہنے کے باعث ان کو تعریف فرمائی۔

اس لیے کہ ان کا یقین درست ہے اور ان میں سخاوت و حقیقتِ صبر پائی جاتی ہے۔ اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ

کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ

(اے وہ جو ایمان لائے تمہارے اموال اور تمہاری

اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دیں)

وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں انسان معرود و سرور و ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ

نے فرمایا:

إِنَّ مَعَ آذَانِكُمْ وَ آذِلَادِكُمْ عِدْوًا

(بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے

کچھ تمہارے دشمن ہیں سو ان سے بچو)

اس لیے کہ بیویوں اور اولاد میں انسان کو فرحت حاصل ہوتی ہے اور پھر خواہشِ نفس میں ان کی موافقت

اور اپنے مولائے کریمؐ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہ دونوں ہی آخرت میں دشمن ہوئے۔ اس لیے کہ یہ حالت

ان دونوں کے پاس واقع ہوئی۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے:

جب آپؐ نے اپنے لختِ جگر حضرت حسنؓ کو قمیص میں گرتے گرتے چلتے دیکھا تو آپؐ منبر سے اترے اور

انہیں گود میں لے کر فرمایا:

” اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا: کہ
 اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ (بیشک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ (ابتلا) ہیں)
 یعنی جب میں نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا تو مجھ سے تر ہا گیا اور اسے اٹھایا۔ اس واقعہ میں اہل بصیرت

کے لیے جنت کا سامان ہے۔

اب جس انسان نے کشائش یعنی عافیتوں، غنا، اور اولاد وغیرہ کے موجود ہونے کے باوجود (تقویٰ و زہد
 اختیار کر کے) صبر کیا۔ ہر ایک کو اس کا حق دیا اور ہر چیز اس کے حق وضع میں رکھی تو وہ آدمی صبر کرنے والوں اور
 اور شکر کرنے والوں میں سے ہے۔ حقیقی رضا و شکر کے بغیر اہل ابتلا اور اہل فقر اس سے نہیں بڑھ سکتے۔ اس
 طرح اللہ تعالیٰ نے سترت و تنگی کو جمع فرمادیا اور ان دونوں سے منصف ہونے کو محمود قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا:

اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُبْقُونَ فِي السَّكِينِ
 وَ الصَّوْمِ وَالْكَافِيْنَ الْعَيْظِ وَالْعَافِيْنَ
 عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ
 (تیار ہوئی ہے واسطے پرہیزگاروں کے جو خرچ کیے جاتے
 ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، اور دبا لیتے ہیں غصہ اور
 معاف کرتے ہیں لوگوں کو اور اللہ چاہتا ہے نیکی والوں کو)

مصائب و پریشانیوں کو پوشیدہ رکھنا اور حرفِ شکایت زبان پر نہ لانا بھی صبر کی ایک
 قسم ہے۔ یہ صبر جمیل کہلاتا ہے۔ صبر جمیل کی ایک تعریف یہ کی گئی کہ:

”جس میں حرفِ شکایت زبان سے نکالا جائے اور نہ ہی اس تکلیف کا اظہار کرے“
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

”قرآن میں صبر تین طریق کا مروی ہے:

۱۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ادائیگی فرض پر صبر و استقلال دکھانا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کے محرمات سے پرہیز پر صبر کرنا۔

۳۔ پہلے صدمہ کے موقع پر مصیبت میں صبر کرنا۔

چنانچہ جس نے ادائیگی فرض پر صبر کیا اس کے لیے تین سو درجات ہیں اور جس نے اللہ تعالیٰ کے محرمات
 پرہیز کر کے صبر کیا۔ اس کے لیے چھ سو درجات ہیں۔ (یعنی حرام سے بچتا رہا)۔ اور جس نے پہلے صدمہ کے
 موقع پر مصیبت میں صبر کیا۔ اس کے لیے نو سو درجات ہیں۔ البتہ یہ دمناحت طلب کلام ہے۔ حضرت
 ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس وجہ سے مصیبت سے صبر کو افضل نہیں بتایا کہ یہ محارم سے صبر اور فرائض پر

صبر سے افضل ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پر صبر کرنا، مقام اہل اسلام ہے اور مصیبت پر صبر کرنا، مقامات یقین میں سے ہے اور مقام اسلام پر مقام یقین کو انصاف حاصل ہے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

أَسْأَلُكَ مِنَ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بِهِ لَأْتِيَنَّ
مَصَائِبَ الدُّنْيَا۔
(میں آپ سے وہ یقین مانگتا ہوں کہ جس کی برکت سے
مجھ پر مصائب دنیا آسان ہو جائیں)

چنانچہ سب سے بڑا صابر ہی مصائب کے موقع پر سب سے زیادہ صاحب یقین ہوتا ہے اور مصائب میں سب سے زیادہ دایلا اور شور مچانے والا سب سے کمتر یقین کا آدمی ہوتا ہے۔

حضرت سلمہ بن وردان نے حضرت انس بن مالک سے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ فرمایا:

”جس نے زیادہ ترک کی اور وہ اس کا اہل تھا۔ (یعنی قابلِ فخر تھا) تو اس کے لیے جنت اعلیٰ میں مکان بنایا گیا اور جس نے زیادہ ترک کی حالانکہ وہ غلط تھا (یعنی ناقابلِ فخر تھا) اس کے لیے درمیان کی جنت میں مکان بنایا گیا اور جس نے جھوٹ چھوڑ دیا اس کے لیے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ غلط دکھاؤ اور چھوڑنا اور جھوٹ سے پرہیز سب سے زیادہ لازم ہے۔ اس لیے ان دونوں کو افضل ہونا چاہیے تھا مگر بات یہ ہے کہ جھوٹ اور غلط دکھاؤ تو مسلمان چھوڑ ہی دیا کرتے ہیں۔ مزہ جب ہے کہ کچھ دکھاوے کے قابل چیز ہو پھر بھی اسے چھوڑ دے۔

اب بندے کو کچھ دکھاوے کے قابل چیز حاصل بھی ہو پھر بھی وہ اظہار کرنے میں زہد کرے اور خاموشی اور

سلامتی کو ترجیح دے تو ایسا صبر اس میں موت اہل یقین دکھا سکتے ہیں اور یہی خواص اہل ایمان ہوتے ہیں۔ اس کا

مقام، مقام یقین و زہد ہے اور یہ کام پر خاموشی و سکوت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی خواہش افضل بات ہے

اور اس کی خواہش افضل بات ہے اور یہ یقین میں سے ہے۔ اس طرح اس مومن کا مقام ان عام مومنین سے

بلند تر ہے کہ جو کذب و زیادہ چھوڑتے ہیں۔ چاہے یہ دونوں زیادہ فریضی یا زیادہ واجب ہی ہوں۔ یہی اس کی صفات

و تشریح ہے۔

ایک صبر یہ ہے کہ اعمال خیر کو مخفی رکھے اور نفس کو ان اعمال کے جگہ جگہ ذکر کر کے خوش
اعمال خیر کو مخفی رکھو
ہونے اور مزے لینے سے بچائے۔ نیکی اور صدقات کا ذکر نہ کرے۔ اس لیے کہ

اگرچہ گاہے اعلان میں بھی سدا مستنی ہوتی ہے اور بتانے میں بھلائی پر دوسروں کو آمادگی ہوتی ہے مگر ان کے

انتقام میں اوب و ثواب زیادہ ہے اور ان کا مخفی رکھنا سب سے افضل اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔

بلکہ نیکی کے غزانے میں تین ہیں:

۱۔ تکالیف کا پوشیدہ رکھنا۔

۲۔ مصائب کا مخفی رکھنا۔

۳۔ صدقہ کو مخفی رکھنا۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تینوں باتیں اعلیٰ ترین ذخائر میں سے ہیں۔

افلاس کا اتخاف فقر پر صبر کرنا اور فقر کو چھپانا بھی صبر ہے اور فاقے آنے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امتحان میں صبر کرنا اہل رضائہ دین کا حال ہے۔ افضل صبر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مجالست پر اور اسی کی طرف دھیان پر صبر کرے۔ اس کا نگر رکھے اور اسی کے ساتھ توبہ و عبادت پائے۔ یہ خواص مقررین کا صبر ہے یا اس سے زیادہ کرتے ہوئے یا اس کی محبت کی خاطر یا تسلیم ورنہ اسے بابت یا تفویض و سپردگی کے طور پر صبر کرے۔ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تقضاء و قدر کے حملے کو سے اور انعامات کا مشاہدہ کرے اور ان میں پرسکون رہے نیز ابتلا کے موقع پر میانہ روی اختیار کرے اور معاملہ پڑنے اور اس میں کی حکمت میں حسن تدبیر اختیار کرے۔

اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہے کہ:

وَلِيْزِيْكَ قَاصِيْرٌ۔ (اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کر)

اور فرمایا:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ (اور اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کر، پس بیشک تو

ہماری آنکھوں کے سامنے ہے)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور رؤس الامم فرماتے ہیں:

”میری سہمیوں ہونی کہ مجھے صرف مقاماتِ قد میں (تفویض میں) ہی مسرت ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ“
”صرف انتظارِ تقضا میں مسرت“ بھی مروی ہے۔

مشائخ فرماتے ہیں:

”یقین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ صبر و رضا کے ساتھ تقضا کو تسلیم کر لے۔ اور یہ عارفین کا مقام ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کا مفہوم بتاتے ہوئے حضرت سہلؓ نے فرمایا:

”متوکلین کا صبر“ اللہ تعالیٰ ہر سونے والے (تقضا پر راضی و پرسکون) بندے سے محبت رکھتا۔“

حضرت سہلؓ نے بتایا:

” اس سے مراد احکامِ قضا میں پرکون رہنے والے بندے مراد ہیں جو کہ کراہت و اعتراض نہ کریں۔“
 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماؤں میں پہلے صدمہ کے موقع پر صبر کی شرط تھی، ” صبر تو پہلے صدمہ کے
 موقع پر ہی ہوتا ہے۔“ اس لیے کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ مصیبت کے علاوہ ہر چیز آغاز سے چھوٹی ہوتی ہے اور
 مصیبت آغاز سے بڑی ہو کر آتی ہے پھر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ چھوٹی ہونے سے پہلے بڑی آفت ہونے
 کے موقع پر زیادہ ثواب مشروط کیا اور یہ وہ موقع ہے کہ جب اچانک آفت کا سامنا کرنے سے دل کو صدمہ سہنا
 پڑے اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہِ کرم پر دھیان کرتا ہے اور اسے جیاد آتی ہے۔ اس لیے حسنِ صبر سے
 کام لیتا ہے، جیسے کہ فرمایا،

(پس بیشک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے)

فَاتَكَ يَا عَيْنًا

اور یہ متوکلین کا مقام ہے۔

کراماتِ ظاہر کرنے اور قدرت و نشاناتِ آشکارا کرنے کی باتوں کو مخفی رکھنا اور
مجہین کا صبر صبر کرنا بھی حسنِ ادب میں داخل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے جیاد کے مفہوم میں داخل
 ہے اور یہ مجہین کا طریق ہے اور یہی حقیقی نہد ہے۔

مدحِ خواہی اور حمد و اقتدار کی چاہت سے نفس کو روکنا بھی صبر کی خصوصیات میں سے ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقطوع روایت ہے کہ:

” صبر کی تین اقسام ہیں:

۱۔ تزکیۂ نفس سے صبر کرنا۔

۲۔ مصیبت پر شکوہ کرنے سے صبر کرنا۔

۳۔ خیر و شر پر قضاۃ الہی پر راضی رہ کر صبر کرنا۔“

تواضع اور انکساری پر اس نیت سے قائم رہنا صبر ہے کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے کر اللہ تعالیٰ کی جانب
 لپک کر، وصفِ عبودیت قائم کرنے، اوصافِ ربوبیت کے مفادیم سے تشبہ حاصل کرنے، خدا کے احکام پر
 تسلیم و رضا کی خاطر تواضع و انکساری پر قائم رہ کر صبر و کھانے۔ چنانچہ بے صبری کی وجہ سے کچھ قابلِ مواخذہ کام
 نہ کرنا اور نہ ثباتِ قدمی کے بعد لغزش کشا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ لغزشوں سے پناہ میں رکھے۔

اہل و عیال کے لیے روزگار کرنے اور ان پر خرچ کرنے میں صبر و استقلال سے کام لینا بھی صبر ہے جبکہ اس
 ایذا کا بھی احتمال ہے۔ اس لیے کہ اہل و عیال بھی ایک طریق الی اللہ ہے۔ ان کی ضروریات کا اہتمام صبر کا ادنیٰ
 درجہ ہے اور اللہ پر راضی رہنا اور توکل کرنا اعلیٰ درجہ ہے۔ خرچ کرنا اور اس پر نفس کو مطمئن رکھ کر روکنا متوسط

درج ہے۔

یہ یاد رکھیے کہ عام طور پر دہ باتوں میں لوگ گناہ کیا کرتے ہیں،

۱۔ جن سے محبت ہو ان سے صبر کی کمی۔

۲۔ یا جن باتوں کو ناپسند کرے ان پر صبر کی کمی۔

اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے ساتھ کراہت اور شرکے ساتھ محبت کو مقارن کر کے بیان کیا۔

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ
عَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ۔
(اور شاید تم کو بری لگے ایک چیز اور وہ بہتر ہو تم کو اور
شاید تم کو خوش لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تم کو)

اس کا آغاز فرض ہے جیسے کہ شروع میں اخلاص فرض ہوتا ہے۔ مزید برآں جس کے سامنے
صبر کی حدود کچھ راہ نہ ہو اس کے لیے صبر ایک راہ ہے کیونکہ جب دوسرے کے ہاتھ میں معاملہ ہو تو
صبر کے سوا چارہ کار نہیں۔ اور جب ایک چیز تھوڑی تھوڑی مقدار میں مل رہی ہو اور تجھے اس کی ضرورت ہو تو
اس پر صبر کے سوا کوئی راہ نہیں ورنہ یہ بھی ختم ہو جائے گی اور صبر اس وقت کم ہوتا ہے جب کہ صابر کے لیے
حُسن جزا پر یقین کمزور پڑ جائے۔ اس لیے کہ اگر یقین مضبوط ہو تو انسان وعدہ کو بھی موجود کی طرح پختہ سمجھتا ہے
اور پھر عطیہ ملنے پر یقین کے باعث حسن صبر سے کام لیتا ہے۔

بندہ دو طرح ہی صبر کیا کرتا ہے؛

صبر مفروض و مستنون | ۱۔ معاوضہ کا مشاہدہ حاصل کر کے صبر کرے۔ یہ ادنیٰ ترین درجہ ہے اور یہ عام
مؤمنین کا حال اور اصحاب یقین کا مقام ہے۔

۲۔ یا معاوضہ دینے والے کی جانب نظر کر کے صبر کرے۔ یہ اہل یقین کا حال اور مقربین کا مقام ہے۔ اب
جس نے معاوضہ کو دیکھا۔ وہ صبر کرے گا اور جس نے معاوضہ دینے والے کی جانب نظر رکھی اسے یہ نظر ہی ایسا
کرنے پر آمادہ کرے گی۔

بعض علما نے صبر کے تین معانی بتائے کہ یہ تین مقامات والوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا؛

۱۔ اس کا آغاز ترکیب شکوی سے ہوتا ہے اور یہ تائبین کا درجہ ہے۔

۲۔ مقدور بھر راضی ہو جائے اور یہ زاہدین کا درجہ ہے۔

۳۔ مولائے کریم اس کے ساتھ جو کر رہا ہے اس سے محبت رکھے۔ یہ صادقین کا درجہ ہے۔

سلف صالحین نے بھی صبر کی تین اقسام بتائی ہیں؛

حضرت حسن وغیرہ سے مروی ہے؛

صبر کے تین مضامین ہیں :

۱۔ نافرمانی سے صبر کرنا۔ ادریہ افضل ترین ہے۔

۲۔ طاعت و نیکی پر صبر کرنا۔

۳۔ مصائب پر صبر کرنا۔

ہم نے صبر کے جو مضامین بتائے ہیں یہ ان میں داخل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو مفروض اور مفسول ہے۔ احکام کی معرفت سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ جس صبر کے لیے امر حکم دیا جائے یا واجب بتایا جائے تو اس پر صبر کرنا لازم ہے یا اس سے صبر کرنا فرض ہے۔ جو کام مندوب و مستحب ہو اور اس پر آمارہ کیا جائے تو اس پر یا اس سے صبر افضل بات ہے۔ ادریہ صبر کے علاوہ صبر کی کوشش کرنا مجاہدہ نفس ہے۔ اسے صبر کی ترغیب دینا، صبر کے لیے کام کرنا ہے اور صبر کے لیے کام کرنا زہد کے بمنزلہ ہے۔ یعنی اسباب زہد جمع کر کے تاکہ زہد حاصل ہو جائے اور صبر یہ ہے کہ وصف صبر حاصل ہو جائے اور یہی مقام (صبر) ہے۔ نفسانی کراہت اور درد الم محسوس کرنے سے انسان صبر کی حدود سے خارج نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھی وہ صابر رہتا ہے اس لیے کہ پریشوری صفات ہیں۔ البتہ اس کا حال یہ ہونا چاہیے کہ شکوی سے منبر بند رکھے اور آتائے کریم کے حکم پر رہی کا اظہار نہ کرے کیوں کہ ایسی باتوں کے فقدان کا نام ہی رضا و توکل ہے۔ ادریہ دونوں مقامات یقین میں سے اعلیٰ ترین مقام ہیں۔ البتہ مراتب یقین کے فقدان سے وہ حدود صبر سے خارج نہیں ہوتا جو چیز صبر سے خارج کرتی ہے وہ اس کی ضد ہے یعنی جزع فزع کرنا، اظہار برہمی، کثرت شکوی، اور بڑے الفاظ منہ سے نکالنا ہی انسان کو صبر سے خارج کرتا ہے۔

صبر کی مشق | نفس کو صبر پر آمادہ کر کے مشق کرانا، مقام متصبرین اور ضعیف طبع ساکین کا حال ہے۔ جب نفس امارۃ تجھے شہوات کی طرف لے جانے کی کوشش کرے یا تیرا نفس مجھے پرانی غلط روی پر لے جانے کی ترغیب دے۔ چنانچہ اس کی بات نہ ماننے۔ فاقو دے کر اسے رام کرنے تاکہ غلط شہوتوں سے وہ کنارہ کش ہو جائے۔ اب اگر تو نے اسے نہ دے کر ادریہ حلال سے بھی صبر ولا کر راضی کر لیا اور لگام دے لی تو تم عاجل عوض کے بدلے ترک شہوت کرنے والا ہو اور اسے فاقو دے کر فضول شہوت سے صبر کرنے والا بن گیا۔ یہ بات ابواب ریاضت میں سے ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ جو لوگ قوی ہیں اور ان کے نفوس صبر و صلاۃ اور بھوک پیاس پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اگر وہ صبر کریں تو ان کے لیے بڑی فضیلت ہے مگر تیسرے طبقہ کے کمزور لوگ جو کہ پہلے وہ طبقات یعنی اہل صوم و صلاۃ میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے نفوس، ضرورت سے صبر نہیں کرتے۔ جیسے کہ ان کے نفوس شہوت سے صبر نہیں کرتے۔

ان کی ریاضت و مشق کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ہر حرام سے انک کیا جائے۔ بلکہ بعض اس حلال سے بھی ہٹا لیا جائے جس کا مفہوم حلال سے بھی ہو اور ہر منک شہوت سے دور رکھا جائے کہ جس کا وصف معتدل شہوت ہو، تاکہ ان کے نفوس جھکا کر محرمات سے کٹ جائیں اور ان کی منک شہوات کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ مگر وہ طبع لوگوں کے نفوس اس طریق پر مطمئن ہو سکتے ہیں۔

صبر و شکر میں افضل کیا ہے؟

صبر و شکر میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ ان میں سے افضل کون سا ہے؟ مگر ان میں سے کسی مقام کی ترجیح ممکن نہیں۔ اس لیے کہ ہر مقام میں متفاوت طبقات ملتے ہیں۔ اہل تحقیق عارفین کا فرمان ہے:

کسی مقام میں دو بندے برابر برابر نہیں ہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ ان دو میں سے ایک بندہ، علم یا عمل یا وجدان یا مشاہدہ غرض کسی وجہ سے افضل ہو۔ چلے ہے صواب، تسد اور اصل کے لحاظ سے ایک ہوں اور مشاہداتِ دجہ کا تفاوت، سب سے زیادہ جوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْتِنَهَا

اور فرمایا:

مَنْ كَلَّمَ يَعْملُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ

بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

(تذکرہ، کام کرتا ہے اپنے طریق پر، سو تیرا رب بہتر جانتا ہے۔ کون غیب ہدایت پر ہے راہ کے)

اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ سب سے معتدل اور قریب تریں راہ۔ اور کتاب و سنت کے ظاہری الفاظ بھی صبر و شکر میں افضل ترین بنتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

(دیئے جاتے ہیں اجر ان کا دو گنا بوجہ اس کے کہ صبر کیا)

چنانچہ شاکر کو اس کا اجر ایک بار ملتا ہے (اور صابر کو دو بار) چنانچہ مقام صبر، مقام خوف سے زیادہ مشابہ ہے اور مقام شکر مقام رجاء سے زیادہ مشابہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلِمَنْ خَانَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَن

(اور جو کوئی ڈراکھڑا ہونے سے اپنے رب کے آگے۔ اس کو

(ہیں دو باغ)

عاریتین کا اس پر اتفاق ہے کہ رجا پر خوف کو افضلیت حاصل ہے اور اس طرح عمل پر علم کہ بالاتفاق فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ صبر، مقام خوف سے ایک حال ہے اور صابر کے حال کو فضیلت میں اس سے قرب حاصل ہے اور شکر مقام رجا کا ایک حال ہے۔ اسی طرح شاکر کا حال اس کے قریب تر ہے۔

اسی طرح حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مذکور ہے کہ:

”تمہیں قبیل تریں چتر جو دی گئی وہ یقین اور عزیمت صبر ہے اور جس کو ان دو میں سے حصہ ملا وہ کچھ پروا

نہ کرے کہ اس سے کیا رہ گیا۔ اب اس میں آپ نے صبر کے ساتھ ملا کر یقین کا ذکر فرمایا کیوں کہ اس سے بڑھ کر اعلیٰ چیز کوئی نہیں اور اعمال و یقین کو رخصت بھی اس سے حاصل ہوتی ہے۔

حضرت ابوب علیہ السلام کی مناجات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی:

”اے ایوب! میں نے اپنی ذات کی قسم کھالی کہ میں صابرین کے لیے دیوان توینج نہ کھولوں گا، نہ ہی وہ حدیصراط کی طرف دیکھیں اور نہ ہی میزان کی کمی سے میں ان پر گھراہٹ طاری کروں گا۔ ان کا گھر، سلامتی کا گھر (دارالسلام) ہے۔“

صبر کی ایک خاص فضیلت

صبر کرنا ابتلاء کا ایک حال ہے اور شکر کرنا نعمت کا ایک حال ہے اور ابتلاء افضل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نفس پر بہشت ادا کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّالِحِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے پورا کیا جائے گا) چنانچہ شکر گزار کو حساب کے ساتھ اجر ملے گا اور صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر ملے گا۔ اس لیے کہ انما کا لفظ وصف کے وقوع اور غیر کی نفی کے لیے ہوتا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چار مقامات یقین میں سے بالاتر بتایا اور ان چار کو صبر کے چار ستون قرار دیا۔ چنانچہ فروعات ایمان بتاتے ہوئے فرمایا:

”صبر کے چار ستون ہیں:

۱۔ شوق

۲۔ شغقت (ڈر)

۳۔ زہد

۴۔ انتظار۔

چنانچہ جو آگ سے ڈرا وہ محرمات سے دور ہو گیا اور جو آدمی جنت کا مشتاق ہوا وہ شہوات سے سلامت رہا۔ جو آدمی دنیا میں زاہد ہوا اس پر مصائب آسان ہو گئیں اور جس نے موت کا انتظار کیا اس نے جھلبٹوں کی طرف جلدی کی۔ چنانچہ انہوں نے ان مقامات کو صبر کے ارکان بتایا۔ اس لیے کہ صبر سے یہ عیب ہوتے ہیں اور ان تمام ارکان میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور زبرد کو ان میں سے ایک رکن قرار دیا۔

اللہ تعالیٰ نے صبر کو تقویٰ کا حال فرمایا اور متقی لوگوں کے لیے بلند درجات بنائے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے فرمایا:

رَأَتْهُ مِنْ يَتِّقِ وَيَصْبِرْ۔
(بے شک جو ڈرے اور صبر کرے)

اور فرمایا:

لَا تَأْكُرْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقُوا۔
(بے شک تم میں اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا، تم میں کا زیادہ پرہیزگار ہے)

چنانچہ اگر مکہ المتقون سے زیادہ فوقیت اکرم اور اتقیٰ کو حاصل ہے۔ اس لیے کہ اکرم اور اتقیٰ میں بلند اور متاثر درجہ کا پتہ چلتا ہے۔ اب جو آدمی اتقیٰ (سب سے پرہیزگار) ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرم (سب سے بڑا باعث) ہو گا اور جو آدمی اسباب تقویٰ پر سب سے زیادہ صبر و استقلال دکھائے گا وہی سب سے بڑا متقی ہو گا۔

یہ بھی یاد رکھیں کہ صبر کے ناجت میں داخل ہونے کا سبب ہے اور آگ سے نجات پانے کا باعث ہے۔ اس لیے

کہ حدیث میں آتا ہے:

”جنت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ناپسندیدہ باتیں (ذکر کالیف و محن) اور آگ کا احاطہ شہوات سے ہے۔“
چنانچہ انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ذکر کالیف و محن پر صبر کرے اور جنت میں داخل ہو جائے اور شہوات سے بچنے پر صبر کرنے کا سبب انسان محتاج ہے تاکہ آگ سے نجات پائے۔

فضیلت کی تین اقسام

پہلی قسم | گاہے صبر و شکر دو حال ہوتے ہیں اور گاہے یہ دو مقام ہوتے ہیں۔ اب جس کا مقام صبر ہو اس کا حال شکر کا ہوگا۔ یہ افضل ہے۔ اس لیے کہ یہ صاحب مقام (صبر) ہے اور جس کا مقام شکر کا ہو اور اس کا حال صبر کا ہو تو اس کا حال اس کے مقام کے لیے اضافہ کا باعث ہے۔ چنانچہ شاکر کے لیے صبر کرنا اس کے مقام میں ترقی کا سبب ہوا۔

دوسری قسم | مقررین حضرات، اصحاب مہین سے بلند تر درجہ کے مالک ہیں۔ چنانچہ مقررین میں سے صحابہ میں

درجہ ان شاکرین سے بھی افضل ہے جو اصحابِ یمن میں ہیں۔

اگر یہ پوچھا جائے کہ اگر شاکر اور صابر دونوں ہی اصحابِ یمن میں سے ہوں تو ان میں سے کس کا درجہ افضل ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کوئی دو آدمی ہر ایک مقام ہر انداز سے برابر برابر نہیں ہوتے اس لیے کہ صفات کے تشابہ اور ذرائع کی یکسانیت کے باوجود جس طرح مختلف لوگوں کا باہم باہم ایک تیس فرق ضرور ہو جاتا ہے۔ اس طرح خدائے لطیف کے الطاف کے مفاہم کے ساتھ ایک بندے کو (متفاوت کرنے والی) انفرادیت ضرور حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس صورت میں (اصحابِ یمن میں سے صابر دستا کر میں سے) افضل تر ہیں وہی ہے جو زیادہ صاحبِ معرفت ہو۔ اس لیے کہ وہی اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب ہے اور اُسے ہی زیادہ قرب اور حسنِ یقین کا درجہ حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عطیات میں سے یقین سب سے زیادہ قیمتی عطیہ ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ درجہ صبر جو شکر کا باعث ہو وہ افضل ہے اور جس پر صبر لازم ہو اس پر شکر افضل ہے۔ اب یہ اختلافِ احوال سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ نفسانی مزے اور عیش و آرام سے صبر کرنا افضل تر ہے۔ اگر بندے پر انعامات ہوں تو ان سے صبر، معرفت کا ایک مقام بن جانا ہے اور یہی افضل ہے۔ اس لیے کہ اس میں ہر طرح کا نہد ہے اور اس کی فضیلت پر اجماع ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فقر و ابتلاء اور آفات و مصائب پر صبر کرنا افضل ہے۔ اگر بندے پر تنگی و ابتلاء کا زمانہ ہو تو اس حالت پر شکر کرنا اس کے لیے معرفت میں ایک مقام ہے اور اس صورت میں یہی افضل ہے۔ اس لیے کہ اس میں رضائے خدا پائی جاتی ہے جس کی فضیلت پر اجماع ہے۔

صبر و صابر کی فضیلت

ایک عارفِ صابر، عارفِ شاکر سے افضل ہے اس لیے کہ صبر کرنا فقر کا حال ہے اور شکر کرنا، غنا کا حال ہے۔ اور جس نے صبر پر فکیر کو مفہوم میں افضل بتایا۔ اس نے گویا فقر پر غنا کو افضل بتایا اور متقدمین میں سے کسی کا یہ مذہب نہیں بلکہ یہ علمائے دنیا کا طریق ہے۔ اس طریق سے انہوں نے اپنے لیے دنیا حاصل کرنے کیلئے ایک راہ نکالی اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس لیے کہ جس نے فقر پر غنا کو فضیلت دی۔ اس نے نہد پر رغبت و طلب کو فضیلت دی۔ ذلت و انکساری پر عزت و بڑائی کو تواضع پر بیکبر کو فضیلت دی۔ اور اس اصول میں اہل رغبت اور اغنیاء کو نہدین و فقراء پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مزید برآں اس اصول سے علمائے آخرت پر دنیا داروں کو فضیلت مل جاتی ہے۔ مگر ہم نے ہر ہر مرحلہ پر اور معنی میں بھی صبر کو شکر سے افضل بتایا۔ اس لیے کہ صبر دراصل مقامِ ابتلاء کا ایک حال ہے اور اہل ابتلاء ہی انبیاءِ علیہم السلام کے دوسروں سے زیادہ مماثل ہیں۔

نیز صبر کرنا، خواہشاتِ نفسانی سے دُور ہونا اور تنگی و شدت کے قریب رہنا ہے اور یہ بات نفوس پر بڑی شاق اور طبیعت پر بارگزر دہنی ہے اور سہولت کے برعکس تر بات ہے۔ اب جب وہ اس حالت پر پُرسکون و مطمئن ہوا تو اس کی مدد سکون و عظمت سے ہوئی اور یہ راضی ہوگا۔

مزید برآں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا اور اس میں مبالغہ فرمایا اور اس میں تاکید فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَ صَابِرُوا
(اے ایمان والو! ثابت رہو اور مقابلے میں مضبوطی کرو
اور لگے رہو)

ایک قول میں یہ ہے کہ دونوں پر استقلال رکھو۔ یہ ایک ہی جگہ میں صبر کے معنی سے تین امور ہیں اور اس سے صبر کی عظمت اور اس کی محبت الہی کا پتہ چلتا ہے۔ اب جس کو صبر سے حصہ ملا وہ شعائر اللہ کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والا ہوگا اور جو آدمی شعائر اللہ کی عظمت کا خیال رکھے وہی اللہ سے ڈرنے والا اور زیادہ متقی ہے اور جو سب سے زیادہ متقی ہو وہی خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ باعزت ہے۔ اس لیے کہ فرمایا:

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى
(اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا سو وہ
دل کی پرہیزگاری سے ہے)

پھر فرمایا:

لَا تَأْكُرْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ۔
(بے شک مقرر عزت اللہ کے ہاں اس کی بڑی، جس کا

ادب بڑا)

اس کے علاوہ اصحابِ عزمِ مرسلین علیہم السلام کا صبر بھی ایک مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اقتداء کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر فخر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا:

فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولَى الْعِزْمِ مِن
(سو تو صبر کر، جیسے صبر کیا ہمت والے رسولوں نے)

الرُّسُلِ۔

کیونکہ دین میں عوام کا درجہ رخصتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔

حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے۔ فرمایا کہ مسلم بطین سے پوچھا گیا کہ صبر اور شکر میں سے کون سا افضل ہے؟

انہوں نے جواب دیا کہ ”صبر و شکر اور عافیت ہمیں زیادہ پسندیدہ ہے“

اس فرانِ الدِّینِ اسْتَمِعُوا الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ کی تشریح میں فرمایا کہ اس سے مراد اس کے شکر اور عوائظ ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں سے حلال چیز اچھی ہے اور اس میں زہد اختیار کرنا سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کو عوائظ میں سے بنایا۔ فرمایا:

وَرَأَى تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔
(اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ بات ہمت کے کاموں میں سے ہے)

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شکر میں شریک بنایا اور صبر کو اپنے لیے علیحدہ بیان فرمایا۔ اب مفرد کیلئے مفرد، مشترک با بعد سے اعلیٰ ہونا ہی موزوں ہوا۔ چنانچہ فرمایا:

أَنْ اشْكُرْ لِي وَ لِيَالِدَيْكَ -
(یہ کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا)

اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر فرمایا:

”جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔“ اور صبر میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کیا۔ فرمایا:

وَلِيَاكَ تَصْبِرُ۔
(اور اپنے رب کے لیے صبر کرو)

ایک جگہ فرمایا:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ۔

(اور اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرو)

یہ بھی یاد رکھیے کہ صبر میں شکر داخل ہے اور صبر دراصل شکر کو جامع ہے۔ اس لیے کہ جس نے صبر کیا کہ وہ کسی نعمت کے ساتھ خدا کی نافرمانی نہ کرے گا تو اس نے اس نعمت کا شکر بھی ادا کر دیا اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اطاعت

صبر کے ضمن میں
شکر موجود ہے

پر اپنے نفس کو صابر بنایا۔ اس نے اس کی نعمت کا شکر بھی ادا کر دیا۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ:

”شکر گزار غنی اور صابر فقیر میں سے کون سا افضل ہے؟“

فرمایا: ”غنی کی مدح اس لیے نہیں کہ دولت اپنی لگتی اور فقیر کی مدح عدم (سرمایہ) سے نہیں ہے بلکہ دونوں میں ان پر لازم واجبات کے قیام کے باعث مدح ہوتی ہے۔ اب غنی آدمی واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت، لذت اور تنعم بھی حاصل کر رہا ہے مگر فقیر آدمی واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دکھ درد کی زندگی بھی گزار رہا ہے۔ اس لیے تنعم و لذت کی حالت میں واجبات ادا کرنے والے سے دکھ درد کی حالت میں واجبات ادا کرنے والا زیادہ کامل حال کا مالک ہے۔“ البتہ حضرت ابوالعباس بن عطاءؒ نے اس سے

اختلاف کیا ہے۔

بتانے میں کہ حضرت جنیدؒ نے ان کے لیے بددعا کی تو ان پر ابتلا آیا۔ اولاد نقل ہوئی۔ مال برباد ہوا، اور عقل جاتی رہی۔ چودہ برس تک یہ حالت رہی۔ چنانچہ وہ کہا کرتے:

”جنیدؒ کی بددعا سے مجھ پر یہ ابتلا آیا۔ اس کے بعد انہوں نے فقر پر غنا کو ترجیح دینے کے قول سے رجوع کر لیا اور فقر کو زیادہ افضل و اشرف قرار دینے لگے“

حدیث میں آتا ہے:

”تم میں سے اپنے نفس کو زیادہ پہچاننے والا اس سے زیادہ آگاہ ہے کہ جس کا اسے اس سے ابتلا آیا، اور جس کے ساتھ اسے اس سے مبتلا کیا گیا۔“

چنانچہ ہم پر سب سے بڑا ابتلا یہ ہے کہ ہمیں اس کی محبت ہے اور اس کی عبادت سے ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اب جو اپنے دشمن کے خلاف محنت صبر سے کرتا ہے۔ جبکہ وہ خدا کا بھی دشمن ہے۔ اس لیے کہ وہ صفات ربوہیت سے منازعت کرتا ہے تو وہی افضل تر ہے اور اس سے زیادہ ابتلا میں کون ہے کہ جو تیری عبادت اور اس کی محبت کے امتحان میں ڈال دیا گیا اور تیری حالت یہ ہے کہ تو اللہ کی محبت کی خاطر اس کی محبت چھوڑ رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اس کی داعی عبادت پر صبر دکھا رہا ہے۔ یہی سب سے زیادہ بہتر و افضل عمل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت اور اس کے رحم و کرم کے باعث ہی یہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے بغیر کہیں سے توفیق و قوت اور صبر نہیں ملتا۔

بعض متفہمین سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی پر ابتلا آیا اور اس نے صبر کیا اور دوسرے پر انعام ہوا اور اس نے شکر کیا تو ان کے بارے

صبر و شکر کا ایک تقابل

میں انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہیں اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صابر اور شاکر اپنے دونوں بندوں کی تعریف ایک ہی انداز سے فرمائی۔ حضرت ابوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَدَابٌ۔ (بہت خوب بندہ وہ ہے رجوع رہنے والا)

اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف بھی انہی الفاظ میں فرمائی کہ

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَدَابٌ۔ (بہت خوب بندہ وہ ہے رجوع رہنے والا)

مگر یہ یاد رہے کہ (خدا اس پر رحم کرے) اسے توں میں لطیف معافی سے غفلت برتی گئی اور تیرے سلام کا ثبوت پیش نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک حضرت ابوب علیہ السلام کی تعریف کو حضرت سلیمانؑ کی تعریف پر فضیلت میں تیزو معافی حاصل ہیں۔ اس کے بعد دو وصفوں میں حضرت سلیمانؑ کو شکر یک فرمایا اور

بیز۔ رجات کے لحاظ میں فضیلت میں حضرت ایوب علیہ السلام کو چھدا ذکر کیا۔
پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ اذْ كُرْ (اور یاد کر)

یہ مباحث کا کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے حضرت

ایوب علیہ السلام کو ذکر فرمایا اور فرمایا:

(اے محمد!) ” اور یاد کر “

چنانچہ ان کا ذکر کرنے اور ان کے اتباع کا حکم دیا۔ جیسے کہ فرمایا:

وَ اَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعُرْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔
(اور صبر کر جیسے کہ صبر کیا ہمت والے رسولوں نے)

یعنی شدائد و ابتلاؤں میں رہنے والے انبیاء علیہم السلام اصحاب عزم ہیں۔ ان کے صبر کی طرح صبر کر۔

ان میں سے حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہیں۔ قلیںچوں سے انہیں کاٹا گیا، آروں سے چیرا گیا اور سب نے صبر کیا اور بہتر انبیاء تھے۔

ایک قول کے مطابق اس سے مراد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام

کے آباؤ اجداد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ اذْ كُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ۔

(اور تذکرہ کتاب میں ابراہیم کا)

اور فرمایا:

وَ اذْ كُرْ عَبْدًا نَّالِيًّا اِبْرَاهِيمَ وَ اسْحَقَ وَ يَعْقُوبَ

(اور یاد کر ہمارے بندوں کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب،

اُولٰٓئِی الْاَيْدِیْ وَ الْاَبْصَارِ۔

یعنی اصحاب قوت اور اہل بصیرت و یقین بندوں کو یاد کر۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے

مقام تک لایا اور ان سے طلبا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بنایا۔ پھر خصوصیت سے ان کا

ذکر کر کے آپ کو یاد دلایا۔ پھر فرمایا:

عَبْدًا۔ (ہمارا بندہ)

۱۷ مريم آیت ۳۱

۱۸ ص آیت ۲۵

چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت اپنی طرف نسبتِ تخصیص و قرب کے ساتھ فرمائی۔ عبد اور ناکہ و ریل
لام ملک نہیں ڈالا۔ یعنی یوں نہیں فرمایا کہ عَبْدَ النَّا۔ چنانچہ دو کے صابریں و اہل اہلئ سے لاحق
فرمایا کہ:
وَ اذْکُرْ عَبْدًا نَا اِبْرَاهِیْمَ وَ اسْحَقَ وَ یَعْقُوْبَ -

ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر مباحثات و فخر فرمایا اور ان ہی کی اولاد میں۔ سے انبیاء
علیہم السلام چنے۔ چنانچہ حسن ثنا اور اذکر کے لفظ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی طرف منسوب کیا۔
پھر فرمایا:

(جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا)
اِذْ نَادٰی رَبَّهُ -

تو اسے اپنے لیے مفرد کے بیان فرمایا اور خطاب میں اس کے وصف کے ساتھ منفرد کیا اور فرمایا:

مَسْنٰی الضَّرِّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ - (مجھے تکلیف پڑی اور تو سب رحم والوں سے رحم والا)

چنانچہ اس کے سامنے تعلق و مناجات کرنے سے موصوفت کیا اور وصفِ رحمت ان کے لیے ظاہر فرمائی۔
چنانچہ اس سے انہیں راحت ہوئی اور پکارا اور فرمایا و پیش کر کے بدوچا ہی۔ چنانچہ ان کے مقام کو حضرت موسیٰ
و یونس علیہم السلام سے تشبیہ دی جبکہ انہوں نے کہا:

(تو پاک ہے میں نے تو پر کی تیرے پاس)
سُبْحٰنَكَ تُبْتُ رٰلِیْكَ -

اور حضرت یونس نے کہا:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ رٰتِیْ كُنْتُ
(تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے۔ میں ہی

ظالموں میں سے ہوں)

مِنَ الظَّالِمِیْنَ -

یہ خطاب منشاہدہ ہے۔ اس کے بعد قبول کرنے اور تکلیف دور کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کلام کو اپنی قدرت
کے نفاذ کا اعانت اور جربانِ حکمت کا عمل قرار دیا اور قبولیت کی کنجی کہا۔ ان سب کے بعد یہ فرمایا کہ:
وَ وَهَبْنَا لَهُ اَهْلًا - (اور ہم نے اس کو اس کا اہل دیا)

چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وصف میں اضافہ فرمایا۔ اس لیے کہ وَهَبَ لِاهْلِهِ اور وَهَبَ
لَهُ اَهْلًا میں بڑا فرق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

(اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا)

وَ وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ -

چنانچہ حضرت سلیمان پر حضرت ایوب کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون پر
فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہو

فرمایا :

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آخَاةً هَرُوتَ
نَبِيًّا - (اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کو اس کا بھائی ہارون
نبی)۔

اسی طرح حضرت داؤد کی مدح میں فرمایا :

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ - (اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا)

چنانچہ جس طرح خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
ان کا بھائی عطا فرمایا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے موقع پر مقام ایوب کو مبارکباد، و باد میں تشبیہ دی۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے وصف میں فرمایا :

فَأَصْبَحُ عَلَىٰ مَا يَتْلُو لُؤْلُؤًا وَادَّكُرُ عَبْدًا نَا
دَاوُدَ - (دسو صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں اور ہمارے بندے
داؤد کو یاد کر)

حضرت ایوب کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَادَّكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ - (اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے
رب کو پکارا)

چنانچہ معنی میں حضرت ایوب کو حضرت داؤد و موسیٰ علیہم السلام سے تشبیہ دی اور مشابہت یوں دی کہ
حضرت ایوب کا حال حضرت سلیمان کے حال سے اعلیٰ ہے۔ و علم اللہ المقدم (اللہ کا علم ہی مقدم ہے) باقی
ہمارے دل میں بھی اتنا ہو، واللہ اعلم۔

ان سب کے بعد فرمایا :

رَحْمَةً مِنَّا -

چنانچہ اپنے آپ کا ذکر کر کے بندے کی عزت افزائی کے لیے بندے کے پاس متصف فرمایا۔ پھر فرمایا :

(اور اہل خرد کے لیے یاد ہے)

وَذُكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ -

چنانچہ اسے عقلاً کا امام اور اہل صبر و ابتلاء کے لیے اور اصفیاء کرام کے لیے تسلی و تذکرہ زیاد بنا دیا۔
پھر فرمایا :

(ہم نے اسے صابر پایا)

إِنَّا وَجَدْنَا نَاهًا سَابِرًا -

اس میں الذہل نشانہ نے اپنے بندے کا دوبارہ ذکر فرمایا اور محبت و قرب کے باعث ناه میں اپنے
نام کے ساتھ ہی اس کا رکھ کر کہا۔ اس لیے کہ وجد نام میں نا خدا تعالیٰ کا اسم مبارک ہے اور رک سے

مراد خدا کا بندہ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔

پھر فرمایا:

صَابِرًا - (صبر کرنے والا)

اور صبر کے ساتھ ان کی تعریف کی، چنانچہ ان کے درجہ کو دشکات فرمایا۔

اس کے بعد آخریہ فرمایا:

(خوب ہے بندہ رجوع بہنے والا)

نِعْمَ الْعَبْدُ لَآئِهٖ اَدَابٌ -

یہ دونوں وصف حضرت سلیمان کے آقا اور ان کے انتقام کے اوصاف ہیں اور یہیں انہیں بھی ثناء میں شرکت حاصل ہوئی مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف و ثناء میں پہلے بھی کئی کلمات طیبہ آچکے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے اس فرمان **وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ** سے لے کر **نِعْمَ الْعَبْدُ لَآئِهٖ اَدَابٌ** تک غور کیا جائے تو اہل فہم کو نمایاں فرق نظر آئے گا۔ حضرت سلیمان کی تعریف کے شروع میں یہ فرمایا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ اب یہ حضرات داؤد علیہ السلام کی حسنات میں سے ایک نیک بات ہوئی اور **نِعْمَ الْعَبْدُ لَآئِهٖ اَدَابٌ** کا فرمان ان کے پہلے اور اوسط وصف پر حاوی ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ آخری وصف ہے۔ تمام انبیاء پر صلوة و سلام ہو۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

جنت میں پہلے اور

آخر میں جانے والے

”انبیاء علیہم السلام سے آخر میں جنت میں جانے والے سلطان کے

بلند مقام کے باعث حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ہیں اور میرے

صحابہ میں سے درجہ غنا کے باعث آخر میں جنت میں جانے والے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ و

عنہم ہوں گے۔“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”حضرت سلیمان بن داؤد دوسرے انبیاء علیہم السلام سے چالیس فریق بعد جنت میں داخل ہوں گے“

اور آٹھارہ میں آتا ہے:

”اہل ابتلاء میں سے سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے اور یہ اہل ابتلاء

کے امام ہیں اور جنت کے ہر دروازے کے دو دو کواڑ ہیں۔ سوائے بابہ صبر کے کہ اس کا ایک ہی کواڑ ہے

اور اس میں سب سے پہلے اہل ابتلاء ہی داخل ہوں گے۔“

چنانچہ عام خبر سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر بڑھ کر درجہ حاصل ہوا۔

اس لیے کہ وہ اہل ابتلاء کے سردار اور عبرت و ذکر ہیں اور صبر کرنے والوں، دکھ اٹھانے والوں اور ابتلاء میں رہنے والوں کے امام ہیں۔ اس تحریر سے ہمارا مقصد انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا:

” انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، البتہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے؛“

چنانچہ فرمایا:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ - (اور بے شک ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض

نبیوں پر)

اور ہم نے کتاب اللہ میں مخفی تہنات کو ہی واضح کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو جو باطنی فوقیت حاصل ہے اسے ہی بیان کیا۔ یہ کلام کے مفہوم پر غور کرنے کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہی مقدم ہے اور وہی اعلم و احکم ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ:

” فرآن پڑھو اور اس کے عوارث تلاش کرو۔“

چنانچہ ہم نے اس فرمان پر عمل کرنے کو مندوب جانا۔ اس لیے کہ اس فرمان میں اہل صبر و بلا کے لیے عزت ہے۔ ان کے قلوب کو تقویت ہوتی ہے اور ان پر کمال انعامات الہی کا پتہ چلتا ہے۔ بواطن نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔ لطائف کلمات پر آگاہی ہوتی ہے۔ دنیا و نفس میں زہد اختیار کرنے اور آخرت میں صبر میں رغبت کرنے کا سبق ملتا ہے اور اہل ابتلاء کے طریق کی فضیلت واضح ہوتی ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ سے زیادہ مماثل ہیں۔ اس بحث سے پتہ چلا کہ مصیبت پر صبر کرنے والے اپنے مولائے کریم کے حکم پر راضی رہنے والے اور خدا انعام لے کر رضا کی باتوں کو تسلیم کرنے والے کو انعامات الہی پر نسا کر آدمی پر توفیق حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انعامات، طبع کے لیے موزوں اور نفس کے مطابق ہوتی ہیں۔ ان میں نفس کو مشقت کے سہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نفس کو مشقت پر آمادہ نہیں کرنا پڑتا اور ابتلاء طبع کے خلاف حالت ہے۔ نفس اس سے گریز کرتا ہے۔ اس پر آمادہ کرنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے اور نفس اسے ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ حالت صبر کو فضیلت حاصل ہے۔ صبر کرنے کی قوت صرف خدا تعالیٰ کے لطف و کرم اور اس کی توفیق سے حاصل ہوئی۔ فرمایا:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ - (اور صبر کرنا اور اللہ کی مدد کے بغیر تجھے صبر نہ ہو گا)
مقاماتِ صبر کی تفصیلات میں یہ آخری کلام ہے۔

شکر اور اہل شکر کا بیان

تیسرا مقام یقین ، شکر ہے

یہ تیسرا مقام یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ
(کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کرے گا اگر تم حق مانو اور
یقین رکھو) - وَأَمْتُمْ

چنانچہ حق تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ شکر کو ملا کر ذکر کیا اور ان دونوں کو رفعِ عذاب کا باعث فرمایا اور فرمایا:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ كَرِيْمٍ - (اور عنقریب تم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے)

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا:

”شکر کے کھانے والا، صابر روزے دار کی طرح ہے“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”شکر کرنا نصف ایمان ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا اور اسے ذکر کے ساتھ مفارن فرمایا۔ فرمایا:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا - (سو یاد کرو مجھے میں یاد کروں گا تم کو، اور میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو)

اس فرمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو ذی عظمت بتایا۔ فرمایا:

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ - (اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے)

چنانچہ ذکر کا اقران (اللہ کے) ساتھ ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑا ہے اور خدا کی جو ابھی شکر کے باعث اس کے فرط کرم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي - (سو مجھے یاد کرو، میں تمہیں کروں گا اور میرا شکر ادا کرو)

تحقیق امر اور تعظیم شکر کے باعث، لفظ مجازات سے خروج ہے۔ اس لیے کہ فاء شرط و جزا کے لیے ہے اور گزشتہ کان ثبیل کے لیے ہے۔ چنانچہ فَاذْكُرُونِي کا فرمان كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ سے

منفصل ہے۔ یعنی سو میرا ذکر کرو اور میرا شکر ادا کرو۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے میں نے تم میں سے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا۔ سو تم میرا شکر ادا کرو اور عرب لوگ مثل کی بجائے کانت کا ذکر کر دینا کافی سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ سون کی بجائے سین کا ذکر کرنا کافی ہے۔ جیسے کہ فرمایا:

سَمُّوْا نَبِيَّهٖمْ اَوْرَسَنْسَتَدْرَجْهٖمْ۔ شکر کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے جیسے علمائے ربانیہن ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت ابوب علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی:

”میں اپنے اولیائے صلہ کے طور پر شکر پر راضی ہوا۔“

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان لَّا قُعدَتْ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمِ (میں میٹھوں گا ان کی تاک میں تیری سیدھی راہ پر) کی تشریح میں بتایا کہ صراطِ مستقیم سے مراد راہِ شکر ہے اور اگر شکر کی راہ خدا تک رسائی تہ دیتی۔ شیطان اس راہ کو کاٹنے کی دھمکی نہ دیتا اور اگر نشا کر آدمی رب العالمین کا حبیب نہ ہوتا تو ابلیس لعین یوں نہ کہتا جیسے کہ بتایا:

وَلَا تَحِدْ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ۔ (اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا)

اور اسی طرح فرمایا:

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّاكِرُوْنَ۔ (اور میرے شکر گزار بندے کم ہیں)

اور جیسے کہ فرمایا:

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ رَابِلِيْسُ نَفْثَهُ نَاتَّبَعُوْهُ

اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ (اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار)

(اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار)

(اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار)

(اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار)

(اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار)

(اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار)

(اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار)

(اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار)

(اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار)

(اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار)

(اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار)

شکر پر ایک عجیب انعام

۱۔ غنی بنانے۔

۲۔ دعا قبول کرنے۔

۳۔ روزی دینے۔

۴۔ بخشش کرنے۔

۵۔ توبہ قبول کرنے میں استثناء فرمایا۔

چنانچہ فرمایا:

۱۔ نَسَوْتُ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
إِنْ شَاءَ۔

(تو عنقریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر

اس نے چاہا)

۲۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ
إِنْ شَاءَ۔

(پھر کھول دیتا ہے جس پر پکارتے تھے اگر چاہتا ہے)

۳۔ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ۔

(رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے)

۴۔ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ۔

(بخشتا ہے جسے چاہتا ہے)

اور فرمایا:

۵۔ ثُمَّ سَيُوتُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ۔

(پھر لوٹ آئے گا اللہ (توبہ قبول کرے گا) اس کے بعد

جس پر چاہے گا)

مگر شکر کے موقع پر بلا استثناء ہی مزید انعام کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(اِنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَوْ رَزَقْتُمْكُمْ۔)

(اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور مزید عطا کریں گے)

چنانچہ شکر کو مزید ملتا ہے اور زیادہ شکر گزار (شکور) کو بہت ہی زیادہ عطا ہوتا ہے۔ شکر سے مراد وہ بندہ ہے کہ جو قبیلِ نعمت پر بھی خوب خوب شکر کرے۔ اور ایک ہی نعمت پر بار بار شکر کرے۔ یہ اخلاق پروردگار میں سے ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنے اسماء میں سے اس کو موسوم فرمایا اور مزید منعم کی طرف توجہ دے کر فرمایا ہے۔

چنانچہ افضل ترین مزید انعام یہ ہے کہ حسن یقین اور شاہدہ اوصاف کی دولت مل جائے اور مزید انعام کا آغاز شہود و نعمت سے ہوتا ہے کہ یہ منعم تعالیٰ سے حاصل ہیں اور خدا تعالیٰ کے بغیر کچھ تو قوت نہیں اور اوسط مزید یہ ہے کہ یہ حال دوام اختیار کر لے اور طاعت میں مسلسل لگا رہے۔

شکر پر مختلف انعامات ہوتے ہیں

شکر پر مزید انعام، اخلاق کی صورت میں، علوم کی صورت میں اور آخرت میں انعام کی صورت میں ملتا ہے اور اس طرح موت کے وقت ثوابت قدمی کی صورت میں انعام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کو اہل جنت کے سلام کی کنجی اور ان کی تمنا کا آخر قرار دیا۔ فرمایا:

(سب حمد اسی کی ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا کر لیا ہوا)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّهُ۔

وعدہ سچا فرمایا)

اور ایک جگہ فرمایا:

وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (اور ان کی آخری پکار (کلام) یہ ہوگی کہ سب حمد اللہ

کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے)

حضرت ابوب علیہ السلام کی مناجات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صفتِ صابریں بیان کرتے ہوئے

وحی فرمائی کہ:

”ان کا گھر دارِ سلام ہے۔ جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو انہیں شکر کا الہام (الغنا) ہوگا اور وہ بہترین کلام ہے اور شکر پر ہیں ان کے انعام ہیں اذافر کرتا ہوں اور میری جانب نظر رکھنے پر میں ان پر مزید عطا کرتا ہوں! یہ از حد فضل و کرم کی دلیل ہے۔

انعامات کے شکر کی ابتداء اس سے ہے کہ یہ جان لے کہ انعامات

دینے والا تمہا مولائے کریم ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی انعام

دینے میں اس کا کوئی مددگار ہے۔ اس لیے کہ ہر تکی و آسانی اللہ تعالیٰ کی

نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

جانب سے ہی بندوں پر آتی ہے۔ فرمایا:

وَ مَالَهُ فِيهِمَا مِنْ شَيْءٍ وَ مَالَهُ مِنْهُمْ مَتَّعٌ طَلِيئٌ۔ (اور نہ ان کا ان دونوں میں سا جھا اور نہ ان میں کوئی ان کا مددگار)

یعنی شرک کا احتمال نہیں اور ظہیر کا معنی ہے مددگار۔

پھر فرمایا:

وَ مَا يَكْفُكُمْ مِنْ تَعْنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ۔

(اور جو تمہارے پاس ہے کوئی نعمت سو اللہ کی طرف سے پھر جب لگتی ہے تم کو سختی تو اسی کی طرف چلاتے ہو)

اور فرمایا:

وَ إِنْ يَسْسُكِ اللَّهُ يُضْرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يَسْسُكِ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

(اور اگر پہنچا دے تجھ کو اللہ کچھ سختی، پھر اس کو کوئی نہ اٹھائے سوائے اس کے، اور اگر تجھ کو پہنچا دے بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے)

اور پھر مجھل طور پر فرمایا:

لہ سورة انعام آیت ۷۱۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ

(اور کام لگایا تمہارے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب اس کی طرف سے)

اور فرمایا :

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (اور بھر دیں تم کو اپنی نعمتیں کھلی اور چھپی)

چنانچہ صریح اسباب اور پختہ واسطے اسی کے حکم و احکام ہیں۔ اور ظروفِ عطاء و آثارِ معطیٰ حکم میں مؤثر نہیں اور نہ ہی انہیں حکم بناتے ہیں یعنی نہ حکم کرتے ہیں اور نہ بناتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ سب محکومات ہیں۔ اب حاکم کیونکہ ہوں یہ سب محمولات ہیں۔ یہ (جعل) کریں کیوں کر؟ اور اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو)

اہلِ شام کی قرأت میں یہ لفظ زیارہ پختہ و بیغ ہے۔ اس لیے کہ یہ امر کے طریق پر آ رہا ہے۔ اہلِ شام نے اسے تاء اور ک مجزوم کے ساتھ پڑھی یعنی

وَلَا تُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (اس کے حکم میں کسی کو شریک نہ بناؤ)

چنانچہ اسباب، احکام حق تعالیٰ ہیں اور واسطے اس کے احکام ہیں۔ چنانچہ نعمت میں منعم کا مشاہدہ اور عطاء کے وقت عطا کرنے والے کا ظہور ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ تو بہر نعمت اس سے دیکھے اور ہر عطا اس سے جانے۔ یہ قلب کا شکر ہے کیوں کہ اہل شکر کے نزدیک قلبی معرفت اور قلبی وصف کا نام شکر ہے اور یہ صرف لسانی وصف نہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا اور دنیا کا حال جمع کرنے کی بجائے آخرت کا مال یعنی شکر حاصل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ثوبان اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی حدیث میں فرمایا۔ جبکہ خنز النون کے بارے میں احکام نازل ہوئے کہ:

حضرت عمرؓ نے پوچھا:

”ہم کون سا مال لیں؟“

آپؐ نے فرمایا:

”تم میں سے (ہر ایک) آدمی کو چاہیے کہ وہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل لے۔“

لے جائیے۔ آیت ۱۳۔

حضرت موسیٰ و راؤد علیہم السلام کی اخبار میں ہے :
 ”اے میرے پروردگار! میں کس طرح تیرا شکر کروں جبکہ میں تیرا شکر صرف اس طرح کر سکتا ہوں کہ ایک
 دوسری نصیحت ہو تو ہی؟“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”میرا شکر کرنا بھی دراصل مجھ پر نیری دوسری نعمت ہے جس کا شکر کرنا مجھ پر لازم ہے۔“ تو اللہ تعالیٰ نے
 ان کی طرف وحی فرمائی :

”جب تو نے پہچان لیا تو تو نے میرا شکر ادا کیا۔“

ایک دوسری روایت ہے :

”جب تو نے پہچان لیا کہ تمام نعمتیں میری طرف سے ہیں تو میں (نیرے) اس شکر کی وجہ سے تجھ سے
 راضی ہو گیا۔“

لسانی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے اور اس کے انعام و اکرام کو بیان کرے اور اس کے
 احسانات کو ظاہر کرے۔ اور کسی مملوک کے سامنے مالک حقیقی کی شکایت نہ کرے اور نہ ہی کسی بندے کے سامنے
 معبود جلیل تعالیٰ کی شکایت کرے۔

حدیث میں آتا ہے :

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا :

”صبح کیسے کی؟“

اس نے عرض کیا :

”خیریت سے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا :

”کیسے ہو؟“

اس نے عرض کیا : ”خیریت سے ہوں۔“

آپ نے تیسری بار پوچھا :

”کیسے ہو؟“

اس نے عرض کیا : ”خیریت سے ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر کرتا ہوں۔“
 آپ نے فرمایا : ”میں نے تم سے یہی حمد و ثناء چاہی تھی۔“ یعنی حمد و ثناء اور شکر کا انہماک کرے۔

سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ جب ملاقات کرتے اور ایک دوسرے کا حال پوچھتے تو وہ خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء اور شکر بیان کرتے چنانچہ وہ سب ہی حمد و ثناء میں حصہ لیتے اور یہ بات اجتماعی ذکر اللہ میں بن جاتی اور اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ فلاں آدمی اپنے مولائے کریم کی شکایت کرتا ہے تو اسے برا سمجھتے اور اس سے پوچھتے ہی نہ سنتے تانکہ پوچھنے والا اس کی شکایت کا باعث اور اس کی جہالت میں حصہ دار نہ بن جائے اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے سزا کریم کی شکایت بدترین فعل ہے کہ

(اس کی مثل کوئی چیز نہیں)

(جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
اور اَلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ

چنانچہ کسی چیز پر قدرت نہ رکھنے والے بندے کے سامنے خدا نے کریم کی شکایت کرنا از حد بڑی بات ہے۔

تھوڑی سی نعمت پر شک کرنا بھی لازم ہے۔ اس لیے کہ حبیب تعالیٰ سے
تقلیل نعمت پر بھی شکر کرو
تقلیل چیز بھی کثیر ہے اور اللہ تعالیٰ احکیم ہے۔ اس کا نہ دینا بھی اس کی حکمت ہے۔
قدرت ہے۔

اب جب اس نے پہچان لیا کہ عطا پر قدرت کے باوجود اس نے کسی حکمت سے روک دیا تو سمجھ لے گا کہ صرف اسی لیے روکا ہے تاکہ (موتغ پر) اسے عطا کرے۔ اب منع ہی عطا بن گیا۔ اور تقلیل بھی کثیر ہو گیا۔ اور یہ بھی ان لے گا کہ منع کے وقت ذلت و صبر بھی عزت و شرف ہے اور عطا کے نزدیک یہ سب سے اعلا اور اشرف ہے اس لیے کہ بندے کو اس حال پر بلند رجب و عزت ملتی ہے مگر اپنے جیسے بندے کے سامنے زیلا، ہوا اور اس طرح کسنا فی الحقیقت ذلت و رسوائی ہے اور عوازی کے لیے حسن ذلت دراصل حبیب کے لیے حسن ذلت کی طرح ہے اور ذلیل کی خاطر ذلت کی قباحت دراصل دشمنی (شیطان) کی خاطر ذلت کی برائی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

دے شک جن کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا، مالک نہیں تمہاری
روزی کے، سو تم ڈھونڈو اللہ کے ہاں روزی اور اس کی
بندگی کرو)

اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَلْكُوْنَ
كُمُ رِزْقًا فَاَبْسُغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ

اور اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، بندے ہیں

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ

(تم جیسے)

اور عبادت، خدمت ہی ہے اور حاضرت خرچ کرنا ہے اور ایک نیک بندے کے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ مولائے کریم کے سوا کسی کے سامنے اپنے فقر و فاقہ کا حال بیان کرے بلکہ اپنے خدا سے چکا رہے۔ اس لیے کہ وہ اس کے حال سے آگاہ ہے۔ اس کی زاری سن رہا ہے اور اس کے حال کو دیکھ رہا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا حالت زیادہ مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم میں فرمایا:

وَلَوْ لَبَسَ اللَّهُ التَّوْبَةَ لِعِبَادِهِ لَبَعَثُوا فِي الْأَرْضِ-

اہل یقین پر لازم ہے کہ تفسیر و منح میں اس طرح شکر کرے جیسے کہ عطاء و بسط
بہر حال پر راضی رہے میں شکر کرتا رہے۔ شکر کو یہ بھی چاہیے کہ وہ قلبی یقین سے یہ تسلیم کرے کہ
 اس کا وصف بندہ ہونا ہے اور اس پر بندوں کے احکام جاری ہوں گے۔ اس پر پروردگار تعالیٰ کے احکام نافذ
 ہیں اور اس پر وہ کسی اجر کا مستحق نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کو اس پر ہر طرح بات کا حق ہے۔ بندہ، اس کی مخلوق و
 مصنوع ہے۔ پروردگار اس کا مالک اور صانع ہے۔

اگر بندہ، اس مشاہدہ سے کام لے تو وہ دیکھے گا کہ اس پر ہر نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے۔
 چنانچہ وہ اس کی طرف سے معمولی چیز پر راضی ہو گیا۔ اور اللہ پر اپنا کچھ حق نہیں سمجھا اور نہ ہی اس سے مطالبہ
 کرنے کی جرأت کی۔ چنانچہ لسانی شکر یہ ہے کہ کثرت ذکر کرے۔ انعامات کا اچھے انداز میں تذکرہ کرے اور اپنے
 اور پروردگار تعالیٰ کے انعامات کا اشتکاف اقرار کرے۔ اس لیے کہ لغت میں شکر کا معنی ہے ”اظهار کرنا اور کھولنا“
 کہا کرتے ہیں: كَشَّرَ وَ شَكَرَ یعنی جب اس کی سرحد کھلی تو اس کا اظہار کیا۔ اب یہ اظہار شکر اور کھولنا،
 زبان سے ہوا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے:

”کسی ذکر کا اس قدر کئی گنا اجر نہیں ملتا جس قدر حمد کا اجر ملتا ہے“

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

”جس نے سُبْحَانَ اللَّهِ کہا اس کے لیے دس نیکیاں ہیں اور جس نے لَدَالِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ کہا اس کے لیے

بیس نیکیاں ہیں اور جس نے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کہا اس کے لیے تیس نیکیاں ہیں“ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حمد کا درجہ
 توحید سے بڑھ کر ہے بلکہ اصل میں یہاں مقام شکر کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ مزید برآں ایک وجہ یہ بھی
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس بھی دَالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (حمد سے شروع کی۔

حدیث میں آتا ہے کہ:

” الحمد الرحمن تعالیٰ کی چادر ہے“

ایک حدیث میں ہے:

” افضل ترین ذکر لا اِلهَ اِلَّا اللهُ ہے اور افضل ترین دُعَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے“

قلبی شکر | دل میں شکر کا غلبہ کرنا اور قلب سے اعتراف کرنا قلبی شکر ہے۔ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا (اجر) شکر یہ ہے کہ وہ مستور بات کھول دے اور مخفی علوم و قدر ظاہر کر دے۔ یہ مزید انعام ہے اور ان سب باتوں سے اسے اللہ تعالیٰ کی حسن معرفت اور مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ تمام امور کشف و اظہار سے عبادت ہیں۔

اعضاء کا شکر | اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اعضاء کے ساتھ کسی نعمت کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کی مزید اطاعت و عبادت کرے اور نعمت سے اس کی نافرمانی پر مدد حاصل نہ کرے اور نافرمانی کرنا کفرانِ نعمت بن جائے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَلَمْ تَرَ اِنَّا الَّذِيْنَ بَدَلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًاۙ
 (کیا تم نے نہ دیکھا جنہوں نے بدل کیا اللہ کے احسان کا ناشکری یعنی ان لوگوں نے نعمت کے ساتھ خدا کی نافرمانی کی۔ اب مخلوق میں یہ قوت نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمت پر شکر کی بجائے کفر کیا۔ یہ مضمر مفہوم تھا۔ اس لیے کہ اس پر واضح دلیل ہے کیوں کہ نعمت پر انہیں طاعت کا حکم دیا گیا تھا مگر انہوں نے برعکس کام کیا اور اس کے ذریعہ نافرمانی کی اب ان کا فعل دراصل حکم کو تبدیل کرنا ہوا۔ اسی طرح فرمایا:

وَتَجْعَلُوْنَ دِيْنَكُمْ اَنۡتُمْ تَكْفُرُوْنَ
 (اور اپنا حق یہی لیتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو)

یعنی روزی ملنے کا شکر یہی ادا کرتے ہو کہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے لگ جاتے ہو۔ یہ بھی محذوف ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت میں یہ واضح اور مفسر ہے۔

نعمت کے بعد گناہ | حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے پڑھا:
 وَتَجْعَلُوْنَ شُكْرَكُمْ (اور تم اپنا شکر یہ کرتے ہو) یہ مفہوم واضح ہے اور اس مفہوم میں یہ آیت آتی ہے:

وَمَنْ يُّبَدِلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُۙ

فَاتَ اللَّهُ شَدِيدَ الْعِقَابِ لـ

پہنچ چکی اس کو، تو اللہ کی مار سخت ہے)

یعنی جو آدمی نعمت ملنے پر کفر کرے اس کو سزا ملے گی۔ اس نے نافرمانی کر کے شکر کو ضائع کیا۔ اسی طرح فرمایا:

وَلَكِنَّ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔

یعنی اگر تم نے کفر ان نعمت کیا تو دنیا میں سزا میری ہوگی کہ نعمت بدل کر عذاب کی صورت اختیار کر لے گی اور نعمت کی

جگہ زلت و رسوائی مسلط ہو جائے گی اور گناہے موبل (آخرت میں) عذاب ہو گا۔ فرمایا:

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَزَامًا۔

(بے شک اس کا عذاب بڑی چٹھی ہے)

یعنی نعمت پر شکر کا مظاہرہ کیا اور ان کے پاس شکر نہ تھا۔ اس لیے نعمت کی قیمت ان کے زمرہ رہی۔ آخر انہیں

جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَسْمِعْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔

(اور بھر دیں تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں)

پھر فرمایا:

وَرَوُّوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔

(اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باطنی)

اس میں ان اہل فرار کو اتنا ہے کہ جن تک دین کی آواز پہنچی کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں اور ظاہری

نعمت کے شکر کے طور پر ظاہری گناہ چھوڑ دیں اور باطنی نعمت کے شکر میں باطن کا گناہ بھی ترک کر دیں۔

ظاہری انعامات حسب ذیل ہیں۔

ظاہری و باطنی انعام اور گناہ

”اجسام کا تندرست ہونا، حسب ضرورت مال کا مالک ہونا“

اور ظاہری گناہ یہ ہیں:

”نفسانی مزے لینے کے اعضائے ظاہر کے کام۔“

باطنی انعامات حسب ذیل ہیں:

”تلوب کی عافیت و صحت، نیت کی سلامتی۔“

باطنی گناہ یہ ہیں:

”تلوب کے برے اعمال۔ مثلاً امداد سے گناہ کرنا، بدظنی اور بد نیتی۔“

حضرت طرن ہ، عبد اللہ نے فرمایا:

”مجھے عافیت حاصل ہو اور میرا اس پر شکر کروں مجھے یہ بات ابتلا میں آنے اور اس پر صبر کرنے سے

زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے کہ عافیت کا مقام، سلامتی سے زیادہ قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صبر پر شکر کے حال کو پسند کیا کیونکہ صبر دراصل اہل ابتلا کا حال ہے۔

حضرت حسن بصریؒ سے اس حدیث کے معنی میں آنا ہے کہ جس میں کچھ برائی نہیں۔ وہ عافیت ہی مانگو۔ یہ ہیں کہ عافیت ہو اور اس کے ساتھ شکر ہو اور مصیبت کے ساتھ صبر ہو۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن پر انعام ہوا مگر وہ شکر گزار نہیں ہیں اور کئی ایسے آفت زدہ ہیں کہ جو صبر سے محروم ہیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مفہوم میں ہے کہ:

”اور مجھے تیری عافیت زیادہ محبوب ہے۔“ اور حضرت علیؑ کو جب سنا کہ وہ مرض میں یہ کہہ رہے ہیں:

”اے اللہ! میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں، تو انہیں فرمایا:

”تو نے اللہ سے آفت و بلا مانگی اس لیے عافیت کا سوال کرو۔“

اعمال صالحہ شکر ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کے ساتھ کی۔ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا:

رَاعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا۔ (کام کرو، داؤد کے گھروالو، حق مان کر)

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ آپ اس قدر ریاضت اور طویل کیوں کرتے ہیں کہ پاؤں متوڑتے ہو گئے تو آپ نے فرمایا:

”کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“

چنانچہ بتایا کہ مجاہدہ اور حسن معاملہ دراصل نعمت اور منعم تعالیٰ کے انعام کا شکر ہے۔

بعض علماء کا فرمان ہے:

”قلب کا شکر یہ ہے کہ اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ تمام انعامات صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ دوسرے کسی کی طرف سے نہیں ہیں اور جب بھی اللہ تعالیٰ کسی عمل کی توفیق بخشنے تو اس کے بعد دوسرا عمل، پہلے عمل کا شکر ہے۔ اس لیے کہ دوام عمل سے شکر کو بھی دوام و اتصال حاصل ہو جاتا ہے۔“

عارفین کے نزدیک شکر کی ابتلاؤں ہے کہ کسی نعمت کے ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور خواہش کا اتباع نہ کرے اور شکر یہ ہے کہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی طاعت کرے اور اسے اللہ کی راہ میں ڈال دے یہ بندے کا شکر ہے۔ اور حقیقی شکر تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ اور یہ ایسا نام ہے جو تمام مامور بہ عبادت پر حاوی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔

(اے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ جس نے تمہیں

اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ)

پھر حقیقی شکر کو تقویٰ سے تعبیر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اصل تقویٰ شکر کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا دِينَ الَّذِي كَفَرْنَا بِهِ حَتَّىٰ يُخْرِجَكَ مِنَ الدِّينِ بِرَأْسِكَ وَلَدِينَا كَذِبًا عَلَيْنَا لَأُنزِلَنَّ عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ طَبَقًا عَظِيمًا۔

(سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو)

شکر میں مشاہدہ کے دو مقام

ان میں سب سے بڑا شکر (شکر گزار) کا ہے اور یہ وہ آدمی ہے کہ جو ناپسندیدہ باتوں اور
ابتلا پر اور شدائد و آفات پر صبر کرے اور تبت تک ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایسی نعمت کا
مشاہدہ نہ کرے کہ جس پر صدق یقین اور حقیقی زہد کے ساتھ شکر لازم سمجھے اور یہ رضائیں ایک مقام ہے اور محبت
میں ایک حال ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس وصف کے ساتھ فرمایا:

رَبِّهِ كَانَتْ عَجْبًا شَكْرًا۔

(وہ شکر گزار بندہ تھا)

تفسیر میں ہے کہ وہ دکھ سکھ یا نفع و نقصان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے۔

حدیث میں آتا ہے کہ تیسرا شکر کے روز ایک ندا دینے والا ندا دے گا۔ حمد کرنے والے اُٹھیں، چنانچہ

ایک گروہ اٹھے گا اور ان کے لیے ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

پوچھا گیا: ”حماد (حمد کرنے والے) کون ہیں؟“

فرمایا: ”جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”ہر تنگی و آسانی پر“ (شکر کرتے ہیں)

بعض علماء کا فرما ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَ اسْمِعْ عَلَيْكُمْ نِعْمَةَ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً میں

مراد ظاہرہ سے ”نازیت اور خناسہ“ اور باطنہ سے مراد ”ابتلاء و فقر“ ہے۔ یہ آخرت کے انعامات ہیں۔

جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی ہی نہیں۔“

شکر کا دوسرا مقام یہ ہے کہ بندہ اپنے سے کم درجہ کے آدمی کی طرف دیکھے اور اپنے اوپر

دوسرا مقام

نڈا کے فضل و کرم کو دیکھے۔ چنانچہ قلب و دین کی سلامتی اور اس کی عنایت کی نعمت کی تعظیم

کرے۔ دوسرا آدمی جس آفت میں مبتلا ہے اور یہ اس سے محفوظ ہے اس پر شکر کرے۔ پھر دین کے اعتبار سے

اپنے سے بلند تر درجہ والے پر نظر کرے اور اپنے سے بلند درجہ آدمی کے علم ایمان اور حسن یقین پر رشک کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے آپ کو ملامت کرے اور اس قسم کے اعلیٰ اعمال حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جب ایسا ہو گیا تو وہ شاکرین میں داخل ہوگا اور اس کا نام بھی مندوحین میں آجائے گا۔

اس مفہوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا:

”جس نے دنیا میں اپنے سے کم تر کی طرف نظر رکھی اور دین میں اپنے سے بزرگی طرف نگاہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ اسے صابر تکمیل کے لئے دینا میں اپنے سے بزرگی طرف دیکھا اور دین میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھا اسے نہ صابر تکمیل کا اور نہ شاکر تکمیل کا۔“

ہم نے مقام رضا میں اس کی کافی تفصیل کر دی جس کا اعادہ ضروری نہیں اور بندہ جس وصفت کے ساتھ شاکر ہو اس کے لئے شکر میں وہی مقام ہے۔ اس لیے کہ نعمت کے کفران سے اس کی ضد لازم آتی ہے کیونکہ شکر کی ضد کفر ہے۔

تین بڑی نعمتیں

ستر کی نعمت | تین نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ جو ان سے جاہل رہا اس نے ان کا شکر ضائع کر دیا اور ان کو پہچاننا عارفین کا شکر ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے لوگوں کی نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ ہے۔ اگر وہ بندہ اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا تو ان کے گناہ کفر بن جاتے۔ اس لیے کہ جو گناہ ان لوگوں نے کرنے ہی ہیں ان میں چھپنے کے پردے بھی کمی نہ کرنے اور اللہ تعالیٰ ایک وصفت کے ساتھ ظاہر ہوتا مگر وہ نافرمانی سے نہ رکھتے۔ اس بات کے سمجھے بھی کئی غیبی راز ہیں اور یہ لوگ مشاہدہ کی حرمت توڑ کر حکم کھلا کفر کرتے۔

مزید برآں جس قدر ایمان لاکر انہیں اب بلند درجات ایمان مل رہے ہیں وہ درجات انہیں مشاہدہ کی حالت میں نہ ملتے۔ اس لیے کہ آجکل وہ ایمان بانصیب رکھتے ہیں۔ اس لیے حسن یقین کی بوقت سے ان کے درجات بلند کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح و توصیف فرمائی۔

دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام مخلوق سے قضا و قدر کو پوشیدہ رکھا۔
قضا و قدر کا اخفاء | کیونکہ یہ امور غیبی اسرار میں سے ہیں اور ان میں بندے کی اصلاح ہے۔

دین و دنیا کی استقامت بھی اسی میں ہے۔ اگر یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تو آیات الہی دیکھنے کی وجہ سے ان کے صیغہ و گناہ بھی کبار بن جائیں اور جس طرح آجکل ایمان بالغیب کی وجہ سے ان کے نیک اعمال میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ اس قدر اضافہ نہ ہو۔

موت کا اخفاء | تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مخفی کر دیا۔ اگر انہیں اپنی عمر اور موت معلوم ہو جاتی تو ان کی نیکی و بدی میں فرق بھرا متاخر نہ ہوتا اور موت کے علم ہونے کے باعث ان پر مطالبہ بھی شدید ہو جاتا۔ اب انہیں معذور رکھنے کے لیے اسے مخفی کر دیا کہ وہ موت کا وقت نہیں جانتے۔ یہ ان پر عنایت و کرم خداوندی ہے کہ انہیں ٹھیک وقت اجل معلوم نہیں۔

ایک عجیب نعمت | پھر ایک لطیف ترین نعمت یہ ہے کہ ان کے لیے یہ سب باتیں مخفی ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے حجاب میں ہیں۔ علماء و صالحین کے سامنے بھی وہ مخفی رہتے ہیں۔ اگر بہ نہ ہوتو وہ ان کی طرف نہ دیکھیں۔ پھر صالحین اور اولیاء کو بھی ان سے مخفی کر دیا اور اگر ان پر آیات کو ظاہر کر دینا اور جملہ بھی یقین سے ان کی ولایت اور قرب الہی کو جان لیتے تو ان میں سے محسنین کا ثواب باطل ہو جاتا اور وہ قبولیتِ عمل سے محروم ہو جاتے اور بُرے لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے۔ عمل کرنے والوں کے اعمال خیر و شر پوشیدہ رہیں۔ اور یقین کے پردے کے پیچھے امید رکھے اور حسن ظن سے کام لے اور سزائیں موخر کر دی جائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عظمت نشان اور بلند درجات مخفی ہیں۔ چنانچہ اس کے اخفاء میں ان کی دینی سلامتی ہے اور فتنہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کی حرمت خراب کرنے والوں پر اور ان کی وجہ سے شعائر الہی کی توہین کرنے والوں پر بھی (مہلت) کا انعام ہے جبکہ وہ پس پردہ برائیاں کرتے ہیں یہ اللہ کریم و ہاب کا لطف و احسان ہے جیسے کہ حدیث میں آیا: کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

” جس نے میرے اولیاء میں سے کسی ولی کو ایذا دی اس نے مجھے جنگ کی دھمکی دی۔ پھر اگر اس نے مجھے پکارا تو میں بدلہ لینے والا ہوں اور اس کی مدد اپنے سوا کسی غیر کے سپرد نہیں کروں گا۔“

جن نعمتوں کے اخفاء پر ہم پر شکر لازم ہوا اس کے مفہوم میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

” اللہ تعالیٰ نے تین کو تین میں چھپا دیا۔ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا دیا۔ اس لیے کسی طاعت کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ شاید کہ اسی میں اس کی رضا ہو اور نافرمانیوں میں غضب چھپا دیا۔ اس لیے کسی نافرمانی کو معمولی نہ جانو شاید اسی میں اس کا غضب پوشیدہ ہو۔ اپنی ولایت اس نے اپنے مومن بندوں میں چھپا دی۔ اس لیے کسی مومن کو حقیر نہ جانو شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ کسی نے ایک نبی کو ایذا دی اور وہ اس کے نبی ہونے سے آگاہ نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنایا ہو اور وہ اس بات سے باخبر ہونے سے پہلے ایسا کرے۔ اب اس پر اس کا گناہ اس وقت بہت زیادہ ہو گا جبکہ وہ یہ جانتا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ اس لیے کہ نبوت کا احترام بہت زیادہ ہے۔“

