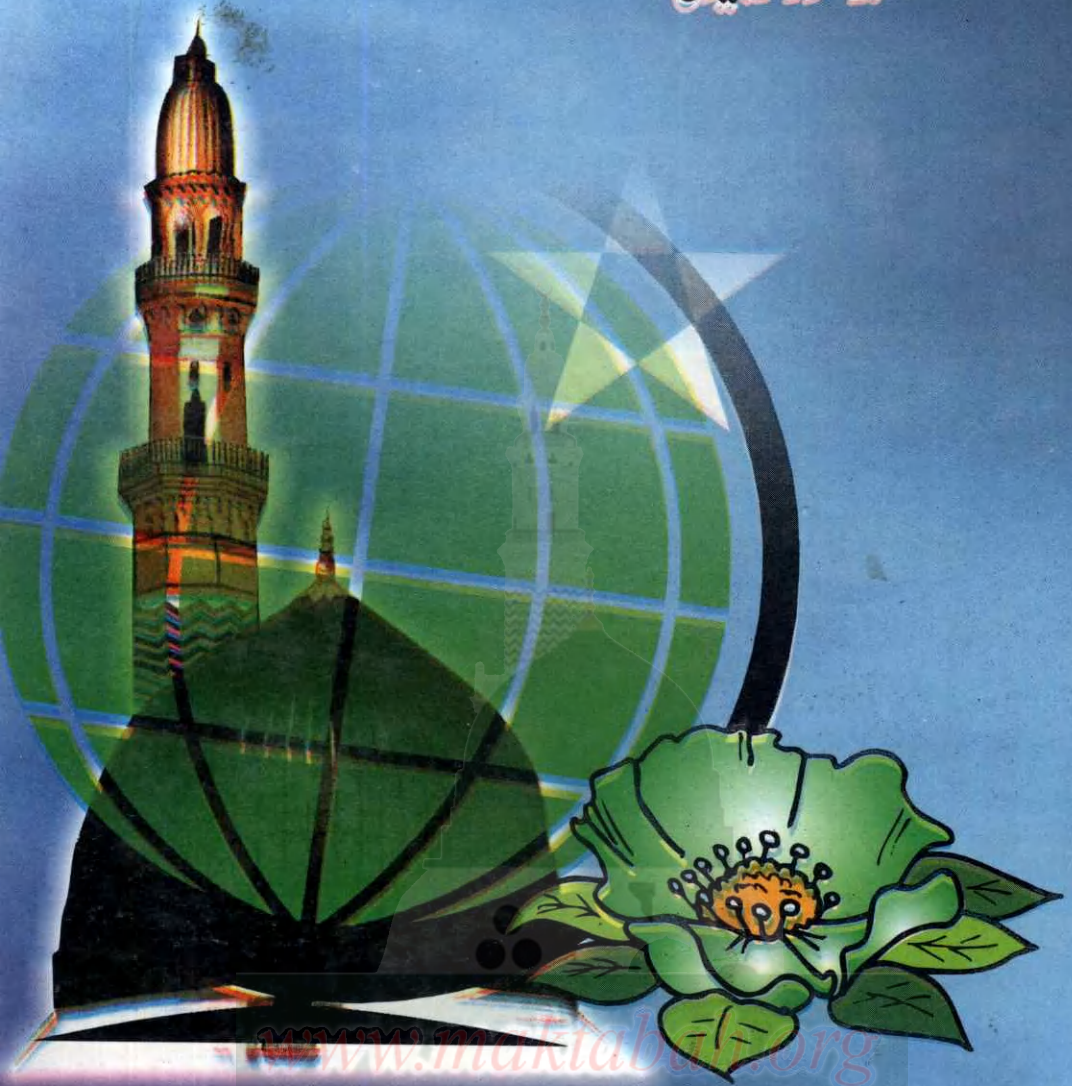
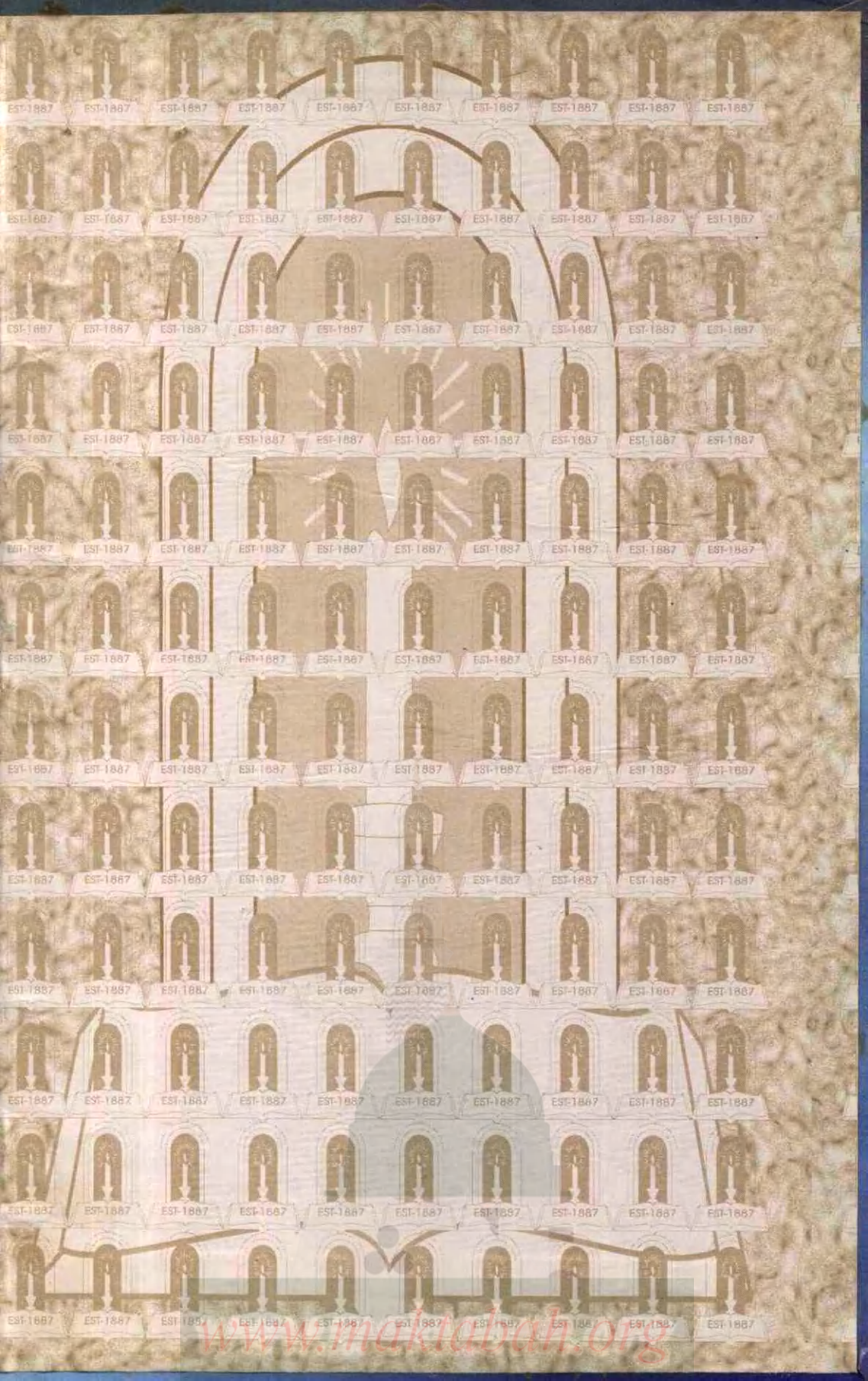