شاکرین کے دو طریق ہیں

شاکرین کے دو طریق ہیں :

۱- ایک طریق دوسرے سے بلند تر ہے۔ ان میں سے ایک اہل رجاہ کا شکر ہے یعنی جب وہ ظاہر نعمتوں سے امید رکھتے ہیں اور حسن معاملہ کی وجہ سے انہیں اچھی امید ہوتی ہے تو اس کو مکمل کرنے کی امید میں کام کرتے ہیں۔ اب ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ شکر کے طور پر تیزی سے اعمالِ صالحہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ اس لیے کہ دوسری مخلوق کے مقابلہ میں انہیں اس بات سے مخصوص کیا گیا اور ان پر یہ انعام ہوا۔

۲ دوسرا خائفین کا شکر ہے جو کہ زیادہ بلند درجہ کا ہے یعنی بڑے انجام کا خوف ہو۔ حکم سابقہ کے باعث بدبختی غالب آنے کا ڈر ہو۔ اللہ تعالیٰ بدبختی سے پناہ دے۔ چنانچہ ان کا خوف انہیں ایمان کے انعامات ملنے کا باعث اور راہِ رو بناتا ہے اور یہ انعامات ان کا غبطہ ان کے دلوں میں اسلام کی قدر و منزلت اور عظمت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے ان پر نعمت بھی خوب ہوتی ہے اور اس کی معرفت ہی ان کا شکر ہے۔ اب خوف و ڈر دراصل رزاق کے لیے شکر میں ان کے لیے ایک راہ بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت قرار دیا۔

عارفین کا شکر اور مقربین کا مشاہدہ

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہر نعمت پر شکر لازم ہے :

قَالَ رَبُّكُم مِّنَ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا
 دکھا دو مردوں نے ڈرواؤں میں سے ، خدا کی نوازش تھی
 (ان دو پر)

بعض مفسرین کا فرمان ہے کہ ان دونوں پر خوف کے ذریعہ انعام فرمایا اور کلام کی دو وجوہ ہیں سے ایک توجیہ ہے۔ اور اگر بندہ اپنے مولائے کریم کا شکر کیوں نہ کرے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس تقدیر وجود و سخا اور کرم فرماتا ہے۔ جس کی انتہا نہیں۔ اس کا فضل و احسان اندازے سے باہر ہے۔ جب اللہ کریم ایسی اعلیٰ اور صفات اور کریمانہ شان دکھاتا ہے تو بندے پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر شکر کرے نہ کہ ان نعمتوں و افعال پر۔ اور یہ محبین کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کریم ایسی کریمانہ و حلیمانہ صفات سے پیش نہ بھی آتا تو بندے کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اور ان کے پاس کیا تدبیر تھی؟ اس لیے تمام حمد و ثناء اس ذات کریم کے لیے ہے اور تمام شکر کا وہی حقدار ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کی اعلیٰ اور کریمانہ صفات ہمیشہ

فضل و کرم بر ساقی رہیں گی۔ اس کی معرفت حاصل کر لینا، عارفین کا شکر ہے اور اس کا مشاہدہ کرنا مفرقین کا مقام ہے۔ ان کا شکر اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے۔ ان کی دعا حمد و تقدیس بیان کرنا ہے۔ ان کے اعمال، اہل عظیم تعالیٰ کی تعظیم و اجلال ہیں اور ان کی درخواست و سوال، معانی ذات کے مشاہدہ سے حصہ پانا اور بجلی صفات ہیں۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ جو تجربہ و بیان سے بالاتر ہے۔ غفل سے اس کی توضیح سمجھ میں نہیں آتی ہے بلکہ یہ تو مشاہدہ میں داخل ہے جو راز کلام کا مشاہدہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَكُنْ كَمَثَلِ شَيْءٍ (اس کی مثل کوئی چیز نہیں)

اس مشاہدہ کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے ساتھ شانداراں ہوئے اور قرب پانے سے مانوس ہوئے اور فرصت تمکین حاصل ہوئی۔ چنانچہ عرض کیا:

”میرے لیے ہے جو تیرے لیے نہیں“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وہ کیا ہے؟“

میرے لیے تیری مثل ہے اور تیری مثال صرف تو ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تو نے سچ کہا۔“

مطلب یہ ہوا کہ میرے لیے تو ہے ان احسان پر اور یہ ساکین کا مقصود ہے اور راجحین کے لیے اس پر مزید نہیں اور تیری مثل تو ہے۔ اس لیے کہ تیری مثل کوئی چیز نہیں اور تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ ان مفاہم پر شکر بھی ایک دقیق شکر ہے۔ جس نے تجھے دنیاوی فضولیات سے کنارہ کش کر کے شکر الہی میں مشغول کر دیا۔ اب وہ دنیا میں کاموں کے اندر سب سے کم انہماک رکھنے والا ہے اور اس پر حساب بھی آسان ہو چکا ہے اور دوسروں کو دنیا میں مشغول کر کے اس نعمت سے محروم کر دیا۔ دنیا تجھ سے دور ہوئی اور دوسرے سے؛ اچکی۔ اس میں بھی تجھ پر دو نعمتیں ہوئیں اور ان پر دو شکر لازم ہوئے۔ اس طرح جب تم دیکھو کہ ایک آدمی منافق کی عادات میں ملوث ہو گیا یا اس میں متکبرین کا اخلاق آگیا یا دونوں حالات اس پر آگئے اور ناستقین کی حالت اس پر جاری ہو گیا تو ان سب باتوں سے بچنے کو اپنے اوپر خدا کی نعمت سمجھو۔ اس لیے کہ اگر خدا تعالیٰ تجھ پر فضل نہ فرماتا تو تو ان سے بڑی صفات سے نہ بچ سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے جس جس برائی سے محفوظ رکھا اور جس جس نیکی کی توفیق بخشی۔ یہ سب خدا تعالیٰ کے انعامات ہیں ورنہ عام لوگ سب تجھ جیسے انسان ہیں۔ ان سب پر خدا تعالیٰ کی قدرت و مشیت جاری ہے مگر ان میں سے تجھ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا۔ اور انعامات کو سمجھنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

مزاؤں کا باعث، قلتِ شکر ہے

اور

قلتِ شکر کا باعث، جہالت ہے

لوگوں پر عام سزاؤں اور تکالیف اس لیے آتی ہیں کہ وہ شکر نہیں کرتے یعنی کئی شکر ان آفات کا باعث ہے اور کئی شکر کا باعث نعمت سے جاہل ہونا ہے اور جہالتِ نعمت کا باعث یہ ہے کہ آپس اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی یا بہت کم حاصل ہوتی ہے اور نعمتِ تعالیٰ سے طویلِ عقلت برتتے ہیں۔ اس کی نعمتوں پر غور کرنا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم بھی دیا کہ:

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۝

یعنی اس کے انعامات کا ذکر کرو اور مفسرین نے فرمایا:

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ ۝

اور اسی کے مفہوم میں ہے کہ:

وَلِيُكَلِّمُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَلِّمُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

(اور اس واسطے کہ پوری کرو نعمتی اور بڑائی اللہ کی اس پر

کہ تم کو راہ بتائیں اور شاید تم احسان پاتے)

یعنی خدا تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اور توفیق کی نعمت عطا فرمائی۔ اب جب بندہ ایک نعمت سے جاہل ہوا تو اسے اس کی معرفت حاصل نہ ہوگی۔ اور جب اسے نہ پہچانا تو اس کا شکر ادا نہیں کرے گا اور جب شکر نہ کیا تو مزید انعام ملنا بند ہو جائے گا اور جس سے مزید انعام کٹ گیا وہ چاہے جو دعویٰ بھی کرے مگر وہ خسارے اور نقصان میں ہی ہے۔

مزید برآں جو آدمی جہالت کی وجہ سے نعمت پر شکر ادا نہ کرے اس کے بارے میں کفر تک کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور اگر خدا نخواستہ کفر کر بیٹھا تو سخت ترین اور دائمی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہی کرم کر کے

۱۵ اعراف آیت ۶۹

۱۵ البقرة آیت ۲۳۱

۱۵ البقرة آیت ۱۸۵

راہ ہدایت دے دے تو بات الگ ہے۔

پیدائش کی آسانیوں کے سلسلہ میں چار انعامات اصول ہیں :

۱۔ تمام جانداروں اور چوپاؤں کے ارحام سے لطف کو نکالا۔

۲۔ پھر کاشت کاری کے ذریعہ زمین کے پیٹ سے پھل اُگائے۔

۳۔ پھر پانی پیدا فرمایا جو ہمارے پینے اور نباتات کے لیے غذا کے کام آتا ہے۔

۴۔ پھر آگ پیدا فرمائی۔ اس میں روشنی اور تمام کھانوں کو تیار و درست کرنے کی قوت ڈال دی۔ ان انعامات میں اہل خرد کے لیے نصیحت ہے منعم تعالیٰ نے سورۃ واقعہ کے آخر میں انہی انعامات کا ذکر فرمایا اور ان کو اپنی جانب منسوب فرمایا اور ان میں کسی کو شریک نہیں بنایا اور کام کرنے والے بندوں پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔

افضل ترین انعام | سب سے افضل نعمت ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کی ، پھر رسول اللہ پر ، پھر قرآن پر ایمان کی نعمت ہے۔ پھر یہ انعام فرمایا۔ ہمیں ساری دنیا سے بہترین امت قرار دیا ،

پھر سچا اور مردہ قسم کی مخلوق کی بجائے جاندار مخلوق بنایا اور تمام چوپاؤں کے مقابلہ میں ہمیں ایک انسان بنایا۔ پھر عورت کی بجائے مرد بنا کر پیدا فرمایا اور پھر ہمیں اچھی صورت عطا فرمائی۔ پھر گمراہی سے محفوظ دل عطا فرمائے اور نفس امارہ سے بچا کر رکھا۔ پھر اجسام کو صحت مند بنایا ، پھر پردہ ہشایا ، پھر تمام ضروریات پوری کر دیں۔ پھر کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل وغیرہ پیدا فرمائے۔ پھر زمین و آسمان کی ہر صنعت کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اب جس قدر کثرت سے انعام ہوئے اس قدر ان پر کثرت سے اور بہترین طریق سے ان نعمتوں پر شکر کرنا لازم ہے۔

وَلَا تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا۔ (اور اگر تم شاکر اللہ کی نعمت کا تو انہیں نہیں شمار

کر سکتے)

حضرت ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے :

نعمتوں کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے علم و ستاری کی پہچان مخصوص طور پر صدیقین کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ صدق القائلین اور احسن الواصفین ہے۔ اس نے فرمایا :

وَلَا تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ ذَحِيمٌ۔ (اور اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرو تو انہیں نہیں گن سکتے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔)

چنانچہ مغفرت و رحمت کے اہل لوگوں کے لیے یہ دونوں اوصاف مل کر کامل نعمت ہے۔ پھر اس طرح فرمایا :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ۔ (بیشک انسان بڑا بے انصاف ہے ناشکرا۔)

چنانچہ یہ نعمتِ (مغفرت و رحمت) تو بہت ہی بڑی نعمت ہوئی اور بہت بڑا احسان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تقویٰ اور مغفرت والا ہے اور بندہ اس کے اہل ہے۔ اس لیے کہ مولائے کریم نے اس کے ساتھ اس کا وصف فرمایا حتیٰ کہ وہ اپنی کار سازی کی بنا پر اس پر فیض فرماتا ہے اور اس کی نعمت سے عاملین نے عمل کیا۔ اس کی نعمت انہیں جزا حاصل ہوئی اور اس کی نعمت کے ذریعہ جہلا نے اس کی نافرمانی کی اور یہ اسی کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سناری و حلم سے کام لیا۔ اسی طرح جمیل کو ظاہر کرنا اور بُرائی کو چھپا دینا بھی اسی کی نعمت ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کی دونوں میں سے کون سی نعمت بڑی ہے؟ ظاہر کردہ اچھی بات یا بُری بات کہ جس پر پردہ ڈال دیا۔ یعنی اظہار یا ستاری میں کیا چیز بڑی ہے؟ ایک منقولہ دعایں اللہ تعالیٰ نے دونوں اوصاف سے مدح فرمائی۔

يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَ سَتَرَ الْقَبِيحَ - (اے وہ جس نے جمیل کو ظاہر اور قبیح کو مخفی کر دیا)

اس کے علاوہ صحت اور فراغت بھی نعمت ہے۔ یہ دنیا کی پہلی نعمتیں ہیں اور اعمالِ آخرت کی جڑ ہیں۔ ان دونوں کے ذریعہ ہی قابلِ رشک اعمال ہوتے ہیں جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ رشک کرتے ہیں۔ صحت اور فراغت“

نعمت پر شکر کرتے رہو

حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا:

”نعمتوں پر ہمیشہ شکر کرتے رہو۔ اس لیے کہ کم ہی ایسا ہو اگر کسی قوم سے کوئی نعمت جا کہ بھروا پس آئی ہو۔ بعض سلفؒ نے فرمایا:

”نعمتیں بھاگنے والی ہیں انہیں شکر کے ذریعہ قابو کرو۔“

ایک حدیث میں مروی ہے،

”جس بندے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہوں اس کی طرف لوگوں کو کثرت سے حاجات لاحق ہوتی ہیں جس نے ان کو معمولی سمجھا تو اس سے نعمتیں واپس جانا شروع کر دیں گی۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ
مَا بِأَنْفُسِهِمْ لَهٗ
وَاللّٰهُنَّيْنِ بَدَلْتَا جِهَہٗ كَسَىٰ تَوْمًا كَوَجِبَ تَمَّکَ وَہٗ نَبَدِیْنِ
جواپنے بیچ ہے)

اس کی ایک توضیح یہ ہے کہ وہ ان پر اپنی نعمتیں اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ شکر کو ضائع کر کے

خود ہی نعمتوں کو نہ بدل ڈالیں۔ اب انہیں اس تعبیر کی منزلت ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ ”ان کی سزا میں اس وقت تبدیلی ہوتی ہے جبکہ وہ توبہ کر کے نافرمانیوں میں تبدیلی کر لیتے ہیں۔ (یعنی نافرمانی چھوڑ کر اطاعت کرنے لگتے ہیں)“ اس سے اپنی حکمت کا پہلا سبب بیان کیا۔ پھر دوسرا سبب بیان فرمایا اور وہ حکمت و مشیت کا مسبب الاسباب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ”بندے کے جسم کے ہر بال کے نیچے ایک نعمت ہے اور اس کے بدن کی ہر رگ میں دو نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت سکون دینے کی اور دوسری نعمت حرکت پیدا کرنے کی ہے۔ اس کے علاوہ ہر ہڈی میں چار نعمتیں ہیں اور ہر جوڑ میں سات نعمتیں ہیں اور انسانی بدن میں نین سو ساٹھ جوڑ ہیں۔ ہڈیوں کے بارے میں ایسے ہی معاملہ ہے۔ ہر ایک بھپکنے میں دو نعمتیں ہیں۔ ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں۔ زندگی کے ہر دقیقہ پر خدا کی نعمت ہے اور ان نعمتوں کا شمار ناممکن ہے اور شیعہ کا بارہواں حصہ دقیقہ ہے اور ساعت کا بارہواں حصہ شیعہ ہے اور دن رات میں انسان چوبیس ہزار سانس لیتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجازت میں ہے:

”اے پروردگار! میں تیرا کیوں کوشمکر کر سکتا ہوں جبکہ میرے بدن کے ہر بال میں نعمتیں ہیں کہ اس کی جڑ کو تو نے نرم کیا اور اس کے سر کو تو نے سخت فرمایا۔“

روایت میں ہے،

”جو آدمی صوف کھانے پینے کے امور میں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتا ہو تو اس کا علم کم ہوا اور اس کا

عذاب موجود ہوا۔“

یہ اس صورت میں ہے کہ عافیت بقدر کفایت روزی اور ہر طرح کا آرام حاصل ہو۔

مشائخ فرماتے ہیں کہ: جسم کے باطن میں غاہر سے سات گنا انعامات ہیں اور تمام بدن پر جس قدر انعامات ہیں صرف دل پر ان سب سے کئی گنا انعامات ہیں اجسام و قلوب کی نعمتوں سے کئی گنا نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور علم و

انعامات ہیں

یقین باللہ کی نعمت حاصل ہوئی۔ یہ تمام نعمتیں دیکھیں تو ان کی تعداد شمار سے باہر ہے اور ان کی عظمت گمان سے بالاتر ہے۔ بس خالق کریم کو ان کا علم حاصل ہے۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ (بھلاؤ نہ جانے جس نے بنایا اور وہی ہے بھید جانتا

خبردار)

کھانے پینے اور لباس و نکاح کی نعمتوں کو موزوں بنایا۔ ان کی اذیت دور کر دی اور ان میں خوشگواری بھردی یعنی مدخل عمدہ اور حرج آسان کر دیا۔ اور نفع کو باقی رکھا۔ اس کی صورت یا کسی صفت کو بدلنے نہیں دیا۔

چنانچہ یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں۔

فرمایا: ایک روٹی ہی کو لو۔ یہ بھی اُس وقت تک تیار ہو کر سامنے نہیں آتی جب تک آسمان وزمین اور ان کے درمیان کے اجسام و اعراض، روز و شب اور ہوائیں اس میں تین حد ساٹھ افعال نہ کر ڈالیں۔ آدم اور اس کے اعمال اور چوپائے اور اضنی معدنیات بھی اس خدمت میں حصہ لیتی ہیں۔ تب جا کر ایک روٹی تیار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میکائیل علیہ السلام خزان (سماوی) سے پانی ناپ کر بادلوں پر ڈالتے ہیں۔ پھر بادل اسے اٹھائے اٹھائے چلتا ہے۔ پھر ہوا اگرچ اور بجلی اس بادل کو اٹھاتی ہے اور دو فرشتے بادل کو ہنکاتے ہیں۔ اس طرح چلتے چلتے سب سے آخر میں نابنائی روٹی پکاتا ہے۔ جب ایک روٹی تیار ہوتی ہے تو اس میں دراصل سات ہزار صنعتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور ہر صانع اس میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک روٹی تیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کے کس قدر عظیم و کثیر انعامات ہیں اور باقی انعامات کا شمار ہی احاطہ تصور و تحریر سے باہر ہے۔ اور بندے پر ہر نعمت کے بدلے ایک شکر لازم ہے۔ اس طرح اگر صرف ایک روٹی ہی کا شکر طلب کر لیا گیا تو ہلاکت سامنے ہوگی۔ اب اللہ کریم ہی ہے کہ بندے کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔

مردی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا:

اے اللہ میں تجھ سے تمام نعمت و کامل نعمت مانگتا

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ تَمَامَ

کامل نعمت

(ہوں)

التَّعَمُّدَ۔

آپ نے فرمایا:

”جانتے ہو کہ کمال نعمت کون سی ہے؟“

اس نے عرض کیا: ”نہیں“

آپ نے فرمایا:

”جنت میں داخل ہونا۔“

بعض حکماء سے پوچھا گیا: ”نعمت کیا ہے؟“

اس نے جواب دیا: ”غنا۔ اس لیے کہ میں نے فقیر و محتاج کو دیکھا۔ اس کی کچھ زندگی نہیں۔“

پوچھا گیا: ”اور تباہی؟“

انہوں نے کہا: ”عافیت، اس لیے کہ میں نے بیمار کو دیکھا اس کی بھی کچھ زندگی نہیں۔“

عرض کیا گیا: ”اور تباہی؟“

فرمایا: ”امن۔ اس لیے کہ میں نے خائف آدمی کو دیکھا کہ اس کی بھی زندگی کچھ نہیں۔“

کہا گیا: ”اور بتائیے؟“

فرمایا: ”جوانی۔ اس لیے کہ میں نے بوڑھے کو دیکھا اس کی بھی کچھ زندگی نہیں“

کہا گیا: ”اور بتائیے؟“

کہا: ”مجھے مزید معلوم نہیں“

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا۔ (صالح کیسے تم نے اپنے مزے اپنی دنیا کی زندگی میں)

ایک توجیہ یہی بن سکتی ہے کہ شباب چلا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ فراغت اور ایک قول میں امن وصحت جاتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی ایک توجیہ ہے۔

وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْكَبْتُمْ مَا تَحْتَمِلُونَ۔ (اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی

کی چیز)

یعنی عافیتیں اور غنا۔ اس مفہوم میں ایک جگہ فرمایا:

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمًا ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔

ظاہری نعمات عافیتوں کے ہیں اور باطنی نعمات ابتلاؤں کے ہیں۔ اس لیے کہ انہی کے ذریعہ اخروی نعمت

حاصل ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنْقَضِي مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ (اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے اور خوشخبری

دوسرے کرنے والوں کو)

وَأَكْثَرَ الصَّابِرِينَ۔

حدیث میں آتا ہے کہ

”جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کا بدن صحت مند ہے۔ گھریں وہ مامون ہے اور اس کے پاس

آج کے دن کی خوراک ہے گویا اس کے لیے دنیا بہتات کے ساتھ جمع کر دی گئی“

بعض اہل قناعت نے اس مفہوم کو شعر میں ادا کر دیا:

إِذَا الْفُؤْتُ تَأْتَى نَكَ وَالصِّحَّةُ وَالْأَمْنُ

وَأَصْبَحْتَ أَحَا حُرْبٍ فَلَا فَارَتَكَ الْحُرْبُ

(جب تیرے پاس خوراک، صحت اور امن موجود ہو)

(اور تو غمگین حالت میں صبح کرے تو تجھ سے غم جدا ہی نہ ہو)

ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں:

كُنْ وَفَلَقَتْهُ حُبْنِ ۚ وَصَوْرَ مَاءٍ وَ اَمْنٍ
اَلَّذِي مِنْ كَلْبِي عَيْشِي

دیوں تھیں کہ روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا ٹوٹا ہو اور امن جین ہو)
دیہر اس عیش سے لذیذ تر ہے کہ جس کو فراوانی اور تنگی گھیرے)

اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخلہ ہوگا

جتاتے ہیں کہ ایک عابد نے ستر سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعہ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ کی خوشخبری دی۔ اس نے سوچا بلکہ میرے عمل کے باعث (جنت ملی)۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا

یہ کھٹکا معلوم کیا تو اس کی ایک رگ کو حکم دیا کہ خوب پھل کو۔ بتاتے ہیں کہ اب وہ بڑا پریشان و بے قرار ہوا۔ اس کی عبادت چھوٹ گئی۔ اس کے تمام اعمال ختم ہوئے اور اس بے چینی و بے قراری میں رہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رگ کو پُر سکون ہو جانے کا حکم دیا۔ اور وہ بندہ دوبارہ عبادت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی انوار فرمائی کہ تیری عبادت کی قیمت صرف ایک رگ ہے۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ چنانچہ اس نے اعتزاز کر لیا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مفہوم کی ایک روایت آتی ہے کہ
”ایک آدمی نے ستر برس تک خدا تعالیٰ کی عبادت کی۔“ فرمایا کہ ”اب اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے باعث جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا تو وہ کہے گا بلکہ میرے عمل کے باعث اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔“ میرے بندے کو اس کے عمل کے باعث جنت میں داخل کر دو۔“

فرمایا کہ ”پھر وہ ستر برس جنت میں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے نکال دینے کا حکم دے گا اور اس آدمی سے کہا جائے گا کہ تیرے عمل کا ثواب پورا ہو گیا۔“

فرمایا کہ ”وہ خدا کے سامنے گڑھے گا اور نادم و شرمندہ ہوگا۔ چنانچہ اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان سب سے قوی تریں تعلق سوچے گا تو وہ رجا (امید) اور حسن ظن کا تعلق ہوگا۔ چنانچہ کہے گا:

”اے پروردگار! مجھے میرے عمل کے باعث نہیں بلکہ اپنی رحمت سے جنت میں رہنے دو۔“
فرمایا: ”پھر اللہ عزوجل فرمائے گا:

”میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت کے باعث رہنے دو۔“

ایک آدمی کے متعلق منقول ہے کہ اس نے اہل شہر میں سے کسی کے سامنے اپنے فقر و فاقہ کی تسکینت کی اور بتایا کہ مجھے اس کا بڑا غم ہے۔ اس آدمی نے کہا:

”کیا تو پند کرتا ہے کہ تو انہما ہو اور تجھے دس ہزار مل جائیں؟“

اس نے کہا: نہیں!

اس نے پوچھا: ”کیا تو اسے پسند کرتا ہے کہ تو گونگا ہو اور تجھے دس ہزار مل جائیں؟“

اس نے کہا: ”نہیں!“

اس نے پوچھا: ”کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں اور تجھے دس ہزار مل جائیں؟“

اس نے کہا: ”نہیں۔“

اس نے کہا: ”کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو دیوانہ ہو اور تجھے دس ہزار مل جائیں؟“

اس نے کہا: ”نہیں۔“

اس نے کہا: ”پھر تجھے جیاد نہیں آتی کہ تو اپنے آقا کی شکایت کرتا ہے۔ حالانکہ تیرے پاس پچاس ہزار

کے برتن موجود ہیں۔ اور واقف بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے اعضاء و جوارح کی نعمت یہی ہے کہ کیونکہ ان چیزوں کی یہی دبت ہے۔

بعض شیوخ سے اس مفہوم میں منقول ہے کہ ابک اللہ کے منقرب قاری قرآن پر فقر کی حالت شدت اختیار کر گئی۔ اسے بہت غم ہوا اورنگلی محسوس کی

قرآن سب بڑی دولت ہے

بتاتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں ایک کئے والے کو یہ کئے سنا:

”کیا تو پسند کرتا ہے کہ ہم تجھے انعام بھلا دیں اور تجھے ایک ہزار دینار دے دیں؟“

اس نے کہا: ”نہیں!“

اس نے کہا: ”اچھا۔ سورۃ ہود؟“

اس نے کہا: ”نہیں!“

اس نے کہا: ”اچھا سورۃ یوسف؟“

اس نے کہا: ”نہیں!“

اس نے کہا: ”تیرے پاس ایک لاکھ کی ملکیت کا سرمایہ ہے اور تو پھر بھی فقر کی شکایت کرتا ہے؟“ چنانچہ

صبح کو اٹھا تو اس کا غم دور ہو چکا تھا۔

اس طرح حدیث میں آتا ہے:

تَعْتَبُوا يَا قُرْآنَ -

یعنی قرآن کے ساتھ استفادہ حاصل کرو اور جو آیات اللہ تعالیٰ کے ساتھ استفادہ حاصل نہیں کرتا تو

اسے خدا غنی ہی نہ کرے۔ قرآن ہی ترغیب ہے اس کے ساتھ کچھ فقر نہیں اور نہ ہی اس کے بعد کہیں اور غنا

مسا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا کرے۔ پھر وہ سمجھے کہ ایک آدمی مجھ سے بھی زیادہ غنی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا استنزا کیا:

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”اس نے اللہ عزوجل کے نازل کردہ (کلام) کو ہلکا سمجھا۔“

حدیث میں آتا ہے: کہ

”جو قرآن کے ساتھ (غنا حاصل نہ کرے یا) نفی نہ کرے تو وہ ہم سے نہیں۔“

اور ایک مجمل خبر میں ہے کہ:

”یقین کے ساتھ غنا کافی ہے۔“ اور قرآن ہی حق یقین ہے۔

بعض سلف سے منقول ہے: کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”میں نے جس بندے کو تین سے مستغنی کر دیا اس پر اپنی نعمت مکمل کر دی:

۱۔ سلطان سے کہ وہ اس کے پاس آئے۔

۲۔ طلب سے جو اس کا علاج کرے۔

۳۔ اور اس سے جو اس کے بھائی کے ہاتھ میں (مال) ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی مناجات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رحم فرمایا:

ہر وقت شکر کرو ”آرمیوں میں سے میرے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہیں۔ جب بندہ میری نعمتوں پر شکر کرے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں:

”اے اللہ! اس پر اپنی نعمتیں مزید فرما۔ اس لیے کہ تو اہل شکر و حمد ہے۔ چنانچہ شاگردین سے خوب خوب ہو اور ان کو مزید کی توفیق دے اور ان پر مزید انعام فرما۔ اور اے ایوب! ایشاکرین کے لیے بر (انعام) کافی ہے کہ ان کا درجہ میرے ہاں اور فرشتوں کے ہاں بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ میں ان کے شکر کا شکر کرتا ہوں اور میرے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور زمین ان سے محبت کرتی ہے اور میرے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور زمین ان سے محبت کرتی ہے اور آثار و نشانات ان پر روتے ہیں۔ اس لیے اے ایوب! شکر گزار بن جا اور میرے احسانات و انعامات کو یاد کرنے والا ہو جا۔ اور میں تمہیں ذکر کی توفیق دوں تو ہی تو میرا ذکر کر سکتا ہے اور میں تجھے شکر کی توفیق دوں تو ہی تو میرا شکر کر سکتا ہے اور میں ہی اپنے اولیاء کو نیک کاموں کی توفیق دیتا ہوں۔ پھر جن کی توفیق دیتا ہوں ان پر ان کا شکر کرتا ہوں اور شکر پر انہیں جزا دیتا اور ان پر راضی ہوتا ہوں چنانچہ میں نے حضورؐ پر کثیر رضا کی۔ لیلیٰ کو قبول کر کے خوب خوب جزا دی اور میرے نزدیک بدترین بندہ

دوہے جو کہ صرف ضرورت کے وقت ہی میرا شکر کرے اور صرف نماز اور ابتلا کے وقت ہی میرے سامنے زاری کرے۔
اللہ تعالیٰ نے شاکرین کو صالحین، مقررین اور عالمین فرمایا۔ یہ تینوں اعلیٰ ترین منقلمات یقین میں سے ہے۔
اللہ عزوجل نے فرمایا:

وَقِيلَ يَا اٰیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاٰیٰتِیْنَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
(اور تھوڑے میں میرے شکر کرنے والے بندے)

جیسے کہ فرمایا:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَقٰلِیْلٌ
مَا هُمْ -
(مگر جو یقین لائے اور کام کیجے اچھے، اور تھوڑے لوگ
ہیں ویسے)

اور مقررین کے ذکر میں فرمایا:

تَمَلَّکُمْ مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ وَتَقٰلِیْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ -
(بڑی جماعت ہے پہلوؤں میں سے اور تھوڑے ہیں
بعد والوں میں سے)

اور اسی طرح فرمایا:

مَا یَعْلَمُهُمْ اِلَّا تَقٰلِیْلٌ -
(نہیں جانتے انہیں مگر تھوڑے)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:

عافیت و یقین کا العام

”اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو اور عافیت سے بڑھ کر بندے کو صرف یقین ہی کا انعام عطا ہوا ہے۔“
چنانچہ عافیت کو ہر عطا پر افضلیت حاصل ہے اور عافیت سے بڑھ کر یقین کو ہی درجہ حاصل ہے۔ اس لیے کہ
دنیا کی نعمتیں عافیت کے ساتھ مکمل ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہو تو آخرت کی نعمت بھی مل گئی۔
اس لیے یقین کو عافیت پر ایسی فوقیت حاصل ہے جیسے کہ دوام کو انتقال پر اور عافیت کا مطلب ہے کہ بدن کا
بیماریوں اور امراض سے سلامت رہنا اور یقین کا مطلب ہے۔ دین کا خواہشات و گمراہی سے محفوظ رہنا۔ اس
پر دونوں نعمتیں تمام انعامات پر حاوی ہیں اور ان کی وجہ سے بندے پر عظیم شکر لازم ہے۔ جیسے کہ دل اور جسم
تمام نعمتوں پر حاوی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ
اَتٰی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ -
(جس دن نہ کام آدے کوئی مال اور نہ بیٹے، مگر جو کوئی آیا
اللہ کے پاس لے کر قلب سلیم)

اس کے مفہوم میں نومی ترین قول یہ ہے کہ شکر و شکر سے محفوظ دل کو طلب سلیم کہا جاتا ہے اور ویسے صحیح

سالم دل ہو تو اسے عافیت و الادل کہا جائے گا اور تنگ و نفاق دل کی امراض ہیں۔ جیسے کہ فرمایا:
 فِي قَلْبِهِمْ مَّرَضٌ - (ان کے دلوں میں بیماری ہے)

یعنی تنگ و نفاق کی مرض ہے اور دل کی کبا رنگنا ہوں سے بھی عافیت ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا:
 فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ - (پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں مرض ہے)
 یعنی دیراء کا مرض ہے۔

ہر مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانچ نعمات ہیں؛
ہر مصیبت پر پانچ انعام
 ۱۔ یہ دین میں نہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ غیر دین میں ہر مصیبت بھی دین کا
 ایک طریق ہے۔

۲۔ اس سے بڑھ کر آفت نہیں آئی۔

۳۔ وہ لازمی طور پر ان پر کبھی ہوئی تو سختی ہی اب ختم ہو گئی اور اسے اس سے چین آ گیا۔

۴۔ دنیا میں ہی مصیبت آ کر لگ گئی اور آخرت میں یہ آفت نہیں رکھی گئی ورنہ آخرت میں عذاب شدید کی صورت اختیار کر لے گی۔

۵۔ اس کا اجر و ثواب اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ چاہے دین کے معاملہ میں مصیبت آئی مگر یہ بھی
 آخرت کی ایک راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمارے لیے باعث نصیحت ہے۔

لَا تَلْمِزْ لِنَسِئَاتٍ لِّظُلْمٍ مِّنْ كُفَّارٍ - (بے شک انسان ہے بڑا بے انصاف، مانتا شکر)

یعنی آفات پر کبوتر کر اور ناراضگی ظاہر کر کے ظلم کرتا اور نعمتوں کا کفران کر کے اور نافرمانیاں کر کے کفران کرنے والا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کے لڑکے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ
 تعزیت والوں کے لیے بیٹھے۔ بہت سے لوگ تعزیت کے لیے آئے۔ ان میں ایک اعرابی بھی تعزیت کیلئے
 آیا۔ اس نے یہ اشعار پڑھے؛

اصْبِرْ تَكُنْ بِكَ صَابِرِينَ فَإِنَّمَا
 خَيْرٌ مِّنَ الْعَبَاسِ أَجْرُكَ بَعْدَهُ
 صَبْرُ الرَّعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ الرَّاسِ
 وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنْكَ لِلْعَبَاسِ

(توصیر کہ ہم بھی تیری وجہ سے صابر ہو جائیں گے اس لیے کہ سردار کے صبر سے رعایا صابر ہوتی ہے)

حضرت ابن عباس نے فرمایا؛ اس اعرابی سے بہتر کس نے تعزیت کی۔ اس کی تعزیت کو انہوں نے

مستحسن فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے؛
www.maktabah.org

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ - (بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے)

ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو مصائب پر شکوہ کرے اور خدا کی نعمتوں کو فراموش کر دے۔ اگر اس کو معلوم ہو جاتا کہ ہر مصیبت کے ساتھ دس سے زیادہ نعمتیں بھی ہیں تو شکایت کم ہو جاتی اور شکر بڑھ جاتا۔

مصائب کی تین اقسام ہیں اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں :
مصائب کی تین اقسام | ۱۔ یا تو مصیبت درجہ بڑھائے گی۔ یہ مقررین و محبتین کی مصیبت ہے۔

۲۔ یا مصیبت کفارہ بن جائے گی۔ یہ خواص اصحابِ یمین اور نیک بندوں کی مصیبت ہے۔

۳۔ یا سزا کے طور پر مصیبت آتی ہے۔ یہ صورت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت و نعمت ہے کہ دنیا میں مصیبت آکر ٹل گئی۔ ان نعمتوں کو پہچاننا، شک کو بن کا طریق ہے۔

علماء کے نزدیک افضل ترین نعمت، ایمان کی نعمت ہے۔ پھر دوامِ ایمان نعمت ہے۔ اس لیے کہ دوامِ ایمان دوسری نعمت ہے۔ اس لیے کہ یہ دوسری مشیت کا دوسرا حکم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے صوفیاء کے حکم سے دوامِ مظہر نہیں ہو جاتا۔ خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ایک چیز ظاہر ہوتی۔ پھر نہ ہونے کی طرح معدوم ہو جاتی ہے۔ یا اگر اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دے کہ یہ چیز ثابت و دوام رہے۔ پھر وہ دوام اختیار کرتی ہے۔ یہ اس کا دوسرا حکم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمانِ زریں کے مسلسل قائم رہنے کا ارادہ نہ فرماتا تو وہ قائم نہ رہتے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے مسلسل قائم رہنے کا ارادہ نہ کرتا تو وہ قائم نہ رہتے۔

اس طرح اگر اللہ تعالیٰ قلوب میں دوام و ثباتِ ایمان کا ارادہ نہ فرمائے لکھے جانے کے بعد۔ تو لکھے جانے کے بعد پھر مٹ جائے اور وہ کفر کی طرف لوٹ جائے مگر اللہ کریم کے بے شمار احسانات ہیں کہ دل میں ایمان کو دوام و ثبات بخشا۔

اللہ تعالیٰ کافران ہے :

(مثلاً ہے اللہ جو چاہے اور رکھتا ہے)

يَسْخَرُوا اللَّهَ مَا كَيْشَاءُ وَيَشْتُمُوهُ

یعنی جس کا ثبات نہ چاہے اُسے مٹا دیتا ہے اور جس کا ثبات پسند کرتا ہے اسے ثبات و دوام عطا

فرماتا ہے۔

بندہ، نعمتِ ایمان پر بھی خود شکر کی استطاعت نہیں رکھتا۔ نہ ہی خود اس میں طاقت ہے کہ اس کے

توفیقِ شکر اللہ کے فضل سے ہوتی ہے

فضلِ کرم اور احسانِ تہذیب کو پہچان سکے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مفہوم میں ایک توجیہ یہ ہے۔ فرمایا:

كَذَٰلِكَ نَسْأَلُ يَتِيمًا مَّا آتَمَّهُ -
(کوئی نہیں، پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا)

یعنی نعمتِ اسلام پر بندہ اب تک شکر ادا نہیں کر سکتا اور یہ نعمت دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کی جڑ اور اصل ہے۔ یہی نعمت آگ سے نبات کا باعث اور جنت میں داخلگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں بندے کے لیے نہ کوئی کار ساز ہے اور نہ سفارش ہی ہوگا۔

پھر حرکات و انفاس کے ساتھ اسلام و ایمان کا ثبات دوام اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَ أَيْدَهُمْ يُرْجُونَ
غَيْبِ كَافِرِينَ -
(کھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان اور ان کی مدد کی اپنے غیب کے قین سے)

یعنی اپنی مدد و نصرت سے اسے پختہ و قوی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے۔
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ۗ لَهُ
(مضبوط کرتا اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ”يَا مَعْزِبِ الْقُلُوبِ“ (اے دلوں کے بدلنے والے) بھی اسی ہے۔ یعنی اے ایمان سے دلوں کو بدلنے اور شک و شرک میں گرا دینے والے۔ (یعنی ہدایت و رحمت کا سایہ ہٹا کر شیطاں کے قبضہ میں رس کر گزرا ہی میں ڈال دینے والے) ”میرادل اپنی طاعت پر پختہ کر دے“ (سجڑی میں یہ ہے)

يَا مَعْزِبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ

(اے دلوں کو پھرنے والے میرادل اپنی طاعت پر پختہ فرما دے)

اس لطیف و عظیم نعمت کی معرفت کی برکت سے قلب سے سود خاتمہ کا ڈر جانا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اسے مشیت کے ساتھ قلب کی مرضی تقیب کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ اس کا مزید شکر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مفہوم میں یہ داخل ہے۔

آپ نے فرمایا:

” اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو۔ اس لیے کہ اس نے تم پر اپنی نعمتیں فرماتا ہے اور اس کے ذریعہ تمہیں غمزدگ دیتا ہے۔ اب افضل ترین غذا اور عطاء ایمان کی نعمت اور معرفت کی نعمت ہے اور یہ غذا ہمیں مسلسل مل رہی ہے یعنی اسے دوام حاصل ہے۔ مختلف احوال میں ایمان پر ثبات قدمی اسی کی مدد سے ہے اور یہی تمام اعمال کی جڑ ہے اور اعمال اس کے احسانات کا ظرف ہیں۔ (اب کامل ترین احسان نعمت ایمان ہے)

اگر خدا نخواستہ، اللہ تعالیٰ جس طرح گاہے ہمارے اعضاء کو گناہوں میں مبتلا ہونے دیتا ہے اس طرح اگر وہ ہمارے قلوب کو توحید سے پھیر دیتا اور جس طرح گاہے اعمال کرنے میں ہماری نیتوں میں تلبیس کرتا ہے اگر اس طرح پھیر کہہ نہیں شک و گمراہی میں دھکیل دیتا تو ہم کیا کرتے؟ اور ہم کس کا سہارا تلاش کرتے؟ پھر ہم کس چیز سے اطمینان حاصل کرتے اور کس سے امید رکھتے؟ اس لیے خوب یاد رکھیں کہ (ثبات ایمان) اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت ایمان کا شکر یہ ہے کہ اسے پہچانے اور نعمت ایمان کی ناشکری یہ ہے کہ اس نعمت سے غافل رہے اور اس کا انجام سزا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ایمان کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا بھی نعمت ایمان کا کفران ہے کہ یہ عقل سے اکتسابی چیز ہے یا قوت سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ جو آدمی ایسا سمجھتا ہے۔ مجھ نظر ہے کہ اس کا ایمان ہی نہ چھین لیا جائے۔ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نعمت پر شکر کی بجائے کفر کیا۔

اللہ تعالیٰ نے کسب ایمان سے بھلائیاں عطا کیں مگر بھلائیاں حاصل کر لینا ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی طرف ہدایت دی اور اپنے احسان سے ہمارے لیے اس کو نیکیاں کمانے والا کر دیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَوْ كَسَبَتْ رِغِيْ اِيْمَانَهَا حَيْرًا -

یعنی توبہ۔ اور ایک قول میں تمام نیکیاں ہی ایمان کی کمائی ہیں۔ ایمان کے بعد ہم پر انعام دیا یا کہ نیکیوں کی توفیق بخشی اور ہماری سہولت کے لیے آسانی کر دی۔ پھر کفر اور کافروں کے اخلاق و اعمال کو ہم سے دُور کر دیا۔ پھر ہمارے دلوں میں اسلام اور ایمان کو مزین کر دیا اور اسے محبوب کر دیا۔ ہمارے دلوں میں نافرمانی اور فسق کی نفرت بھردی۔ یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے۔ الغرض اس کے انعامات شمار سے باہر ہیں۔ اس کا شکر تو ہونے میں سکتا۔ ہاں جس قدر اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور جہاں بھی مسلسل انعامات کے بعد ایک انعام ہے۔ اور یہ شکر ہے اور شکر میں کمی کرنے کا اعتراف و معرفت بھی شکر ہے اور شکر میں کمی پر معافی مانگنا بھی شکر ہے۔ اللہ کے عظیم علم اور ستاری کی معرفت بھی شکر ہے۔ یہ سمجھنا کہ مجھ پر جس قدر انعام و احسان ہوا ہیں اس کا مستحق نہ تھا۔ یہ بھی شکر ہے بلکہ یہ بھی اس کی نعمت ہے بلکہ یہ بھی شکر ہے۔ نعمتوں کے ساتھ ساتھ تواضع و انکساری اختیار کرنا بھی شکر ہے۔ مخلوق کا شکر

یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرے۔ ان کی تعریف ہے اس لیے کہ عطیات کے ظروف یہی ہیں۔ اور عطا کرنے کے ظاہری اسباب اور مولا کے کرم کے اخلاق کا اتباع کرنے والے یہی ہیں۔ یہ بھی شکر ہے۔ منعم تعالیٰ کے سامنے شکایت نہ کرنا اور حسن ادب سے رہنا بھی شکر ہے۔ نعمتوں کو اچھے انداز میں لینا، تھوڑی کوشش سمجھنا اور معمولی کو عظیم بنانا بھی شکر ہے۔ اس لیے کہ ایک جماعت صرف اس وجہ سے برباد ہو گئی کہ انہوں نے بعض چیزوں کو حقیر اور معمولی سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جاہل رہے۔ اس کی نعمتوں کو معمولی شمار کیا۔ یہ بھی اس کی نعمتوں پر کفران ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ: ”صبر کرنا شکر سے افضل ہے۔ اہل تحصیل صبر و شکر میں افضل کون؟“

دی جا سکتی۔ مقام اہل ایمان کو شکر سے ایک مقام حاصل ہے اور مشاہدات میں یقین میں ان کے تفادات کی طرف سے دیکھا جائے تو کسی جماعت کے درمیان ترجیح درست نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ بعض صابریں، بہتر معرفت اور حسن صبر کی وجہ سے بعض شاکرین سے افضل ہوتے ہیں۔ اور خواص شاکرین، اپنے حسن یقین اور رفعت مشاہدہ کی وجہ سے عام صابریں سے افضل درجہ رکھتے ہیں۔

البتہ یہ فضیلت، احوال و مقامات کے طریق سے ہوتی ہے۔ میں اسے بیان کرتا ہوں۔ واللہ اعلم کہ صبر نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صبر میں زہد و خوف ہے اور یہی دو اعلیٰ ترین مقام ہیں اور ناپسندیدہ پر بھی شکر کرنا افضل ہے۔ اس لیے کہ اس میں ابتلاء و رضا ہے۔ نشاندہ و آفات پر صبر کرنا نعمتوں و آسائشوں پر شکر سے افضل ہے اور یہ بات نفس پر بڑی شائق گزرتی ہے۔ نافرمانیوں پر تدرت ہونے اور غنا کی حالت کے باوجود صبر کرنا بھی نعمتوں پر شکر ہے۔ مزید برآں نعمتوں کے ذریعہ نافرمانیوں سے صبر کرنا نعمتوں کے ذریعہ طاعت سے بھی افضل ہے۔ جبکہ اسے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے اور جب اس نے اس حالت پر شکر کیا، جس پر صبر کر رہا ہے تو یہ ابتلاء بھی نعمت ہے اور یہی افضل ہے۔ اس لیے کہ یہ مشاہدہ مقررین سے ہے۔ اور جن نعمتوں پر شکر کرتا ہے جب ان سے صبر کرے تو یہ افضل ہے۔ اس لیے کہ یہ مجاہدہ کا حال ہے اور جزا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

”ہم انبیاء کی جماعتیں، سب سے سخت امتحان میں ہوتی ہیں۔ پھر جو ہم سے مثل ہو“ یعنی جو ہمارے اخلاق سے زیادہ قریب و مشابہ ہو۔ چنانچہ ابتلاء والوں کو رفعت بخشی اور انہیں اپنی حالت سے کی توصیف اس سے فرمائی اور انہیں مثل فالامثل بنایا۔ اب جو آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مثل ہے وہی افضل بھی ہے۔

سخت امتحان کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکر کرتے۔ چنانچہ صابرین میں سے شکر کرنے والوں کا درجہ اس طرح افضل تر ہے۔ اس لیے کہ وہ ابتلا پر بھی شکر کرنے ہیں اور یہی آدمی انبیاء کے زیادہ قریب و افضل ہے۔ مقاماتِ مقربین میں سے ہر مقام میں صبر و شکر کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں کوئی ایک بھی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ صبر کا شکر کا محتاج ہے تاکہ یہ مکمل ہو جائے اور شکر کا صبر کا محتاج ہوتا ہے۔ تاکہ مزید انعام کا باعث بن سکے۔

اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ملا دیا اور مومنین کی ان دونوں کے ساتھ توصیف فرمائی۔ چنانچہ فرمایا:

لَا تَفِي ذَلِكْ آيَاتٍ لِّجَلِّ صَبَاتٍ شُكْرًا۔
 جبے شک اس میں نشانیاں ہیں واسطے ہر صبر کرنے والے
 شکر کرنے والے کے)

چنانچہ فعل کے وزن پر مبالغہ کے صیغہ کے ساتھ شکر فرمایا جیسے کہ فعال کے وزن پر صبر فرمایا۔ یہ بھی مبالغہ کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے:

”صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان ہے اور یقین کامل ایمان ہے۔“ اس لیے کہ یقین ہی ان دونوں کی اصل ہے اور یہ دونوں اسی کے پھل ہیں۔ اسی سے یہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ شکر کرنا اس لیے یقین کیا کہ نعمت منعم تعالیٰ کی جانب سے ہے اور مزید عطا ہونے کے وعدہ پورا ہونے پر یقین کیا۔ یہ شکر ہوا جیسے کہ ابتلا میں آنے والے صابر نے یقین کیا کہ اجر و ثواب ملے گا اور یقین کیا کہ صابرین کی تعریف کی گئی ہے تو اس نے صبر کیا۔ اب اللہ بزرگ و بزر سے (صبر کی) توفیق و قوت ہے۔ الغرض صاحب یقین کے یہ دو حال ہیں۔ جب انسان کا وقت و مجال سے خالی نہیں ہوتا یا ابتلا ہے یا نعمت و آرام ہے اور ہر چیز میں اس کیلئے ایک نشانی ہے۔ اس لیے ابتلا کی حالت میں صبر اور انعام و آرام کی حالت میں شکر ہونا چاہئے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْعَاصِيْنَ۔
 اور شاکرین سے بھی محبت رکھتا ہے۔

مقام شکر کی شرح میں یہ آخری کلمات تھے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

رجا اور اہل رجاء کا بیان

یہ چوتھا مقام یقین ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اللَّهُ لَطِيفٌ رَّعِيْدٌ ۝ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَهُوَ سَمِيْعٌ ۝

اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر روزی دیتا ہے

یٰۤاَسْرُوْا

(جن کو چاہے)

ایک جگہ فرمایا:

وَكَانَ يٰۤاَلْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا -

(اور اللہ ایمان داروں پر رحم کرنے والا ہے)

اور فرمایا:

كُلُّ يٰۤاِعْبَادِي الّٰذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗدکھ دے اسے بندو میرے، جنہوں نے زیادتی کی
اپنی جان پر۔ نہ اس توڑو اللہ کی رحمت سے، بے شک
اللہ بخشتا ہے سب گناہ۔

اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت میں یوں مروی ہے:

وَلَا يُبَالِي لَانَٓ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

(اور وہ پروا نہیں کرتا۔ بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے

والا ہے)

روایات مشہورہ میں ہے کہ:

"انس نے ایک مٹھی بھری اور فرمایا۔ یہ جنت میں ہیں اور مجھے پروا نہیں۔" واللہ اعلم معنی یہ ہے کہ
میری رحمت ہر چیز پر عادی ہے۔ اس لیے ان کے وہاں جانے سے تنگی نہیں۔ جنت میں ان کے داخلہ سے
مجھے پروا نہیں اور یہ بھی جنت میں ہوں گے اور مجھے ان کے بُرے اعمال سے کچھ پروا نہیں۔

متقی لوگوں کے وصف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ الَّذِيْنَ اِذَا قَعُوْا فَاِحْسَةً اَوْ ظَلَمُوْا
اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاَسْتَغْفِرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ اللّٰهُ لَنْ يُغْفِرَ ۗ(اور وہ لوگ کہ جب کبھی گناہ یا برائیاں
کرتے ہیں، تو یاد کریں اللہ کو، اور بخشتی مانگیں اپنے گناہوں
کی اور کون ہے گناہ بخشتا سوائے اللہ کے)

اللہ تعالیٰ نے متوکلین کا وصف بیان فرمایا:

اِلَّا اَللّٰمَ لَانَ رَبِّكَ دَاسِعَ الْمَغْفُوْرَةِ ۗ

(مگر کچھ آلودگی، بے شک تیرے رب کی بخشش وسعت

والی ہے)

۱۹ الشورا آیت ۱۹

۲۵ آل عمران آیت ۳۵

۳۲ النجم آیت ۳۲

اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے گرد گھیرا ڈالنے والے ملائکہ کا ذکر فرمایا:

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ
يَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ۗ

گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے)۔
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دوزخ خدا کے دشمنوں کے لیے تیار کیا گیا اور اپنے اولیاء کو اس سے ڈرایا۔

چنانچہ فرمایا:

لَهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ ظُلْمٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ
تَحْتِهِمْ ظُلْمٌ ۚ ذَٰلِكَ يُعَوِّدُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۗ

ان کے اوپر سے بادل ہے آگ کے اور نیچے سے بادل
اس چیز سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو)

اسی طرح فرمایا:

وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۗ

(اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی)

اور فرمایا:

فَإِذْ ذُرُّكُمْ نَارًا تَلْقَىٰ لَا يَصْلُهَا إِلَّا
الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى ۗ

دسو میں نے سنا وہی تم کو خبر تپتی آگ کی، اس میں وہی
پہنچے گا جو بڑا بد بخت ہے۔ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا)

اور ظالموں سے معاف کرنے کے بارے میں فرمایا:

وَ إِنَّا رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۗ

اور تیرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو ان کے ظلم پر

اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں ہے کہ:

وَ لَسَوْتُ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۗ

(اور عمقریب تجھے دے گا تیرا رب پھر تو راضی ہوگا)

علمائے تفسیر نے فرمایا:

”حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہ ہوں گے کہ ان کا ایک امتی بھی دوزخ میں جائے۔“

امام ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

”اے اہل عراق! ہم یہ کہتے ہو کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔“

قلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
رکھ دو اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر

۱۵ الشوری آیت ۵

۱۶ الزمر آیت ۱۶

۱۷ البیل آیت ۱۴، ۱۵، ۱۶

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ - زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ

مگر اہل بیت کتاب اللہ میں سب سے زیادہ امید لانے والی آیت یہ شمار کرتے ہیں۔

وَلَسَوْنَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ - اور عنقریب تجھے تیرا رب دے گا پھر تو راضی ہوگا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے وعدہ فرمایا کہ اسے اپنی امت کے بارے میں راضی

کرے گا۔

امت مرحومہ حضرت ابو بروتہؓ نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابوموسیٰؓ سے حدیث روایت کی کہ: ”میری امت مرحومہ ہے۔ آخرت میں اس پر عذاب نہ ہوگا۔ اس کی سزا دنیا میں نزلوں اور قتلوں کی صورت میں رکھ دی گئی۔ جب قیامت آئے گی تو میری امت کے ہر آدمی کے عوض اہل کتاب (کفار) کا ایک آدمی پکڑ کر (دوزخ میں) ڈال دیا جائے گا اور کما جائے گا کہ آگ سے یہ تیرا فدیہ ہے۔“

دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اس امت کا ہر آدمی ایک یہودی یا نصرانی کو جہنم کی طرف لائے گا اور کئے گا کہ آگ سے یہ میرا فدیہ ہے

پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔“

حدیث میں ہے کہ:

”بخار دوزخ کی گرم ہوا سے ہے اور آگ سے مومنوں کا یہی حصہ ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَوْمَ لَا يُخِزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لَٰ

(جس دن اللہ ذلیل نہ کرے گا نبی کو اور جو یقین لائے

ہیں اس کے ساتھ)

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی:

”کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری امت کا حساب تیرے پاس کر دوں؟“

عرض کیا:

”نہیں، اے پروردگار! مجھ سے تو ان کے لیے بہتر ہے۔“

فرمایا:

”پھر تم ان کے بارے میں تجھے رسوا نہیں کریں گے۔“

حضرت سیفان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا حساب کتاب میرے والدین کے سپرد کیا جائے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ ان (والدین) سے زیادہ مجھ پر رحم کرنے والا ہے۔“

حضرت سلمہ بن وردان کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے گناہوں کے بارے میں رب تعالیٰ سے دعا کی

اور کہا:

”اے پروردگار! ان کا حساب میرے سپرد کرنے تاکہ ان کے گناہوں پر میرے سوا کوئی دوسرا مطلع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی:

”وہیبتے امتی ہیں اور وہ میرے بندے ہیں۔ اور تجھ سے زیادہ میں ان پر رحم کرنے والا ہوں۔ میں ان کا حساب اپنے سوا کسی دوسرے کے سپرد نہیں کروں گا نہ کہ دوسرا اور تو کوئی بھی ان کے گناہوں پر آگاہ نہ ہو۔“

حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا:

”میری زندگی ان کے لیے بہتر ہے اور میری موت ان کے لیے بہتر ہے۔ میری زندگی اس لیے کہ میں تمہارے لیے سنن بیان کرتا اور تمہارے لیے شرائع کی (توضیح و تکمیل) کرتا ہوں اور میری موت اس لیے کہ تمہارے جو اعمال میرے سامنے آتے ہیں اور جب بھی کوئی نیکی دیکھتا ہوں تو اللہ عزوجل کی حمد کرتا ہوں۔ اور جب بھی کوئی برائی دیکھوں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت مانگتا ہوں۔“

روایت میں ہے:

”جب ایک بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور زمین کے جنت کو اس کی نافرمانیاں جلا دیتا ہے اور ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ آخر کار وہ قیامت میں آئے گا تو اس کے خلاف کچھ چیز بھی گواہی نہ دے گی۔“

اس طرح کہا جاتا ہے کہ:

”جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اسے فرشتوں کی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے نہ دیکھیں کہ اس کے خلاف گواہی دینے لگیں۔“

ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی:

”یا حَرِيْمُ الْعَفْوِ“ تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا:

”اے یا کریم العفو کی تفسیر جلتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے برائیوں کو معاف

فرمایا۔ پھر اپنے کرم سے انہیں نیکیوں میں بدل دیا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے سنا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ - (اے اللہ میں تجھ سے تمام نعمت مانگتا ہوں)

آپ نے پوچھا:

”مجھے ہو کہ تمام نعمتہ کیا چیز ہے؟“

اس نے عرض کیا:

”نہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”جنت میں داخل ہونا“

اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس نے ہمارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو کر ہم پر اپنی نعمت کا مل فرمادی۔

یہی دخول جنت کی دلیل ہے۔ فرمایا:

آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی

نعمت مکمل کر دی۔ اور تمہارے لیے اسلام کے دین

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اسْمَعْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا۔

ہونے پر راضی ہوا)

اور ہمیں اس معاملہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتراک حاصل ہوا یعنی اسلام لانے میں ہر دارالافتہ مدارق

میں بہت فرق ہے) اب ہم بھی اس کے فضل و کرم سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی امید رکھتے ہیں راجحاً منجسہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

د تاکہ معاف کرے اللہ تجھ کو جو آگے ہوئے تیرے گناہ

اور جو پیچھے رہے اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان)

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا

تَأَخَّرَ وَ يَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں ہے کہ:

”جو آدمی دنیا میں کوئی گناہ کرے پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی پردہ پوشی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے

بلند ہے کہ وہ اب آخرت میں اس کی پردہ دری کرے اور جو دنیا میں کوئی گناہ کرے پھر اسے دنیا میں اس کی سزا

دی جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے۔ آخرت میں اس بندے پر (سزا معاف کر دے گا) اور دوبارہ سزا دے گا۔“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”دنیا میں جو بندہ گناہ کلمے پھر اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کر ڈالے تو آخرت میں اسے معاف ہی کر دے گا۔“

بعض سلف سے مروی ہے کہ:

ہر نافرمان جو نافرمانی کرتا ہے وہ کف الرحمن میں ہے اور کف الانسان کا معنی ہے۔ اس کے ہاتھوں اور سینہ کا درمیان یعنی پہلو۔

فرمایا: اب جس پر اس کا کف (حفاظت) آیا۔ اس کی پردہ پوشی ہو گئی۔ اور جس سے اس کی حفاظت اٹھ گئی، وہ رسوا ہوا۔“

مشائخ فرماتے ہیں:

”جس کو دنیا میں کسی گناہ کی وجہ سے رسوائی حاصل ہو وہ اس کا کفارہ ہے وہ آخرت میں رسوا نہ ہوگا۔“

حدیث میں ہے،

استغفار و مغفرت

”جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش و معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو۔ اس نے ایک گناہ کیا۔ پھر جان لیا کہ اس کا ایک پروردگار ہے اور وہ گناہ پر مواخذہ کرتا ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا۔“

حضرت محمد بن مصعب فرماتے ہیں کہ، اسود بن سالم نے اپنے ہاتھ سے مجھے لکھا کہ:

”جب بندہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور پھر وہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے: یا رب! اے پروردگار! تو فرشتے اس کی آواز پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ دوبارہ کہتا ہے: ”یا رب!“ فرشتے پھر پردہ

ڈال دیتے ہیں۔ جب تیسری بار کہتا ہے: یا رب۔ اور فرشتے اس کی آواز پر اب بھی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب چوتھی بار یہی کلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تم میرے بندے کی آواز کو کب تک مجھ سے (ہٹائے)

اور پردے میں رکھو گے؟ میرے بندے نے جان لیا کہ میرے سوا کوئی دوسرا رب نہیں جو اس کے گناہوں کو بخش دے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا۔“

حدیث میں ہے کہ:

”اگر بندہ (غلطی) گناہ کرے اور اس کے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں۔ جب تک وہ مجھ سے بخشش

مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھنے کا میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔“

دوسری حدیث میں ہے کہ:

”اگر میرا بندہ زمین کے برابر گناہ لے کر مجھ سے ملے تو میں اس کے برابر بخشش کے ساتھ اسے طوں گا، بشرطیکہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا ہو۔“

ایک حدیث میں ہے:

”جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ چھ گھڑیوں تک اس سے قلم اٹھائے رکھتا ہے (یعنی اس کا گناہ نہیں لکھتا) اگر توبہ کر لے اور بخشش مانگ لے تو اس پر نہیں لکھتا ورنہ اس کی ایک برائی لکھ لیتا ہے۔“

دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”جب وہ لکھ لیتا ہے اور ایک نیکی کرتا ہے تو (دائیں جانب والا جو کہ) بائیں فرشتہ پر امیر ہے۔ وہ (بائیں جانب والے فرشتہ سے) کہتا ہے۔ اس کی یہ برائی مٹا دو۔ اور ایک نیکی کی دس نیکیوں میں سے میں ایک نیکی مٹا دیتا ہوں اور نو نیکیاں درج کر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس کی برائی مٹا دیتا ہے۔“

مشائخ فرماتے ہیں کہ دائیں طرف والے فرشتے کے دل میں بندے کے لیے بائیں طرف والے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ رحمت بھردی گئی اور دائیں طرف والا بائیں طرف والے پر امیر بھی ہے۔ اب جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ خوش ہوتا ہے اور بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ملائکہ خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی فرصت کے باعث اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

حضرت انس بن مالک کی طویل حدیث میں آتا ہے کہ:

”جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس پر لکھ دیا جاتا ہے تو اعرابی نے کہا،
”اگر توبہ کر لے؟“

کہا: ”پھر اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔“

اس نے پوچھا: ”اگر چھ گناہ کرے؟“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس پر لکھ دیا جاتا ہے۔“

اعرابی نے عرض کیا: ”اگر توبہ کر لے؟“

فرمایا: ”اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔“

اعرابی نے کہا: ”اے اللہ کے رسول! کب تک؟“

آپ نے فرمایا: ”جب تک وہ بخشش مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ

سجش کرنے سے تنگ نہیں آتا۔ جب تک بندہ ہی استغفار و مغفرت مانگنے سے تنگ نہ آجائے۔ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں جانب کافرشتہ عمل کرنے سے پہلے اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کی دس نیکیاں لکھتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل سات سو گنا تک اسے بڑھا دیتا ہے اور جب وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو نہیں لکھتا۔ اب اگر وہ گناہ کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ دیتا ہے اور اس کے نیکی، اللہ تعالیٰ کی معافی ہے۔“

غیبت و جھوٹ سے پرہیز کا اعلم

ایک آرنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا،
 ”اے اللہ کے رسول! میں صرف ایک ماہ کے روزے رکھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں۔ میں صرف پانچ نمازیں پڑھتا ہوں ان سے زیادہ نہیں کرتا اور میرے مال میں (اس قدر کمی ہے) کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ، حج و نفل نہیں کر سکتا۔ اب جب میں مروں گا تو میں کہاں ہوں گا؟“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”حقت میں!“

اس نے پوچھا: ”اے اللہ کے رسول! آپ کے ہمراہ ہوں گا؟“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا:

”ہاں، میرے ہمراہ۔ اگر تو نے اپنے دل کو دو بانوں سے پاک رکھا۔ کینہ اور حسد سے اور اپنی زبان کو غیبت کرنے اور جھوٹ سے اور اپنی آنکھ کو دوسے (پاک رکھا) جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اس کی طرف نظر کرنے سے اور اس بات سے کہ ان کے ساتھ تو کسی مسلمان کو ذلیل سمجھے تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ دو۔“

امید کا ایک منظر

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں آتا ہے، کہ

”ایک اعرابی نے عرض کیا،

”اے اللہ کے رسول! مخلوق کے حساب کا کون والی ہے؟ (یعنی کون حساب لے گا؟)“

آپ نے فرمایا: ”اللہ عز و جل“

اس نے عرض کیا: ”کیا وہ خود (حساب کتاب) لے گا؟“

آپ نے فرمایا: ”ہاں۔“

راوی بتاتے ہیں۔ اس پر اعرابی مسکرایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا،

”اے اعرابی! کس بات سے جنتے ہو؟“

اس نے عرض کیا: ”کیونکہ جب قدرت حاصل کرتا ہے تو معاف کرتا ہے!“

ایک روایت میں ہے کہ:

”درگزر کرتا ہے اور جب حساب لیتا ہے تو تسامح کرتا ہے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس نے سچ کہا۔ یاد رکھو۔ اللہ عزوجل سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں وہ سب سے بڑھ کر کرم فرمانے

والا ہے۔“

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اعرابی فقیہ ہو گیا (یعنی سمجھ گیا)۔“

اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاند کعبہ کو بہت ہی عظمت و شرف بخشا۔ اب اگر ایک آدمی اس کو ایک ایک پتھر کر کے گرائے (نعوذ باللہ من ذلک) پھر اسے جلائے تو اس کا جرم اس آدمی کے برابر نہیں پہنچا جس نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے کسی ولی کی ہانت کی۔“

اعرابی نے عرض کیا: ”اللہ کے اولیاء میں سے؟“

آپ نے فرمایا:

”تمام اہل ایمان اللہ کے اولیاء ہیں۔ سنا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ (اللہ کا رسا نہ ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف)

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک مفرد خبر میں آتا ہے کہ:

”مومن کعبہ سے بھی افضل ہے اور مومن طیب و پاک ہے اور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں سے

بھی زیادہ مکرم ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور کعب اجاز سے ایک خبر مشہورہ میں ہے کہ

اس نے کعبہ کو دیکھا اور کہا:

”مجھے کس قدر شرف و عظمت عطا ہوئی اور اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عظمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو عزت بخشے ہوئے اپنے انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کو

اللہ تعالیٰ سے روایت میں ہے کہ
 ”جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے میرے ساتھ جنگ مچا دی اور دنیا و آخرت میں اپنے ولی کے لیے اور میں دنیا و آخرت میں اپنے اولیاء کا بدلہ لوں گا۔“
 حضرت یعقوب علیہ السلام کی اخبار میں ہے کہ:
 ”اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی۔ جانتے ہو میں نے تیرے اور یوسف علیہ السلام کے درمیان اس مدت تک کیوں فراق ڈال دیا؟“

انہوں نے عرض کیا: ”نہیں“
 فرمایا: ”اس لیے کہ تو نے اس کے بھائیوں سے یہ کہہ دیا
 (میں ڈرتا ہوں کہ اسے جھپٹا کھا جائے اور تم اس سے
 غافل رہو)۔
 عَا فَلَوْنَ۔

تو نے مجھ سے امید کیوں نہ رکھی اور جھپٹے سے کیوں ڈرا؟ اور اس کے بھائیوں کی غفلت کی طرف کیوں
 دھیان دیا اور میری اس کے لیے حفاظت پر نظر کیوں نہ رکھی؟ یہ میری تجھ پر پہلے عنایات ہیں کہ میں نے تیرے نزدیک
 اپنے آپ کو ارحم الراحمین کیے رکھا۔ اب تو نے مجھ سے امید رکھی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تیرے نزدیک اپنے آپ کو
 سب سے بڑا بچل سمجھاتا۔“

رجاء کا مفہوم

رجاء اور اصل کسی چیز میں شدید ترین طمع کا نام ہے جیسے کہ کسی چیز سے شدید ڈر کا نام خوف ہے۔ اس لیے
 اللہ تعالیٰ نے نام لیتے وقت رجا کی جگہ طمع فرمایا اور خوف کے مقام عند فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
 (پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور طمع کرتے ہوئے)
 يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا۔

اور فرمایا:

يَعْدُرُ الْآخِرَةَ وَيُجْزُوا رَحْمَةً رَبِّهِ۔

(رحمت سے)

یہ چیز اہل ایمان کے اوصاف میں سے ایک وصف اور اہل ایمان کے اخلاق میں ایک خلق ہے۔ جس طرح
 خوف کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا اسی طرح اس کے بغیر یہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔
 چنانچہ جس طرح پرندہ دو بانوں کے ساتھ ہی اڑتا ہے۔ اس کے دو بازوؤں میں سے ایک بازو رجا
 (امید) ہے۔ اس طرح جو آدمی اس سے ڈرتا اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔ جب تک اس پر امید نہ رکھے وہ

مومن نہیں ہو سکتا۔ گویا یہ حسن ظن کا مقام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تو فرمایا:

”تم میں کوئی نہ مرے مگر وہ اللہ تعالیٰ حسن ظن رکھتا ہو“۔ اس لیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا: ”میں اپنے بندے کے اپنے ساتھ ظن کے مطابق ہوتا ہوں۔ اب جو چاہے میرے ساتھ ظن رکھے“۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرماتے تھے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ اس لیے کہ تمام بھلائی اللہ ہی کے قبضہ میں ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اسے حسن ظن عطا کرے گا تو حسن ظن کے مطابق اس کو (انعام) بھی عطا کرے گا۔ اس لیے کہ جس ذات تعالیٰ نے اس کا ظن اچھا کر دیا اس نے یہ ارادہ بھی فرمایا کہ اس حسن ظن کو واقع فرمادے۔ (یعنی عطا فرمائے)

حضرت یوسف بن اسباط سے مروی ہے۔ فرمایا کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذیل میں فرماتے سنا۔ فرمان یہ ہے کہ

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ (اور نیکی کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کاروں کو پسند کرتا ہے)

فرمایا: یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس تشریف لائے۔ وہ آدمی موت کی حالت میں تھا۔ آپ نے فرمایا:

”اپنے آپ کو کیسا پارہے ہو؟“

اس نے عرض کیا: ”اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہوں“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اُس مقام پر کسی بندے کے دل میں یہ دو باتیں جمع ہوتی ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جو وہ امید رکھتا ہے اور جس سے وہ ڈرتا ہے اسے امن عطا فرماتا ہے۔“

ایک آدمی پر غم کا اس قدر غلبہ ہوا کہ اس کے ہوش جاتے رہے اور وہ ناامید ہو بیٹھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے فرمایا:

ناامیدی کا گناہ

”اے آدمی! تیرے گناہ سے زیادہ تیری اپنے رب سے ناامیدی بڑا گناہ ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہی میں گناہگار بندے کو چین ملتا ہے اور ناامیدی اختیار کرنا تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ اس طرح اس نے اپنے جی سے ہی خدا کی صفات مرصومہ (یعنی امید و کرم) کو کاٹ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس فعل کی مذمت فرمائی۔ چنانچہ یہ (فقطیبت) سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔

تفسیر میں اس طرح آتا ہے کہ:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ - (اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں)

فرمایا: اس سے مراد وہ بندہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے۔ بس گناہوں میں چلا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے: میں توبہ بادل ہو گیا مجھے کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ چنانچہ اس سے منع فرمایا۔ یہ یاد رکھیں کہ رجاء (امید) ایک اعلیٰ مقام اور با عظمت حال ہے۔ یہ صرف اہل علم و حیا لوگوں کے لیے موزوں ہے اور یہ ایسا حال ہے جو کہ ان پر عین کے بعد طاری ہوتا ہے۔ وہ دکھوں اور مصائب سے اس میں چین حاصل کرتے ہیں اور گناہوں سے جدا ہونے کے بعد اس حال میں انہیں کون حاصل ہوتا ہے۔

خوف و رجاء کا باہمی تعلق

جو خوف کی معرفت حاصل نہ کرے وہ رجاء کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اور جو مقام خوف میں کھڑا نہ ہو اسے صحت و صفائے مطابق اہل رجاء کے مقامات تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ ہر بندے کو اس کے خوف کے مطابق ہی رجاء کا مقام ملتا ہے اور اسے جس قدر خوف دلانے والی صفات کا کشف حاصل ہو اسی قدر اسے رجاء کے اخلاق میں حصہ ملتا ہے۔

اگر وہ مخلوقات کے مقام تخویفات پر کبڑا ہوا۔ مثلاً گناہوں، عیب اور اسباب (ظاہر) تو اس حیثیت سے اسے اہل رجاء کے مقامات سے حصہ ملے گا۔ یعنی اس سے وعدہ ہو گا۔ گناہوں کی بخشش ہو گی۔ جنت کا اشتیاق دلایا جائے گا اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا نشوون ملے گا یہ اصحابِ یقین کا طریق ہے۔ اور اگر وہ صفات کے مقام تخویفات پر قائم ہوا۔ یعنی معافی ذات کے مشاہدہ سے اسے مقام ملا۔ مثلاً سابق علم (پہلے سے علم الہی کس کے بارے میں ایسا ایسا ہے) اور بُرے انجام، مخفی نکر اور باطنی استدرراج، قدرت کی گرفت، کبر و جبروت، تعالیٰ کا حکم۔ تو اب اسے مقام محبت و رضا کی جانے والے مقامات تک سر بلندی حاصل ہو گی۔ چنانچہ رجاء اصل میں معافی اخلاق میں سے اور کرم و احسان، فضل و احسان، لطف و عنایت کے اسما میں سے ہے۔ مقاماتِ رجاء میں اہل رجاء کے مشاہدات جو جم جانتے ہیں۔ سب باتوں کی خبر نہیں بنا دینا ٹھیک نہیں۔ یہ باتیں عام اہل ایمان کے لیے بھی مناسب نہیں بلکہ یہ اس کے لیے موزوں ہیں جو ان کا اہل ہے اور صرف محبت کے جذبہ سے ہی انہیں قبول کیا جاتا ہے اور حجت تک دل کو خوف کے ساتھ نصیحت نہ کی جائے۔ محبت بھی نہیں آتی۔ البتہ زیارہ تزلوگ ڈرانے دھکانے سے ہی ٹھیک رہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بُرا غلام ہو۔ اس کی ڈنڈے سے سوٹے سے خبر لیتے رہو یا تلواروں سے ان کی گوشمالی ہوتی رہے تو ہی یہ سیدھی راہ پر رہتے ہیں۔

صحتِ رجاء کی علامت | بندے میں صحتِ رجاء کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رجاء (امید) کے

بارے میں اندر ہی اندر ڈرتا رہے۔ اس لیے کہ جب اُسے ایک بات کے بارے میں امید آگئی۔ اب دل میں جس کی امید رکھے ہے اس کی عظمت اور شدتِ فرحت کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ بات ہی جاتی رہے۔ اس طرح اہل رجا سے اپنی امیدوں میں فوتِ رجا کا خطرہ کبھی جدا نہیں ہوتا اور رجا تو اصل میں خائفین کے لیے ایک ذرا سا آرام ہے۔ اس لیے عرب لوگ رجا کو بھی خوف کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں جو ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔

اور یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کسی چیز کے لیے لازم ہو یا اس کا وصف ہو یا اس کا سبب ہو تو اس کو بھی اس سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ کہا کرتے ہیں:

مَا لَكَ لَا تَرْجُوَ كَذَا؟ (تجھے کیا ہے کہ ایسی امید نہیں رکھتا)

اور مراد یہ ہوتی ہے کہ تجھے کیا ہے کہ تو ڈرتا نہیں؟ اس لعنت پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔

اس کی تفسیر پر اجماع ہے کہ "تمہیں کیا کہ تم اللہ کی عظمت شان سے نہیں ڈرتے" اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ۔ (پھر جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے)

اس کی ایک تفسیر بھی یہی ہے کہ جو اس کی ملاقات کے بارے میں ڈرتا ہے۔

رجا سے خوف ایسے ہی ہے جیسے کہ رات سے دن ہو کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ مدت بیان کرتے ہوئے ان میں کسی ایک کا نام لیا جاسکتا ہے مثلاً ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (تین دن) ثَلَاثَ لَيَالٍ (تین راتیں)۔ ایک ہی واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَيُّتِكَ أَنْ لَا تُحْكِمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا۔ (تیری نشانی، یہ کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے تین رات تک چپکا بھلا)

اور ایک جگہ فرمایا:

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا۔ (تین دن، مگر اشارات سے)

اب جب دن، اپنی رات سے جدا نہیں ہوتا اور رات، اپنے دن سے جدا نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک کی بجائے دوسرے سے خبر دے دی۔ اس لیے کہ ایک (رات) دوسرے (دن) کے مشابہ اور اس میں داخل ہے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کے بغیر جدا نہیں ہوتی کیونکہ دونوں کے احکام مختلف ہیں اور ان دونوں کے ذریعہ جدا انعامات ہیں۔

اگر دن نکل آئے تو خدا تعالیٰ کی قدرت سے رات اس میں داخل ہو جاتی ہے اور اگر رات ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے دن اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے میں احوال کی بحقیقت ہے اور ایک کا دوسرے پر تہ ورتہ آنے کا مطلب یہی ہے۔ معانی ملکوت میں خوف ورجاء کی یہی حقیقت ہے کہ جب خوف نمودار ہوتا ہے تو بندہ مخالف ہوتا ہے اور اس پر وصفِ تجلین کے باعث مشاہدہ تجلی سے خوف کے احکام ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ خوف کے غلبہ کے باعث بندے کو مخالفت بندہ کہا جاتا ہے اور اس کے خوف میں رجا، پوشیدہ ہوتا ہے اور جب رجا (امید) نمودار ہوتا ہے تو بندے کو عبدِ راجی (امید رکھنے والا بندہ) کہا جاتا ہے اور وصفِ مرجو کے باعث تجلی رُبوبیت کے مشاہدہ سے اس پر احکامِ رجا نمودار ہوتے ہیں۔ چنانچہ بندہ اسی سے موصوف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا اس پر غلبہ ہے اور اس کے رجا میں خوف بھی پوشیدہ ہوتا ہے کیونکہ بیرونوں ایمان کے اوصاف ہیں جیسے کہ پرندے کے دو بازو ہوں۔

خوف و امید کی حالت رکھو

جس طرح پرندہ دو بازوؤں کے درمیان ہوتا ہے اس طرح ایک مومن ہمیشہ خوف و امید کے درمیان رہتا ہے۔ یعنی ان پر صفاتِ مخوفہ اور اخلاقِ مرجوۃ کے مقامِ مشاہدہ سے طاری ہونے والے احوال جاری رہتے ہیں اور دوسرا مقامِ اصحابِ یقین ہے۔ یہ وہ ہے جو انہوں نے احکام کے تفادات اور اقسام کے فرق سے معلوم کیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق پر اپنے فضل و کرم سے جبر کی حالت نہیں رکھی بلکہ اختیار عطا فرمایا۔ جب انہیں یہ بتایا تو انہوں نے ابتداء سے کمال نعمت کی امید رکھی۔ چنانچہ (موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے) جاوگروں کو مغفرت کا طعہ ہمیں سے ہوا کہ جب انہوں نے ایمان سے آغاز کیا۔ (یعنی ایمان لاتے ہی انہیں مغفرت کی امید و خواہش پیدا ہوئی)۔ چنانچہ انہوں نے (ایمان لاکر) کہا:

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا
كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

(ہم عرض رکھتے ہیں کہ بخشے ہم کو رب ہمارا گناہ ہمارے،
اس واسطے کہ ہم ہوئے پہلے قبول کرنے والے)

یعنی اس مقام پر ہم پہلے ایمان لا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔

اس لیے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ چنانچہ اس وجہ سے انہیں مغفرت کی امید ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کی مذمت فرمائی کہ جس سے ایک نعمت چھین گئی اور وہ اس کے واپس آنے سے

یا اوس ہو بیٹھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
 وَلَٰكِنْ اَدْفُنَا اِلٰى نَسٰنٍ مِّنَّا رَحْمَةً لِّسَمِّ
 نَزَعْنَهَا مِنْهُ رَاٰهُ كَيْنُوسُ كَفُوْرًا ۗ
 پھر صالحین اور اس پر صبر کرنے والے بندوں کو مستثنیٰ کر کے فرمایا،
 اِنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ -
 (سوائے ان کے کہ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے)

منقول ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا:
 ”اللہ سے ایسے خوف کھا کہ تو اس کے کمر (گرفت) سے بے خوف نہ ہو اور اپنے خوف سے زیادہ اس سے
 امید رکھ“

اس نے عرض کیا،
 ”میں یہ کیونکر کر سکتا ہوں میرا تو ایک ہی دل ہے؟“
 فرمایا: ”تمہیں خبر نہیں کہ مومن دو دل والے کی طرح ہوتا ہے؟ ایک کے ساتھ ڈرتا ہے اور دوسرے
 کے ساتھ امید رکھتا ہے۔“
 مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دو اوصاف ہیں۔ خوف اور امید۔ اور مومن کا دل ان دونوں میں سے کسی
 سے بھی خالی نہیں ہوتا۔ گویا یہ دو دلوں والے کی طرح ہوا۔

پھر مخلوق کے چار طبقات ہیں اور ہر طبقہ میں ایک گروہ ہے۔ ان میں سے بعض مومن کی حالت میں
 زندہ رہتے ہیں اور مومن حالت میں فوت ہوتے ہیں۔ یہیں سے انہیں اپنے لیے اور دوسرے اہل ایمان
 کے لیے امید رہتی ہے۔ اس لیے کہ جب انہیں عطا کیا گیا تو انہیں امید ہوئی کہ ان پر یہ نعمت اکمل ہوگی
 اور اپنے فضل و کرم سے ان سے یہ نعمت سلب نہیں ہوگی جو کہ انہیں ابتداءً دی گئی۔

بعض لوگ مومن کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اس سے ان پر اور دوسروں
 پر خوف طاری رہتا ہے۔ اس لیے کہ انہیں اس حکم کا علم ہے اور اللہ کا حکم علم سابق کے ساتھ غائب اور مخفی ہے
 بعض لوگ کافر حالت میں زندہ رہتے ہیں اور مومن حالت میں فوت ہوتے ہیں اور بعض کافر حالت میں
 زندہ رہتے اور کافر حالت ہی میں مرتے ہیں۔ ان دونوں حکموں نے انہیں رجاء لازم کیا۔ مشرک کو جب دیکھا
 تو بھی یا اوس ہوئے اس کا ظاہر دیکھ کر۔ اور اس رجاء کا خوف دوسرا خوف ہے کہ اس حال پر نہ مرجائے اور

یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیقت نہ ہو۔

ایک مومن ان چاروں احکام سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر خوف و امید کی حالت ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ چنانچہ ان کے معتدل ایمان کی برکت سے ان کا حال بھی معتدل ہو گیا۔ مخلوق پر ظاہر کے ساتھ حکم کیا اور باطن کو علام الغیوب کے سپرد کر دیا اور کسی بندے پر ظاہری شرت سے قطعی حکم نہیں دیا بلکہ اللہ کے نزدیک اس کے باطنی خیر کے بارے میں امید رکھی اور ظاہری خیر کے ساتھ اپنے لیے اور دوسرے کے لیے گواہی نہیں دی بلکہ ڈرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہیں باطن میں کوئی برائی مستور نہ ہو۔ البتہ یہ حالت دہی کہ بندہ اپنے نفس پر ڈرتا رہے اور دوسرے کے لیے امید رکھے۔ اس لیے کہ اہل ایمان حسن ظن کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بات اہل ایمان میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں اور ان کے لیے اعذار تسلیم کرتے ہیں کیوں کہ ان کے قلوب سلامت ہیں اور خدا کی طرف تمام امور جانے والے ہیں اور ان کا معاملہ نظروں سے غائب ہے۔ اس لیے عام مومنین کے بارے میں حسن ظن سے ہی کام لیتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفوس کے بارے میں بدظنی سے کام لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی صفات سے آگاہ ہیں اور اپنے نفوس پر ملامت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ باطنی طور پر ڈرتے رہنے کے باعث اور اس خطرہ کے باعث کہ وہ انہیں پاک بنانے لگیں گے۔ ان کے لیے استدلال نہیں دیتے۔ (یعنی اپنے نفوس کی پاکیزگی پر دلائل نہیں دیتے پھرتے)

اور جس پر یہ دونوں مظاہر الٹ جائیں وہ فریب میں آ گیا۔ اب وہ اپنے نفس پر حسن ظن رکھے گا اور دوسروں سے بدگمان ہوگا۔ لوگوں کے بارے میں ڈرے گا اور اپنے بارے میں امید وار رہے گا۔ اپنے لیے عذر تلاش کرے گا اور لوگوں کو ملامت کرے گا اور ان کی مذمت کرے گا۔ یاد رکھیے۔ یہ (مؤخر الذکر) منافقین کے اخلاق ہیں۔

اہل رجا کی اپنے حال سے ایک علامت ہے اور اس کے
رجاء کی علامت، کثرتِ عبادت ہے

حالیہ کی اس کے رجا سے علامت ہے۔ چنانچہ رجا کی علامت یہ ہے کہ اسے مشاہدہ مرحہ حاصل ہوتا ہے۔ عبادت کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے اور نوافل اور اگر کے اس کا قرب پانے کی مسلسل کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسے اس پر حسن ظن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اچھی امیدیں وابستہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ بندے پر لازم ہونے کے اعتبار سے نہیں اور نہ ہی ہمارے استحقاق کے باعث بلکہ محض اپنے فضل و کرم سے اعمال صالحہ کو قبول فرماتا ہے اور اپنی رحمت و احسان کے صدقہ سے بڑے اعمال کو معاف فرماتا ہے۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے اور یہ اس پر لازم نہیں اور اس پر حسن ظن کے اعتبار سے وہ نوازش کرتا ہے۔

جیسے کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جس نے گناہ کیا اور یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت حاصل ہے اور اس سے امید (رحمت و مغفرت) رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی مذمت فرمائی۔ فرمایا:

وَذَابِكُمْ ظَلَمْتُمْ لَدُنِّي ظَلَمْتُمْ يَوْمَئِذٍ أَرَادْتُمْ إِلَيْهِ
(اور یہ وہی تمہارا خیال ہے جو تم رکھتے تھے اپنے رب کے
حق میں اس نے تم کو کھپایا)

اور اس طرح ایک جگہ فرمایا:

وَلَقَدْ ظَلَمْتُمْ لَقِنَ السُّوْعَىٰ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
جُورًا ۝۱۰۰
(اور اکل کی تم نے بُری اٹھلیں، اور تم لوگ تھے کھپنے
والے)

یعنی تم ہلاک ہونے والی قوم ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خطاب میں یہ دلیل آئی کہ جو اچھا ظن رکھے وہ نجات پانے
والوں میں سے ہے۔“

روایت میں آتا ہے:

”جو گناہ کر بیٹھے۔ پھر اُسے اس کی وجہ سے غم لاحق ہو تو اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ پہلے (زبان)
استغفار کیا جائے۔“ اور جس طرح مقامات یقین مختلف ہیں اسی طرح رجاء (امید) کے مقامات بھی مختلف
ہیں۔ بعض فرضی ہیں اور بعض نقلی درجہ پر ہیں۔ بندے پر یہ فرض ہے کہ اپنے مولائے کریم، خالق و معبود اور
رازق تعالیٰ پر اس کے فضل و کرم کے اعتبار سے امید رکھے اور اپنے نفس کی عفت پر نظر کرنے کے اعتبار سے
امید نہ لگاتا پھرے۔

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

قبولیتِ دعا کی امید رکھو ”جو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے پھر اپنے نفس اور اپنے اعمال کی طرف دیکھے
تو وہ قبولیت نہ پائے گا۔ (قبولیت دعا) اس وقت ہوگی کہ جب تمہارا اللہ تعالیٰ اور اس کے لطف و کرم پر نظر
کرے اور دعا کی قبولیت کا یقین رکھے۔“

میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے اور اس پر کسی بات کی امید رکھے۔ مگر اپنے نفس
اور اپنے عمل پر اس کی نگاہ رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے میں خلوص سے محروم ہے۔ اس لیے کہ

لَعَلَّ السَّجْدَةَ آیت ۷۳۔

لَعَلَّ الْفَتْحَ آیت ۱۲۔

وہ اپنی طرف نظر کر کے اس کے ساتھ شکر کر رہا ہے۔ جب مخلص نہ ہو تو صاحب یقین نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا عمل و دعائوں اور اخلاص و یقین کی برکت سے ہی قبول کرنے کا۔ جب اسے توحید کا مشاہدہ ہو اور وحدانیت کی طرف اس کی نگاہ رہی۔ اب وہ مخلص و صاحب یقین ہے۔ حدیث میں اس طرح فرمان ہے کہ :

”جب تم دعا کرو تو قبولیت کا یقین کرنے والے ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ صرف یقین کرنے والے کی دعا ہی قبول فرماتا ہے اور اس دعا کرنے والے کی دعا (قبول فرماتا ہے) کہ جو دل سے دعا کر رہا ہو۔“ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو دعا کرنے پر لگا دیا۔ سمجھ لو اس کے لیے عبادت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ حدیث میں ہے کہ :

”دعا کرنا نصف عبادت ہے اور نافذہ (خلوص والے) کے بغیر دعا قبول نہیں فرماتا“
 ناقذہ کا معنی ہے خلوص والا۔ دعا کا قبیل ترین اجر یہ ہے کہ اُسے دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک نیکیاں عطا فرماتا ہے اور سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ فرماتا ہے جو کہ دنیا اور اس کے اندر کی ہر چیز سے بڑھ کر ہوگا اور اس قدر اجر ہوگا کہ کبھی کسی کے دل پر بھی کھٹکا اور یہ درجہ اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حسن نظر و اختیار کے باعث حاصل ہوتا ہے اور متوسط درجہ یہ ہے کہ اس سے وہ آفت طل جاتی ہے کہ اگر اسے جانتا ہوتا تو دعائے مانگنے کی بجائے اسے دور کرنا زیادہ پسند کرتا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ :

”جو آدمی بھی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے اور کسی معصیت کی بات یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے :
 یا جو مانگتا ہے وہی دعا قبول فرماتا ہے۔

یا اس کی طرح کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے۔

یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجازت میں ہے :

”اے پروردگار! تو کس مخلوق پر سب سے زیادہ ناراض ہے؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”جو میری قضا پر راضی نہ ہو اور جو آدمی کسی بات میں مجھ سے بھلائی مانگے۔ پھر میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں

اور وہ اسے ناپسند کرے۔“

دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا :

”اے پروردگار! تیرے نزدیک کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب اور کون سی مبغوض ہے؟“
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

”میرے نزدیک محبوب ترین چیز میری قضا پر راضی رہنا اور مبغوض ترین بات یہ ہے کہ تو اپنے نفس کی تعریف کرتا پھر ہے۔“

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا:

”مجھے وصیت فرمائیے۔“

آپ نے فرمایا:

”اور کسی بات میں اللہ کو متم نہ کرو کہ تجھ پر اس کا فیصلہ ہو گیا ہو! ریعنی قضا ئے الہی کے بائے بڑے کلمات زبان سے نہ نکالو۔ واللہ اعلم

ایک دوسری روایت میں ہے:

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب نظر کی اور نہیں پڑے۔ آپ سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا:

”ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی قضا سے مجھے تعجب ہو کہ ہر قضا میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہوتی ہے۔ اگر اس کے لیے مسرت کا فیصلہ ہو تو وہ راضی ہوتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے یا فیصلہ ہو اور وہ راضی ہوتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے یا

بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و تملق اختیار کرتا ہے۔ یہ بھی حسن ظن کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے:

”اللہ تعالیٰ کے لیے حسن ظن رکھنا اللہ تعالیٰ کی حسن عبادت سے ہے۔“ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَتَنَّاكَ يَا آدَمُ مِنْ ذَرِّيَّتِهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ

(پھر سیکھ لے آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں، پھر متوجہ ہوا اس پر)

اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کے یہ کلمات ہیں کہ:

”اے پروردگار! میرا یہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوا میرے نفس کی طرف سے ہے یا تیرے سابق علم کی کسی چیز سے ہے۔ پہلے اس کے کہ تو نے مجھے پیدا کیا اور تو نے مجھ پر اس کا فیصلہ فرما دیا؟“

رَفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَىٰ لَكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ - لڑے اللہ کی راہ میں ، وہی اللہ کی رحمت کی رکھتے ہیں (

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت و جہاد کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ،

”مہاجر وہ ہے جو برائی چھوڑ دے اور مجاہد وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے (امر) میں اپنے نفس سے جہاد کرے اور نماز قائم کرے جو کہ مجبوری کی خدمت (عبادت ہے)۔ پوشیدہ اور علانیہ (ہر حال میں) محفوظ اور زیادہ مال خرچ کرے اور ان سے جدا ہو کر دنیا کی تجارت میں مصروف نہ ہو جائے“ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حقیقت امید رکھنے والوں کا وصف بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

رَاتِ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ۔

(بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ چھپے اور کھلے ، وہ امید رکھتے ہیں ایک تجارت کی ، جو کبھی نہ ٹوٹے)

رات کی گھڑیوں میں مناجات کرنا بھی رجاہ میں ہے یعنی تہجد کے لیے طویل قیام کرنا تینوں سے الگ ہو کر عبادت و دعا میں مشغول ہونا۔ اس لیے کہ دلوں میں خوف شدت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل رجاہ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا :

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا أَوْ قَائِمًا
يَعْتَدُ الْأُخْرَةَ وَ يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ۔

(جیسا ایک جو بندگی میں لگا ہے گھڑیوں رات کی ، سجدے کرتا اور کھڑا ، خطرہ رکھتا ہے آخرت کا ، اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی ، تو کہہ ، کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ)

چنانچہ ڈرنے والوں ، امید رکھنے والوں اور راتوں کو تہجد ادا کرنے والوں کو علماء قرار دیا۔ اس بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس میں خوف خدا نہ ہو اور نہ ہی وہ امید رکھے وہ عالم نہیں۔ اس لیے کہ دونوں کے درمیان میں نفی مساوات موجود ہے۔ اس قسم کے کلام میں خبر غفلت کر دی جاتی ہے اور ایک ہی وصف کا ذکر کافی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انداز کلام میں اس پر دلیل موجود ہوتی ہے۔

مقررین کے نزدیک مقام یقین میں سب سے پہلے رجاہ (امید) آتی ہے اور صدیقین کے بر غلاہری اوصاف میں سے ہے۔ ایک بندے کے دل میں رجاہ اس وقت کامل و واقع نہیں ہو سکتی۔ جب تک حسب ذیل اوصاف بھی نہ پائے جائیں۔

” اللہ تعالیٰ پر ایمان - اللہ تعالیٰ کی جانب ہجرت اختیار کرنا (منوعات سے پرہیز اور مامورات کا اتباع) - اس میں مجاہدہ کرنا - تلاوت قرآن مجید - نماز قائم کرنا - اللہ کی راہ میں خرچ کرنا - رات و قیام و سجد کرنا - یہ سب کام کرنے کے باوجود ڈرتے رہنا۔“

یہ تمام صفات اہل رجاء کی ہیں اور احوال یقین میں سے یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اعضائے ظاہر اور قلوب کے ذریعہ، ظاہری اور باطنی طور پر اس سلسلہ میں اعمال بڑھتے رہتے ہیں۔ جس قدر انوار و علوم اور پائی جانے والی اوصاف کے باعث مکاشفات غیبی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

واضح بات کی جائے گی تو یہ ہے کہ خوف و رجاء دراصل دو مقاموں کی طرف جانے والے دو طریق ہیں؛

خوف و رجاء میں فرق

”خوف، علماء کا مقام علم کی طرف جانے والا طریق ہے اور رجاء، عمال (عبادات کرنے والوں) کا مقام عاملین کی طرف جانے والا ایک طریق ہے۔“

جو لوگ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ امید رکھتے ہیں اس لیے کہ انہیں خوف کے باعث امید میں قوت حاصل ہوتی ہے۔ صدقِ رجاء اور اس میں انہماک سے یہ انعام کامل ہو جاتا ہے۔ ان کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا؛

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ (اور جو لوگ دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں ڈر ہے)

اللہ تعالیٰ نے ان کی حالتِ وفا اور نیک اعمال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا؛

إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ أَهْلِئِنَا مُشْفِقِينَ فَمَسَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

اللہ نے ہم پر)

اور ایک جگہ فرمایا؛

يُؤْتُونَ بِالْتَّدْبِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا - (نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں)

یہ اس اعتبار سے ہے کہ خوف کو رجاء سے ارتباط حاصل ہے۔ اب جہاں رجاء آئے گی وہاں اسے شعلہ بننے سے کم رکھنے کے لیے خوف آجائے گا۔ (تاکہ امید میں رہ کر اعمال سے نافلہ نہ ہو جائے)۔ اللہ تعالیٰ کے

اس فرمان میں اہل عربیت کہا کرتے ہیں؛

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَعْزُبُوا لِلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ أَيَّامَ اللّٰهِ

دیکھ دے ایمان والوں کو کہ معاف کریں ان کو جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی)

۱۴۔ ہاشیہ آیت ۱۴۔

یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے نہیں ڈرتے۔ جب اس کا اس قدر فضل ہے کہ جو امید نہ رکھے۔ اس کی مغفرت کا حکم دے تو اب جو امید رکھے اس پر کس قدر مغفرت و فضل ہوگا۔ (یہ تو گمان سے باہر ہے)۔ بعض اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت فرماتے ہیں:

تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔

یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو وہ نہیں ڈرتے۔ اب اگر علماء کے نزدیک (رجاء، دعوت) ایک ہی چیز کی طرح نہ ہوتے تو ایک کی تعبیر دوسرے کے ساتھ کیونکر کی جاتی۔

رجاء کی علامت یہ بھی ہے کہ خلیفوں میں بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ مانوس ہو۔ علماء کے ساتھ انس رکھ کر اور اوہی سے مانوس ہو کر خدا کا انس و تقرب حاصل کرے۔ نیک لوگوں کے ساتھ مجلس کرنے میں وحشت نہ رہے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے سکون و شرح صدر حاصل ہو۔ رجاء کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اعمال خیر کی حلاوت کے باعث نیک اور تقویٰ کے کاموں میں مشقت محسوس نہ کرے۔ گھروالوں کو خیر و تقویٰ پر آمادہ کرے نیک اعمال رہ جانے پر افسوس کرے اور کرینے پر فخر حاصل ہو۔

اہل یقین کا وصف، رجاء ہے

ایک روایت میں ہے کہ:

”جس کو اس کی نیکی مسرت دے اور اس کی برائی اسے بُری لگے وہ مومن ہے“

ایک روایت میں ہے کہ:

”میری اُمت کے بہتر لوگ وہ ہیں جو نیکی کریں تو خوش ہوں۔ اور برائی کر بیٹھیں تو معافی مانگیں“ اس لیے کہ مومن کو اس معاملہ میں یقین اور دینی بصیرت حاصل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کا وصف، نوحوت و رجاء ہے۔ اب جب وہ نیک کام کرے گا اسے اس کے ثواب کا یقین ہوگا۔ اس لیے کہ وہ وعدہ سچا ہے اور وعدہ کرنے والا اکرم ہے اور حیب برائی کرے گا تو اس کی برائی کا اسے یقین ہے۔ اس لیے برائی کرنے سے بیٹھنے پر خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرے گا کیونکہ وعید کا نوحوت ہے اور وعید کرتے والے کی عظمت بھی سامنے ہے اور علم کی دلالت اس پر ہے کہ نیک کاموں میں نگ جانا اور اصل اللہ تعالیٰ کی محبت و رضائیں داخل ہونا ہے۔ یہ تو دنیا میں اللہ کی رضا ہے۔ اب اسے خدا کی رضا سے مسرت کیونکر نہ ہوگی؟ اور خدا کی نافرمانی میں داخل ہونا دراصل اللہ تعالیٰ کے غضب میں داخل ہونا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات اسے بُری لگے گی کیونکہ آج اس کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے توکل اس پر عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يُنَادُونَ لَمَلَأْتُ اللَّهَ أَكْثَبُ مِنْ مَقْتِكُمْ

ان کو پکار کر کہیں گے، اللہ بیزار ہوتا ہوتا تھا زیادہ اس سے کہ

أَنْفُسِكُمْ

تم بیزار ہوئے ہو

اس کی وضاحت میں بتایا گیا،

”جب آگ میں جلنے کے بعد اپنے نفوس کو دیکھیں تو ان پر غصہ منائیں گے تو انہیں آواز دی جائے گی کہ لَبَقْتُ اللہ۔ دنیا میں اس کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسِكُمْ آج عذاب میں چھٹس کر تمہاری اپنی جانوں پر ناراضگی سے بڑھ کر ہے جیسے کہ اس کی رضا کل جنت کے انعامات کی صورت میں ملے گی۔ اسی طرح آج کی رضا کا پھل یہ ہے کہ نیک کاموں اور طاعات کی توفیق حاصل ہوئی۔ جس بندے کو علم یقین سے کشف حاصل ہوا ایک مراد بندے (خدا کے چلے ہوئے بندے) کا وصف یہ ہے حضرت زبید خیل کی حدیث بھی اسی قبیل سے ہے۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا:

”میں آپ کے پاس حاضر ہونا کہ یہ معلوم کروں کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا ان کی علامات کیا ہیں؟“

آپ نے فرمایا: ”تم نے صبح کیسے کی؟“

انہوں نے عرض کیا: ”میں نے اس حال میں صبح کی کہ بھلائی اور بھلائی والوں سے محبت رکھتا ہوں۔ اگر مجھے کسی بھلائی پر قدرت حاصل ہو جائے تو تیزی سے اسے کروں اور مجھے اس کو ثواب کا یقین ہے۔ اور اگر کوئی بھلائی رہ جائے تو مجھے اس پر غم ہوتا ہے اور اس (بھلائی کے کام) کی طرف جی دوڑتا ہے“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ جس میں رغبت رکھتا ہے یہ اسی کی علامت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے دوسرے کے لیے چاہتا تو اسی کے لیے تجھے تیار کرتا۔ پھر اسے پروانہ ہوتی کہ تو کس وادی میں ہلاک ہوتا۔“

رجا کی یہ علامت بھی ہے کہ مسلسل عبادت اور ذی الجلال کے سامنے مناجات کرنے سے اسے لذت و فرحت حاصل ہو۔ قریب تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی میں خوب دھیان لگائے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تعلق اختیار کرے اور اس کے فضل و کرم اور عطا، واحسان و معفرت میں حسن ظن رکھے۔

بعض عارفین کا فرمان ہے:

”توحید کا نور ہوتا ہے اور شرک کی آگ ہوتی ہے۔ شرک کی آگ مشرک کی نیکیاں جس تیزی سے جلاتی ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ توحید کا نور، مومن کی برائیوں کو جلا دیتا ہے۔“

موت کے وقت امید کا ذکر

حضرت سلیمان تیمی نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے سے کہا:
 ”اے بیٹے! میرے سامنے رخصت کی باتیں کرو اور امید کا تذکرہ کرو۔ جتنی کہ میں حسن ظن کے ساتھ اپنے
 اللہ سے جا ملوں!“

حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے بھی وفات کے وقت ایسے ہی کیا۔ علماء کو اپنے پاس جمع کر لیا اور وہ
 انہیں امید دلانے لگے۔

حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے وفات کے وقت اپنے بیٹے
 سے کہا:

”میرے سامنے وہ اخبار پڑھو جن میں حسن ظن اور امید کا ذکر ہو۔ اب اگر حسن ظن اور رجا، اعلیٰ ترین مقامات
 میں سے نہ ہوتے تو بڑے بڑے علماء انتقال کرنے اور اپنے مولائے کریم سے ملاقات کے وقت، اس کی
 خواہش نہ کرتے۔ وہ چاہتے تھے کہ حسن ظن اور امید پر ان کا خاتمہ ہو ورنہ زندگی بھر وہ حسن ظن کی دعائیں کیا کرتے۔
 یہی وجہ ہے کہ مشائخ فرمایا کرتے،

”جب تک انسان زندہ رہے اس پر غم کی حالت بہتر ہے اور جب موت کا وقت آئے تو امید کی حالت
 افضل ہے!“

مقاماتِ رجا کے بارے میں حضرت سجی بن معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

”جب ایک گھڑی کی توجید پچاس پچاس برس کے گناہ کو مٹا دیتی ہے تو پچاس سال کی توجید لگتا ہوں پر
 کیا کیا ان کے گی (یہ تو تصور سے باہر ہے)۔“

حضرت ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”صرف اہل رجا کا ہی خوف صحیح ہے!“

ایک بار فرمایا:

”علماء مقطوع ہیں سوائے خائفین کے اور خائفین مقطوع ہیں سوائے امید رکھنے والوں کے“ اور وہ محبت ہیں

رجاء کا ایک مقام فرمایا کرتے۔ البتہ علماء کے نزدیک مقاماتِ محبت میں پہلا مقام رجا ہے۔ پھر رجا اور حسن ظن
 میں بقدر رفعت کے محبت میں اسے بلندی حاصل ہوتی ہے۔

احادیثِ رجا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بشارتیں مروی ہیں
 غضب پر رحمت کا غلبہ | جو کہ عام لوگوں کے سامنے ذکر کرنا مناسب نہیں بلکہ جو ظالم ہو چکیں ان کا ہم

ذکر کرتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اپنے فضل و رحمت سے ایک کوڑا بنا کر پیدا کیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کی طرف ہنکاتا ہے۔“

ایک حدیث میں ہے:

”میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھ سے فائدہ حاصل کریں اور میں نے ان سے فائدہ حاصل کرنے کی خاطر مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔“

حضرت عطاء بن یسار کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے اور ان کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث میں ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی مگر یہ کہ ایسی چیز بھی بنائی جو اس پر غالب آئے اور اپنی رحمت کو ایسا کیا کہ وہ اس کے غضب پر غالب آتی ہے۔“

ایک خبر مشہور میں ہے:

”مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر یہ لکھ دیا کہ میری رحمت، میرے غضب پر غالب آئے گی۔“

حضرت معاذ بن جبل اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے اجابہ مشہور میں ہے کہ:

”جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس کا آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو۔ اسے آگ نہیں چھوئے گی اور جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا ہو اس پر آگ حرام کر دی گئی اور جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھر بھی ہو وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔“

ایک دوسری روایت میں ہے:

”اگر کافر اللہ کی رحمت کی وسعت جان لے تو اس کی رحمت سے کوئی ایک بھی مایوس نہ ہو۔“

بڑے بڑے کبیرہ گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے معافی کا قلم بھیر دیا۔ جب کہ آیاتِ الٰہی سامنے آئیں اور لوگوں نے

نافرمانی کی مگر اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا) چنانچہ فرمایا:

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعُجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا حَبَاؤُ لَهُمْ ۗ
الْبَيْتَاتِ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ۔
(پھر بنایا بچھڑا (معبود) بعد اس کے کہ آئیں ان کے پاس نشانیاں، پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا)

اللہ تعالیٰ اپنے اویاء کو مخاطب کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ان میں میرے احکام اور میری مشیت

جاری و نافذ ہے۔ چنانچہ فرمایا:

فَاتِ زَلَّتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا حَيَاةَ تَكْمُ الْيَنْتِ
 فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
 (پھر اگر ڈو گئے لگو بعد اس کے کہ پہنچے تم کو صاف حکم ،
 تو جان رکھو کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا)

یعنی غالب ہے۔ اس کے بغیر کسی کو اس تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ حکیم ہے یعنی اپنے بندوں پر
 اپنی مشیت کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ پھر تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے پروا نہیں۔ جیسے کہ جن کو
 اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ ان پر کافروں والا کلام جاری کیا (یعنی وہ ہی کافروں والا کلام کر بیٹھے) اور
 موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے:

اجْعَلْ لَنَا الْهَاقِمًا لِمَا نَهَمُ إِلَيْهِةَ۔
 (بنادے ہم کو بھی ایک بت جیسے ان کے بت ہیں)

اور فضیلت کے باوجود یہ کلام انہیں مضر نہ ہوا۔ اس مفہوم میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس جاوت کا معارفہ
 کیا کہ: ”تم اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد صرف تیس سال ہی ٹھیک رہ سکے اور پھر ایک دوسرے پر
 تلواریں اٹھانے لگے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

”ابھی سمندر کے پانی سے تمہارے پاؤں خشک بھی نہ ہونے پائے تھے کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ جیسا ”ان کا خدا ہے ویسا ہمیں بھی ایک خدا بنا دو۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:
خوشخبری سناؤ ”جب لوگوں کے سامنے تم ان کے پروردگار سے کچھ بیان کرو۔ ایسی چیز بیان

نہ کرو جس سے انہیں بگڑا ہٹ و نفرت نہ ہو۔“

دوسری حدیث میں فرمایا:

”خوشخبری سناؤ نفرت نہ سنا۔ آسانی کرو اور تنگی کرو۔“

اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تو فرمایا:

”اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔“

اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا:

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہو؟“

پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انہیں امید دلائی اور اشتیاق دلیا۔ جب

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَدِيمُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْمَدَامُ وَلَا يَأْتِيهِ الْمَدَامُ
 لَاتِ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ۔
 (بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے)

تو پوچھا: ”جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟“ جس دن حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا: ”اٹھو، اپنی

اولاد میں سے دوزخ کا حصہ بھیج دو۔“

وہ عرض کریں گے، ”کس قدر؟“

کہا جائے گا: ”ہر ہزار میں سے نو صد ننانوے آگ کی طرف اور ایک جنت کی طرف“

راوی بتاتے ہیں کہ (صحابہ) سارا دن روتے رہے اور تمام کام چھوڑ دیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

باہر تشریف لائے اور پوچھا:

”تمہیں کیا ہوا۔ تم تو اقوام میں اس طرح ہو جیسے کہ سیاہ بیل کی جلد میں ایک سفید بال ہو“

ایک روایت میں ہے کہ:

”اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی تاکہ انہیں بخشے۔“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”البتہ تمہیں لے جائے اور ایک ایسی قوم کرے آئے جو گناہ کرتی ہو تاکہ انہیں بخشے۔ سب شاک وہ بخشے والا“

رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وصف مغفرت و رحمت ہے۔ اب ضروری ہے کہ اس کے وصف کے تقاضا

کے مطابق مخلوق پیدا فرمائے تاکہ یہ وصف اس پر فرمائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ علم معرفت کے بارے

میں فرمایا:

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر اسم سے ایک وصف ہے اور ہر وصف سے ایک فعل ہے۔“ اس میں

معرفت کا راز ہے اور خواص کی معرفت اسی سے ہے۔“

حضرت ابراہیم بن ادھم سے بھی اسی مفہوم کی بات مروی ہے: فرمایا:

”ایک رات کو میں تنگناطون کر رہا تھا۔ یہ بارش اور اندھیرے والی رات تھی۔ میں باب کے نزدیک

مترجم میں کھڑا ہوا۔ اور عرض کیا:

”اے پروردگار! مجھے (گناہوں سے اس طرح) بچالے کہ میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کروں۔ یہی اللہ

سے ایک غیبی آواز آئی:

”اے ابراہیم، تو مجھ سے عصمت مانگتا ہے اور تمام بندے مجھ سے یہی مانگتے ہیں۔ اب اگر میں انہیں

عصمت دے دوں تو یہی کس پر فضل کروں اور کس کو بخشوں؟“

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”اگر مومن گناہ نہ کرے تو وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے گناہوں کے باعث ذلیل

کر رکھا ہے۔ (یعنی دوبار کھا ہے)

عجب کا نقصان | اس طرح روایت میں آتا ہے،
 "اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھے تم پر گناہوں سے زیادہ سخت بات کا خطرہ ہے۔"

پوچھا گیا، "وہ کیا چیز ہے؟"
 فرمایا، "عجب۔"

میں قسم کر کہتا ہوں کہ عجب کا وصف ایک متکبر نفس میں پایا جاتا ہے اور یہ مرض اعمال کو برباد کرنے والا ہے اور یہ بڑے بڑے قلبی اعمال میں سے ہے اور گناہ دراصل شہوانی نفس کے اخلاق میں سے ہے۔ ایک شہوت میں مبتلا آدمی دس گنا نفسانی شہوات میں مبتلا ہو جائے تو بھی یہ کہہ کر عجب اور حسد و سرکشی اور مدح و شہرت کی محبت جیسی نفسانی صفات میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے اس لیے کہ ان میں سے بعض صفات دراصل صفاتِ ربوبیت میں سے ہیں۔ اور ان میں سے بعض ابلیس کی صفات ہیں اور انہی کے باعث ابلیس برباد ہوا اور نفسانی شہوات مخلوق کی صفات ہیں اور انہی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی معصیت کی مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی توبہ قبول فرما کر انہیں ہدایت بخشی۔

حضرت بشر بن حارث نے فرمایا،

"نافرمانیوں پر نفسانی سکون کے مقابلہ میں مدح سننے پر نفسانی سکون زیادہ نقصان دہ ہے۔"

حضرت یوسف بن حسین نے ایک بھڑے کو دیکھ کر اہست کے باعث منہ پھیر لیا۔ بھڑے نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا،

"جو تجھ میں (عیب) ہے۔ وہ بھی تیرے لیے کافی (شرمنگاہ) ہے۔" وہ اس کی اس بات پر پریشان ہو گئے اور پوچھا،

"کیا بات تم جانتے ہو؟"

اس نے کہا،

"تجھ میں یہ ہے کہ تو مجھ سے اچھا ہے۔" (یعنی تو اپنے آپ کو بہتر گمان کرتا ہے)

حضرت یوسف نے اعتراف کیا اور توبہ کر کے اللہ سے معافی چاہی۔

اہلِ رجاہ میں سے ایک عارفؒ نے جب سورۃ البقرۃ کی یہ آیت دین (جزا کی آیت) پڑھی تو اُسے مسرت ہوتی ہے اور فرحت محسوس کرتے ہیں۔ ان کی امید بڑھ جاتی ہے۔ کسی نے سبب پوچھا اور کہا، کہ اس میں رجاہ نہیں اور نہ ہی کوئی خوشخبری دینے کی بات ہے۔ (اب امید و فرحت کیسبی ہو)

جواب دیا، "ہاں ہاں! اس میں بہت بڑی امید ہے۔"

پوچھا گیا: ”وہ کیسے؟“

جواب دیا: ”تمام دنیا قبیل سی ہے اور قبیل میں سے قبیل سی انسان کی روزی ہے اور یہ دین اس کے رزق قبیل سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں احتیاط کی اور مجھ پر نظرِ شفقت فرمائی کہ میرے دین کو کتاب و گواہوں کے ساتھ موکد کر دیا اور اپنی کتاب میں ایک طویل ترین آیت نازل فرمائی۔ اگر یہ وہ جاتی تو مجھے اس کی پروا نہ تھی۔ چنانچہ آخرت میں اس کا میرے ساتھ کیا بڑا بڑا ہوتا کہ جس میں زیرے پاس کوئی عیوض نہ ہوتا۔“

اسی طرح بعض اہل بجا کا یہ طریق تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے جو دو سخا کی امید رکھتے اور اس قدر احسان کی امید رکھتے کہ دنیا میں اس کا کبھی بھی گمان نہیں کیا جاسکتا۔ وہ آیت یہ ہے:

وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا كُم يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ۔ (اور نظر آیا ان کو اللہ کی طرف سے جو خیال نہ رکھتے تھے)

حضرت جفیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

”اگر کم کا ایک ہی چشمہ جاری ہو جائے تو وہ گناہ گاروں کو نیکیوں کے ساتھ لاحق کر دے۔“ اس بڑا پر

روایت میں آتا ہے:

”اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس قدر مغفرت فرمائے گا کہ جو کسی کے دل پر کبھی نہ کھٹکے۔ حتیٰ کہ ابلیس بھی

گردن اٹھا اٹھا دیکھے گا کہ شاید مجھے بھی کچھ مل جائے۔“

ایک روایت میں ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کی تنانوے رحمتیں ہیں ان میں سے اس نے ایک ہی رحمت دنیا میں ظاہر فرمائی۔ جس کی

وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحمت کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی مشتاق ہوتی ہے اور چوپایہ اپنے

بچے پر رحم کرتا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اس رحمت کے ساتھ تنانوے (باقی) رحمتیں بھی ملا دے گا۔ پھر

انہیں تمام مخلوق پر پھیلارے گا اور ان میں سے ہر رحمت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔“

فرمایا: ”پھر تو صرف (خود) ہلاک ہونے والا ہی اللہ کی (رحمت کے باوجود) ہلاک ہوگا۔“

بعض علماء کا فرمان ہے:

”جب اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں کسی بندے کا کوئی گناہ معاف کر دے گا تو ہر ایک کا اس کے

عمل سے یہ گناہ معاف کر دے گا۔“

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”عمل کرو اور خوشخبری دو۔ اور جان لو کہ کسی آدمی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔“

دوسری حدیث میں ہے:

”تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کا عمل اسے جنت میں داخل کرے اور نہ ہی کوئی ایسا ہے کہ اس کا عمل اسے آگ سے نجات دے۔“

(صحابہؓ) نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اور آپ بھی نہیں؟
فرمایا: اور نہ میں ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے مجھے ڈھانپ لے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”میں نے اپنی سفارش اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کے لیے چھپا رکھی ہے۔“
دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں،

”کیا تم اسے صاف شفاف پرہیزگاروں کے لیے سمجھتے ہو بلکہ یہ غلص (مگر گناہوں) میں لوث ہو نبیوں کے لیے ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابوموسیٰ رضی اللہ عنہما کو عین کی طرف حاکم مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا۔ اور انہیں دوسری وصیتوں کے ساتھ ساتھ یہ وصیت بھی فرمائی۔ فرمایا،
”آسانی کرو اور تنگی نہ کرو۔ خوشخبری سناؤ اور بھگاؤ نہیں۔“ ان سے مومنین کو خوب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور لطف و عطا کس قدر بے پایاں و بے انتہا ہے اور کوئی آدمی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی امید ورجاء میں کمی کرتا ہے بلکہ اس پر حُسن ظن رکھتا ہے۔ اس لیے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ کریم ہی ان کا محبوب ہے اور اس کی محبت انہیں اللہ و امید عطا کرتی ہے اور اس کی ہدایت انہیں ڈراتی اور مرعوب کرتی ہے۔ چنانچہ ہدایت میں اگر ان کا خوف بھی لذت ہے اور ہدایت میں رہ کر وہ محبت کی نعمت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح وہ خوف و محبت کے مقام میں معتدل ہو کر رہتے ہیں۔ قوتِ علم کے باعث دونوں سے سرفراز ہیں اور خوف و محبوب کے مشاہدہ میں راہِ ہدایت پر ہیں۔ اہل یقین عارفین کا یہی وصف ہے۔ اور یہی لوگ کامل ایمان والے ہیں اور یقین کے مالک اور صفوہ خواص کے درجہ پر فائز ہیں۔ اس لیے کہ انہیں اس کی معرفت حاصل ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہے۔ اس میں کسی وصف کی کمی نہیں آتی، اور وسعتِ قدرت کے لیے علم ہے۔ ایسے ہی وسعتِ علم کے لیے رحمت ہے۔ جب انہوں نے یہ کلام سُن کر اس کے وصف کا مشاہدہ کر لیا۔ فرمایا:

(بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے)

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔

اسی طرح فرمایا:

(مہربان سانی ہے تیری رحمت و علم میں)

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ وَعِلْمُهُ۔

اور فرمایا :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - (اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہوئی)

اب جہنم وغیرہ سب ہی شے میں آکر اس کی رحمت میں داخل ہو گئے۔

ایسے ہی فرمایا ،

فَسَاكِبْهَا لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ - (سودہ لکھ دوں گا ان کو جو ڈر رکھتے ہیں)

یعنی خاص رحمت اس کا کہتہ نہیں اس کا وصف ہے۔ اس لیے کہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ کیونکہ یہ ایسے دم کرنے والے کی صفت ہے جس کی کوئی حد نہیں اور اس کی رحمت سے کچھ چیز بھی باہر نہیں کیونکہ جہنم اور آگ اس کے عذاب کی کڑی نہیں اور نہ ہی اس کا یہ تمام عذاب ہے جو ایسا گمان کر بیٹھے اس نے اسے پہچانا ہی نہیں البتہ اس نے مخلوق کی طاقت کے قدر اپنا عذاب ظاہر کیا۔

جیسے کہ اس نے مخلوق کی مصالح کے مطابق ہی اپنی نعمتیں اور ملک ظاہر فرمایا اور مخلوق کے لیے جو مناسب نہ تھا اور جس کے ظاہر ہونے پر انہیں اس کی قوت نہیں وہ نعمت و عذاب (موجودہ ظاہر) سے بہت زیادہ ہے بلکہ جو اس نے ظاہر فرمادیا اس سے بڑھ کر پہچانا بھی ان کے لیے مناسب نہیں۔ اس لیے کہ اس کے عذاب و انعام کی انتہا تو اس کے ملک کی انتہا سے ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے اور اس کا ملک اس کی سلطنت و قدرت کی حد تک ہے اور اس کی (قدرت و سلطنت) غیر محدود ہے اور اس کا انہار ہو تو مخلوق کی طاقت سے قطعاً باہر ہے۔ مزید برآں یہ بھی اس کی صفات اور اسماء کی رونق سے ہے اور یہ امور رغیبیہ ہیں جن کے انکشاف کے لیے کوئی راہ نہیں۔ پس پاک ہے وہ ذات کہ جس کی قدرت بے انتہا ہے اور جس کی عظمت غیر محدود ہے۔ اور جس کی سلطنت محدود سے باہر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر انہیں مشاہدہ حاصل ہوا۔

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا - (بے شک وہ علم والا بخشنے والا ہے)

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا - (اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے)

اب انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کی مغفرت اس کے وسعتِ حلم پر ہے جیسے کہ اس کا حلم اس کے وسعتِ علم پر ہے۔ جب انہوں نے اس کا عظیم علم دیکھا تو انہیں عظیم بخشش کی امید ہوئی اور جب انہوں نے اس قدر پرہہ پوشی کا مشاہدہ کیا تو وہ خوب خوب معافی کے امیدوار ہو گئے۔

اس طرح مروی ہے کہ :

حلم خداوندی

حاملین عرش (فرشتے) آواز دے کر ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں کہ :

سُبْحَانَكَ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ ، رپاک ہے تو اے علم کے بعد اپنے پر ، پاک ہے تو

سُبْحَانَكَ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قَدْرَتِكَ - اپنی قدرت کے بعد اپنے عفو پر

چنانچہ اہل رجا اعارفین کو کلام اللہ سن کر اس قدر مفاہیم حاصل ہوتے ہیں جیسے کہ ان کو معانی صفات کی رفعت علم پر بلند نظری حاصل ہے اور ہر صاحب مقام اپنے مقام کا مشاہدہ کرتا اور مشاہدہ کے اعتبار سے سنتا ہے۔ چنانچہ سب سے اعلیٰ ترین مشاہدہ صدیقین کو، پھر شہداء کو، پھر صالحین کو، پھر خواص اہل اسلام کو ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اس پر استدلال کیا اور اسی سے اس کی طرف دیکھا:

هُم وَرَجَتْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (لوگ کئی درجے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ دیکھتا ہے جو کرتا ہے)

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”نیکی کرنے والا اس کی وسعت رحمت میں زندہ رہتا ہے اور برائی کرنے والا وسعت علم میں زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں اور جو بعض کو بعض پر ترجیح دینے لگے تو اس کا مشاہدہ ناقص ہو گیا۔ اس لیے کہ اس سے بلند و جبر کے اہل مشاہدہ سے اس کا علم ناقص ہے اور اس لیے اس کا مرادی مقام صادقین سے کم ہے۔“

اس لیے یہ بندے پر لوٹ آیا اور قُرب و بُعد میں اس کا یہی مقام بن گیا اور نقصان و حد سے وصف شہود بالاتر ہو گیا۔ خوف کے ساتھ ساتھ رجا و کی مثال ایسے ہے۔ جیسے کہ دین میں عوام کے ساتھ ساتھ رخصت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو لیا جائے جیسے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے عوام کو پسند کرتا ہے۔“

دوسری روایت کے الفاظ اس سے بھی پختہ تر اور بلیغ تر ہیں:

”جیسے اللہ تعالیٰ نافرمانیاں کرنے کو ناپسند کرتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

”یہ دین مضبوط ہے۔ چنانچہ اس میں آسانی داخل کر دی اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بغض نہ دلا اور بہترین دین، آسان ہے۔“ اور فرمایا:

”تعمق کرنے والے ہلاک ہوئے غلو کرنے والے ہلاک ہوئے۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”میں آسان و درگزر کرنے والے (دین) حلیفی کے ساتھ میعوث ہوا ہوں“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں پسند کرتا ہوں کہ اہل کتاب یہ جانے کہ ہمارے دین میں سہولت ہے“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيَصْعَقُ عَنْهُمْ إِصْرُهُمْ ۖ وَاللَّا غَلَّ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ۔
اور اٹاتا ہے ان سے بوجھان کے، اور پھانسیاں جو
ان پر تھیں۔

اور اہل ایمان نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی:

وَبِنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا۔
(اے ہمارے رب اور ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جیسے کہ تو نے ان پر
ڈالا جو ہم سے پہلے تھے)

مومنین نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”قَدْ فَعَلْتُ۔ (میں نے کر دیا)“

اہل خرد کے لیے ان باتوں کا علم، قوتِ رجا کا باعث ہے اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ خود اللہ تعالیٰ کا فرمانِ غلبہ
رجا کے لیے ہے۔ فرمایا:

”میں رحمت و عفو کی طرف سزا سے زیادہ قریب ہوں“

ایک روایت میں ہے:

”جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کے سامنے کوئی بات بیان کرو تو وہ بیان نہ کرو جو انہیں پریشان کر دے اور
ان پر شاق گزرے“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کلام میں ہے:

”عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس نہ کرے اور انہیں خدا تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف
بنا دے۔“

خدا کے بندوں سے محبت کا انعام

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی:

”تجھے کیا ہوا کہ تو نے تنہائی اختیار کر لی؟“

انہوں نے عرض کیا: میں نے تیری (محبت) میں مخلوق سے دشمنی کر لی“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”تو نہیں جانتا کہ میری محبت یہ ہے کہ تو میرے بندوں پر نوازش کرے اور ان پر (رحم کر کے) فضل حاصل کرے۔ اس وقت میں تجھے اپنے اولیاء و محبوبین میں درج کروں گا اور میرے کسی بندے کی طرف بے رحمی و بھلائی کی نظر نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا (یعنی نظرِ بھلائی کی) تو میں تیرا اجر ضائع کر دوں گا۔ تین باتیں مجھ سے یاد رکھ:

۱۔ میرے حبیب سے خالص دوستی رکھ۔

۲۔ اہل دنیا سے قطعی مخالفت رکھ۔

۳۔ اور دین سے چپکارہ۔

حضرت داؤد وغیرہ دو سکرا انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے:

”مجھ سے محبت رکھ اور مجھ سے محبت کرے اس سے محبت رکھ اور مجھ میری مخلوق کا محبوب بنا۔“
انہوں نے عرض کیا:

”اے پروردگار! یہ تو تمہارا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے مگر میں تیری مخلوق کی طرف تجھے کیسے محبوب بناؤں؟“
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”مجھے اچھے طریق پر یاد کر۔ میرے انعامات و احسانات کو یاد کر۔ اور انہیں بھی یہ یاد دلا۔ اس لیے کہ وہ مجھ سے صرف اچھا (سلوک) ہی جانتے ہیں۔“

حضرت یزید قاضی نے حضرت انسؓ سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”کیا میں تمہیں ایسی قوم کی خبر نہ دوں جو کہ نہ انبیا، ہیں اور نہ شہداء، ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات کے باعث ان پر انبیا و شہداء بھی رشک کریں گے۔ وہ نور کے منبروں پر ہوں گے اور ان پر صفات پہچاننے جائیں گے۔“

(صحیحین) نے عرض کیا:

”وہ کون لوگ ہیں؟“

آپ نے فرمایا:

”جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور زمین میں نصیحت کرتے ہوئے چلتے ہیں۔“

(صحیحین) نے عرض کیا: ”اللہ کو بندوں کا محبوب بنانا تو ظاہر ہے مگر اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کہنا

بناتے ہیں؟

آپ نے فرمایا،

”اٹھیں ایسی باتوں کا حکم دیتے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن کو اللہ نے حرام کر دیا ان سے منع کرتے ہیں جب وہ انہیں اطاعت گزار بنائیں گے تو انہیں اللہ کا محبوب بنایا۔“

حضرت ابان بن عیاش کو ان کی وفات کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا۔ یہ لوگوں کو رخصت کی روایات بتایا کرتے اور انہیں خوب امید دلاتے۔ انہوں نے بتایا کہ:

”اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا اور پوچھا،

”تجھے کس بات نے اس پر آمادہ کیا کہ تو مجھ سے معلوم شدہ رخصتوں کو بیان کرتا رہے؟“

انہوں نے عرض کیا:

”اے پروردگار! میں نے پایا کہ میں تیری مخلوق کے نزدیک تجھے محبوب بنا دوں۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”میں نے تجھے بخش دیا۔“

حضرت مالک بن دینار سے منقول ہے۔ وہ حضرت ابان سے ملے اور کہا،

”تو لوگوں کو کب تک رخصتیں بتاتا رہے گا؟“

انہوں نے جواب دیا:

”اے ابو یحییٰ! مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز تو اللہ تعالیٰ کا اس قدر عفو دیکھے گا کہ تیری یہ چادر خوشی

کے مارے پھٹ جائے۔“

وفات کے بعد کلام کا واقعہ

حضرت راجی بن حراش اپنے بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں یہ بلند پایہ تابعین میں سے تھے اور جن

لوگوں نے موت کے بعد کلام کیا ان میں سے یہ بھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب میرا بھائی فوت ہوا تو اس پر

کپڑا ڈال کر نقش کو ڈھک دیا۔ پھر ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا اور وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا،

”میں اپنے پروردگار سے ملا۔ اس نے خوش گوار اور خوشبو دار حال میں ملاقات فرمائی۔ وہ ایسا رب ہے

غضبناک نہیں ہے اور تمہیں جیسا جیسا گمان تھا میں نے اس سے آسان تر معاملہ دیکھا اور تم غافل نہ ہونا۔ اب

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ میں ان کے پاس واپس ہو جاؤں۔“

راوی بتاتے ہیں کہ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا آپ ایسے گرا دیا جیسے کہ ایک کنکرہ پستری میں گر پڑے۔ آخر ہم

اتھیں اٹھایا اور دفن کیا۔

حضرت بکر بن سلیمان نے بتایا کہ جس عشاء کے قریب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ہم ان کے پاس اس وقت حاضر ہوئے۔ ہم نے پوچھا:

”کیسے معاملہ پارہے ہیں؟“

انھوں نے فرمایا:

”میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ البتہ تم کل دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کا عفو اس قدر بے پایاں ہے کہ تمہارے گمان سے باہر ہے۔“

راوی بتاتے ہیں کہ ابھی وہیں تھے کہ (ان کا انتقال ہوا) ہم نے ان کی آنکھیں بند کیں اور انھیں دفن کیا۔

اللہ پر حُسنِ ظن رکھو

حضرت یحییٰ بن اکثم کلاوفات کے بعد (خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا:

”آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا؟“

انھوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا:

”اے بے بوڑھے، تو نے فلاں فلاں کام کیا!“

بتاتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر رعب و پریشانی طاری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا:

”اے پروردگار! مجھے آپ تعالیٰ سے اس طرح روایت نہیں بتانی گئی۔“

فرمایا: ”تو مجھ سے کیا روایت ملی؟“

میں نے عرض کیا:

”ہمیں عبدالرزاق نے بتایا، انھوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے انس بن مالک سے

اور انہوں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ اور آپ نے تجھ تعالیٰ سے روایت کیا، تو برکت والا

اور بلند شان والا ہے۔ تو نے فرمایا کہ:

”میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اب وہ میرے ساتھ جو چاہے گمان کرے۔“ اور مجھے تجھ پر

یہ گمان تھا کہ تو مجھے عذاب نہیں دے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”میرے نبی نے سچ کہا اور انس نے سچ کہا اور زہری نے سچ کہا اور معمر نے سچ کہا اور تو نے سچ کہا۔“

بتاتے ہیں کہ پھر میری پروردہ پڑھی کر دی گئی۔ مجھے خلعت عطا کیا گیا اور پہنا دیا گیا اور جنت کی طرف (جاتے ہوئے)

میرے سامنے لڑکے چلے۔ میں نے کہا:
”واہ واہ فرحت ملی۔“

حدیث میں ہے کہ:

”بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی لوگوں پر سختی کرتا تھا اور انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اُسے فرمائے گا:

”آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کروں گا جیسے کہ تو میرے بندوں کو اس سے مایوس کیا کرتا تھا۔“
حدیث میں ہے کہ:

بنی اسرائیل میں سے دو آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر باہم بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک آدمی عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی جان پر زیادتی کرتا تھا۔ یہ عابد اس کو اس سے منع کرتا اور جھڑکتا اور وہ جواب دیتا۔ چھوڑو مجھے اور رب کو، کیا تو مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ آخر ایک روز اُس نے اسے ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا دیکھا تو (عابد) غضبناک ہو کر کہنے لگا:

”تجھے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔“ فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے کہے گا: کیا تجھے اس کی بہت ہے کہ تو میرے بندوں سے میری رحمت باز رکھے؟ ہاں، میں نے تجھے بخش دیا۔ پھر عابد کو فرمایا:
”اور تیری سزا یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے آگ واجب کر دی۔“

پھر فرمایا کہ ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس نے ایسا کلمہ نکالا کہ اس نے اس کی دنیا و آخرت برباد کر دی۔“

اس مفہوم کی ایک روایت ہے کہ:

”بنی اسرائیل میں سے ایک چور نے چالیس برس تک ڈاکے ڈالنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے اور ان کے پیچھے پیچھے بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے آپ کا ایک حواری عبادت گزار بھی تھا۔ چور نے اپنے دل میں کہا: یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کے ساتھ اس کے حواری ہیں۔ اگر یہ پڑاؤ کریں تو میں بھی ان کے ساتھ تیسرا ہوجاؤں۔ چنانچہ انہوں نے پڑاؤ کیا اور یہ چور حواری کے قریب ہوا مگر حواری کے احترام کی خاطر اپنے آپ کو ملامت کرتا جا رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا۔ میرے حبیب (خطاکار) اس عابد کے ساتھ ساتھ چلتا ہے؟

بتایا کہ حواری نے اس کی آمد محسوس کی تو دل میں کہا: یہ (چور) میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے اپنا آپ سیکڑ لیا اور علیہ السلام کی طرف بڑھ گیا اور ان کے پہلو کے ساتھ چلنے لگا۔ اب چور اس کے پیچھے رہ گیا۔

بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان دونوں سے کہو۔ اپنے اپنے عمل و دوبارہ شروع کریں۔ میں نے دونوں کے سابقہ اعمال مٹا دیے۔ اس عواری کی نیکیاں مٹا دیں کہ اس کو اپنے نفس پر عجیب پیدا ہوا اور دوسرے کی برائیاں مٹا دیں کہ اس نے اپنے آپ کو ملامت کی۔ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو یہ بات بتائی اور پھر سفر میں اس چور (تائب) کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے اپنے عواریوں میں شامل کر لیا۔

حضرت سروق بن اجدع سے منقول ہے کہ :
 ” ایک نبی سجدہ میں تھا۔ ایک سرکش آدمی نے ان کی گردن پر پاؤں رکھا۔ حتیٰ کہ ان کی پیشانی پر کنگرہ لگ گئے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر سر اٹھایا اور فرمایا :
 ” جاؤ، تجھے اللہ ہرگز نہیں بخشنے گا۔“
 بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا :
 ” تو میرے بندوں کے بارے میں مجھ پر قسم ڈالتا ہے۔ میں نے اسے بخش دیا۔“
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ :
 ” جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پر بددعا کرتے تھے اور نماز میں ان پر لعنت کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی :

لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتُمُهُمْ سِرًّا لَّئِن لَّمْ يَكْفُرُوا لَأَكْثَرُ لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
 (ہم ان کاٹ ڈالے بعض کافروں کو، یا ان کو ذلیل کر دے۔۔۔۔۔ سے لے کر آخر تک)
 راوی بتاتے ہیں کہ پھر آپ نے ان پر بددعا کرنا ترک کر دی اور راوی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور یہیں اکثر کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔
 رجاہ و حسن ظن کی روایات شمار سے باہر ہیں اور تمام روایات کو یہاں تحریر کرنا ہمارا مقصود بھی نہیں بلکہ قلیل کا ذکر کہ کہ ہم نے کثیر کی نشان دہی کر دی ہے اور اصحابِ خرد کو آگاہ کر دیا ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ - (اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم پر ہلکایا)

چنانچہ بندے کو خیردار کیا کہ اس کے کرم پر غفلت نہ اختیار کر لینا اور یہ بتایا کہ جہالت ہے تو اسے یاد کرتے رہنا تاکہ حسن اعتدال ہو جائے یہ بھی اس کی نعمت ہے۔

حضرت صنحا کہ فرماتے ہیں کہ:

”بندہ پیشی کے وقت اپنے پروردگار تعالیٰ کے قریب ہو گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا:
”میرے بندے! کیا تو نے اپنے اعمال شمار کر رکھے ہیں؟“
وہ جواب دے گا:

”اے میرے خدا! میں انہیں کیسے شمار کر سکتا ہوں۔ یہ تیرے ہی بس میں ہے اور تو ہی تمام اشیاء کا حافظ ہے! پھر اللہ تعالیٰ دینا کی گٹھریوں میں کیے ہوئے تمام گناہ یاد کرائے گا اور فرمائے گا:
”تو میرا بندہ ہے۔ اس لیے میں نے تو نہیں بتا دیا اور یاد کر لیا اس کا اقرار کر لے۔“
وہ عرض کرے گا:

”ہاں، میرے مالک۔“

پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

”میں نے ہی دنیا میں تیری پردہ پوشی کی اور تیرے گناہوں کی بدبو نہیں نکلنے دی اور نہ ہی تیرے چہرہ پر کوئی دھبہ لگایا۔ اب آج کے دن تیرے مجھ پر ایمان اور میرے مرسلیں (علیم السلام) کی تصدیق کے باعث میں تجھے بخش دوں گا۔“

حضرت محمد حنیف نے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا۔ فرمایا:

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی:

(سُورَةُ الْاٰنْجِيْلِ، اِچھی طرح کنارا)

فَاَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے جبرئیل! یہ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ کیا ہے؟“

انہوں نے جواب دیا:

”اے محمد، جو تجھے پر ظلم کرے۔ جب تو اسے معاف کر دے تو پھر اس پر عقاب نہ کرے۔“

پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے جبرئیل! تو اللہ تعالیٰ اپنے اس قدر کرم کے ساتھ زیادہ لائق ہے کہ جس کو وہ معاف فرما دے

اس پر عقاب نہ کرے۔“

بتاتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام رو پڑے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دونوں کی طرف بھیجا اور فرمایا:

”تمہارا پروردگار تم کو سلام فرما رہا ہے اور تم دونوں کو یہ فرما رہا ہے کہ ”جس کو میں معاف کر دوں اس پر میں کیوں کر عتاب کروں؟ یہ وہ بات ہے کہ جو میرے کرم سے مشابہ نہیں ہے۔“

رجاء کی صورتیں

رجاء اور امید کی صورت ایک یہ ہے کہ جس کی طرف کرمِ تعالیٰ اشتیاق دلائے اس کا زبردست شوق پیدا ہو جائے اور رحیمِ تعالیٰ کے نزدیک جو کام مندوب ہو تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور عوام جس بات کو رجا، و امید سمجھتے ہیں کہ تاخر مانیوں میں لگا ہے اور گناہوں میں مشغول رہے اور اللہ کی مغفرت و کرم کا منتظر رہے۔ یہ طریقہ علماء کے نزدیک رجا، و امید میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ رجا، تو اصل میں ایک مقامِ یقین کا نام ہے اور اصحابِ یقین کا یہ طریقہ نہیں۔ اس لیے کہ رجا، کی ایسی تعریف دراصل خدا تعالیٰ سے غفلت اور احکامِ الہی سے جہالت اور اللہ تعالیٰ پر فریب میں مبتلا رہنے کا نام ہے۔

جس قوم نے رجا، کا یہ مطلب سمجھا ہے اور وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی رضا سے وابستہ ہوئے اور اس پر مغفرت کی اس لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی اور انہیں گئے گزرے، مگرے ہوئے لوگ قرار دیا اور انہیں سخت سزا کی و عید سنائی۔ فرمایا کہ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكُتُبَ
يَأْخُذُونَ عَرَصَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔

(پھر ان کے پیچھے آئے ناخلف وارث کتاب کے،
لیتے اسباب زندگی کا، اور کہتے ہیں ہم کو معاف ہوگا)

جو لوگ فریب میں مبتلا ہیں ان کے لیے رجا، کی روایات سے ان کی خود فریبی میں اضافہ ہوتا ہے اور استدراج میں مبتلا لوگوں کو مزید خسارہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر سچی توبہ کرنے والوں کے لیے یہ مزید انعام کا سبب اور مخلص مجبین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جیسا، و کرم والوں کی مسرت اور اصحابِ عصمت و وفاء کے لیے یہ چین و سکون ہے۔ وہ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ ان کی زندگی پر مسرت ہوتی ہے اور انہیں بے قراروں سے چین ملتا ہے۔ ان کی عقلمندی اس سے آرام پاتی ہیں۔ یہ لوگ خوف سے زیادہ رجا، و حسن ظن کے باعث عبادت بجالاتے ہیں۔ اس لیے کہ خوف دلانے کے امور، اکثر معاملات کو ختم کر دیتے ہیں (کہ آدمی ڈر سے مدد حاصل ہو کر عام عبادت سے رہ جاتا ہے) اب ان کے لیے رجا، کی راہ ہی موزوں ہے اور اس سے وہ چر امید ہوئے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ صہیب پر رحم فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے تو اس کی نافرمانی نہ کرے۔ یعنی اس نے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ رجاء کے باعث معصیت ترک کر دی۔ اب رجاء ہی اس کا طریق ہوا۔ یہی حقیقی رجاء والے لوگ تھے اور یہی ان کی علامت ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ان موہباتِ رضا کا ذکر کیا اور صاف قلوب میں حُسنِ ظن پیدا کرنے کی باتیں کیں۔

مخلوق کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور ان سے تکلیف آنے پر صبر جمیل کا مظاہرہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر ان سے درگزر کرنا اور ان کے ساتھ لطف و مدارات سے پیش آنا بھی رجاء میں داخل ہے اور یہ نیت یہ ہو کہ مولائے کریم کے اخلاق اپنائے اور اس سے ثواب کا امیدوار رہے اور اس کے رعبہ اجر کے لالچ کا خیال ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اتباع ملو تو خاطر ہو۔ غلط خواہشات اور یہودہ شہوات کو ترک کرنا بھی رجاء میں داخل ہے جبکہ ان کاموں کو چھوڑ سنے پر اللہ تعالیٰ کے دربار سے اعلیٰ درجات اور اجر و ثواب کا گمان ہو۔

چیز نے حضرت انسؓ سے روایت کیا: فرمایا کہ رحمن کے عرش کے سامنے ایک بالافانہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس طرف بھیجا جاتا ہے جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں:

”اے پروردگار! تو نے یہ کس کے لیے بنایا؟ کس نبی کے لیے؟ کس صدیق کے لیے؟ کس شہید کے لیے؟“

بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزوجل جواب دیتا ہے:

”اس کے لیے جو میری خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دے“

طاعات اور نیک اعمال میں مشغول ہونا اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اعمال کی توفیق مانگنا اور اجر و ثواب کی درخواست کرنا بھی رجاء میں داخل ہے اور حُسنِ ظن عطا ہونے پر (جو اعمال کیے ان پر خوب خوب عطا ہو)۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

فردوسِ اعلیٰ مانگو

”جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو خوب رغبت دکھاؤ اور اُس سے فردوسِ اعلیٰ مانگو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں!“

ایک دوسری حدیث میں ہے:

”چنانچہ کثرت سے (مانگو) اور بلند درجات مانگو۔ اس لیے کہ تم ایک کریم سخی سے مانگ رہے ہو“

آثار میں ہے کہ: ”دو عابد آدمی، عبادت میں برابر تھے۔ جب دونوں جنت میں داخل ہوئے تو

ایک کا درجہ دوسرے پر بلند کر دیا گیا۔ دوسرا عرض کرتا ہے: ”اے پروردگار! دنیا میں یہ آدمی مجھ سے زیادہ عبادت گزار
 نہ تھا مگر تو نے علیین میں اس کا درجہ بلند کر دیا۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ:
 ”دنیا میں وہ مجھ سے بلند درجات مانگتا تھا اور تو مجھ سے، آگ سے نجات مانگتا تھا۔ اس لیے میں نے
 ہر بندے کا مانگا دے دیا۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آتی ہے کہ:
امید کی برکت | ”ایک آدمی آگ سے نکالا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ پھر
 اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا:

”تو نے اپنی جگہ کیسے پائی؟“

وہ عرض کرے گا:

”اے پروردگار! بدترین جگہ ہے!“

وہ فرمائے گا:

”اسے اس کی جگہ واپس کر دو۔“

بتایا کہ وہ چلنا جائے گا اور پیچھے کی طرف دیکھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

”کس مطلب کی طرف (پیچھے) دیکھ رہے ہو؟“

وہ عرض کرے گا:

”اے پروردگار! مجھے امید ہو گئی تھی کہ وہاں سے نکلنے کے بعد تو مجھے واپس اُس طرف نہیں لوٹائے گا۔“

اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

”اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔“

اب جنت کی طرف جانے کا ذریعہ اس کی رجا، ہی بن گئی جیسے کہ دنیا میں اس کے دوسرے ساتھی کا

جنت میں جانے کا طریق، ماطریقِ خوف تھا۔

مروی ہے کہ:

”دوسرے آدمی کو جب کہا جائے گا کہ اسے لوٹا دو تو وہ بھاگ کر آگ کی طرف جائے گا اس سے اس کی

وجہ پوچھی جائے گی تو وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیری نافرمانی کا مزہ چکھا۔ اب آخرت میں اس کے عذاب سے

نہیں ڈرا۔ چنانچہ کہا جائے گا کہ ”اسے جنت میں لے جاؤ۔“ (یعنی اب اطاعت کر رہا ہوں چنانچہ جنت میں بھیج دیا جائے گا)

اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا وصف بتایا اور فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ
وَيَعَاذُونَ عِندَ آبَائِهِمْ

(وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اپنے رب
تک وسیلہ کہ کون بندہ بہت نزدیک ہے اور امید
رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، اور ڈرتے ہیں اس کے
عذاب سے)

چنانچہ ادیباء کرام کے قُرب کے کئی طریق ہیں اور وسیلہ سے مراد رجا ہے جیسے کہ خوف کے کئی طریق
ہیں جو اس کو اصنام کی وصف نہیں بتاتے وہ آیت کی ایک توجیہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کی ایک قرأت
تدعون کی بھی ہے۔ حضرت طلحہ بن مصرف کی یہ قرأت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اہل ایمان کے لیے

طلب قُرب کو مندوب فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ

(اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور ڈھونڈو اس
تک وسیلہ)

یہ تمام باتیں احکام رجا اور اوصاف اہل رجا میں سے ہیں جو ان تمام باتوں کو پالے اس نے اہل رجا
کے تمام درجات پائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقربین میں سے ہے اور جس میں ان میں سے ایک دھ
وصف پایا گیا اسے بھی رجا میں سے ایک مقام مل گیا۔

برباد رکھیں کہ مقامات یقین کی یہ حالت نہیں کہ ایک مقام دوسرے مقام کو نازل کرے
حرفِ آخر

بلکہ یہ ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں۔ جس پر حالِ مشاہدہ کا غلبہ ہو وہ غلبہ والے
حال سے ہی موصوف ہوا اور دوسرے مقامات اس میں مندرج رہ کر وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور جس نے اس کے
ایک مقام کی شرط کے ساتھ عمل کیا اور اسی میں اللہ تعالیٰ حکم پر قائم رہا۔ وہ اس کے سوا دوسری طرف منتقل
ہوا۔ اس کے لیے پہلا مقام علم کے لحاظ سے ہے اور دوسرے مقام میں وقتاً مٹا ہوا۔ وہ وجد کے اعتبار
سے ہے۔ اب اس نے وجد چھپا لیا۔ اس لیے کہ یہ اس کا راز ہے اور علم سے تعبیر کی۔ اس لیے کہ وہ اس سے
آگے بڑھ گیا۔ اب یہ اس کے لیے علانیہ بن گیا۔

مقام رجا دراصل اللہ تعالیٰ کے شکر و میں سے ایک لشکر ہے۔ بعض بندے اس کے ذریعہ ایسے
اعمال کر جاتے ہیں کہ دوسرے (احوال) سے نہیں کرتے۔ اس لیے کہ بعض قلوب کرم و احسان کے مشاہدہ

اس قدر نرم اور آمادہ ہوتے ہیں اور انعامات و احسانات سے اس قدر پرسکون و تابع ہوتے ہیں کہ ڈرانے دھمکانے سے اس قدر اعمال نہیں کرتے بلکہ گاہے ڈرانے دھمکانے سے ان سے اعمال چھوٹ جاتے ہیں اور انہیں اعمال سے وحشت ہو جاتی ہے۔ اب ان کے لیے رجا کا طریق مناسب ہوا۔

جس طرح انسان میں عافیت اور غنا کے احوال ہیں اسی طرح رجا کا حال ہے کہ اس سے قلب قبوریت پر آمادہ ہوتا ہے اور ان دونوں (عافیت و غنا) کے پائے جانے سے خوب جمعیتِ خاطر حاصل ہوتی ہے نشاط اور حسنِ معاملہ انہی دونوں کے ساتھ پایا جاتا ہے۔

اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مروی ہے کہ :

”میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے لیے غنا ہی مناسب ہے۔ اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو یہ

انہیں بگاڑ دے اور میرے بعض ایسے ہیں جن کے لیے صحت ہی مناسب ہے۔ اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو یہ انہیں بگاڑ دے۔ میں اپنے علم کے مطابق اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ میں ان سے خوب آگاہ ہوں۔ اسی طرح میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے رجا (دوامید) ہی مناسب ہے اور ان کا دل اس پر ہی درست رہتا ہے۔“ اور حسن ظن کے ساتھ ان کے کام ٹھیک رہتے ہیں۔ اب یہی اس کا طریق ہوا اور یہی اس سے اس کا مقام ہے اور اس سے اس کا اس کے ساتھ علم ہے اور اس کے ہونے ہی وہ قلبی معیت پاتا ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ایک طریق ہے۔ خوف کا طریق اس سے قریب تر ہے اور جو قریب تر ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے جیسے غنا اور عافیت بھی اللہ کی طرف لے جانے والے دو طریق ہیں مگر میرے نزدیک فقر و ابتلا ان دونوں سے قریب تر ہیں۔ اس لیے اعلیٰ ہیں۔

وَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ۔ (اور اللہ غالب ہے اپنے حکم پر)

حضرت معمرؓ نے حضرت حسنؓ سے روایت کیا: وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا عمل ان کے اپنے پروردگار کے ساتھ گمان کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے مگر ایک مومن آدمی اللہ پر سب سے بہتر گمان رکھتا ہے اور سب سے اچھے عمل والا ہوتا ہے اور کافر اور منافق، اللہ پر بدگمانی رکھتا ہے۔

وَ لٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ۔ (اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے)

مقام خوف اور اہل خوف کا بیان

یہ پانچواں مقام یقین ہے

اللہ عزوجل نے فرمایا:

وَمَا يَعْقُبُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ - (اور اسے نہیں سمجھتے سوائے عالموں کے)

چنانچہ علم کو قلم پر رعت نجی اور علم میں اس کا ایک مقام بنایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (جسے شک ڈرتے ہیں اللہ سے، اس کے بندوں سے علماء ہی)

چنانچہ علم میں خشیت کو ایک مقام قرار دیا اور خشیت درحقیقت مقام خوف سے ایک حال ہے اور خوف حقیقی

تقویٰ کا نام ہے اور تقویٰ، عبادت کا ایک جامع مفہوم ہے اور یہ اولین و آخرین کے لیے ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ

کے اس فرمان میں یہ دونوں مضامین آتے ہیں۔ فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - (اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا
اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر رحم کرے)

اسی طرح فرمایا:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَأَيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ - (اور ہم نے کہہ رکھا ہے پہلی کتاب والوں کو اور تم کو کہ
ڈرتے رہو اللہ سے)

یہ آیت قطب قرآن ہے اور اس کا مدار اسی (تقویٰ) پر ہے اور تقویٰ ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

اس کی اپنی طرف اضافت فرما کر اسے شرف عطا کیا اور یہ ایک ایسا مقہوم ہے کہ جس کے ذریعہ خدا تک رسائی

حاصل ہوئی اور بندوں کو اسی کے باعث عزت و عظمت حاصل ہوئی۔ چنانچہ فرمایا:

لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاهُا وَلَكِنْ
يُنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ - (اللہ کو نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور نہ لہو، اور لیکن
اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب)

اور ایک جگہ فرمایا:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ - (جسے شک تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہی
ہے جو تم میں زیادہ ڈرنے والا ہے)

جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک مقررہ دن میں (حساب کتاب کیلئے)

اٹھائے گا تو انہیں ایک آواز سے ندا دے گا۔ جس طرح قریب والا

اہل خوف کے بعض مقامات

سننے کا اسی طرح دور والا بھی سننے کا فرمائے گا:

"اے لوگو! جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا تب سے اس آج کے دن تک میں تمہارے لیے خاموش رہا

اس لیے آج تم میرے لیے خاموش رہو۔ یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو تم پر پیش کیے جائیں گے۔ اے لوگو! میں نے

ایک نسب بنایا اور تم نے ایک نسب بنایا مگر میرے نسب کو تم نے گراویا اور اپنے نسب کو بلند کیا۔ میں نے کہا تھا کہ: **لَا اَنْ اَكُوْمَكُمُ عِنْدَ اللّٰهِ اَلْقَتْلُ**۔ (بے شک مقرر عت اللہ کے ہاں اس کو بڑی جس کو ادب بڑا) مگر تم نے انکار کیا (اور کہا) کہ فلاں بن فلاں، فلاں سے زیادہ دولت مند ہے۔ آج میں تمہارا نسب گراؤں گا اور اپنا نسب بلند کروں گا۔

کہاں ہیں متقی لوگ؟ بتایا کہ پھر ایک جماعت کے لیے پرچم نصب کیا جائے گا۔ آخر وہ جماعت (اہل تقویٰ) کی اس پرچم کے پیچھے پیچھے چلے گی اور انہیں جنت میں بچر حساب داخل کروایا جائے گا۔ اور مقام علم سے خوف ایک حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خائفین کے لیے وہ باتیں جمع فرمادیں جو عام مومنین کے لیے متفرق رکھیں یعنی ہدایت، رحمت، علم اور رضا۔ اور یہ تمام اہل جنت کے منقادات ہیں۔ فرمایا:

هٰذِي وَرَحْمَةُ الَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ (ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں)

اور فرمایا:

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ (بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں سے علماء)

اور ایک جگہ اللہ عزوجل نے فرمایا:

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ۔ (اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرا)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقف میں ہے کہ جو خائفین ہیں ان کے لیے رفیق اعلیٰ ہے۔ اس میں (دوسرے) شریک نہ ہوں گے چنانچہ انہیں رفیق اعلیٰ کے ساتھ بلا شرکت النفاذیت عطا کی جیسے کہ آج شہادت تصدیق کے ساتھ انہیں شرف بخشا۔ یہ مقام نبوت ہے اور یہ لوگ وارثین انبیاء ہونے کے اعتبار سے انبیاء کے ساتھ ہوں گے اس لیے کہ یہی علماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ وَ الصّٰلِحِيْنَ۔ (سو یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی) نبیوں اور صدیقوں سے)

پھر ان کے درجات بتاتے ہوئے فرمایا:

وَ حَسَنَ اَوْلٰٓئِكَ رَفِیْقًا۔ (اور خوب ہے ان کی رفاقت)

یعنی رفیق کے۔ جماعت کو واحد سے تعبیر کیا۔ اس لیے کہ وہ سب اس طرح متحد تھے گویا ایک ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر اعلیٰ علیین میں رفیق ایک مقام ہو۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہنے اور اللہ سے ملنے میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے دعا کی کہ:

”اے اللہ! میں رفیقِ اعلیٰ مانگتا ہوں۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ ان کے لیے رفیقِ اعلیٰ ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے ہمراہ ہوں گے اور ہر مقام پر ان کے مقام کو شرف بخشا۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال کیا تھا۔

خوف کا مفہوم | حقیقتِ ایمان کا جامع نام خوف ہے یعنی وجود و یقین کا علم۔ ہر منوعہ کام سے بچنے کا سبب اور ہر مامور پر کام کرنے کی کنجی بھی (خوف) ہے۔ مقامِ خوف ہی ایسا مقام ہے کہ جو نفسانی شہوتوں کو چھلانا اور نفسانی آفات کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔

حضرت ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”کمالِ ایمان علم ہے اور کمالِ علم خوف ہے۔“

ایک بار فرمایا:

”علم ایمان کی کمائی ہے اور خوف معرفت کی کمائی ہے۔“

ابوالفیض مصری نے فرمایا:

”ایک محب اس وقت تک جامِ محبت نوش نہیں کرتا جب تک کہ اس کے قلب پر خوف کے چھینٹے بھی نہ

پڑ جائیں۔“

اور فرمایا:

”فراق کے خوف کے وقت اگلے کا خوف بجز فخر میں بمنزلہ ایک قطرہ کے ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہر ایمان رکھنے والا اس سے ڈرتا ہے لیکن اس کا خوف اس کے قرب کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام کا خوف یہ ہے کہ عزت و جبریت کا مالک اللہ کو سمجھ۔ اس کی قدرت و سلطنت تسلیم کرے اور اس نے جو عذاب و سزا کی خبریں دیں ان کی تصدیق کرے۔“

حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا:

”جب تجھ سے پوچھا جائے کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو خاموش رہ۔ اس لیے کہ اگر تو نے کہا: نہیں تو تو نے کفر کیا اور اگر کہا: ہاں، تو تجھ میں مخالفت کا وصف نہیں پایا جاتا۔ (اس لیے کذب بن جائے گا)۔

ایک داعی نے ایک حکیم سے شکایت کی اور کہا:

”آپ دیکھتے ہی ہیں کہ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں اور انہیں یاد کرتا ہوں مگر ان کے دل نرم نہیں ہوتے۔“

تم حکیم نے جواب دیا:

”جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اُسے نصیحت کس طرح نفع دے سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی نصیحت کی۔ فرمایا کہ:

سَيَذَكَّرُ مَنْ يَشْتَأِ وَيَجْعَلُهَا الدَّشْقِيَّ

(سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا اور انگ رہے گا اس سے

بڑا بد بخت)

یعنی نصیحت تو ایک بد بخت آدمی سے ایک طرف ہو کر گزر جاتی ہے۔ اس طرح عدم خوف کو ثقافت اور نصیحت

محروری قرار دیا۔

عوام اہل ایمان کا خوف یہ ہے کہ نیت کے ساتھ باطنِ علم سے ظاہرِ قلب کے ساتھ خوف کھائیں اور خواص کا خوف یہ ہے کہ باطنِ علم سے وجد کے ساتھ خوف کھائیں اور یہ لوگ باطنِ قلب کے ساتھ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور یقین کا خوف تو صدیقین کے لیے ہوتا ہے جو کہ صفاتِ مخوفہ پر ایمان لاکر اس کا سرخان و مشاہدہ حاصل کر چکے ہیں۔ روایت میں ہے کہ:

”جب بندہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو کوئی چیز ایسی نہیں رہتی جس سے اللہ کے علاوہ ڈرتا ہو کہ اس کے لیے اس کی مثال بنا دی جاتی ہے اور وہ اسے قیامت کے دن تک ڈراتی اور پریشان کرتی رہے گی!“

چنانچہ ایمان سے موصوف ہونے والوں کے خوفِ یقین کی ابتدا یہ ہے کہ ہر وقت محاسبہ نفس کرتا رہے۔ ہر لمحہ پروردگار کے لیے مراقبہ (نگرانی نفس) رکھے۔ جو اشیاء کے بارے میں اسے قطعی علم نہ ہو اور جن اعمال کے بارے میں اسے قطعی سمجھ حاصل نہ ہو۔ (یہ امور شہادت ہیں) ان شہادت کے امور سے بچتا رہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں ہے:

”پرہیزگار لوگوں کا تو حساب ہو چکا ان میں سے کوئی بھی ایسا باقی نہیں کہ (جس کا حساب نہ ہو چکا ہو)۔“
ان سے میں جیاد کرتا ہوں اور انہیں حساب کے لیے کھڑا کرنے سے بالآخر اذیتا ہوں۔ چنانچہ ورع، خوف کا ایک حال ہے۔ پھر اعضائے ظاہر کو شہادت اور ہر چیز میں نہ اندھال باتوں سے قلبی خشوع و انابت کے ساتھ بچائے رکھنا (ورع یعنی پرہیزگاری ہے)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

”جو جنت کا اشتیاق رکھے وہ شہوات سے بچ کر رہے اور جو آگ سے ڈرے وہ محرمات سے واپس ہو جائے پھر زبان کو گرفت میں کرے اور کلام کو خزانہ میں رکھے (یعنی کلام کم کرے) تاکہ وہ اللہ عزوجل کے دین میں داخل نہ ہو جائے اور نہ ہی اس علم میں داخل ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مشروع فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اس کا ذکر نہیں فرمایا یا ائمہ اسلاف نے اپنی سیر میں نہیں کہا۔ یعنی جس کی

اصل کتاب و سنت میں نہ ہو (اور اس میں ائمہ اسلاف نے نہیں فرمایا) اور علم میں اس کا تعین واضح ہے۔ ان سب (منوعہ امور) سے بچنا ہے۔ (فرمایا) :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ - (اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں تجھ کو)

پرسش سے ڈرتے ہوئے اور دقیق ترین خواہش کے باعث اور عظیم ترین دنیاوی نفع کی خاطر بھی اس میں مداخلت نہ کرے اور اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نصیحت کرتا رہے۔ اس لیے کہ یہ بہترین عُلق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں مخلوق کو نصیحت کرے۔ چنانچہ سب سے پہلے دین اور آخرت کے امور میں نصیحت کرے۔ پھر اسباب دنیا کے بارے میں نصیحت کرے۔ اس لیے کہ اخروی امور ہم پر زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ دین ہیں فریب سب سے بڑا جرم ہے اور آخرت کے لیے زاویہ ہی قابل ترجیح کام ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا :