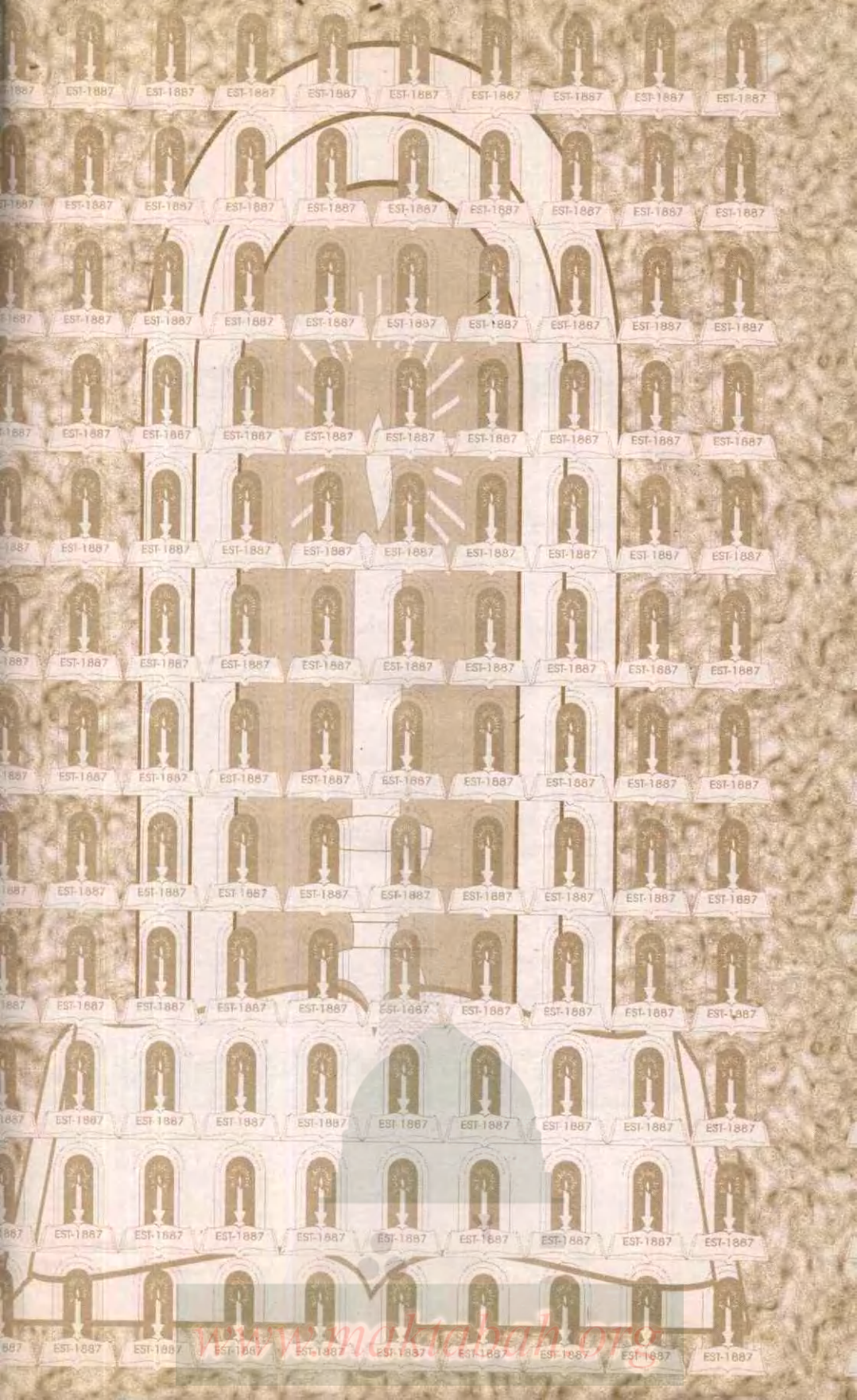
قُوْتُ الْقُلُوْب

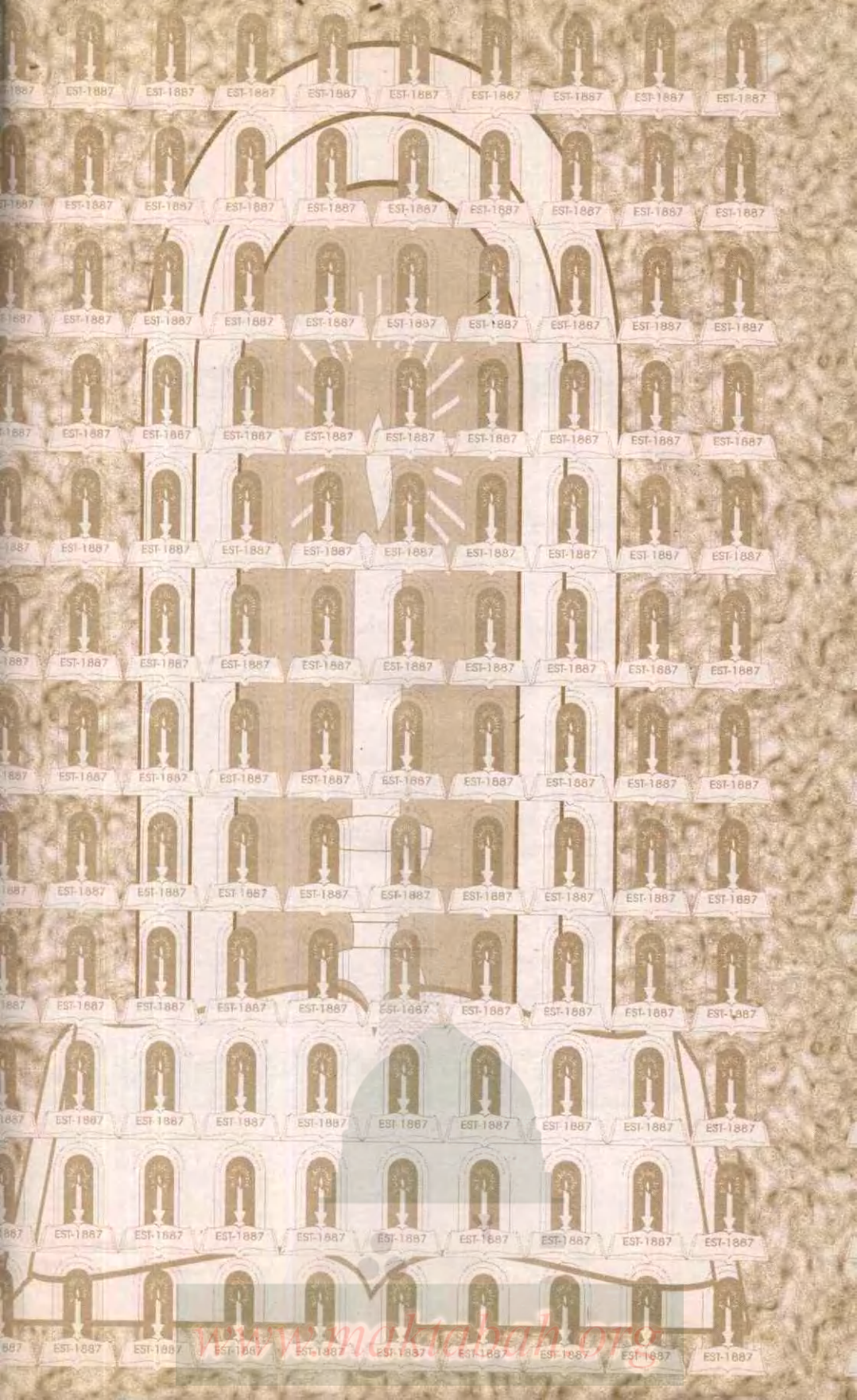
پوری اسلامی تاریخ میں تصوف پر ایک مستند اور لازوال اولین کتاب

تالیف: شیخ ابو طالب محمد بن عطیہ حارثی الہکی
ترجمہ: محمد منظور الوجدیدی

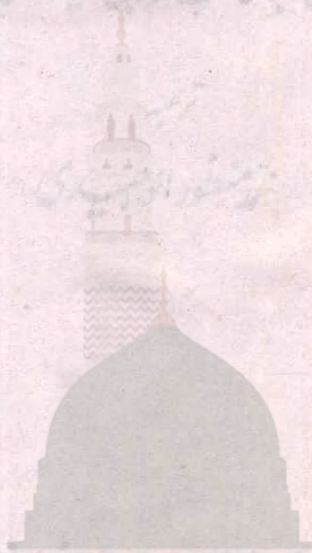

160702

قوت القلوب

قوت القلوب

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

سید القادری
مفتی محمد سعید
مفتی محمد سعید

قوت القلوب

جلد دوم

پوری اسلامی تاریخ میں تصوف پر ایک مستند اور لازوال اولین کتاب
آج تک تصوف پر حقیقی 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 الوحیدی

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

لاہور ○ حیدرآباد ○ کراچی

www.maktabah.org

(بحقوق بحق پبشر محفوظ ہیں)

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

طابع : شیخ نیاز احمد

مطبع : غلام علی پرنٹرز،

اشرفیہ پارک - فیروز پور روڈ لاہور

سے چھپوا کر چوک انارکلی لاہور سے شائع کیا۔

اشاعت اول : ۱۹۸۳ء

اشاعت دوم : ۱۹۸۸ء

مقام اشاعت :