”جو میری امت سے دھوکہ کرے اس پر اللہ کی لعنت۔“

پوچھا گیا،

”اے اللہ کے رسول! آپ کی امت سے دھوکہ کیا ہے؟“

فرمایا کہ: ”ان کے لیے کوئی بدعت جاری کر دے تاکہ اس کے ذریعہ وہ متبوع بن جائے۔ جب اس نے یہ

کیا تو ان سے دھوکہ کیا۔“

خوف کا پھیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ سے جیاد حاصل ہو جائے اور یہ اہل مزید کے اعلیٰ ترین مقامات سے ہے۔ دو مضمون میں اس کے احکام ظاہر ہوتے ہیں اور یہی دونوں

خوف کا پھیل

خلاصہ عید ہیں۔

- ۱۔ سر کی اور اس کے آس پاس کی مشاساعت ، بصارت اور زبان کی حفاظت کرے۔
- ۲۔ پیٹ اور اس کی ذیلی اشیا، مثلاً دل، شرم گاہ ، ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کرے۔ یہ عوام کا خوف ہے اور جیاد کی یہ ابتدا ہے۔

خواص کا خوف یہ ہے کہ جو نہ کھائے اسے جمع نہ کھے اور جس میں نہ رہے اس (مکان) کو بنائے نہیں۔ اور جس سے جدا ہو کر چلے جانا ہو اس کی زیادتی نہ کرے اور غافل نہ رہے

خواص کا خوف

اور جس سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کوچ کرنا ہے اس کی کثرت نہ کرے۔ یہی زہد ہے اور اہل جیاد اصحابِ ملیں کے تقویٰ میں یہ جیاد، اضافہ کرتی ہے۔ ہم نے دو حدیثوں میں ایک عام اور دوسری خاص میں مذکورہ مفہوم بتا دیا ہے اور جو آدمی آغاز میں اپنے قلب کو عمل پر نہ لگائے اور خوف کو اپنے ارادہ سے ایک زائد چیز سمجھے وہ اس کام کے

انجام میں کوئی شرف حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی رفعتِ معرفت میں وہ اہل تقویٰ کا امام بن سکتا ہے۔

خوف کا اعلیٰ تر درجہ یہ ہے کہ اس کا دل، انجام کے ڈر میں لگا رہے۔ کسی علم اور عمل کی طرف پر سکون نہ ہو بیٹھے۔ اور نہ ہی بلند سے بلند تر علوم میں سے کسی چیز کے باعث نجات کا یقین ہی کر لے۔ نہ ہی کسی اعلیٰ ترین عمل کے باعث نجات کو یقین سمجھ لے۔ اس لیے کہ انجام کا حقیقی علم اسے حاصل نہیں۔ اور یہ طے شدہ ہے کہ اعمال کا اعتبار انجام کے لحاظ سے ہوگا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ :

”ایک بندہ، پچاس برس تک اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے۔ آخر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ :

”حتیٰ کہ اسکے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر کتاب (کھلی ہوئی تغذیر) اس پر غالب آتی ہے اور اہل نار کے عمل پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے“

وقت کی اس مقدار میں اعمنائے ظاہر کا کوئی عمل نہیں ہونا بلکہ عقلی مشاہدہ سے قلبی اعمال ہوتے ہیں۔ دراصل یہ قلبی عمل توحید میں شرک اور یقین میں شک کا ہونا ہے جو کہ دنیاوی زندگی میں واقع اور مشاہدہ میں نہیں آیا۔ مگر پروردگار ہی یہ کھل کر سامنے آگیا اور اس کے حال میں اس کا وصف ظاہر و غالب آگیا۔ جیسے کہ بڑے اعمال نمودار ہوتے ہیں تو اس کا دل ان سے رنگ آمیز ہوتا اور زبان ان سے منکمل ہوتی اور وجدان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی اس کا خاتمہ ہے۔ جس پر اس کی روح نکل جاتی ہے اور یہ حالت سابقہ نرسشتہ میں نکھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ - (وہ لوگ پائیں گے جو ان کا حصہ کھتا کتاب میں)

یہ جسم سے رُوح کے جدا ہونے کے وقت ہوتا ہے۔

وَرَأٰنَا لَمَوْقُوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ - (اور ہم دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ بن گھٹایا)

حدیث میں آتا ہے کہ :

”حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان فراقِ ناقہ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ اہل نار کے عمل پر

ہو جاتا ہے۔ اور یہ کام رُوح کے نکلنے کے وقت ہوتا ہے جب کہ تمام بدن سے جان نکل چکی ہوتی ہے اور دل میں گلے کے قریب جمع ہو جاتی ہے۔ یہی شبر (بالشت کا مفہوم) ہے اور فراقِ ناقہ سے مراد تنہوں کے دوبارہ ہاتھ سے دھونے کا درمیانی وقفہ ہے۔ ایک قول میں اونٹنی کی دو دوڑوں کے درمیان کا پھیرا ہے۔

توحید سے ہٹ کر گمراہی و شرک کی طرف جانے کی حقیقت تصویر یہی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت

دنیاوی عقل زائل ہوتی ہے اور عقلی علم جاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حال نمودار ہوتا ہے جس کا اسے گمان نہیں ہوتا۔

عام طور پر تین قسم کے لوگوں کا انجام خراب ہوتا ہے:

تین کا انجام خراب ہوتا ہے

۱۔ دین میں بدعت اور فریب جاری کرنے والا، اس لیے کہ ایسے لوگوں کا ایمان عقیدات سے وابستہ ہوتا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پہلی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ (آیت اللہ) کے مشاہدہ کے موقع پر بھی اپنی عقل کا اتباع کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ اور شاہدہ (آیت الہی) کے باوجود اس کے ایمان کو ثبات نصیب نہیں ہوتا جیسے کہ عقیدہ عمل جاتا ہے تو چراغ بجھ جاتا ہے۔

۲۔ دنیا کی زندگی میں آیات اللہ عزوجل کا انکار کرنے والے تکبرین اور اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرنے والے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کچھ یقین ہی نہیں ہوتا کہ جو حامل قدرت ہو اور ایمان اس کی مدد کرے۔ آخر کار ان پر شک چھا جاتا ہے اور یقین کے فقدان کے باعث ان پر شک و شبہ کی حالت پختہ و قوی ہو جاتی ہے۔

۳۔ تیسرے طبقہ کی تین اقسام ہیں:

برے انجام میں ان میں باہمی فرق و تفاوت ہوتا ہے مگر یہ تمام اقسام پہلی ذکر کردہ دو انواع سے کم تر درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے کہ جیسے زندگی بھر یقین و شرک کے مختلف مقامات ہیں۔ اس طرح بڑے انجام میں بھی کئی ایک مقامات ملتے ہیں۔ بعض لوگ بر ملا اور کھلم کھلا براہینوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں اور اس حالت پر اصرار و دوام کی صورت پیدا کر لیتے ہیں اور عمر کے آخری حصہ تک پلے درپلے نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور پردہ ہٹنے تک وہ گناہوں میں تلبا بازیوں کھاتے رہتے ہیں۔ آخر کار جب وہ (موت کے وقت) کی آیات الہی کا منظر دیکھتے ہیں تو توبہ کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ان کے ظاہری اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے بوجھ میں کمی کی جاتی ہے اور وہ ہی ان کی حالت پر رحم کیا جاتا ہے۔ وہ اس فرمان کے مستحق ہوتے ہیں:

وَكَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
إِنِّي تَوْبَتُ الْإِنِّ

(اور ان کی توبہ نہیں جو کرتے جاتے ہیں بڑے کام، جب تک سامنے آئی ایسے کسی کو موت، کہنے لگا۔ میں نے توبہ کی اب)

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہی لوگ مراد ہیں:

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ -
اور اس فرمان میں بھی یہی لوگ مقصود ہیں:

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَاوُوا أَمْتًا بِاللَّهِ وَحَلَّةٌ - (پھر جب دیکھی انہوں نے ہماری آفت ، بولے ہم یقین لائے اللہ اکیلے پر)

چنانچہ نصوص آیت دراصل کفار کے لیے ہیں اور ان سے مراد اور ان سے مقام کبار کا ارتکاب کرنے والے اور فسق و فجور پر اصرار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ بڑے انجام میں انہیں باہم اشتراک ہے۔ البتہ مقامات میں اختلاف ہے۔ ان کے قلوب ، ذکر و خوف سے خالی ہیں۔ اس لیے نافرمانیوں کی شہوات اور ان کی یاد ان پر لوٹ لوٹ کرتی ہے۔ آخر کار ان کا خاتمہ انہی (بد اعمالیوں) کی گواہی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور یہی ایسے اسباب ہیں جو کہ خوف سلب کر لیتے ہیں اور اہل خرد کے دلوں کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔

سالمک اور عارف کا خوف

امام ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے :

”سالمک کو نافرمانی میں مبتلا ہونے کا خوف رہتا ہے اور عارف ، کفر میں مبتلا ہونے سے ڈرتا رہتا ہے۔“
ان سے پہلے ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :

”جب میں مسجد کی طرف جاتا ہوں تو میری کمپیں زنا (معلوم) ہوتا ہے اور ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے کہیں گرجایا آتش کہہ میں نہ لے جائے۔ آخر مسجد میں داخل ہو جاتا ہوں تو زنا ٹوٹتا ہے۔ یہ بات روزانہ پانچ بار ہوتی ہے۔“ یہ حال اس وجہ سے تھا کہ وہ علام الغیوب کی قدرت میں قلب کے سرعتِ قلبی سے آگاہ تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس مفہوم میں مروی ہے ، فرمایا :

”اے حواریوں کی جماعت ! تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم انبیاء کی جماعت ، کفر کا خوف کھاتے ہیں۔“

اخبار انبیاء میں ہے کہ :

”ایک نبی (علیہ السلام) نے اللہ تعالیٰ کے سامنے برسوں کی جھجک ، برہنگی اور جوؤں کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی :

”کیا تو اس پر راضی نہیں کہ میں نے تیرے دل کو میرے ساتھ کفر کرنے سے محفوظ رکھا۔ اب تو مجھ سے وینا مانگتا ہے؟“

انہوں نے مٹی لے کر اپنے سر پر ڈالی اور کہا :

”بلکہ اے پروردگار ! میں راضی ہو گیا۔ مجھے کفر سے بچائے رکھنا۔“ چنانچہ اپنے اوپر نعمتِ نبوت اور

اس کے کفر پر پیش کرنے کا ذکر نہیں کیا اور نبوت کے بعد بھی اس (آفت) کے آنے کا خطہ روا رکھا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتراف کیا اور اس حالت (فاقمہ) پر راضی ہو کر عصمت ہی مانگی۔

ان سے پہلے اہل زہد کے امام عبدالواحد بن زید نے فرمایا کہ:

”اس خالفت نے کبھی سچ نہیں کہا۔ جس نے یہ گمان کیا کہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا اور جس نے یہ گمان نہ کیا کہ وہ آگ میں داخل ہوگا کبھی سچ نہیں نکلتے گا۔“

امام العلماء حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”ایک آدمی ایک ہزار سال کے بعد دوزخ سے نکلے گا اور کاش! میں وہی آدمی ہوتا۔“ یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے کے ڈر سے کہا کرتے اور کہتے کہ اس کے بعد میں حبیب بھی نکال لیا جاؤں کچھ پروا نہیں۔ یعنی خلوفی النار تو نہ ہو) یہ ڈر کی شدت کے باعث کہا کرتے۔

شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ عارفین پر توجہ میں الحاد، یقین میں شک پیدا کرنے اور صفات ذات میں وسوسہ ڈالنے کی راہ سے حملہ آور ہوتا ہے اور سائیکین پر آفات و شہوات کی راہ سے حملہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارفین کا خوف سب سے بڑا ہوتا ہے۔ مزید برآں ہر بندے پر اس کی ہمت کے مفہوم پر ہی شیطان حملہ کرتا ہے۔ چنانچہ جیسے اس کیلئے شہوات کو مزین کرتا ہے۔ اس طرح اس کے یقین میں بھی غیبتات ڈالتا ہے چنانچہ ان کی ادواح، کلمہ سابقہ کے فیصلہ سے لگی رہتی ہے۔ (انہیں اس کا فکر رہتا ہے کہ فیصلہ ازلی ہمارے بارے میں کیا ہے) ان کا مشاہدہ وہیں اور ان کی پریشانیوں و باں سے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے نیک ازلی فیصلہ ہو چکا کہ ان کا اس پر خاتمہ ہوگا اور جائے صداقت ملے گی اور ان میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ
عَنْهَا مُبَعَّدُونَ۔ (جن کو آگے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی، وہ ان سے دُور رہیں گے)

اور اس بات سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ ازلی نہ ہو اور کہیں وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ ان کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آگ میں ہیں اور مجھے کچھ پروا نہیں!“

چنانچہ ان کو نہ کوئی سفارش کام دے گی اور نہ ہی کوئی ہٹانے والا انہیں آگ سے چھڑائے گا جیسے کہ مولائے حق تعالیٰ نے فرمایا:

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَانتَ
تَنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ۔

(مجدد جس پر ٹھیک ہو چکا عذاب کا حکم۔ مجلد تو خلاص
کرے گا آگ میں پکڑے کو ۹)

اسی طرح فرمایا:

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ۔

(اور لیکن ٹھیک پڑی، میری کسی بات کہ مجھ کو بھرنی ہے

دوزخ)

یہ آیت اور اس کا مفہوم اہل بعیرت کے لیے خوف پیدا کرتا ہے۔

ہمارے عالم رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان

وَ اَيَّتٰى فَاتَّقُوْنَ

(اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو)

میں فرمایا کہ یہ عام ہے یعنی جس بات سے میں نے منع کیا اور

وَ اَيَّتٰى فَادْرَبُوْنَ

(اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو)

میں فرمایا کہ فیصلہ سابق (ازلی حکم) میں ڈرتے رہو اور یہ خاص ہے۔

خوف مومنین کے دو مقام

بعض عارفین نے مومنین کے خوف کے دو مقام بتائے۔ فرمایا:

ابرار کے دل خاتمہ پر لگے رہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں:

”دیکھیے، ہمارا خاتمہ کس بات پر ہوتا ہے؟“ اور مقربین کے دل، فیصلہ سابق (ازلی حکم) پر لگے رہتے ہیں وہ کہا کرتے ہیں:

”دیکھیے ہمارے لیے ازل میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟“

یہ دونوں دو مشاہدات سے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام، دو حالوں کی وجہ سے دوسرے سے بلند اور زیادہ پختہ ہے۔ ان میں سے ایک کامل تر و مکمل تر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ،

”مقربین کے گناہ ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں۔“

یعنی ابرار جن امور کو چاہتے ہیں اور ان کے نزدیک ان کاموں میں فضائل واجر ہوتا ہے مقربین ان میں بھی ذہد اختیار کرتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ بھی حجاب ہوتا ہے اور جس پر کلمہ عذاب (ازل سے) ثنابت ہو گیا اور خدا تعالیٰ کی جانب سے اس پر جُزأ انجام حکم سابق میں سنا دیا گیا۔ اس کے لیے کچھ چیز نفع بخش نہیں ہو سکتی۔ وہ بے کار محنت کر رہا ہے۔ اس کے لیے کچھ اجر نہیں اور تہ ہی بہتر انجام ہے۔ اس پر (نظرِ کرم) کی بجائے نظرِ بُعد ہو چکی۔ وہ بُرے انجام تک پہنچنے سے پہلے بُد پیدا کرنے والے اعمال میں ہی بڑھتا رہے گا۔ اور یہ گاہ سے وسط عمر میں ہوتا ہے۔ اس لیے آخر تک انتظار نہ کرے کہ یہی آخری نافرمانی، بد انجامی کے موقع پر

اس کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ دونوں علم اذلی میں برابر ہیں۔ اس صورت میں خاتمہ، آغاز ہے، اور دونوں اوقات ایک ہیں۔

بدعتی کا عمل مردود ہے

جب عمریں ختم ہوتی ہیں اور اعمال انتہا کو پہنچ جاتے ہیں (انقطاع اعمال ہو جاتا ہے) تو بعد میں انتہا ہو جاتی ہے۔ اب وہ بعد کے گھر میں گر پڑتا ہے۔ (یعنی

دورخ میں)۔

حدیث میں ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کا عمل قبول نہیں کرتا۔ اس نے اللہ پر اس کی سن رد کر دیں۔ اس (اللہ) نے اس کا عمل مردود کر دیا۔ جہن قدر بھی زیادہ محنت کرتا ہے اسی قدر وہ اللہ سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔“ جیسے کہ ایک دانے کہا ہے:

مَنْ عَصَى دَاوَى يَشْرِبِ الْمَاءَ غَضَّتْهُ
بَلَّ كَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ أَتَصَاهُ سَارِكُهُ
كَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ قَدَّ غَضَّ يَأْتِئَاءُ
فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ طِبُّ الْأَطْبَاءِ

(جب کاگلا اٹک جائے وہ پانی پی کر امکاؤ دور کر لیتا ہے اور جس کو پانی سے امکاؤ ہو پھر وہ کیا کرے)

(بلکہ جس کو اس کا مالک ہی دور ہتا دے۔ اب اس کے لیے اطباء کا علاج کچھ نفع نہیں دے سکتا)

اس مفہوم کے مشابہہ کے باعث حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ

سلف میں خون کی شدت

خون و غم میں مبتلا رہتے۔ اس لیے کہ وہ خوب جانتے تھے۔

اللہ عزوجل کو کچھ پروا نہیں کر کیا عمل ہو۔ اب وہ اس بات سے ڈرتے کہ وصفِ جبریت سے اس میں نہ جا پڑیں کہ (یہ دورخ میں ہیں) اور مجھے کچھ پروا نہیں۔ ان کے اصحاب اور دوسرے ساکین و اہل طبقہ کے لیے یہ مقام عبرت و نصیحت ہے۔

تباتے ہیں کہ آپ چالیس سال تک نہیں ہنستے۔ جب میں انہیں بیٹھا دیکھتا تو محسوس کرتا جیسے کہ وہ قیدی بیٹھا ہو جس کی گردن ماری جانے والی ہو۔ جب وہ کلام کرتے تو معلوم ہوتا گویا وہ آخرت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مشابہہ کی اطلاع دے رہے ہیں اور جب خاموش ہوتے تو ان کی نظروں میں گویا آگ بھڑک رہی ہوتی۔ انہیں شدتِ غم پر کسی نے کچھ کہا تو فرمایا:

”میں اس بات سے بے خوف نہیں کہ مجھ سے کوئی نامناسب بات سرزد ہو جائے اور وہ اس کو دیکھ کر ناراض ہو اور فرمادے: جاؤ، میں نے تجھے نہیں بخشا۔ اور میں بے عمل ہی عمل کرتا رہ جاؤں۔“ اور ہمیں تو حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اس کا فکر کرنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہوں کی نثرت کے باعث ہی

خوف کی زیادتی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو ہم ان سے زیادہ خوف میں ہوتے بلکہ قلب کی شدتِ صفائی اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ تعظیم کے باعث ان پر حالتِ خوف کی شدت رہتی۔
حضرت علاء بن زیاد عدوی کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ یہ بڑے عابد بزرگ تھے۔ انہوں نے سات روز دروازہ بند کر لیا اور کھانا چکھا تاکہ نہیں اور روتے رہے اور کہتے:

”میں ایک طویل معاملے میں ہوں۔ (خدا جانے کیا ہو؟)

آخر حضرت حسنؑ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں شدتِ غم اور رونے کی کثرت پر ملامت کرنے لگے اور فرمایا:

”اے میرے بھائی! ان شاء اللہ جنت میں سے ہو گے اب کیا اپنے آپ کو قتل کر دو گے؟“

اب جس آدمی کو حضرت حسنؑ بھی شدتِ خوف پر ملامت فرما رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تو ان سے بھی بلند مقام پر تھے۔ وہ تمنا کیا کرتے کہ کاش وہ (مکلف) انسانوں میں پیدا ہی نہ ہوتے۔ (بلکہ ایک پزندہ یا گھانس کا تنکا ہوتے) حالانکہ کئی روایات میں انہیں یقیناً جنت میں جانے کی خوشخبریاں دی گئیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خوف اسی قبیل سے ہے۔ فرمایا کرتے:

صحابہ کا خوف

”اے پرندے، کاش! میں تیرے جیسا ہوتا اور میں (مکلف) انسان بن کر

پیدا ہی نہ ہوتا“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

”میری خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔“

حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے:

”ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔“

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے:

”میں اسے پسند کرتا ہوں کہ جب میں مرجاؤں تو دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاؤں“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرمایا کرتیں:

”میں اس کو پسند کرتی ہوں کہ میں نیسانیا (فراموش شدہ) ہوتی“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

”کاش! میں راکھ ہوتا۔“ اور ان سے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ:

”کاش! میں ایک یونگنی ہوتا۔ کاش! میں کچھ چیز بھی ہوتا۔“

الغرض ان میں اس قسم کے اقوال بکثرت منقول ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کبیرہ گناہوں میں ملوث ہیں مگر پھر بھی اپنے لیے بڑے بڑے درجات اور سدرۃ المنتہیٰ تک کے قرب کی باتیں بناتے رہتے ہیں اور اس بات کو فراموش کر بیٹھے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت میں داخل کیے جانے کے بعد ایک ہی گناہ کے باعث نکال باہر کیے گئے اور ہم نے اس کے بعد اسے کبھی نہیں دیکھا اور اب ہم ٹھنڈے لوہے پر ہتھوڑے چلا رہے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں خوش ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اہل صُفّہ میں سے ایک آدمی شہید ہو گیا۔ ان کی والدہ نے کہا:

”تجھے مبارک ہو، جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ تو نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی اور تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوا۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تجھے کیا خیر نشاید اس نے لایعنی سلسلہ میں کام کیا ہو اور جو اسے نقصان نہیں دے سکتی اس کو

روکا ہو۔“

ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح کا واقعہ مذکور ہے کہ:

”آپ اپنے ایک صحابیؓ کے پاس تشریف لائے۔ وہ بیمار تھے۔ آپ نے اس کی ماں کو یہ کہتے سنا کہ:

”تجھے جنت مبارک ہو۔“

آپ نے فرمایا:

”یہ اللہ پر تمہیں دینے والی کون ہے؟“

ان صحابیؓ نے عرض کیا:

”یر میری والدہ ہیں اے اللہ کے رسول۔“

آپ نے فرمایا:

”تجھے کیا خیر کہ فلاں آدمی لایعنی معاملات میں باتیں کر رہا ہو اور نجل کز تارہا ہو کہ جو اسے غمی نہیں بنا سکتا۔“

اس معنی میں یہ روایت بھی آتی ہے:

”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوزائیدہ بچے کا جنازہ پڑھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو

یوں دکھاکر تے ہوئے سنا گیا کہ:

”اے اللہ! اسے عذابِ قبر سے اور عذابِ جہنم سے بچا۔“

اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ایک کینے والی کو یہ کہتے سنا کہ:
 ”عصافِ جنت سے ایک عصفور (پرندہ) ہے“
 آپ ناراض ہوئے اور فرمایا:

”تجھے کیا خبر یہ ایسے ہی ہے؟ اللہ کی قسم! میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ
 کیا معاملہ کیا جائے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے اہل (جنت) پیدا فرمائے
 اور دوزخ پیدا فرمایا اور اس کے لیے اہل (دوزخ) پیدا فرمائے۔ نہ ان میں زیادتی ہوگی اور نہ ان میں کمی ہوگی۔“
 حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور یہ
 مہاجرین اول میں سے تھے اور شہادت پائی۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کے بارے میں عرض کیا
 اس کے بعد وہ فرمایا کرتیں: کہ

”عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد میں کسی کا تزکیہ نہیں کروں گی!“

حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے اس سے بھی عجیب بات منقول ہے۔ فرمایا کہ:
 ”اللہ کی قسم! میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا تزکیہ نہیں جانتا پھر تا، نہ اپنے باپ کا
 کہ جس نے مجھے جنا۔“

بتاتے ہیں کہ اہل شیعہ نے اعتراضات کیے۔ چنانچہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل بیان کرنے لگے۔
 یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو پڑھا پڑھا اہل عتق کے قلوب جل اٹھے اور یہ بعد کا ہی خون تھا کہ جس نے حبیبِ خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپے سے ہمکنار کر دیا۔ آپ فرمایا کرتے کہ:

”سورة، ہود اور اس کے ساتھ کی دوسری سورتوں، واقعہ، اذ الشمس سكوت اور
 عتم يتساءلون نے مجھے بڑھا کر دیا۔“ اس لیے کہ سورة ہود میں آتا ہے:

(سُن لو، پھٹکا رہے ثمود کو)

أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ -

(سُن لو پھٹکا رہے ہود کی قوم عاد کو)

أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ -

(سُن لو پھٹکا رہے مدین پر جیسے کہ پھٹکا رہوئی ثمود کو)

أَلَا بُعْدًا لِّلْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ -

اور سورة واقعہ میں آتا ہے:

(نہیں اس کے ہو پڑنے میں جھوٹ)

كَيْسَ لَوْ نَفَعْتَهَا كَذِبَةٌ -

یعنی جس کے لیے فیصلہ سابق (ازلی حکم) سبقت کر چکا اور حقت الحقاۃ یعنی جس پر حق ہوئی۔

(اتار تی ہے چڑھاتی)

حَافِظَةٌ رَافِعَةٌ -

یعنی آخرت میں جب حقائق سامنے آئیں گے اور ہر مخلوق کا انجام کھلے گا تو دنیا میں بلند یوں پر نظر آنے والی اقوام ذلیل و رسوا ہو جائیں گی۔

سورۃ تکویر میں قیامت کے حالات ملتے ہیں۔ اہل یقین کے لیے یہ صفت قیامت ہے اور اہل نظر کے لیے اس میں منافیہم غضب صاف نظر آتے ہیں؛

وَإِذَا الْجَبَابِیْہِ سُعِرَتْ وَرَاءَ الْجَنَّةِ أُدْرِیْقَتْ
 عَلَیْہِمْ نَفْسًا مَّا أُخْضِرَتْ۔

(اور جب دوزخ دہکائی جائے، اور جب بہشت پاس لائی جائے، جان لے جائے، جو لے کر آیا)

یہ واضح ترین خطاب ہے یعنی آگ جلنے اور جنت کے قُرب کے وقت۔ اس وقت نفس کو معلوم ہو گا جو اُس نے بُرائی اُس کے بھیجی جس کے لیے دوزخ مناسب تھا یا خیر اُس کے بھیجی جس کے لیے نعمت مناسب تھی اور اس وقت جان لے گا کہ وہ دونوں گھروں (جنت و دوزخ) میں سے کسی کے لیے ہے؟ اور کس گھر میں اترے گا؟ کتنے ہی دل ایسے ہیں جو جنت کا قُرب حاصل کرنے کے بعد دُور جا پڑنے پر حسرتوں میں ڈوب ڈوب کر رہ گئے۔ کتنی جانیں ایسی ہیں جو آگ کو دیکھ کر کہ انہیں جلانے لگی۔ آنسو بہاتی رہیں۔ خوفناک مناظر کو دیکھ کر کئی نگاہیں ذلیل و رسوا ہو گئیں اور دہشتناک احوال دیکھ کر کتنی عقلیں جنوں کی نذر ہو گئیں۔

حضرت ابوسہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا؛

بُڑے انجام سے ڈرتے رہو

تو میں نے وہاں پر تین سو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات کی۔ میں نے ان سے پوچھا،

”دینا میں اپنے پر خطر امور میں سب سے زیادہ کس چیز کا خوف محسوس کرتے تھے؟“

انہوں نے فرمایا؛

”بُڑے انجام سے“

خاتمہ اور انجام اللہ تعالیٰ کا ایسا مکہ (معاملہ) ہے جس کی توضیح ناممکن ہے اور نہ ہی (قبل از وقت) اس کا علم حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے مکہ کی کوئی انتہاء نہیں۔ اس لیے کہ اس کی مشیت و احکام، انتہاء سے باہر ہیں۔

ایک مشہور نیر اسی سے ہے کہ؛

حضور کا خوف

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم کیوں روئے ہو حالانکہ میں نے تم دونوں کو مامون کر دیا؟“

انہوں نے عرض کیا:

”تیرے مکر (تدبیر) سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟“

اب اگر انہیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس کا مکر (تدبیر) اتنا ہی سے باہر ہے۔ اس لیے کہ اس کا حکم، غایت سے

باہر ہے تو یہ بات کیوں کہتے ہو کہ:

”اور تیرے مکر (تدبیر) سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟“ حالانکہ تسلی آپہنچی تھی کہ:

”میں نے تم دونوں کو مامون کر دیا۔“

اور خدا کے فرمان سے مکر الہی ختم ہو چکا تھا مگر وہ بھی مکر الہی سے بخوبی آگاہ تھے مگر لقیۃً مکر الہی سے مخالفت

ہوئے جو کہ ابھی غائب تھا اور وہ جانتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غیب پر آگاہ نہیں ہیں بلکہ وہی علام الغیوب ہے،

چنانچہ علام الغیوب کا علم بے انتہا ہے اور غیبی امور کی کوئی غائت نہیں۔ اس لیے اپنے فضل و عنایت کے

باعث ان پر (ازلی) حکم نہیں لگایا۔ مزید برآں یہ دونوں مزید معرفت صفات کی حالت رکھتے ہیں۔ اس لیے

کہ مکر از وصف اور اظہار قول، باطنی وصف پر قضائی حکم نہیں کرتا۔ اس لیے دونوں کو خوف ہو کہ یہ فرمان الہی کہ

”میں نے تم دونوں کو مامون کر دیا۔“ بھی اس کی حکمت سے مخصوص طریق پر مکر ہی نہ ہو کہ علم تو اسے ہے ہی،

مگر اب ان کا امتحان ہو رہا ہو اور یہ دیکھ رہا ہو کہ اب اس کے بعد ان کا عمل کیسا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا

مبتلی (ابتلاء و امتحان) میں ڈالنے والا ہے اور ابتلاء اس کا وصف ہے جو کہ اس سے جدا نہیں ہوتا، اور

بندوں میں سابقہ سنن الہی میں تغیر نہیں ہوتا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجینت میں ڈلو کر آزمایا۔ تو

انہوں نے کہا:

”میرے لیے اللہ میرا پروردگار ہی کافی ہے۔“

حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا:

”کیا کوئی ضرورت ہے؟“

تو انہوں نے فرمایا: ”نہیں۔“

اور فرمایا:

”حسبی اللہ۔ (میرا اللہ ہی کافی ہے)

چنانچہ عمل کر کے بات کو سچ کر دکھایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(اور ابراہیم کے، جس نے پورا ابراہیم)

وَ اٰتٰنَاھِمْ الذِّمَّی وَفِیْ۔

یعنی حسبی اللہ کہہ کر وفا کی۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ احکام کے تحت نہیں آتا اور مخلوق پر جو حکم لگایا جاتا ہے

وَاذْكُرْ مَا فِي بَيْتِكَ -

(اگر میں نے اسے کہا، تو تو اسے جانتا ہے تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی

میں ہے)

یہ اس وقت کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي ذُرِّيَّةً
الْمُهَيَّبِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اللَّهِ -
(کیا تو نے کہا لوگوں کو کہ ٹھہراؤ مجھ کو اور میری ماں کو دو
معبود سوائے اللہ کے)

قیامت کے روز بھی ان کا قول اسی طرح ہوگا کہ:

إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ قَاتِلُهُمْ عِبَادُكَ -
(اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں)

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و عظمت کے باعث انہیں اس کی مشیت میں کیا۔ ہم نے جو تفصیل کی ہے، یہ مناسب نہیں کہ ہم اُسے کسی کتاب میں کھول دیں اور نہ ہی ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم رمز خطاب کو صفحہ قرطاس پر ڈال دیں۔ اس لیے کہ انکار کا خطرہ ہے اور اہل عقل و اہل معیار کا علم مختلف ہے۔ ہاں البتہ اہل قوت و بصیرت اس میں لایا گیا اور اس نے چاہا اور معلوم کیا تو اسے (بتنا دیا جائے گا) اس طرح یہ علم سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا رہے گا۔ اس صورت میں مشاہدہ کرنے والا اسے پڑھے گا یا پھر جس کے سامنے الہام کے ذریعہ خود علام الغیوب تعالیٰ ہی اسرا قلب کھول دے اور اسے ذریعہ ہدایت کے ذریعہ راہ دکھائے اسے معلوم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے توفیق بخشتا ہے۔ جسے چاہتا ہے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ اور وہی کھولنے والا، جاننے والا ہے۔ جب دل کھولے تو اسے علم عطا کرے اور جب اسے یقین سے منور فرمائے تو اسے الہام فرمائے۔

عارفین کو ایک بیخوف بھی ہوتا ہے کہ انہیں خوب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، بلند تر درجہ والے بندوں سے یوں ڈراتا ہے کہ ان (بلند تر درجہ والے بندوں) کو چھوٹے درجہ والوں کیلئے عبرت بنا دیتا ہے اور عام مخلوق کو اس طرح ڈراتا ہے کہ اپنی حکمت و حکم سے بعض خواص کو باعث عبرت بناتا ہے۔

خائفین یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نیک اور صالح لوگوں کو نکال کر عبرت بنایا اور اہل ایمان کو ان کے ذریعہ ڈرایا۔ بعض شہداء کو عبرت بنا کر صالحین کو ان کے ذریعہ ڈرایا اور اس سے پرے کی سب

باتیں اللہ ہی خوب جانتا ہے ۔

انبیاء و ملائکہ بھی
ڈرتے ہیں

ملائکہ کی ایک جماعت کو نکال کر انبیاء علیہم السلام کو ڈرایا۔ نیز ان کے ذریعہ ملائکہ مقربین کو بھی ڈرایا۔ اب ہر صاحب مقام اپنے سے کم درجہ والے کے لیے عبرت بن گیا اور اپنے سے بلند درجہ والے کے لیے نصیحت بن گیا اور یہ تحریف و تہدید اہل بصیرت کے لیے

ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہے :

اِنَّ يَنْدُوهُ اٰيَاتِنَا مَا نَسْتَكْتُمُ مِنْهَا ۔
(ہم نے اس کو دیکھا ہے اپنی آیتیں ، پھر ان کو چھپا رکھا)

بعض مفسرین نے بلعم بن باعوراء کی اخبار میں بتایا کہ اسے نبوت عطا ہوئی اور مشہور یہ ہے کہ اسے اسم اعظم عطا ہوا اور یہ اس کی ہلاکت کا باعث ہوا اور یہ اس کے اوصاف میں سے ایک صفت کا تقاضا ہے ۔ یعنی جو علم و اعمال اس کے سامنے ظاہر ہوئے اس نے ان سے لاپرواہی برتی ۔ اس لیے اس وقت کوئی صاحب مقام بھی کسی مقام میں بالکل پرسکون نہیں اور نہ ہی کسی اہل حال نے ایک حال کی طرف نظر کی اور نہ ہی کسی حال میں کوئی ایک بھی مگر الہی سے بے خطر ہوا ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ :

لَا تَأْتِي عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيِّثٌ مَّا مُؤْنِن ۔
(بے شک ان کے رب کے عذاب بٹور نہ ہوا جائے)

اب جو آدمی غیر مومن کو مومن قرار دے وہ سب سے بڑا جاہل ہے اور جو امن میں بھی ڈرتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے تا آنکہ اس مقام خوف سے کوچ کر کے مقام امن تک جا پہنچے ۔

یہ ایسا خوف ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے نہیں ٹھہر سکتی ۔ اور ایسا کرب و اضطراب ہے کہ کوئی مقام اور کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا ۔ اگر اللہ تعالیٰ رجا و امید کے ذریعہ

اس کی تبدیل نہ فرمائے تو یہ انسان کو ناامیدی میں دھکیل دے اور اگر اللہ تعالیٰ حسن ظن کے ذریعہ اس میں سکون و چین و انس نہ ڈال دے تو یہ یاس و قنوطیت میں گرا دے مگر جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تبدیل کرنے والا اور وہی چین و سکون دینے والا ہو تو خوف و رجا ، میں کیونکر اعتدال نہ ہو اور اضطراب اور چین و رضا میں اختلاط کیوں نہ ہو ۔ علم سابق اور تقدیر جاری کے باعث اس کی حکمت رسا اور حکم نافذ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہو ۔ اللہ کے بڑے کوئی قوت نہیں ۔

مذکورہ علوم کے مشاہدات میں ایک مشاہدہ توحید کا علم ہے ۔ جس کو اس کا مشاہدہ ہو جائے اہل خوف کو اس علم کا اذکم فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی جانب نظر کرنا بھی بند کر دیتے ہیں ۔ اپنے علوم پر انہیں سکون و ناز نہیں رہتا ۔ ہر حال میں وہ اللہ کے سچے محتاج اور نفس پر ہر معاملہ میں بے اعتمادی کر کے اور ہر غم لے کر دین سے جدا ہو کر خدا کے بن کر رہ جاتے ہیں ۔ یہ ایک گروہ کے مقامات ہیں ۔ اب یہی خوف ان حوادث

ان کے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کو اچانک گرفت آنے سے مامون رہنے کا ذریعہ بنایا اور اپنی رحمت و لطف کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں دو توجیہات میں سے ایک یہی ہے۔
فرمایا:

أَفَا مَنِ الذِّينَ كَفَرُوا لَسَيِّئَاتٍ اَنْ يَّخْصِفَ
اللَّهُ بِهَمُّمِ الدَّرَجَاتِ
(سو کیا نڈر ہوئے ہیں جو بڑے داؤد کرتے ہیں کہ دھنساؤ
اللہ ان کو زمین میں)

پھر فرمایا:

اَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ
كَرُوْنٌ رَّحِيْمٌ
(یا پکڑے ان کو ڈرانے کے، (خوف و دہشت سے) سو
تمہارا رب بڑا نرم ہے مہربان)

اور ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم خاتمہ اور سابق (ازلی قول) کے خطرات کا راز ظاہر کریں۔ اس لیے کہ یہ ان معانی صفات کے حقائق میں سے ہے جو کہ حقیقت ذات سے ظاہر ہوئیں تو عجیب عجیب افعال اور عجیب عجیب انجام نمایاں ہوئے اور ان کے ساتھ جو ظاہر کیا اس پر احکام دوبارہ فرمائے اور ان کے لیے کیا ان میں سے کہ جس پر کلمہ حق ہوا۔ (لازم ہوا) اور صفات کے اس پوشیدہ معانی سے اس کا حصہ بنایا۔ اس طرح اسے اوصاف باطن کے مکاشفہ تک رسائی حاصل ہوئی اور یہ نہ تو مامور بہ ہے اور نہ ہی ماذون فیہ ہے۔ کیونکہ یہ واجب نہیں۔ اس لیے مامور نہیں اور کیونکہ یہ مباح نہیں اس لیے اس میں اجازت نہیں۔ (ماذون فیہ نہیں) یہ تقدیر کا راز ہے اور اس کے اظہار کی ممانعت ہے اور اگر اولیاء کرام کو اس پر آگاہی حاصل نہ ہوتی تو انہیں اظہار نہ کرنے کا حکم بھی نہ ہوتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس مقام مشاہدہ میں کھڑا کر دے تو معاینہ کر لینے کے باعث وہ خبر سے مستغنی ہو گیا۔ اور اس کے نشان کی بات کرنے سے اسے انس عطا کیا اور یہی وہ نفع بخش علم ہے کہ جس کا سکمانے والا خود علام (الغیوب) ہے اور یہی وہ اثر لازم ہے کہ جس کا بنانے والا ہی اس کا موثر ہے۔ (اور بات تو یہ ہے) کہ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لّٰهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبْ وَمَنْ يُّتَوَكَّلْ
عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
(اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، وہ کر دے اس کا گزارا،
اور روزی دے اس کو جہاں سے اس کو خیال نہ ہوا اور جو
کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کو بس ہے)

۱۵ النمل آیت ۲۵ -

۱۶ النمل آیت ۳۷ -

چنانچہ جو کتابیں اس کے نور سے ہیں وہ نہیں ملتیں اور جو آنکھ مخفی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ احساس کے حضور کے ساتھ ہے اور جو روشنی نہیں کھیتی اس لیے کہ وہ اس کے روح سے ہے اور جس روح میں کوئی اضطراب نہیں اس لیے کہ وہ اس کے چین و راحت سے ہے اور جو مدد منقطع نہیں ہوتی وہ اس کے روح سے ہے۔ اس نے لکھا اور ابدیت بخشی۔ اور مخلوق کے قبضہ میں ہر کتاب غیر محفوظ ہے اور گاہے ضائع ہو جاتی ہے اور اس کی روح کے بغیر ہر ہاتھ کٹا ہوا ہے اور جو صالح تعالیٰ نے اپنی صنعت سے حفاظت کرنے والے قلب میں لکھا۔ وہ پختہ و پابدار ہے۔

حضرت زید بن اسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مروی ہے کہ :
قلب کا بیان رفی کوج تحفوظ۔
 (روح محفوظ میں)۔

فرمایا کہ :

مومن کا قلب۔ اور دوسرے بزرگ نے

(اور بیت معمور)

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ -

کے قول میں فرمایا کہ قلب عارف۔

اور ایک عارف نے فرمایا کہ :

(ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا)

فِي بُيُوتِ آذَنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَهُ -

فرمایا کہ مقربین کے قلوب کو مخلوقین کے ذکر سے وصفِ خالق کی طرف رغبت ملی اور

(اور ذکر کیا جاتا ہے ان میں اس کا نام)

وَيُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ -

اور ان میں اس کا نام توحید کے ساتھ شہادتِ احدیت سے برتجریہ و حدائیت ذکر کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے :

سینہ ہی کرسی ہے اور دل ہی عرش ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عظمت و جلال رکھے ہوئے ہے اور

وہ اپنے لطف و قرب کے ساتھ مشہور ہے۔ اب مومن کے سینہ کی ابتداء صدیقیت اور انجام رُوحانیت ہے

اور اس کا وصف رُبوبیت ہے۔ اس طرح (ایک مومن) صمدی روحانی ربانی ہوتا ہے۔ اور اس کے قلب کا

آغاز، قدرت اور انجام نیکی ہے اور اس کا وسط، لطف و کرم ہے۔ اس طرح وہ ایک چراغ ہے جس میں فقیہ

ہے اور اس سے وہ شیشہ دیکھتا ہے گویا وہ ایک تابدار ستارہ ہے جس کے ساتھ انعامات کا مشاہدہ ہوتا

ہے۔ وہ ایک جسمانی آئینہ ہے، اس کے ذریعہ چہرہ نظر آتا ہے اور اسے اپنے پاس ہی پاتا ہے جیسے کہ آئینہ

کے پس پردہ، صاحب یقین کے دل سے، نظر یقین کے ساتھ مشاہدہ ہوتا ہے۔ سینہ، کرسی کا مشاہدہ

کرنے اور قلب، عرش کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس (عرش) پر ہے۔

علماء کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ جن لوگوں میں بُرے انجام کو دیکھ پائیں ان کی علامتِ پیکرہ داری کا علم (انجام بد) کو بیان کریں۔ اس لیے کہ اہل کشف کے سامنے ان کی علامت واضح ہے

اور عارفین کے نزدیک یہ پوشیدہ دلائل ہیں۔ وہ ان باتوں پر آگاہ ہیں مگر یہ (علامات) بندے میں معبود تعالیٰ کا ایک مخفی راز ہے اور خزانہِ نفوس (افراد متفرقہ) میں یہ پوشیدہ ہے اور صرف "افراد" ہی کو اس پر آگاہی عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و حلم سے اسے پوشیدہ فرمایا اور عنقریب یہ راز کھلے گا۔

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ - (جس دن چھپے جائیں بھید)

یعنی اس کے غضب اور شدید رعب و سطوت کے باعث۔

قَبَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ - (تو کچھ نہ ہوگا اس کو کچھ زور)

یعنی علم کی کوئی قوت حاصل نہ ہوگی اور

وَلَا نَاصِرٍ - (اور نہ کوئی مدد کرنے والا)

یعنی اسے علم کی قوت نہ ہوگی کہ اس سے مدد حاصل کرے۔ اس لیے کہ نصرت دراصل عزت ہے مگر یہ تو ذلیل ہے اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس لیے کہ مدد کرنے والا ہی ذلیل کرنے والا ہے اور قوت دینے والا ہی کمزور

کرنے والا ہے۔ اب جو اپنی مدد نہ کر سکے وہ از حد ہی بد حال ہے اور اس کا مصاحب و آقا نہیں ہے اور اگر وہ اس کی مصاحبت کرتا تو اس کی مدد کرتا اور اگر اس کی مدد کرتا تو اس کو عزت عطا کرتا۔ اور جب وہ ہی اس کا کارساز ہوگا تو شیطان اس سے بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا يَسْتَعِينُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ - (وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ان کو ہماری طرف سے رفاقت ہوگی)

اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا:

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - (کہہ دو۔ آتا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے بھید آسمانوں میں اور زمین میں)

اس کی مغفرت، اس کی حکمت ہے۔ اس کی رحمت اس کی ستاری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَعْرِضُ الْغَيْبَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ - (جو دکھاتا ہے چھپے چیز آسمانوں میں اور زمین میں اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو کھولتے ہو)

یہ مذکورہ علم ہی علم ہی حقیقی خوف کا باعث بنتے ہیں اور یہ رازِ شہابی اور خفائے ملکوت ہے۔ موت کے وقت بعض بندوں پر ایسی علامات پائی جاتی ہیں جن کو ایک عارف پہچان کر اس کے بُرے انجام کو جان لیتا ہے۔ یہ علم ان کے ساتھ مخصوص ہے کہ جن کو مشاہدہ حقیقتِ ذات سے مقاماتِ مکاشفات سے مقام ملا۔ یہ اس پر مطلع ہونے والے اہل قلوب کے نزدیک علام الغیوب کا راز ہے۔ مفاہیم کے اعتبار سے کشف کی کئی انواع ہیں۔ بعض اخروی معانی کے کشف ہیں۔ بعض دنیاوی بواطن کے کشف ہیں۔ اور بعض کشف ایسے ہیں کہ جن میں ظاہری احکام کے مخفی حقائق کا پتہ چلتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ،

”تقدیر، اللہ کا راز ہے۔ اس کو ظاہر نہ کرو۔“

یہ خطاب اس کو ہے جس کو اس کا کشف ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے:

” (یہ) ستر اللہ (اللہ کا راز) ہے۔ اسے دکھو لو۔“

یہ اس کو خطاب ہے جس کو اس کا مکاشفہ حاصل نہیں ہوا۔ یعنی یہ اس کے بارے میں سوال ہی کی

ممانعت ہے اور یہ ممانعت اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے۔ فرمایا،

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ

(اور نہ پیچھے پڑ اس کے کہ جس کا تجھے علم نہیں)

یعنی تم جس بات کے مکلف نہیں اس کا علم حاصل کرنے میں جان نہ کھپاؤ اور جو بات تیرے علم میں ہونے

کی نہیں کی گئی اور نہ ہی تیرے سپرد کی گئی۔ اس کے بارے میں سوالات نہ کر۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ

اُسے جان لے گا تو اس کا علم اسے کچھ بھی فائدہ نہ دے گا بلکہ اس کے لیے احکام و اسباب کا علم ہی نافع ہے

کیونکہ یہی اصل میں ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یعنی اپنے انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے

دراصل مومنین کو خطاب فرمایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا:

إِنَّ ابْنَتِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّا وَعَدَاكَ الْحَقُّ ۗ

(بیشک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچ ہے)

اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے اہل کے نجات پانے کا وعدہ فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا پر

فرمایا:

۱۷۔ بنی اسرائیل - کربت ۳۶

۱۸۔ ہود - آیت ۳۵ - ۳۶

وَاتَّهَ لَيْسَ مِنْ آهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ -

(وہ نہیں تیرے گھروالوں میں، اس کے کام ہیں اٹکارہ،
سومت پوچھنے سے جو سچ کو معلوم نہیں)

یعنی تیری یہ درخواست و سوال جس کے بارے میں میں نے اُسے تیرے علم میں نہیں کیا اور نہ ہی یہ بات تیرے سپرد کی ہے۔ یہ غیر صالح عمل ہے چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت استغفار کیا اور اپنے پروردگار سے رحم و عفو کی درخواست کی۔

موت کے وقت بندے کے سامنے سے پردہ ہٹتا ہے اور کئی باتیں اس کی نظروں کے سامنے آتی ہیں اس نے اللہ کے سوا جس جس کو خدا بنا رکھا تھا یا اللہ کے ساتھ اس نے جو جو شریک ٹھہرا رکھا تھا اور یہ تمام باتیں خوب بن سورا اور فریب کن انداز میں سامنے آتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ دل جم گیا یا ان میں سے کسی کی زینت و حسن میں کھب کر اللہ سے اعراض کر بیٹھا اور اس کا آخری سانس اس حالت میں نکل گیا تو اس کا انجام اور خاتمہ اس (خراب حالت پر) ہو گیا اور اس کی رُوح، تنک یا شُرک پر نکل گئی تو یہی بُرا انجام اور سُنّے خاتمہ کہلاتا ہے۔ ارواح کی پیدائش کے وقت، فیصلہ ازلی کی سبقت کرنے کا جو معاملہ ہے اب بندے کے حصہ میں آیا اور یہ ازمنہ و امكنہ کے لہور سے پہلے ابد و ازل میں اشباح (دصور) کی صورت میں معدوم تھا۔ وہاں ارواح نے انہیں قریب سمجھا اور انہی میں ٹوہ کر رہ گئے اور پیدائش اجسام سے پہلے قلب میں خطوط کی صورت میں ان کے غلط نشانات بڑھتے چلے گئے۔ اور وجود میں نمایاں ہونے کے وقت، اصل راز کھلنے کے باعث حجابات سے قبل اور عقلی شاہد کے باعث ان کے قرار پذیر ہونے سے قبل یہ غلط نشانات بڑھتے رہے مگر شاہد اولیت کے ساتھ یہ ظاہر ہوئے اور مفہوم قیومیت کے ساتھ ہی وجود پذیر ہوئے۔ وصف جامع کے باعث جمع ہوئی اور یہاں آ کر کبھی گئی اور اب فراق (موت) کے وقت سامنے آئی۔ اس لیے کہ اب اس کا مشاہدہ ہوا اور آواز میں جو بات ہوئی تھی آخر کار (آج) اس کا اعتراف کر لیا اور جو مشاہدہ ہوا اس پر رُوح نکلی۔ ارواح نے خاتمہ کے وقت جو حالت پائی یہ وہی غیر سابق (فیصلہ ازلی کی خبر) ہے۔

اس وجہ سے حدیث میں آیا کہ :

”فرشتہ ارحام، لطف کو ہاتھ میں لے کر کہتا ہے :

”اے پروردگار! مذکر ہے یا مؤنث؟ سیدھی (راہ پر) ہے یا ٹیڑھی (راہ پر) ہے؟ اس کی

روزی کیا ہے؟ اس کا عمل کیسا ہے؟“

فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر پیدا کرتا ہے جیسے کہ اس نے فرمادیا اور جب اس کی صورت بناتا ہے

تو فرشتہ (عزیز کرتا ہے :

”اے پروردگار! اس میں سعادت ڈال دوں یا شقاوت؟“
یہی وجہ ہے جو ڈال دی گئی اسی پر اس کی روح بھی نکلی۔

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَوْمٌ رَّيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نُّعِيمٌ .
(سو جو اگر وہ ہوا مشرکین میں تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا)

۵ اور جو اگر وہ جو اصحاب میں سے تو سلامتی پہنچے گا
(اصحاب میں سے)
اور جو اگر وہ ہوا جہنمیوں والے گمراہوں میں تو ممانی ہے
جلنا پانی اور بیٹھانا آگ میں)

فَمَا بَدَأَكُمْ تَعْوِدُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَاةُ .
كَمَا بَدَأْنَا آدَمَ الْأَوَّلَ خَلْقًا تَعِيدُهُ .
وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي .

اور ایک حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا :
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ .
إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ .
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ .

اور ان کو اور کام لگے ہیں اس کے سوا کہ وہ ان کو کر رہے ہیں
وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَٰلِكَ لَهُمْ لَهَا عَمَلُونَ .

وَبَدَأَ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُنُوا يُعْمَلُونَ .
إِنَّ فِي هَٰذَا لَلْبَلَاغَ لِلْعَالَمِينَ .

یہ آیات و نظائر، فیصلہ ازلی اور خاتمہ اخروی کے بارے میں موجود ہیں۔ ان میں غیبی سرشار و غرائب صاف

ہیں اور جو لوگ عرش و اعراف کے بلند مقامات پر رسائی و شرف حاصل کرتے ہیں۔ ان کے ایسے یہ نشانِ تنبیہ ہے۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پچاس برس سے کسی کے توجید پر پختہ رہنے کا علم ہو اور پھر اس کے اور میرے درمیان ایک دیوار سی حامل ہو جائے اور وہ مرجائے تو میں تطہیت کے ساتھ اس کی توجید کی (گو اسی) نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ مجھے خبر نہیں کہ اس پر کیا کیا انقلابات آچکے۔

امام ابو محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ:

سوءِ خاتمہ کا خوف

”صدقین کہ ہر لمحہ میرے انجام کا ڈر رہتا ہے اور ہر گھڑی اس کا خوف کھاتے ہیں وہ خدا تعالیٰ سے ڈر ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی تعریف کی اور فرمایا:

وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ“

اور فرمایا:

”جس طرح وہ اپنی برائیوں سے ڈرتا ہے اسی طرح اگر نیکیوں سے بھی نہ ڈرتا ہے تو اس کا خوف صحیح نہیں۔“

ایک بار فرمایا:

”خوف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ازلی علم سے ڈرے اور اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں خلافِ سنت کوئی کام نہ کر بیٹھے کہ جس کی نحوست اسے کفر تک لے جائے۔“

اور فرمایا:

”فیصلہ ازلی کا خوف و راصل خوفِ تعظیم کا ترازو ہے۔“

ایک عارف فرماتے ہیں کہ:

”اگر گھر کے دروازہ پر شہادت ہو اور کمرے کے دروازہ پر اسلام پر موت ہو تو ہمیں شہادت پر موت کو پسند کروں گا۔“

پوچھا گیا: ”کیوں؟“

فرمایا: ”اس لیے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ گھر کے دروازے سے کمرے کے دروازے تک آنے کی مدت میں کیا واقعہ پیش آجائے اور توجید میں تغیر آجائے۔“

زہیر بن نعیم البانیؒ سے مروی ہے۔ فرمایا: کہ

”میرا سب سے بڑا غم میرے گناہ نہیں ہیں۔ مجھے گناہوں کے وبال سے بڑھ کر ایک غم ہے اور وہ غم مجھ سے توجید سلب ہو جانے کا اور توجید کے علاوہ حالت پر موت ہو جانے (کے خوف) کا غم ہے۔“

ابن مبارکؒ نے ابوہبیرہؓ سے، انہوں نے بکر بن سوادہؓ سے نقل کیا: فرمایا کہ:

”ایک آدمی لوگوں سے علیحدہ رہتا۔ جہاں جاتا تھا رہتا۔ حضرت ابوالدرداءؓ اس کے پاس تشریف لائے

اور فرمایا:

”میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ بتا دے کہ تو نے لوگوں سے علیحدگی کیوں اختیار کر لی؟“

اس نے کہا:

”مجھے ڈر ہے کہ میرا دین چھین جائے اور مجھے پتہ بھی نہ ہو۔“

فرمایا:

”کیا قبیلہ میں ایک سو آدمی ایسے دیکھتے ہو کہ انہیں ایسا خوف ہو کہ جیسا تمہیں خوف رہتا ہے؟“ اور پھر کم کرتے گئے حتیٰ کہ دس پر پہنچے۔ راوی بتاتے ہیں کہ میں نے اہل شام میں سے ایک آدمی کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا:

”یہ شریح بن سمط کا واقعہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔“

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے:

”جو آدمی بھی موت کے وقت ایمان چھین جانے سے بے خطر ہو گیا اس کا ایمان چھین گیا۔“

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں:

”جس کو توحید عطا ہوئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور جو توحید سے محروم رہا وہ ہر نعمت سے محروم رہا۔“

جب اس میں توحید ہوگی تو پھر اس میں بعض (نعمت) نہیں (بلکہ کامل نعمت ہے)۔“

جب حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کا وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا:

”اے ابو عبد اللہ! تجھے امید کھنی چاہئے۔ اس لیے کہ تیرے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کا عفو زیادہ ہے۔“

انہوں نے فرمایا:

”کیا میں کوئی اپنے گناہوں پر روتا ہوں؟ اگر میں یقینی طور پر (جاتا کہ میری موت (مزدور ہی) توحید پر

ہوگی تو مجھے کچھ پروا نہ ہوتی چاہے پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر خدا سے ملتا۔“

ایک بار زمین سے ایک دانہ اٹھایا اور فرمایا:

”میرے گناہ اس سے بھی ہلکے ہیں۔ مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ آخری وقت میں کہیں توحید ہی نہ چھین

جائے۔“

اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ یہ خائفین میں سے تھے اور خوف کی شدت سے خون کا پیشاب کرنے لگتے۔

خون کی وجہ سے اکثر بیمار رہتے۔ ان کا پیشاب ایک اہل کتاب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگا:

”یہ کسی راہب کا پیشاب ہے“

یہ حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے؛

”اے ابوسلمہ! کیا میرے جیسے کی بھی بخشش ہوگی یا میرے جیسے کو معافی ملے گی؟“

حضرت حماد جواب دیتے؛

”ہاں، مجھے اس کی امید ہے“

ایک عالم فرماتے ہیں:

”اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا انجام سعادت پر ہوگا تو میری زندگی بھر جس جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے سب سے زیادہ یہی بات محبوب ہے اور میں سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ (اگر یہ یقین ہو جائے خوشی کے باعث)۔“

میرے ایک بھائی نے ایک طالبِ صادق کا واقعہ سنا۔ یہ بہت ہی ڈرنے والا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو وصیت کی اور کہا:

ایک صادق کی وصیت

”جب میری موت قریب ہو تو میرے سر ہانے بیٹھ جانا۔ جب تو دیکھے (کہ میری وفات کا وقت آ گیا) تو میری طرف دھیان رکھنا۔ اگر تو نے دیکھا کہ توجید پر میری موت ہوئی تو میری تمام مملوکہ اشیاء لے کر یادام اور چینی لینا اور اہل شہر کے بچوں میں تقسیم کر دینا اور کہنا کہ یہ ایک رہا ہونے والے کی خوشی کا موقع ہے۔ اور اگر تو دیکھے کہ میں توجید کے علاوہ حالت پر مرا ہوں تو لوگوں کو یہ بات بتا دینا کہ میری موت توجید پر نہیں ہوئی تاکہ وہ میرے جنازہ میں دھوکہ سے شرکت نہ کریں اور پھر جس کا جی چاہے اپنی مرضی سے جنازہ میں آئے تاکہ میرے ساتھ زیاد کاری و بستر نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ میں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔“

میں نے کہا:

”مجھے کیونکر معلوم ہوگا کہ تمہاری موت توجید پر ہوئی؟“

انہوں نے بعض مرنے والوں کی ایسی علامات بتائیں جن کا تذکرہ کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ راوی بتاتے ہیں کہ پھر میں اس کے سر ہانے بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ میں نے ان پر اچھے انجام کی علامت دیکھی اور توجید پر وفات پانے کی علامت دیکھی۔ آخر ان کی رُوح (توجید پر) نکل گئی۔ راوی بتاتے ہیں کہ میں نے ان کی وصیت پوری کی، مگر یہ بات میں نے اپنے بعض خاص دوست کو ہی بتائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں انسان جو بُرائی کرتا رہتا ہے موت کے وقت وہ اس کے سامنے آتی ہے اور زندگی کے آخری لمحے میں اس بُرائی کا مشاہدہ ہوتا ہے

اب اگر دل نے اسے سمجھایا نفس نے اس کی طرف میلان کیا اور اس بُرائی کے دھیان میں لگ گیا۔ اب اگر اس دھیان میں لگا تو اس کا ویسا ہی عمل سمجھا گیا۔ پہلے وہ قلیل ہی ہو اور اس کا انجام بھی اس پر ہوا اور جس نے کوئی بھلائی کا کام کیا ہوگا اس کی یاد دوبارہ موت کے وقت اس کو آئے گی اور اس کا مشاہدہ کرے گا۔ اب اگر دل سے اس پر جم گیا یا اسے پسند کیا اور اس میں دھیان دیا تو وہی عمل سمجھا جائے گا۔ اور یہ اس کا حسنِ خاتمہ اور اچھا انجام ہے۔

مشائخ کی جماعت میں سے بعض نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان

خوف نعمت ہے خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ - (پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائے تمہیں) کے تحت فرمایا کہ زندگی میں گناہوں کے خیالات کے ذریعہ قلبِ قلوب کے ساتھ آزماتا ہے، اور موت کی حالت میں توحید سے ہٹ جانے کے ذریعہ اب جس کی رُوح توحید پر نکلی اور تمام ابتلاؤں سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا تو وہ مومن ہے اور یہی بلاءِ حسن ہے۔ جیسے کہ فرمایا:

وَلِيُنَبِّئَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا - (اور کیا چاہتا تھا ایمان والوں پر خوب احسان اپنی طرف سے) ان علوم کے مفاہم نے ان میں علم الہی کے خوف کو مسلط کر دیا۔ اب وہ اپنے اعمال کے محاسن کی طرف نظر بھی نہیں کرتے۔ اس لیے کہ انہیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہے اور یہ خوف ان کے عمل کا ثوابِ اجر ہے۔

ان کے لیے ان میں علم الہی کا خوف ان پر خدا کی طرف سے نعمت بن گیا اب ان کا یہ مقام ہو گیا۔ (یعنی مقامِ خوف) جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي قَلْبًا عَاقِلًا - (کہا دو مردوں نے ان سے جوڑتے ہیں، اللہ نے اللہ علیہما۔) ان دونوں پر انعام کیا

یعنی ان پر خوف کا انعام ہوا۔

دوسرا مقام اصحابِ مہین کے لیے ہے جو پہلے (مقامِ خوف) والوں سے کم درجہ کا ہے یعنی جرائم اور گناہوں کا خوف، دھکی اور سزا کا خوف اور سزا کا راز، اطاعت

حکم میں کمی ہو جانے کا خوف، حد سے بڑھ جانے کا خوف، مزید (توفیق و انعام) چھین جانے کا خوف، غفلت کے باعث بیداری کے حجاب کا خوف، طاعات میں خوب محنت کے بعد کامی و انقطاع واقع ہو جانے کا خوف، قوت کے بعد ضعفِ عزم کا خوف، توبہ ٹوٹنے کے بعد وعدہ نتم ہو جانے کا خوف، جس وجہ سے توبہ واقع ہوئی اس کی بنا پر ابتلاؤں میں آجانے کا خوف، استقامت کے بعد دوبارہ غلط روی پر رہ جانے کا

خوف، شہوت کی عادت ہو جانے کا خوف، زیادتی کے بعد نقصان کا خوف، یعنی محبت سے رجوع کر کے خواہش و دنیا پرستی کی طرف چلے جانے کا خوف، سابقہ گناہوں کے باعث ان پر اللہ تعالیٰ کے مطلع ہونے (مواعظہ کرنے) کا خوف، اور یہ خوف ان کے بڑے افعال کی جانب دیکھے گا تو اعتراض کرے گا اور ناراض ہو جائیگا۔ عارفین کے لیے یہ تمام خوف اور طرق ہیں۔ بعض بلند تر اور بعض اس سے کم درجہ پر ہوتے ہیں۔ بعض میں خوف کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں ان سے کم۔

بتاتے ہیں کہ عرش ایک جوہر تاباں ہے جو کہ تمام امور کو نیہ سے بھر پور ہے۔ بندہ جس حال میں ہوتا ہے اس کی صورت عرش پر اس طرح بن جاتی ہے جس صورت میں وہ دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے۔ حیب قیامت برپا ہوگی اور وہ حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو عرش سے اس کی صورت اس کے سامنے کر دی جائے گی۔ دنیا میں وہ جس انداز میں رہتا ہوگا اسی صورت پر اپنے آپ کو دیکھ لے گا۔ اور اپنا آپ دیکھ کر اسے اپنے افعال یاد آجائیں گے۔ اب اسے اس قدر شرم و ندامت لاحق ہوگی کہ جو بیان سے باہر ہے۔

بتاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو معرفت عطا فرماتا ہے پھر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو اس سے (معرفت) سلب نہیں کرنا بلکہ اس کے پاس باقی رکھتا ہے تاکہ اس کی مقدار کے مطابق اس کا محاسبہ کیا جائے۔ البتہ اس کی برکت ختم کر دیتا ہے اور مزید انعام روک دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کی خدمت فرمائی کہ جس کو پہلے ابتلا رہیں ڈالا تھا مگر اب انعام آنے پر وہ انعام فر کرنے لگا اور سابقہ لغزشوں کو بھول گیا اور سابقہ حالات پیش آجانے سے نہیں ڈرتا۔ فرمایا:

وَلَكِنْ آدُنَا نِعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَبْهَةٍ
يَبْهُو لَكَ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي رَاتَهُ لَقَرِحَ
فَضُورًا۔

(اور ہم چمکائیں اس کو آرام بعد تکلیف کے جو پہنچا اسکو
ترک کرنے لگے کئی برائیاں مجھ سے، تو وہ خوششیاں کرے
برائیاں کرتا)

خوفِ نفاق ایک خوف، نفاق کا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور کبار تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت ڈرتے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک آدمی جس بات کے کہنے پر منافق سمجھا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ آج میں تم سے دن بھر (ایسے کلمات) دس دس بار سنتا ہوں۔“

نیز فرمایا کرتے:

”دل پر ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ حیب وہ ایمان سے بھر پور ہو جاتا ہے اور اس میں سوئی کے ناکے بھر

بھی نفاق کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ اور ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ جب (دل) نفاق سے اس طرح بھر جاتا ہے کہ اس میں ایمان کے لیے سُوئی کے ناکے بھر جگہ نہیں رہتی!

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ فرمایا کرتے:

”تم ایسے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے باریک نہیں مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم انہیں کبائٹریں سے سمجھتے۔“

اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

”اور وہ ہلاک کرنے والے ہیں!“

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

”اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں نفاق سے محفوظ ہوں تو یہ بات مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے

جس پر سورج طلوع ہوتا ہے!“

مشائخ کافران ہے کہ:

”اہل ایمان کے تین طبقات ہی نفاق سے محفوظ رہتے ہیں:

”صدیقین، شہداء اور صالحین۔“

اللہ تعالیٰ نے انہی پر کامل نعمت فرمائی اور انہی کی مدح فرمائی اور انہیں تقاماتِ انبیاء میں جگہ عطا کی۔

اس لیے کہ ان کا ایمان مکمل اور انہیں حقیقی یقین حاصل ہے!

مشائخ فرماتے ہیں کہ جو نفاق سے بے خوف رہا وہ بھی منافق ہے۔

بعض مشائخ کافران ہے کہ:

”نفاق کی علامت یہ ہے کہ جو خود کرتا ہے لوگوں سے وہی کام برا سمجھے اور کچھ بھی علم پسند کرے اور کچھ

بھی حق بات کو ناپسند کرے اور یہ بھی نفاق میں سے ہے کہ کسی آدمی کی مدح کی جائے اور وہ خصوصیت اس میں

نہ ہو اور اُسے (غلط مدح) اچھی لگے!“

علاماتِ نفاق شمار سے باہر ہیں اور ستر (بڑی بڑی) علامات ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں چار علامات کا ذکر آتا ہے جو کہ اصل ہیں اور ان سے

فرعی علامات کا پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس میں چار باتیں پائی جائیں وہ پتکا منافق ہے۔ چارہے وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور یہ سمجھتا رہے

کہ وہ مسلمان ہے اور اگر اس میں ان میں سے ایک عادت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ پایا گیا

تھا آنکہ اسے چھوڑ دے۔ (علاماتِ نفاق یہ ہیں)

ا۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب وعدہ کرے تو اس کا اُلٹ کرے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور جب غصہ میں آئے تو بدکلامی کرے۔ (گالیاں دے)

دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ:

”جب معاہدہ کرے تو (نقداری کرتے ہوئے) توڑ دے۔“ اس طرح علاماتِ نفاق کی تعداد

پانچ ہو گئی۔

ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ ہم ان امراء کے پاس جاتے ہیں اور ان کے کلام کی تصدیق بھی کرتے رہتے ہیں مگر جب ہم ان کے پاس سے واپس ہوتے ہیں تو ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔

تو انہوں نے فرمایا:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم اسے نفاق سمجھتے تھے۔“

ایک دوسری سند کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو حجاج کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا:

”اگر حجاج یہاں پر ہو تو کیا تو ایسی ہی نکتہ چینی کرے گا۔ جو اب (اس کی غیر حاضری) میں کر رہا ہے؟“

اس نے کہا: ”نہیں۔“

فرمایا: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم اسے منافقت میں شمار کرتے۔“

اس سے بھی سخت تر واقعہ مروی ہے کہ کچھ لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دروازہ پر ان کی باہر تشریف آوری

کا انتظار کر رہے تھے اور ان ہی پر نکتہ چینی بھی کر رہے تھے جب وہ باہر تشریف لائے تو وہ شرم کی وجہ سے

خاموش ہو گئے تو انہوں نے فرمایا:

”تم جو باتیں کر رہے تھے کرتے جاؤ۔“

مگر وہ خاموش رہے۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم اسے منافقت شمار کرتے تھے۔“

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی سخت انبہا کیا۔ فرمایا:

”باطن و ظاہر کا اختلاف بھی منافقت ہے۔ زبان و قلب کا اختلاف اور اندر و باہر کا اختلاف بھی

منافقت ہے۔“

چنانچہ عالم طور پر توحید کی کمی اور ضعفِ یقین کے باعث مخفی شرک اور دقیق قسم کا نفاق پیدا ہوتا ہے۔

اہل ایمان کا بس پر خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور اعمال ضائع ہو جانے کا خوف رہتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

” آدمی گھر سے نکلتا ہے اور اس کے پاس اس کا دین بھی ہوتا ہے اور پھر گھر میں واپس آتا ہے مگر اس کے پاس کچھ دین بھی نہیں ہوتا۔ اس آدمی سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ایسا ایسا بزرگ ہے اور دوسرے سے ملتا ہے اور کہتا ہے، بھائی تو ہی ایسا ایسا بزرگ ہے۔ وہ اس سے تو کچھ وصول نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے یعنی جس کو جانتا نہیں اس کا تزکیہ کرتا ہے اور مذموم آدمی کی مدح کرتا ہے اس کے قلب و زبان میں اختلاف رہا۔ یہی بات خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔“

ان سے بڑھ کر ایمان چھن جانے کا خوف ہے جو تیرے نزدیک خزانہ مومن میں ہوتا ہے جیسے پاتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے اسے لے لیتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ ہبہ تھا جو اس نے تجھے عطا کیا۔ اب وہ اپنے کرم کے صدقے سے اس کی حفاظت فرماتا ہے یا ایک امانت یا مستعار چیز ہے جو کہ خاص طور پر تجھے عطا ہوئی اور اس حق نے تجھے عطا فرمائی۔ وہ اپنے عدل و حکمت سے پھر واپس لے لے۔ (تو تو کیا کر سکتا ہے) اور اس کی حقیقت اس نے تجھ سے چھپا رکھی ہے اور اس کے انجام کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے۔

ایک عارف فرماتے ہیں کہ:

” ایک قوم کے بارے میں وصول مع الخاتمہ پر قطع فیصلہ کیا جاتا ہے۔“

ایک دوسرے عارف فرماتے ہیں کہ:

” ہائے، کس قدر خطرہ ہے!“

جیسے کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا:

” جو آدمی، ایمان چھن جانے سے بے خوف ہو کر رہ جائے۔ اس سے ایمان ہی سلب ہو گیا۔“

دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کسی وقت کا ذکر کیا۔ فرمایا:

” قلب پر ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب وہ نفاق سے بھر جاتا ہے۔ آخر اس میں سوئی کے ناکے بھر بھی

ایمان کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔“

اب اگر اسی وقت، موت کی گھڑی بھی آن پہنچی اور وہی آدمی کا آخری وقت ہو تو اب اس کی رُوح کیا نفاق پر

نہ کلی؟ قلبی تغیرات کا یہی معاملہ ہے کہ اگر شرک یا شک کی حالت میں کہیں موت کا سامنا کرنا پڑ گیا تو مولائے کرم کی

طلاقات کے وقت اس کا انجام کیسا رہے گا؟ اسی کو خاتمہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہی اس کا آخری عمل ہے اور

عمر کی آخری گھڑی بھی یہی ہے اور خاتم الشئ کا معنی اس کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَخَاتَمَ النَّبِيْنَ - (اور خاتم النبیین) یعنی آخری نبی۔

اور ایسے ہی فرمایا:

”خَتَامَةُ مَيْكُ - یعنی اس کا ختم مشک کے ساتھ ہے۔ یعنی آخری پیالہ یہ ہوگا۔ ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں استمدراج کے طور پر معرفت باقی رہے اور مزید علم ایمان کا انقطاع ہو جائے جیسے بعض علماء کا فرمان ہے:

”حِبُّ اللّٰهِ تَعَالٰی كَسْبِي بِنَدْوَى كُو مَعْرِفَتِ عَطَا كَرَى اور اس پر عمل نہ کرے تو اس سے یہ معرفت سلب نہیں کرتا مگر ان کا باقی رہنا ان کے خلاف محبت کے طور پر ہوتا ہے تاکہ اس مقدار پر ان کا محاسبہ کیا جائے۔ اور مزید انعام کا انقطاع ہو جاتا ہے۔ دل میں قساوت آجاتی ہے اور آنکھیں آنسو برساتی ہیں۔ یہ وہ نقصان ہے جس سے صرف اہل مقام ہی آگاہ ہوتے ہیں کیونکہ نفع مند چیز اس سے رک جاتی ہے اور فریب میں مبتلا کرنے والی اور مخلوق کے نزدیک فتنہ برپا کرنے والی چیز ملتی ہے۔ کیونکہ بادشاہ کی جانب سے چہرہ کی آنکھ دینا کے لیے ہے اور سکوت کی جانب سے دل کی آنکھ آخرت کے لیے ہے۔

حضرت انس بن دینار فرماتے ہیں:

نفاق کا رونا ”میں نے تورات میں پڑھا کہ جب بندے کا نفاق مکمل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں پر قابو پالیتا ہے۔ چنانچہ جب پچھتاہے رو دیتا ہے“

سلف صالحین نفاق کے رونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ یعنی یہ کہ بندہ کئی کئی رنگوں سے روئے مگر خشوع و خضوع کا دروازہ اس پر بند ہو۔

اللہ عزوجل نے فرمایا:

وَجَاءَ ذُو الْأَبْهَامِ عَشَاءً يَتَبَكُّونَ - (اور آئے اپنے باپ پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے)

سلف فرمایا کرتے تھے:

”منافقہ خشوع سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔“

پوچھا گیا:

”وہ کیا صورت ہے؟“

فرمایا کہ ”آنکھ روئے اور دل میں قساوت و سنگدلی ہو۔“

اس لیے کہ آنکھ خشک ہو اور دل میں رقت طاری ہو۔ یہ حالت انسان پر قساوت قلبی کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے آنسوؤں سے بہتر ہے۔

خشوع کا رونا اور اہل قلوب کے نزدیک رقت قلب کا مطلب خشوع و خضوع ہے یعنی جس (روئے)

میں آنکھوں کو عاجزی پائی جائے۔ جس کو یہ ملا اگر اس کی آنکھ آنسو نہ بہا سکے تو بھی اسے کچھ ضرر نہیں۔ اور اگر خشوع کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسوؤں کی توفیق بھی مل گئی تو یہ فضیلت کی بات ہے اور جس کو آنکھ کا رونا ملا اور قلبی خشوع سے محروم رہا تو یہ فریب میں مبتلا ہے اور اسے اسی حقیقی محرومی اور عدم نفع کہا جاتا ہے اور آنکھ کا تمام رونا علم عقل میں ہوتا ہے۔ بد مشاہدہ یقین کے ساتھ علم توحید میں رونا نہیں پایا جاتا۔ اس لیے کہ وہ وحدانیت کا مشاہدہ کرنے والے کے لیے اب اسے علم قدرت پر آمادہ کرتا ہے اور بھر پور قوت کے ساتھ اس پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کی توصیف فرمائی کہ گریہ ان کے اندر مزید خشوع پیدا کرتا ہے۔ فرمایا:

يَكْفُؤْنَ وَيَذِفُونَ لَمْ يُخْشِعُوا - (روتے ہوئے اور زیادہ ہوتی ہے ان کو عاجزی)

لیکن جب رونے سے تکر و غرور بڑھے تو جان کو کہ دل میں خشوع کا نام بھی نہیں اور یہ سارا رونا نفس کے باطنی آفات یعنی تصنع کا رونا ہے۔

خون کا اعلیٰ ترین درجہ، فیصلہ ازلی (قولِ ماسبق) اور انجام کا خون ہے جیسے کہ ایک **علماء کا خوف** عارف فرماتے ہیں:

”میرا رونا اور میرا غم، میرے گناہوں اور شہوتوں کے باعث نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ میرے اخلاق و صفات ہیں جو میرے سوا دوسرے کے لایق نہیں۔ میرا غم و حسرت تو اس پر ہے کہ جب قسمیں تقسیم ہوئیں اور بندوں میں ان کے نصیب بٹے تو میرا نصیب و قسمت کیسی تھی؟ یہی علماء (ربانیین) کے خوف ہیں کہ جو انبیاء علیہم السلام کے حقیقی وارث ہیں اور ابدال بنیہن وائمہ متیقین اور اصحاب قوت و تمکین ہیں۔ حضرت ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا:

”کیا اللہ تعالیٰ کسی کو ایک مثقال بھر بھی خون عطا کرتا ہے؟“

فرمایا، ”بعض اہل ایمان کو پہاڑ کے وزن کے برابر بھی خون عطا ہوتا ہے۔“

پوچھا گیا:

”پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ کیا وہ کھاتے، سوتے اور نکاح کرتے ہیں؟“

فرمایا:

”ہاں، یہ سب کام کرتے ہیں اور پھر بھی مشاہدہ ان سے جدا نہیں ہوتا اور جائے پناہ انہیں سایہ کیے رہتی ہے۔“

پوچھا گیا: ”تو خوف کہاں ہے؟“

فرمایا:

”حکمت لطف کے ساتھ حجابِ قدرت اُسے اٹھاتا ہے اور بشری صفات کے باعث تغیرات میں حجاب کے نیچے دل کو مستور کر دیتا ہے۔ اب اس بندے کی مثال مرسلین علیہم السلام کی سی ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ فرمایا: اس لیے کہ حکمت و تفرین (تغیر) کے باعث مشاہدہ توحید اسے احکام بجالانے پر آمادہ کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں نور ایمان بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ دل پر (کامل طور پر) ظاہر ہو جائے تو وہ تمام بدن اور اس کے ساتھ لگے فرشتوں تک کھلا کر رکھ دے۔ البتہ یہ فضل و کرم سے مستور اور علم کے ساتھ زیر پردہ ہے تاکہ احکام باقی رہیں اور ان میں تغیرات ہوتے رہیں اور یہ قیام، قدرت و صفات کے مفہیم کے انتہائی مقاصد کے قائم مقام ہے۔ اس لیے کہ انوار تو اسماء کے باعث حجاب میں ہیں اور اسماء پر انفعال کا پردہ ہے۔ اور افعال پر حرکات کا پردہ ہے۔ اب قدرت کے ساتھ حرکت نمودار ہوئی اور اس کے پس پردہ غائب ہے۔ اسی طرح نور ایمان سے، حکمت کے باعث تغیر ظاہر ہوتا ہے اور اس کے پس پردہ انوار ایمان مخفی ہوتے ہیں۔

ایک عارف فرماتے ہیں:

نورِ مومن

”اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن کے چہرہ کی نورانیت جس درجہ کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو عام مخلوق کے سامنے ہو دیا کر دے تو لوگ خدا کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرنے لگ جائیں اور اگر مومن کا نورِ قلب، دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے تو روئے زمین کوئی چیز بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے (بلکہ ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے)۔ اللہ پاک ہے جس نے قدرت اور اس کے مفہیم کو اپنی حکمت و اسباب (حکمت) کے ساتھ چھپا دیا۔ یہ اس کا علم و رحمت ہے۔ فائدہ کے لیے مخلوق کی طرف یہ ایک طریق ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں:

”مَثَلُ نُورِ الْمُؤْمِنِ“

اب اگر اس کا نور، اس کے نور سے نہ ہوتا تو وہ بغیر معنی کے ابدالِ حرف کو جانز کیوں سمجھتے۔

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خوف کے اثرات

”خوف، ممانعت کے متضاد ہے۔ اور خشیت سے مراد، تقویٰ و

ورع ہے اور اشفاق سے مراد، زہد ہے“

اور فرمایا کرتے:

”جابل پر خوف آئے تو اسے علم حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ عالم پر خوف آتا ہے تو اسے زہد کی

دعوت دیتا ہے اور عامل (کام کرنے والے) پر خوف چھاتا ہے تو اسے اخلاص کی دعوت دیتا ہے۔
 نیز فرماتے،

”اعلامِ فریق ہے اور یہ خوف سے حاصل ہوتا ہے اور خوف صرف زہد سے حاصل ہوتا ہے۔ اب خوف سب کے لیے مناسب ہو اس لیے کہ عوام پر خوف چھاتا ہے تو انہیں حرام سے نکالتا ہے اور خواص پر خوف چھاتا ہے تو انہیں تقویٰ و زہد کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو ڈرا اس نے (براکام) چھوڑا۔“
 نیز فرمایا،

”جو آدمی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف دیکھنا چاہے تو وہ حلال کے سوا کچھ نہ کھائے اور علم رجا (امید کا علم) صرف اہل خوف کے ہی مناسب ہے۔“
 ایک بار فرمایا،

”خوف مذکور ہے اور محبت مومنہ۔ دیکھتے نہیں عام طور پر عورتیں ہی محبت کا دعویٰ کرتی ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ امید پر خوف کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ مومنہ پر مذکور کہ فضیلت حاصل ہے۔ اور واقعہ یہی اسی طرح ہے۔ اس لیے کہ خوف اصل میں علماء کا حال ہے اور رجا اصل میں عاملین کا حال ہے۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے کہ چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ
 ”عالم کی میرے نزدیک عمل کرنے سے کم زیادہ فضیلت ہے اور تمہارا بہتر دین تقویٰ ہے“

علماء کے نزدیک خوف کا مفہوم، عوام کے تصور سے جدا ہے۔ عوام کے نزدیک علماء کا خوف کیسا ہے؟ اضطراب و پریشانی اور قلق و اتراق کو خوف کا نام دیا کرتے ہیں۔ مگر علماء کے نزدیک ان باتوں کو خوف نہیں کہا کرتے۔ اس لیے کہ یہ باتیں خطرات و احوال ہیں اور یہ احوال، عارف صوفیاء کے احوال محبت کے اتراق و قلق کے درجہ کے مقابلہ میں کچھ سمجھی جاتی ہیں۔

علماء کے نزدیک، صحیح علم اور صدق یقین عطا ہوا تو اسے خائف کا نام دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے زیادہ خائف تھے اس لیے کہ آپ حقیقی علم پر تھے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ قرب حاصل ہے اور گناہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو مقامات میں ایک ساتھ سکینت اور وقار کی حالت پائی جاتی ہے اور سکینت و تثبیت کی حالت تمام احوال میں پائی جاتی ہے اور قلق و اضطراب کا وصف وہاں نہیں ہوتا اور نہ ہی جبرانی اور والہانہ شیدا ہونے کا وصف ہوتا ہے۔ آپ کو تمام مخلوق کے علوم و عقول سے کئی گنا بڑھ کر عطا ہو۔ آپ کے قلب میں ان کے لیے بہت وسعت ہے اور

ان پر صبر و تحمل میں آپ کا سیدہ بنون کھلا ہے۔

ایک اعرابی کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی طرح (بے تکلفی سے) برتاؤ فرماتے۔ ایک بچے کے ساتھ اسی انداز میں رہتے اور ایک عورت کے ساتھ اس کا لحاظ کیا کرتے۔ آپ کے علوم کے قریب ہو کر کلام فرماتے۔ ان کی عقول کے قریب ہو کر خطاب فرماتے۔

آپ سے ان کی طرح کا وجدان ظاہر ہوتا تاکہ عوام آپ سے مانوس ہو کر آپ سے مستفید ہو سکیں۔ اور آپ ان کو فائدہ دے کر ان کے حقوق پورے کر سکیں۔ مزید برآں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا رعب لوگوں پر اس قدر شدت اختیار نہ کرے کہ وہ کچھ پوچھنا بھی چھوڑ دیں اور آپ سے انس ہی ختم کر بیٹھیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی حکمت و رحمت ہے۔ جس کو لوگ نہیں سمجھتے اور آپ کی جبلت ہی میں رحمت رکھ دی گئی اور آپ پر تکلف و تصنع سے محفوظ رنگ دیا گیا۔ یہ بات تم عزیز حکیم تعالیٰ سے جان سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی سپریش کا ذکر فرمایا اور تعجب انگیز توصیف کی۔ چنانچہ فرمایا:

(اور بیشک تو بڑے خلق پر ہے)

وَرَأَيْتَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ -

یعنی آپ اخلاقِ ربانی پر ہیں اور اضافت کے ساتھ پڑھی گئی تاکہ عظمتِ اسمِ الہی، قوتِ تمکین و فضیلتِ عقلا کے باعث ان کا کچھ نصیب کم کر دے اور نہ ہی حقیقتِ زہد و انتہائے خشوع کا کچھ حصہ نمایاں ہو اور رفعتِ قوت اور رسوخِ علم و حکمت کے پاس اس پر کچھ ظاہر نہ ہو۔ اس طریق پر ان اہل ابتلاء و عارفین کی توصیف ہوئی جو کہ انبیاء علیہم السلام کے درجہ بدرجہ مماثل ہیں۔

ایک عارف فرماتے ہیں:

”ہم نے مخلوق سے اپنے علم کا مطالبہ کیا اور اپنی عقل کے مطابق ان کو خطاب کیا۔ اس نے ان کی ادائیگی حقوق میں کمی رکھی اور ان میں خدا تعالیٰ کا حق قائم نہیں کیا۔“

ایک عالم فرماتے ہیں:

”جو آدمی لوگوں کے سامنے ہر وہ بات بیان کر دے جس کو وہ جانتا ہے اور ان کے سامنے اپنا نصیب (حصہ) ظاہر کر دے۔ وہ امام نہیں ہے۔“

حضرت سید بن معاذ فرماتے ہیں:

”کسی کو اس کے طریق سے نکال اور اس کے علم کے بغیر اس سے خطاب نہ کرنا ورنہ تو ہی تھک جائے البتہ اس کی نہر سے اس کے لیے ایک چلو دے دے اور اسی کے پیالہ سے اسے پلا۔“

ایک عالم نے ایک عارف سے پوچھا:

”کیا مخلوق سے وحشت ہوتی ہے؟“

فرمایا:

”نہیں، وحشت نہیں ہوتی۔ البتہ گاہے آدمی نفرت کرنے لگتا ہے۔“

پوچھا:

”کیا اس سے وحشت ہو جاتی ہے؟“

فرمایا:

”نہیں، اس سے وحشت نہیں ہوتی البتہ اس کی ہیبت چھا جاتی ہے۔“

اور یہ معلوم ہے کہ حضرت ابی بن کعب کی قرأت میں ہے کہ:

فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا - (پھر ہم ڈرے کہ ان دونوں کو عاجز کرے گا)

یعنی حقیقت علم کا نام خوف ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ

فَخَافَ رَبِّكَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا

حضرت یحییٰ بن زیاد نخوی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ:

فَعَلِمَ رَبُّكَ - (پس تیرے رب نے جان لیا)

اور کہا:

اسمائے علم میں سے ایک نام خوف بھی ہے۔ (یعنی خَافَ کا معنی علم بھی ہے)۔ واللہ اعلم

خوف کا ایک دوسرا مفہوم

اسمائے معانی سے بھی خوف ایک اسم ہے۔ چنانچہ اس کی ضد کی نفی سے اس کا وجود ہوتا ہے۔ جب

انسان کا دل، دنیاوی و اخروی تمام احوال و امور کے خطرات سے مامون ہو گیا تو بھی وہ کسی حال میں اللہ کی

گرفت (مگر اللہ) سے بے خطر نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے احکام میں تغیر آجائے۔ قلب و نفس کی حرکات بدل کر

رہ جائیں۔ شہوات میں بہ پڑے۔ عادات کی طبلانچ بھڑک اٹھیں اور کسی عروت و عادت میں سکون نہ ملے۔

الغرض کسی چیز میں اس کی سلامتی و برأت کی ثمر قطعاً طور پر نہیں دی جاسکتی۔ یہی خوف ہے اور امن کے فقدان

سے بندے کو خائف کہا جاتا ہے۔ کلام عرب میں یہ لفظ عام طور پر مستعمل ہے۔ چنانچہ اگر خطہ سے مامون نہ

ہو تو کہا کرتے ہیں کہ:

أَخَافُ مِنْ كَذَا -

(مجھے ایسا خوف ہے)

يَا أَخَافُ أَنْ تَكُونَنَّ كَذَا -

(مجھے ایسا ہونے کا خوف ہے)

جبکہ اسے معلوم ہو جائے کہ ایسا خطرہ آ رہا ہے۔
 ایک عالم سے کہا گیا،
 ”ایک عارف ہر حال میں ڈرتا رہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟“

فرمایا:

”اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ گاہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں گرفت کر لیتا ہے۔“

تعلق و ہمشنت پیدا کرنے والے خوف، جلا کر رکھ دینے والے ڈر اور خوف میں اہل خوف کے کئی طُرُق ہیں۔ البتہ عام طور پر ائمہ کرام کے مقررہ طرق سے متجاوز ہیں اور بعض تو نری ہلاکت و بربادی کی وادیاں ہیں جنہیں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کرام سے نقل کیا گیا۔ البتہ بعض صوفیاء اور بعض زاہدین ان راہوں پر چلے اور بعض اہل معرفت انہی کے ذریعہ باہر آئے مگر علمائے ان کی فضیلت مروی نہیں اور نہ ہی اہل معرفت کے نزدیک یہ قابلِ رشک راستے ہیں۔ اس لیے کہ گاہے ایسے دشوار راستے صحیح مساک سے ہٹا کر انسان کو وادی ہلاکت میں گرا دیتے ہیں۔ اب ان میں سے بعض کی خیر و اطلاع ہونا مناسب ہے اور بعض میں صرف بربادی و ہلاکت ہی پائی جاتی ہے۔ البتہ عوام کی نظروں میں یہ راہیں بہت مشہور اور عجیب تر اور ہونٹا کر تری ہیں۔

ان مخاوف کی تفصیل

یاد رہے کہ حجت جائے سقوط کے سات مقامات ہیں۔ دل سے ان مقامات پر خوف کے سات مقام |
 خوف کے اثرات گرتے ہیں۔ اب قلب نے جس پر خوف ڈال دیا اسے ہی تباہ کر دیا۔ ہاں البتہ جسے وہ مستثنیٰ کر دے وہ محفوظ رہے گا۔

گاہے قلب سے خون نکل کر مرارہ (پیتے) پر گرتا ہے اور یہ جلد کی رقیق تریں صفت ہے اور یہ جلد کا داخلی حصہ ہے۔ اسے جلا دیتا ہے اور آخر انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ وہ (اہل خوف) ہیں جو کہ غشی، صعقہ اور ابتدائی حملے میں ختم ہو جاتے ہیں اور یہ کمزور قسم کے عاملین ہیں۔

گاہے قلب سے خوف نکل کر دماغ پر جا چڑھتا ہے اور عقل کو بھونک دیتا ہے۔ اب بندہ حیران ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ حال ختم ہو جاتا ہے اور مقام گرجاتا ہے۔

اور گاہے سحر یعنی پھیپھڑے پر خوف گرتا ہے اور اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے بدن کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھوکے رہنے والوں، بستر لیٹ دینے والوں اور زرد پڑ جانے والوں کے لیے ہوتی ہے۔

گاہے جبکہ میں خوف کا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمیشہ رنگ متغیر رہتا ہے اور لمبے انکار اور مسلسل بیداری کا

شکار ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں نیند اڑ جاتی ہے اور بیداری کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ افضل صورت کا خوف ہے۔ اس خوف میں علم و مشاہدہ ملتا ہے اور یہ عاملین کا خوف ہے۔

اور گاہے (فرائض) پہلوؤں پر خوف کا اثر ہوتا ہے۔ فرائض سے مراد، کاندھوں پر کا گوشت ہے۔ چنانچہ کاندھوں کے گوشت کو فریصۃ کہا جاتا ہے اور اس کی جمع فرائض آتی ہے۔ اسی کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ:

”حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا پہلو کا حصہ خوب لگتا تھا۔“

اس لیے کہ یہ جانور کا زینت ترین اور شیریں تر حصہ ہوتا ہے۔ اس حصہ میں خوف کے باعث تڑپن اور اٹپٹل حرکات پیدا ہو جاتی ہیں۔

گاہے قلب سے خوف مکمل کر عقل کو ڈھانپ لیتا ہے اور بندے کو پریشان و حیران کر دیتا ہے اور وہ حال رخصت ہو جاتا ہے اور مقام ساقط ہو جاتا ہے۔

اب اس کے بوجھ سے عقل کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی کمزوری کے باعث بدن بھی مضطرب ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ ضعفِ صفت کے باعث انسان کھرا نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ حکمت و پختگی کے لیے انسانی عمارت کے اجزاء مختلف ہیں مگر ایک ہی چیز کی طرح ہے اور لطیف قدرت، انہما مشیت کے ذریعہ اسے جمع رکھتی ہے۔ چنانچہ اس کے نچلے حصے کا تعلق بالائی حصہ سے ہے۔ جب بالائی حصہ میں اضطراب واقع ہوتا ہے تو نچلا حصہ بھی جھک جاتا ہے اور جب دو ایامرمن ایک عضو میں جاتی ہے تو تمام اجزائے بدن میل میل کا اثر ہوتا ہے۔ یہ گروہ زیادہ افضل ہے اور وصفِ علم میں زیادہ داخل ہے۔

اس طریق پر اکابر علماء اور بڑے بڑے درجہ کے اہلِ قلوب کا مزین ہوئے۔ تابعین میں اس طریق پر چلنے والے کثرت سے ملتے ہیں۔ مثلاً ربیع بن خثیم، اویس قرنی، زرارہ بن ادنی اور ان کی طرح دوسرے کبار تابعین پائے جاتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم اور صحابہؓ نے ان پر انکار بھی نہیں فرمایا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر گاہے عنشی طاری ہو جاتی اور وہ اُونٹ کی طرح تڑپنے صحابہ کی حالتِ خوف

لگتے اور کھڑے کھڑے گر پڑتے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ پر گاہے یہ حالت طاری ہو جاتی۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی نادر صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ اور کئی بار لشکروں کے امیر مقرر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کا حاکم بنا کر بھیجا۔ ان کا زہر اور شدتِ نامہ اس درجہ کا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں عتاب کرتے (یعنی رخصت کی تلقین فرماتے) اور انہیں کبھی ایک سو دینار اور کبھی چار سو دینار دیتے تھے تاکہ وہ اپنے گھروالوں پر اسے خرچ کریں۔ مگر وہ اس رقم کو مجاہدینِ اسلام

پر تقسیم کر دیتے۔ یہ طویل واقعہ ہے۔ آخر اہل شام نے (حضرت عرض) کی طرف ان کی حالت لکھی کہ مجلس میں ان پر گلابے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ انہیں خطرہ ہوا کہ شاید ان کے دفاع میں کوئی خرابی ہے مگر اہل شام اصل بات کو سمجھ نہ سکے۔ حضرت عرضی اللہ عنہ ان سے ملے اور تحقیق کی تو انہوں نے اپنے مشاہدہ کا سال بتایا جو کہ صوفیاء کے وجدانی احوال میں سے ایک حال کا نام ہے تو حضرت عرضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور انہیں معذور سمجھا اور اس کے بعد ان کے نزدیک ان کا درجہ بڑھ گیا اور وہ ان کا بہت احترام کرنے لگے اور ان کے شرف کا اعتراف کیا اور اہل شام کو لکھ بھیجا کہ ان کے معاملہ میں زیادتی نہ کرو اور انہیں (اپنے حال پر) چھوڑ دو۔

حضور کی حالتِ خوف | قوی اعظم اور ہادی اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزولِ وحی کے موقع پر غشی کی سی حالت طاری ہو جاتی۔ جب یہ حالت آتی تو مرتبہ شعور ہٹ جاتا مقام کون اٹھ جاتا۔ آپ کا چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور سخت سردی کے دن میں بھی آپ پر موتیوں کی طرح پسینہ لڑھکنے لگتا۔ البتہ یہ صورت وحی کی ایک خاص صورت میں پیش آتی اور آپ پر آپ کی روح میں روح القدس نازل ہوتا اور آپ کے باطن قلب میں داخل ہوتا۔ اس لیے کہ وحی کی چار اقسام ہیں۔ دو قسمیں متصل ہیں یہ ان میں سے ایک ہے اور دو قسمیں جدا جدا ہیں اور ہر ایک میں سے اہل دل بنیاد اہل شہادت علماء راہبین کو بھی آتی ہیں۔ اس کی تفصیل ایک طویل بحث ہے اور اسے صرف وہی یقینی طور پر جان سکتا ہے جو اس راہ پر چلا اور صرف وہی اس کا حقیقی مشاہدہ کر سکتا ہے جو اس حقیقت کا مزہ چکھ لے اور جو اسے تسلیم کر لے اور اس کی تصدیق کر لے۔ وہ بھی حصہ پائیگا البتہ بات تین اہل مقامات تقریباً میں ہی ملتی ہے :

۱۔ مقام معرفت

۲۔ مقام محبت

۳۔ مقام خوف

ان چار اقسام کے بعد وحی کی دس اقسام ہیں جو ان اہل مقامات کے لیے ہیں۔ ان میں سے تین تو خواطر (خیالات) یا وجدان یا مشاہدہ یا حال یا مقام کا حصہ ہیں اور انواع وحی میں سے دو کے علاوہ یہ مکمل بیان ہے۔ البتہ دو اقسام صرف مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں سامنے آئے اور آپ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی صفت کے ساتھ سنیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا اور آپ پر غشی طاری ہو گئی۔

حضرت حمزہؓ نے عمران بن العیین سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ تلاوت کی

تو آپ پر غشی طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا:

وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۖ

(اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش)

گاہے قلب سے غوف نکل کر نفس پر پڑتا ہے اور شہوات کو بھسم کر دیتا ہے، عادات کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ اور طبیعت کو بجا دیتا ہے۔ شعلہ خواہش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ بھی مخاوف میں سے ایک ہے اور عارفین کے نزدیک یہ سب سے بلند درجہ کا خوف ہے اور اسی خوف کے حاملین حضرات اہل خوف میں افضل ترین اور بلند ترین مقام کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء، صدیقین اور خواص شہداء کا خوف ہے اور اس سے بلند درجہ کا خوف نہیں ہوتا کہ اہل خوف اس پر رشک کریں اور عارفین اس پر خوش ہونے لگیں۔ اب اگر ان اوصاف سے بھی خوف تجاوز کر گیا تو وہ حد سے نکل گیا اور مقدار سے بڑھ گیا۔ اس لیے کہ جب اس نے شہوتوں کو خاکستر کر دیا اور خواہشات کو مٹا دیا تو اب کوئی شہوت اور خواہش باقی ہی نہ رہنے دی۔ (اب کیا جلائے گا)

خوف کے درجات

اگر انسان حدود و خوف کے تجاوز سے محفوظ نہ رہ سکے تو خوف اسے تین حالات کی طرف لے جاتا ہے۔ ان میں سے بہترین حالت یہ ہے کہ نفس کی طرف خوف سراپت کر کے اسے جلا دے اور بندے کو ہلاک کر دے۔ یہ بات اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے۔ البتہ علوم و مشاہدات کے حامل علمائے غنائین کے نزدیک یہ قابل ستائش نہیں۔ ہاں بعض علماء کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ شہدائے بدر اس آدمی سے زیادہ ماجور نہیں جو کہ وجد (خوف) سے مرے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ کمزور سا لکین کا وصف ہے۔ اس لیے کہ اصحاب یقین علماء کو ہر شہادت یقین پر شہید کا اجر ملتا ہے۔

اور متوسط درجہ ہے کہ (خوف) دماغ کی طرف چڑھ جائے اور عقل کھیل کر عقدہ کھول دے۔ اب عقدہ عقل کھل جانے کی وجہ سے طبیعت میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جائے اور طبیعت کے اضطراب کی وجہ سے امزجہ میں اختلاط ہو جائے۔ آخر صفراء، بل کر سودا بن جائے اور سودا کی وجہ سے وساوس آنے لگیں۔ ہذیان اور تجرہ کی حالت پیدا ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ ٹھوس ہے اور یہ جائے عقل ہے۔ اس پر مرکب اور اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب امزجہ میں اختلاط ہوتا ہے تو ان میں شعلہ پیدا ہو کر دماغ کو جلا دیتا اور پگھلا دیتا ہے۔ اب جائے عقل میں وہ اثر آتا ہے جو کہ دماغ کے مغز کی جگہ ہے اور اس کا تسلط قلب ظاہر کا چمکتا ساتویں آسمان کی چمک کی طرح ہے۔ یہ طلوع ہونے والے سورج کی طرح ہے کہ اس کا عمل فلک علوی ہے

مگر زمین پر اس کی شعاعیں آرہی ہیں۔ اسی طرح عقل کا عمل مغز ہے اور اس کا تسلط قلب میں ہے اور اس مقام میں غصہ اور پریشانی ہے۔ علماء کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے۔ مقام محبت میں بعض خمپن پر یہ حالت طاری ہوئی تو ان پر یہ کیفیت راسخ ہوئی تو وہ حالت حیرانی میں رہ گئے۔ اور بعض ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کے قلوب سے یہ حالت دور ہوئی تو انہوں نے اسے بیان کیا۔

منقشف لوگوں اور خوراک و آرام میں شدید کمی کرنے والوں سے امام ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے: ”اپنی عقلوں کی حفاظت کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ناقص العقل نہیں ہوتا۔“

خوف کا تیسرا مقام یہ ہے کہ خوف اعتدال سے بڑھ جائے۔ یہ بدترین خوف ہے۔ یعنی شدید ترین اور سخت ترین خوف پیدا ہو جائے۔ امید جاتی رہے جبکہ جو دو کرم اور احسان کا علم اخلاق سامنے نہ ہو جو کہ اس مقام میں اعتدال پیدا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے کرب و اضطراب سے چین آتا ہے۔ خوف کی شدت اسے خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مایوس بنا دے۔ ان پر یہ مشاہدہ دراصل معیار عقل کے ذریعہ بطور عدل و انصاف کے آیا چنانچہ اس کے وصف کرم اور مخفی الطاف کے علم سے یہ مشاہدہ آگے بڑھ گیا اور ان لوگوں نے اپنے (کسب و اعمال) کی جانب دیکھنے سے حدود سے تجاوز کیا۔ اور (یہی دیکھا کہ) شہادت اسباب کا حکم پختہ ہوا۔ قوت و استطاعت میں اپنی جانوں پر نظر کی اور اپنے اوپر ہر صورت میں یقیناً سزا آتی سمجھی اور اپنے عقول و علوم (ناقصہ) کے ساتھ حاکم رحمن تعالیٰ پر حکم لگا دیا۔ (کہ وہ ضرور سزا دے گا اور ہرگز معاف نہ کرے گا) اور اس کی مشیت کو معاملہ نہیں سونپا اور نہ ہی اس کی قدرت کے سامنے جھک گئے۔

اور نہ ہی اس کی صفاتِ حسنہ کو دیکھ کوئی امید باندھی جو کہ ان کی تمام بُری صفات پر سایہ (عفو و کرم) کرنے والی ہیں۔ آخر کار ان کی برائیاں دوبارہ ان کے سامنے آئیں اور انہیں محسنِ اول سے حجاب میں ڈال دیا اور یہ نہ جان سکے کہ انہوں نے اس کے احسان سے غلطیاں کی تھیں۔ (تاکہ وہ معاف فرما دے) اور ان کی زیادتیاں اس کے علمِ ازل میں تھیں۔ اور اس کا قلم ان کے قبضہ میں نہیں ہے جبکہ ان پر یہ معاملہ گزرا اور اس کی غالب قدرت و سلطانی جبروت نے ان سے وہی ظاہر کیا جو ان میں تھا۔ بصرہ، عبادان والوں کو اور شکر یوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام مذکورہ باتیں بالکل صحیح ہیں۔ ان کا مذہب قدریہ تھا۔ اور لطف، تفویضِ مشیت اور تقدیرِ استطاعت ان کا قول ہے۔

ان میں سے اصحابِ عمرو کو عمرؓ، اصحابِ عباد کو عبادیہ، ہشامِ فوطی کے ماننے والوں کو فوطیہ اور ابنِ عطاء فوطی کے گروہ کو عطویہ کہا جاتا ہے۔

تیسرے بھی انہی میں سے ہیں۔ انہوں نے لُصَف تقدیر کا انکار کیا۔ اسی طرح منازلیہ فرقہ ہے جو کہ دو پہلوؤں

میں سے درمیانی حالت میں ہیں اور ایک منقذ و رہ ہیں۔ جو کہ قادیان میں سے ہیں اور فعل کا قول جو نا علیین سے ہیں۔ یہ لوگ اسباب پر اعتماد کرنے میں مبتلا ہوئے اور ابتداء کے سبب پر ہی ان کی نظر رہ گئی۔ چنانچہ یہ بات ان کیلئے تنقید کے مالک وہاب تعالیٰ سے حجاب بن گئی۔ یہ لوگ امن سے فراز کر گئے اور قنوطیت و نا اسیدی سے بڑھ کر آفت میں گر گئے۔ چنانچہ ان سے ڈر کر کہا گیا کہ ان میں سے بڑھے۔

مثلاً خوارج۔ جنہوں نے ائمہ خلفاء کا انکار کیا اور تلوار لے کر ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ ائمہ صادقین کی تکفیر اور ان کا انکار کر کے یہ شدید ترین جرم میں ملوث ہوئے۔ صغیرہ گناہوں پر امت کو کافر سمجھنے لگے۔ یہ بدترین بدعت تھی اور یہ لوگ تجویہوں کے کتے ہیں۔

اسی طرح معتزلہ فرقہ ہے۔ یہ لوگ طریقِ مرجہ سے بھاگے جن کا مسلک یہ ہے کہ موحیدین و ذرخ میں نہیں جائیں گے اور موحیدین پر عذاب کا فتویٰ دے دیا اور فاسقین کو داعی و ذرخ بنا لیا۔ چنانچہ یہ لوگ مرجہ کی حدود بھی پھاند گئے۔ جیسے کہ مرجہ فرقہ بھی اہل سنت کے طریقِ تجا و زکر گیا اور ان کے طریق سے کم رہا۔ ہمارے شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

”تمام اہل بدعت، سلطان (مسلمان حاکم) پر خروج کرنا جائز سمجھتے ہیں اور امت پر تلوار اٹھانا روا سمجھتے ہیں اور ائمہ (خلفاء) کی تکفیر کرتے ہیں۔ مقدارِ خوف میں تجا و ز میں یہ مضر ترین طریق ہے اور یہ بات حدود اللہ اور امر اللہ میں زیادتی ہے۔“

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔

(اللہ نے رکھ ہے ہر چیز کا اندازہ)

(اور جس نے زیادتی کی اللہ کی حدود سے تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا)

چنانچہ صحیح امید اور معتدل خوف ہی علمِ ربانی کی حقیقت ہے اور ایک چیز سے تجا و ز کرنا دراصل اس میں کمی کرنا (ناقص رہنا) ہے اور حقیقی مومن وہی ہے جو کہ خوف ورجا میں اعتدال قائم رکھے۔ نفس کو موت کے منہ میں دے کر ہلاک کرنے والا خوف یا عقل ہی زائل کرنے والا خوف اس قنوطیت، دراصل علم برباد کرنے والی، مقام سے گرانے والی اور کہا گئی ہے ڈالنے والی چیز ہے۔

البتہ خوف کے ان دو مقامات میں نہ علم پایا جاتا ہے اور نہ ہی کشف پر منشا بدہ حاصل ہوتا ہے بلکہ یہ اصل میں قوت و جدان ہے کہ اس کا پتہ سلاتی ہے اور نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے اور انسان کی عقل خراب ہو جاتا دراصل خاص قسم کے مصائب و آفات زدہ لوگوں کے خوف کی طرح ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ روحانی

مقررین کی طرح مختلف مقامات میں منتقل نہیں ہوتے۔

مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عرش کے نیچے سے روزانہ انسانی تعداد کے برابر ایک جماعت نکلتی ہے۔ انہیں اشدیاتی نے بے چین کر رکھا ہے۔ اور وہ کرب میں مبتلا ہیں۔ خدائے تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہیں اللہ کریم سبحانہ و تعالیٰ کے انوارات کی شعاعیں جلا کر دکھ دیتی ہیں اور چراغِ شمع کی طرح بھسم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے روز اسی کی تعداد پر مزید آتے ہیں۔ روزِ قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر فرشتہ اس قدر بڑا ہوتا ہے کہ اگر تمام آسمان اور زمینیں اس کی ایک پتھیلی میں رکھیں تو اس کی مٹھی میں چھپ جائیں۔

میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مومنین کی طرح تمام فرشتے مقامات (مختلف) ہر فرشتے کا ایک مقام ہے | میں منتقل نہیں ہوتے بلکہ ہر فرشتے کا ایک معلوم (مقررہ) مقام ہے

وہ اس سے دوسرے (مقام) کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ انہیں اس مقام سے مدد ملتی رہتی ہے۔ قیامت تک اس کی انتہاء نہیں اور تمام انسانوں سے زیادہ مدد ملتی ہے۔ البتہ ان کے قویٰ ان کا خوف برداشت کر لیتے ہیں۔ خوف دلانے والے کے وصف کے مشاہدہ کے ساتھ ان کا خوف و صفات کو قایم رکھا جاتا ہے نہ انہیں زندہ درگور کرتا ہے اور نہ ہی انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے کہ آخری اوقات تک ان کی عمروں کی حفاظت کی جاتی ہے اور انہیں موت سے بچایا جاتا ہے اور قویٰ کے ساتھ ان کی مدد کی جاتی ہے البتہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی عقل اڑ جاتی ہے اور قلب پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بعض حیرانی میں چینیے چلاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جن پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور پھر وہ دوبارہ نظر نہیں اٹھاتے۔ اور قیامت تک ان کے ہوش ہی ٹھکانے نہیں آئیں گے۔ بعض پر صعقہ (بے ہوشی) طاری ہو جاتی ہے تو صور پھونکے جانے تک بے ہوشی میں ہی رہیں گے۔ کئی ایسے ہیں کہ ملک جبار تعالیٰ کا کلام سن کر ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔

حَتَّىٰ اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ۔ (یہاں تک کہ جب گھبراہٹ اٹھائی جائے ان کے

دل سے)

حضرت جبریل، اسرافیل اور میکائیل علیہم السلام سے جو کہ بلند مرتبہ کے ملائکہ ہیں اور قریب کے حجابات کے ملائکہ مقررین ہیں۔ ان سے ملائکہ روحانیات پوچھتے ہیں:

مَاذَا تَعَالَىٰ رَبِّكُمْ۔ (کیا تمہارے رب نے)

تو پھر اصحابِ حب و انس و اصحابِ مشاہدہ حجاباتِ قدس تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ:

تَعَالَىٰ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ (وہ ہیں جو واجب ہے اور وہ سب بزرگ و بزرگ)

ایسے خائفین، مخلص اہل ایمان کی طرح ہیں۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ۔ (وہ جو ہیں ان کے لیے روزی ہے مقرر)

اصحابِ بصیرت و تمکین اور بلند پایہ علماء کی مثال ایسے ہے جیسے کہ
علمائے خائفین کے مقامات | صحابین ہوں جنہیں بغیر حساب کے اجر دیا جاتا ہے اور اصحاب

یقین علماء کی شان یہ ہے کہ وہ تبتحاضا ئے احکام (مقامات) مقامِ خوف سے اسی کی طرح کے مقامِ رجا کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ اس مقام میں حسبِ مقتضی کام کرتے ہیں تو پھر انہیں اس سے بلند تر مقامِ رجا عطا ہوتا ہے جو اس پہلے سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک حالِ خوف سے بہتر حالِ خوف عطا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ مقامِ خوف سے مقامِ شوق میں اور حالِ خوف و احتراق سے مقامِ تعلق و طمانیت کی طرف، حالِ فرغ (پریشانی) سے مقامِ انس کی طرف، بعدِ مدح و حمت اور ہول سے رضا و محبت و امید کی طرف بلندی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ مقامِ فضیلت ہے جو ان کے مقام سے آگاہ ہے۔ اور اسے عموم سے نہیں بڑھایا اور جو اپنے حال میں مستور ہوا اور اسی سایہ میں رہا تو وہ اپنے سے بلند و فائق تر سایہ کی جانب نہیں بڑھا اور اس سے بلند تر مقام تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔

خائف اہل ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ملائکہ کو بیان ہوں اور اہل رجا، محبین، مقرب روحانیین (ملائکہ) کی طرح ہیں۔ رجا کی اصل اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ علمائے ربانیین کے نزدیک عظیم رجا وہ ہے جو عظیم خوف سے مشابہ ہو۔ چنانچہ عمارت میں اعتدال پیدا کر دے اور دو مقام کے درمیان برابری کا حکم دے۔ صفاتِ خوف کے مشاہدہ سے اگر دل پر خوف کی حالت نمودار ہو تو اس کے بعد رجا کی کیفیت بھی ظاہر ہو جائے جو کہ اخلاقِ لطیف و نرم کا مشاہدہ کر کے اسے چین و سکون بخشنے اور اگر قلب پر دہشت چھا جائے تو اس کے بعد امید کی کرن بھی آئے۔ جو اسے سکون بخشنے۔ اس طرح اعتدالِ صفات ہو جائے گا اور مقامات میں ایک مفہوم کے بعد دوسرے مفہوم کے مشاہدہ سے استمداری اور جہوری رہے گی۔ اس لیے کہ اس کی ذات تعالیٰ میں استواءِ کامل ہے۔ اب ان کے قلوب، خوف و رجا میں توازن کے کانٹے کی طرح اور ایسے پرندے کی طرح ہو جاتے ہیں جو دو پروں کے درمیان بالکل اعتدال سے کھڑا ہو۔ اس لیے کہ انہیں مشاہدہ و صف ہوتا ہے اور ابتلا و انعام کے ظاہر ہونے کا تقاضا پیدا ہونے کے باعث اعتدال آجاتا ہے۔ اب خوف ہی امید پیدا کر دے گا اور خوف پر امید آجائے گی۔ اور یہ دونوں مل کر وسعت و قوتِ قلب میں روا ہوں گے۔ آخر دونوں اس میں غائب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ قوی تعالیٰ سے صاحبِ قوت ہوا۔ واسعِ کریم سے اسے وسعت ملی۔ مقتدر تعالیٰ کے باعث اسے قدرت ملی اور دو مفہام کے اعتبار سے عموم منفرد ہو جاتا ہے چنانچہ

مشاہدہ منفرد تعالیٰ میں رہ جاتا ہے۔ آخر کار وہ اس پر اس بات کا حکم لگاتا ہے جس کے ساتھ اسے فرو بنایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی قبیل سے ہے۔ فرمایا:

”بترے سہارے پر میں بچتا ہوں۔ تیرے سہارے کتنا ہوں اور تیرے سہارے حملہ کرتا ہوں“
آپ کی یہ دعائیں آپ کی رفعتِ مشاہدہ اور پختگیِ علم کا پتہ چلتا ہے۔ دعا کی:
اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ - (میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں)

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ - (یاد رکھو، اللہ کے سوا ہر چیز فانی و باطل ہے)

در اصل یہ حالی فنا ختم ہونے کے بعد مقامِ بقاء میں وجدان کی تعبیر ہے۔ وہیں باقی معنی تعالیٰ کا کلام

سنا۔ فرمایا:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَ يَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ - (جو کوئی ہے زمین پر فنا ہونے والا ہے اور رہے گا

مغیر تیرے رب کا)

ایک حدیث قدس بھی اسی قبیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”مجھے نہ میرا آسمان اور نہ میری زمین سمائی اور مجھے میرے مومن بندے کا دل سمایا“

یعنی ایسا مومن جو شاگرد، نرم اور صلح کیش بندہ ہو۔ البتہ اس اجمال کی تفصیل اور ان اشارات کی توضیح

مناسب نہیں۔

علمائے سلف کا فرمان ہے کہ:

”ایک مومن کو خشوع میں سکینت سے زیادہ جھیل لباس نہیں پہنایا گیا“

اور یہ خوف کے دو حال ہیں اور یہی انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً اولیاء علماء کا لباس ہے۔

حضرت تقیان نے اپنے بیٹے سے فرمایا:

مومن میں خوف و رجاء

اے بیٹے! اللہ سے ایسا خوف کر کہ تو اس میں اس کی کچھ رحمت کی امید نہ رکھے اور ایسی امید رکھے کہ تو اس میں اس کی تدبیر و گرفت سے مومن نہ رہے۔ پھر اس اجمال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

”ایک مومن دو دل والے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک (دل) سے ڈرتا ہے اور دوسرے (دل) سے امید رکھتا ہے۔ اس لیے کہ مومن اول اور شاہدِ اعلیٰ دراصل وصفِ مخوف والا ہوتا ہے جیسے کہ گرفت کرنا سطوت، عزت اور استقام لینا۔ اب جب بندے کو ان صفات سے امن دینے والی چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے تو ان کی

معرفت کے باعث اس پر خوف بھی طاری ہو جاتا ہے اور ان کے شاہد کے ساتھ اس کے لیے تجلی ہوتی ہے اور نیکی بھی اخلاقی امید والی مالون چیز ہے مثلاً کرم، رفق اور رحمت و لطف۔ اب جب قلب کو ان اخلاق کا شاہد حاصل ہوتا ہے تو ان کے مشاہدہ کے باعث اسے امید لگ جاتی ہے۔ چنانچہ خوف دلانے اور امید دلانے والے کے وصف خوف و امید دلانے کے مشاہدہ کے مفہوم سے یہ بندہ رجا و خوف کے اوصاف کا حامل بن جاتا ہے اور دونوں والے کی طرح ہو جاتا ہے۔ گویا وہ ایک دل کے ساتھ امید باندھتا ہے اور دوسرے دل کے ساتھ خوف کھاتا ہے اور یہ دونوں مشاہدے ایک ہی دل میں واقع ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ مشاہدہ خوف و مرتبہ خوف دلانے والے اور امید دلانے والے کے مشاہدہ سے ایک قلب کے لیے یہ دو مقامات ہیں۔ حضرت لقمان کے اس فرمان کی یہ تفسیر ہے۔ اور یہ صفت ایک صاحب یقین مومن کی ہے۔ البتہ مخالفت آدمی کی توصیف اس حال (خوف) کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس پر مشاہدہ کے باعث یہ (حال خوف) غالب آچکا ہے۔ اور رجا، اس کے مقام میں داخل ہو جاتا ہے اور صاحب رجا کی توصیف، اس پر حال (رجا) کے غلبہ کے باعث کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس پر مشاہدہ (رجا) کا غلبہ ہے اور اس کے مقام میں خوف بھی داخل ہے اور خوف تعالیٰ کریم کی حقیقت و کثرت نہیں (معلوم) اور نہ ہی مرتبہ تعالیٰ کی انتہاء ہے وہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بلند و بالاتر ہے۔

اور صاحب یقین مقرب عالم دونوں حالوں (رجا و خوف) کے ساتھ اعتدال رکھتے ہوئے متصف ہوتا ہے اور دونوں اوصاف کی برابر کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس پر وصف کامل اور حال کامل کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس میں دونوں وصف داخل ہو جاتے ہیں اور اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ صدق سے مصروف و متحقق ہوا۔ اب وہ غلصہ کھلانے سے بھی مستغنی ہے، اس لیے کہ صدیق اس سے عام تو ہے (پھر عارف کہا جائے گا۔ اس لیے کہ اسے علم میں رسوخ حاصل ہو گیا۔ اب اسے صادق کہنا کافی ہے۔ پھر اسے مقرب کہا جائے گا۔ اس لیے کہ اسے قرب کا مشاہدہ حاصل ہو گیا۔ اور اب وہ مقرب ہو چکا اور اسے عامل کہنے کی ضرورت نہیں اور یہ تمام اسماء کمال اور احوال تام ہیں۔ اب ان سے کم تر درجات کا ذکر کرنا غیر ضروری ہے۔ اور اسے کسی وصف مثلاً اہل خوف یا اہل رجا کے ساتھ توصیف کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس لیے کہ اس میں دونوں پائے جاتے ہیں اور اس وقت یہ دونوں حالت اعتدال میں پائے گئے ہیں کیونکہ اس پر خوف و رجا کا فیضان ہو چکا۔ پھر یہ اس میں غلطی نہ ہو چکے۔

اب اگر تو نے کہا، عدوت۔ یا کہا، صدیق۔ یا کہا، مقرب۔ تو اس میں اہل خوف، اہل رجا اور عامل کی صفت بھی لازمی طور پر داخل ہوگئی۔ جیسے کہ حجب تو یہ کہے کہ ہاشمی۔ تو اب قرشی یا عنونی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ

ہر ہاشمی، عربی، قریشی لازماً ہوتا ہے۔ پھر جب تو ایک کامل وصف کے ساتھ توصیف کرے تو اس میں دونوں اوصاف داخل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً

فلان حسنی - (فلان آدمی حسن کی اولاد سے ہے)

فلان حسینی - (فلان آدمی حسین کی اولاد سے ہے)

تو اب ہاشمی یا قریشی یا علوی کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ چاہے وہ ہاشمی، قریشی، علوی ضرور ہے۔

اس لیے یہ معلوم ہی ہے کہ ہر حسینی، ہاشمی، قریشی، علوی بھی لازمی طور پر ہے۔ اور اگر تو کہے، عربی، یا ہاشمی کے یا قریشی کہے یا علوی کہے تو اس سے سابقہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے گاہے علوی کا معنی ہے نسب میں بلند آدمی۔ اور وہ حسینی نہیں ہوتا۔

اور گاہے ہاشمی ہوتا ہے مگر علوی نہیں ہوتا اور قریشی ہونا ہے مگر ہاشمی نہیں ہوتا اور گاہے عربی ہوتا ہے مگر قریشی نہیں ہوتا۔ اب اس پر وہی وصف لازم ہوگا جو اس کا حسب بتائے۔ اسی طرح عارف یا محب یا مقرب یا صدیق کا قول ایسا ہے کہ تمام اسباب پر حاوی مقامات میں اسم کمال ہے اور شرف کمال وہ ہوتا ہے جو کہ تمام اسباب پر فائق ہو۔

مقام معرفت کی صحت تب ہو سکتی ہے کہ نظریقین اور مشاہدہ توحید کے ساتھ (معرفت حاصل) ہو، اور مقام یقین میں کچھ بھی نفسانیت کی بات باقی نہ رہے اور نہ ہی مشاہدہ توحید میں کچھ بھی مخلوق کے لیے ربی کاری کا شائبہ باقی رہے۔ اب یقین کے ساتھ فنا نے نفس کے بعد وہ روحانی ہوگا اور مشاہدہ خالق کے وقت وہ ربانی ہوگا۔ اس سے توحید سبقت کر گئی۔ اس لیے کہ عارف تمام احوال میں مستغرق ہوتا ہے۔ اور وہ کسی ایک مخصوص حال سے موسوم نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی ایک مخصوص مقام سے موسوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ تمام مقامات طے کر چکا ہے۔

اب اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ عارف بالمعروف ہو جو کہ فضل و شرف کے انتہائی درجہ پر ہے اور غیر انانے جنس میں وہ عجیب سا رنگ رہا ہے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب اگر ان کے ہاں وہ معروف ہو یا وہ اسے پہچان لیں تو وہ عارف نہیں۔

بعض مشائخ نے عارف کی یہ توضیح کی کہ:

”وہ ہر چیز کی معرفت رکھتا ہو اور خود کسی چیز کے سامنے اپنی پہچان نہ کرائے“

اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اسے عرفان حاصل ہو اور اوصاف ربوبیت کے کسی وصف کا مقتضی نہ پہچانے۔ اس لیے کہ یہ روحانی ربانی ہے اور تین مقامات بے قیاس و بے مثال ہیں۔

جس کے ان پر تپا س کیا۔ اس نے غلطی کھائی اور جس نے ان سے مماثلت کی۔ اس نے مقام نبوت و مقام معرفت اور مقام محبوب کا دعویٰ کیا۔ کتاب مجہین میں ہم نے مقام محبت کی شرح کرتے ہوئے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ اہل خوف کے طریقے ہیں اور عارفین کے اوصاف ہیں۔ اس لیے کہ قرب و اقرباب میں ان کا درجہ مختلف ہوتا ہے اور تقرب و حصول تقرب اور تصرف اور حصول معرفت میں ان کو باہمی بلند و رفعت حاصل ہوتی ہے۔

چنانچہ اہل یقین شہداء ہی صدیقین میں سے مقربین ہیں اور اپنے مشاہدہ کے ساتھ قائم ہیں انہیں قرب سے اقرباب اور تقرب سے تقریب اور تصرف سے تصرف اور ایلات سے تالیف حاصل ہے۔ اس لیے کہ ان کا مقام قریب اور بلند ہوتا ہے اور قریب ترین راہ ہوتا ہے اور یہی لوگ سابقین ہیں اور انہیں ہی مقامات یقین حاصل ہیں۔ قرب کا آغاز تقرب ہے اور حب کا آغاز توجیب ہے اور انہیں ہی تالیف و تالیف و تصرف حاصل ہے اور یہی اہل کرام ہیں۔

افضل ترین خوف افضل ترین طریقہ خوف یہ ہے کہ اس کا خوف نفس میں اس طرح سرایت کر جائے کہ خواہش نفس ختم کر دے اور شہوانی آگ بجھا کر رکھ دے۔ چنانچہ اس سے مجاہدہ کے بوجھ ختم کر دیے اور محنت و مشقت کا معاملہ ساقط کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو طاعت کا مزہ حاصل ہوا۔ اس لیے کہ نافرمانی کا مزہ ختم ہو چکا ہے۔ خواہش و مخلوق کے ساتھ انتشار کے ختم ہونے پر انہیں حق کے جمعیت حاصل ہوئی۔ قلب کے مشاہدہ کے باعث نفس کو طمانیت ملا اور سکون حاصل ہوا۔ بطنی صداقت و اخلاص کے باعث زہد و رضا کی نعمت نمودار ہوئی۔ پھر اس کے بعد دل میں خوف تنگن ہو گیا اور آگے نہیں بڑھا کہ بعض مذکورہ مقامات فیض تک پڑھتا بلکہ اس (خوف) کی وجہ سے دائمی حزن اور دائمی شتوہ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل اور غمزہ بندے کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جس کی دلجوئی کی جا رہی ہو اور وہ ملک جہاں تعالیٰ کے سامنے ہو۔ دوسرے کا معاملہ بگڑ چکا تھا۔ مگر اس کی اصلاح فرمائی اور کشف یقین ایک خائف عالم ربانی کے لیے مزید انعام کا اور خدا تعالیٰ کے ہاں مشاہدہ مقربین میں داخل ہونے کا سبب بن گیا۔ اب قریب تعالیٰ اس کے نزدیک موجود بن گیا اور صیب تعالیٰ مطلوب ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کا دل اس تعالیٰ کی خاطر ٹوٹا اور یہ اہل اللہ میں سے بن چکا۔

یاد رہے کہ خوف کی تطنی کا گھونٹ ہی ایسی چیز ہے کہ جس مخلوق کو خواہش کی شیرینی سے باز رکھا اور اس طرف شادابی آنے دیتا ہے۔ چنانچہ یہ (تطنی خوف کا گھونٹ) خواہش کی حلاوت پر غالب آکر اسے باہر نکال دیتا ہے یا محنت کی حلاوت کا غلبہ ہے اور خواہش کی حلاوت اس میں ڈوب کر رہ جاتی ہے اور وہ اسے ختم کر دیتی ہے۔ اب اگر ان دونوں میں سے ایک بھی غائب ہوئی تو یہ آدمی مذہب حال لیے ہوئے ہے۔

نابوسمی بڑا گناہ ہے | مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک خائف کو فرمایا جس کی عقل بھی پریشان ہو چکی تھی

اور غم کے باعث وہ مایوس ہو چکا تھا۔ فرمایا:

”جو تیری حالت دیکھ رہا ہوں کس چیز نے تجھے ایسا کر دیا؟“

اس نے عرض کیا،

”میرے گناہ بہت زیادہ اور عظیم ہیں۔“

فرمایا،

”تیرا ناس ہو، اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے (زیادہ) اور بڑی ہے۔“

اس نے کہا،

”میرے گناہ اس قدر بڑے ہیں کہ کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں بن سکتی۔“

فرمایا،

”اللہ کی رحمت سے تیری مایوسی تیرے گناہوں سے بھی بڑا بڑھ رہا ہے۔“

خوف دراصل اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اس کی وجہ سے
خوف کے پانچ طبقات | سالیکن و عابدین سے ایسے ایسے کام کراتا ہے کہ رجا، وہ کام نہیں کر سکتا۔

اس کی وجہ سے سالیکن کے دل از حد زہد اختیار کرتے ہیں۔ حقیقی توبہ اور شدت مراقبہ (مگرانی نفس) بھی اسی کا
 کرشمہ ہے۔ گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام کام اہل رجا کے ساتھ محبت میں کرا لیتا ہے اور مقام رجا
 سے کرم و جواد پیدا ہوتا ہے اور خوف و حقیقت مقامات خالصین کا ایک جامع نام ہے۔

پھر یہ پانچ طبقات پر مشتمل ہے ہر طبقہ میں تین مقامات ہیں۔ خوف کا پہلا مقام تقویٰ ہے اور یہ متقی لوگوں،
 صالحین اور عالمین کا مقام ہے۔

خوف کا دوسرا مقام حذر (پرہیز) ہے۔ اس مقام میں زاہد لوگ، اہل ورع اور اہل خشوع ملتے ہیں۔

تیسرا مقام خشیت کا ہے۔ اس طبقہ میں عالم، عابد اور مسین حضرات ہوتے ہیں۔

چوتھا مقام، وجل (ڈر) کا ہے یہ اہل ذکر اور اہل معرفت کا ہے۔

پانچواں مقام، اشفاق (خوف و ڈر) کا ہے۔ یہ صدیقین کا مقام ہے اور یہی شہداء و مجاہدین اور خواص

مقربین ہیں۔ اور ان حضرات کا خوف، موصوف تعالیٰ کی خاطر معرفت صفات (کیونکہ) سے ہوتا ہے۔ سزاؤں کے

ڈر سے مشاہدہ اکتساب سے نہیں ہوتا۔

جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ

”اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ:

”اے داؤد! مجھ سے ایسے ڈرو جیسے کہ تم ضرر رساں درندے سے ڈرتے ہو۔“

اب درندے کا ڈر، اس کی گرفت و سطوت کے وصف سے ہے۔ اس کے چہرے پر رعب اور وحشت برپا ہوتی ہے۔ اس لیے ڈر نہیں ہوتا کہ انسان نے اس کا گناہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح ان حضرات کا خوف جن کو رباء و خوف سے افزہ حصہ ملا۔ ان کا خوف، عوام کے تصور سے بالاتر ہے۔ ان کا حسن ظن اور رجاء کے باعث طلب و سوال کا جو مقام ہے وہی آگاہ ہیں اور ان کے سوا دوسرا آدمی اس (حسن ظن) کی کیفیت سے واقف نہیں۔ انہیں قرب کا حصہ، انس کی نعمت، ملاقات کا سرور، تعلق کی فرحت، عداوتِ خدمت، مناجات کی خوشی اور غفلت کا چین حاصل ہوتا ہے۔ الغرض ان کو معافیٰ صفات کی تجلیات حاصل ہے اور محاسن اوصاف کے مفاہیم کا ظہور دیکھتے ہیں۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ
أَعْيُنٍ لَّهُ

(دوسری جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھرا ہے ان کے واسطے جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی)

اور اصحابِ یقین کے لیے افعال کی نعمتوں کا انہما ہوتا اور فضل و عطا کی بارش ہوتی ہے۔
حضرت یحییٰ بن معاذ فرمایا کرتے تھے:

”جس نے رباء کی بجائے خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد کی وہ اذکار کے سمندروں میں غرق ہو اور جس نے خوف کی بجائے رباء کے ساتھ خدا تعالیٰ کو یاد کیا وہ (امیدوں) کے فریب میں حیران ہو کر رہ گیا اور جس نے رباء اور خوف دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد کی وہ محبت اذکار میں بچنے رہا۔“

حضرت کھول نسفی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مفہوم کا فرمان ہے۔ البتہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ کہا کہ: ”جس نے خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت کی وہ حروری (دعا رچی) ہے۔ اور جس نے رباء کے ساتھ اس کی عبادت کی وہ مرجہ میں سے ہے اور جس نے محبت کے ساتھ اس کی عبادت کی وہ نزدیک ہے اور جس نے خوف و رباء اور محبت (تینوں) کے ساتھ عبادت کی وہ موحّد ہے؛ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

مقامِ زہد اور اہل زہد کے احوال

یہ چھٹا مقام یقین ہے

علمائے زہد ہیں | اللہ تعالیٰ نے اہل زہد کو ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ علم عطا فرمایا جب تا دون کا ذکر کیا تو

فرمایا:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ -

(پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی تیاری سے)

سے لے کر

وَقَالَ الَّذِينَ اُذُنُوا الْعِلْمَ وَيَلِكُمْ ثَوَابِ
اللّٰهِ حَيْثُ تَمِنَ اَمَنَ -

(اور کہا جن کو ملا تھا علم، اسے خرابی تمہاری، اللہ کا دیا
ثواب بہتر ہے ان کو جو یقین لائے)

چنانچہ بتایا گیا کہ یہی (علماء) ہی دنیا میں زاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا۔
کہ صبر کیا انہوں نے)

تفسیر میں ہے کہ یعنی ان لوگوں نے دنیا میں زاہد پر صبر کیا۔

ایک جگہ فرمایا:

وَالسَّلٰمَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ -

(اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے آتے ہیں۔ سلامتی ہے
تم پر جو اس کے کرم نے صبر کیا)

یعنی نقر پر صبر کیا۔

اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں علمائے زاہدین کا وصف بیان کیا جن میں صبر کرنے کی شہادت ملتی ہے۔

فرمایا:

وَقَالَ الَّذِينَ اُذُنُوا الْعِلْمَ وَيَلِكُمْ ثَوَابِ
اللّٰهِ حَيْثُ -

(اور کہا انہوں نے جن کو علم دیا گیا۔ اسے خرابی تمہاری،
اللہ کا ثواب بہتر ہے)

اس کے بعد تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَا يَلْقٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ -

(اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو صبر کرنے

والے ہیں)

یعنی جو لوگ دنیاوی زیب و زینت سے رک کر صبر کرتے ہیں۔ پھر ان کی مدح کرتے ہوئے دوسری توصیف

فرمائی:

يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا -

(دیا جائے گا ان کو اجر دوہرا جو اس کے کراہوں نے صبر کیا)

چنانچہ زاہد کو دوا جرطے۔ اس لیے کہ اس نے فقر پر صبر کیا اور نہ بد بھی پایا گیا۔

ایک غالی ہاتھ فقیر آدمی کے لیے ایک اجر اس لیے ہے کہ وہ غنی نہیں بلکہ فقیر ہے اور زاہد (پا ہے) معدوم ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صدیشیں مروی ہیں۔ ایک میں آپؐ نے فرمایا:

”میری امت کے فقراء ان کے اغنیاء سے جنت میں چالیس خریف پہلے جائیں گے“
دوسری حدیث میں آتا ہے:

”مومن فقراء، اغنیاء سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے“

اس لیے کہ زاہد فقیر، اصلاح کرنے والے غنی سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے مگر یہ خواص فقراء ہیں اور غیر زاہد فقیر انبیاء سے چالیس خریف پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ صرف اس کے فقر کے باعث ہے اور یہ عام فقراء کے لیے قانون ہے۔ اب ہر حالت میں اغنیاء پر (فقراء) کو افضلیت ہے اور تمام فقراء ہی جنت میں دنیا میں اہل فنا سے قبل ہی داخل ہوں گے اور عام اغنیاء کو قیامت کے لیے حساب کے لیے کھڑا کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں کہاں خرچ کیا اور کہاں کہاں سے کمایا؟

تیسری (روایت) یہ ہے کہ:

”میں نے جنت میں جھانکا تو اکثر اہل (جنت) کو (دیکھا) کہ وہ فقراء ہیں اور میں نے دوزخ میں جھانکا

اور (دیکھا) کہ اکثر اہل (دوزخ) اغنیاء ہیں۔“

اسی مضموم کی دوسری روایت ہے کہ:

”میں نے پوچھا: اغنیاء کون ہیں؟“

جواب دیا کہ: ”انہیں حد نے روک رکھا ہے۔“ یعنی (حد سے مراد) دولت نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے زاہد فقراء کو محسنین کا نام دیا اور ان سے پرسش ہٹا دی۔ چنانچہ فرمایا:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ (اور نہ ان پر جن کو پیدا نہیں جو خرچ کریں۔ کوئی تکلیف)

حرج۔“

پھر فرمایا:

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ۔ (نہیں ہے نیکو کاروں پر الزام کی راہ)

پھر جس پر حجت و مطالبہ لازم تھا اس کی تصریح کر دی۔ فرمایا:

رَأَيْنَا السَّبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ (راہ الزام ان کی رہے جو رخصت مانگتے ہیں تجھ سے)

وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رِضْوَانًا يُكُونُوا مَعَ
 اور مالدار ہیں، راضی ہوئے کہ رہ جائیں ساتھ کھلی عورتوں
 (کے)
 السَّوَالِفِ -

یعنی عورتوں کے ہمراہ رہ جائیں۔ (جو کہ جنگ سے پیچھے رہتی ہیں) اور اس معنی پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے؛
 لَأَنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِيَتَلَوَّهْمُ
 دہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق؛ تاکہ ہم جائیں
 آيَتِهِمْ أَحْسَنُ عَمَلًا -
 لوگوں کو، کون کرتا ہے ان میں اچھا کام)

کہ دنیا میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے۔ اب احسان مقام زاہدین بن گیا اور یہ یقین کا وصف ہے۔ جب جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ احسان کیا ہے؛ تو آپ نے اس طرح اس کی وضاحت کی اور
 فرمایا؛ کہ

” تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے گو یا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے؛“

مطلب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ یعنی مشاہدہ کے ساتھ اس کی عبادت کرے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زہد تو
 دراصل اہل یقین کا حال ہے۔ اس لیے کہ اس کے یقین کا تقاضا ہی یہ (زہد) ہے۔

یعنی کو بہت شہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فقراء کی جو حالت بتائی اس سے پتہ چلا کہ اغنیاء کو فقراء پر
 افضلیت حاصل ہے کہ؛

تَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضًا مِّنَ الذَّمِّ حَرْنَا
 اَنْ لَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ -
 (اٹھے پھرے اور ان کی آنکھوں سے بہتے ہیں آنسو،
 اس غم سے کہ وہ پاتے نہیں جو خرچ کریں)

حالانکہ اگر قرآن پر غور کرنے والے سامنے واضح ہے کہ یہ کلام فقراء کے حال کے کمال میں اضافہ کرتا ہے۔
 اس لیے کہ وہ محسین ہیں جیسے کہ فرمایا؛

وَسَيَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ -
 (اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو)

چنانچہ خوف و ڈر اور کوتاہی ہو جانے کے خوف سے ان پر انعام میں اضافہ ہوا۔ اس لیے کہ ان پر حق ربانی
 کی عظمت ہے اور اس کا انہیں مشاہدہ حاصل ہے۔ انہیں ایسا خوف ہے جیسے کہ وہ گناہگار ہوں۔ آخر اللہ تعالیٰ
 نے انہیں خوشخبری دی کہ وہ نیکو کار ہیں۔ فرمایا کہ؛

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ فِي سَبِيلِ -
 (نہیں ہے نیکو کاروں پر الزام کی راہ)

اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے ان پر نوازش فرمائی اور انہیں اہل احسان کے وصف میں شامل فرمایا۔

مزید برآں ان کا گریہ، دنیا نہ ملنے پر اور طلبِ غنا، پر نہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ان کے صبر کرنے
 اور ان کے نزدیک دنیا کے مذموم ہونے پر ان کی مدح فرمائی۔ بلکہ ان کی حالتِ محمودہ۔ یہ ہے کہ وہ خرچ کر گئے

مزید فقر اور مزید انعام چاہتے ہیں۔ دولت چاہتے ہیں تاکہ اسے قبضہ سے جدا کر کے فقر حاصل کریں۔ چنانچہ ان کا غم دراصل یہی ہے کہ انہیں کیوں کثرتِ اتفاق اور (مزید) حقیقی فقر حاصل نہیں۔ فقرا کی یہ دوسری فضیلت ہے اور مال جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کی یہ فضیلت نہیں۔

اہل استنباط و اہل فکر کے نزدیک اس آیت سے فقرا کو جس وجہ سے افضل ترین مقام ملا۔ وہ یہ ہے کہ انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال (فقر) سے مشابہت حاصل ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول نے ان کی تعریف کی۔ فرمایا:

قُلْتُ لَا أَحَدٌ مَّا أَحْبَبْتُكُمْ عَلَيْهِ۔ (تو نے کہا، میں نہیں پاتا کہ جو تم کو سوا ہی دوں)

پھر ان لوگوں کی تعریف آپ کی طرح فرمائی۔ اس لیے کہ یہ لوگ آپ کے زیادہ سے زیادہ مماثل ہیں۔ چنانچہ

فرمایا:

أَنْ لَا يَجِدُوا مَا يُفْقُونَ۔ (کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں)

اب جو آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہو وہی افضل بھی ہے۔

دیکھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کہ

فقر تحفہ مومن ہے

”دنیا میں مومن کے لیے تحفہ فقر ہے۔“

چنانچہ مبارک تحائف میں سے فقر کو ایک تحفہ قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر مشہور رہی ہے کہ

”مومن آدمی پر فقر تیز روگھوڑے کے رخسار سے پر لگام سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔“

اور فقر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ حال اور انبیاء علیہم السلام کا نشان اور بلبند پایہ

صحابہ و اقیاد اکرام کا طریق ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ:

”جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری نبی حضرت سلیمان بن داؤد (علیہم السلام) ہیں۔ اپنی

سلطنت کی عظمت کے باعث اور میرے صحابہ میں سے سب سے آخری جنت میں داخل ہونے والے صحابی

حضرت عبدالرحمن بن عوف (رضی اللہ عنہ) ہیں، دنیا میں ان کی ثروت کے باعث۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

”میں نے انہیں (عبدالرحمن بن عوف) کو جنت میں گھٹنوں کے بل داخل ہوتے دیکھا۔“

اور امت میں سب سے افضل دوسری گروہ ہیں،

۱۔ ہاجرین اور اہل صفہ نیز اور وہ تمام حضرات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فقر کے ساتھ مدح فرمائی۔ فرمایا:

لَقَفَّرَاءَ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - (فقراء کے لیے جو روکے گئے اللہ کی راہ میں)
 چنانچہ اعمالِ ہجرت و حضر پر فقر کو مقدم کیا اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کی مدح اسی مدح کے ساتھ
 فرماتا ہے کہ جس کے باعث وہ اس سے محبت کرتا ہے اور جب تک محبت نہیں کرتا۔ اس کی مدح نہیں فرماتا۔
 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً لِّمَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَا مَرِنَا لَمَّا صَبَرُوا - (اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا۔ راہ دکھاتے ہیں ہمارے
 حکم سے جب انہوں نے صبر کیا)

یعنی جب انہوں نے دنیا سے صبر کیا اور ایک حدیث میں ہے :
 ”علماء رسولوں کے ابن ہیں جب تک کہ دنیا میں داخل نہ ہو جائیں اور حبیب دنیا میں داخل ہوں گے تو
 اپنے دین کے (معاملہ پر) ان سے پرہیز کرو“

ایک روایت میں آیا :
 ”لا اله الا الله ہمیشہ لوگوں پر سے خدا تعالیٰ کا غضب ہٹانا رہے گا حبیب تک کہ وہ دنیاوی کمی کے
 (تدارک) میں نہ پڑ جائیں“
 اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں،

”جب تک کہ دنیا کے خسارہ کو اپنے دین پر ترجیح نہ دیں گے اور حبیب انہوں نے ایسا کیا۔ (دین پر دنیا
 کے خسارہ کے خطوہ کو ترجیح دی اور دین دے کر دنیا لے لی) اور کہا لا اله الا الله۔ تو اللہ عزوجل فرمائے گا:
 تم نے جھوٹ بولا۔ تم سچے نہیں ہو۔“

اہل بیت سے ایک روایت منقول ہے،
 ”حبیب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ابتلا میں ڈالتا ہے اور حبیب اس سے از حد
 محبت کرتا ہے تو اس سے اقتناء (کا معاملہ) کرتا ہے۔ پوچھا گیا:
 ”اس کا اقتناء کیا ہے؟“

فرمایا: ”اس کا اہل چھوڑتا ہے اور نہ مال“
 اہل کتاب کی اخبار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کی طرف وحی فرمائی،
 ”بچ کر رہنا، جب میں تجھ سے ناراض ہوں گا تو تو میری نظروں سے گر جائے گا اور میں تجھ پر دنیا بری طرح
 بہا دوں گا۔“

اور کہا کرتے ہیں:

” دنیا میں زہد ہی ایسا عمل ہے جو کہ نیکیوں کے تمام اعمال خیر پر حاوی ہے۔“

بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے :

” ہم نے تمام اعمال کی جانچ کی مگر آخرت کے معاملہ میں ” دنیا میں زہد سے زیادہ کوئی مؤثر ترین عمل نہیں دیکھا۔“

بعض صحابہ نے تابعین کے پہلے گروہ کو فرمایا :

” تم لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے زیادہ اعمال کرتے ہو حالانکہ وہ (صحابہ) تم سے بہتر تھے۔“

پوچھا گیا :

” اس کی وجہ کیا ہے؟“

فرمایا : ” وہ صحابہ دنیا (کے معاملہ میں) تم سے زیادہ زہد تھے۔“

حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت میں ہے :

” یاد رکھو، دین کے معاملہ میں سب سے مددگار چیز، دنیا (کے معاملہ) میں زہد ہے۔“

مشائخ فرماتے ہیں :

” جس نے دنیا میں چالیس دن زہد اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں حکمت کے چشتے جاری کر دے گا

اور اس کی زبان پر (حکمت کی باتیں) جاری کر دے گا۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے :

” جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو کہ جس کو خاموشی اور دنیا میں زہد عطا کیا گیا ہو تو اس کا قرب حاصل کرو۔

اس لیے کہ وہ حکمت (کی باتیں) کرے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (اور جس کو حکمت ملی تو اس کو بہت بھلائی دی گئی)

روایت میں ہے کہ :

دنیا کی اور آخرت کی فکر ” جو صبح کرے اور اس کو (سارا) فکر دنیا کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کا

معاملہ پریشان کر دیتا ہے اور اس پر اس کی معاشی (مصنعت) متفرق ہو جاتی ہے اور احتیاج اس کی نظروں کے

سامنے کر دیتا ہے اور دنیا سے اسے مرن اسی قدر ملتا ہے کہ جس قدر اس کے لیے لکھا جا چکا اور جو صبح کرے

اور اس کو (سارا) فکر آخرت کا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے فکر کو جمعیت بخشتا ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔

اور اس کے دل میں غما (ڈال) دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔

اسی مضمون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

دجو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی بڑھائیں ہم اس کو، اس کی
کھیتی، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، اس کو ہم اس میں سے،
اور اس کو نہیں آخرت میں کچھ حصہ۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي
حَرْثِهِ وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ رِزْقٌ الْآخِرَةِ مِنْ
تَصْيِبٍ -

روایت میں آتا ہے، ہم نے عرض کیا،

”اے اللہ کے رسول! کون سا آدمی بہتر ہے؟“

فرمایا، ”نگلیں دل والا اور سچی زبان والا۔“

ہم نے عرض کیا،

”اے اللہ کے رسول! محوم القلب کیا ہے؟“

فرمایا،

”پرہیزگار صاف جس میں نہ کینہ ہے اور نہ دھوکہ ہے۔ نہ حسد ہے اور نہ کشرشی ہے۔“

عرض کیا گیا،

”اے اللہ کے رسول! اس راہ پر کون ہے؟“

فرمایا،

”جو دنیا سے بغض رکھتا ہے اور آخرت سے محبت رکھے۔“ اور چیز کا پتہ اس کی ضد سے چلتا ہے جیسے کہ

اس کے مثل سے معلوم ہوتی ہے اور شانان کی ضد محبت ہے اور نہ بد کی ضد رغبت ہے۔

اسی دلیل خطاب میں ہے کہ جدتیں آدمی وہ ہے کہ جو دنیا سے محبت کرے اور دنیا کا پہا ہنے والا اسکی

محب ہو چنانچہ اس کو حاصل کرنا اور کثرت دنیا کی خواہش کرنا، دنیا کی رغبت کی علامت ہے۔ دیکھئے یہ آتا ہے

کہ: اگر تو چاہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو دنیا میں نہ بد اختیار کر۔ چنانچہ نہ بد کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث قرار

دیا۔ اب زاہد آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو گیا۔ اس لیے کہ محبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔

دلیل کلام میں یہ ہے کہ جس نے دنیا میں رغبت کی تو وہ خدا تعالیٰ کے بغض کے سامنے آ گیا اور اس سے

بڑی (مار) اور کچھ نہیں۔ اور دنیا سے محبت رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغضوب ہے۔

ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،

تمام اعمالِ نیک کو زہدوں کے ترازو میں رکھو تو بھی ان کے زہد کا ثواب ان کے لیے زیادہ ہوگا۔“

بیز فرمایا،

”قیامت کے روز عبادت گزار علماء کے ترازوؤں میں ہوں گے اور علماء زاہدین کے ترازوؤں میں ہوں گے اس لیے جو آدمی دنیا کی محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہرگز کچھ طمع نہ رکھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ (دنیا سے) بغض رکھتا ہے۔“

ایک روایت میں ہے،

دنیا مردار ہے | ”جب سے اسے پیدا کیا اس کی طرف نظر بھی نہیں کی۔ اسے فرمائے گا۔ بغیر کچھ چیز کے ٹھہری رہو۔ تو اور تیرے اہل (دنیا) آگ کی طرف ہیں؛“

روایت میں ہے،

”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ، دنیا کو فرمائے گا: اس میں سے جو میرے لیے تھا وہ اس سے جدا کر دو۔ اور (باقی) تمام اس (دنیا) کو آگ میں ڈال دو۔“

اسی طرح ایک روایت میں ہے،

”دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو اس سے قریب کرتی ہے۔“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ

”دنیا کی مثال ابلیس کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لعن و لعنت کے لیے پیدا کیا تاکہ اسے بتلا کرے اور اس کے ساتھ ابتلا کرے اور اسے ہلاک کرے اور اس کے ذریعہ ہلاک کرے؛“

یعنی اہل کشف نے دنیا کا مشاہدہ کیا تو فرمایا:

”میں نے دنیا کو ایک مردار کی صورت میں دیکھا اور ابلیس کو کتے کی صورت میں دیکھا اور وہ اس پر چپکا ہوا ہے۔ اور اوپر سے ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے: تو میرے کتوں میں سے ایک کتا ہے اور یہ میری مخلوق میں سے مردار ہے اور میں نے اس سے تیرا حصہ کر دیا۔ اب جو تجھ سے کچھ بھی اس سلسلہ میں جھگڑے گا تو میں نے تجھے اس پر مسلط کر دیا۔“

اس واقعہ سے دنیا کا دجر (مردار) معلوم ہو گیا۔ چنانچہ جو بھی دنیا میں کچھ بھی سر مارے گا شیطان کو اس پر اسی قدر تسلط حاصل ہو جائے گا۔

یعنی اولیاء کو ایک عورت کی صورت میں دنیا کا کشف حاصل ہوا اور دیکھا کہ مخلوق نے اس عورت کی طرف

ہاتھ پھیلا رکھے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں میں کچھ رکھ رہی ہے۔ لادھی بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھا،
 ”وہ کیا چیز تھی؟“

فرمایا، ”کچھ چیز جس سے لذت حاصل کی جائے اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اس کے پاس سے ہاتھ بند
 کیے گا اور رہا ہے۔ وہ انہیں کچھ بھی نہیں دیتی۔“

ایک بزرگ نے دنیا کو ادھیڑ عمر کی ایک پرسکون گنگناہٹ کرنے والی بڑھیا کی صورت میں دیکھا۔ جس پر
 طرح طرح کے رنگ اور طرح طرح کی آرائش تھی۔ فرمایا کہ میں نے کہا،
 ”میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔“
 وہ کہنے لگی،

”اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مجھ سے پناہ دے تو درہم (روپیہ پیسہ) سے بغض رکھ۔“
 اسی طرح حدیث میں آیا،

”جب سے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ آسمان اور زمین کے درمیان پڑی ہے۔ اس کی طرف نظر بھی
 نہیں کرتا۔ قیامت کے روز یہ کہے گی، اے پروردگار، آج کے روز تجھے اپنے کم درجہ کے ولی کے لیے مجھے
 حصہ بنا دے۔ (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا: کچھ نہ چیز کے ساتھ خاموش رہو۔ میں دنیا میں ان کے لیے تجھے (دینے پر)
 راضی نہ ہوا۔ اب آج کے روز ان کے لیے تجھے (دینے پر) راضی ہوں گا؟“

بعض سلف کافران ہے:

”دینا کینی چیز ہے اور اس سے کیونہ تردول وہ ہے جو اس سے محبت کرے۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے:

”دینا مردار ہے۔ جس نے اس کو پایا اسے پہلی بے کہ وہ کتوں کی مزاحمت پر مبر کرے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اخبار میں ہے:

”جس طرح تو ایک دولت مند کو ملتا ہے اگر تو اس طرح فقیر کو نہ ملا تو تجھے جو علم دیا گیا اسے مٹی کے نیچے ڈال

دے۔ جب تو ایک فقیر کو آتا دیکھے تو یوں کہہ:

(خوش آمدید، صالحین کی علامت یہ ہے)

مرحباً بشعار الصالحین۔

اور جب دولت مند کو آتا دیکھے تو کہہ:

(کوئی گناہ ہے جس کی اچھی سزا آگئی)

ذنب عجلت عقوبتہ۔

ہمارے امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

خبردار اڈو علیہ السلام کے سلسلہ میں ہمارے ایک شیخ نے بتایا:
 ”میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاطر پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا
 کیا اور تمام مخلوق کو اولادِ آدم کے لیے پیدا کیا۔ اب ان میں سے جو اس میں منہمک ہو کر رہ گیا، جن کو میں نے
 اس کے لیے پیدا کیا تھا تو میں نے اسے (اس پر) اپنے سے حجاب بنا دیا۔ (مخلوق میں کھونا خدا سے حجاب
 بن گیا) اور جو ان سے الگ رہ کر میری (یاد) میں مشغول ہوا تو میں نے جس کو اس کے لیے پیدا کیا تھا اسے اس کی
 طرف چلا کر لے جاؤں گا۔“ (مخلوق خود اس کے پاس آئے گی)
 اور فرمایا کرتے،

صدیقین نے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے دنیا طلب کی مگر اس نے ان سے اسے روک دیا۔ جب وہ اپنے
 اعمال میں پختہ ہو گئے تو ان پر (دنیا) پیش کی مگر وہ خود ہی اس سے رک گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو
 فرمایا کرتے:

”اے خنزیرہ! مجھ سے دور ہو جا۔“

حضرت زبیر بن عسیر سے یہ قول مروی ہے اور یہ علمائے شام میں سے تھے۔ فرمایا:

”ہمارے شیوخ دنیا کو خنزیرہ کا نام دیا کرتے اور اگر انہیں اس سے بدتر نام مل جاتا تو وہی نام دھرتے۔“
 راوی بتاتے ہیں کہ جب کسی آدمی پر دنیا آتی تو وہ اسے فرماتا،

”اے خنزیرہ! ہم سے دور ہو جا۔ ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ ہم نے اپنے اللہ عزوجل کی معرفت حاصل
 کر لی!“

مطلب یہ ہے کہ ہم نے جان لیا کہ تیرے ساتھ ابتلاء آتا ہے تاکہ دیکھ کر ہم تیرے معاملہ میں زہد اختیار
 کر کے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے یہ بھی جان لیا کہ وہ تجھ پر
 غضبناک ہے۔ چنانچہ ہم نے اللہ کی موافقت کر لی۔ ہمارے قلوب اللہ کے لیے بن گئے اور اس کے سوا ہر
 چیز سے اعراض کر لیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے شیوخ میں سے کسی پر اگر حلال مال
 پیش کیا جاتا اور کہا جاتا کہ اسے لے کر اس سے غنا حاصل کر تو وہ فرماتے:

”مجھے اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ یہ میرے دل میں ہی بگاڑ پیدا نہ کر دے۔“ ان کا قلب صالح
 ہوتا ہے اور وہ اس کی رعایت کرتے ہیں اور اس کے تغیر کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح مروی ہے کہ: ایک بار آپ کھلی زدہ مرے ہوئے بکری کے
 بچے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا:

”کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اس کے مالکوں کے نزدیک گرا ہوا تھا؟“

ہم نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! اس کی ذلت کے باعث ہی اسے گرا دیا۔“

فرمایا:

”یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ (بچھڑا مردہ) ایک درہم میں مل جائے؟“

ہم نے عرض کیا:

”ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں اور آخر یہ کس چیز کے برابر ہو سکتا ہے؟“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس قدر یہ تمہارا نزدیک (قابلِ قِت) ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے بھی ذلیل تر ہے۔“

اسی طرح آپ نے اس کے از حد ناقص اور بے قیمت ہونے کی خبر دی اور فرمایا:

”اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے لیے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت رکھتی تو کافر کو اس میں سے پانی کا

ایک گھونٹ بھی نہ پلایا جاتا۔“

دُنیا کی بدبو و بگاڑ کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ ایک اعرابی سے فرمایا:

”تم نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کیا کھاتے اور پیتے ہو؟ کیا تم پانچاد و پشاپ نہیں کرتے؟“

اس نے کہا: ”ہاں۔“

فرمایا: ”پھر یہ کیا چیز بن جاتی ہے؟“

اُس نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! جو بنتا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”کیا ایسا نہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی جب اپنے مکان کے سچو اڑے میں بیٹھتا ہے اور اس (پانخانہ) کی

بدبو کے باعث اپنے ناک پر اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے؟“

اس نے عرض کیا: ”ہاں۔“

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال تبادی جو کہ ابن آدم سے نکلتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ - (اور تمہاری اپنی جانوں میں، کیا پس نہیں دیکھتے)

اس کی تاویل میں ہے کہ پانخانہ و پیشاب کے مقامات - اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ - (اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے حساب میں مگر محوڑا
برتنا)

اس کی تاویل میں بعض اہل زبان نے بتایا کہ متاع سے مراد مردار ہے -
میں نے اصحیٰ سے سنا کہ بعض عرب کا قول ہے - وہ کہا کرتے ہیں کہ مَتَعٌ اللَّحْمُ یعنی گوشت متعفن اور
بدبودار ہو گیا -

ضرورت کے مطابق دنیا لو

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

”حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ انہیں
حدث لاحق ہوا۔“ (ہذا خارج ہوئی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے - فرمایا:

”انہوں (آدمؑ) نے نکلنے والی چیز کو دیکھا تو اس کی بدبو سے انہیں تکلیف ہوئی اور اس سے انہیں غم
ہوا۔“ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا:
”یہ تمہاری خطا کی بدبو ہے۔“

عقلاء کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا کا مشاہدہ پانخانہ کی جگہ کی صورت میں بھیجا۔ اس لیے وہ ضرورت کے
سوا حالت میں اس میں نہیں گھسے۔ اور جس قدر بھی آپ پانخانہ گاہ سے بے نیاز ہیں وہی اچھا ہے اور بعض کو
مردار کی صورت میں دنیا کا مشاہدہ ہوا۔ اس لیے انہوں نے صرف اس قدر حصہ لیا جو ان کی جان بچانے کے لیے
ضروری تھا اور مردار جس قدر کم ہو۔ اچھا ہے۔

حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا کہ میں نے بعض کتب میں پڑھا:

”اے ابن آدم! اگر تو مجھے چاہتا ہے تو دنیا چھوڑ دے۔ اگر تو دنیا چاہتا ہے تو تیری مشقت طویل
ہوگی۔“

بعض کتب سماوی میں ہے:

”اے ابن آدم میں تیری لازمی (ضرورت ہوں جس کے بغیر) چارہ نہیں۔ اس لیے مجھ پر کسی چیز کو
زنجیر نہ دو۔ (اس لیے کہ میں وہ ذات ہوں) کہ جس کے بغیر چارہ نہیں۔“

بعض اہل التقاء فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی کی کہ جس نے میری عبادت کی تو اس کی خادم ہو جا اور جس نے تیری خدمت کی تو اسے تھکا دے“

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ باسندر روایت ہے:

”اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی فرمائی کہ میرے اولیاء کے لیے کڑوی بن جا حتیٰ کہ ان کی رغبت اسی

میں رہ جائے جو میرے پاس ہے اور میرے دشمنوں کے لیے شیریں ہو جا حتیٰ کہ وہ میری ملاقات

نا پسند کریں“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے:

”جس نے اللہ کی ملاقات پسند کی اللہ نے اس کی ملاقات پسند کی اور جس نے اللہ کی ملاقات نا پسند کی

اللہ نے اس کی ملاقات نا پسند کی“

یہ تمام روایات اہل دنیا کی پشت توڑ دینے والی ہیں۔ اس کے برعکس زہد و فقر کا شرف ایسی چیز ہے جو

سچے فقراء کی سر بلندی کا باعث ہے۔ اللہ کے صالح و زاہد بندوں کے لیے راحتِ چشم ہے۔ فرمایا:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ
(سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھرا ہے ان کے واسطے

جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی، بدر اس کا جو کرتے تھے)
أَعْيُنٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

اور نعمت یقین ہی دنیاوی خواہش کی اصل جڑ ہے۔ اس لیے کہ اگر بندے کا یقین قوی ہو تو اس کے نور سے

وہ آخرت (کے انعامات) پر نظر رکھے گا اور دینائے (عاجل) اس کے سامنے سے غائب ہو جائے گی۔

چنانچہ غائب (دینا) میں زہد اختیار کرے گا اور حاضر (آخرت) کو پسند کرے گا اور دنیا پر آخرت ہمیشہ

باقی رہنے والی، زیادہ نافع اور اپنے مولائے کریم کو راضی کرنے والی چیز کو ترجیح دے گا۔ فانی اور ختم ہونی والی

چیز کو دائمی اور متصل چیز کی طرف بڑھائے گا۔ یہی صورت زہد اور شہادتِ اہل یقین ہے اور حاضر آدمی غائب

ہونے اور منتقل ہونے والی سے پیار نہیں رکھتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توصیف