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیوٹ) لمیٹڈ پبلشرز

ادبی مارکیٹ، چوک انارکلی، لاہور

www.maktabah.org

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۷	واسطوں کو جھلا دو	۱۵	مقام توکل و احوال متوکلین
۶۳	نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے	۱۵	یہ ساتواں مقام یقین ہے
۶۴	واسطہ کی مدح و مذمت چھوڑ دو	۱۸	توکل پر طعن نہ کرو۔
۶۵	کاروبار اور تصرف ممنوع نہیں	۱۸	متوکل کا حال
۷۰	ہدیہ قبول کرنے کے آداب	۲۳	توکل کا انعام
۷۱	کاروبار کرنا توکل کے منافی نہیں۔	۲۴	لوگوں کی چار اقسام ہیں
۷۴	جب تجارت میں خرابیاں پیدا ہو جائیں۔	۲۶	ایمان کے چار ارکان
۷۵	ترک کسب	۲۸	توکل کا مفہوم
۷۷	ذخیرہ اندوزی اور توکل	۳۴	رزق مل کر رہے گا
۸۷	توکل اور دوا کا استعمال	۳۶	دنیا و آخرت کا ایک تقابل
۸۲	دوا توکل کے منافی نہیں	۳۸	خواص کا توکل
۸۸	ترک علاج ، اعلیٰ مقام ہے	۴۱	چند اقوال مبارکہ
۹۱	امراض کے فائدے	۴۲	فرض اور مستحب توکل
۹۶	حسب مرتبہ ہی ابتلاء ہوتا ہے		اسباب و اداسط ، معافی و حکمت کے
۹۷	شفاء صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔	۴۴	طور پر ہیں۔
۹۸	علاج میں کیا نیت کرے؟	۴۴	یثیوت حکم و قدرت کا باعث ہیں۔
۹۹	مرض پر صبر کرنا	۴۶	عالم ربانی
۱۰۱	مقام و باء میں جانے کی ممانعت	۴۶	قدرت الہی اور اعمال عباد
۱۰۲	علاج اور ترک علاج دونوں جائز ہیں	۴۹	لوگوں کو برامت کو
	متوکل مشابہہ یکساں رہتا ہے چاہے حالت	۵۰	اخلاص کی ایک عجیب تشریح
	کیسے ہی بدل کر آئیں۔	۵۳	ہر چیز کا اللہ ہی مالک ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۹	دوستی اور دشمنی کا معیار	۱۰۵	توکل کی زبرد سے مشابہت
۱۷۰	کافروں سے دوستی نہ رکھو	۱۰۶	مرضِ ظاہر کر کے پا چھپائے؟
۱۷۷	صدا رہنا کون ہے؟	۱۰۹	عبادت کے لیے توکل کسب کی افضلیت
۱۷۷	دو ہی قابلِ رشک ہیں	۱۱۷	اگر متوکل کا مکان ہو تو؟
۱۷۸	انبیاء کی سنتوں سے دور رہو	۱۲۰	مال چوری ہو جائے تو سات کام کرو
۱۸۱	احکامِ محبت اور اہل محبت کا بیان	۱۲۹	احکامِ متوکل کی ایک بحث
۱۸۱	یہ نواں مقام یقین ہے	۱۲۹	متوکل کون ہے؟
۱۸۱	اہل محبت کی فضیلت	۱۳۱	توکل کی مزید فضیلت
۱۸۳	اہل محبت کب ہوگا؟	۱۳۳	توکل کی ایک عجیب تشریح
۱۸۵	کثرتِ ذکرِ علامتِ محبت ہے	۱۳۷	توکل کب صحیح ہوتا ہے؟
۱۸۶	حبِ نفاق	۱۴۰	مقامِ رضا کے احکام
۱۸۸	اہل محبت کی مزید علامات	۱۴۳	جنت میں تین انعام
۱۹۰	اللہ کی محبت کیسے؟	۱۴۳	رضا کا ایک واقعہ
۱۹۲	جب اللہ بندے سے محبت کرے تو؟	۱۴۴	رضا کا انعام
۱۹۴	حبِ خدا کی علامت، حبِ قرآن ہے۔	۱۴۷	رضا کی علامات
۱۹۴	بانِ دمالِ قربان کرنا، علامتِ محبت ہے۔	۱۵۰	رضائے خدا کس میں ہے؟
۱۹۷	اہل محبت کو غیر اللہ میں سکون نہیں ملتا۔	۱۵۱	نہمِ رضا کی سزا
۱۹۹	اطاعتِ حلیب، علامتِ محبت ہے۔	۱۵۲	خدمت کی ممانعت
۲۰۱	نماز تہجد علامتِ محبت ہے۔	۱۵۶	ملائکہ کا سلام
۲۰۱	مال خرچ کرنا علامتِ محبت ہے۔	۱۵۷	رضا کا ایک عجیب منظر
۲۰۵	حقیقی محبت کون ہے؟	۱۵۷	افضل کون ہے؟
۲۰۷	اللہ تعالیٰ کو مطلوب رکھو۔	۱۶۱	منع بھی عطا ہے
۲۱۱	اہل محبت کے خوف	۱۶۳	رضا پر سچتہ رہو
۲۱۱	خوف میں ان کے مقامات	۱۶۵	غفلت و بطلان کا نام، رضا نہیں۔
		۱۶۷	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۱	اخلاص کیا ہے :	۲۱۱	محبت کو سات خون ہوتے ہیں
۲۶۳	تیکڑے کے تین مضموم	۲۱۲	آٹھواں خون
۲۶۳	تواضع کا مفہوم	۲۱۶	مقررین کی محبت
۲۶۶	تیکڑے ہو تو ذکر رنگ نہیں لانا۔	۲۱۷	عامین کی محبت
۲۶۸	کمال ایمان کی علامات	۲۱۷	محبت کیا اور کہاں سے؟
۲۶۴	رضا، طلب، حسب اور قرب کی کوئی انتہا نہیں	۲۱۸	شب بیداری، علامت محبت ہے
۲۶۴	مقامِ خلقت	۲۱۹	اہل شوق
۲۶۹	مقامِ ابوبکر صدیقؓ	۲۲۰	سماع کا کلم
۲۸۱	محبین کے بارہ مقامات	۲۲۶	غیرت کا سال
۲۹۰	عوام و خواص کی محبت	۲۲۸	محبت کے دو خاص مقام
۲۹۲	خاطر، حال اور مقام میں فرق	۲۲۹	مشاہدہ کے دو مقام
۲۹۳	اسلام کے پانچ ارکان	۲۳۳	رحمت و گرفت کا عبرتناک منظر
۲۹۳	شہادتِ توحید کی فرضیت و تشریح	۲۳۷	دو بندوں کا ایک عجیب فرق
۲۹۷	شہادتِ رسالت کی فرضیت	۲۴۱	اخفائے محبت
۲۹۸	شہادتِ رسالت کے فرائض	۲۴۲	اخفائے ابتلاء
۳۰۱	شہادتِ توحید کے فضائل	۲۴۳	رہمتِ باری تعالیٰ و کرامت
۳۰۱	اہل توحید کی تعریف	۲۴۵	محبت، حقیقت ذات کے نور سے ہے۔
۳۰۱	صفاتِ الہی کا بیان	۲۴۸	اللہ اور مخلوق کی محبت کا فرق
۳۰۸	علم و قول سابق	۲۴۸	محبین کی عجیب کرامات
۳۱۲	غیر اللہ، قدیم سمجھنا شرک ہے۔	۲۵۵	اللہ کا محبت کون ہے؟
۳۱۳	معتزلہ، قدریہ اور جہمیہ کے عقائد	۲۵۶	صدیق کون؟
۳۱۳	اہل سنت کا نظریہ	۲۵۹	عوام و خواص کے جہاات
۳۱۵	چار مسئلہ امور	۲۶۰	اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہو
۳۱۷	علم کی تین اقسام	۲۶۰	ایک حیرت انگیز زہد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۳	تہجیر تحریر اور نابت	۳۱۸	ارکانِ اسلام کی دوسری تشریح
۳۲۴	اللہ کی طرف دھیان رکھے	۳۱۸	نماز
۳۲۷	صاحبِ یقین اور غافل کافر	۳۱۸	استنباء کے فرائض
۳۲۸	سامنے اور دائیں نہ جھوکو	۳۱۹	پانچاٹھ بیٹھے کا طریقہ
۳۲۹	سجدہ میں اہل مشاہدہ کے تین مقامات	۳۲۱	وضو کے فرائض
۳۵۰	نماز کے فضائل	۳۲۲	طہارت کے فرائض
۳۵۲	نماز پر پابندی کی ترغیب	۳۲۳	وضو کی سنتیں
۳۵۲	اہل یقین نمازیوں کا طریقہ	۳۲۳	طہارت کے فضائل
۳۵۳	نماز کی اہمیت	۳۲۳	اعضاؤں دھونے کے وقت کے اذکار
۳۵۸	وقت سے پہلے نماز کا اہتمام کرو	۳۲۸	غسلِ جنابت کا طریقہ
۳۵۹	نماز میں خشوع کی اہمیت	۳۲۸	کتاب الصلوٰۃ
۳۶۷	امام کی تلاوت سُنو	۳۲۸	ارکان و شرائطِ نماز
۳۶۹	نماز میں خیالات آنے کا بیان	۳۳۰	سنن نماز
۳۷۲	نماز میں کہاں دھیان رکھے؟	۳۳۱	ابتدائی دعائیں
۳۷۵	اسلام کے تیسرے رکن، زکوٰۃ کا بیان	۳۳۲	رکوع و سجدہ کا طریقہ
۳۷۵	کتاب الزکوٰۃ	۳۳۲	مورک نماز کے احکام
۳۷۶	صدقہ کے فضائل و آداب	۳۳۳	نماز کے بعض دوسرے مسائل
۳۸۵	افضل صدقہ	۳۳۴	نماز کے احکام و آداب
۳۸۷	صدقہ کی فضیلت	۳۳۵	سیدل سے پرہیز کرنے
۳۸۷	اللہ تعالیٰ ہی کو منعم جانے	۳۳۸	سات اعضا پر سجدہ کرو
۳۹۱	اہل حاجت کی اقسام	۳۳۹	بعض ناپسندیدہ امور
۳۹۵	صدقہ کس کو اور کس قدر؟	۳۳۹	نماز کے فضائل و آداب
۳۹۶	اسلام کے چوتھے رکن، روزے کا بیان	۳۴۱	اہل خشوع کی نماز
۳۹۹	روزے کے فرائض	۳۴۱	نماز میں خشوع رکھو