فرمائی:

وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ (اور تاکہ اس کو یقین آئے)

قَالَ لَا أُحِبُّ الدُّنْيَا۔ (بولا مجھ کو خوش نہیں آتے چھپ جانے والے)

اور اہل یقین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ فرمایا:

وَلِلَّهِ آمِنُكُمْ يَا بَرَاءِہِم۔ (ملت تمہارے باپ ابراہیم کی)

یعنی تم پر اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع لازم ہے اور تم اس کی ملت کا اتباع کرو۔ آخرت کے وعدہ و وعید پر صرف نورِ عقل ہے۔ شہادت نہیں ملتی بلکہ یہ شہادت نورِ یقین سے ہی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ :

انوار چار ہیں اور اس (نور) کو قلب چار سمتوں کی طرف مڑتا ہے، ملک اور ملکوت کی طرف۔ عز اور جبروت کی طرف۔ چنانچہ نورِ عقل سے مشاہدہ ملک ہوتا ہے اور نورِ ایمان سے مشاہدہ ملکوت یعنی آخرت (کا مشاہدہ) ہوتا ہے اور نورِ یقین سے مشاہدہ عزت یعنی صفات (کا مشاہدہ) ہوتا ہے اور نورِ معرفت کے ساتھ مشاہدہ جبروت یعنی وحدانیت (کا مشاہدہ) ہوتا ہے اور جبار تعالیٰ، دل کے اوپر، اسے محیط ہے جو چاہتا ہے اسے مکاشفہ کرتا ہے۔ چنانچہ جو اسے مشاہدہ کراتا ہے وہ اس پر غالب آجاتا ہے اور گاہے ہر چیز میں منعتِ یقین داخل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہر عمل میں قوتِ یقین کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ دنیا ہے اور اس کی طرف نورِ عقل سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اب جس کو نورِ یقین نہ ملا اس نے ملکِ کبیر کو نہیں دیکھا۔ اب اس کی خواہش ملکِ صغیر ہوئی۔ چنانچہ اس نے لاشیء (معدوم) چیز سے محبت رکھی اور اس کا عزم بلسدی کی طرف نہر با اور نہ ہی اس کے پاس بلند چیز ہے۔

زہد کی حقیقت کیا ہے ؟

جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ اس وقت تک **سات چیزیں دنیا ہیں** وہ زہد کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ زہد کی تعریف کرتے ہوئے لوگوں کے کثرت سے مختلف اقوال ملتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے ہی زہد کی حقیقت بیان فرمادی تو اب لوگوں کے اقوال ذکر کرنا غیر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شافی کافی کتاب میں اس کا ذکر وضاحت سے کر دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”یہ مضبوط رستی اور سیدھی راہ ہے۔ جس نے اس کے بغیر ہدایت تلاش کی اس کو اللہ گمراہ کر دے گا“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ
إِلَى اللَّهِ۔
(اور جس بات میں پھولے ہو تم لوگ کوئی چیز ہو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے)

اور فرمایا :

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا
فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ۔
(سو ہدایت دی اللہ نے ان کو جو ایمان لائے، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، سچی بات کی اپنے حکم سے)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تیلہ کہ سات اشیاء دنیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

رُئِينَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔

پھر آخر میں فرمایا،

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔

(یہ فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا)

اور شہوات کی محبت کو زینت کرنے سے تعبیر کیا۔ پھر سات اوصاف کا ذکر چلایا کہ ان سے محبت (دنیا) ہے۔ پھر ذٰلِكَ کہہ کر ان کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ یہ کاف کی جانب اشارہ ہے اور کاف دراصل مقدم مذکور کا کنایہ ہے۔ ذٰلِكَ اور لٰق کے درمیان تاکید و تمکین کے لیے لام آیا۔ چنانچہ خطاب پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ یہی سات چیز ساری دنیا میں اور یہ دنیا، انہی سات اوصاف کا نام ہے اور شہوات جیسی فروع دراصل انہی سات اصل کی طرف جاتی ہیں اب جس نے ان تمام (سات اشیاء) کے ساتھ محبت رکھی اس نے ساری دنیا کے ساتھ از حد محبت رکھی۔ اور جس نے ان میں سے ایک اصل یا اصل کی ایک فرع کے ساتھ محبت رکھی۔ اس نے بعض دنیا کے ساتھ محبت رکھی۔ الغرض نص کلام سے معلوم ہو گیا کہ شہوت، دنیا ہے۔

اس دلیل سے ہم یہ بھی سمجھ گئے کہ ضروریات و حاجات دنیا نہیں ہے۔
ضرورت اور دنیا میں فرق ہے | اس لیے کہ ضروریات واقع ہوا کرتی ہیں۔ اور حسب حاجت، دنیا نہ ہوئی
تو معلوم ہو گیا کہ اس کا نام شہوت بھی نہیں ہوگا۔ چاہے گاہے شہوت آیا کرتی ہے۔ کیونکہ شہوت دنیا ہے، اور
اساء کا اختلاف اس وجہ سے ہے تاکہ ان پر احکام نافذ کیے جا سکیں۔

اسراہیلیات میں ایک روایت اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ

”حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت پڑی تو وہ ایک دوست کے پاس قرض لینے گئے مگر اس نے انہیں
قرض نہ دیا۔ چنانچہ غمگین حالت میں واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی،
”اگر تو اپنے خلیل تعالیٰ سے مانگتا تو وہ تجھے ضرور عطا کرتا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا،

”اے پروردگار تعالیٰ! میں نے دنیا کے لیے تیری ناراضگی کو جان لیا تھا۔ اس لیے ڈر کہ میں اس دنیا
کا کوئی دھچکا، تجھ سے مانگوں اور تو مجھ پر ناراض ہو جائے۔“

اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ:

”ساجت دنیا میں سے نہیں ہے“

پھر ہم نے سن لیا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان سات اوصاف کو پانچ منافیہم تک بیان فرمایا،
 اَعْمَلُوا اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ
 زِيْنَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ
 (جان رکھو کہ دنیا کا یہی ہے کھیل اور تماشہ اور بناؤ اور
 بڑائیاں کرنی آپس میں اور کثرت ڈھونڈنی)

یہ پانچ ہیں جس نے ان سات سے محبت کی۔ اس کا یہ وصف ہے۔ پھر پانچ کو دو معنی میں مختصر کر کے بیان کیا
 جو کہ سات کو جامع ہیں۔ فرمایا،
 اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ۔
 (دنیا کا یہی ہے کھیل اور تماشہ)

پھر ان دو کو ایک میں بند کر دیا اور اس کو دو معنوں سے تعبیر کیا۔ یہ دونوں معنوں پر حاوی ہے اور ان دو
 میں سے ہر معنی کو دنیا کہنا صحیح ہے۔

دُنْيَا كُو تَرْجِيحٌ تَه دِيْنَا زَهْدٌ هِي

پنچا پنچہ جس وصف واحد میں دونوں منافیہم یعنی لعب اور لهو داخل کر دیا۔ وہ وصف ہوئی کا ہے۔ اس
 لفظ میں ساتوں باتیں داخل ہیں۔ پنچا پنچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
 وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْحِجْنَآ هِيَ
 السَّمَاوٰى۔
 (اور روکا جی کو خواہش سے، سو بہشت ہی ہے
 ٹھکانہ)

اب دنیا کا مطلب یہ ہوا کہ

”ہوئی (خواہش) کی خاطر نفس کی اطاعت کرنا“

دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

فَاِمَّا مَن طَغٰى وَ اَثَرَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَاِنَّ
 الْجَحِيْمَ هِيَ السَّمَاوٰى۔
 (سو جس نے شرارت کی اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا، سو
 دوزخ ہی ٹھکانہ)

اب جب حجیم (دوزخ) کی ضد جنت ہے تو ہوئی (خواہش) ہی دنیا ہوئی۔ اس لیے کہ اس کی مخالفت
 اس کو ترجیح دینے کی ضد ہے اور جس نے نفس کو ہوئی سے روک لیا اس نے دنیا کو ترجیح نہیں دی اور جب
 دنیا کو ترجیح نہیں دی تو یہی زہد ہوا اور اس کے لیے جنت ہے جو کہ حجیم (دوزخ) کی ضد ہے اور دوزخ اس
 کے لیے ہے جس نے دنیا کو ترجیح دے کر نفس کو ہوئی (خواہش) سے نہیں روکا۔ اب ہر معاملہ میں طاعت
 ہوئی اور ہوئی کو ترجیح دینے کا نام دنیا ہوا اور اب ہر معاملہ میں ہوئی کی مخالفت کرنے کا نام زہد ہونا چاہئے۔

دوسرا مفہوم جو اس وصفِ اہولی سے معلوم ہوتا ہے اور اسے بھی دنیا قرار دیا۔ وہ یہ ہے کہ نفسانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے باقی اور زندہ رہنے کی خواہش۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَمَا لَوْ اَنَّ رَبَّنَا لَمْ كَتَبْتُمْ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوَكَّا
اٰخِرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ۔
(اور کہنے لگے اے رب ہمارے کیوں فرض کی ہم پر
لڑائی۔ کیوں نہ جینے دیا ہم کو تھوڑی سی عمر)

چنانچہ قتال کا مطلب ہوا۔ دنیاوی زندگی سے جدائی۔ اس لیے کہ قتال میں تلوار تلوار سے ٹکراتی ہے۔ اور
تلواروں کے درمیان موت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہنے لگے، تو نے ہمیں آخری وقت یعنی ہماری اموات کے
وقت تک کیوں نہ رہنے دیا۔ اور قتل کا معاملہ کیوں سامنے کر دیا۔ یہی باقی رہنے کی محبت ہے۔ چنانچہ جب
بقیہ کو دنیا بتایا۔ چنانچہ فرمایا،

كُلُّ مَتَاعِ الدُّنْيَا قَبِيْلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنْ
اَتَقٰ۔
(تو کہہ، فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت کا بہتر ہے
پر مہینہ گزار کو)

اس وقت لوگ کھل کر سامنے آگئے۔ جہاد فرض ہونے کی صورت میں منافقین ذلیل ہوئے اور مومنین کی آزمائش
ہو گئی اور اہل محبت ظاہر ہو گئے۔ یعنی

اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ
بَيِّنَاتٌ مَّرْصُومٰتٌ۔
(جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں قطار باندھ کر جیسے وہ
دیوار سیسہ پلانی ہوئی)

اور اس موقع پر جن لوگوں نے اپنی جائیں اور اموال پیش کر دیے۔ انہوں نے نفع حاصل کیا اور جو لوگ
آخرت کے عوض دنیا خریدنے لگے وہ خسارہ اٹھا گئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

لَا تِلْكَ اَشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسُهُمْ
وَ اَمْوَالُهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔
(بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جائیں اور ان کے
اموال خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے)

یعنی جب اللہ نے ان کے (جان و مال) خریدے، انہوں نے فوراً بیچ دیے۔ اور خسارہ پانے والے
خریداروں کے بارے میں فرمایا،

اَشْتَرُوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔
(انہوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی خریدی)

یعنی مختصر اور فانی زندگی کی خواہش کی اور اسے خرید لیا اور آخری زندگی کو فروخت کر دیا۔

اب جس نے تیس یا چالیس برس خرید کر کے لاکھوں کروڑوں بلکہ ابد الابد اور دائمی
زندگی فروخت کر دی۔ اس کی تجارت نے نفع نہیں دیا اور نہ ہی وہ راہِ یاب ہوا۔ یہ

دو قسم کی تجارت

خسارہ کی تجارت اس آدمی کے لیے ہے جس نے حیاتِ دنیا میں رغبت دکھا کر دائمی زندگی کے عوض فانی زندگی خریدی
اب وہ بہتر و بلند زندگی بیچ کر کھٹیا زندگی خرید رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(خریدا انہوں نے دنیا کی زندگی کو)

یعنی انہوں نے بلند ترین زندگی کو فروخت کر دیا۔ اب پہلا گروہ ہے جس نے زندگی فروخت کی اور اپنا سارا
مال بانٹ دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ خرید کر دارِ جنت عطا کیا اور اپنے پڑوس میں بٹھا دیا۔ ان کی تجارت نفع مند
ہوئی اور وہ راہِ باب ہوا جبکہ اس نے بیس تیس سال کی زندگی فروخت کر کے دائمی زندگی خرید لی۔ دنیا میں زہد
کرنے والے اور آخرت خریدنے والے تجارت کے نفع کا یہ منظر ہے اور خواہش میں ڈوب کر دنیا چاہنے والے
تاجروں کا وہ خسارہ ہے۔

اب دونوں تجارتوں میں کس قدر فرق ہے؛ موت کے بعد اہل زہد کے نفع کے معاملہ میں کوتاہی کرنے والوں
کو کس شدت کی حسرت ہوگی۔ اس کا اندازہ بھی ناممکن ہے۔

باقی زندگی چاہنے اور دنیا میں اظہارِ زہد کے اعتبار سے عام لوگ مخفی ہیں۔ آخر یہ آیت نازل ہوئی۔
(اے وہ جو ایمان لائے تم وہ کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔

اور یہ آیت نازل ہوئی کہ

اَلَمْ تَرَ اِيَّ الَّذِيْنَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا اَيْدِيَكُمْ
وَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْتَوِنَ
النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشِيَةً۔

دیکھو تم نے نہ دیکھے وہ لوگ جن کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ بند
رکھو اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر جب حکم ہوا
ان پر لڑائی کا، اس وقت ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے
جیسے ڈر ہو اللہ کا یا اس سے زیادہ ڈر)

انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ہمیں معلوم ہوگا کہ کس بات میں خدا کی محبت
ہے تو ہم وہ کام کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو۔ بیشک
اللہ چاہتا ہے ان کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر)

كَبُرَ مَعْتَابًا عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ تَقْوٰنَا مَا لَا
تَفْعَلُوْنَ۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ
فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

” ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ہم میں بھی دنیا چاہنے والا آدمی ہوگا۔ آخر یہ آیت نازل ہوئی؛

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَاَ وَ مِمَّنْكَ مَنْ
يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔
(بعض تم میں سے وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور بعض تم میں
وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں)

اور حبیب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح فرمایا۔ آیت یہ تھی:
وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا
قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔
(اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ ہلاک کر اپنی جان یا چھوڑ نکلو
اپنے گھر، تو کوئی نہ کرتے، مگر تھوڑے ان میں)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ:
”مجھے یہ بتایا گیا کہ تو ان میں سے ہے۔“ یعنی ان قلیل میں سے ہے جو (اللہ کا حکم فوراً) بجالائیں گے۔ اب
حبیب بقاء ہی دنیا ہوئی تو باقی (آخری) زندگی کے بقاء کی محبت ہی زہد ہو۔ اس طرح دنیا میں زہد
دراصل بقاء (دنیاوی زندگی) میں زہد بن گیا۔ اور جس نے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ
کر کے جان و مال میں زہد اختیار کیا اسی نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ
اس سے محبت کرے گا۔ جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور اس وجہ سے جہاد کا تمام اعمال
سے افضل تر عمل ہے۔ اس لیے کہ یہ جہاد (دنیا میں زہد سے عبارت ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں زہدین سے
ہی محبت کرتا ہے۔

خواہشات کی مخالفت ہی افضل ترین جہاد ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں
رغبت کی اصل جڑ یہی خواہشات ہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں زہد فی الدنیا سے یہی تعبیر کی۔ فرمایا:

”دنیا میں زہد اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔“

پھر اسی مضموم کی دوسری حدیث میں فرمایا:

”مخام سے بچو، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔“

اور حرام کاموں سے بچنا ہی ”دنیا میں زہد“ کہلاتا ہے۔ اس طرح دنیا میں زہد آدمی ہی حبیب رب تعالیٰ ہے۔ اور
نفس کی خاطر زندگی سے پیار رکھنے والا آدمی اپنے پروردگار کے دین میں منافق ہے۔ اس سے حدیث میں آیا:
”جو آدمی مر جائے اور جہاد نہ کرے اور نہ ہی اس کو جہاد کا خیال پیدا ہو تو وہ منافق کے ایک شعبہ پر مرا۔“

اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چھوٹوں اور دل کے پیاروں کو برسنہ کیا اور فرمایا:

فَادَا أُنزِلَتْ سُورَةُ مُحْكَمَةٌ وَ دُكُو فِيهَا
(پھر جب اتنی ایک سورت جانی ہوئی اور ذکر ہوا اس میں

لڑائی تو تو دیکھتا ہے جن کے دل میں روگ ہے)

اِنْقَالُ ذَاتِ الذِّئْبِ فِي مَلْؤِ بَهْمٍ مَرَضٍ لِه

یعنی ان کے دلوں میں نفاق کا مرض دیکھو گے۔

پھر فرمایا:

يَنْظُرُونَ اِيَّاكَ نَفَرَ السُّعْطٰى عَلَيْهِ مِنْ
الْمَوْتِ فَاُولٰٓئِىْ لَهُمْ

دیکھتے ہیں تیری طرف جیسے نکمے کوئی بے ہوش پڑا
مرنے کے وقت سوخانی ہے ان کی)

یہ دھکی اور وعید ہے۔ یعنی انہیں سزا ملے گی اور عذاب ان کے قریب آچکا۔ پھر فرمایا:

طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ

(حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنی)

یعنی ان سے طاعت اور اچھا کام سرزد ہوتا ہے۔

فَاِذَا اَعَزَمَ الْاَمْرُ

(پھر جب تاکید ہو کام کی)

یعنی جب حقائق پختہ ہو کر سامنے آئے تو انہوں نے جھوٹ بولا اور وعدہ شکنی کی۔

قَلَوْا صَدَقَ اللّٰهُ

(تو اگر سچے رہے اللہ سے)

یعنی وفاداری میں سچے ہوتے۔

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

(تو ان کا بھلا ہے)

یہ مضمحل کلام میں سے ہے۔ اس لیے اشکال پیدا ہوا اور بقاء و حیات دونوں ایک ہی مفہوم کے نام ہیں۔

اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حیات کو دنیا کا ایک وصف فرمایا۔ اب دنیا ہی حیات ہوئی اور دنیا کے ساتھ

اس کا وصف، وصفِ موت ہے۔ اس لیے کہ اسم میں ہا آتی ہے جو کہ موت کی تین علامات میں سے ایک ہے۔

چنانچہ حیات ہی دنیا ہوئی اور دنیا کے ساتھ اس کا وصف بیان کرنا دراصل دُئات (موتی قریب) کے ساتھ وصف

کرنا ہوا۔ اور اگر اسم مذکر ہوتا تو مثلاً بقاء تو اس کی لغت بھی مذکر ہوتی۔ چنانچہ فرمایا: ادنیٰ۔ اس کی مثال فرمان

الہی میں یہ ہے:

يَا خَلْدُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَدْنٰى

(یلتے ہیں اسباب ادنیٰ زندگی کا)

چنانچہ دنیا کا مذکر آدنیٰ ہے اور ادنیٰ کا مونث دُنیا ہے۔ جیسے کہ عَيْنَاءُ ، قَتَوَاعُ اور

شَعْنَاءُ کا مذکر اَعْيُنٌ ، اَقْتِنِ اور اَشْعَثُ ہے۔ جو چیز پیش کی جائے اسے عرض کہا جاتا ہے اور اس کا

بِقَاءُ مختصر اور تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اب جس نے اس (قیل فانی) سے محبت کی اس نے ناقص ترین (ادنیٰ)

محبت کے ساتھ دنیا سے محبت کی۔ اور یہ بات حیاتِ اصل کی محبت کی جانب جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ زندگی کی خاطر ادنیٰ ترین چیز کا خواہشمند ہے اور جس ادنیٰ ترین چیز کی خواہش کی خاطر جب بقاء ہی دنیا بن گئی اور عرض (سامانِ دنیا) کی محبت دنیا کے بقاء کی خاطر ہوئی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ تحقیقی دنیا یہ ہے کہ اطاعتِ خواہش کے لیے زندہ و باقی رہنے کی محبت ہے۔ اور محبتِ عرض (سامان کی محبت) میں خواہش کی موافقت اس لیے ہے تاکہ باقی رہے چنانچہ ان دونوں مذکورہ باتوں کا تداخل ہو گیا۔ کیونکہ باقی رہنے کی محبت فائدہ حاصل کرنے کی خاطر ہے اور یہ خواہش کا نتیجہ ہے۔ اور خواہشِ نفسِ امارہ کی صفت ہے جو کہ برائی کا حکم دیتا ہے اور خواہش کی اطاعت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس میں نفس کو مزہ ملتا ہے اور یہ جب بقاء کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر بندے کو ابھی اسی وقت مرنے کا یقین ہو جائے تو وہ خواہشِ نفس پر حق کو ترجیح دے گا۔ اور اگر زندگی سے مایوس ہو جائے تو اسے عرضِ لا ادنیٰ (دنیا لے فانی) میں رغبت پیدا نہ ہو۔ اب اس کی محبتِ زندگی دراصل خواہشِ نفس سے ہے اور زندگی کی محبت کی خاطر ہی وہ خواہشِ نفس کو ترجیح دے رہا ہے اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ جو آدمی دنیا میں زندگی کی کم از کم امید (خواہش) رکھتے ہیں وہی دنیا میں زہد اختیار کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ کل کے لیے کچھ چیز بھی جمع نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ کل تک زندگی رہنے کا سنا انداز بھی نہیں رکھتے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا طلبگار وہی ہو گا جو طویل طویل امیدیں باندھتا ہے۔ اس کی حرص و طمع بڑھ گئی اور دنیا میں زندگی کے لیے اس کی امیدیں طویل ہو گئیں کیونکہ اگر وہ کل آئندہ کے لیے مختصر امید باندھتا تو اب فقر کی حالت پسند کرنا اور فقر کی حالت اختیار کرنا بھی زہد ہے۔

زہد کی ایک دوسری تشریح

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَسَرُّوْهُۥ بِثَمَنِۨ يَّحْسِبُۡ دَرَاهِمَۡ مَعْدُوْدَةًۭ
وَكَاوُؤًا۟ فِیْہِ مِنَۡ النَّاٰہِدِیْنَۙ ۝۱۰

(اور بیچ آئے اس کو ناقص مول کو، گنتی کے دراہم اور
تھے وہ اس میں زہد (بے زار)۔)

معنوی طور پر ان کا زہد سے اتصال ہوا۔ اس لیے کہ یہاں بھی زہد کا لفظ بول دیا گیا۔ اس کا مفہوم واضح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو اس معنی میں زہد ہو اس کا پتہ چل سکے۔ فرمانِ الہی ہے:

وَسَرُّوْهُۥ۔ یعنی انہوں نے فروخت کیا۔ عرب لوگ کہا کرتے ہیں: سَرَّیْتُ اِیْنَہِیۡمَۡ لَیۡسَ بِہِیۡمَۡ۔ یعنی جب انہوں نے بیچا اور ان کے قبضہ سے نکل گیا تو وہ زہد بن گئے۔ اس طرح جب ایک بندہ اپنی جان و مال

اللہ تعالیٰ کے سامنے پتیا ہے اور اپنی خواہش سے علیحدگی اختیار کر کے مولائے کریم کی راہ میں نکل آتا ہے تو وہ زاہد بن جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

رَأَى اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ
أَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ -
(بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے
اموال خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے)

جیسے کہ فرمایا،

وَسَهَى النَّفْسَ عَنِ الرُّهْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ السَّمَاءُ -
(اور رو کا نفس کو اپنی خواہش سے توجہ ہی ٹھکانا ہے)

اگرچہ عرص یعنی جنت ایک ہی ہے مگر دو معنوں میں اس کا ذکر فرمایا۔ گویا نفس اور مال کی فروخت اور ان دونوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے نکالنا اس معنی میں ہے کہ ان دونوں میں خواہش (نفس) سے ممانعت ہے۔ اور (خواہش) ہی حیاتِ دنیا ہے اور یہی نفسانی خواہش و اکتساب ہے۔ نفس اس یعنی مال سے چٹ کر رہ جاتا ہے۔ نفس سے خواہش نکالنا اور مال پر فقر و اقل کرنا اس کی ضد ہے اور اس سے اس حالت کو بدنا دنیا میں زہد ہے اور یہ بات برائی کا حکم دینے والے (نفس امارہ) سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ یہ از حد خیر و بھلائی کی بات ہے۔ اب یہ اس سے ممانعت از ہویٰ بن گئی۔ اور ہویٰ کا مطلب ہے مال حاصل کرنا۔ تاکہ اسے جمع کر کر رکھا جائے اور مال خرچ نہ کرنا۔ نفس امارہ کے ساتھ یہی دینا ہے۔ اس لیے کہ یہ تمام کی تمام برائی ہے۔

جو آدمی اس وصف کا حامل ہو اس کا نفس قابلِ رحمت نہیں۔ اس لیے کہ وہ برائی کا حکم دینے والا نفس ہے اور جب مرحوم نفس نہ ہو تو اس کا مالک آدمی اس کا بائع بھی نہ ہوا۔ اور جب یہ اس کا بائع نہ ہوا، تو اس کا کوئی خریدار بھی نہ پایا گیا۔ چنانچہ ایسے نفس والا آدمی مال ہی جمع کرنے والا اور اس کو ذخیرہ کر کے (راہِ خدا میں خرچنے سے) روکنے والا ہوا۔ یہ آدمی دنیا کا لالچی، دنیا کی محبت میں غرق ہے (حالانکہ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے) اور مومن کی یہ صفت نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔

بخوشی اطاعت زہد ہے

اللہ تعالیٰ نے جان و مال کو خرچ کر دینے کا نام زہد قرار دیا اور فرمایا:

يَتَعَاثِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ
(لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، سوتل کرتے ہیں اور قتل
ہوتے ہیں)

اور زہد کا مطلب تھا اطاعتِ ہویٰ کو چھوڑ دینا، اور اپنے مولائے کریم کے سامنے نفس کو بیچ دینا اور اس کا عو من جنت ہے۔ اب زہد ہی ایسا آدمی ہے جو اپنے رب تعالیٰ کے مقام سے ڈرتا ہے۔ یہ آدمی مجبوراً جان پروردگار کے سپرد ہونے سے پہلے ہی بخوشی اپنی جان خدا کے سامنے بیچ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا محبوب ہے اور اس کے قریب ہے۔ اب یہ بندہ خدا کا محب ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مقررین میں سے بنا لیا۔

اور دنیا ایسی چیز ہے جو حیاتِ کین کی محبت اور طاعتِ ہویٰ سے عبارت ہے تاکہ مشہورانی نفس کو مزہ مل جائے۔ جو دنیا کا لالچی ہے خدا کی تدبیر سے بے خوف ہے۔ اعلیٰ زندگی بیچ کر دنیا کی زندگی لے رہا ہے۔ اس لیے یہ آدمی خدا کا محب نہیں۔ یہ بد راہی کے باعث بُعد میں ڈوب مرا۔ اس پر آخرت میں خسارہ و جہنم لازم ہوا۔ اس لیے کہ یہ بد بخت زہد و مقرب اور جو ارجیب تعالیٰ میں جگہ حاصل کر لینے والے آدمی کے برعکس راہ پر ہے۔

زہد و زہد اور اس کے احکام

یاد رکھیے کہ دو مفہوم سے زہد ہوتا ہے:

۱۔ اگرچہ موجود ہو تو زہد وہ ہے جو اس کو اپنے قبضہ سے نکال دے اور دل بھی اس کے ساتھ لگانا نہ ہے اور نفسانی بقاء کے ساتھ ساتھ زہد درست نہیں۔ اس لیے کہ یہ اس میں رغبت رکھنے کی دلیل ہے اور یہ اعتقاد کا زہد ہے۔

۲۔ اور اگرچہ موجود نہ ہو اور عدم ہی حال ہو تو اسی حال پر خوش رہنا اور فقدان (شئی) پر راضی رہنا زہد ہے۔ یہ فقر کا زہد ہے۔ اس طرح ترکِ ہویٰ میں زہد کے اندر بحث ہوگی کہ یہ بھی اس میں ابتلا ہونے اور (ہویٰ پر چلنے کی) قدرت ہونے کے بغیر صحیح نہیں۔ دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے قول کے ساتھ زہد کا ارادہ کیا۔

لَيُؤْسِفُ وَ اٰخُوهُ اَحَبُّ اِلٰى اٰبِنَا مَنَا۔
(البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے)

مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں زہدین نہیں فرمایا۔ انہوں نے اس میں ان الفاظ کے ساتھ زہد کے ساتھ کلام کیا۔
کہا :-

اَقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَخُلُ
لَكُمْ وَجْهٌ اَيْتِكُمْ۔
(مار ڈالو یوسف یا پھینک دو کسی ملک میں کہ اسیلے سے تم پر توجہ تمہارے باپ کی)

اور زہدین نہیں کہا اور اس میں زہد کا عزم کیا اور کہا:

اَدْسِلُّهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَقِعُ وَ يَلْعَبُ۔
(بھیج اس کو ہمارے ساتھ کچھ چولے اور کھیلے)

اور اس میں زہد کے ساتھ متحقق نہیں ہوئے۔ البتہ اس میں زہد کا عزم کیا اور اس پر اتفاق کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے مگر پھر بھی انہیں زہدین کا نام نہیں دیا۔ فرمایا:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ اجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ
 د پھر جب لے کر چلے اس کو اور متفق ہوئے کہ ڈالیں
 اس کو گنہگار کتوں میں)۔
 قِي عَيْبَتِ الْعُجْبَتِ۔

اس لیے کہ یہ تمام اسباب زہد اور اس کے مقدمات تھے۔ البتہ جو آدمی زہد کی حقیقت سے آگاہ نہیں وہ اس میں شبہ میں پڑ جاتا ہے اور وہ اسے زہد گمان کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ یہ زہد نہیں۔ اس لیے کہ ابھی وہ ان کے قبضہ میں ہے۔ جب ان کے قبضہ سے نکلا اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کا عوض لے لیا تو اب اس کے بارے میں ان کا زہد واقع ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بتاتے ہوئے خبر دی۔ فرمایا:

وَشَرُّوهُ۔
 (اور انہوں نے اسے فروخت کر دیا)

وَ كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔
 (اور تھے اس میں زہد دے رغبت)۔
 اسی طرح مثلاً اگر تم ایک کپڑا لپیٹ لو، اسے فروخت کرنا چاہو اور یہ بات طے کر لو تو ابھی تم زہد (بے رغبت ہو کر چھوڑ دینے والے) نہیں بنے۔ جب تم اسے فروخت کر کے اس کا معاوضہ لے لو گے تو پھر ہی اس کپڑے کے بارے میں تم زہد بنو گے۔

اب اس آیت

وَ كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔

کا یہ حاصل مطلب ہو کہ جس نے ایک چیز بخوشی اپنے قبضہ سے نکال دی اور اس کا نفس اس کا سچھا گمراہ ہے تو مجاہدہ کے باعث اس کا بھی زہد میں ایک مقام ہے۔ اور جس نے چیز کو پاس ہی روکے رکھا اور اس کے نفس نے ارادہ اور عزم کی صورت میں زہد کا اظہار کیا تو اس کا زہد میں کچھ بھی مقام نہیں۔ اس لیے کہ چیز کو روکے رکھنا اس میں لالچ رکھنے کی علامت ہے اور رغبت و لالچ دراصل زہد کی ضد ہے۔ اب ضد ہوتے ہوئے ایک چیز کی توصیف اس سے کیونکر درست ہو سکتی ہے۔ اب جو آدمی چیز کو روکے ہوئے اور زہد کی باتیں بنا رہا ہے، اس کی دو حالتیں ہیں۔

یا تو وہ زہد کو سمجھتا نہیں۔

اور یا نفس کی مخفی شہوت سے باخبر نہیں۔

یہ اس صورت میں ہے کہ وہ رغبت کرنے والوں میں سے نہ ہو اور جو دل سے اس کا خیال نکال دے وہی حقیقی زہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی وصف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بتایا اور اگر ایک آدمی

چیز روک کر اس پر خوش ہو تو وہ اس میں رغبت رکھنے والا شمار ہوگا جبکہ اس کا دل اس سے لگا ہوا ہو۔ یہ وصف یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مہر کا ہے کہ جب اس نے انہیں خریدتا تو اس کی تمنائے حصول اور ان میں رغبت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے خریدتا تو کہا:

اَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَّا اَوْ نَنْفَعِلَهُ
 (آبرو سے رکھ اس کو شاید ہمارے کام آئے یا ہم
 وِلَدًا۔
 کر لیں اس کو بیٹا)

اسی طرح فرعون کی بیوی کا وصف ہے کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں رغبت ہے۔ فرماتی ہیں:

قَرَّةٌ عَيْنٍ لِّي ذَاكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ اَنْ
 يَنْفَعَنَّا اَوْ نَنْفَعِلَهُ وِلَدًا۔
 (آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مجھ کو اور تجھ کو، شاید ہمارے
 کام آئے یا ہم کر لیں اس کو بیٹا)

اس طرح جو آدمی کسی چیز کی امید رکھے وہ اپنے لیے اس کا ذخیرہ کرتا ہے۔ اب وہ اس میں زاہد نہ رہا۔ زاہد اس وقت ہوگا کہ اسے اپنے قبضہ سے اور اپنے دل سے جی نکال دے۔ یہ وصف برادران یوسف میں نہ آیا جب تک کہ انہوں نے انہیں معمولی سمجھتے ہوئے نکال نہ دیا اور ان کا عرصہ نہ لے لیا۔ (یعنی اب زاہد کا مفہوم آیا۔ جس کا معنی ہے بے رغبت ہو کر چیز کو اپنے آپ سے جدا کر دینا ہے۔)

زاہد کا ایک دوسرا مفہوم

یہ یاد رکھیے کہ برادران یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائی کے وصف کے بارے میں زاہد کا ہے انہیں یوسف علیہ السلام میں ان کا زاہد قریب قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی نظیر ان کے والد محترم کے پاس ہے۔ جب برادران یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں زاہد بے رغبتی (اعتیاد) کی تا کہ ان دونوں سے (حضرت یعقوب علیہ السلام) کا رخ ہٹا کر اپنی طرف کر لیں۔ اور کہا:

يُوسُفُ وَاٰخُوهُ اَحَبُّ لِي اَيْنَمَا مَثَا۔
 (اپنے یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے
 باپ کو ہم سے)

روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ (حضرت یوسف علیہ السلام) کے بھائی کو بھی ان کے ہمراہ ساتھ ہی گڑھے میں ڈال دیں مگر بیوذا (برادران یوسف میں سے ایک) نے اپنا آپ اس پر گرایا اور اس کی سفارش کی اور انہیں اس کام سے باز رکھا۔ یہ ان میں سے زیادہ طاقت ور اور باعرب تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس بھائی کو (بیوذا) نے ان سے مانگ لیا تھا۔ اور کہا تھا کہ اسے رہنے دو، بوڑھے باپ کو سکون رہے گا۔ دونوں بیٹے چھین کر اسے ایذا نہ دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے رہنے دیا۔ پھر اس ارادہ و عزم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وکانوا فیہما من الزاہدین نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ جس طرح ان کی (یوسف)

کے بارے میں زہد (بے رغبتی) واقع ہوئی۔ اس طرح (یوسف علیہ السلام) کے بھائی کے بارے میں زہد بے رغبتی و اخراج از ملک) واقع نہیں ہوا۔ اس لیے کہ یہ ابھی ان کے پاس ہی ہے اور اسے نکالا ہی نہیں۔ بس اس طرح حبت تک ایک چیز تیرے پاس موجود ہے اور تو نے اسے اپنے لیے روک رکھا ہے۔ پھر بھی تو اپنے آپ کو زاہد سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ ارادہ زہد یا ارادہ انفاق تو ہے۔ مگر یاد رکھو، محض اس قدر سے تو زاہد نہیں۔ تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس چیز کے وجود کے باعث تیرے نفس نے جھوٹ بولا۔ یا تو وہ زہد سے ہی جاہل ہے یا تیرے وجدان نے جھوٹ بولا اور تیری جہالت کا نتیجہ ہے یا تو نے دوسرے کے سامنے طمع سازی کی جو کہ زہد سے جاہل ہے اور یہ زہد میں تیرا زہد ہے اور تیری طرف سے دنیا میں بھی رغبت ہے، تاہم آنکہ جس کے بارے میں تو زہد کا گمان کر رہا ہے وہ تیرے قبضہ سے نکل جائے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی صحبت لے لے اور اس کی رضا کا طلب گار ہو جائے یا جو اس کے پاس اجر و ثواب ہے اسے مانگے۔ اس صورت میں علم پر اور علماء کے نزدیک تیرا زہد اس چیز کے سلسلے میں صحیح ہوگا۔ اب تو سچا ہوگا اور صفت زہد سے موصوف صحیح زاہد ہوگا اور زاہد لوگ بھی تجھے زاہد کہیں گے۔

اور حبت تیرے پاس چیز موجود نہ ہو تو اب تیرا زہد ایک غیر ملوکہ چیز کے بارے میں ہے اور معدوم چیز کے بارے میں زہد باطل کام ہے۔ اس لیے کہ غیر ملوکہ چیز میں تیرا تصرف ہی درست نہیں۔ اس طرح اس کے بارے میں تیرا زہد بھی درست نہیں۔ ممکن ہے کہ وہ چیز تمہارے پاس موجود ہوتی تو تیرا دل بدل ہی جاتا اور قلب واقع ہونے سے دوسرا معاملہ ہوتا۔ اس لیے کہ خبر دیکھے کی طرح نہیں ہوتی کیونکہ گاہے خبر مشتبه ہو جاتی ہے اور معاینہ سے حقیقت حال سامنے آتی ہے۔ مزید برآں نفس کی کئی راہیں ہوتی ہیں۔ اس پر عیش و آرام کے فائدے کی محبت کی چھاپ بھی ہے۔ اس طرح ظنی معدوم چیز کو یقینی موجود چیز کی طرح نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر ایسا ہو تو پھر کیا حالت ہوگی؟ وہ تم سمجھتے ہی ہو۔ البتہ گاہے ایسا ہوتا ہے کہ شر اللہ کی پابندی کی جائے تو معدوم چیز کے بارے میں زہد معتبر ہوتا ہے یعنی تم چیز کے موجود ہونے کو نہ چاہو، چیز کے فقدان پر افسوس نہ کرو۔ بلکہ معدوم ہونے پر خوش رہو۔ فقر پر مسرت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس حالت سے آگاہ ہوتا ہے اور تیرے باطن کی کیفیت سے واقف ہے کہ اگر تو اسے پالے تو اس کے وجود سے خوش نہ ہوگا۔ اور تیرا دل دنیاوی اشیاء کے معدوم ہونے پر بھی خدا کے فیصلہ پر راضی اور اس حالت پر قانع ہے۔ فیصلت زہد کے باعث صدق یقین کے درجہ پر ت اور اس حالت کو بدلنے کا خواہشمند نہیں۔

جب تو اس وصف سے متصف ہو گیا تو تیرے لیے یہ زہد مبارک و خوب ہے اور ایک مفہوم سے نچھے زاہدین کا اجر ملے گا۔ چاہے دنیا میں (وہ اشیاء) تجھے بدل سکیں جن میں زہد اختیار کرے۔ یہ سچے

فقراء کا زہد ہے اور یہ حالتِ فقر میں واقع ہوتا ہے۔

بعض مشائخ کا فرمان ہے :

حقیقی فقر یہ ہے کہ بندہ اپنے فقر پر فرحان و شاداں ہو اور فقر کی حالت چھن جانے سے ڈرتا ہو جیسے کہ دولت مند، سرمایہ پر شاداں رہتا ہے اور فقر سے ڈرتا رہتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہا جاتا کہ آپ زاہد ہیں تو آپ فرماتے :

” زاہد تو عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کے پاس دنیا آئی اور وہ اس کے مالک ہوئے مگر پھر اس سے زہد اختیار کیا اور میں کس بات میں زہد کروں گا؟“

گاہے ایسا بھی ہے کہ ایک عارف کے پاس چیز موجود ہے مگر اسے اپنے نفع کے لیے حاصل نہیں کیا اور نہ ہی اس پر مالکانہ قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ اس صورت میں بھی ایک عارف کا زہد صحیح ہوتا ہے بلکہ اس چیز کو وہ خدا تعالیٰ کے خزانہ کی چیز سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں خدا تعالیٰ کے حکم کی استغفار میں لگا رہتا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم ملے فوراً خرچ کر دوں) اس وقت اس چیز کا وجود عدم برابر ہے اور اس صورت میں گویا وہ خدا کے احکام نافذ کرنے کا بندہ ہے اور یہ چیز اس کی اپنی نہیں بلکہ اس کے اہل کی، اس کے دوسرے مسلمان بھائیوں کی یا اللہ کی راہوں میں سے کسی ایک راہ میں خرچ کرنے کی امانت ہے۔ یہ زہد سے بالاتر ایک مقام ہے۔ اس طرح چیز اس سے جدا نہیں ہوئی بلکہ کسی خصوصیت کے باعث اس سے مخصوص ہے، اور یہ توکل میں سے ایک مقام ہے اور سنت کی روشنی میں حقیقتِ زہد یہ ہے کہ دنیا کم کرنا اور قلب سے اسے ذلیل و خقیقہ جانا۔ یوم جمعہ کی خاص گھڑی کے بارے میں آنے والی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

” یہ آخری ساعت میں ہے۔“

بتایا کہ :

” اور آپ اسے زہد یعنی قلیل ترین کرنے لگے۔“ (یعنی قلیل ترین آخری وقت)۔ یعنی اس کا وقت غروب

آفتاب کے بالکل قریب کا مختصر وقت ہے۔

جب آیت تھنوقہ نازل ہوئی تو دوسری روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ

کو خطاب کرتے ہوئے فرمان ہے کہ :

” مناجات (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے اور ملاقات کرنے) سے پہلے کس قدر صدقہ تمہارے خیال

میں ہم ان پر لگائیں؟“

تو انہوں نے عرض کیا :

”سوئے کا ایک جو“

اچھے نے فرمایا :

”تو زہید (بہت ہی زاہد) آدمی ہے۔ یعنی دنیا کو بہت حقیر و قلیل کرنے والا ہے۔ البتہ ہم ان پر (آسانی کی خاطر) ایک دینار لگاتے ہیں۔ اور زہید کا لفظ زاہد سے وصفِ زہد میں مبالغہ کے لیے بنایا گیا۔ جیسے کہ شاہد سے شہید اور ماجد سے مجید ہے۔ اور جیسے کہ عالم، قادر اور راحم سے علم و قدرت و رحمت میں مبالغہ کے لیے علیم، قادر اور رحیم آئے ہیں۔

زاہد کی تعریف و فضیلت

زاہد کی خمر راک جس کے بغیر چارہ کار نہیں اور جس سے زاہد کی صفت واضح ہوتی ہے۔ اور جس کے باعث وہ لالچی آدمی سے جدا معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ موجود اب ملے جائے

زاہد کی تعریف

نفسانی مزے پر خوش نہ ہو اور اس کے فقدان پر اسے غم نہ ہو اور ضرورت پڑنے پر ہی ہر چیز میں سے بقدر حاجت ہی لے اور صرف فاقہ دور کرنے تک ہی ضرورت رکھے اور حاجت سے پہلے کس چیز کا طلب نہ کرے۔

زاہد کا آغاز یہ ہے کہ دل میں آخرت کا غم آجائے۔ پھر اللہ کی عبادت کی شیرینی پائے اور جب تک دنیا کا غم دل سے نہ نکلے۔ دل میں آخرت کا غم داخل نہیں ہوتا اور جب تک خواہش (نفس) کی حلاوت دل سے نہ جائے تب عبادت و معاملہ الہی کا مزہ حاصل نہیں کر سکتا اور جو آدمی تو یہ کرے اور پھر طاعت و عبادت کا مزہ نہ پائے تو وہ اپنے آپ کو دوبارہ گناہ میں پلٹ آنے سے بے خوف نہ سمجھے اور جس نے دنیا چھوڑی اور زاہد کی حلاوت نہ چکھی وہ دوبارہ دنیا میں جا پڑے گا اور جب تک معاملہ کی شیرینی اس وقت آسکتی ہے جب کہ خواہش کی شیرینی نکل جائے اور خالص زہد یہ ہے کہ موجود کو دل سے نکال دے۔ پھر جس موجود (معیار) دنیا کو دل سے نکالا نہیں اپنے قبضہ سے بھی نکال دے یعنی دنیا اور اس کی اشیاء کو حقیر و ذلیل جان کر اپنے آپ سے الگ کر دے۔ اب اس کا زہد مکمل ہوگا۔ اس کے بعد زہد کے اندر زہد کو فروموش کر دے۔

اب وہ اپنے زہد میں بھی زاہد ہوگا۔ اس لیے کہ اس کو خدا (زہد دینے والے) کی طلب لگ گئی اور اس کے ساتھ اس کا زہد کامل ہوگا اور یہی اس کی حقیقت و مغز ہے اور مقامات یقین میں یہ سب سے کیا اب اور اعلیٰ حال ہے۔ یہ اصل میں زہد فی النفس ہے اور یہ نفس کی خاطر زہد نہیں اور نہ ہی زہد کے لیے زہد میں رغبت کے لیے ہے اور یہ صدیقین کا مشاہدہ ہے اور نظر یقین مل جانے کے وقت مقررین کا زہد ہے۔

زہد کے اس سے کم درجہ کے کئی مقامات ہیں مثلاً جس میں رغبت تھی اس پر نظر رکھتے ہوئے بھی آ

اپنے قبضہ سے نکالے اور مجاہدہ کر کے قبضہ سے نکالے اور یہ مومنین کا زہد ہے۔ زہد کے باعث یہ عمل، عقد و عمل کا ہے۔ جبکہ زہد ایمان سے ہو اور ایمان دراصل قول و عمل کا نام ہے۔ اس طرح زہد، عقد و عمل ہے۔ اس کا عقد یہ ہے کہ قلب میں اخروی محنت داخل ہو جائے اور دنیا کی محبت خارج ہو جائے اور زہد کا عمل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عزم لے لے یا اس کے جنت میں مقامِ قرب حاصل کر کے اپنی محبوب چیز اپنے قبضہ سے نکال دے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دے اور اگر دنیا موجود نہ ہوتی تو اس پر افسوس کرنا بند کر دے اور علم چیز پر سکون قلبی رکھے اور معمولی حصہ پر راضی رہے۔ اب بندہ زہد شمار ہوگا۔ اس لیے کہ یہ ایک فقیر کا حال ہے اور اگر اس کے حکم میں رہا تو اس سے زیادہ اس پر واجب نہیں اور اصل ورع و تقویٰ زہد ہی ہے جیسے کہ ایمان سے زہد ہے اور جیاد ایمان ایک ہی اہل بیت کے طریق سے مروی ہے کہ:

”ہر شب، دل میں زہد و تقویٰ آتے ہیں۔ اگر اس وقت قلب میں ایمان و حیا کا وجود پائیں تو وہ اس میں ٹھہر جاتے ہیں ورنہ کوچ کر جاتے ہیں۔“

اور قناعت بھی زہد کا ایک دروازہ ہے اور اشیاء کی معمولی مقدار پر راضی ہو جانا، زہد کا ایک حال ہے اور اشیاء میں کمی کرنا زہد کی کنجی ہے۔

ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ہمارے قلوب پر تین پردے حجاب بن چکے۔ جب تک یہ پردے نہ ہٹیں تہ تک بندے کو یقین کا مکاشفہ حاصل نہیں ہوتا:

۱۔ موجود پر خوش ہونا۔

۲۔ مفقود پر غم۔

۳۔ اور تعریف سن کر مسرت محسوس کرنا۔

جب تو موجود پر خوش ہو تو تو حریص ہے اور حریص محروم ہے۔ اور جب تو مفقود پر برہم ہو تو تو برہم ہونے والا ہے اور برہم ہونے والا غدا میں مبتلا ہے اور حریص تو مدح سن کر مسرور ہوا تو تو عجب میں مبتلا ہے اور عجب عمل کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَكِلَآءُ تَأْسُؤًا عَلَىٰ مَا فَآتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا
بِمَا آتَاكُمْ

ہا کر اس پر جو تم کو دیا

یعنی اس پر یہ نہ ہو اور یہ دونوں وصف زہد میں کامل حال ہیں کہ ان میں ایک کے بعد دوسرا آتا ہے کیونکہ جو دنیا نہ ملنے پر غمگین نہ ہو وہ دنیا مل جانے پر خوش بھی نہیں ہوتا۔ اور جو دنیا ملنے پر فرحت محسوس نہ کرے

وہ اس کے چھن جانے پر ٹنگین نہیں ہوتا۔ اور یہ اس بندے کا وصف ہے کہ جو کسی چیز کا مالک نہ بنتا پھرے۔ خصوصاً جو بندہ اپنے پروردگار کے حکم پر قائم رہے اور صاحب یقین و محبت ہو، دنیاوی فائدہ سے اعراض کر کے آخرت کے مشاہدہ میں لگ گیا ہو اور آخرت کے مشاہدہ نے اسے قابل توجہ و ضروری کام میں مصروف کر دیا ہو۔ یہ اس بندے کی صفت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ،
وَأَنْتَ هُوَ آغْنِي وَأَقْنِي-

(اور یہ کہ اس نے دولت دی اور پونجی)

اس کے ایک معنوم میں بتایا گیا کہ اہل آخرت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غنی کیا (کہ وہ غنی و مغنی ہے) اور آخرت کے انعام دے کر دنیا سے بے پروا کر دیا اور اہل دنیا کو دنیا سے بے نیاز کیا۔ یعنی اسے خوب مال و دولت عطا کی۔ جیسے کہ اس کی مذمت میں فرمایا:

حَبَّمَ مَالًا وَ عَدَدًا -
(جمع کیا مال اور اس کو گن گن کر رکھا)

یعنی یہ کہا کہ یہ اس کے لیے ذخیرہ ہے اور یہ اس کے لیے ذخیرہ ہے۔ چنانچہ اسے ویل ذلت و رسوائی کی دھمکی دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک زاہد آدمی کا سارا ذخیرہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی اس کا خزانہ ہے۔ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے اور اسی کا انجام اچھا ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا:

”یقین کا غنا کافی ہے۔ عبادت کا شغل کافی ہے اور موت کی نصیحت ہونا کافی ہے“ اب جو آدمی موت کی انتظار کر رہا ہے اور اہل یقین زاہد ہے اس کا یہ ہی وصف ہے۔

ایک خبر مشہور بھی ہے کہ:

”کثرتِ سامان کا نام غنا نہیں ہے بلکہ غنا دراصل نفس کا غنا ہے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زہد کو حقیقتِ ایمان کا علم فرمایا اور اس کا قرب مشاہدہ یقین کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہؓ کو فرمایا:

”تُوْنِے پچان لیا۔ اب لازم پکڑ۔“

ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے منور فرمادیا۔ جب اس نے کہا کہ میں حقیقی مومن ہوں۔ پوچھا کہ تمہارے

ایمان کی حقیقت کیا ہے؟

تو اس نے زہد سے ابتداء کی اور کہا:

”میں نے نفس کو دنیا سے بے رغبت کر دیا۔ اب میرے نزدیک پتھر اور سونا برابر ہو گیا۔ گویا میں حقیقت

اور دوزخ (کو دیکھ رہا ہوں) اور گویا میں اپنے پروردگار کے عرش کو سامنے پاتا ہوں۔“
اور اس سے شدید تر وہ روایت ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کو نور کے ساتھ شرح
صدر کی علامت بتایا۔ یہ نور تصدیق ہے جو کہ عام مومنین کا وصف ہے۔ اس لیے کہ وہی اسلام کے واقع
ہونے میں نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرُقْ لَهُ
لَيْلًا سَلَامًا ۗ

(سو جس کو اللہ چاہے کہ راہ دے کھول دے اس کا سینہ
حکم برداری کو)

عرض کیا گیا:

”اے اللہ کے رسول! یہ شرح (صدر) کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”جب دل میں نور داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور (سینہ) کھل جاتا ہے۔“

پوچھا گیا:

”اے اللہ کے رسول! کیا اس کی کوئی علامت ہے؟“

فرمایا:

”ہاں! دارِ غرور (دینیا) سے الگ رہنا اور ابدی گھر کی طرف انابت کرنا اور (موت) آنے سے پہلے

موت کی تیاری کرنا۔“

یہی زہد ہے جس کو حقیقت اسلام کی شرط بنایا اور ان دونوں روایتوں سے زیادہ شدید تیسری روایت

ہے جس نے زہد و دینیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جیاء کی توضیح کی۔ فرمایا:

”اللہ سے جیاء کرو جس قدر جیاء کا حق ہے۔“

ہم نے عرض کیا:

”بے شک ہم جیاء کرتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”تم بتاتے ہو، جن میں نہیں رہتے اور جمع کرتے ہو جو نہیں کھاتے۔“

اس مضمون کے ساتھ اس وفد کا ایمان کامل ہوا جن سے آپ نے پوچھا تھا: تم کیا ہو؟

انہوں نے کہا:

”مومن ہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟“

انہوں نے ابتلاء و تکالیف پر صبر کا، آسان پر شکر کا، مواقع قضاء میں رنسا کا، اور جب دشمنوں پر مصیبت نازل ہو تو ترکِ شامت (لعنہ زنی کرنے) کا ذکر کیا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اگر تم ایسے ہو تو وہ جمع نہ کرو جو تم نہیں کھاتے۔ اور وہ (عمارات) نہ بناؤ۔ جن میں نہیں رہتے اور

ان میں بڑھ بڑھ کر رغبت نہ کرو جن سے تم کوچ کر جاتے ہو۔“

یہی زہد ہے جس کو ان کے ایمان کا تتمہ اور رفعتِ مقام بتایا۔ اور ان کی نیکی کا کمال فرمایا۔

ان سب سے بڑھ کر ایک چوتھی روایت میں ہے جس میں

اخلاص توحید کی شرط زہد ہے

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کو اخلاص توحید کی شرط قرار دیا۔ یہ ابن کندی سے مروی ہے۔ انہوں نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا۔ بتایا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور فرمایا:

”جِوَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لے کر آیا اور اس کے ساتھ کچھ دوسرا اختلاط نہ کیا تو اس کے لیے جنت واجب

ہوگئی۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھے اور عرض کیا:

”میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول! جو اس کے ساتھ دوسری چیز کا اختلاط نہ کرے

ہمارے لیے اس کی وضاحت فرمادیں۔“

آپ نے فرمایا:

”وینا کی محبت اور اس کی طلب اور اس کی تابعداری۔ اور ایک قوم انبیاء کا قول کہتی ہے اور جابرؓ کہتے

اعمال کرتی ہے۔ چنانچہ جو لا الہ الا اللہ لے کر آیا اس میں اس سے کچھ چیز نہیں تو اس کے لیے جنت

واجب ہوئی۔“

یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زہد کو صبر کا ایک مقام فرماتے ہیں اور دو مروی حدیثوں میں صبر کو

ایمان کا ستون بتاتے ہیں۔

پہلی طویل حدیث ہے جس کو مکرمہ، عقبہ بن حمید، حارث اعور اور قیس بن جابر اسدی نے مبنی ایمان میں روایت کیا فرمایا کہ:

”ایمان کے چار ستون ہیں:

۱۔ صبر

۲۔ یقین

۳۔ عدل

۴۔ چہاد۔“

پھر اس میں بتایا کہ:

”ان میں سے صبر کے چار شعبے ہیں:

۱۔ شوق

۲۔ ڈننا

۳۔ زہد (بے رغبتی)

۴۔ انتظار۔“

جو جنت کا مشاق ہو اودہ شہوتوں سے بچا اور جو آگ سے ڈرا اس نے حرام چیزوں سے رجوع کر لیا۔ جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا اس پر مصیبتیں آسان ہو گئیں اور جس نے موت کا انتظار کیا اس نے نیکیوں میں جلدی کی۔“

دوسری روایت صبر میں ہے۔ جس کو ایمان کا ستون بتایا اور اس کے منہدم ہونے سے ایمان منہدم

ہو جاتا ہے۔ فرمایا:

”ایمان میں صبر ایسے ہے جیسے کہ بدن میں سر ہے۔ جس کا سر نہ ہو اس کا بدن نہیں اور جس کا صبر

نہیں اس کا ایمان نہیں۔“

ایک متطوع روایت میں ہے:

”سختاوت یقین سے ہے اور اہل یقین آدمی آگ میں نہیں

سختی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے

جائے گا اور بخل شک سے ہے اور جس نے شک کیا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔“ اور یہ حدیث، خیر عمل کی

توضیح کرتی ہے کہ:

سختی (آدمی) اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ لوگوں کے قریب ہے۔ جنت کے قریب ہے، آگ سے

دور ہے اور بخیل (آدمی) اللہ تعالیٰ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور آگ کے قریب ہے۔ اس روایت میں وضاحت کر دی کہ سخی آدمی کس مفہوم سے اللہ کے قریب یعنی جنت کے قریب ہے۔ اس لیے کہ سخاوت یقین سے ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بخیل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور اور آگ کے قریب ہے۔ اس لیے کہ بخیل دراصل شک سے ہے۔ چنانچہ زہد کا وصف سخاوت ہے اور صرف بخیل ہی حریص ہوتا ہے اور بخیل آدمی زہد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ زہد کا تقاضا یہ ہے کہ چیز کو قبضہ سے نکال باہر کرے اور بخیل چاہتا ہے کہ چیز پر قبضہ جمائے رکھے۔ اب نفسِ سخاوت، زہد ہے۔ اس وجہ سے بخیل کی خدمت کی گئی کیونکہ یہ دنیا میں حرص کا نام ہے۔

حرص و لالچ بخیل کی علامت ہے۔ اس لیے کہ یہ رغبت کی دلیل ہے اور قناعت، سخاوت کی علامت ہے اس لیے کہ زہد کا دروازہ ہے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا،

”نفس کے قبضہ میں جو ہے اس سے نفس کی سخاوت، خرچ کرنے کی سخاوت سے افضل ہے۔“ پھر ایک نام میں دونوں کے اجتماع کے بعد حکم میں یہ مختلف ہو جاتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی ملک کو چیز میں سخاوت کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس میں زہد ہوا اور اس کا اجر اللہ پر ہے اور جس نے اپنے مال میں لوگوں کی خاطر سخاوت کی۔ وہ بھی اسی کے بارے میں زہد اور سخاوت کی صفت سے منصف ہے مگر یہ مؤخر الذکر سخاوت نفسانی عمل اور اپنی خواہش کی تسکین کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کچھ اجر نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل نہیں۔ چنانچہ اس کا عمل باطل ہے اس نے اپنے نفس کے لیے عمل کیا۔ اس کا شکر و اجر دینا میں ہی وصول کر لیا۔

حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”میں نے جو انفرادی اور قرأت میں صرف ایک چیز میں فرق دیکھا کہ جو انفرادی نے جسے بُرا سمجھا قرأت میں اسے ہی چھوڑا۔“

البتہ ان کے درمیان بؤں فرق ہو جاتا ہے کہ قرأت میں اللہ تعالیٰ کی (رضا) مراد ہوتی ہے اور جو انفرادی میں لوگوں کی مدح و رخ مراد ہوتا ہے۔

ان کے استاذ حضرت تقیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جو حسنِ شباب کی استطاعت نہ رکھے وہ حسنِ قرأت کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔“ یعنی جو احکامِ شباب سے آگاہ نہیں کہ ان پر چلے تا آنکہ شباب کے وصف کا مستحق ہو۔ اس میں اوصافِ قرأت بھی نچتے نہیں ہوتے کہ اسے قاری (قرأت کرنے والا) کہا جاسکے۔

گاہے بندے کو خواہشِ دلفش کی مخالفت کرنے کی طرح زہد پر آنے کے لیے نفس سے بہاد کرنا پڑتا ہے جیسے کہ وہ حق پر قائم رہنے کے لیے صبر کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ یعنی مرغوب و پسندیدہ چیز کو قبضہ سے نکال دیتا ہے اور نفس کی ناپسندیدگی کے باوجود محبوب چیز کو خرچ کر دیتا ہے اور اسے زہد پر آمادہ کرتا ہے اب اس کا بھی زہد میں ایک مقام ہوگا۔ وہ نیکی پائے گا اور نیکی پر ماجور ہوگا اور جو آدمی مترتب بنے وہ زہد نہیں ہوتا۔ مترتب وہ ہے جو زہد کا تصحیح کرے اور ہر چیز میں اسبابِ معاش اور اشیائے صرف میں دقت کلفانہ کمی و قلت کرے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ صابر کے مقابلہ میں متصیر ہے کہ جس کو جہالت کے باعث اپنے اوپر صابر ہونے کا وہم ہے اور علم پر اپنے نفس کو صابر بناتا ہے۔ اب اس کا صبر سے ایک مقام ہے اور زہد خالص یہ ہے کہ موت کا انتظار کرے اور امیدیں کم کر دے۔ اس لیے کہ ان دونوں میں ترکِ ذخیرہ اندوزی اور خوب خوب اعمالِ صالحہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

ابن عیینہ فرماتے ہیں:

زہد کون ہے؟ ” زہد کی حد یہ ہے کہ وہ آسانی میں شکر گزار اور ابتلاء میں صبر کرنے والا ہو۔“

حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

” لوگوں میں زہد ہی دنیا میں زہد ہے، جس نے (لوگوں میں) زہد اختیار کیا۔ اس نے دنیا میں

زہد کیا۔“

ایک حکیم فرماتے ہیں:

” جب زہد، لوگوں کو چاہے تو اس سے دُور بھاگ۔ اور جب یہ لوگوں سے بھاگے تو اس کی طلب کر۔“

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ

” آدمی کب زہد ہوتا ہے؟“

فرمایا:

” جب ترکِ دنیا میں اسکی حرص اس قدر ہو جائے جس قدر طالبِ دنیا کی حرص ہوتی ہے اب وہ زہد

ہوگا۔“

قاسم جوعی نے فرمایا:

” دنیا میں زہد وہی زہد جوئی ہے یعنی جس قدر تو اپنے پیٹ کا مالک ہے۔ اسی قدر تو زہد والا ہے

اب اس کے نزدیک سیر ہو کر کھانا اور شہوات (خواہش سے) کھانا، دینا ہوگی۔“

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”زہد ہی فتناعت ہے۔ اب اس کے نزدیک حرص و لالچ کا نام دنیا ہے۔“

حضرت ثوریؒ فرماتے ہیں:

”امید کی کمی کا نام زہد ہے۔ اب طویل امید اس کے نزدیک دنیا ہوگی۔“

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”جو چیز تجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اب یہ زہد ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کی (عبادت) کیلئے

فارغ ہو جائے۔“

فرمایا:

”جو دنیا سے خلوت اختیار کرے اور عبادت و ریاضت میں لگ جائے وہ زاہد ہے اور جس نے اسے ویسے

ہی ترک کر دیا اور بے کار رہا اس نے اپنے نفس کے لیے راحت کا موقع نکالا۔ (اور زہد اختیار نہیں کیا)

حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”اہل و مال میں سے جو چیز بھی تجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کرے وہ تجھ پر نحوست ہے۔“

حضرت ابوسلیمانؒ نے فرمایا:

”جس نے نکاح کیا یا حدیث لکھی یا معاشش کی تلاش کی تو وہ دنیا کی طرف جھکا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا:

لَا مَنُ آتَى اللہَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ (مگر جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر)

فرمایا:

”یہ وہ قلب ہے کہ جس میں غیر اللہ کا نام بھی نہ ہو۔“

اور فرمایا:

” (صحابہؓ) نے دنیا میں زہد اختیار کیا تاکہ اخروی امور میں ہی ان کے قلوب منہمک ہو کر رہ جائیں۔“

حضرت ابوسلمہ قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”جب (ایک آدمی) طلب میں نکلا تو زہد چلا گیا۔“

ہمارے امام وشیح ابو محمد سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”زہد کا آغاز تو قل سے اور اس کا وسط انہما قدرت سے۔“

کمال زہد

اور فرمایا:

”بندہ اس وقت تک ایسا حقیقی زہد نہیں بنا تا کہ جس میں رحمت کا خطرہ نہ رہے۔ جب تک کہ مشاہدہ

قدرت حاصل نہ ہو جائے۔ اس پر میرے نزدیک اتنے قدم ہیں کہ قادر پریم سے جوڑنے اس کا

مشاہدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيٍّ
أَوْ مَتَاعٍ ذَبْدٌ مِّثْلَهُ يَلْ

(اور جس چیز کو دھونکتے ہیں آگ میں واسطے زبور کے یا اسباب کے، اس میں بھی جھاگ ہے ویسا ہی)

اب جلیہ سے مراد سونا چاندی ہے۔ یہی دو چیزیں اشیاء کی قیمتیں بنتی ہیں اور انہی کے سامنے لوگوں کی گردنیں خم ہیں۔ ان دو کے علاوہ باقی اشیاء ارض معدنیات میں داخل ہیں۔ جب بندے نے سونے کو دیکھا جو دنیا کا سبب ہے اور اسی کی خاطر مشرکین نے شرک کیا اور شک کرنے والوں نے شک کیا۔ قلب میں اس کی حلاوت سے کئی حوادث پیدا ہوئے جب اس سونے چاندی کے جوہر کو دیکھا کہ پانی پر تیرنے والی جھاگ کو دیکھا کہ اس میں کچھ فائدہ نہیں۔ اور یہ بالکل بے کار و بے قیمت ہے تو اس وقت صحیح ذہد اختیار کرے گا۔ اب اس کا ذہد، خبر کے بعد نہیں بلکہ دیکھ کر ہوگا۔ (یعنی مشاہدہ و معاینہ پر زبردست ذہد ہوگا) اور جو حقیقی مومنوں میں سے ہوگا۔ جن کا وصف اللہ تعالیٰ کے فرمان میں آیا ہے۔

إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّيْتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔

چنانچہ زہد ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا،

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔

(اور اپنے رب پر وہ توکل رکھتے ہیں)

اب زہد انہیں توکل میں داخل کرتا ہے۔ پھر فرمایا،

فَاتَّخِذْهُ وَوَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَتَوَكَّلُونَ۔

(سو اسے کارساز کپڑو اور صبر کر اس میں جو وہ کہتے ہیں)

چنانچہ توکل انسان کو صبر پر استقامت بخشتا ہے اور یہ آدمی ایسا ہوگا کہ گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے کلام سنا اور سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے باغات و چشموں کی جائے امن میں پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف تعریف کا مستحق ہوا کہ جب یقین کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے) اور وہ مومن ہے چنانچہ فرمایا،

أَلَّذِينَ اتَّخَذُوا لِكُلِّ قَبْلَةٍ مَّتَابِعًا مِّمَّا كَانُوا عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ

(جن کو دی ہے ہم نے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے پڑھنے کا، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں)

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذہد کی تشبیہ ذکر کی جیسے کہ حق و باطل کے لیے مثال دی گئی۔ اب

شمال ہے ماء اور ذہب - نفع و بقاء میں یہ پانی کی طرح ہے اور ختم ہونے اور قلیل ترین فائدہ میں یہ جھاگ کی طرح ہے۔ پھر حقیقت ہی ختم ہوجانے کے باعث سونے کی جھاگ سے تشبیہ دی جو کہ تشبیہ مجاز ہے۔ اس لیے کہ فرمایا:

ذَبْدًا مِّثْلُهُ - (جھاگ مانند اس کی)

اور مماثلت -

پھر فرمایا:

كُنَّا لَكَ يَصْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحَسَنَى - (یوں بتاتا ہے اللہ مثالیں، جنہوں نے مانا ہے اپنے رب کا حکم ان کو بھلائی ہے)

یعنی جنت اور اس کے باقی رہنے کی مثال دی -

اور فرمایا:

لِلَّذِينَ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِثْلُ السُّورِ - (جو نہیں مانتے پچھلے دن کو، انہی پر بروی کہاوت ہے)

یہ لوگ دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت چاہتے ہیں اور اس پر مطمئن ہو کر رہ گئے۔

كَيْسٌ كُهُمُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ - (نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے)

پاک ہے وہ ذات کہ جس نے بینائی عطا کی۔ پاک ہے جو شب و روز کو بدلنے والا ہے۔ پاک ہے وہ

ذات کہ ہر چیز اس کے پاس اندازے میں ہے۔ جو نظر نہیں آتا اسے بھی دیکھتا ہے۔ جس پر ہمیں قدرت نہیں

اس پر اسے قدرت ہے۔ اہل مشاہدہ کو مشاہدہ کے مفہوم سے مخصوص فرمایا جیسے کہ انہیں علم کا کچھ حصہ عطا

فرمایا۔ اب جو چاہا ان کو عطا فرمایا۔ ان (اہل مشاہدہ و علمائے ربانیین) کے نزدیک سونے چاندی کی حیثیت

فنا ہونے والی جھاگ کی طرح ہے جس کو ہوائیں اڑا دیں اور پانی خالی صاف پانی رہ جائے۔ اور یہ دونوں (سونا چاندی)

معدنیاتِ جبال میں سے ہے۔ اب ان کے نزدیک پہاڑ چند موحیں ہیں۔ انہیں ٹھہرا دیا گیا تو پرسکون اور منجھد ہیں۔

تَصَبَّهًا جَلِيدَةً وَهِيَ تَمْرٌ مَرَّ السَّحَابِ - (جم رہے ہیں اور وہ پیس گے جیسے چلے بدلی کار بیکری

اللہ کی جس نے سادھی ہے ہر چیز)

اور یہ زمین ایک طوفانی سمندر بن گیا جس میں بڑی بڑی موجیں اٹھ رہی ہیں اور ان میں شہر اور ویرانے

پیدا ہورہے ہیں اس لیے کہ کہیں سے پانی ہوا رہے اور کہیں بلند و بالا ہے اور تمام مخلوق ان سردیوں میں

تیر رہی ہے ہر بلندی سے اتر رہے ہیں۔ ان میں ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر نمودار فرمایا جیسے کہ شب میں

دن نکھنا ہے اور سیلاب پر جھاگ آتا ہے۔ یہ اس کی حکمت کا ظہور ہے اور اس کی مخفی قدرت اور لطیف و دقیق

صفت کا کرشمہ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اس کی نعمت دیکھ کر اس کا شکر بجالائے۔

جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِهَا
(کیا تمہارے آگے زمین کو پیست، پھر اس کے کندھوں
پر اور کھاؤ کچھ روزی دی اس کی)

اور فرمایا:

وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔

(اور وہ ہر اونچان (اونچی سے) پھیلتے آئیں)

إِنْ رَجَعِي لَطِيفٌ تِمَايَشَاءُ۔

(بے شک میرا ب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہے)

پس اجتماع بکھر گیا اور چٹن جڑ گئی اور متفرق غائب ہو کر رہ گیا اور بتا دیا:

وَكَانَ عَرِشُهُ عَلَى السَّمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ۔

(اور اس کا تخت پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے)

یہ اہل آخرت کا مشاہدہ ہے۔ یہ ان کے دنیا میں زہد سے بلند تر ہے۔ اجتماع بکھر گیا، چٹن جڑ گئی اور پانی سے
ہر چیز زندہ و ظاہر ہو کر نمودار ہوئی۔ فضا وسیع ہو گئی، پردہ چھپ گیا، تفصیل پائی گئی اور گمان پر حاصل ہو جانے کا
حکم لگ گیا۔

كَانَتْ رَنَقًا فَفَتَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

(مذہبِ حق پر ہم نے ان کو کھولا اور بنا لے ہم نے

كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔

پانی سے جس چیز میں ہے، پھر کیا یقین نہیں کرتے)

یہ اہل دنیا کا مشاہدہ ہے۔ یہ ان پر بہت پر عظمت ہے کہ وہ غائب ہو کر پھر بیدار ہو گئے۔

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَاكَ مَا

(اور آئی بے ہوشی موت کی تحقیق یہ وہ ہے جس سے توکل

كُنْتُمْ مِنْهُ تَحِيدُ۔

رہا تھا)

لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ

(تو بے خبر رہا اس دن سے، اب کھول میں نے تمہارے

عِظَاءَكُمْ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔

سے تیری اندھی، اب تیری نگاہ آج تیز ہے)

وَالنَّزْعَاتِ عَرْفًا وَالنَّسِيطِ نَسْطًا وَ

(قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی ڈوب کر، اور

النَّسِيطِ سَبْحًا۔

بند چھروا دینے والوں کی کھول کر، اور تیرنے والوں کی

تیرنے پر)

یہ عوام کا موت کے وقت مشاہدہ ہے۔ اس وقت ان پر کوتاہی کی حسرت بڑھا دیتی ہے۔ خواص

اس کے مشاہدہ کے باعث اپنے حصہ سے فارغ ہوئے۔ اب وہ مزید آنے والے (انعام) کی طرف

نظر کننا ہیں۔ بندوں سے ہٹ کر اس میں کھوپکے ہیں۔ شہادتِ حق کے ساتھ قائم ظاہر و باطن، لطیف و

استار، معروف و منکر ہر طرح سے خصوصاً انہیں اس کے شہاد کے ذریعہ تصرف کرتے ہیں۔

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۖ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ -

جو اس پر غالب آیا وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور جو اس نے ان پر غالب کیا وہ غالب آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”صادق ترین کلمہ ہے جو شاعر نے کہا:

أَدَّ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ بِاطْلٍ -

(یاد رکھو اللہ کے سوا ہر چیز باطل (و فنا ہونے والی) ہے)

اور فرمایا:

فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ -

(تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں)

اللہ وہ ہے جس نے بنایا سات آسمان اور زمینیں بھی

خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

اتنی، اتنا ہے حکم ان کے بیچ تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر چیز

يَتَنَزَّلُ الْأَمْكِنِيَّاتِ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز پر احاطہ کیسے ہے)

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا -

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے:

”اگر میں اس آیت کی تفسیر کروں تو تم کفر کرو گے“

عرض کیا گیا:

”وہ کیسے؟“

فرمایا:

”تم اس کا انکار کرو گے اور تمہارا اس (آیت) کا انکار اس کے ساتھ کفر ہوگا“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”اگر میں اس آیت کی تفسیر کروں جو سورت نساء، قمری میں ہے تو تم مجھے پتھروں سے مارو“ مطلب یہ

ہے کہ تم میری تکفیر کرنے لگو۔ اس لیے کہ (سلف صالحین) صرف کافر کو ہی قتل کرتے تھے۔

(اور مسلمانوں کا خون بہانا حرام سمجھتے تھے)

اللہ تعالیٰ کا فرمان چَمِيعًا مِّنْهُ - اس میں مروی ہے کہ: فرمایا:

”ہر چیز میں اس کے اسماء سے اسم حرف ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر چیز کا اسم، اس تعالیٰ کے اسم سے ہے

اب تو اس کے اسماء صفات و افعال کے درمیان ہے۔ اس کی قدرت کے ساتھ بوسنے والا اور اس کی

حکمت کے ساتھ ظاہر ہے۔“

حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تاویل اس مفہوم میں فرماتے کہ :

”جو آسمان سے نازل ہوا وہ یقین سے عزیز تر ہے۔ چنانچہ سات اعلیٰ اور سات اسفل میں غائب ہوئے جبکہ نفسِ خواہش لپٹی۔ اور اعلیٰ و اسفل، ملکوتِ عرش و ثری میں غائب ہوئے جبکہ نفس کی ضمیر (بیانیت) لپٹ گئی۔ اور حبِ صلی الصلی (نیت کی نیت) لپٹ گئی تو عرش و ثری، جبروتِ اعلیٰ میں غائب ہوئے اور حبِ حدثان ثانی (ابتدائے ثانی) غائب ہوا تو ازلی اول سامنے آگیا اور حبِ ظاہر و سائر مخفی ہوا تو باطنِ اخیر ظاہر ہوا۔ اب بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا گواہ بن گیا کہ

الذکَلِ شَیْءٌ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ۔ (یاد رکھو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے)

اور اسے آفاق میں نشانیاں دکھائیں۔ اب حق سبحانہ تعالیٰ کے بقول حق واضح ہو گیا۔

سَتَرِيهِمْ اَيْتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَ فِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَكْبِتُنْ لَهُمْ اَنْتَهُ الْحَقُّ اَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ اَنْتَهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ اَلَا اِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ۔

(اب ہم دکھائیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں اور آپ ان کی جان میں، جب تک کہ کھل جائے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے کیا تیرا رب بخوڑا ہے ہر چیز پر گواہ جو سنتا ہے وہ دھوکے میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے، سنتا ہے وہ گھیر رہا)

اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جب اس نے دعا کی :

”اے اللہ! مجھے دنیا ایسے دکھا جیسے کہ تو اسے دیکھتا ہے“

آپ نے فرمایا :

”اس طرح مت کہو۔ اس لیے کہ جس طرح تو (دنیا کو) دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا کو نہیں دیکھتا

بلکہ یوں دعا کرو۔

اَرِنِي الدُّنْيَا كَمَا يَرَوُهَا الصَّالِحُ مِنْ عِبَادِكَ۔ (مجھے دنیا ایسے دکھا جیسے کہ تیرے بندوں میں سے صالح بندہ اسے دیکھتا ہے)

یہ اہل اللہ کی گواہی ہے اور اس میں پہلی شہادت بھی غائب ہوئی جیسے کہ اس پہلی تے اہل دنیا کا مشاہدہ غائب کر دیا۔ اب اس مقام کا انکشاف کرنا اور اس شہادت کا ظاہر کرنا صرف شہید (گواہ) کے لیے جائز ہے جو کہ صدیقین میں ایک بچتہ مقام رکھتا ہو۔

ایک حکیم نے فرمایا :

”اس کے مفاہیم نادر و عزیز ہیں۔ چنانچہ شہید (گواہ) کے سوا دوسروں کی نظروں سے غائب ہوئے۔ یہ

(شہداء) ہی قرآن میں اصحابِ اطلاع ہیں جو کہ عیان میں ہولِ مطلع اور ہولِ اطلاع سے محفوظ رہے۔ رازِ ربانی کھول دینا معصیت ہے اور رازِ سر کا اعلان کرنا کفر ہے مگر اس زاہد کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر اس کی نظر شہادتِ احد و مزینہ تک نہ جاسکے تو بمنزلہ جھانگ کے زہود کا مشاہدہ کر لے تاکہ اہل جمع و شہادت میں سے بن جائے۔

اور اللہ کے ہاں وہ شہید (گواہ) ہو جائے گا اور اس کے لیے اجر و نورا ہوگا جیسے کہ شاہدِ اعلیٰ نے فرمایا:
 وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ
 نُورُهُمْ۔ (اور احوال بتانے والے اپنے رب کے پاس ان کو ہے ان کا اجر اور ان کی روشنی)

اب جو اس کی شہادت کی شہادت نہ دے وہ کیونکر گواہ ہو سکتا ہے بلکہ اس کے نور کے بغیر وہ وصفِ ولایت کی شہادت کس طرح دے سکتا ہے؟ یا جو اس کی قیمت کا مشاہدہ نہ کرے۔ وہ اس کی شہادت کے ساتھ کیونکر قائم ہو سکتا ہے بلکہ اس کے نور و حدائیت کے بغیر وہ اس کی قیمت کو کیسے دیکھ سکتا ہے۔ اگر اب مقام میں قرب حاصل نہ کیا تو یوں ہے جیسے کہ فرمایا:
 أَوْ أَلْفِ السَّمْعِ وَ هُوَ شَهِيدٌ۔ (یا لگائے کان دل لگا کر)

چنانچہ وہ سمتِ قریب کی جگہ سے سنے گا مگر دور ہے اور اہلِ بیان و فکر میں سے ہوگا۔ جیسے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:

كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم، شاید تم دھیان کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی)

یعنی تم دنیا کے فنا و زوال اور آخرت کے بقاء و دوام پر غور و فکر کرتے ہو۔ اس لیے تم زائل و فانی پر باقی و دائمی کو ترجیح دیتے ہو اور باقی میں ہی رغبت رکھتے ہو اور فانی میں زہد اختیار کرتے ہو۔ کیونکہ جس کا انجام فنا ہو اس کا اول آخر برابر ہے۔ اس کا اول بھی کچھ نہیں اور جس کا انجام بقاء ہو گویا وہ دائمی ہے۔ اب اس کا آغاز بھی بقاء میں آخرت کے مشابہ ہوگا۔ علیم و حکیم تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا:

وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اٰتِيًّا۔ (اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی)

اللہ تعالیٰ نے اس کے بقاء کی انجام میں اپنی صفات سے دو وصفوں کے ساتھ توصیف فرمائی۔ فرمایا:
 ۱۔ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اٰتِيًّا۔ (اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا)

۲۔ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ
 باق ہے وہ باقی رہنے والا ہے)۔ (جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے)۔

چنانچہ دنیا کی نسبت ہماری طرف کی تاکہ ہماری ذلت ظاہر کی جائے۔ اس لیے کہ ہم فانی ہیں اور ہمیں دنیا میں زاہد بنانے کے لیے ایسا کیا جائے اور آخرت کی نسبت اس کی طرف کی تاکہ اس کی وجہ سے اسے عورت عطا کرے۔ اس لیے کہ وہ اہل بقا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی ترغیب دینا مقصود ہے۔ اگر ایک آدمی نظر قلب اور یقین ایمان کے ساتھ آخر کے لحاظ سے فنا ہونے والی چیز پر غور کرے تو وہ جان لے گا کہ یہ گویا تخی ہی نہیں اور جو باقی رہنے والی ہے وہ گویا ابدی ہے اس پر کبھی عدم آیا ہی نہیں جن لوگوں نے اس آیت کی تلاوت کا حق ادا کیا اور اس پر غور و فکر کیا۔ جن کو اس کا مشاہدہ حاصل ہوا، وہ حقیقی ایمان لایا اور اس نے دنیا میں حقیقی زہد اختیار کیا اور آخرت میں حقیقی رغبت دکھائی۔ یہی اہل بصیرت میں سے ہے یعنی دین کے معاملہ میں قوی اور یقین میں صاحب بصیرت ہے۔ جب وہ اس قوت کے ساتھ غور کرے گا تو دنیا سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جہل پڑے گا اور اس کا زور ادا (دنیا نہیں) بلکہ تقویٰ ہوگا جیسے کہ فرمایا:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَتَذَكَّرُونَ۔

(اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے، شاید تم دھیان کرو)

یعنی تم فرد تعالیٰ کو یاد کرو چنانچہ

فَفِرِّدُوا إِلَى اللَّهِ۔

(سو بھاگو اللہ کی طرف)

یعنی اشکال و انداد سے ہٹ کر اللہ کو یاد کرو اور جیسے فرمایا،

فَاعْبُدُونِي يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔

(سو ہشت پکڑو اسے آنکھ والو)

چنانچہ بصیرت والے کو بھی یہی قرار دیا کہ ان میں سے ہے جنہوں نے کتاب اللہ کو قوت سے پکڑا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر عمل کر کے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں یقین کے ساتھ، ایک قول میں خوب محنت و جہد کر کے۔ اب یہ محنتیں میں سے ہو جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

تَفَكَّرُوا فِي الْمَمِيَّتِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَمَا وَفَعُوا وَأَوْعَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
حَالِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔

(اور وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر بیٹھے، اور دھیان کرتے ہیں آسمان اور زمین کی

پیدائش میں)

اور فرمایا،

”بربادی ہے اس کے لیے جو یہ (آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے، بربادی ہے اس کے لیے جو

یہ (آیت) پڑھے اور منہ چوں کو بل دے (تکبیر کرے)۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کا ذکر کر کے ان سے بالا مقامات یعنی جنت و دوزخ کی طرف اشارہ کیا اور یہ ملکوت ہے۔ ملک باطن اور ملک کبیر کی جانب ان دونوں نے اعلیٰ و اسفل کو کھول دیا اور جس نے ان میں تفکر کیا اس کے لیے ان کے ذریعہ عرش و ثری کا احاطہ کیا۔ پھر اس کے لیے اس نے ان سے بالاتر یعنی مقام رفیقہ کا انکشاف کیا اور انکار ملکوت سے آگے بڑھ گیا جبکہ انوار یقین کے باعث قلوب کو اُنقی اعلیٰ و جروت کا انشراح حاصل ہوا۔ اب اہل تفکر کی نظروں نے ان کی قوت سے اس مشاہدہ پر گریھ گئی اور انوار یقین اس احاطہ شدہ کو دیکھنے میں باقی رہے۔ اس کا ذکر ہم ابتداء میں کر چکے ہیں جس کا کشف ظاہر نہیں ہوا۔ جیسے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے (عقل سے) بالاتر امور کی آگاہی بخشی اور اس سے ان کا یقین پختہ تر ہوا، اور عام مومنین کو دنیا کا جو مشاہدہ حاصل ہے وہ اس (مذکورہ) کے مقابلہ میں قریب بعقل ہے۔ مگر وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عقوبت و سزا ہے۔ جیسے کہ فرمایا،

”کسی بندے پر دنیا صرف اس کو تدبیر میں پھانسنے کے لیے کھلی اور جب بھی اس سے دنیا لپیٹ دی گئی تو اس پر (نظرِ کرم) کے باعث ایسا ہوا“

حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی:

”جانتے ہو کہ آدم کو درخت (کا پھل) کھانے میں کیوں مبتلا کیا؟ اس لیے کہ میں نے اس کی معصیت کو دنیا کی آبادی کا سبب بنایا۔“

اب خطاب سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ طاعت و نیکی اس دنیا کے برباد کرنے کا باعث ہے۔ یعنی دنیا میں زہد اختیار کرے تو برباد ہو جائے گی۔ اس تشریح سے اس خبر مشہور کا مضمون حل ہو گیا۔ فرمایا:

”دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے“ اس لیے کہ یہی اس کی اساس ہے اور عوام میں اس کی ہمت نہیں، کیونکہ وہ لوگ دنیا آباد کرنے میں مراد (لگا دیے گئے) ہیں۔ البتہ خواص کے ایک گروہ کے لیے یہ بات مناسب ہے۔ کیونکہ سب لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا ہونا، دنیا کی آبادی کے لیے کچھ مضر نہیں۔ اس لیے کہ اس کی آبادی اہل دنیا سے ہے۔

جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو بتاتے ہیں کہ ان کے

دنیا مقامِ نجات ہے

معدہ میں حرکت پیدا ہوئی تاکہ بوجھ بکھے اور یہ خاصیت جنت کے صرف اس درخت میں رکھی گئی ہے۔ اس وجہ سے اس درخت کو کھانے سے منع فرمایا۔ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پھرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ معلوم کرو۔ کیا چاہتے ہیں؟

حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا :

”میں چاہتا ہوں کہ پیٹ میں بوجھ کی چیز ہے اسے کیسے ڈال دوں۔“
فرشتے سے کہا گیا :

”ان سے کہو : کہاں رکھو گے ، بستروں پر ، چارپائیوں پر ، ہنوں میں یا درختوں کے سایہ میں ؟ کیا ان میں سے کوئی اس کام کے لیے موزوں جگہ دیکھتے ہو ؟ ہاں ، البتہ دنیا میں اتر جاؤ۔“

بتایا : چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں زمین پر اتار دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پھلوں وغیرہ میں حشو و ثقل رکھ کر ناقص کر دیا تاکہ ان میں لوگ زہد اختیار کریں اور بتایا کہ یہ فانی چیزیں ہیں۔ اس لیے دائمی انعامات میں رغبت رکھو۔

بعض علماء کا فرمان ہے :

”دنیوی آرایش کی جو زینت بھی میرے سامنے آئی۔ میرے سامنے اس کی اندرونی حالت بھی کھل گئی۔“

چنانچہ میرے لیے اس سے نفرت ہو بدابھ گئی۔“

یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اولیائے مقربین پر خاص عنایت ہے۔ جو آدمی دنیا کا اس کے ابتدائی وصف کے ساتھ مشاہدہ کر لے۔ وہ اس کے انجام سے دھوکہ میں نہیں رہ سکتا اور جس نے اس کی اندرونی حقیقت جان لی وہ اس کے ظاہر پر متعجب نہ ہوگا اور جس کے سامنے اس کا انجام کھل گیا اسے اس کی آرائش نہیں بہکا سکتی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے :

”اے علماء! سوؤ تمہارے لیے بربادی ہے۔ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کہ کھجور کے پودے کا گڑھا ہو

جس کا ظاہر اچھا ہو اور اس کا باطن بدبودار ہے۔“

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :

”جادو کی چیز (دنیا) اسے بچو۔ اس لیے کہ یہ علماء کے قلوب پر جادو کر دیتی ہے۔ یعنی دنیا سے بچو جس نے باطل طریق پر دنیا کا لالچ کیا۔ اس نے اپنی جان کو قتل کیا اور اگر اس کا لالچ بڑھ گیا اور اس کی محبت تیز ہو گئی تو وہ دوسرے کو بھی قتل کرے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَا بَنِي آدَمَ - (اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ - (اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو)

اور دوسرے آدمی کو اللہ کی راہ سے بند کر کے قتل کرنے کا بیان فرمایا :

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكْفُرُونَ (بہت عالم اور درویش اہل کتاب کے کھاتے ہیں مال
 أموال الناس بالباطلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔
 لوگوں کے ناحق اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے:

حرمِ دنیا کا انجام

”وہ سفر میں تھے اور ان کے ہمراہ ان کے حواریوں کی ایک جماعت تھی۔ زمین پر
 ایک جگہ سونا گرا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا:
 ”یہ قاتلِ دہشت ہی قتلِ مچانے والا ہے۔ اس سے بچو۔ پھر وہ اور ان کے اصحاب آگے بڑھ گئے۔
 اور سونے کی خاطر بین آدمی پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے دو کھڑے رہے اور ایک کو بھیجا کہ قریب کے شہر سے
 ان کے لیے کچھ عمدہ ایشیا خرید لاؤ۔ شیطان نے ان دونوں کے دل میں دوسوہ ڈالا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ
 تمام مال تم دونوں کے لیے ہو یا تین میں تقسیم کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے اس تیسرے کو قتل کر دو اور آپس میں
 آدھ آدھ مال بانٹ لو۔ چنانچہ ان دونوں نے ارادہ کر لیا کہ جب وہ واپس آئے تو اسے قتل کر دو۔ اب تیسرے
 کے پاس شیطان آیا اس نے اس کے دل میں دوسوہ ڈالا کہ کیا تو تیسرا حصہ مال ہی لے گا؟ نہیں، بلکہ ان
 دونوں کو قتل کر دے اور سارا مال خود ہی لے لے“

بتاتے ہیں کہ اس (تیسرے آدمی) نے زہر خریدنا اور کھانے میں ڈال دیا۔ جب وہ کھانا لے کر ان کے پاس
 آیا تو ان دونوں نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر کھانا کھانے بیٹھے۔ جب کھانا کھایا تو خود بھی مر گئے۔
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو سونے کے پاس مرد سے پڑے دیکھے اور سونا اسی طرح
 پڑا تھا۔ ان کے اصحاب کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا کہ ”ان کا کیا معاملہ ہے؟“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تمام
 ماجرا بتایا۔

حضرت ابن مبارکؒ سے پوچھا گیا:

”لوگ کون ہیں؟“

فرمایا: ”علماء“۔

پوچھا گیا:

”ملوک کون ہیں؟“

فرمایا: ”زاہدین“۔

حضرت ابن مسبیبؒ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:

”جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں حکمت ڈال دے گا اور اس کی زبان پر (حکمت) جاری کرے گا۔ دنیا کی بیماری اور اس کا علاج اسے دکھا دے گا اور اسے دارالسلام (جنت) کی طرف سلامتی کے ساتھ نکال کر لے جائے گا۔“

ایک حدیث میں ہے:

”دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں اور (دنیا) اس کا مال ہے جس کا کچھ مال نہیں اور اس (دنیا) کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس کی کچھ عقل نہ ہو۔“

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

صحاح کا زہد | ”میں نے ستر بدری (صحابہؓ) کو دیکھا۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو حلال کیا اس میں بھی تم سے زیادہ زہد تھے۔ جو تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ (یعنی تم محرمات میں بھی نہیں رکھتے اور وہ حلال اشیاء میں بھی زہد سے کام لیتے۔) ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:

”جس قدر تم لوگ آسانی و فراغت پر خوش ہوتے۔ اس سے بڑھ کر وہ ابتلاء و مشقت میں خوش ہوتے تھے۔ اگر تم انہیں دیکھو تو کہو یہ مجنون ہیں اور اگر وہ تم میں سے بہتر کو دیکھیں تو کہیں۔ انہیں کچھ حصہ حاصل نہیں اور اگر تم میں بدتر کو دیکھیں تو کہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔“

فرمایا:

”اگر ان میں سے کسی کو حلال پیش کیا جاتا تو بھی وہ نہ لیتے اور کہتے: مجھے ڈر ہے کہ اس سے میرا دل بگڑ کر رہ جائے گا۔“

اب جس کا دل ہو تو وہ اسے خراب ہونے سے بچائے گا اور اس کے بگڑ جانے اور بُعد ہونے سے ڈرے گا اور اس کی اصلاح و صحت کی کوشش کرے گا اور جس کا دل ہی نہ ہو وہ خواہش (نفس) کے اندھیروں میں بھٹکے گا۔ بسا اوقات وہ متغیر ہو کر رہ جائے گا اور دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھائے گا یا دنیا پر راضی رہنے والوں میں اور خدا تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت برتنے والوں میں سے بن جائے گا یا یہ محرومی پر راضی ہو اور محرومی کو بے مثال اور اعلیٰ ترین چیز (آخرت) پر ترجیح دی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وصف بتاتے ہوئے فرمایا:

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةَ اَطْمَآءًا مِّمَّهَا
 (اور دنیا کی زندگی پر راضی ہوئے اور اس پر چین پکڑا اور جو ہماری قدرتوں سے خبر نہیں رکھتے)

ابوہ حبیب تعالیٰ سے اعراض کا مستحق ہوا اور خدا کی ناراضگی مولیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اعراض کرنے

اور اسے قبول نہ کرنے پر خدا کا غضب آتا ہے۔ فرمایا:

(سو تو دھیان نہ کر اس پر جو منہ مڑے ہمارے یاد سے اور کچھ نہ چاہے مگر دنیا کا جینا)

فَاعْرِضْ عَنْهُنَّ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُبْرِدْ
إِلَّاََ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَاكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ
الْعَلِيمِ

اور فرمایا:

(اور نہ کہمان اس کا، جس کا دل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے، اور پیچھے لگا ہے اپنی خواہش کے، اور اس کا کام ہے صدر پر نہ رہنا)

وَلَا تَطِغْ مِنْ أَعْفَانَا قَبْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَ كَانَ آخِرُهُ فُرْقَانًا

یعنی ممنوع سے تجاوز کرنے والا اور مامور میں کوتاہی کرنے والا ہو تو اس کا اتباع نہ کرنا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو ہلاکت میں پڑنے والا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر ناراضگی کے باعث اپنے رسول کو بھی اہل دنیا کی جانب نظر اٹھانے سے منع فرمایا اور بتایا کہ میں نے دنیاوی آرائش ابتلا کے لیے نمایاں کی اور بتایا کہ بہتر اور باقی رہنے والی چیز تنافعت ہے۔ اس فرمان میں ان امور کو بیان فرمایا۔

(اور نہ پسار اپنی آنکھیں اس چیز پر جو برتنے کو دی ہم نے ان بھانت بھانت لوگوں کو، رونق دنیا کے جیتے ان کے جانچنے کو۔ اور تیرے رب کی دی روزی بہتر ہے)

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ

ایک قول میں ہے کہ قناعت کرے۔ ایک قول یہ ہے ایک ایک دن کی خوراک رکھے۔ ایک قول میں دنیا میں زہر ہے اور کتاب اللہ کے ساتھ یہی توجیہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ فرمایا:

(اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہے)

وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ

اسی طرح فرمایا:

(اور تیرے رب کی روزی بہتر اور باقی رہنے والی ہے)

وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ

یعنی دنیا میں زہد اختیار کرنا اور اس کی مثال میں فرمایا،

وَبَقِيَّةٍ لِلَّهِ خَيْرٌ تَكْمُلُ - (اور خداوندی بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے)

یعنی قناعت بہتر ہے اور ایک قول میں "حلال" بہتر ہے۔

حدیث میں ہے کہ :

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ دس ماہ کی اُونٹنیوں کے پاس سے گزرے ،
واپس آئے تو وہ حاملہ تھیں۔ اور یہ ان کے نزدیک محبوب ترین مال ہے۔ اس لیے کہ ان میں گوشت، دودھ،
بچے اور گوبر خوب خوب ہوتا ہے۔ یہی وہ اُونٹنیاں ہیں جن کی مثال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین
لوگوں کے لیے دی۔ آپ نے فرمایا :

” لوگ سو اُونٹوں کی طرح ہیں کہ ان میں کوئی ہی راحلہ ہوگی۔ یعنی اُونٹ کثرت سے ہیں اور راحلہ جو کہ

ان پانچ صفات کی جامع ہے۔ وہ بہت ہی کیاب ہے اور یہی عشار ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَاذِ الْعِشَارِ عُطِّلَتْ -

(اور جب بیاہی اُونٹنیاں چھٹی پھریں)

یعنی اہل راحلہ نے اسے چھوڑ دیا اور ان میں مصروفیت کے باعث قیامت کے طویل روز قیامت کے
باعث بھاگ اٹھے۔ بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔

عزم کیا گیا :

” اے اللہ کے رسول! یہ صرف ہمارے اموال ہیں۔ آپ ان کی جانب سے نظریں نہیں اٹھاتے ؟“

آپ نے فرمایا :

” اللہ تعالیٰ نے مجھ سے منع فرما دیا۔“

پھر یہ آیت تلاوت کی :

وَلَا تَسُدَّنَّ عَيْنَيْكَ - الآية

(اور اپنی آنکھیں نہ سپار)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ -
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
(اور جو لوگ جمع کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی)

۱۵ تکویر - آیت ۴ -

۱۶ توبہ - آیت ۳۴ -

”بردباری ہے دینار اور درہم کے لیے“

راوی بتاتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ”ہیں اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کو ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا۔ اب ہم کس چیز کا ذخیرہ کریں؟“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ ذکر کرنے والی زبان، ثنا کر دل اور ایسی صالحہ بیوی لے جو اس کے اخروی معاملہ میں تعاون کرے۔“

حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

حب دنیا کا انجام | ”جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو تین باتوں میں مبتلا کر دے گا:

۱۔ غم ڈال دے گا، جو کبھی بھی اس کے دل سے مجھتا نہ ہوگا۔

۲۔ فقر طاری کر دے گا، جو کبھی اسے غنی نہ ہونے دے گا۔

۳۔ لالچ (میں چھنسا دے گا) کہ کبھی سیر نہ ہو سکے گا۔

ایک مرسل حدیث حضرت علی بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا حیت تک کہ جو نہیں سمجھتا وہ اس کے نزدیک اس سے

زیادہ محبوب ہو جائے کہ سمجھے اور چیز کا کم ہونا اس کے نزدیک کثرت چیز سے زیادہ محبوب ہو۔“

حضرت عبید بن جریح سے منقول ہے:

”دنیا ایک پل بنا کر پیدا کی گئی کہ اس پر سے گزر کر آخرت کو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو عبور کرو۔

اور اس پر بسیرا نہ کر لو۔“

ایک آدمی نے ان سے کہا:

”اپنے سفر میں مجھے بھی ساتھ لے لیں۔“

فرمایا:

”جاؤ، پانی پر ایک مکان بناؤ۔“

لوگوں نے کہا:

”پانی پر عمارت کیونکر قائم رہ سکتی ہے؟“

فرمایا:

”تو دنیا کی محبت پر عبادت کیونکر قائم رہ سکتی ہے؟“

اور فرمایا:

”تم میں سے کوئی اس وقت ہی حقیقی ایمان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جب کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت پر مدح کو ناپسند کرے اور دنیا کے کھانے کی پروا نہ کرے“

حضرت بشر بن حارث فرماتے تھے:

”زہد کے ساتھ ہی تقویٰ میں حسن آتا ہے“

ایک بار فرمایا:

”اغنیاء کو عبادت سچی نہیں۔ دولت پر عبادت ایسے ہی ہے جیسے کہ کوڑے پر باغ لگا دیں اور فقیر پر عبادت ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک حسین گرون میں جواہرات کا ہار پہنائیں۔ ہم نے یہ بات کتاب اللہ سے استنباط کی چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں وصف فقراء کا مفہوم یہ ہے:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصُوا نَفْسَهُمْ لِيَسْئَلُوا اللَّهَ

بمپر فرمایا:

تَرَاهُمْ مَرْغَبًا سَجْدًا۔ (ان فقراء کو جو انک رہے اللہ کی راہ میں)

چنانچہ ان کے حسن فقر کی بنا پر ان کی عبادت بھی حسن و جمال اختیار کر گئی۔

حضرت نعمان نے اپنے بیٹے کو شیطانی دخل اندازیوں سے آگاہ کرتے ہوئے وصیت کی اور فرمایا:

”جب وہ تیرے پاس فقر کی طرف سے آئے تو اسے بتا دے کہ غنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور فقروہ ہے جس کو اس کی معصیت رُسا کر دے اور جب وہ تجھے دولت کی خواہش دے تو اسے بتا دے کہ میں دولت و عبادت کو مناسب طریق پر جمع نہیں کر سکتا۔

بعض سلف کافران ہیں:

”علائے ربانین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حکمت و عظمت کی بات صرف دنیا میں زہد کرنے والوں سے ہی سنتے

ہیں اور فرمایا کہ اہل دنیا اس قابل نہیں اور یہ (حکمت و عظمت) کے قابل نہیں ہیں۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی:

”اے ابن آدم! زندگی کے ایام اس طرح روزانہ جس طرح وہ روتا ہے جس نے دنیا کو الوداع کہا اور

جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کی خواہش کی۔ بقدر ضرورت (زندگی) ہی دنیا پر اکتفا کرتا کہ تجھ سے بد مزگی اور

گھور اپن رک جائے۔ میں تجھے صحیح کہتا ہوں، تو صحت اپنے دن وساعت کے ساتھ ہی ہے۔ تو نے جو دنیا سے لیا اور جس میں اسے خرچ کیا تیرے خلاف وہ (حساب) لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر عمل کر۔ اس لیے کہ تجھ سے پرستش ہوگی۔ اگر تو جان لے کہ صالحین سے کیا کیا وعدے کیے تو تیری جان نکل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے:

”دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے اور لباس کی عمدگی، دل کا تکبر ہے اور پیٹ کا بھرنافنس کا بھر پور پیمانہ یعنی اس کی قوت و اجتماع ہے۔ میں تمہیں حق کہتا ہوں کہ جس طرح ایک بیمار آدمی کو عمدہ کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا اسی طرح دنیا سے محبت کرنے والے کو عبادت میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا میں یہ بات بھی زہد کی ہے کہ ملائم لباس ترک کر دے جس پر نظریں اٹھیں اور پُر لطف کھانوں سے پرہیز کرنا، اہل نعمت جن شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں ختم کرنا۔ اہل ثروت جن فخر و زینت کی اشیاء پر لٹو ہو چکے ان سے علیحدگی اختیار کرنا بھی زہد ہے۔ یہ بھی زہد میں داخل ہے کہ ایک ہی چیز کو کئی اشیاء کی جگہ استعمال کرے۔ سامان کے سلسلہ میں سلف کا یہی طریق تھا کہ جیسے دنیا دار لوگ ایک ہی کام میں بکثرت اشیاء استعمال میں لاتے ہیں۔ وہ ایک ہی چیز کام میں لاتے اور کثرت اشیاء دراصل تکاثر (کثرت کی خواہش) کا مذموم وصف ہے اور یہ بات ابوابِ دنیا میں سے ہے۔“

بعض سلف کا فرمان ہے:

”زہد کی ابتداء لباس ہے۔“

اور بعض علماء کا فرمان ہے:

”جس کا لباس رقیق ہو اس کا دین بھی رقیق ہو گیا۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تواضع کا العام“ ”لباس، لباس سے اس وقت مشابہ ہوتا ہے جبکہ دل سے متشابہ ہو جائے۔“

اور ایک خبر مشہور میں ہے:

”شکستہ حال ہونا ایمان سے ہے۔“

ایک قول کے مطابق یہ لباس میں شکستگی کے قریب ہونا مراد ہے۔ اس کی توضیح کرنے والی حدیث

ہے کہ:

”جس نے لباسِ جمال ترک کیا سالانہ کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ (اور صرف) اللہ تعالیٰ کی

خاطر تواضع کرتے ہوئے (ایسا کیا)۔ تو اللہ تعالیٰ اسے لباسِ ہائے ایمان میں اختیار دیں گے کہ وہ

دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں،

”جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر زینت ترک کر دی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع کرتے ہوئے اچھا لباس اتار دیا۔ اس کی در رضا چاہتے ہوئے (ایسا کیا) تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ قوت کے تختوں میں اعلیٰ ترین جنت اس کے لیے جع کرے۔“

جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبا کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے شہد ملا مشروب پیش کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پیالہ رکھ دیا اور فرمایا:

”میں اس کو حرام نہیں کرتا مگر اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتے ہوئے چھوڑنا ہوں۔“

ایک بار ایک گرم دن میں حضرت عرضی اللہ عنہ کی خدمت میں ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا تو

موٹا لباس پہننا فرمایا:

”اس کا حساب مجھ سے ہٹا دو۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی،

”میرے اولیاء کو کہہ دو کہ میرے دشمنوں کا (سا) لباس نہ پہنیں اور میرے دشمنوں کے گھروں میں نہ جاؤں اور نہ جس طرح وہ میرے دشمن ہیں تم بھی میرے دشمن ہو جاؤ گے۔“

بشر بن مروان نے کوفہ کے منبر پر خطبہ دیا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،

”اپنے امیر کو دیکھو، لوگوں کو وعظ کر رہا ہے اور اس پر فساق کا لباس ہے۔“

میں نے پوچھا:

”اس پر کیسا لباس تھا؟“

کہا: ”باریک لباس تھا۔“

عالم بن عبد اللہ بن ربیع ایک روز حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس کتان کے لباس میں آئے اور ان سے زہد کے بارے میں باتیں کرنے لگے حضرت ابوذر نے تجویلی منہ پر رکھ کر تھوکتھو کر دیا۔ (اس کی ندمت کا انداز اختیار فرمایا۔ عالم کو غصہ آیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا:

”آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے بھائی ابوذر نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟“

انہوں نے پوچھا:

”کیا بات ہوئی؟“

کہا: ”میں زہد کے بارے میں کلام کرنے لگا اور وہ میرے ساتھ تمسخر کرنے لگے۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”یہ (تمسخر) تو نے خود اپنے ساتھ کیا۔ تو ابوذر کے پاس اس کتان (کے اچھے) لباس میں جاتا ہے اور زہد کی باتیں کرتا ہے!“

حضرت علی کم اللہ وجہہ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے ائمہ ہدایت پر پابندی لگائی کہ وہ معمولی درجہ کے حال کی طرح رہیں تاکہ دولت مند ان کی پیروی کرے اور فقیر کو اس کا فقر شکستہ دل نہ کرے۔“

لباس کے معاملہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا۔ وہ سوت کا موٹا لباس پہنتے تھے۔ ان کی قمیص کی قیمت تین درہم اور پانچ درہم ہوتی اور انگلیوں سے آگے جو حصہ بڑھاتا اسے کاٹ دیتے اور فرماتے:

”یہ تو وضع کے قریب تر ہے اور اس قابل ہے کہ مسلمان میری اقتدا کرے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مین سے چادریں آئیں۔ آپ نے انہیں صحابہؓ پر ایک ایک چادر کر کے تقسیم کیں۔ پھر جمعہ کے روز منبر پر چڑھ کر لوگوں کو خطبہ دیا اور اس وقت ان پر نیا جوڑا (حلقہ) تھا اور عربوں میں حلقہ سے مراد ایک ہی مجلس کے دو کپڑے مراد ہیں۔ ان کے نزدیک یہ خوبصورت ترین لباس ہے۔ فرمایا:

”خبردار سنو، خبردار سنو، پھر بصیحت فرمائی۔“

حضرت سلمانؓ اٹھے اور کہا:

”واللہ ہم نہیں سنیں گے۔“

پوچھا: ”یہ کیوں؟“

کہا: ”اس لیے کہ آپ نے ہمیں ایک ایک چادری اور خود جوڑا پہن لیا۔ تم نے ہم سے زیادہ دینیالی۔“

حضرت عمرؓ مسکرا دیے اور فرمایا:

”اے ابو عبد اللہ! تو نے جلدی کی۔ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ میں نے اپنے پرانے کپڑے دھوئے تھے

اس لیے عبد اللہ بن عمر کی چادر مستعار لی اور اپنی چادر کے ساتھ ساتھ اسے بھی اوڑھ لیا۔“

حضرت سلمانؓ نے کہا:

”اب کیسے، ہم سنیں گے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنعم کی زندگی بسر کرنے سے منع کیا اور فرمایا:

”اللہ کے بندے تنعم کی (زندگی) نہیں گزارتے۔“

حضرت فضال بن عبید مصر کے حاکم تھے۔ یہ شکستہ حال اور برہنہ پارہنتے کسی نے کہا:

”تم امیر ہو اور یہ حال ہے؛“
 فرمایا؛ ”ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش و مزے کی زندگی سے منع فرمایا اور ہیں حکم دیا کہ تم
 گاہے گاہے ننگے پاؤں چلیں۔“
 مقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا؛
 ”میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی میرے اندر عیب دیکھے تو مجھے بتا دے۔“
 ایک نوجوان اٹھا اور کہا؛
 ”میرے اندر دو عیب ہیں۔“
 پوچھا؛ ”وہ کیا کیا ہیں؟ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔“

کہا؛ ”تم دو چادروں میں دامن ملاتے ہو اور دو سالن جمع کرتے ہو۔“
 راوی بتاتے ہیں کہ وصال تک دو چادروں میں دامن ملایا اور انہوں نے دو سالن جمع کیے۔ اس طرح
 مروی ہے ریشخ نے اس کے استاد سے بتایا کہ میڈیل، ڈال کے ساتھ ہے کہ (الفاظ یہ تھے؛ تذیل بین
 السبوعین و تجمع بین الامین) اب معنی یہ ہے کہ تم ان دونوں پلوؤں کو جمع کرتے ہو۔ چنانچہ اوپر کا پلو
 نیچے کے پلو پر مل جاتا اور کئی چادر کے طول سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تذیل وال کے
 ساتھ ہے۔ یعنی تم ایک کو دوسرے کے ساتھ بدلتے ہو۔ اس کا بدلنا اور اس کا بدلنا۔ اور یہ بھی درست ہے کہ
 ذوال کے ساتھ اذالۃ میں سے ہو یعنی رسوا کرنا۔ کہا کرتے ہیں؛ اشل هذا و اذل هذا (اس کو شل
 کر دیا اور اس کو رسوا کر دیا)۔

ایسے ہی قول ہے کہ یہ بات بھی علم کو ذلیل کرنے کی ہے کہ ایک عالم ہر سوال کا جواب ضرور دے۔ گویا وہ
 اسے تمہارے پاس رکھ کر (رسوا) کر رہا ہے اور یہ دولت سے تبدیل کے معنی کی طرف جاتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا؛
 ”اگر تو اپنے دو ساتھیوں (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) سے ملنا چاہے
 تو قمیص پر پیوند لگاؤ۔ تہ بند چھوٹا رکھو۔ جوتے میں پیوند لگاؤ اور سیر ہونے سے کم کھاؤ۔“
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے؛

”بوسیدہ کرو (کپڑے وغیرہ کو)۔ کھورا (باس وغیرہ) رکھو۔ چست رہو اور عجم کے لباس (یعنی)
 کسری و قبصر (وغیرہ) کے لباس سے بچ کر رہو۔“
 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا؛

”جس نے جس قوم کا لباس اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے۔“
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سے بھی شدید تر ہے۔ فرمایا:
 ”میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جن کو نعمتیں ملیں۔ جو رنگارنگ قسم کے کھانے اور رنگارنگ قسم کے
 لباس چاہتے ہیں اور باچھیں کھول کھول کر باتیں کرتے ہیں۔“
 جب محض کے حاکم حضرت عمر بن سعدؓ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو (حضرت عمر رضی اللہ عنہ)

نے پوچھا:

”اے امیر! تیرے پاس دنیا کس قدر ہے؟“

انہوں نے کہا:

”میرے پاس میری لاٹھی ہے جس پر سہارا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اگر سانپ دیکھ لوں تو اسے قتل
 کرتا ہوں اور میرے پاس جراب (چمڑے کا بنن) ہے جس میں اپنا کھانا رکھتا ہوں اور میرے پاس پیالہ ہے،
 جس میں کھاتا ہوں۔ اس میں (پانی ڈال کر) اپنا سر اور کپڑے دھو لیتا ہوں اور میرے پاس پاک کرنے والی چیز
 ہے جس میں پیئے اور وضو کے لیے پانی رکھتا ہوں۔ یعنی مشک ہے۔ اس کے بعد جو دنیا ہے وہ جو میرے
 پاس ہے۔ اس کی ماتحت ہے۔“

حضرت عمر نے فرمایا:

”تم نے سچ کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل محض کو کھاکر فقرا کے نام بھیجو۔ انہوں نے رقمیں کچھ نام بھیجے اور ان میں سعید
 بن جبیر رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ عبید بن سعد رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا:

”یہ سعید بن جبیر کون ہیں؟“

انہوں نے عرض کیا:

”اے امیر المؤمنین! یہ ہمارے حاکم ہیں۔“

پوچھا:

”کیا یہ فقیر ہیں؟“

انہوں نے کہا:

”ہاں، ان سے زیادہ فقیر ہم میں سے کوئی نہیں۔“

پوچھا: ” تو انہوں نے وظیفہ کا کیا کیا؟“
 کہا: ” وہ سارا (اللہ کی راہ میں) خرچ کر دیتے ہیں۔ اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں رکھتے۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چار صد دینار انہیں بھیجے اور کہا کہ انہیں اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کریں۔
 جب یہ رقم پہنچی تو وہ اپنی بیوی کے پاس روتے ہوئے آئے۔“ اس نے پوچھا:

”کیا معاملہ ہے۔ کیا امیر المؤمنین کی وفات ہو گئی؟“

فرمایا: ”اس سے بھی بڑی آفت ہے۔“

پوچھا: ”کیا مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی؟“

فرمایا: ”اس سے سخت تر معاملہ ہے۔“

پوچھا: ”آخر کیا بات ہوئی؟“

فرمایا: ”میرے سامنے دنیا آگئی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو مجھ پر دنیا نہ کھلی اور
 میں ایام ابوبکر رضی اللہ عنہ میں تھا تو مجھ پر دنیا نہ کھلی اور آج عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رہ گیا۔ یاد رکھو میرے
 بزرگوں میں یہی ہیں۔ پھر سارا واقعہ کہہ سنا بایا۔“

بیوی نے کہا:

”میری جان قربان جو تیرا جی چاہے اس مال سے معاملہ کر۔“

انہوں نے فرمایا:

”کیا تو میری مدد کرے گی کہ میں چھپا ہوں اس کے ساتھ کروں؟“

اس نے کہا: ”ہاں!“

فرمایا: ”مجھے میری پرانی چادر دے دو۔“

راوی بتاتے ہیں کہ انہوں نے چادر کے کئی ٹکڑے کیے اور دس دس، پانچ پانچ اور تین تین کی کٹی
 تھیلیاں سی بنائیں۔ تمام دینار بھر کر اپنے تو برے میں رکھے اور نخل میں دبا کر نکل گئے۔ آخر مسلمانوں کا لشکر ملا
 جو ہمدان پر جا رہا تھا تو ان کے حال کے مطابق ایک ایک تھیلی ہر ایک کو دے دی۔ پھر واپس آگئے اور اپنے
 گھر والوں کے لیے ایک دینار بھی نہ رکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
 اور تابعین عظام کا یہ اسوۂ حسنہ ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

حضرت عیاض بن غنم کی حدیث میں ہے۔ انہوں نے انجبار و صالحین کے اوصاف کے بارے میں
 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:

آپ نے فرمایا؛

”میری امت کے بہترین لوگ جو مجھے ملازم اعلیٰ نے بتایا۔ وہ جماعت ہے کہ جو ظاہر میں اپنے پروردگار کی وسعت رحمت کے باعث ہنستی ہے اور باطن میں خدا تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے۔ لوگوں پر ان کا بوجھ کم ہے اور اپنی جانوں پر زیادہ ہے۔ پرانے کپڑے پہنتے ہیں، خائفین کی راہ چلتے ہیں۔ ان کے ابدان زمین پر ہیں اور ان کے دل عرش کے پاس ہیں“

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، اس میں ابدال کا وصف بیان کیا۔ راوی بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا؛

”میرے لیے ہر کس طرح ممکن ہے کہ میں اس وصف کا حامل بن جاؤں؟ اور میرے لیے یہ کب ہوگا کہ میں ان جیسا ہو جاؤں؟“

فرمایا؛

”اے براہِ زادے! تیرے اور اس کے درمیان یہی فاصلہ ہے کہ تو اس کے آغاز و وسط میں دنیا میں زہد اختیار کرے۔ پھر تو اپنے قلب کے ساتھ آخرت کا مشاہدہ کرے اور اس کے لیے ہی کام کرے گا۔“

حدیث میں ہے؛

”اللہ تعالیٰ (چھٹے پرانے) کپڑے پہننے والے کو دوست رکھتا ہے جو اس کی پروا نہ کرے کہ کیا پہننا“

(یعنی نفاست اور فریضے میں نہیں ڈوبتا بلکہ جیسے کیا پہن لیا)

حضرت ثوری اور حضرت فضیل رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا؛

”تمام شہر ایک مکان میں رکھا گیا اور اس کی کنجی، دنیا میں رغبت رکھنا بنا دی گئی اور تمام شہر و بھلائی ایک مکان میں رکھی گئی اور اس کی کنجی دنیا میں زہد کرنا قرار دی گئی۔“

حضرت یوسف بن اسباط اور ثقیان ثوری رحمہما اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا؛

”کون سا عمل افضل ترین ہے؟“

انہوں نے فرمایا؛

”دنیا میں زہد اختیار کرنا۔“

اور یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ظاہر روایت میں موجود ہے۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؛

”دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔“ اس میں غور سے معلوم ہوا کہ دنیا سے نفص رکھنا ہر نیکی کی جڑ ہے۔ یعنی

سلف اس طرح فرمایا کرتے تھے:

”یہی گناہ کافی ہے کہ دنیا کی محبت سے توبہ واستغفار نہ کرے“

اس سے سخت تر روایت حضرت سفیانؒ نے حضرت یحییٰ بن سلیم طائیؒ سے نقل کی۔ انھوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا:

”اگر ایک بندہ تمام اہل آسمان و اہل زمین کے برابر عبادت کرے اور دنیا سے محبت رکھتے ہوئے (اللہ سے ملے۔ اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے درمیان ایک مقام پر کھڑا کر کے اس کی تشہیر کرے گا کہ فلان ابن فلان نے ایسی چیز سے محبت کی جو اللہ تعالیٰ کی مغفون ہے۔“

حضرت یحییٰ بن جابر طائی نے بتایا کہ حضرت عمرو بن اسود عسفی نے فرمایا:

”میں کبھی بھی لباسِ شہرت (فاخرہ لباس) نہیں پہنوں گا۔ میں رات کو کبھی گرم بدن سے لپٹے ہوئے (امیرانہ) کپڑے (ڈنار) میں نہیں سوؤں گا۔ (یعنی امیرانہ رضائی اور زائد گرم کپڑے نہیں اوڑھوں گا) اور میں کبھی بھی ماہور (نشان زدہ) سواری پر سوار نہ ہوں گا اور میں کبھی بھی اپنا پیٹ کھانے سے پُر نہیں کروں گا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق دیکھنے میں مسرت محسوس کرے وہ عمرو بن اسود کو دیکھے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ ہے اور ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پہن رکھے ہیں۔ آپ واپس چلے گئے۔ حضرت ابورافعؓ ان کے پاس آئے تو وہ رو رہی تھیں۔ (حضرت فاطمہؓ) نے انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس چلے جانے کی اطلاع دی۔ (حضرت ابورافعؓ) نے فرمایا: ”پردے اور کنگنوں کی وجہ سے (آپؐ واپس چلے گئے)۔ (حضرت فاطمہؓ) نے پردہ پھاڑ دیا اور کنگن اتار کر حضرت بلالؓ کے ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے اور عرض کیا:

”میں نے ان کو صدقہ کر دیا۔ آپؐ جہاں مناسب سمجھیں خرچ کر دیں۔“

آپؐ نے فرمایا:

”جاؤ۔ اسے فروخت کر کے (اس کی قیمت) اہل صفہ کو دے دو۔“

چنانچہ دونوں کنگن اڑھائی دوہم میں فروخت ہوئے اور (اصحاب صفہ پر) صدقہ کو دیے گئے۔ پھر آپؐ

(حضرت فاطمہؓ کے) گھر تشریف لائے اور فرمایا:

”تیرا باپ تجھ پر قربان، تو نے اچھا کیا۔“

ایک روایت میں ہے :

”جو آدمی بھی لباسِ شہرت پہنے۔ جیت تک اسے اتار نہ دے اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرمالتا ہے۔

چاہے اس کے نزدیک وہ (پہلے) محبوب آدمی ہو۔“

حضرت سفیان ثوری اور دیگر مشائخ کا فرمان ہے :

”ایسا لباس پہنو جو علماء کے ہاں تیری شہرت نہ کرے اور جہلاء کے نزدیک تیری تحقیر نہ ہو۔“

اور فرمایا کرتے :

”اگر ایک فقیر میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اسے گزرنے دیتا ہوں۔ اور اگر

دینداروں میں سے کوئی گزرے اور اس پر کتان کا (بڑھیا) لباس ہو تو مجھے ان پر غصہ آتا ہے اور میں انہیں

گزرنے نہیں دیتا۔“

بعض سلف کا فرمان ہے :

حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں میں نے دولت مند سے زیادہ ذلت اٹھانے والا نہیں دیکھا۔ اور

حضرت ثوری ہی کی مجلس میں میں نے فقیر سے زیادہ عزت مند کسی کو نہیں دیکھا۔“

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں :

”ہم جب حضرت سفیان (ثوری رحمۃ اللہ علیہ) کے پاس بیٹھے تو تمنا کرتے۔ کاش! ہم فقرا ہوتے جبکہ

ہم دیکھتے کہ وہ فقرا سے کس قدر عزت و توجہ سے پیش آتے ہیں۔“

بعض سلف کا فرمان ہے :

”عالم وہ ہے کہ جس کے پاس فقیر آدمی غنی ہو کر اٹھے اور غنی آدمی فقیر ہو کر اٹھے۔“

بعض مشائخ کا فرمان ہے :

”میں نے حضرت سفیان کے کپڑوں اور جوڑوں کی قیمت لگائی تو ایک درہم اور چاد اناق کا سب سامان تھا۔“

ابن شہر مہ نے فرمایا :

”بہترین کپڑا وہ ہے جو میری خدمت کرے اور بدترین کپڑا وہ ہے جس کی میں خدمت کروں۔“

بعض سلف کا فرمان ہے :

”مجھے سب سے پسندیدہ لباس وہ ہے جو مجھ سے خدمت نہ کرائے اور مجھ سے سب سے محبوب کھانا وہ

ہے جس کے بعد ہاتھ تک دھونے نہ پڑیں۔“

ایک عالم فرماتے ہیں :

”ایسا لباس پہنو جو تجھے عوام میں ملائے رکھے اور ایسا لباس مت پہنو جو تیری شہرت کرے کہ لوگ تیری طرف نظریں اٹھائیں“

راوی بتاتے ہیں:

صحابہ کا لباس

”ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیص میں چودہ پیوند شمار کیے ان میں سے بعض کپڑے کے پیوند تھے“

بعض علماء فرمایا کرتے:

”ابن آدم پر کپڑوں کی کثرت، خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سزا ہے۔“

حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ دو ٹکڑوں سے زیادہ نہ پہنتے۔ دو چادریں تو تیں یا ایک قمیص اور اس کے نیچے ایک تہ بند ہوتا۔ اور قمیص کا پلو سر پر ڈال لیتے اور درمیان سے کھلا چھوڑ دیتے اور اس طرح سر ڈھانپ لیتے۔ ایک فقیر کے لیے یہی طریق مستحب ہے اور لباس کی یہی حد ہے۔

حضرت ابو سیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”کپڑے تین ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کپڑا۔

۲۔ نفس کے لیے کپڑا۔

۳۔ اور لوگوں کے لیے کپڑا۔

چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ اس قدر ہے جو پردہ پوشی کرے اور اس میں فرض ادا ہو سکے اور جو نفس کے لیے ہے وہ ایسا ہے جس کی ملائمت و صفائی کا نفس خواہشمند ہو اور جو لوگوں کے لیے ہے وہ ایسا ہے جس کا حسن و جمال اور مددگی لوگوں کو مطلوب ہو۔ پھر فرمایا:

گا ہے ایک کپڑا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہوتا ہے اور نفس کے لیے بھی ہوتا ہے۔

بعض علماء کے نزدیک ایک آدمی کو چالیس درہم سے زیادہ قیمت کے کپڑے نہیں پہننے چاہئیں (یعنی سارا لباس چالیس درہم سے زیادہ قیمتی ہونا مکروہ ہے) اور بعض نے ایک ہصد درہم بتایا اور اس سے قیمتی لباس پہننا فضول خرچی اور اسراف میں داخل ہے۔

جمہور صحابہ اور تابعین عظام کے لباس عام طور پر میں سے تیس درہم تک کے ہوتے اور متقدمین صحابہ میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے تہ بند کی قیمت صرف بارہ درہم ہوتی۔ چنانچہ وہ دو ایسے کپڑے پہنتے جن کی مجموعی قیمت بیس درہم سے چند درہم زیادہ ہوتی۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا چار درہم میں خریدا اور آپ کے دو کپڑوں کی قیمت دس درہم سے لے کر ایک دینار تک ہوتی اور آپ کے تہ بند کی لمبائی ساڑھے چار ذراع تھی۔ آپ نے تین درہم میں سلوار خرید فرمائی اور آپ ان کی دو سفید چادریں بھی زریب تن فرمالتے۔ اسے حلقہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں ایک ہی جنس کے دو کپڑے ہوتے ہیں۔ لہذا اوقات اس قسم کے موٹے (کپڑے) کی دو یعنی یا رومی چادریں بھی استعمال فرمائی ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ،

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص ایسی (بھی دکھی گئی تھی) گویا کہ وہ ایک زیات (تیل والے) کی قمیص ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز سندس (ریشم) کا دھاری دار کپڑا ریشم حرام ہے بھی زریب تن فرمایا جس کی قیمت دو صد درہم تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے چھوئے اور کہتے،

”کیا آپ پر یہ حجت سے نازل ہوا؟“ یعنی تعجب کرتے۔ اور یہ لباس آپ کو مقوقس شاہ اسکندریہ نے ہدیہ میں ارسال خدمت کیا تھا۔ آپ نے اس کا ہدیہ قبول کرنے کی خاطر اور اس کی عزت افزائی کی خاطر اسے پہنا۔ پھر اتار کر مشرکین میں سے ایک آدمی کو صلہ رحمی کرتے ہوئے دے دیا۔ پھر حریر و دیباچ (ریشم) حرام کر دیا گیا اور گاہے اگر بعد میں پہنا ہو تو حرمت کی تاکید کی خاطر پہنا ہو گا۔ اور (پھر اتار کر بتا دیا کہ یہ حرام ہے) جیسے کہ ایک روز آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی پھر اسے اتار دیا۔ چنانچہ مردوں پر اسے حرام کر دیا گیا۔ اور حضرت بلیرہ رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ،

”اس کے اہل کے لیے ولاء (لباس قرابت داری وغیرہ) حیب انہوں نے خریدا تو آپ منبر پر تشریف لائے اور اسے حرام قرار دیا۔ یہ تاکید تحریم میں سے ہے۔ جیسے کہ آپ نے تین روز متعہ مباح بتایا۔ پھر نکاح کے معاملہ کی تاکید کے لیے اسے حرام فرمایا۔“

علمائے دنیا کا ہے اس واقعہ کو پیش کر کے استدلال کرتے ہیں اور اپنے لیے حیلہ و راہ تلماش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں اور پھر متشابہ حدیث کے ساتھ تاویل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک دعوت بلند کرتے ہیں جیسے کہ اہل زینب و گمراہ لوگوں کا طریق ہے کہ وہ دنیا طلبی اور فتنہ خواہی کی خاطر متشابہ آیات قرآن میں تاویلات کرتے پھرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کلام اللہ کا مفہوم ہے۔ اس میں بھی ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ اور خاص و عام ہیں۔ علمائے دنیا اور اہل ہوس

نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محکم فرمانین کو چھوڑ کر متشابہات کو کیا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منقش جتہ میں نماز ادا کی۔
سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم | جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا:

”اس میں نظر نے مجھے مشغول کیا۔ اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر مجھے لادو، یعنی آپ نے موٹی چادر کو ملائم کپڑے پر ترجیح دی اور اسے پسند فرمایا۔

آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازہ پر پردہ لٹکا دیکھا تو اسے پھاڑ دیا اور فرمایا:

”میں حیب بھی اسے دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آتی ہے۔ اسے آلِ فلاں کے پاس بھیج دو“

ایک شب کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کپ کیے نیا بسترہ بچپایا آپ اس سے قبل دوہرے عبا پر سوتے تھے۔ اس رات آپ شب بھر پہلو بدلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا:

”میرا پرانا عبا ہی ڈال دو۔ اس بستر نے مجھ سے رو کے رکھا اور شب بھر بیدار رکھا“

اس طرح آپ کے پاس عشاء کے وقت پانچ یا چھ دینار آگئے تو آپ نے یہ رات جاگتے ہی گزار دی آخر کار رات کے آخری حصہ میں انہیں گھر سے نکالا۔ حضرت عائشہ نے بتایا۔ آپ اس کے بعد سوئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی (آواز) سنی۔

پھر آپ نے فرمایا:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اپنے پروردگار کے ساتھ کیا گمان ہو گا کہ اگر وہ (اپنے) اللہ تعالیٰ سے

ملے اور یہ (دینار) اس کے پاس ہوں“

آپ کے عربی نعل مبارک کا قسمہ پرانا ہو گیا۔ اسے بدل کر نیا قسمہ ڈال دیا گیا۔ آپ نے اس میں نماز ادا

فرمائی۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا:

”پُرَانَا قِسْمَ دَوَابَّرِ دَالِ دَوَابَّرِ بِنَا كَال لَو۔ اس لیے کہ نماز کی حالت میں اس پر نظر چلی گئی“

آپ نے انگوٹھی پہنی۔ جب آپ منبر پر تشریف فرما تھے تو اس پر نظر کی تو اسے پھینک دیا اور فرمایا:

”اس نے مجھ سے ہٹا کر مشغول کیا۔ ایک نظر اس کی طرف اور ایک نظر تمہاری طرف (ہونے لگی تھی)“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ تَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ

دیکھو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری تابعداری کرو۔ اللہ

تم سے محبت رکھے گا

ملہ آل عمران۔ آیت ۳۱۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے کہ میری سنت پر چلے۔“

ایک خبر مشہور میں ہے،

”تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر (پختہ) رہو۔“

اس کو ڈالھوں سے پکڑے رہو۔“ (یعنی خوب نچنگی دکھاؤ)

حضرت ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،

محبتِ رسول کی علامت

”اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو،

اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت رکھے اور سنت سے

محبت کی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے بغض رکھے اور دنیا سے بغض کی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں سے صرف زاویہ راہ

اور اس قدر لے کہ جو اس کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا:

”اگر تو مجھ سے ملنا چاہے تو اغنیا کی ہم نشینی کرنے سے بچنا اور اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک

اسے پیوندہ لگا لے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نئے جوتے لیے۔ ان کا جمال آپ کو خوب لگا۔ آپ نے سجدہ کیا اور

فرمایا:

”ان کا جمال مجھے خوب لگا۔ میں نے اس ڈر سے فوراً اپنے رب کے سامنے (سجدہ کر کے) تواضع اختیار

کی کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔“ پھر ان (جوتوں) کو لے کر باہر تشریف لائے اور جس پہلے مسکین کو دیکھا اسی کو دے

دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو (جوتے منوانے کا) حکم دیا اور انہوں نے آپ کے لیے دو سندھی (معمولی

درجہ کے) جوتے منوائے۔ راوی بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے یہ پہن رکھے ہیں۔ یعنی بالوں سے

صاف چمڑے کے نعلین تھے۔

بقدر کفایت پر صبر کرو

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قیامت کے روز مجلس کے لحاظ سے لوگوں میں سے مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا سے اس

(طریق زندگی) پر ہوگا جس پر میں ہوں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

”اے اللہ! آل محمد کی روزی (گزارے) کی خوراک ہی کر دے“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ دنیا میں جس آدمی کی روزی دن، دن کی رکھے گا اس کو عذاب نہیں دے گا۔“ (ایک دم کی بجائے آج ملی اور کل پھر ملے گی)۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی طرف ہدایت ملی اور دنیا میں اس کی روزی خوراک (گذا کرے) ہے اور اس پر وہ قانع ہے۔“

دوسرے الفاظ یہ ہیں:

”اس پر وہ صابر ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر دولت مند اور فقیر قیامت کے روز اس کی خواہش کرنے کا، کاشت! دنیا میں اس کی روزی خوراک بھر (گزارے مطابق) ہی ہوتی۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”اے اللہ! جو مجھے محبوب رکھے اور میری دعوت قبول کرے اس کا مال اور اولاد کم دے اور مجھ سے بغض رکھے اور میری دعوت قبول نہ کرے اس کا مال و اولاد زیادہ کر دے اور اس کی ایڑیاں تار یعنی کثرت سے اس کے پیچھے چلنے والا (پاؤں) ہوں۔“ (کہ ان ہی میں مشغول رہ کر آخر نامراد مرے) اور صحابہ کرام اس پر یہ بددعا کرتے جو (آپ سے) بغض رکھتا۔

حدیث میں ہے،

”دنیا کی کمی، آخرت کی زیادتی ہے اور دنیا کی زیادتی، آخرت کی کمی ہے۔“

ایک روایت میں ہے،

”جس کو بھی دنیا میں سے کچھ دیا گیا اس کا درجہ کم ہوا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کریم (صالح) ہو“

حضرت ابراہیم بن احمد خواص رحمۃ اللہ علیہ نے مدعین کا وصف بیان کیا اور فرمایا:

”ایک گروہ ایسا ہے جس نے زہد کا دعویٰ کیا اور قیمتی لباسِ فاخرہ پہنے لوگوں کے سامنے باتیں بتاتے ہیں۔“

تاکہ وہ ان کے لباس جیسے قیمتی تحائف دیں اور فقراء کی طرح انہیں نہ دیکھیں کہ (فقراء کی طرح) دیکھ کر

انہیں حقیر نہ سمجھیں اور جیسے مساکین کو معمولی خیرات دیتے ہیں۔ انہیں ایسی خیرات نہ دیں اور اپنے لیے وہ

وسعتِ علمی سے کام نہ کمال لیتے ہیں کہ ہم سنت کے طریق پر ہیں اور یہ (اعلیٰ لباس اہل دنیا پر) مضر ہے۔ ہم پرمضر نہیں۔ اہل دنیا ہی سنت سے خارج ہیں۔ جب ان سے حقائق کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور حبان کا دائرہ (استدلال و کلام) تنگ کیا جاتا ہے تو دوسروں کی علت سے دلیل کپڑتے ہیں۔ یہ لوگ دین کے عوض دنیا کھانے والے ہیں۔ انہیں باطنی صفائی کی پروا نہیں نہ ہی انہیں اپنے نفوس کے لیے تہذیبِ اخلاق مطلوب ہے۔ ان کی (غلط) باطنی صفات ان پر ظاہر کر چھانگیں۔ چنانچہ انہوں نے اس مال کا دعویٰ کر لیا۔ یہ لوگ دنیا پر فریفتہ اور خواہش (نفس) کے پیروکار ہیں۔“

حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ دو کمرؤں سے زیادہ لباس نہ رکھتے۔ دو چادریں ہوتیں یا ایک قمیص اور اس کے نیچے ایک تہ بند ہوتا اور قمیص کا آستین (ذیل) سر پر ڈال سر چھپا لیتے۔ ایک فقیر کے لیے یہی لباس مستحب ہے فقر و فقرہ کی فضیلت کے سلسلہ میں اور دنیا اور اعدیاء کی مذمت کے بارے میں کثرت سے روایات ملتی ہیں اور ہمارا مقصد ان سب کا ذکر کرنا بھی نہیں اور نہ ہی یہاں پر کثرتِ استدلال کا منظر پیش کرنا مقصود ہے۔

فضول اور فالتو عمارت نہ بنانا بھی زہد ہے۔ بلند عمارت اور نچتر عمارت سے بلند عمارت کی مذمت

دور رہنا سستی کہ بلا ضرورت مٹی بھی نہ لپینا زہد ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی بدعت پھلنیوں اور دسترخوانوں کی پیدا ہوئی اور طویل امیدی کے سلسلہ میں پہلی چیز یہ پیدا ہوئی کہ باریک سلائی ہونے لگی اور نچتر عمارت تعمیر ہونے لگیں ورنہ زمانہ رسالت میں موٹی موٹی سلائی ہوتی تھی اور چُونے اور پکی اینٹوں سے عمارت تعمیر کرنے کو تشدید کہا جاتا ہے۔ حالانکہ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کھجور کی شاخوں اور ٹہنیوں سے مکانات بنا لیتے تھے۔

روایت میں آتا ہے :

”لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے مکانات کو اس طرح منقش کریں گے جیسے کہ عینی چادروں کو منقش کیا جاتا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام جاتے ہوئے راستہ میں ایک چُونے اور نچتر اینٹوں کی عمارت دیکھی تو اللہ اکبر کہا اور فرمایا :

”مجھے گمان نہ تھا کہ اس اُمت میں بھی بعض ایسے ہیں جو کہ ایسی عمارت بنا لیں گے جیسے ہانے فرعون کے لیے عمارت بنائی یعنی فرعون کے قول کی طرف اشارہ ہے،

فَاَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ لِي

(سو آگ دے لے ہان میرے واسطے گارے کو)

لہ القصص آیت ۳۸۔

یعنی اس سے اینٹیں بچھتے تیار کرو۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فرعون کے لیے سختہ اینٹیں اور چونا تیار کیا گیا۔ اور سب سے پہلے اس کام کو ہامان نے کیا۔ پھر بڑے بڑے ظالم حکمرانوں نے یہ کیا۔ یہی زخرف (دنیاوی کراہش) ہے۔

بعض سلفؑ سے منقول ہے۔ انہوں نے کسی شہر کی ایک جامع مسجد کا ذکر کیا اور فرمایا :
 ” میں نے یہاں ایک مسجد کھجور کے پتوں والی اور بے پتہ شاخوں سے ایک مسجد بنی دیکھی۔ پھر میں نے اسے مٹی کے روے سے بنی دیکھی اور پھر دیکھا تو اینٹوں سے بنی ہے۔“
 چنانچہ کھجور کی شاخوں والے مٹی کے روے والوں سے بہتر تھے اور مٹی کے روے والے لوگ اینٹوں والوں سے بہتر ہیں۔

سلفؑ میں ایسے آدمی پائے جاتے، جو زندگی میں بار بار مکان بناتے۔ اس لیے کہ عمارت کمزور ہوتی اور امید مختصر ہوتی اور پختہ عمارت کے سلسلہ میں وہ لوگ زاہد تھے۔ بعض ایسے بھی تھے کہ حج کرنے گئے یا جہاد پر گئے تو مکان کو گرا دیا یا ٹپڑوسیوں کو بخش دیا۔ جب واپس آئے تو دوبارہ بنا لیا۔ ان کے مکانات زیادہ تر پھونس، گھاس اور چھڑے کے ہوتے اور بلا دین میں عرب لوگ آج تک (زمانہ مصفت تک) اس طریق پر زندگی گزار رہے ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو (عمارت کا) اونچا حصہ جو بلند کر دیا تھا۔ گرا دینے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اونچے مکان کے پاس سے گزرے تو پوچھا:
 ” یہ کس کا ہے؟“

(صحابہؓ) نے عرض کیا:

” فلاں کا ہے۔“

جب وہ آدمی حاضر ہوا تو آپؐ نے اس سے اعراض فرمایا۔ صحابہ نے اس کو اطلاع دی تو اس نے واپس آکر اسے گرا دیا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو اسے نہ دیکھا۔ اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہؓ نے عرض کیا: کہ

” اس نے گرا دیا ہے۔“ آپؐ نے اس کے لیے دعائے نیکی کی اور سلفؑ کے مکانات سیدھے اور فرخ

ہوتے تھے۔

حضرت حسنؓ نے فرمایا:

” جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کے گھروں میں جاتا تو ان کی چھت تک ہاتھ سے

چھولتا تھا۔

حضرت عمرو بن دینار نے فرمایا:

”جب بندہ چھ گز سے بلند عمارت اٹھاتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے: اے بد معاشوں کے بد معاش کہاں تک؟“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو آدمی کفایت سے زیادہ (شدید ضرورت سے زیادہ) عمارت بنائے گا اسے قیامت کے روز اسے اٹھانے کی سزا دی جائے گی۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بلند عمارت کے پاس سے گزرے تو فرمایا:

”آخر دراہم نے سز نکال ہی لیا۔“

ایک عامل کے پاس سے گزرے جس نے بلند اور پختہ عمارت بنائی تھی مجھے فرمایا:

”ہر خائن پر دو امین ہیں۔ پانی اور گارہ (ترمٹی)

پھر اس کے مال کا نصف حصہ لے کر بیت المال میں داخل کر دیا۔

ایک روایت میں ہے:

”ہر خرچ پر بندے کو اجر ملے گا۔ سوائے اس کے جو اس نے پانی اور گارہ سے پر خرچ کیا۔“

بعض سلف سے مروی ہے:

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے مال پر ناراضگی فرماتا ہے تو اس پر پانی اور گارہ مسلط کر دیتا ہے۔“

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”میں حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ راستہ میں جا رہا تھا

خوب صورت عمارت ممنوع ہیں

کہ ایک پختہ خوب صورت دروازہ نظر پڑا۔ میں اسے دیکھنے لگا تو مجھے فرمایا:

”اسے مت دیکھ۔“

میں نے کہا:

”اے ابو عبد اللہ! دیکھنے میں کیا کراہت ہے؟“

فرمایا: ”جب تو اسے دیکھے گا تو تو اس کے بنانے میں مددگار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس نے

اسی لیے بنایا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور اگر ہرگز نہ والا ملے کر لے کر ہم اسے نہیں دیکھیں گے تو وہ نہیں

بنائے گا۔ ان سے پہلے بعض سلف کا قول ملتا ہے کہ:

” ان کی عمارت کی طرف دیکھو نہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے تمہارے (دکھانے دیکھنے) کی خاطر ہی انہیں آراستہ کر رکھا ہے“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗ

(وہ گھر کھچلا ہے ہم دیں گے وہ ان کو جو نہیں چاہتے چڑھنا ملک اور نہ بگاڑ ڈالنا)

ایک قول میں یہ ہے کہ ہمیں اقتدار اور کثرتِ مال کی محبت نہیں۔ اور بڑی بڑی عمارت نہیں بناتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

” قیامت کے روز ہر تعمیر (عمارت) انسان پر وبال ہوگی (جو اس نے بنائی ہوگی)۔ سوائے اس کے جو اس نے گرمی یا سردی سے بچاؤ کے لیے (سایہ) کیا“

ایک آدمی نے مکان کی تنگی کی شکایت کی تو فرمایا،

” آسمان میں وسیع (مکان) بناؤ“ یعنی جنت میں۔ اور یہ ایک مفہوم ہے اور دوسرا مفہوم یہ ہے معرفت میں وسعت پیدا کرو اور مکان کی وسعت کے پیچھے نہ پڑو۔“

یاد رکھیں زہد کرنا انسان کی روزی کم نہیں کرتا۔ البتہ صبر میں اضافہ ضرور کرتا ہے اور بھوک و فقر میں دوام پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ چیز

زہد سے روزی کم نہیں ہوتی

اس وصف پر زہد آدمی کے لیے آخرت کی روزی بن جائے گی۔ اس لیے کہ دنیاوی حصہ سے وہ محروم رہا اور دنیا میں کثرت سے بچا رہا۔

چنانچہ دنیا میں زہد کرنا ہی اس کا باعث ہوا۔ اب جس قدر اللہ کی طرف سے حسن امتحان کے باعث اس نے دنیا کے غنا اور توسع سے پرہیز کیا۔ آخرت میں اس قدر روزی اور بلند درجات عطا ہوں گے جیسے کہ بعض علماء کے بارے میں مروی ہے کہ ان کے پاس ایک سبزی فروش آیا اور کہا:

میں ایک ایسے محلہ میں سبزی فروخت کرتا تھا جہاں میرے سوا کوئی دوسرا سبزی فروش نہ تھا۔ چنانچہ میری خوب بکری ہوتی۔ پھر ایک دوسرا سبزی فروش میرے مقابلے میں آگیا تو کیا اب میری روزی میں سے کچھ حصہ کم ہو جائے گا؟“

فرمایا: نہیں! البتہ تجارت سے تجھے فراغت زیادہ ملے گی۔“

اب شاید کوئی اہل باطل اور گمراہ آدمی اس وسعت سے استدلال کرے اور خواہشِ نفس کے ساتھ یہ استنباط کرتا پھرے کہ جب دنیا میں زہد کرنے سے میری روزی میں کمی نہیں آسکتی تو وسعتِ دنیا اور کثرتِ مال اور عیش و تنعم کے باوجود میرا زہد میں ایک مقام ہے۔ اور رضا و توکل میں مجھے بھی ایک حال حاصل ہے اور روزی تو اپنی کھاتا ہوں اور اپنا نصیب لیتا ہوں۔ یا کہ کثرتِ مال و ذریت و آرائش کے باوجود زہد صحیح ہو سکتا ہے۔ جو آدمی زہد سے آگاہ نہیں اس کے سامنے بڑھڑھاتا پھرے اور اہل زہد کے طریقوں سے ناواقف لوگوں کو بھکانا شروع کر دے بلکہ یہ آدمی توین کے عوض دنیا کھاتا یا اہل عقلمت کے سامنے علم کے مشابہ باتیں کرتا اور فریگیاری کرتا معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خوارج کو فرمایا:

جب خوارج نے کہا:

لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ -

(اللہ کے بغیر کسی کا حکم نہیں)

تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

”کلمہ حق ہے مگر اس سے باطل مراد لیا گیا۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صحیح فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوارج نے اس کلمہ کے ذریعہ خلفائے راشدین کے احکام ساقط کرنے کی کوشش کی اور امام عادل کی بغاوت کی جیسے کہ اس قائل نے مراد لیا کہ:

”میں اپنی روزی کھاتا ہوں اور اشیاء میں سے اپنا نصیب لیتا ہوں۔ اس کا یہ استدلال اپنے نفس کی خواہش کی خاطر اور جہلاء کے سامنے معذرت کھڑنے کی خاطر ہے۔ اسے خطرہ ہے کہ جہلاء اس کا لباسِ فاخرہ دیکھ کر اسے ملامت کریں گے اور یہ فریب میں مبتلا آدمی اپنی اس مرض سے بے خبر ہے۔ اگرچہ یہ دنیا میں سے اپنی روزی کھا رہا ہے اور عطیات میں سے اپنا نصیب لے رہا ہے مگر یہ سب کچھ کو تارسی، بعد حاصل کرنے اور حرص و لالچ کے انداز پر کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک چور اور ڈاکو بھی اپنی روزی کھاتا ہے اور اپنا نصیب لیتا ہے مگر عقوبت و غلط انداز سے یہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہی حرام روزی دیتا ہے جیسے کہ پڑھنے والوں کو حلال روزی دیتا ہے اور ان دونوں کے درمیان یہ بھی ہے کہ مولائے کرم کی طرف سے اعدائے حق تعالیٰ کو بدبختی اور سزا کی سزا ملتی ہے اور اولیائے حق تعالیٰ پر سعادت و حسن توفیق کا انعام ہوتا ہے۔“

اس مدعی نے زہد کرتے کرتے اپنا رزق حرام کر لیا اور جب فقر سے اپنا نصیب کھو بیٹھا اور آخرت کا افضل ترین حصہ ضائع کر دیا۔ اس لیے کہ دنیا

استدراج کا شکار انسان

آخرت کی ضد ہے اور دنیا میں تصرفات جس قدر زیادہ ہوں گے درجہ زہد اسمی قدر کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور ثروت و وسعت کے ساتھ اس کا امتحان لیا تاکہ اس کا صدق و کذب کھل جائے۔ اب یہ فقر میں پڑ گیا

اور ابتلاء کو نہ سمجھ سکا۔ اگر یہ آدمی اپنے اس مشاہدہ میں سچا ہونا اور جھوٹا نہ ہونا تو جان لیتا کہ یہ بات اہل معرفت کے علوم سے حجاب بن گئی۔ اور وہ اپنے اس علم سے استدراج میں پھنس کر رہ گیا۔ اس لیے کہ یہ دنیاوی علم ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ فنا ہو جائے گا۔ اس کا آخرت میں کوئی پھل نہیں۔ یہ اس کی وجہ سے خود پھنس گیا اور اس کی وجہ سے یہ اہل غفوت کے علوم سے دور جا پڑا اور اہل ورع و زہد کے مشاہدہ سے اعراض کر بیٹھا۔ یہی (اہل ورع و زہد) ہی ایسے حضرات ہیں کہ جنہوں نے دقیق امور میں بھی حلال کو دیکھ لیا اور زہد پر حقیقی عمل کرتے ہوئے ترکِ حرص و طمع میں صحیح بات کی۔

اب اگر وہ اپنے مشاہدہ میں جھوٹا ہے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی اس دعوئے وجدان میں کاذب ہے تو یہ اولیائے شیطان میں سے ہے اور ائمہ ضلالت میں سے ہے۔ یہ باطل پرستوں میں پڑا اور انہیں فتنہ میں ڈالنے پر ان کی طرف دھکیل دیا گیا۔ یہ اہل تقویٰ کا امام نہیں بلکہ یہ محروم اور گمراہ لوگوں کا پیش رو ہے۔ غافل دنیا داروں، دنیا کے حریص اور سلف کے طریقوں سے دور رہنے والوں کا امام ہے۔ اس لیے کہ اس میں بھی طمع اور عدم یقین پایا گیا۔ اہل یقین کے علوم سے اعراض کر کے وہ خود ہی تدبیر الہی میں گرفتار ہوا اور وہ اس تدبیر کو نہیں سمجھتا۔ تقلبِ قلوب سے مراد وصفت کے مشاہدہ حقائق سے منہ پھیر کر خود گرفتار ہوا اور وہ انعامات کے ذریعہ استدراج کو نہیں پہچانتا اور اسے یہ علم (معرفت) حاصل بھی کیونکر ہو سکتا ہے؛ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

(سچ سچ پکڑیں گے جہاں سے وہ جانیں گے)

اور ایک جگہ فرمایا:

وَمَكْرُوا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۗ

داورانہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک

فریب اور ان کو خبر نہیں)

دور ہوا، دور ہوا اس سے کہ تدبیر زدہ تدبیر کو سمجھ سکے یا استدراج کا شکار، اس استدراج کو جان سکے۔ اس کہ تدبیر کنندہ لطیف تعالیٰ اور استدراج میں ڈالنے والا حکم الہامی تعالیٰ ہمیں علمِ اظہار کے ساتھ فریب میں آنے سے پناہ میں رکھے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب سب پر صلوة و سلام فرمائے اور ہمیں علم حقیقت کے مشاہدہ کے لیے حسنِ توفیق

لہ اعراف - آیت ۱۸۶ -

لہ النمل - آیت ۵۰ -

عطا فرمائے۔

مذکورہ بحث کے متعلق کثرت سے اٹھارو روایات آتی ہیں:

”دنیا اور آخرت میں ایک ملے گی“

رضنا دوسری کی ناراضگی ہے اور یہ دونوں بمنزلہ مشرق و مغرب کے ہیں جو ایک کی طرف رخ کرے گا۔ دوسرے کی طرف پشت کرے گا اور یہ دونوں بمنزلہ ترازو کے دو پلاٹوں کے ہیں۔ ایک کو ترجیح دینے سے دوسری کی کمی ہوگی!