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۳۳	احوالِ بیزخ	۳۹۹	روزہ اور روزہ داروں کے فضائل
۴۳۳	میزان و ضراط	۴۰۳	اسلام کے پانچوں رکن حج کا بیان
۴۳۴	مسئلہ شفاعت	۴۰۳	حج کے فرائض
۴۳۵	سوا و اعظم کیا ہے؟	۴۰۵	حج اور حجاج کے فضائل
۴۳۶	مختلف فرقوں کا ظہور	۴۰۵	حج میں ممنوع کام
۴۵۰	علم ظاہر سے معاملہ قلبی کی شرح	۴۰۶	آدابِ حج
۴۵۰	اسلام و ایمان کے ارکان	۴۰۸	تواضع کی اہمیت
۴۵۰	اسلام کے پانچ ارکان	۴۱۳	حج و عمرہ و تلبیہ
۴۵۱	ایمان کے سات ارکان	۴۱۵	قربانی کا حکم
۴۵۲	معنی و حکم کے اعتبار سے	۴۱۶	قربانی کی فضیلت
۴۵۳	ایمان و اسلام کا اتصال	۴۱۶	مشاعر میں پیدل چلے
۴۵۳	کیا اسلام و ایمان ایک ہیں؟	۴۱۸	حج مبرور کی علامات
۴۶۶	ایمان و اسلام کا فرق	۴۱۸	طواف کے فضائل
۴۶۶	محدثین کی نظریں	۴۱۹	حرم کا احترام
۴۶۱	ایمان میں اشتداد اور نفاق کا خوف	۴۲۱	حج و عمرہ کے فضائل
۴۶۳	علاماتِ نفاق	۴۲۲	مغفرت کی بارش
۴۶۳	قلوب چار ہیں	۴۲۴	بیت الحرام کے فضائل
۴۸۰	چند اسم اقوال	۴۲۴	مکہ میں اقامت کا مسئلہ
۴۸۲	نفاق کی اقسام	فصل ۳۵	
۴۸۳	بدعت کا مفہوم	۴۳۳	اسلام و ایمان کا بیان
۴۸۳	ہم مومن ہیں	۴۳۳	معاملہ قلبی کے عقود
۴۸۶	شکرِ خفی سے پناہ مانگو۔	۴۳۴	مشاہرات صحابہ پر شاموش رہو
	فصل ۳۶	۴۳۹	خلفائے راشدین
۴۸۹	اہل سنت کے فضائل	۴۳۹	اطاعتِ سلطان اور کب تک؟
۴۸۹	ائمہ سلف کا طریق		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۳۳	ہر کام سے پہلے نیت کر لو	۴۸۹	سنت کی تعریف و فضیلت
۵۳۳	مسجد میں بیٹھنے کی نیت و فوائد	۴۹۳	برہنہ ایمان اور خلاصہ شریعت
۵۳۵	دنیا سے علیحدگی کا حکم	۴۹۵	مسلمان ہونے کی شرط
۵۳۶	القباس کی چند صورتیں	۴۹۶	حسن اسلام اور محبت الہی کی علامات
۵۳۸	نرک عمل میں اچھی نیت رکھ	۴۹۸	مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے؟
۵۵۰	خالس عمل ہی قبول ہوگا	۵۰۱	بدن کی سفینیں
۵۵۲	محاسبہ کفار کا مسئلہ	۵۰۳	ڈاڑھی کے معاملہ میں بدعات و محرمات
۵۵۲	کافروں سے کیا سوال ہوگا؟	۵۰۴	خضاب کا حکم
۵۵۶	لوگوں کے چھ طبقات	۵۰۴	ڈاڑھی کی مقدار
۵۵۶	محاسبہ کفار کی وضاحت	۵۰۹	ڈاڑھی میں سن و مستحبات
۵۵۸	فصل ۳۸	۵۱۶	نوافل میں مستحبات و مکروہات
۵۵۸	نیت کی تشریح اور حسن نیت کا بیان		فصل ۷
۵۵۸	نیت پر آنے والی آفات	۵۲۱	اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے
۵۵۸	اخلاص	۵۲۱	بڑے بڑے گناہ اور انکے درجات
۵۵۹	نیت کا طریقہ	۵۲۱	کبار کی تعداد
۵۵۹	حقیقتِ اخلاص	۵۲۲	کبار کون سے ہیں؟
۵۶۲	نیت عمل سے بہتر ہے	۵۲۳	چار باتیں مخفی ہیں
۵۶۳	نیت کے اثرات	۵۲۶	کبار کے وجود و عدم وجود کا اثر
۵۶۹	نیت بدلنے کا انجام	۵۲۸	ہر مومن دوزخ سے نکل جائے گا
۵۶۲	ہر کام پر پیش ہوگی	۵۳۰	توبہ کا وقت و اہمیت
۵۶۶	ناقصاتِ اعمال	۵۳۳	اخلاصِ نیت
۵۶۹	طعام میں ترتیب اور کمی و بیشی	۵۳۵	ایذا پر صبر
۵۶۹	جھوک کی مقدار	۵۳۶	ہر کام میں نیت کی اہمیت
۵۸۱	جھوک و پیاس کا انعام	۵۳۹	جہالت ایک جرم ہے
		۵۴۱	نیت کے فوائد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۳۱	تکلف سے دور رہو	۵۸۱	فاقر کی مقدار
۶۳۲	مہمان کے فرائض	۵۸۵	کھانے میں سائیکین کی ریاضت
۶۳۳	میزبان کی ذمہ داریاں	۵۸۵	فاقر کو کئی میں سلف کا طریقہ
۶۳۴	بغیر اذن کھانا	۵۸۶	کم خوری پر انعام
۶۳۶	کس کی دعوت قبول کرے؟	۵۹۰	بسیار خوری کے نقصانات
۶۳۸	میزبان کی سات نیات	۵۹۲	مقدار و آداب طعام
۶۵۲	پانچ دھونے کا طریقہ	۵۹۹	فاقر کی انعام
۶۵۲	کھانے کے بارے میں کراہت و نصیحت کے اقوال	۶۰۰	خلیفہ منصور کا حکیمانہ جواب
۶۵۶	پیٹ بھرنے کی مذمت اور پرہیز کرنے کے اقوال	۶۰۱	زہد کی ایک عجیب تعریف
۶۵۷	کھانے کی مقدار	۶۰۲	گوشت، روغنیت اور پھل
۶۶۱	اہل میت کے لیے کھانا	۶۰۸	ترک شہوت و عادت کی اہمیت
۶۶۱	ان کی دعوت نہ کھائے	۶۱۱	دو طرفی مٹ چکے
۶۶۳	پانچ کی دعوت قبول نہ کرے	۶۱۲	ریاء و مخفی شہوت
۶۶۵	سلاخ کی اہمیت	۶۱۵	کھانا و فاقہ اللہ کی خاطر ہو
۶۶۸	فصل ۳۱	۶۲۱	فصل ۳۰
۶۶۸	فقر و فقرہ کی تعریف و فضائل و ذرائع	۶۲۱	کھانے کی سنن و آداب اور کراہت و استجاب
۶۶۸	قبول و رد کی تفصیل اور ملت کا طریقہ	۶۲۱	کھانا کھلانے کے فضائل
۶۶۸	فقیر کی فضیلت	۶۲۳	سلاخ، نزا اور اس کے آداب
۶۶۱	فرائض فقر	۶۲۶	کھانے و کھلانے کے آداب
۶۶۱	سوال کی اجازت کب ہے؟	۶۳۲	کھانے کے ارادہ سے جانا
۶۶۲	فقر کا ثواب و عذاب	۶۳۲	تکلف کی ممانعت
۶۶۳	مانگنے کی ممانعت	۶۳۳	مہمان کا اکرام
۶۶۴	فضائل فقر	۶۳۶	اجتماعی کھانے کی برکات
۶۶۵	فقر سے محبت رکھو	۶۳۷	کھانے کے دوسرے آداب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۱۲	متوکل کا طریقہ	۷۷۷	فقرو غنا کا تقابل
۷۱۳	مہمانی کی مدت	۷۷۸	فقراء کی تین اقسام
۷۱۳	سفر کے دوسرے آداب	۷۷۹	فقراء کی مصاحبت اور انبیاء سے اجتناب
۷۱۹	فصل ۳۳	۷۸۱	ظاہری ذریعہ نہ رکھنے والے فقیہ کا حکم
۷۱۹	امام، امامت اور مقتدی کے احکام	۷۸۱	جو روزی آئے اسے قبول کرے
۷۱۹	امام کے فرائض	۷۸۳	روزی کہاں کہاں ہے؟
۷۱۹	امام کیسا ہو؟	۷۸۳	روزی مل کر رہے گی
۷۲۱	ابوبکر خلافت کے پہلے حقدار ہیں۔	۷۸۳	روزی کی دو اقسام
۷۲۱	امام کا درجہ	۷۸۵	زائد مال ابتلا ہے
۷۲۲	مقتدی کے فرائض	۷۸۶	زائد مال پر پیش
۷۲۲	اجر نماز کے درجات	۷۸۶	عطاء کی چار اقسام
۷۲۳	قرأت کی مقدار	۷۹۰	کس سے قبول کرے؟
۷۲۵	لاحق کا انتظار	۷۹۳	کھلانے کی اہمیت
۷۲۶	تشمہ و سلام	۷۹۷	صدقہ کے اظہار و اخفاء کے احکام
۷۲۷	نماز کے دوسرے مسائل عامہ	۷۹۷	اختلاف صدقہ بہتر ہے
۷۳۰	دعا کا طریقہ	۷۹۹	اظہار کی اجازت
۷۳۱	اذان کی فضیلت	۷۹۹	شکر و ثناء کا حکم
۷۳۳	اذان کے الفاظ	۸۰۳	عطیہ پر تعریف کرے یا نہ کرے؟
۷۳۳	امام کون ہو؟	۸۰۳	واجب یا نقلی میں سے کون سا صدقہ قبول کرے؟
۷۳۵	مسجد میں جانے کی تاکید	۸۰۴	فصل ۳۲
۷۳۶	فصل ۳۳	۸۰۴	سفر اور مسافر کے احکام
۷۳۷	اللہ تعالیٰ کی خاطر مواخات نام کرنا	۸۰۶	سفر کی اہمیت
۷۳۷	اس کے احکام اور مواخات زنیوالوں کے اوصاف	۸۰۶	سفر میں کیا نیت کرے؟
۷۳۷	اخوت اسلام ایک انعام ہے	۸۰۹	افضل ترین سفر
۷۳۷		۸۱۰	سفر حرمین شریفین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۱۵	فصل ۳۵	۷۳۷	اخوت کی اہمیت
۸۱۵	نکاح کے احکام	۷۳۹	اخوت کے فضائل
۸۱۵	عورت کا فتنہ ترکہ نکاح کی اجازت کب ہے؟	۷۴۵	حبیب کیسا ہو؟
۸۱۷		۷۴۸	اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کے انعامات
۸۱۹	کس پر نکاح لازم ہے؟	۷۵۰	اخوت کے آداب
۸۲۵	نکاح کی اہمیت	۷۵۳	غلطی پر بھائی سے کیسا سلوک کرے؟
۸۲۹	کثرتِ اولاد کی ضرورت	۷۵۶	اخوت کے مزید فضائل
۸۳۵	نیک عورت ایک نعمت ہے	۷۶۲	اخوت کس سے ہو؟
۸۳۷	چار عورتوں کی اجازت ہے	۷۶۳	دوست کو نصیحت کا طریقہ
۸۳۹	بیویوں میں عدل کا معنی	۷۶۵	پردہ داری کا حکم
۸۴۳	طلاق ایک مبغوض اباحت ہے۔	۷۶۷	بھائی کی امداد
۸۴۴	ماضی کی عورت کا کردار	۷۷۱	بھائی سے کیسا سلوک کرے؟
۸۴۷	اہل و عیال پر خرچ کا اجر	۷۷۶	اختفاے راز
۸۵۱	اچھی عورت کے اوصاف	۷۷۹	دوست کی تعریف
۸۵۳	مہر اور ولیمہ	۷۸۸	بھائی کے لیے غائبانہ دُعا
۸۵۴	خاوند کی صفات	۷۸۹	موت کے بعد دُعا
۸۵۵	میاں بیوی کے واجبات	۷۹۰	بھائی کے ساتھ مکروہ سلوک
۸۵۹	پردے کی اہمیت	۷۹۳	بیغیر اذن کھانا
۸۶۰	عورتوں کے حقوق	۷۹۵	دوستی کے سات لوازم
۸۶۵	طلاق و طلع	۷۹۶	خیل محمدؐ اور خیل اللہؑ
۸۶۹	خاوند کی اطاعت	۷۹۷	مواخات کے دوسرے مسائل
۸۶۹	چھ عورتوں سے نکاح نہ کرو	۸۰۸	رفاقت میں مشابہت کی اہمیت
۸۷۱	عزل، انسانی قتل ہے	۸۱۲	لوگوں کی چار اقسام
۸۷۵	جماع کے آداب		
۸۷۷	طلاق کا مشروع طریقہ		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۱۹	حرام مال والے کے پاس چیز فروخت نہ کرے	۸۷۹	بیمجان ذرک نکاح کے دوسرے احکام
۹۲۰	تاجر کے لیے بعض ہدایات	۸۸۲	فصل ۳۶
۹۲۵	تجارت و صنعت کے متعلق { ردایات و طرق صالحین	۸۸۲	حمام میں جانے کے احکام
۹۲۷	خود کمانے کی اہمیت	۸۸۸	فصل ۳۷
۹۳۰	دھوکہ کی سزا	۸۸۸	تجارت اور تاجر کے احکام
۹۳۳	حرام سے پرہیز کرو	۸۸۸	تاجر پر علم تجارت حاصل کرنا فرض ہے
۹۳۴	تجارت کے عام مسائل	۸۹۰	حلال تجارت کے مسائل
۹۳۸	مجلس دعوت سے نکل آنے کا حکم { امام احمد بن حنبل کی نظر میں	۸۹۲	علم تجارت سیکھ کر تجارت کرو
۹۵۰	تقویٰ کی تشریحات	۸۹۶	حلال کی اہمیت
۹۷۲	فصل ۳۸	۸۹۸	غلط تجارت سے دور رہو
۹۷۲	حلال و حرام اور مشتبہ کا بیان	۸۹۹	بازار میں جانے کی دعا
۹۷۲	حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت	۹۰۰	اذان پر تجارت بند کرو
۹۷۴	سود حرام ہے	۹۰۲	مکروہ تجارتیں
۹۷۳	تلاشِ حلال کی فریضیت	۹۰۲	اخروی اعمال پر اجرت
۹۷۴	تلاشِ حلال کی فضیلت	۹۰۲	ذبیحہ اندوزی کی ممانعت
۹۷۷	حرام کی سزا	۹۰۳	نسیجیت کا مفہوم
۹۸۰	حلال کی اقسام	۹۰۸	کم تو لے کی ممانعت
۹۸۳	حلال و مشتبہ کی مزید وسائحات	۹۰۹	کھوٹا سکہ دینے کی ممانعت
۱۰۰۲	حرفِ آخر	۹۱۲	منفروض پر آسانی کرو
		۹۱۳	مغایبہ کا حکم
		۹۱۶	چیز کی خرابی ظاہر کر دے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

مقامِ توکل و احوالِ متوکلین

یہ ساتواں مقام یقین ہے

مقامات یقین میں سے اعلیٰ ترین مقام اور احوالِ مقربین میں سے اعلیٰ ترین حالِ توکل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

ارشاد فرمایا:

بَارَئَ اللّٰهُ یَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِیْنَ ۝

(بیشک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے)

چنانچہ متوکل کو اپنا حبیب بنایا اور اس پر اپنی محبت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

(اور اللہ پر چاہیے کہ توکل کرنے والے بھروسہ کیا کریں)

اس میں متوکل کو اپنی طرفِ رفعت بخشی اور مزید (نعمت) اپنی جانب سے کی۔ ایک جگہ فرمایا:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝

(اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کو بس ہے)

یعنی اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ اب جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی (دہرا) کفایت کرنے والا ہو تو

سمجھ لو کہ وہ اس کے لیے کافی و نشانی ہے اور جس حال میں وہ ہے وہ نہیں پوچھا جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا

آدمی، رحمن تعالیٰ کے بندوں سے ہے اور وصفِ رحمت کی طرفِ خدا تعالیٰ نے ان کی نسبت کی اور یہ خواص بندے

ہیں کہ ان کے لیے وصفِ کفایت کی ضمانت دی اور کتاب اللہ میں انہی کی صفت بیان کی:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَسْتَوُونَ عَلَى الدُّرِّحِیْنَ

(اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر رہنے

پاؤں)

هُونًا ۝

انہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے اس دارِ رحمن میں کفایت فرمائی اور انہیں اپنے فضل سے برائیوں سے

محفوظ رکھا۔ فرمایا:

(کیا اللہ بس نہیں اپنے بندے کو)

اَلِیْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۝

۱۵۹ آیت ۱۲

۱۲ آیت ۱۵۹

۱۵۹ آیت ۱۲

۳۶ آیت ۱۲

۱۲ آیت ۳۶

دریہ صوفی عبادت سے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَكُلُّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا بِأِذْنِ
الرَّحْمَنِ عِبْدًا لَقَدْ أَحْضَرْتَهُمْ وَعَدَّوْهُمْ عَدْلًا
بعض صحابہؓ و تابعینؓ کا فرمان ہے:

” تو کُل کرنا نظام توحید اور جمعیتِ معاملہ ہے۔“

بعض سلفؓ سے مروی ہے:

فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک بصرہ کے عابد کو دیکھا تو پوچھا:
” اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟“

انہوں نے بتایا:

” اس نے مجھے بخش دیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔“

میں نے پوچھا:

” آپ نے وہاں پر کس عمل کو افضل ترین پایا؟“

فرمایا: ” توکل اور کم امیدی، ان دو پر چکے رہو۔“

حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں:

” ایمان کی چوٹی (بلندی) یہ (تین باتیں) ہے:

۱۔ اخلاص

۲۔ توکل

۳۔ اور پروردگارِ کریم کے حکم پر تسلیم و رضا۔“

حضرت ابو محمدؓ رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

” توکل سے زیادہ کوئی مقام زیادہ قابلِ عزت و رفعت نہیں۔“

انبیاء علیہم السلام کو حقیقی توکل عطا ہوا اور جو کچھ باقی رہ گیا تھا اسے صدیقین و شہداء لے اڑے۔ اب جس کا

اس میں سے کچھ چیز سے بھی تعلق ہو گیا وہ صدیق یا شہید ہے۔

ابوسلمان دارانیؓ ” ایک بلند پایہ عارف تھے، فرماتے ہیں:

”توکل کے سوا مجھے ہر مقام میں قدم کا شرف حاصل ہوا مگر توکل مبارک میں مجھے صرف سونگھنے کی ہوا ہی حاصل ہے“

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی :

”اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پر توکل ہو۔ اس لیے کہ اللہ پر توکل ہی بندے کو محبوب خدا بناتا ہے اور ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہے اور اللہ کی ہدایت سے ہی بندے کو رضا الہی کی موافقت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کی موافقت سے بندے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔“

حضرت لقمان نے یہ بھی فرمایا :

”جو اللہ پر توکل کرے اور قضاے الہی کو تسلیم کرے اور ہر معاملہ اللہ کو سونپ دے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے تو اس نے دین کو قائم کیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو بھلائی گمانے کے لیے فارغ کر لیا اور ایسے اخلاقی صلاح پر قائم ہوا جو بندے کے ہر معاملہ کی اصلاح کر دیتے ہیں۔“

ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ علمائے ابدال میں سے تھے، فرمایا :

”سارے کا سارا علم، عبادت کا ایک دروازہ ہے اور سارے کا سارا تقویٰ، زہد کا ایک دروازہ ہے اور

سارے کا سارا زہد توکل کا ایک دروازہ ہے۔“

فرمایا : ”چنانچہ توکل کی کوئی حدود و انتہاء نہیں کہ کہیں باک ختم ہو جاتا ہو۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

لِيَتَّقُواكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔

اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا :

احسن عمل سے مراد ”صادق ترین توکل“ ہے۔

فرمایا : ”تقویٰ اور یقین ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں اور توکل اس کا کاٹا ہے، اسی کے ذریعہ کمی بیشی کا

پتہ چلتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔

(سو ڈرو اللہ سے جہاں تک سکو)

اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا :

(استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ”اس کے سامنے اظہارِ فقر و فاقہ کر کے“ اور

(ڈرو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا)

إِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ۔

کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا : ”توکل کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔“

ابو یعقوب سنوسی نے فرمایا:

توکل پر طعن نہ کرو

”اہل توکل پر طعن نہ کرو اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خواص ہیں جنہیں خصوصیت سے نوازا گیا اب یہ اللہ کی طرف ہو کر خاموش ہو گئے۔ اس پر اکتفا کر لیا۔ دنیا و آخرت کے تمام غموں سے آرام پا چکے۔“
 فرمایا: ”جس نے توکل پر طعن کیا اس نے ایمان پر طعن کیا۔ اس لیے کہ یہ اس کے ساتھ اتصال رکھتا ہے۔ اور جس نے اہل توکل سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔“

چنانچہ توکل کی ابتدا یہ ہے کہ انسان، وکیل تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور وہ عزیز حکیم ہے۔ اپنی بڑائی و عظمت کے باعث عطا فرماتا ہے اور اپنے حکم کے باعث روکتا ہے۔ اس کی عزت سے بندہ عورت مند اور اس کے حکم پر بندہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متوکلین کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا:

متوکل کا حال

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۱۵
 (اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے حکمت والا)

جس نے عزت پائی اس نے اس کے دیے پر عزت پائی اور جس سے اپنی حکمت سے روکا اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اب جب ایک عبدِ ذلیل نے ملک جلیل تعالیٰ کا مشاہدہ کیا اور کہہ دی ذات تعالیٰ عدل، تدبیر اور تقدیر کی خالق و مالک ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہر چیز کی اس کے ہاں مقررہ مقدار ہے۔

(اور ہر چیز کی ہے اس کے پاس گنتی)

وہ اسے مقررہ مقدار پر نازل فرماتا ہے اور وکیل تعالیٰ کا مشاہدہ کیا کہ وہ تمام مخلوق کا مالک و مختار ہے آسمانوں کے خزانے اسی کے ہیں۔ احکام و غائب قدروں کا مالک ہے۔ زمین کے خزانے اور دل، ہاتھ اور تمام اسبابِ مشاہدہ اسی کی ملکیت ہیں۔ آسمانی خزانے یعنی جو اس نے روزی تقسیم فرمائی اور زمین کے خزانوں کو مخلوق کے ہاتھوں میں دیا۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝۱۶
 (اور آسمانوں میں ہے روزی تمہاری اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا)

(اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کو)

(اور لیکن منافق نہیں سمجھتے)

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝۱۷

وَلٰكِنَّا الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝۱۸

۱۷ انفال آیت ۸

۱۸ الزاریات آیت ۲۰

۱۹ انفال آیت ۲۹

۲۰ الزاریات آیت ۲۲

۲۱ منافقون آیت ۷

چنانچہ بندے نے یقین کر لیا کہ ہر چیز کی ملکیت اس کے قبضہ میں ہے اور وہی کان و آنکھ کا مالک ہے۔ دن رات تغیرات کی طرح ہاتھوں اور لوگوں کو بدلتا ہے۔ وہ اہل یقین کے احکام اور حسن تدبیر کا مالک ہے۔ وہی احکم الحاکمین ہے اور وہی بہترین روزی رسان ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝
(اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا یقین رکھتے لوگوں کو)

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَدُ الرَّأْسِ يَدُ الرَّأْسِ مِنْ شَفِيعِ الرَّأْسِ مِنْ تَبَعِ الرَّأْسِ ۝
(پھر قائم ہوا عرش پر تدبیر کرتا کامیابی، کوئی سفارش نہ کر سکے مگر جو پہلے اس کا حکم ہو)

اس وقت بندے نے اپنے مالک ذوالجلال والاکرام کی جانب نظر کی تو اس کی طرف نظر سے وہ توانا ہوا اور مہی کی عطا کردہ توانائی سے اسے عورت ملی۔ اس کے قرب کے باعث وہ مستغنی ہوا اور اس کی حضوری کے باعث اسے بھی شرف حاصل ہو گیا۔

حدیث میں آتا ہے،

’یقین کا غنا، کافی ہے‘

اس وقت اس نے ہر معاملہ میں حق تعالیٰ پر ہی نظر رکھی۔ اس پر توکل کیا اور ہر کام میں اس پر بھروسہ رکھا۔ معمولی چیز طلب ہوئی تو اس پر قناعت و صبر کیا اور اس سے راضی رہا۔ اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اس کے سوا کسی سے صلح نہ رکھا، اس کے سوا کسی سے امید نہ رکھی اور عطا میں اس کے علاوہ کسی پر نظر نہ رکھی۔ روکنے میں اس کی ہمت پر نگاہ رکھی۔ فراخی و تنگی میں صرف اسی کی قدرت پر نظریں رہیں۔ اب اس کی عبادت درست ہوئی۔ اس کی توحید حاصل ہوئی۔ خالق کی معرفت سے مخلوق کو جاننا اور محبوب و رازق تعالیٰ سے ہی رزق مانگنا اور اللہ کے فرمان کو سامنے رکھنا؛

إِنَّ الَّذِينَ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝
إِنَّ الَّذِينَ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝
(جہن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا بندے ہیں تم جیسے)

إِنَّ الَّذِينَ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝
إِنَّ الَّذِينَ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝
(دیشک جہا کو پوجتے ہو اللہ کے سوا مالک نہیں روزی کے)

۱۰۰ آیت ۵۰

۱۰۱ آیت ۲

۱۰۲ آیت ۱۹۴

كُلُّكُمْ رِزْقًا فَاَتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ.
سو تم ڈھونڈو اللہ کے ہاں روزی اور اس کی بندگی کرو۔

اس وقت وہ ایسا بن جائے گا کہ کسی مخلوق کی حمد نہیں کرے گا اور ان کی مدح و مذمت سے کنارہ کش ہو جائیگا۔ اس لیے کہ خدا نے ہی عطا کیا اور خدا نے ہی روکا۔ وہی اول عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شکر کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے اخلاق الہی کی تابعداری کرتے ہوئے شکر کرے گا۔ اور سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے لیے شکر کرے گا کیونکہ اگر مذمت و ناراضگی سے کام لے تو یہ بات خدا کی ناموافقت اور خواہشِ نفس کی موافقت بن جاتی ہے اور نیز اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کی مدح فرمائی اور نیکل کرنے والوں کی مذمت کی۔

حمد و شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد مفروضہ ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے مناسب ہے۔ اس کا معنی ہے اس بات کا اعتراف کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ سے ملی اور اس میں اللہ کے لیے اس نعمت کے ذریعہ حسن معاملہ کا اعتراف ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
یعنی تمام حمد صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اس کے لیے مناسب بھی ہے۔ اس لیے کہ وہ رب العالمین (تمام جہانوں کا پروردگار) ہے۔

حدیث میں ہے:

”حمد، رحمنِ عروج کی چادر ہے۔“ اور شکر دراصل واسطوں کے لیے اسرارِ دعا اور تدارکِ ظاہر کرنا ہے اور یہ بات والدین میں مشترک ہے۔ اور جو لوگوں میں سے شکر کے اہل ہیں ان کے لیے بھی یہ مخصوص ہے۔

یوسف بن اسباط سے مروی ہے۔ بتایا کہ مجھے حضرت ثوریؒ نے فرمایا:

”مقامِ شکر پہچان کر ہی شکر کرنا۔“

میں نے عرض کیا،

”وہ کس طرح؟“

فرمایا: ”جب تجھے نیکی کی توفیق ہو جائے تو تو اس پر اپنے سے زیادہ مسرور ہو اور تو اپنے آپ سے ہمت جیا کرنے والا ہو۔ اب شکر کر، ورنہ نہیں۔“

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اجاب میں سے کسی سے دو درہم مانگے۔ اس کے پاس نہ تھے۔ مجلس میں ایک

۱۷۰ النکبت آیت ۱۷

۱۷۱ فاتحہ آیت ۱

نوجوان نے دو صد درہم کی تھیلی پیش کی مگر انہوں نے قبول نہ کی اور فرمایا،
 ”کیا ہر آدمی جو ہمارے لیے کچھ خرچ کرے ہم قبول کر لیں؟ ہم صرف اسی سے لیتے ہیں کہ جس پر ہم سے زیادہ

نعمتِ خدا دیکھتے ہیں۔ جس میں ہم لے رہے ہیں۔“

ایک طویل واقعہ حضرت حسنؑ سے مروی ہے، کہ

”ایک آدمی نے ان کے لیے بہت سامان ان کی خدمت میں پیش کیا مگر انہوں نے واپس کر دیا۔ جب وہ

چلا گیا تو ہاشمؑ اوقصؑ نے کہا،

”اے ابوسعیدؑ! مجھے آپ پر تعجب ہے۔ تو نے ایک آدمی کا احترام واپس کر دیا اور وہ غلگین ہو کر واپس چلا گیا۔

حالانکہ آپ مالک بن دینار اور محمد بن واسع سے بارہا لیتے رہتے ہیں۔“

حضرت حسن نے فرمایا،

”مالک بن دینار اور ابن واسع سے ہم جو مال لیتے ہیں وہ اس میں اللہ پر نظر رکھتے ہیں اور یہ بے چارہ

جو بے رہا ہے اس میں ہم پر نظر رکھتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کا مال واپس کر دیا۔ اب تو کسی کی خدمت نہیں کریں گے

اور نہ ہی کسی سے بغض رکھے گا اس لیے کہ روکنے کا باعث تو خدا ہی ہے۔ وہی مانعِ اول ہے اور جس طرح نعمت

عطا کرنے میں اس کی حکمت ہوتی ہے اسی طرح روک دینے میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اب اگر تو کسی بندے کی

خدمت و تنقیص کرتا ہے تو یہ دیکھ لو کہ یہ مولائے کریم سے ہوا۔ اب اسے اس کی موافقت ہوئی اور عطاء میں اللہ تعالیٰ

اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے اور اپنے کرم کے باعث اس کی تعریف فرماتا ہے اور روکنے و ناپسندیدہ حال میں اپنی

مشیت کو دیکھ رہا ہے اور اپنی حکمت اور اظہارِ احکام کے حکم تقدیر کے باعث نافرمانوں اور سخیوں کی خدمت فرماتا

ہے۔ اس نے اپنا امر ظاہر کر دیا اور زارِ قدر کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ مومن نے اس کے امر پر عمل کیا اور جو اس

اپنے لیے مخصوص کر لیا اس کے سامنے تسلیم خم کر دیا۔

بعض علما نے اللہ تعالیٰ کا حکم بتایا،

”اگر ابن آدم میرے بغیر کسی سے نہ ڈرے تو میں اسے اپنے سوا کسی سے نہ ڈراؤں، اور اگر ابن آدم

میرے سوا کسی دوسرے سے امید نہ رکھے تو میں اس کا معاملہ اپنے سوا کسی کے سپرد نہ کروں۔“

اس سے بڑھ کر ایک فرمان آتا ہے،

”جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دنیا میں وہ اللہ کے سوا جس جس چیز سے ڈرتا تھا اس کی شکل قبر میں

بنادی جاتی ہے اور وہ اسے قیامت تک (ڈر اڈر اگر) پریشان کرتی رہے گی۔“

حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں،

”جو اللہ سے ڈرے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے“

مشائخ فرماتے ہیں ،

”مخلوق کے لیے خوف دراصل خالق تعالیٰ سے خوف میں کمی کی سزا ہے اور یہ بات کم سمجھی کی علامت ہے۔

اس لیے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد اسی مفہوم میں ہے ،

لَا تَتَمَنَّوْا اَشْدَّ رَهْبَةً فِى صُدُوْرِهِمْ مِنَ اللّٰهِ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ لِيَعْلَمُوْنَ

(البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے، ان کے دل میں اللہ سے ، یہ

اس لیے کہ وہ لوگ نہیں سمجھتے)

اب جب بندے پر اللہ تعالیٰ کا کامل خوف چھٹاتا ہے تو وہ ہر مخلوق سے بے حد بے خوف ہو جاتا ہے اور مخلوق کے دلوں میں یہ خوف چلا جاتا ہے۔ اب جب وہ ان سے نہیں ڈرتا تو مخلوق اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ اس طرح جب بندے کو کامل مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور اس کے مشاہدہ پر قائم ہوتا ہے اور کون مع اللہ پائے جانے کے بعد وہ اپنے مشاہدہ سے بھی غائب ہو جاتا ہے اور اسے بھی نہیں دیکھتا۔ اور جب ملک تعالیٰ اس کا دل معاینہ ملک تعالیٰ کے لیے فارغ کر دیتا ہے تو قیوم تعالیٰ اس کا حصّہ پادشاہی عطا کرتا ہے۔

حضرت سید نے یحییٰ بن ابی کثیرؓ سے نقل کیا کہ تورات میں لکھا ہے ،

”وہ ملعون ہے جس کا اعتماد اپنے جیسی مخلوق پر ہو۔“

اور سید نے فرمایا ،

”مطلب یہ ہے کہ اگر یوں کہے ،

”اگر فلاں نہ ہوتا تو میں برباد ہو جاتا۔ اگر یوں یوں نہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا“ اس طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ”اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا“ یہ بھی شرک سے ہے۔

روایت میں آتا ہے ،

”ولو (اور اگر) سے بچتے رہو، اس لیے کہ یہ شیطان کے کام کا افتتاح کرتی ہے“

بعض علما کا فرمان ہے ،

”سوف (عنقریب) مجھی شیطانی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ،

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَيْتِ رَاٰهُمْ يُشْرِكُوْنَ

(پھر جب چلا لیا ان کو زمین کی طرف اسی وقت گئے شریک پکڑنے)

تو اس کی توضیح میں فرمایا گیا: اس کے غار (جہانگنہ والے) ملاح ہیں۔

اسی طرح فرمایا،

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِذًا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝

(اور بہت لوگ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر ساتھ شریک بھی کرتے ہیں)

فرمایا کہ یوں کہتے ہیں،

”اگر کتے نہ بھونکتے اور مرغوں کی آواز نہ آتی تو ہم چور کو پکڑ لیتے“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا،

توکل کا انعام | ”جس نے کسی بندے کے ذریعہ عزت حاصل کی۔ اللہ نے اسے ذلیل کر دیا“

ایک حدیث میں آتا ہے،

”اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسے توکل کا حق ہے تو تمہیں روزی دے جیسے کہ پرندے کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح خالی معدہ جاتا ہے اور پیٹ بھر اور اسی آتا ہے اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بل جاتے“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں،

”پرندے کی جانب دیکھو، نہ کھیتی کرتا ہے نہ کھیتی کاٹتا ہے اور نہ ذخیرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے روز روز روزی دیتا ہے۔ اب اگر تم یوں کہو کہ ہمارے پیٹ بڑے ہیں تو چوپاؤں کو دیکھ لو کہ کیونکر اس مخلوق کو ان کے لیے مقدر فرمایا۔

مشائخ فرماتے ہیں:

”جانداروں میں سے صرف تین ہی ذخیرہ کرتے ہیں:

۱- چبوتی

۲- چوہا

۳- ابن آدم“

ابو یوسف سوسنی فرماتے ہیں،

”اللہ پر توکل کرنے والوں کے رزق بغیر کسی محنت و مشقت کے خاص بندوں کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ اپنے

علم و اختیار سے جاری کرتا ہے اور دوسرے لوگ (بغیر متوکل) محنت و مشقت میں پڑے ہیں“

فرمایا، "اگر توکل کرنے والا کسی سبب کو یا مذمت کو دیکھے، پھر توکل چھوڑ بیٹھے تو اس کا توکل درست نہیں توکل کی ابتدا ترک اختیار ہے۔ توکل صحیح راہ پر ہے۔ مخلوق سے اس کی تکلیف اٹھا دی۔ اب وہ ان کے سامنے تنکابیت نہیں کرتا اور نہ ان میں سے کسی کی مذمت کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ روکاوٹ اور عطار ایک ذات تعالیٰ سے آتی دیکھتا ہے۔ اب وہ دوسروں سے ہٹ کر اسی کا ہو کر رہ گیا۔"