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”اللہ کی قسم یہ بمنزلہ دو پیالوں کے ہے۔ ان میں سے ایک ہی بھرا جائے گا اور ان میں سے ایک کو خالی کر کے دوسرے میں ڈالنا پڑے گا۔“

یعنی اگر تو نے دنیا کا پیالہ بھریا تو آخرت سے محروم ہونا پڑے گا اور اگر آخرت کا پیالہ بھریا تو دنیا سے محرومی ہو کر رہے گی۔ اگر تو نے آخرت کا ایک تھائی پیالہ بھرا تو تو نے دنیا کا ڈنٹ بھریا اور اگر تو نے آخرت کا دو تھائی حصہ لے لیا تو دنیا کا ایک تھائی حصہ حاصل کیا۔ یہ خوب مثال ہے۔ اس لیے کہ اس میں خوب شدت اور سختی ہے۔ بعض سلف کا فرمان ہے:

”دنیا میں تنعم میں رہنے کے باوجود نہد کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی آدمی چکنائی لگے ہاتھوں کو مچھلی کے ساتھ دھوئے!“

ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”جو آدمی زہد بھی کرے اور دنیا بھی طلب کرتا ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی خشک گھانس (حلقاء) کے ذریعہ آگ بجھائے۔“ (اب گھانس ڈالنے سے آگ بجھے گی نہیں بلکہ تیز ہوگی)

اہل شام میں اہل زہد لوگوں کے سامنے ان میں سے ایک زہد عالم درس دیتا تھا۔ رجا بن حیوۃ اس مجلس میں آئے۔ یہ شام کے فقیہ تھے۔ ایک روز وہ (زہد درس دینے والا) نہ آسکا تو جامع مسجد کا موزن اس دن انداز پر خطاب کرنے لگا۔ حضرت رجا بن حیوۃ نے اجنبی آواز سن کر فرمایا:

”یہ کون ہے؟“

اس نے کہا:

”میں فلاں (موزن) ہوں۔“

فرمایا: ”خاموش ہو جا۔ اللہ تجھے عافیت میں رکھے۔ ہم زہد کی باتیں صرف اہل زہد سے ہی سنانا چاہتے ہیں۔“

دوسرے الفاظ بروی ہیں:

”ہم اہل زہد کے علاوہ دوسرے آدمی سے وعظ سُننا ناپسند کرتے ہیں۔“

حضرت عبید بن جریح نے فرمایا:

”اہل دنیا کے مالوں کو نہ دیکھو۔ اس لیے کہ ان کے مالوں کی چمک تمہارا نورِ ایمان ختم کر دے گی۔“

ایک عالم نے فرمایا:

”مالوں کو اُلٹ پلٹ کرنا، ایمان کی شیرینی چوس لیتا ہے۔“

ایک روایت میں ہے:

”ہر امت کے لیے ایک بچھڑا (ابتلاء) ہے اور اس امت کے لیے دینار و درہم بچھڑا (ابتلاء و آفت)

ہے۔“ اور بنی اسرائیل کا بچھڑا بھی جلیہ (زیورات) کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِبْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ ۗ

(دو اسلے زبور کے یا سبب کے اس میں بھی جھاگ ہے

وہی ہے)

چنانچہ اس سنت کی سمجھ اس آیت سے ہے:

بتاتے ہیں کہ ہر روشن ہونے والے دن میں چار فرشتے آفاق میں چار آوازوں کے ساتھ ندا دیتے ہیں۔

دو فرشتے مشرق میں اور دو فرشتے مغرب میں۔ مشرق والوں میں سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے:

”اے بھلائی چاہنے والے! چلے آؤ اور برائی چاہنے والے! ترک کرو۔“

اور دوسرا فرشتہ آواز دیتا ہے:

”اے اللہ (تیری راہ میں) خرچ کرنے والے کو غفلت (بے دینی مال) عطا کر اور (کنجوس کرتے ہوئے

مال) روکنے والے کو بربادی عطا کر۔“

مغرب والوں میں سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے:

”موت کے لیے پیدا کرو اور بربادی کے لیے تعمیر کرو۔“

اور دوسرا فرشتہ آواز دیتا ہے:

”کھاؤ اور نفع اٹھاؤ، ماطویل حساب دینے کے لیے۔“

ایک عالم فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وحشت کا داغ دیا تاکہ اطاعت گزاروں کو اپنے ساتھ انس عطا فرمائے“

معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دعایہ بھی کرتے،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الدَّلَّ عِنْدَ النَّصْفِ (اے اللہ! انصاف کے وقت میں اپنے نفس سے
مِنْ نَفْسِي وَ التَّهَدُّ فِيهَا جَاوِدًا لِكَلِفَاتِ- تواضع کا اور جس میں گزارے سے بڑھ جائے اس میں

زہد کا سوال کرتا ہوں)

ایک عارف فرماتے ہیں،

”ہر چیز خزانہ میں پھینکی ہوئی ہے مگر معرفت کے ساتھ فقر پر رو رکھا ہے اور اس پر مہر لگی ہوئی ہے۔

یہ صرف اسے ملتا ہے جس پر شہداء کی مہر ثبت کی گئی ہے“

گاہے علمائے دنیا نفسانیت کی خاطر فقر پر غنا کی فضیلت ثابت
کرتے دنیا کی ایک تاویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے تاویل

کرتے ہیں۔ فرمایا،

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ-

(یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے)

تبدیر خطاب سے معلوم ہوگا کہ اس سے فقراء مراد ہیں۔ اس لیے کہ آغاز کلام میں ان کے لیے کہا گیا،

”اگر تم ایسا کرو گے تو تم سے پہلے بھی کوئی تم سے سبقت نہ کرے گا اور نہ بعد میں تم تک پہنچ سکے“

قول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم اپنے فضل میں معصوم ہیں۔ اس طرح قول میں بھی معصوم ہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا پہلا کلام

آخری حصہ کلام کا ناقض ہو۔ (یعنی آپ تناقض کلام نہیں کرتے) بلکہ بعدوالاکلام اس پر محمول ہوگا اور بدنام

مناسب نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ اصل میں ایک چیز کی خبر دینا ہے اور اس سے رجوع جائز نہیں۔ اب جب اغنیاء نے

بھی فقراء کا عمل کرنا شروع کر دیا تو فقراء پھر واپس حاضر ہوئے اور دریافت حال کرنے لگے۔

آپ نے فرمایا،

جلدی نہ کرو۔ اس لیے کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا۔ ویسے ہی معاملہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو

چاہتا ہے دیتا ہے اور تم لوگ ان میں سے ہو جن پر اللہ تعالیٰ فضل فرمانا چاہتا ہے۔ اب ہماری تاویل صحیح

ہوئی اور (علمائے دنیا) کی تاویل غلط ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے قول کی دلیل سے کہ یہ

دوسرے کی تائید کرتی ہے اور آپ کا دوسرا فرمان پہلے یقین نہیں۔

فقترا کی عظیم سعادت ہم نے جو ذکر کیا ہے۔ اس کی دلیل حدیث مفسر میں وضاحت سے آتی ہے۔

حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ:
 ”فقراء نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک قاصد بھیجا۔ اس نے عرض کیا:
 ”میں آپ کی طرف فقرا کی طرف سے قاصدین کر حاضر ہوں۔“

آپ نے فرمایا:

”خوش آمدید تجھے اور ان کو جن کی طرف سے تو آیا۔ اس قوم سے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔“
 کہا: ”فقراء“ کہتے ہیں؛

اسے اللہ کے رسول! اغنیاء تو جنت لے گئے۔ وہ حج کرتے ہیں اور ہمیں حج کی قدرت نہیں۔ وہ عمرہ
 کرتے ہیں اور ہم عمرہ پر قدرت نہیں رکھتے اور حیب وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنے اموال (خدا کی راہ) میں ذبحہ
 کے لیے خیرات کرتے ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فقراء کو میری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ تم میں سے جس نے صبر کیا اور اپنا محاسبہ کیا تو اسے تین
 انعام ملیں گے جو اغنیاء کو نہیں ملیں گے:

- ۱۔ ایک یہ ہے کہ جنت میں ایک بالاخانہ ہے۔ اہل جنت اس کی طرف یوں دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ زمین والے
 آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان میں نبی، فقیر، یا شہید فقیر یا مومن فقیر کے سوا اور کوئی داخل نہ ہوگا۔
- ۲۔ دوسرے یہ کہ فقراء لوگ، اغنیاء سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ (نصف دن)
 پانچ سو برس کا ہے۔

سورہ تیسرے یہ کہ جب غنی آدمی یہ کہتا ہے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

اور پھر فقیر بھی یہی کلمات کہتا ہے تو غنی آدمی فقیر کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ چاہے اس کے ساتھ وہ دس ہزار
 درہم خیرات بھی کرے اور تمام نیکی کے اعمال کا یہی معاملہ ہے:

وہ قاصد فقرا کی طرف واپس آیا تو فقرا نے کہا:
 ”ہم راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے۔“

یہ روایت ہماری ناویل کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

ایک محل روایت میں حضرت اسمعیل بن عباس نے، عبد اللہ بن دینار سے، انہوں نے
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے

فقر بہترین ہے

صحابہؓ سے پوچھا:

”کون سا آدمی بہتر ہے؟“

انہوں نے کہا:

”مال کے اعتبار سے خوشحال اور اپنی جان و مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہو۔“

آپؐ نے فرمایا:

”بہترین آدمی ہے یہ، مگر میری یہ مراد نہیں۔“

صحابہؓ نے پوچھا:

”پھر کون سا آدمی بہتر ہے؟“

آپؐ نے فرمایا:

”ایک فقیر مومن جو اپنی مشقت دیتا ہے۔“

چنانچہ لوگوں نے علم عقل کی طرف دھیان دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم یقین کی جانب راہ دکھائی۔ اس طرح غنی کے حال کا فقیر کے حال کے مقابلہ میں معاملہ ہے کہ غنی آدمی علم میں نظر عقل سے کام لیتا ہے اور وہ (فقیر) آدمی نظر یقین کے ساتھ آخرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ بات، حالت فقر کی فضیلت پر نص ہے جس نے اس کے بعد بھی غنا کو افضل جانا۔ اگر وہ عالم ہے تو اس نے سنت معاندانہ حرکت ہے۔ اس لئے اس کا احسن حال، آثار سے بہالت کا ہے اور اگر یہ جاہل آدمی ہے تو اس کا مقام جہالت علم بالہویٰ کے ذریعہ کلام کرنے والے کے لیے زیادہ ضرر دساں ہے۔

ایک دوسری روایت ہے:

”اس امت کے بہترین لوگ فقراء ہیں اور جنت میں سب سے پہلے (آرام) کے ساتھ بیٹھے والے ان ہیں گزرو ہیں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو فرمایا:

”اللہ تعالیٰ سے حالت فقر میں ملاقات کرو اور غنی بن کر ملاقات نہ کرو۔“

اس نے عرض کیا:

”میرے لیے یہ کیوں ممکن ہے؟“

فرمایا: ”جب تجھ سے مانگا جائے تو روکو نہیں اور جب تجھے دیا جائے تو نہ چھپا۔“

اب کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آپؐ حضرت بلالؓ کو ادنیٰ حال کا حکم دیں گے؟ یہ بات کیونکر ہو سکتی ہے جب کہ

(حضرت بلالؓ) بلند درجہ کے صحابی ہیں۔ چنانچہ آپؐ نے ایمان میں فقر کو احوال یقین میں مشابہت دی۔

جیسے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا،

”اللہ تعالیٰ کے لیے رضا و یقین کے ساتھ عمل کر۔ اگر یہ نہ کر سکے تو صبر میں باوجود کراہت (منقبت) کے بہت بھلائی ہے۔ اس کی فضیلت کے باعث یقین تک اٹھایا جیسے کہ حضرت بلالؓ کو اشرف ترین حال یعنی فقر تک پہنچایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلالؓ کے لیے وہی حال پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ حالت فقر اہل یقین کا حال ہے کیونکہ یہی حال آخرت کا مکاشفہ کرتا ہے اور حالت غنا میں شک کرنا مومن کا حال ہے۔ اس لیے کہ وہ دنیا پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ شک گزار غنی پر زاہد فقیر کو ایسی فضیلت دی جیسے کہ اہل یقین مجاہد پر اہل مشاہدہ صاحب یقین کو فضیلت ہے۔“

حضرت عطاء بن ابی سعبید حذری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں،

اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي فَقِيرًا وَلَا تَوَفَّنِي غَنِيًّا۔ (اے اللہ مجھے حالت فقر میں وفات دینا اور مجھے حالت

غنا میں وفات نہ دینا)

اور (اگر فقر افضل نہ ہوتا) تو آپ حضرت بلالؓ کو اپنی تر حال کا حکم نہ دیتے اور یہ نہ فرماتے:

”اللہ تعالیٰ کو حالت فقر میں نہ ملو۔“

اور حضرت ابن عمرؓ بھی کم تر حال کو مندوب نہ سمجھتے کہ فرمایا گیا:

”یقین میں رضا کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرو۔“

اس طرح ایک خبر مشہور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لیے دعا آتی ہے کہ جس میں آپ نے اپنے لیے حالت مسکین میں زندہ رہنے، حالت مسکین میں وفات پانے اور مسکین میں دوبارہ اٹھنے کی دعا کی۔ ان سب روایات سے معلوم ہوا کہ فقر اور فقراء کو (غنی اور اغنیاء پر) فضیلت و شرف حاصل ہے۔ مزید برآں آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ:

”میری امت کے فقراء ان کے اغنیاء سے نصف یوم (یعنی) پانچ صد سال پہلے جنت میں جائیں گے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا:

”میں مسکین سے محبت رکھتا ہوں اور غنا کے لیے مال سے بغض رکھتا ہوں اور مال میں بکثرت امراض

(و آفات) ہیں۔“

عرض کیا گیا:

”اے روح اللہ علیہ السلام! چاہے وہ حلال طریق سے کمایا ہوا ہو؟“

فرمایا: ”اس کا مانا انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے“

حضرت وہب بن منبہ نے حضرت ابن عباسؓ کو فرمایا:

”ہم تو رات میں دیکھتے ہیں کہ ایک نیک فقیر، ایک نیک دولت مند سے بہتر ہے“

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا:

”تم جانتے نہیں کہ ایک فقیر سے جب کہ وہ نیک ہو۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز محبوب نہیں“

بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پکارنے کے لیے سب سے محبوب ترین نام یہ تھا:

”اے مسکین“

اور فرمایا کرتے:

”غنا کی ایک برائی یہ بھی ہے کہ غنی بننے کے لیے انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے مگر فقیر بننے کے لیے

نافرمانی نہیں کرتا۔“

بعض حکماء کا منظوم فرمان ہے:

يَا غَانِبًا لِّلْفَقْرِ تَبِعِي الْغِنَاءَ ۚ عَيْبُ الْغِنَىٰ أَغْظَمُ لَوْ تَعْتَبِرْ
إِنَّكَ تَعْصِي لِسَانَ الْغِنَىٰ ۖ وَ لَسْتَ تَعْصِي اللَّهَ كَيْ تَفْتَقِرْ

(اے فقر پر عیب لگانے والے تو غنا چاہتا ہے۔ غنا کا عیب زیادہ بڑا ہے اگر تو عبرت حاصل کرے)

(دے شک تو غنا حاصل کرنے کے لیے نافرمانی کرتا ہے مگر فقر حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا)

حضرت عطاء کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ نے روایت کیا:

”اے لوگو! تم کو عسرت و فاقہ اس بات پر آمادہ نہ کرو دے کہ تم حلال کے علاوہ روزی تلاش کرنے لگو“

میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا:

”اے اللہ! مجھے حالت فقر میں وفات دینا اور مجھے حالت غنا میں وفات نہ دینا اور مجھے مسکین کی

جماعت میں دوبارہ اٹھانا۔“

حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو فرمایا:

”اے بیٹے، اصلاح دین پر سب سے زیادہ معاون اخلاق، دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔ جو آدمی

دنیا میں زہد اختیار کرے گا وہ اس میں رغبت رکھے گا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جو آدمی اس میں رغبت

رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ (خالص) اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے

عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا“

سوار یوں نے کہا:

”اے روح اللہ! جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ایسے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ روزے رکھتے ہیں ویسے ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے ہمیں حکم دیا ویسے ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں مگر جیسے آپ پانی پر چل بیٹے ہیں ہم پانی پر نہیں چل سکتے۔“

فرمایا: ”مجھے تاؤ۔ دینا کے لیے تمہاری محبت کیسی ہے؟“

انہوں نے فرمایا: ”بیشک ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔“

فرمایا: ”اس (دینا) کی محبت دین کو خراب کرتی ہے۔ مگر میرے نزدیک یہ بڑا پتھر اور ڈھیلے کے ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور فرمایا:

”ان دو (سونے اور پتھر) میں سے تمہیں کون سا زیادہ محبوب ہے؟ یہ یادینار و درہم؟“

انہوں نے کہا: ”دینار۔“

فرمایا: ”مگر میرے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں۔“

کہتے ہیں کہ جو دنیا میں صحیح ذہد اختیار کرے حتیٰ کہ اس کے نزدیک پتھر اور سونا ایک برابر ہو جائے۔ وہ پانی پر

چل سکتا ہے اور یہ بات عوام میں مشہور ہے۔ چنانچہ شاعر کا شعر ہے:

لَوْ كَانَ زُهْدَكَ فِي الدُّنْيَا كَزُهْدِكَ فِي

وَصَلَّى مَشَيْتَ بِلَا شَاكٍ عَلَى السَّمَاءِ

(اگر دنیا میں تیرا زہد یوں ہوتا جیسے کہ تیرا زہد میرے وصال میں سے ہے تو تو بلا شبہ پانی پر چلتی)

مروسی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران ایک سوتے ہوئے آدمی کے پاس سے گزروے

جو کہ گڈری میں لپٹا ہوا تھا۔ آپ نے اسے جگایا اور فرمایا:

”اے سونے والے اٹھ، اللہ تعالیٰ کو یاد کر۔“

اس نے عرض کیا:

”آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

”پھر سو جا میرے حبیب، سو جا۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے کہ وہ ایک آدمی کے قریب سے گزرے جو مٹی پر

سوراہا تھا اور اسے سر کے نیچے ایک کچی اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ اس کا سر اور ڈاڑھی مٹی میں گھسے ہوئے

تھے اور کیل لپیٹ رکھا تھا تو انہوں نے عرض کیا:

”اے پروردگار! تیرا یہ بندہ دنیا میں خستہ حال ہو چکا“

اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا:

”اے موسیٰ! تم جانتے نہیں کہ جب میں نے اپنے بندے کی طرف پوری توجہ سے نظر فرمائی تو میں نے

اس سے ساری دنیا ہٹا دی“

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت اسمعیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی:

فقراء صادقین پر ایک انعام

”مجھے ان کے پاس تلاش کرو (جن کے) دل ٹوٹے ہوئے ہیں“

انہوں نے عرض کیا:

”اے پروردگار! وہ کون ہیں؟“

فرمایا: ”فقراء صادقین“

یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر کی توضیح کرتی ہے۔ وہ یہ تھی کہ:

”میں تجھے کہاں پاؤں؟“

فرمایا: ”شکستہ قلب لوگوں کے پاس“

حضرت احمد بن عطاءؒ متاخرین میں سے ہیں۔ یہ فقر پر غنا، کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ انہیں

ایک شبہ سا ہو گیا (یعنی نیک نیتی سے ایسا کرتے) قصہ یوں ہو کہ ایک شیخؒ نے ان سے پوچھا،

”دو اوصاف میں سے کون سا افضل ہے؟“

فرمایا: ”غنا۔ اس لیے کہ یہ صفت حق تعالیٰ ہے“

اس شیخؒ نے فرمایا:

”تو کیا اللہ اسباب و سامان کے ساتھ غنی ہے؟“

چنانچہ وہ شیخ ان سے جدا ہوئے اور کچھ کلام نہ کیا اور بات بھی درست تھی اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے وصف

کے ساتھ غنی ہے۔ چنانچہ فقیر اس مفہوم کا زیادہ حق دار ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کے وصف ایمان کے ساتھ

غنی ہے اسباب کے ساتھ نہیں اس لیے کہ وہ ان سے جدا ہو چکا اور غنی آدمی اسباب جمع کر کے پریشان ہے۔

اس لیے اس میں شبہات آئے اور اس کا درجہ کم ہو گیا۔

حضرت خواصؒ نے ان سے اختلاف کیا اور صحیح فرمایا۔ معرفت میں یہ ان سے بلند درجہ کے مانک تھے۔ فرمایا:

کتاب میں فقر کی فضیلت ہے اور فقر صفت حق ہے یعنی اس تعالیٰ سے صفت ہے کہ اس کے ساتھ

فقراء کی توصیف فرماتا ہے۔ چنانچہ ہمیں تاویل و توضیح میں موافقت حاصل ہوگئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اشیاء سے خالی اور ان سے علیحدہ ہے۔

جس غلط فہمی کا یہ شکار ہوئے اگر یہی انداز رکھا جائے اور اس طرح فقر پر غنا کو فوقیت دی جائے اور کہا جائے کہ یہ صفت حق تعالیٰ ہے تو پھر یوں ہونا چاہیے کہ متکبر و جبار آدمی بھی افضل ہو اور جو آدمی مدح و حمد پند کرے وہ بھی افضل ہو۔ اس لیے کہ یہ سب صفات حق ہیں۔ حالانکہ تمام اہل قبلہ اس آدمی کی مذمت پر اجماع کر چکے جس کا یہ وصف ہو۔ اب اس کا وصف غنا اس معنی میں ہوگا۔ اس لیے کہ وصف غنا، صفتِ حق ہے اور عزت و کبر کے ساتھ اتصال رکھتا ہے۔

مناسب یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات کو حق تعالیٰ کے لیے ہی تسلیم کیا جائے اور ان غنا طلبی کا نقصان میں نزاع کھڑا کیا جائے۔ اس طرح ابن عطاء کا قول باطل ہوگا۔ اس لیے جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے۔ فرمایا:

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت میری ازار ہے اور کبر بانی میری پھادر ہے جس نے ان دونوں کے بارے میں میرے ساتھ نزاع کیا میں اسے کاٹ کر آگ میں ڈال دوں گا۔“

انہوں نے اس سے بھی اختلاف کیا اور ہر خاص و عام کے مسلک عارف ابو محمد سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جس نے غنا، بقاء اور عزت کو محبوب رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں (اس سے) نزاع کیا۔ یہ صفات ربانی ہیں۔ اس آدمی پر ہلاکت کا ڈر ہے!“

جب یہ ثابت ہوگئی کہ فقر افضل ہے۔ اس لیے کہ یہ وصف عبودیت ہے۔ اب جس نے یہ وصف لیا اس کا بندہ ہونا ثابت ہو گیا اور اوصاف عبودیت ہی اخلاق ایمان ہیں اور مومنوں سے اللہ تعالیٰ کو یہی (اوصاف) محبوب ہیں۔

مثلاً خوف و انکساری اور تواضع و فقر انہی کی طرف منسوب ہیں اور اوصاف ربانی میں اعدائے الہی مبتلا ہوئے کہ وہ جبار و متکبر بن گئے مثلاً عزت و کبر اور بقاء و غنا ان کی طرف منسوب ہیں۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”میں تو یہی سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بقاء صرف مبعوض ترین مخلوق یعنی ابلیس کے لیے ہی بنایا (یعنی اسے طویل تر عمر دی)۔“

علماء صحیفہ فرمایا کرتے تھے:

”اس دنیا میں (طویل مدت تک) باقی رہنے کی خواہش نہ کرو۔ اس لیے کہ بدترین مخلوق ہی طویل ترین عمر پاتی ہے اور وہ شیاطین ہیں اور غنا باقی رہنے کے لیے مانگا جاتا ہے۔“

بتاتے ہیں کہ شیخ حفید رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عطاء سے اس مسئلہ میں مباہلہ کیا اور غنا سے فقر بہتر ہے ان پر بددعا کی۔ اس لیے کہ انہوں نے ان کے قول کا سختی سے انکار کیا اور فرمایا کرتے تھے:

”شکر گزار غنی سے صبر کرنے والا فقیر افضل ہے۔ چاہے اپنے حال سے قیام حکم میں دونوں برابر کے (عبادت گزار) ہوں۔ اس لیے کہ پرہیزگار غنی آدمی اپنے نفس کو فائدہ دیتا ہے اور اس کی صفت پر از نعمت ہے (سرمایہ و فراوانی ہے) اور صابر فقیر پر آلام و مصائب ڈال دمی گئیں (اور پھر بھی عبادت کرتا ہے) اس وجہ سے وہ بڑھ گیا اور معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔“

حضرت احمد بن حنبلؒ فرمایا کرتے تھے:

”فقر کے برابر کوئی چیز نہیں وہ حالت فقر کو افضل فرماتے اور صابر فقیر کا درجہ بلند ترین قرار دیتے۔“

مرد زئی فرماتے ہیں: کہ

”بعض فقراء کا ذکر کیا گیا تو وہ ان کی تعریف کرنے لگے اور ان کے بارے میں بہت ہی باتیں پوچھنے لگے۔“

بتاتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

”اسے علم کی ضرورت ہے۔“

انہوں نے فرمایا:

”خاموش رہ، اس کا فقر پر صبر کرنا اور اس میں دکھ سہنا کثرتِ علم سے بہتر ہے۔“

پھر فرمایا:

”یہ لوگ ہم سے بہت بہتر ہیں۔“ میں کہتا ہوں کہ جو آدمی غنا کو فقر پر ترجیح دیتا ہے۔ اس نے فقر کی تطنی اور اس کی شیرینی چکھی ہی نہیں۔ وہ اس کی شدت سے دھوکے میں اور اس کی شیرینی سے محروم ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے دکھ و غم کی تطنی چکھتا تو اسے افضل مان لیتا۔ اور اگر ہر دور خدا سے اس کی شیرینی کا مزہ چکھتا تو اس پر (غنا کو) افضل نہ سمجھتا۔

روایت میں ہے:

ابلیس کہتا ہے کہ غنی آدمی مجھ سے تین امور میں سے کسی ایک سے نہیں بچ سکتا:

۱۔ میں اس کو محبت دوں گا۔ چنانچہ وہ ناحق طریق سے (مال) کمائے گا۔

۲۔ یا اسے ناحق مقام پر خرچ کرے گا۔

۳۔ یا حقدار سے مال روکے گا۔“

اب اگر شیطان یہ نہ جانتا کہ فقر افضل تر ہے حال ہے تو وہ اس کی راہ پر نہ بیٹھا۔ چنانچہ کہا جیسے کہ کتاب التذیب ہے)

لَا قَعْدَتَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لُ
(میں ان کی تاک میں بیٹھوں گا، تیری راہ سیدھی پر)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتا دیا:

الشَّيْطَانُ يُعِدُّ كَيْدًا لِّلْفَقْرِ۔
(شیطان تم سے محتاجی کا وعدہ کرتا ہے)

یعنی تمہیں فقر کے ذریعہ ڈراتا ہے۔ اب فقیر صاف کامیاب ہے کہ وہ آخرت کے سیدھے راہ پر چلے اور اللہ تعالیٰ کی قوت و توفیق کے ساتھ شیطان کے ڈراوے کو دھتکار دے۔ ایک قول یہ ہے کہ اغنیاء کا اپنی دولت میں مگن ہونا شیطان کا ڈراوا ہے۔ اب فقر و احتیاج میں مبتلا لوگ آئے اور ان پر برائی نے احاطہ کر لیا اس سے کتاب اللہ میں ہے:

رَأَيْتُمُ الشَّيْطَانَ يُغْوِي أَوْلِيَاءَهُ فَلَآ
تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي
(سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو)

چنانچہ ان لوگوں نے اس کا ڈراوا مان لیا اور جن کے حکم کی مخالفت کی یہ ایسے ہیں جیسے کہ ان کے بارے میں کہا گیا:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ
فَإِنَّ أَصَابَهُ - الْآيَةُ

اب اگر اہل زہد کا درجہ و فضیلت سے محروم ہی تھے تو کم از کم متوسط راہ ہی اختیار کر لیتے اور خدا تعالیٰ پر توکل کرتے۔ اس کی رضا چاہتے جس سے دنیا دار ڈرتے ہیں تو بھی ان کے لیے کافی تھا۔

دنیا کی حقیقت اور زہد کی کیفیت

زہد کے مختلف مقامات

مباحثات سے پرہیز افضل تر ہے | خواہش نفس اور شہوات سے ہر آدمی کو دنیا میں کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے۔

اب جس نے مذموم خواہش اپنے حصہ میں زہد اختیار کیا تو یہ بات فرض زہد ہے اور جس نے مباح امور میں بھی زہد کیا۔ یعنی ہر چیز میں سے زیادہ فضول حاجت سے بھی بے رغبتی اختیار کر لی تو یہ افضل زہد ہے۔ یہ اعضائے ظاہرہ کے حظوظ کی طرف جاتا ہے جو کہ دنیا کے دروازے اور اس کی راہیں ہیں۔ چنانچہ حرام چیزوں میں زہد اختیار کرنا مسلمانوں کا زہد ہے۔ اس سے ان کو حُسنِ اسلام حاصل ہوتا ہے اور مشتبہ امور میں زہد اختیار کرنا اہل تقویٰ کا زہد ہے اور اس سے ان کا ایمان کامل ہوتا ہے اور ضروریاتِ نفس سے زیادہ حلال امور میں زہد اختیار کرنا، زاہدین کا زہد ہے۔ اور اس کی وجہ سے ان کا یقین صاف و پختہ تر ہوتا ہے۔

حضرت عمرو بن میمون کی حدیث میں ہے۔ انہوں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا:

”اے زبیر! شہوات و شہوات کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے محارم سے اپنے نفس کو صحیح تقویٰ کا مجاہدہ کرنا تو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا۔“

زہد کے فضائل اور اس کے فائق ترین مقامات کے بارے میں حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

”جب تک بندہ ان تین میں زہد نہ کر لے اس کا زہد مکمل نہیں ہوتا:

۱۔ درہم میں۔ جس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔

۲۔ کپڑوں میں زہد اختیار کرتا ہے جس کے ذریعہ وہ عبادات میں مدد (وقت) چاہتا ہے۔“

انہوں نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ ان کے نزدیک حقیقت زہد تمام مقامات سے افضل ہے۔ اس لیے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ زہد کو تمام علماء و عابدین کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے اعمال کا ثواب مومنوں پر تقسیم ہوگا۔

اور فرمایا:

”زہد اور متقی عالم کے فضل و شرف کو قیامت کے روز کوئی دوسرا نہ پاسکے گا۔“

بیز فرمایا:

”خون کے بغیر زہد حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو ڈرا اس نے ترک کیا۔ چنانچہ انہوں نے زہد کو خون میں ایک مقام قرار دیا اور ان کے لیے باعثِ اضافہ ہونے کے طور پر اسے افضل کہا۔

حضرت مسروق نے ابن مسعود سے روایت کیا:

”جس کا قلب زہد ہے اس کی دو رکعتیں تکلف عبادت کرنے والوں اور ریاضت کرنے والوں کی دائمی

اور ابدی عبادت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور محبوب ہیں۔“

اور عارفین کے گروہ کے نزدیک زہد کی کوئی آخری انتہاء نہیں۔ اس لیے کہ رفیق ابواب دنیا اور مغنی ترین خواہشات پر (زہد کے) معرفت کے انتہائی (مقامات) آتے ہیں اور (اس کا سلسلہ طویل تر ہے) بعض مشائخ کا فرمان ہے:

”انتہائی زہد یہ ہے کہ تو ہر چیز میں زہد اختیار کر کے اور ہر اس چیز سے پرہیز کرے جس میں نفس کو نادمہ ملے اور اس کے ساتھ راحت ملے۔“

جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے:

انہوں نے اپنے سر کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس لیے کہ جب سر زمین پر ندرے اونچا ہو گا تو آرام ملے گا تو اُمیں آیا اور کہنے لگا:

”اے ابن مریم! کیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ تو نے دنیا میں زہد اختیار کر رکھا ہے؟“

فرمایا: ”ہاں۔“

اس نے کہا:

جو تو نے اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟“

بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتھر پھینک دیا اور فرمایا:

”بیتیرے لیے ہے بلع اس کے کہ جو میں نے اس جیسی (چیزیں) چھوڑ دیں۔“

حضرت یحییٰ بن زکریا علیہم السلام کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے بالوں کا جبہ پہن رکھا تھا۔ حتیٰ کہ ان کی جلد میں سوراخ ہو گئے۔ ان کی ماں نے کہا: کہ

”یہ بالوں کا جبہ اتار کر اُون کا جبہ پہن لیں۔“ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی:

”اے یحییٰ تم نے مجھ پر دنیا کو ترجیح دی۔“

بتاتے ہیں کہ وہ روپڑے اور اُون کا جبہ اتار کر وہی بالوں کا جبہ بدن پر پہن لیا۔

حضرت حسن فرمایا کرتے تھے:

”میں نے ستر بلند پایہ بزرگوں کو دیکھا۔ ہر ایک کے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور کسی نے بھی اپنے اور

زمین کے درمیان کبھی کپڑا نہیں ڈالا۔ جب وہ سونے کا ارادہ کرتے تو زمین سے بدن براہ راست لگاتے

اور کپڑا اوپر لے لیتے۔“

یا درکھیں میں نے تمام نعمتیں تین ہی دیکھیں اور وہ سب زہد کے ساتھ
زہد جامع انعامات ہے | ہی ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام نعمتوں کی اصل اسلام ہے۔ اس لئے
 کہ اس سے ورے کئی ایسے مقام ہیں جن میں لوگوں نے حقیقت توجید میں غلطی کھائی۔ اور دوسری نعمت سنت ہے
 اس سے ورے کثرت سے بدعات ملتی ہیں اور تمام اہل بدعت سنت سے محروم ہوئے اور تیسرا انعام علم باللہ
 کا ہے۔ اس لیے کہ اس سے ورے عظمت و قدرت الہی سے بہت ہی جہالت پائی جاتی ہے۔ پھر دنیا میں زہد کا
 انعام ہے۔ اب جس کو یہ بچہ تین انعامات سابقہ کے ملا اس پر نعمتیں مکمل ہوئیں اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء
 اور صالحین کے ساتھ ہے۔ یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کامل ہوئی۔ اس لیے کہ شبہات پر اس سے ورے
 کثرت سے طمع و حرص پایا جاتا ہے اور شہوات کی غلط رغبت پائی جاتی ہے۔

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ زہد میں سنت اور اتباع کو شرط قرار دیتے۔ اس لیے کہ فرمان خداوندی
زہد کی اقسام ہے کہ :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ لِيَّ
 (کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو)
 فرمایا: سنت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے اور زہد ہو۔ پھر اہل زہد میں
 بھی فرق ہے کہ وہ کس چیز کے لیے زہد اختیار کر رہے ہیں؟ ان میں رفعت مشاہدات کے مطابق مختلف مقامات
 ہوتے ہیں۔

بعض کا زہد، اللہ تعالیٰ کے اجلال و اکرام کے باعث ہے۔

بعض کا زہد، اللہ تعالیٰ سے جہاد کرتے ہوئے ہے۔

بعض کا زہد، اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہوئے ہے۔

بعض کا زہد، اللہ تعالیٰ سے امید و رجاء کے باعث ہے۔

بعض کا زہد، امر الہی میں تیزی سے آگے بڑھنے کے ہے۔ اور

بعض کا زہد، اللہ تعالیٰ کی محبت کے باعث ہے اور یہ زہد کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔

زہد کا ادنیٰ وجہ یہ ہے کہ انسان حساب کتاب کے لیے طویل مدت تک کھڑے رہنے سے ڈر کر زہد

اختیار کرے جیسے کہ فرمایا گیا :

"قیامت کے روز دو درجوں والا آدمی ایک درجہ والے سے سخت تر محاسب میں ہوگا۔" اس لیے کہ

جو آدمی دنیا میں کسی چیز کے جوڑے کا مالک ہو وہ اہل تقویٰ کی راہ پر نہیں چلا اور دنیا میں جس کو بھی کچھ ملا۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ تین ٹکٹ لے لو۔ نہائی فکر، تنہائی مصروفیت اور تنہائی حساب، اور ایک غمی آدمی حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا کہ اگر اس کے پسینہ پر ایک سو پیاسے اونٹ آئیں تو بھی میر ہو جائیں۔ حالانکہ جنت میں اپنے منازل کو دیکھ بھی رہا ہے۔ جب اہل تقویٰ کے دلوں میں یہ اس کی عظمت بیٹھ گئی تو وہ طویل محاسبہ سے ڈر گئے اور جمع کرنے اور مال روکنے میں زہد اختیار کیا اور فضول امیدوں سے جدا ہو گئے تاکہ پرسش میں کمی آجائے اور احوال قیامت میں جلدی سے یہ سلسلہ طے ہو جائے۔

دنیا میں زہد یہ بھی ہے کہ فقر اور فقر سے محبت رکھے۔ مساکین کی ہم نشینی رکھے۔ ان کے سامنے تواضع اختیار کرے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ اپنے سلاہ لباس میں مساکین کی ہم نشینی کرتے اور پروردگار تعالیٰ کا قرب چاہتے۔

حضرت محمد بن یوسف اصفہانیؒ ایک عالم زاہد تھے۔ بعض مشائخ ان کو حضرت ثوریؒ پر افضلیت دیتے ہیں مگر یہ گمنامی کو ترجیح دیتے تھے۔

چنانچہ انہیں صرف علماء ہی سمجھتے تھے۔ ان کی حسن رعایت اور شدت بیدار مغزی کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت میں اس وقت افضل ترین عمل کرتے۔ جب ابن مبارک نے انہیں مصیبت میں انہیں طلب کیا تو ان کے حال سے آگاہ بعض لوگوں نے بتایا کہ وہ شہر میں بہتر مقام میں ہوں گے۔ اس وقت وہ جامع مسجد میں ہوں گے چنانچہ انہیں وہیں سے طلب کیا۔ بتایا گیا کہ وہ بہتر جگہ میں ہی بیٹھا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہیں فقراء کے پاس سے طلب کیا گیا تو وہ فقراء کے تواضع کے لیے بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنا سر جھکا رکھا تھا اور مساکین کے پاس گمنامی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ چنانچہ ان کے نزدیک شہر میں افضل ترین مقام جامع مسجد تھا۔ اس لیے کہ اس میں ایک نماز کا اجر پچاس نمازوں کے برابر ملتا ہے اور افضل ترین جگہ فقراء کی جگہ ہے اور افضل ترین حال گمنامی کا حال ہے اور ان کے نزدیک شہرت سے گمنامی زیادہ بہتر چیز ہے اور یہ بات ان کے پُر خلوص زاہد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

یہ بھی زہد ہے کہ وہ اپنے فقر پر شاداں و فرحان ہو اور اسے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت شمار کرتا ہو۔ اور فقر چھن جانے اور زہد سے محروم ہو جانے سے ڈرتا ہو جیسے کہ غنی آدمی، فقر سے ڈرتا ہے اور حالتِ غنا پر خوش و خرم رہتا ہے۔ پھر زہد کی حلاوت بھی پائے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے یہ بات دیکھ لے کہ اسے کثرت سے قلت زیادہ محبوب ہے۔ عزت سے انکساری زیادہ پسندیدہ ہے۔ جماعت سے زیادہ تنہائی زیادہ قابلِ ترجیح ہے اور شہرت سے زیادہ اسے گمنامی پسند ہے۔ یہ بات ان کے زہد میں اخلاص کی علامت ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ چار باتیں تعجب کے ساتھ

ہی ملتی ہیں:

۱۔ سکوت اور یہ آغازِ عبادت ہے۔

۲۔ تواضع۔

۳۔ کثرتِ ذکر۔

۴۔ اور قلتِ چیز۔

حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

” آدمی اس وقت ہی عالم ہوتا ہے جبکہ وہ ابتلاء کو نعمت اور فراخی کو سزا سمجھے۔“

بعض سلف کافران ہے:

” انسان اسی وقت کامل فقیہ (سمجھدار) ہوتا ہے جبکہ وہ غنا سے زیادہ فقر کو محبوب سمجھے اور عزت پر

ترجیح دے۔“

ایک مقطوع روایت ہے:

” انسان اسی وقت ہی حقیقی ایمان تک رسائی حاصل کرتا ہے جبکہ اس کو لا یعرف (غیر معروف)،

یعرف (معروف) سے زیادہ پسند ہو اور جبکہ اسے کثرت (چیز) سے زیادہ کمی چیز محبوب ہو جائے۔“

سلف صالحین فرمایا کرتے تھے:

” جس حال میں دنیا ہم سے دور کی گئی اس میں ہم خدا کی نعمت اس حال سے زیادہ ہے کہ جب دنیا

ہماری طرف پھیری گئی۔“

حضرت ثوری فرمایا کرتے تھے:

” دنیا دشواری کا گھر ہے، آسانی کا گھر نہیں۔ اور یہ دکھ کا گھر ہے فرحت کا گھر نہیں۔ جس نے اس کو سمجھ لیا

وہ اس کی فراخی پر خوش نہ ہوا اور اس کی شقاوت (کمی) پر غمگین نہ ہوا۔“

حضرت سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

” کسی کی عبادت اس وقت صحیح ہوتی ہے اور اس کا عمل اس وقت خالص ہوتا ہے جبکہ ان اشیاء سے

پریشان نہ ہو اور نہ ان سے بھاگے:

۱۔ بھوک۔

۲۔ برہنگی۔

۳۰ فقرہ۔

۳۱۔ ذلت۔

چنانچہ مروی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ رحمتہ اللہ علیہ کو پچاس ہزار درہم پیش کیے گئے۔ آپ نے واپس کر لیے۔
پوچھا گیا،

”آپ نے واپس کیوں کیے؟“

فرمایا: ”میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ پچاس ہزار کی وجہ سے فقرائے کھاتے سے اپنا نام مٹا دوں۔“
اہل زہد کے نزدیک یہ بات بھی زہد میں داخل ہے کہ جو فضول و بناوٹی علوم ہیں انہیں ترک کرے۔ جو
علوم و بناوڑوں کے ہاں جہاد و مرتبہ کا باعث بنتے ہیں۔ جن میں آخرت کا کچھ فائدہ نہیں اور نہ ہی وہ علوم
قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ ایسے علوم کو چھوڑ دے۔

یہ علوم گاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دیتے ہیں۔ گاہے ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھنے میں دل جمعی نہیں ہوتی اور ذکر اللہ سے دل کو ہٹا کر سخت کر دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ
کے انعامات و عظمت میں تفکر میں حجاب بن جاتے ہیں۔

اس زمانہ میں کثرت سے ایسے علوم جاری کیے گئے جو سلف کے دور میں نہ تھے۔ اہل غفلت نے
انہیں علم قرار دیا۔ بے کار لوگوں نے انہی میں مشغولیت کر لی۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ گئے اور علم حقیقت کے
مشاہدہ میں یہ آڑ بن گئے۔ ان علوم کی تعداد تو شمار سے باہر ہے۔ ہاں اگر تو یہ معلوم کرے کہ یہ علم ہے یا کلام ہے۔
حق ہے یا اس سے صریح مشابہ ہے۔ صداقت و حکمت ہے یا فریب و غرور ہے۔ یہ پرانی سنت ہے یا بدعت ہے
تو اس وقت ہم صاحب بات عرض کر دیں گے۔

لوگوں پر حکمرانی کرنے میں زہد کرنا افضل ترین زہد ہے اور لوگوں میں (سیاسی یا غیر سیاسی)
حکمرانی سے زہد مرتبہ واقفہ حاصل کرنے سے بے رغبت ہونا ان سے مدح و ثناء کی چاہت نہ کرنا
بہترین زہد ہے۔ اس لیے کہ علماء ربانیین کے نزدیک جہاد طلبی ایوان و دنیا میں سے سب سے بڑا دروازہ
ہے۔ چنانچہ اس میں زہد کرنا علماء کا زہد ہے۔

حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

دینار و درہم سے زیادہ سخت زہد لوگوں سے مدح و ثناء کی خواہش نہ کرنا اور جہاد و اقتدار طلبی میں زہد
کرنا ہے۔ فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ گاہے دینار و درہم اس کے حصول پر لگا دیے جاتے ہیں اور فرمایا
کرتے تھے:

”یہ ایک دقیق راہ ہے جس کو صرف ماہر علماء ہی دیکھ سکتے ہیں“
حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”جاہل آدمی کے دل میں اقتدارِ طبعی جم جانے کے بعد اسے اکھاڑنے سے پہاڑوں کی چٹانیں ہٹا دینا زیادہ آسان ہے“

حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ:

”زہد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی صفات دی گئی (عمر روزی وغیرہ) اس کی طلب چھوڑ دی جائے،
ہرم ابن حبان نے فرمایا:

میں انہیں دریا لے فرات کے کنارے ملا۔ وہ ایک روٹی کا ٹکڑا اور کپڑا (پرانا) دھو رہے تھے
جو انہیں پڑا ملا تھا۔ یہ ان کا کھانا اور لباس تھا۔ بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھا:

”زہد کیا چیز ہے؟“

فرمایا، ”تم کس سلسلہ میں نکلے ہو؟“

میں نے کہا، ”روزی کی تلاش میں۔“

فرمایا، ”جب تلاش آئی تو زہد چلا گیا۔“

حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے،

”زہد صرف اویس (قرنی) کا ہی ہے۔ انہیں لباس نہ ہونے کے باعث) برہنگی آئی۔ آخر کار
وہ جھونپڑے میں بیٹھ گئے۔“

حضرت ابوسلمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

نکاح میں زہد عورتوں میں زہد یہ ہے کہ تو اب تک عورت اور بلند گھرانے کی عورت کی بجائے
کسی یتیم یا معمولی گھرانے کی عورت سے نکاح کرے۔ حضرت ماک بن دینار کا بھی یہی فرمان ہے۔

حضرت سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”عورتوں کے سلسلہ میں زہد صحیح نہیں۔ اس لیے کہ زہدوں کے آقا (جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

کو محبوب کی گئی ہیں۔ ابن عبید نے بھی ان سے موافقت فرمائی اور کہا،

”بیویوں کی کثرت میں کچھ گناہ نہیں۔ اس لیے کہ حضرت علی بن ابی طالب زہد تیریں صحابی تھے اور

پھر بھی ان کی چار بیویاں اور دس سے زیادہ لونڈیاں تھیں۔“

حضرت عبید فرمایا کرتے تھے:

”مبتدی سنا کہ کو چاہیے کہ وہ ان تین میں دل کو مصروف نہ کرے ورنہ اس کا حال بگڑ جائے گا۔“

۱۔ کانا

۲۔ طلبِ حدیث

۳۔ نکاح کرنا۔“

زہد کیا ہے؟ اور فرمایا:

”صوفی کے لیے یہ بات پسندیدہ ہے کہ وہ نہ پڑھے اور نہ لکھے۔ اس لیے کہ ایسا کرنے سے اس کے عزم میں جھجکت رہے گی۔“

ایک روایت میں ہے:

”زہد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے (اور ابھی بندے کو عطا نہیں ہوا) اس پر اس سے زیادہ وثوق ہو جو تیرے پاس ہے۔“ چنانچہ یہ مقام توکل ہے۔

ایک جماعتِ صوفیاء کا یہ فرمان ہے کہ زہد کا مطلب ترکِ ذخیرو اندوزی ہے اور ان کے نزدیک جمع کرنے کا نام دینا ہے۔

بعض مشائخ کا فرمان ہے:

”دنیا وہ ہے جو تیرے دل کو (خدا سے) غافل کر دے اور اپنے اہتمام و مصروفیت میں ڈال دے۔“ چنانچہ ان کے نزدیک ترکِ اہتمام اور نفس کو احکامِ الہی کے سپرد کرنا یعنی تفویض و رضا کی راہ پر چلنا زہد ہے۔ احمد بن حنبل نے بتاتے ہیں کہ میں نے ابوسیمان دارانیؒ سے عرض کیا کہ مالک بن دینار نے حضرت مغیرہؒ کو فرمایا:

”مکان میں جاؤ اور جو تم نے مجھے زکوٰۃ دی تھی وہ لے لو۔ اس لیے کہ شیطان مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے کہ کسی چور نے یہ مال اٹھایا ہے۔“

حضرت ابوسیمانؒ نے فرمایا کہ:

”یہ صوفیوں کی قلبی کمزوری کے باعث ہے۔ وہ دنیا میں زہد کہ چکا۔ اب کیا رکھا ہے جو لے گا۔ چنانچہ حضرت ابوسیمانؒ کی مراد یہ تھی کہ حقیقی رضا یہ ہے کہ احکام جاری ہونے پر راضی رہے اور مالکؒ (بن دینار) نے حقیقتِ زہد سے یہ مراد لیا کہ دل سے اہتمام (مال) ہٹا دیا جائے۔ اور حضرت حسنؒ نے فرمایا ہے:

”زہد وہ ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھے تو کہے کہ یہ مجھ سے افضل ہے۔“ چنانچہ ان کے نزدیک زہد کا مفہوم تواضع ہے۔“

حضرت فضیلؒ فرمایا کرتے تھے:

”قناعت ہی زہد ہے۔“

حضرت ابوسلمانؒ نے فرمایا:

”تقویٰ زہد کا آغاز ہے۔“

احمد بن ابی حمریؒ نے فرمایا کہ میں نے ابو ہشام مغازلی سے پوچھا:

”زہد کیا چیز ہے؟“

فرمایا: ”امیدوں کو کاٹ دینا، مشقت اٹھانا اور راحت حتم کر دینا۔“

حضرت یوسف بن اسباطؒ فرمایا کرتے تھے:

”جس نے تکلیف پر صبر کیا اور شہوات کو چھوڑ دیا اور حلال کی روٹی کھائی اس نے اصل زہد حاصل کر لیا۔“

احمدؒ نے فرمایا کہ میں نے ابو صفوان رعینی سے پوچھا:

”جس دنیا کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نذرت فرمائی اور جس سے عقلمند آدمی کو بچنا چاہیے وہ دنیا

کیا ہے؟“

فرمایا: ”تو دنیا میں جو عمل کرے اور اس سے تیرا مقصود دنیا ہو تو یہ مذموم عمل ہے اور جو عمل ایسا کرے جس سے

تمہیں آفرت مقصود ہو تو وہ دنیا میں سے نہیں۔“

میں نے مروانؒ کے سامنے یہ قول نقل کیا تو فرمایا:

”سمجھ کی بات یہی ہے جو صفوانؒ نے فرمائی۔“

انہوں نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ دنیا ہر چیز ہے سوائے اخلاص کے چنانچہ جو علم کے موافق ہو وہ مباح

ہے اور جو اس کے خلاف ہو تو وہ اور خواہش، دراصل حصّہ نفس ہے اور اخلاص پروردگار تعالیٰ کا حصّہ ہے۔

چنانچہ اہل اخلاص بندے، اللہ کی طرف سے اعداءِ الہی پر حجت ہیں اور یہ (اہل اخلاص بندے) دنیا میں

اہلِ آخرت بندے ہیں۔

ابن سناکؒ فرمایا کرتے تھے:

”زادہ وہ ہے کہ جس کے دل سے غم اور خوشیاں نکل جائیں۔ اب وہ کچھ دینا مل جانے پر خوش نہیں ہوتا

اور دنیا چھن جانے پر غمگین نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اسے اس کی پرواہ ہی نہیں کہ اس نے خوشحالی میں صبح کی یا

تنگ حالی میں۔“

ابوسعید بن اعرابی نے اپنے مشائخ صوفیاء سے نقل کیا:

” ان کے نزدیک زہد کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی قدر نکل جائے۔ اس لیے کہ دنیا ہے ہی کچھ نہیں۔ اور وہ فی نفسہ زہد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ کیونکہ دنیا ہے ہی کچھ نہ۔ اور قسم ہے کہ یہ دراصل زہد میں زہد ہے۔ اس لیے کہ اس نے زہد اختیار کیا۔ پھر اپنے زہد پر نگاہ بھی نہیں کی۔ اب جب اس نے کچھ نہ دیکھا تو اسے زہد بنا دیا کیونکہ اس نے لاشکی میں زہد کیا۔ یہ بات اس قول کے مشابہ ہے کہ حقیقی زہد زہد فی النفس ہے۔ اس لیے کہ گاہے آدمی معاوضہ چاہتے ہوئے دنیا میں نفس کی خاطر زہد اختیار کرتا ہے اب یہ بھی ایک لحاظ سے رغبت بن گئی (اور زہد نہ رہا) یہ بات اس قول کے مشابہ ہے کہ ”فنا میں حقیقت زہد ہی بقا میں زہد ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات آدمی فنا میں زہد کرتا ہے تو بقا میں زہد نہیں ہوتا۔ چنانچہ بقا میں رغبت پائی جاتی ہے۔ اب جب وہ بقا میں بھی زہد اختیار کرے گا تو یہ فنا میں بھی حقیقی زہد ہو جائیگا اس لیے کہ فنا دراصل بقا کے لیے مقصود تھی۔“

زہد کی مزید اقسام

رغبتِ ہوی حقیقت دنیا ہے۔ اگرچہ انسان پہلے مال میں زہد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیز میں اسے زہد میں سے حصہ نہیں ملا ہوتا۔ ایسے ہی گاہے مدح و ثنا میں انسان زہد کرتا ہے مگر مال میں زہد نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کھانوں میں زہد ہوتا ہے۔ گاہے مال میں زہد رکھتا ہے مگر غلبہ خواہش کی وجہ سے اپنے منصب میں زہد نہیں ہوتا۔ اب جب اسے خواہش میں بھی زہد ملے گا۔ اس وقت وہ حقیقی زہد ہو گا اور زہد فی النفس یہی ہے۔ اس لیے کہ نفس ہی ٹھیک رغبت و حرص کا نام ہے اور ہوی (خواہش) دراصل نفس کی روح ہے اسے خوب سمجھ لو۔

حضرت پولس بن مبسرہ جیلانی فرمایا کرتے تھے :

” دنیا میں زہد یہ نہیں کہ حلال کو حرام کر لے اور مال ضائع کرتا رہے بلکہ دنیا میں زہد یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس پر تجھے اس سے زیادہ وثوق ہو، جو اس کے پاس ہے اور مصیبت میں اور جب مصیبت نہ آئے تو تیرا حال برابر ہو اور حق کے معاملہ میں تیری مدح و مذمت کرنے والا برابر ہو۔“

سلام بن ابی مطیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :

” زہد کے تین طریقے ہیں :

۱۔ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل و قول ہو اور ان سے کچھ بھی دنیا مار نہ ہو۔

۲۔ غیر مناسب چھوڑ دے اور مناسب عمل کرے۔

۳۔ حلال میں بھی زہد کرے تو یہ زیادہ فضیلت اور افضل ہے۔“

اسی علم میں ہمارے امام حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:
 ”زہد کی تین اقسام ہیں:

۱۔ فرض زہد۔

۲۔ فضیلت کا زہد۔

۳۔ سلامتی کا زہد۔“

چنانچہ حرام میں زہد اختیار کرنا فرض ہے۔ حلال میں زہد کرنا فضیلت ہے اور شبہات میں زہد اختیار کرنا باعث سلامتی ہے۔

حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”زہد یہ ہے کہ تم سے ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھے۔ اب اگر اس کا بیٹھنا اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو ٹھیک ورنہ باہر نکل جائے۔ اور اگر اس کا نکلنا اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو ٹھیک ورنہ گھر کو لوٹ جائے اور اگر اس کا لوٹنا اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ٹھیک ورنہ چل پڑے۔ اور درہم نکالے تو دیکھے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے نکال رہا ہے تو ٹھیک ورنہ روک لے۔ اور اگر ان کا روکنا اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ٹھیک ورنہ خاموش رہے۔ اور اگر اس کی خاموشی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ٹھیک ورنہ کلام کرے۔“

عرض کیا گیا،

”یہ کام تو مشکل ہے!“

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی جانب یہ طریق ہے ورنہ کھیل نہ بناو۔“ یعنی ان کا مسلک یہ ہے کہ زہد سے مراد مراقبہ و محاسبہ کرتے رہنا ہے اور مراقبہ ہی اخلاص ہے۔“

حضرت شقیق یعنی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست حضرت حاتم اصم سے زہد کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:
 ”اس کا آغاز وثوق کرنا، وسط صبر کرنا اور آخر اخلاص ہے۔“

اب جب صوفیاء کے نزدیک زہد کا آخر اخلاص ہوا تو بندے کے لیے آغاز حاصل کیے بغیر آخری حصہ حاصل کرنا کیونکر ممکن ہوگا؟ یا وہ اخلاص سے گزر کر مقاماتِ معرفت تک کیونکر سامنی حاصل کر سکتا ہے۔ اب ان کے نزدیک زہد کا آخری حصہ معرفت کا ابتداء ہے۔“

ایک گروہ کا مسلک یہ ہے کہ دنیا میں زہد کرنا مومنوں پر فرض ہے۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک حقیقی اخلاص ہی زہد ہے۔ اس لیے انہوں نے مومنوں پر اخلاص واجب بناتے ہوئے زہد کو بھی واجب قرار دیا۔

عبدالرحیم بن کحی اسود کا بھی اس طرف میلان ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مفہوم مروی ہے :

امام احمد سے پوچھا گیا :

”جماعتِ صوفیاء نے کس کے ساتھ ذکر کیا اور وہ امام بن گئے؟“

فرمایا: ”صدق کے ساتھ۔“

کہا: ”صدق کیا ہے؟“

فرمایا: ”اخلاص۔“

پوچھا گیا: ”اخلاص کیا ہے؟“

فرمایا: ”زہد کو کہتے ہیں۔“

کہا: ”اے ابو عبد اللہ! زہد کیا ہے؟“

انہوں نے سر نیچا کر لیا پھر سر اٹھا کر فرمایا:

”زہدین سے پوچھو، بشر بن حمار سے پوچھو۔“

ایک جماعت کا فرمان ہے :

”طلبِ حلال کا نام دنیا میں زہد ہے۔“ اور یہ بات ہمارے اس دور میں فرض ہے۔ اس لیے کہ اشیاء

میں اختلاط بڑھ گیا اور شبہات کا غلبہ ہو گیا۔

صوفیاء کا فرمان ہے :

”یہ متعین ہو چکا کہ زہد فرض ہے۔“ یہ ابراہیم بن ادھم، وہیب بن ورد، سلیمان نواص اور اہل شام

کی ایک جماعتِ صوفیاء کا مذہب ہے۔

حضرت سہل فرماتے ہیں :

”دنیا میں زہد ترویجی ہے جس کا طعام صاف تر ہو۔“

اور فرمایا :

”تقویٰ کا بلند ترین مقام زہد میں ادنیٰ ترین مقام ہے۔“

حضرت یوسف بن اسباط اور حضرت یحییٰ رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”اگر ہمارے اس دور میں کوئی آدمی ابو ذر اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کی طرح کا پایا جائے تو بھی ہم

اسے زہد نہیں کہیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے آج کے دور میں حلال میں زہد ہے۔“

امام الائمہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے :

”دنیا کو مسترد کرنے سے زیادہ افضل چیز کچھ نہیں۔“

حضرت فضیل بن یوزوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسنؓ سے پوچھا :

”اے ابوسعیدؓ! دو آدمی ہیں ان میں سے ایک حلال طریق پر دنیا طلب کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اسے پالیا اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کی اور اپنے لیے ذخیرہ آگے بڑھایا اور دوسرے آدمی نے دنیا کو ترک کر دیا۔

اب کیا حکم ہے؟“

فرمایا: ”مجھے ان دونوں میں وہی زیادہ محبوب ہے جس نے دنیا کو مسترد کر دیا۔“

میں نے عرض کیا :

”اے ابوسعیدؓ! اس نے حلال طلب دنیا کی۔ اسے لے کر صلہ رحمی اور ذخیرہ آخرت کیا ہے؟“

فرمایا: ”مجھے وہی زیادہ محبوب ہے جس نے دنیا کو برطرف کر دیا۔“

حضرت حسنؓ نے دنیا کو مسترد کرنے والے کو اس لیے پسند کیا کہ مقام زہد میں توکل و رضادونوں پائے

جاتے ہیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے :

”اور مصیبت کا ثواب زیادہ فرحت کا باعث ہوگا۔ (اور چاہے گا) کہ کاش! یہ تیرے لیے باقی رہتی۔“

اور یہی رضا ہے۔

پھر زہد کے بعد معرفت و محبت اس پر آتے ہیں۔ اب جو مقام ان چاروں (مقامات) کا جامع ہو اس سے

بلند و نائق کون سا مقام ہو سکتا ہے اور یہی سالکین کا مقصود ہے ؟

مجھے قسم ہے کہ یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے

دنیا کی مثال | حدیث مروی ہے جس میں بہت ہی شدت ہے۔ فرمایا :

”قیامت کے روز دنیا کو ادھیر عمر کی نیلی آنکھوں والی بڑھیا کی شکل دی جائے گی جس کی شکل سخت مکروہ

ہوگی اور مخلوق کو دکھانی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا :

”اسے جانتے ہو؟“

وہ کہیں گے :

”ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔“

فرمایا جائے گا :

”یہ دنیا ہے، جس پر تم باہم فخر کیا کرتے تھے۔ اسی کی وجہ سے تم قطع رحمی کرتے تھے۔ اسی کی وجہ سے

تم باہم حد کرتے تھے اور بغض و فریب میں مبتلا رہتے تھے۔“

پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ آواز دے گی :

”اے پروردگار! میرے تابعین و میری جماعت کہاں ہے؟“

اللہ تعالیٰ حکم دے گا:

”اس کے تابعین اور اس کے گروہ بھی اس سے جا ملیں۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے شدید ترین روایت آتی ہے :

حضرت عبدالواحد بن زبید نے حسن سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قیامت کے روز ایسی اقوام لائی جائیں گی کہ جن کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ہوں گے اور

انہیں دوزخ میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔“

(صحاہ) نے پوچھا:

”اے اللہ کے رسول! کیا وہ نمازی ہوں گے؟“

فرمایا: ”ہاں، وہ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے اور شب کو آرام بھی کرتے ہوں گے

مگر جب ان کے سامنے دنیا میں سے کچھ چیز جاتی ہے تو اس پر کو دڑتے ہیں۔“

حضرت عمار بن اسد عباسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

دنیا کی بے قدری زہد ہے

”زہد یہ ہے کہ دل سے دنیا کی قیمت گرا دے اور کسی عاجل دنیا میں

ملنے والی چیز کی اس کے دل میں کچھ بھی وقعت نہ ہو۔ جب اس کے دل میں تمام اشیاء کی قیمت گرجائے گی اور

یہ سب برابر ہو گا۔ تو یہ زہد ہے۔“

ابو زید سبطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”زہد وہ نہیں ہے جو کسی بھی چیز کا مالک نہ ہو بلکہ زہد وہ ہے کہ جس کی کوئی چیز مالک نہ بن سکے۔“

ایک عالم نے اس مضموم میں فرمایا:

”زہد وہ ہے جو اشیاء کا مالک نہ بنتا پھرے اور نہ ہی اسے ان کی طرف سکون حاصل ہو۔“

اور فرمایا کرتے:

”زہد وہ ہے جس کی خوراک سب آج کی ہو۔ اس کے پاس کچھ اتتر چھپانے تک کے لیے ہو اور اس کا

گھر صرف اس قدر ہو جس میں اسے پناہ مل جائے اور اس کا حال اس کا وقت ہے۔“

ایک عارف فرماتے ہیں،

”تذکرہ تدبر و اختیار کا نام زہد ہے۔ تنگی ہو یا فراخی ہو۔ ہر امتحان میں تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرے۔“
یہ خواص، ثوری اور ذوالنون رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے۔ ایک بار حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
”زادوہ ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو اور نہ ہی اس کی کوئی چیز مالک ہو۔“
اور فرمایا:

”حقیقی زہد تو ظہورِ قدرت کے موقع پر ہوتا ہے۔ اور عاجز کا تو زہد صحیح ہی نہیں اور ظہورِ قدرت یہ ہے کہ
اُسے صحن کی کرامت عطا کی جائے اور اسے اسم (اعظم) بتا دیا جائے اور انہما رکون کے ساتھ وہ اشیاء
پر قدرت حاصل کر لے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے اور اس کی محبت کی وجہ سے اس میں زہد
اختیار کرے۔“

اور وہ جو میں مقامات سے انہما قدرت سے خلا تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے اور ابو موسیٰ عبدالرحیم سے پوچھا:

”آپ کس چیز میں کلام کرتے ہیں؟“

فرمایا: ”زہد میں۔“

پوچھا: ”کس چیز میں؟ (زہد ہو)“

فرمایا: ”دنیا میں۔“

راوی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھوں کو جھاڑ دیا اور فرمایا،

”میں سمجھتا تھا کہ کسی چیز میں زہد کرنے کے بارے میں کلام کر رہے ہیں۔ دنیا تو کچھ چیز ہی نہیں۔ اب اس
میں کیا زہد کریں گے؟“

حضرت سہل وغیرہ اس مضموم کی طرف مائل ہیں۔ فرمایا:

”معرفت میں سترہ مقامات ہیں۔ ان میں ادنیٰ ترین یہ ہے کہ پانی پر اور ہوا میں چلے اور زمین کے
خزانے ظاہر ہو جائیں اور یہ تمام باتیں دنیاوی آرائش و فریب کی ہیں۔“

حضرت جنیدؒ سے اس مضموم کا ایک واقعہ آتا ہے: فرمایا:

”شبِ عید کو جامع منصور میں چار ابدال جمع ہو گئے۔ جب سحری ہوئی تو ان میں سے ایک نے کہا،

”میں نے تو نیت کر لی کہ بیت المقدس میں نمازِ عید ادا کروں گا۔“

دوسرے نے کہا:

”میں نے نیت کی ہے کہ طحوس میں نمازِ عید ادا کروں گا۔“

تیسرے نے کہا:

”میں نے نیت کی ہے کہ مکہ میں نمازِ عید ادا کروں گا!“

چوتھے خاموش رہے۔ یہ بلند درجہ کے عارف تھے۔ ان سے پوچھا گیا:

”آپ نے کیا نیت کی ہے؟“

فرمایا: ”آج میں نے ترکِ شہوات کی نیت کی ہے اور میں تو اس مسجد میں نمازِ عید ادا کروں گا،

جس میں رات گزارا ہے!“

سب نے کہا:

”آپ ہم میں سے زیادہ صاحبِ علم ہیں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس بیٹھ گئے جیسے ہم آغاز میں ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ باتیں شہوات سے اُٹیں۔ اس لیے کہ حاجات اور دنیا میں سے شہوت کا نام مقامات نہیں ہے کیونکہ یہ چیز ہوائے (نفس) سے ہیں۔ مزید برآں ان میں تدبیر و ابتلاء بھی چل رہا ہے۔

اہلِ زہد عارفین و عجمین کے نزدیک یہ مکروہ تدبیر ہے۔ اس کا ابتلاؤں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر بندے کا ابتلاؤں کے مرتبہ و حال کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں اسے زہد لازم ہے۔ کہتے ہیں کہ میرِ معرفت کے ستر تھویں مقام میں آتا ہے۔ اب جو اس راہ پر چلا اس نے اُسے دیکھا اور اس سے اوپر ستر سے زائد مقامات ہیں جو افضل تر ہیں۔

حضرت جنیدؒ سے زہد کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

”اس کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ چنانچہ ظاہری مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ مملوکہ اشیاء سے بغض رکھے، طلبِ مفقود ترک کر دے اور باطنی مفہوم یہ ہے کہ دل سے اس کی رغبت ہی ختم کر دے اور اس کی یاد سے بالکل الگ اور جدا ہو جائے۔ جب یہ بات حاصل ہو جائے گی تو اسے اللہ تعالیٰ آخرت پر نظر کرنا اور قلب کے ساتھ اسے دیکھنا عطا فرمائے گا۔ اس صورت میں وہ کم امید اور موتِ قریب ہونے کے تصور کے ساتھ تیزی سے نیک اعمال کرنے لگا کیونکہ اس کے قلب سے اسبابِ کٹ چکے ہوں گے اور اس کے دل کو تنہا آخرت کی فکر ہی رہ جائے گی اور خلوص کے ساتھ اس کے قلب میں حقیقی زہد آجائے گا۔ چنانچہ اب وہ خالص پروردگار تعالیٰ کے ذکر سے بھرپور ہوگا۔ الغرض حقیقی ایمان اور مشاہدہ آخرت سے پیدا ہونیوالا زہد، زہد اور تمام اشیاء کے برابر (بے قدر و قیمت) ہو جانے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ اب دل ہموار ہو چکا۔ اس لیے مشاہدہ کے بعد وجود کی طرح اشیاء کا عدم اس کے نزدیک برابر ہوگا اور نفسانیت ختم ہوئے اور یاکاری کی خواہش چلے جانے کے باعث مدح و مذمت اس کے لیے برابر ہوگی۔ اب صفائیِ قلب کے

باعث اس کا اخلاص درست ہو اور سقوطِ نفس کے باعث اس کا زہد پختہ ہوا۔ اس کی دلیل ایک روایت ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو فرمایا:

”کیا تو برابر ہو گیا؟ (درست و ہموار ہو گیا)۔“

اس نے عرض کیا:

”میں کیسے برابر ہو جاؤں؟“

فرمایا: ”تیرے نزدیک مدح و مذمت برابر ہو جائے۔“

اور جب آپ نے حضرت عمارؓ سے حقیقتِ ایمان پوچھی تو انہوں نے عرض کیا:

”میں نے اپنے نفس کو دنیا سے جدا کر دیا۔“

چنانچہ انہوں نے زہد سے آغازِ کلام کیا۔ پھر ذکر کیا کہ میرے نزدیک پتھر اور سونا برابر ہو چکے اور اس کے بعد مشاہدہ کا ذکر کیا۔ یہ سب زہد کے مقامات ہیں اور جس نے اپنے عمل کے مطابق اور رفعتِ مشاہدہ کے مطابق دنیا کو کچھ چیز قرار دیا۔ انہوں نے اس کی ضد کو زہد کہا۔

عارفین نے قلب میں ایمان کی تقسیم دو مقامات پر فرمائی اور دونوں کے لیے زہد کی مزید تشریح

زہد بتایا۔ چنانچہ فرمایا:

”جب ظاہرِ قلب کے ساتھ ایمان کا تعلق ہوتا ہے تو بندہ دنیا کو پسند کرتا ہے اور آخرت کو بھی پسند کرتا ہے اور دونوں کے لیے عمل کرتا ہے اور جب قلب کے اندھیروں میں ایمان مخفی ہو جاتا ہے اور (باطنِ قلب) میں ایمان چلا جاتا ہے تو وہ دنیا سے بغض رکھتا ہے۔ نہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے عمل کرتا ہے۔“

حضرت ابو سلیمانؒ فرمایا کرتے تھے:

”جس نے اپنے نفس کے ساتھ مصروفیت اختیار کی۔ وہ لوگوں سے غافل ہو گیا اور یہ عالمین کا مقام ہے اور جس نے اپنے رب تعالیٰ میں مشغولیت اختیار کر لی وہ اپنے نفس سے غافل ہو گیا۔ یہ عارفین کا مقام ہے اور سنت میں ان دونوں مقاموں کے لیے دلیل موجود ہے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا:

”لوگوں میں سے کون بہتر ہے؟“

فرمایا: ”جو دنیا سے بغض رکھے اور آخرت سے محبت رکھے۔“ اب اس کے دل میں آخرت کی محبت کے

باعث دنیا کا بغض ڈال دیا گیا۔ دلیل یہ ہے کہ:

”جس نے تمام فکروں کو ایک ٹکڑے میں ڈال لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت و دنیا کے معاملہ کے لیے کافی ہے

اور ایک فکر ایک ہی وجہ ہوتا ہے! یعنی ایک رب کو راضی کرنے کا فکر ڈال لے۔ یہ ایک موحد بنانے کا وصف ہے۔ اس کی ساری فریادواحد تعالیٰ کے سامنے ہی ہوتی ہے۔ اسے اس کا خلق دیا گیا اب وہ اس کی صفت و حدانیت کے باعث احد (فرد) ہے اور بندہ مخلوق میں اسی کے وجد کے ساتھ متوحد ہے۔ اب اسکو ایک ہی فکر ہے۔ اس کو جمعیتِ خاطر حاصل ہے اور ایک فکری صرف خواہش (نفس) مٹنے کے بعد حاصل ہوتی ہے اور تقویٰ کے لیے امتحانِ قلب کے بعد ہی مٹتا ہے اور جب نفس کو ایمان کے ساتھ اطمینان حاصل ہو جائے تو جمعیتِ خاطر حاصل ہوتی ہے یا تزکیہ و رضا کے ساتھ اس کو فلاح ملتی ہے جیسے کہ جناب سوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

” فرحتِ نفسِ نعمت کے ساتھ ہوتی ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنو!)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا۔ ۱۷

اور فرمایا:

(تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی)

وَأَرْضِيَّةٌ مَرْضِيَّةٌ۔ ۱۸

اب وہ موحد باروح، اخلاقِ ایمان کے ساتھ منتصف اور مشاہدہ یقین کے ساتھ قلب کی موافقت کرنے والا ہو گا۔

حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ (تعلیمات) میں پایا کہ: ”جس نے دنیا کو محبوب رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مبغوض سمجھا اور جس نے دنیا کو مبغوض رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے محبوب جانا اور جس نے دنیا کی عزت کی اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا اور جس نے دنیا کو ذلیل کیا اللہ تعالیٰ نے اسے باعزت بنا دیا۔“

الیتہ علما نے ظاہر کا بیان ہے:

” دنیا میں زہد کا مطلب یہ ہے کہ علم کی موافقت کرے اور احکامِ شرع کی پابندی کرے اور چیز کو اس کے (درست) طریق سے لے اور اس کو اس کے (جائز مقام) حتیٰ میں خرچ کرے اور جو علم کے خلاف ہو وہ سب ہو اے (نفس) ہے۔“ چنانچہ انہوں نے فرمن زہد کا ذکر کیا اور دقائق و بواطن (زہد) کو

۱۷ الشمس آیت ۹ -

۱۸ الفجر آیت ۲۸ -

زہد سیکھ کے۔

حضرت سفیان بن عیینہؒ اور حضرت ثورمندیؒ سے یہی مفہوم مروی ہے۔ ان دونوں بزرگوں سے دریافت

کیا گیا:

”کیا آدمی اس وقت بھی زاہد ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس مال ہو؟“

فرمایا: ”ہاں! جبکہ وہ ایسا ہو کہ اگر ابتلاء آئے تو صبر کرے اور اگر نعمت ملے تو شکر کرے۔“

ابن ابی حواریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا:

”اے ابو محمد یعنی ابن عیینہؒ پر انعام ہوا تو اس نے شکر کیا اور ابتلاء آیا تو صبر کیا مگر نعمت روکے رکھنا کیونکر

زہد بن گیا!“

انہوں نے مجھے ہاتھ سے ٹھوکا دیا اور فرمایا:

”خاموش ہو جا، جس کو نعمتیں شکر سے باز نہ رکھیں اور ابتلاء صبر سے نہ روکے وہ زاہد ہی ہے۔“

امام زہریؒ نے بھی ان سے موافقت فرمائی اور اس طرح فرمایا:

حضرت ابوسلمانؒ نے اس کی وضاحت کی۔ ابن ابی حواریؒ بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا:

”کیا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ زاہد تھے؟“

فرمایا: ”ہاں۔“

میں نے عرض کیا:

”مجھے یہ (روایت) پہنچی ہے کہ انہیں وراثت میں اپنے والد کی طرف سے بیس دینار ملے اور انہوں نے

بیس برس میں انہیں خرچ کیا۔ اب جو آدمی دیناروں کو (ذخیرہ کر کے) روکے ہوئے ہو وہ زاہد کیونکر ہو سکتا ہے؟“

فرمایا: ”ان سے تیرا مطلب حقیقی زہد تک ان کا پہنچنا ہے۔ قسم ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے روایت پہنچی۔“

اور صالح مال وہ ہے جو حلال ہو اور صالح مرد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں دن رات

مال خرچ کرتا رہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدح و تعریف فرمائی۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا مگر دین صرف

اسی کو دیتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے۔“ اب جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے حیب اس کو دنیا عطا ہوتی ہے

تو وہ اپنی خواہش کی خاطر اپنے حیب تعالیٰ کے خلاف نہیں کرتا اور اپنے مولائے کریم کی محبت پر اپنے نفس کو

ترجیح نہیں دیتا۔ اس لیے کہ جو اس نے عطا کیا اس میں وہ اسے ہی اپنا کار ساز و والی سمجھتا ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”کھانے والا شکر گزار، نمز گزار، صابر روزے دار کے ہے۔“ اب شکر گزار کھانے والا وہی ہے جو کھانا کھا کر اپنے مولائے کریم کی عبادت کے لیے قوت چاہتا ہے اور شکر کے طور پر اس کی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ اس نے اس کی کار سازی فرمائی۔

مشائخ کا فرمان ہے کہ زہد میں احوالِ قلوب کے جامع دو اوصاف ہیں۔

مضاً بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سباع موصلی سے عرض کیا:

”اے ابو محمد! زہد نے انہیں کس چیز تک پہنچا دیا؟“

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس تک۔“

حضرت عثمان بن عمار نے فرمایا:

کہا جاتا تھا کہ تقویٰ انسان کو زہد تک پہنچاتا ہے اور زہد اسے اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حال ساکبین کا انتہائی مقصود ہیں۔ (یعنی) حبیبِ تعالیٰ سے محبت اور لطیفِ سبحانہ سے انس۔ اب جو زہد حاصل نہ کر سکا وہ مقامِ محبت تک نہ پہنچا اور نہ ہی اسے حالِ انس حاصل ہوا۔

پھر مقامِ محبت و خلوت میں اور حالِ انس و قرب میں پوشیدہ راز ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے جس کو محبوب رکھتا ہے اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری امیدیں برلائے اور اللہ تعالیٰ بزرگ و بڑتر کے بغیر نہ توفیق ہے اور نہ قوت۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ کتاب الزہد میں آخری کلمات ہیں۔

ختم شد — جزو اول

تفاسیر قرآن پاک

از مولوی فخر الدین صاحب قادری
تقطیع ۱۰ × ۱۳ ضخامت ۱۲۰۰ صفحات

تفسیر قادری

بلا جلد ۱۰/- روپے

ہدیہ مکمل سیٹ کاغذ سفید رنگ

تفاسیر میں بنیادی اور اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے دو جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔

از حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی صاحب
تقطیع ۱۰ × ۱۳ ضخامت ۶۳۲ صفحات

تفسیر موضع القرآن

گلنڈ کاغذ ۱۵/۱۰ روپے، جلد سنہری

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان ہی کی اس تفسیر کو وہ بلند مقام حاصل ہے کہ اس کی مدد کے بغیر کوئی تفسیر آج تک شائع نہیں ہوئی۔ اس کی افادیت کے پیش نظر ہم نے اس مرتبہ فوٹو آفسٹ پر طبع کیا ہے۔ اس مستند تفسیر میں متن ترجمہ اردو حواشی کے ساتھ ساتھ تراجم بھی تفصیل سے درج ہیں۔

آزاد ابوالکلام آزاد

تقطیع ۱۰ × ۱۱ ہدیہ جلد اول ۱۱۶ جلد دوم ۱۲۵ روپے

ترجمان القرآن

تفسیر قرآن پاک جسے مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت نے ترتیب دیا ہو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہم نے نہایت اہتمام اور عمدہ کاغذ و طباعت سے شائع کی ہے۔

آزاد ابوالکلام آزاد

ترتیب غلام رسول مہر

تقطیع ۱۰ × ۱۱

باقیات ترجمان القرآن

ہدیہ ۵۰/- روپے

صفحات ۱۹۲

ترجمان القرآن جلد اول، دوم کی اشاعت کے بعد شدت سے جلد سوم کی ضرورت محسوس کی گئی لیکن جب مولانا مرحوم کے مسودات میں اس کا کہیں سراغ نہ مل سکا تو مولانا مہر نے موصوف کو جن کا تعلق تیسری جلد سے تھا کی تمام تحریرات و تصانیف اور مسودات کا بغور مطالعہ کیا اور ان تمام آیات کو جن کا تعلق تیسری جلد سے تھا مع ترجمہ و تشریح الگ الگ کر کے مرتب کر دیا۔

اسلامیات

بہارِ شریعت

مجلد ۳۵ - روپے

تفطیع ۱۰ × ۶

بریلوی عقاید کے معتقدین کے لیے سرمایہٴ افتخار ہے کہ اس میں مسائل آیات قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے حوالوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ علماء اور عوام کے لیے یکساں مفید اور مشعل راہ ہے۔

مولانا ابوالقاسم دلاوری

عماد الدین تفطیع ۱۰ × ۷ صفحہ ۲۹۶ قیمت ۸۰ روپے

فقہ امام ابوحنیفہ کے مطابق نماز کے جملہ مسائل جن کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے اس کتاب میں وضاحت سے عام فہم انداز میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ امر مساجد اور عام اشخاص کے لیے یکساں مفید ہے۔

عبدلرزاق خان بیچ آبادی سید رئیس احمد جعفری (دندوی) مرتبین سید تمغنی حسین فاضل کھنوی سید نائب حسین نقوی

نجم البلاغت

تفطیع ۱۰ × ۷ صفحہ ۱۲۰۰ قیمت ۱۵ روپے

اس (تیسرے) ایڈیشن میں چند خطوط اور چند خطبات جو سابقہ ایڈیشنوں میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے نیز وہ خطبات جو سید رضی کی تالیف میں نہیں ہیں شامل کر دیے گئے ہیں۔ آخر میں اشاریہ کا بھی اضافہ جس کی افادیت سب پر روشن ہے۔

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ پبلشرز، ۱۹۹-سکرورڈ، چوک انارکلی، لاہور ۵۴۰۰۰

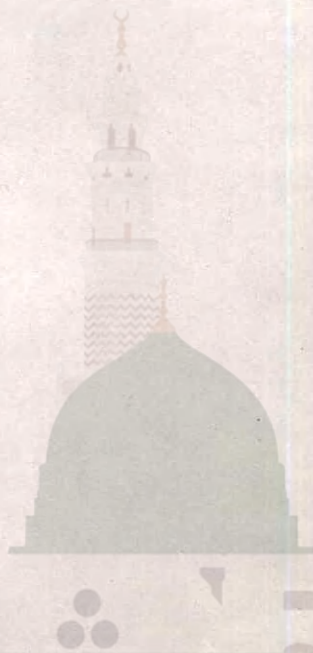
مسلم شخصیات کا انسائیکلو پیڈیا

مرتبہ : ایم۔ ایس۔ ناز قامت ۴ × ۱۰ کاغذ سفید

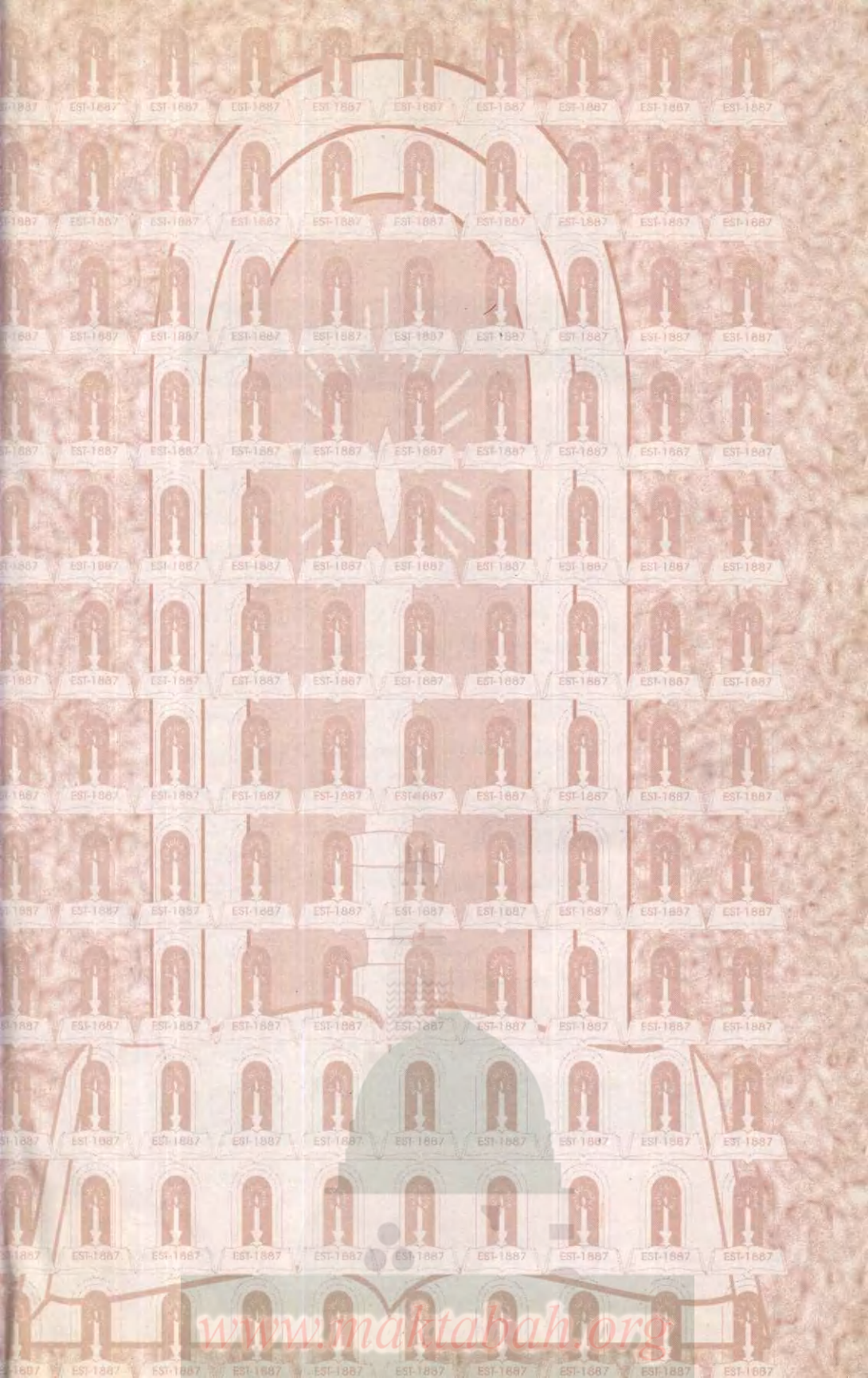
- حضرت آدم سے لیکر حضور سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر اس کے بعد کے دو خلافت تک حضرت امیر معاویہ تک حالات پر مکمل انسائیکلو پیڈیا اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ شخصیتوں کی حالات زندگی اور کارناموں کی تاریخ کے پس منظر میں بتا کر لایا گیا ہے۔
- قسط ۱ : حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک منصفہ مشہور پر آنے والی عظیم شخصیات کا مکمل جائزہ۔
 - قسط ۲ : زمانہ ماقبل اسلام سے موجودہ دور تک کا تاریخی پس منظر تاریخ کی روشنی میں۔
 - قسط ۳ : پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرتِ مطہرہ کا اجمالی تذکرہ۔
 - قسط ۴ : غزوہ بدر کے صحابہ کی تعداد ۳۱۳ نہیں بلکہ ۳۳۳ تھی، قرآن وحدیث کی روشنی میں اصحاب بدر کا تذکرہ۔
 - قسط ۵ : ۲ ہجری سے ۱۱ ہجری پر محیط ۲۴ غزوات وسراپا اور ۱۵ مسلم شخصیات کی ایک لمبا و تیز۔
 - قسط ۶ : حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت، حالات زندگی اور خلافت کا تفصیلی تذکرہ اور جائزہ۔
 - قسط ۷ : حضرت عمرؓ کی شخصیت، حالات زندگی اور ان کے خلافت کے سبب کی روشنی میں تفصیلی واقعات۔
 - قسط ۸ : حضرت عثمان غنیؓ کی شخصیت، حالات زندگی اور خلافت کے دور کا تفصیلی تذکرہ تاریخ کی روشنی میں۔
 - قسط ۹ : حضرت علیؓ کی شخصیت، حالات زندگی، ان کی شجاعت اور خلافت کے دور کا تفصیلی تذکرہ۔
 - قسط ۱۰ : فضیلت صحابہ کرامؓ، انصار و مہاجرین کا تذکرہ اور ۴ صحابہ کرامؓ کے حالات زندگی اور روشن کارنامے۔
 - قسط ۱۱ : حضرت عمر بن لعاص ابو ابراہیم انصاری سے عمر بن سعد تک کے حالات زندگی اور کارناموں کی سرگزشت۔
 - قسط ۱۲ : انسائیکلو پیڈیا کی ۱۲ اقساط میں پیش کی جانے والی شخصیات کا اشاریہ اور ۲۴ اہل کتاب صحابہ کے حالات۔
 - قسط ۱۳ : حضرت امام حسن علیہ السلام اور ان کے عہد کی پوری تفصیل، تاریخ اسلام کے حوالے سے۔
 - قسط ۱۴ : خلافت راشدہ، دور بنو امیہ سے امیر معاویہ تک کے تاریخی اور دستاویزی حالات۔

اس تاریخی انسائیکلو پیڈیا کی اہمیت کے پیش نظر تمام اقساط کو نہایت عمدہ رنگین جلد میں یکجا کر دیا گیا ہے اور یہ مکمل ۱۴ اقساط یکجا ایک جلد (مجلد سنہری) میں ہی دستیاب ہے قیمت مجلد ۱۵۰ روپے

شیخ غلام علی اینڈ سنز لمیٹڈ پبلسٹرز، چوک نار کلی، لاہور

www.maktabah.org

EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887

EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887

EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887

EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887

EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887

EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887

EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887

EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887

EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887

EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887

EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887

مسلم شخصیات کا انسائیکلو پیڈیا

تاریخ اسلام کے آئینے میں نامور شخصیتوں کا تعارف

حضرت آدمؑ سے لیکر حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور پھر اس کے بعد کے دورِ خلافت سے حضرت امام حسینؑ کے عکس حالات پر مشتمل انسائیکلو پیڈیا۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ شخصیتوں کے حالات زندگی اور کامیابیوں کو تاریخ کے پس منظر میں متعارف کرایا گیا ہے۔ گویا شخصیات کے عہد بہ عہد کی گمانی تاریخ اسلام کے دور کی زبان ہے! اس موضوع پر آج تک کسی نئے قلم نہیں اٹھایا۔ یہ روشن کتابوں کے سلسلے میں ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔

ترتیب: ایم۔ ایس۔ ناز ○ قامت ۲۰ × ۱۰ ○ کاغذ سفید

- ① حضرت آدمؑ سے حضرت عیسیٰؑ تک منفرد مشہور پر آنے والی عظیم شخصیات کا مکمل جائزہ
- ② زمانہ با قبل اسلام سے موجودہ دور تک کا تاریخی پس منظر تاریخ کی روشنی میں
- ③ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور سیرتِ مقدسہ کا اجمالی تذکرہ
- ④ غزوہ بدر کے صحابہ کی تعداد ۳۱۳ نہیں بلکہ ۳۳۳ تھی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اصحابِ کرامؓ کا تذکرہ
- ⑤ ۲ ہجری سے ۱۱ ہجری پر محیط ۲۳ غزوات و سرایا اور ۱۵۵ مسلم شخصیات کی ایک اہم دستاویز
- ⑥ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی شخصیت، حالاتِ زندگی اور خلافت کا تفصیلی تذکرہ اور جائزہ
- ⑦ حضرت عمرؓ کی شخصیت، حالاتِ زندگی اور ان کے خلاف کے سنہری دور کے تفصیلی واقعات
- ⑧ حضرت عثمان غنیؓ کی شخصیت، حالاتِ زندگی اور خلافت کے دور کا تفصیلی تذکرہ تاریخ کی روشنی میں
- ⑨ حضرت علیؓ کی شخصیت، حالاتِ زندگی، ان کی شجاعت اور خلافت کے دور کا تفصیلی تذکرہ
- ⑩ فضیلت صحابہ کرامؓ، انصار و مہاجرین کا تذکرہ اور صحابہ کرامؓ کے حالاتِ زندگی اور روشن کارنامے
- ⑪ حضرت عمرو بن العاصؓ، ابویوب انصاریؓ سے عمیر بن سعدؓ کے حالاتِ زندگی اور کارناموں کی گزارشت
- ⑫ انسائیکلو پیڈیا کی ۱۲- اقساط میں پیش کی جانے والی شخصیات کا اشاریہ اور ۲۴ اہل کتاب صحابہ کے حالات
- ⑬ حضرت امام حسن علیہ السلام اور ان کے عہد کی پوری تفصیل، تاریخ اسلام کے حوالے سے
- ⑭ خلافت راشدہ، دورِ اُمویہ سے اسیر معاویہ تک کے تاریخی اور دستاویزی حالات
- ⑮ سیدنا امام حسینؑ کے حالاتِ زندگی، واقعہِ میدانِ کربلا اور اس کے پس منظر پر اہم تاریخی دستاویز اس تذکرہ کی انسائیکلو پیڈیا کی اہمیت کے پیش نظر تمام اقساط کو نہایت عمدہ لیکن جلد میں یکجا کر دیا گیا ہے۔

شیخ غلام علی ایڈیٹرز (پبلسٹ) ایڈیشن پبلشرز، ۱۹۹- سہیل روڈ، چوک انارکلی، لاہور ۵۴۰۰۰

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.