سہل سے پوچھا گیا،
"توکل کا ادنیٰ درجہ کیا ہے؟"

فرمایا، "امیدیں چھوڑ دینا اور اوسط یہ ہے کہ (اسباب) اختیار کرنے چھوڑ دے۔"

پوچھا گیا،
"اعلیٰ درجہ کیا ہے؟"

فرمایا، "صرف اسی کو پہچانے جس نے توکل دیا اور ترک اختیار عطا فرمایا۔" چنانچہ ایک طویل کلام فرمایا۔

لوگوں کی چار اقسام ہیں

مشائخ میں سے بعض کا فرمان ہے:

"تمام بندے اپنے مولائے کریم کا دیا رزق ہی کھاتے ہیں مگر مشابہت میں مختلف ہیں۔ بعض ذلت کے ساتھ رزق کھاتے ہیں بعض مشقت اٹھا کر رزق کھاتے ہیں۔ بعض انتظار کر کے رزق حاصل کرتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو کسی انتظار اور مشقت و محنت اور ذلت کے بغیر ہی رزق حاصل کرتے ہیں۔ اب جو ذلت سے رزق کھاتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کر کے ذلت میں پڑتے ہیں اور وہ ان کے لیے خرچ کرتے ہیں جو لوگ محنت اٹھا کر رزق حاصل کرتے ہیں۔ وہ صنعت کار اور درست کا دی کا کام کرنے والے لوگ ہیں کہ انہیں مشقت اٹھانا پڑتی ہے، تب روزی ملتی ہے۔ جو لوگ انتظار کر کے روزی حاصل کرتے ہیں وہ تاجر لوگ ہیں۔ ایک تاجر انتظار کر رہا ہے کہ اس کا مال فروخت ہو گیا اس کو انتظار کی نرا دی گئی اور جو لوگ بغیر کسی ذلت و محنت اور انتظار کے رزق حاصل کرتے ہیں وہ صوفیاء کرام ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ غاب حکمت والے کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے عزت کے ساتھ جھیلتے ہیں لیتے ہیں اور جو لوگ پادشاہوں سے کھاتے ہیں، یہ ایسا طبقہ ہے کہ جس نے اپنی ادراج اور ضمیر ان کے سامنے فروخت کر دیا۔ یہ بہت ہی بد بخت گروہ ہے۔ یہ سمخت ذلت و رسوائی میں ڈوب مرے۔"

ایک روایت آتی ہے:

"مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ چنانچہ جو اس کی عیال (مخلوق) کے لیے نبادہ نفع بخش ہو وہ اللہ تعالیٰ کو

محبوب ہے۔"

ایک بزرگ سے اس مندرجہ بالا حدیث کا مطلب دریافت کیا گیا تو فرمایا:

”بہ خصوص ہے اور عیال اللہ اس کے خواص ہیں“

پوچھا گیا: ”کس طرح؟“

فرمایا: ”اس لیے کہ لوگوں کی چار اقسام ہیں:

۱- تجارت

۲- تجارت

۳- صنایع

۴- زراعت“

اب جو ان میں سے نہ ہو تو وہ اللہ کے عیال ہیں اور جو ان کے لیے زیادہ نافع ہے وہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور امر واقعہ بھی اسی طرح ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق لازم فرمائے اور انہی کے لیے اموال میں زکوٰۃ فرض کی کیونکہ انہیں عیال اللہ کہا۔ ان کے لیے کچھ تجارت و صنعت تھیں۔ ان کی معاش کی ذمہ داری، تاجروں اور صنعت کاروں پر ڈال دی۔ دیکھیے ایک تاجر (امیر) اور صانع (امیر) کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”عنی کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں اور نہ ہی صاحبِ قوت کمانے والے کے لیے جائز ہے“ چنانچہ کمانے کو غنا کا درجہ دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِيْنَ ۗ

اور بناوین تم کو اس میں روزیاں اور ان کو جن کو تم روزی نہیں دیتے

اس فرمان پر غور سے معلوم ہوا کہ جن کے وہ رزق پہنچانے والے نہیں۔ وہ ہونے میں کہ جن کی زمین میں معیشت نہیں۔ حضرت عامر بن عبد اللہ فرماتے ہیں:

”میں نے کتاب اللہ میں تین آیات پڑھیں اور اپنے حال کے معاملے میں ان سے نصرت حاصل کی۔ پہلی اس مان الہی سے استعانت کی و

وَانِ يَتَمَسَّكَ اللهُ بِضُرِّيْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۗ

اور اگر پہنچا دے اللہ تجھ کو کچھ تکلیف، تو کوئی نہیں اس کو

ذَهُوْ وَاِنْ يُؤْذِكَ يَغْيِرْ فَلَا رَادَّ ۗ

کھولنے والا اس کے سوا، اور اگر چاہے تجھ پر کچھ بھلائی

لِقَضَائِهِ ۱

تو کوئی پھرنے والا نہیں اس کے فضل کو
اب میں سمجھ گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ضرور دینے کا ارادہ کر لیا تو کوئی نفع دینے پر قادر نہیں اور اگر اس نے
بھلائی دینے کا ارادہ کر لیا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور ایک فرمان یہ ہے،
فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ يٰۤاَهْلَ

(تو تم یاد رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں تم کو)

اب میں غیر اللہ سے غافل ہو کر اللہ ہی کے ذکر میں مشغول ہو گیا اور ایک فرمان یہ ہے:
وَمَا مِنْ دَاۤءٍ اَتٰتِهٖ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰى اللّٰهِ
رِزْقَهَا ۲

(دوڑی)

اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی میں نے اپنے رزق کا اتہام نہیں کیا اور آرام مل گیا۔

حضرت سہل بن عبد اللہ فرمایا کرتے:

”جب متوکل کوئی سبب دیکھتا ہے تو وہ اسے سختی سے ہٹاتا ہے۔“

اور فرمایا:

ایمان کے چار ارکان

”ایمان کے ساتھ اسباب نہیں ہوتے بلکہ اسباب تو اسلام میں ہوتے ہیں۔“ مطلب
یہ ہے۔ تحقیق ایمان میں اسباب پر نظر اور اسباب میں سکون نہیں ہوتا۔ ان پر نظر رکھنا اور مخلوق میں طمع رکھنا، مقام
اسلام میں پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا:
”ایمان کے چار ارکان ہیں۔ ان کے بغیر ایمان ٹھیک نہیں ہوتا جیسے کہ ایک بدن، ہاتھوں اور پاؤں کے

بغیر صحیح بدن نہیں بنتا۔

۱۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔

۲۔ اللہ کے فیصلہ کو تسلیم کر لینا۔

۳۔ ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔

۴۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔“

اب متوکل کا حال یہ ہوتا ہے کہ بندوں کی جانب تا تک جھانک سے دل فارغ و مطمئن کر دیتا ہے۔ مخلوق کے
قبضہ میں جو چیزیں ہیں ان میں لالچ سے الگ ہو کر ان نیکوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کا دل کامل طور پر اللہ مقدرہ بدرتقا

۱۵ البقرہ آیت ۱۵۲

۱۰۷ یونس آیت ۱۰۷

۱۱ ہود آیت ۶

کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ مصروف مقدرِ کرم کی قدرت میں مصروف ہو کر رہ جاتا ہے۔ عدم اسباب اسے کسی چیز کی مذمت پر آمادہ نہیں کرتا۔ حق کہنے اور اس پر عمل کرنے سے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔

(ایسا نہیں ہوتا کہ) وہ لوگوں سے جیا کرتے ہوئے یا ان سے لاپچ رکھتے ہوئے یا ان سے نفع کٹ جانے کے در سے حق کو چھوڑ دے۔ ضروریات اور فاقوں کے ابتلاء اسے باطل کی طرف مائل کرنے اور لوگوں کی خواہشات کے سامنے گرنے پر یا حتیٰ سے خاموشی اختیار کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ نہ ہی وہ اللہ کے دشمن سے دوستی رکھنے، یا اللہ کے دوست سے دشمنی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تاکہ ایسا کر کے کچھ فائدہ حاصل کر لے یا لوگوں کے مشکریہ کا مستحق بن جائے اور نہ ہی کسی صنعت کار کو دیکھ کسی لاپچ میں آکر ایسا کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ صالح اول تعالیٰ پر نظر رکھتا ہے۔ وہ کسی مصنوع کی صنعت پر نگاہ تک نہیں کرتا کیونکہ دائمی مشاہدہ حاصل ہے وہ ازلی صنعت (حکمِ قدر) کو سمجھتا ہے۔ وہ مخلوق کی کسی عادت پر مطمئن نہیں ہوتا۔ مخلوق کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ رزق، نفع اور نقصان سب کا مالک اللہ ہے۔ یہ فرض توکل کے مضمومات سے ہے اور اگر تو دیکھے کہ ایک بندہ استجاب تو الگ رہا توکل کی اس حد سے بھی رہ گیا تو اس کے یقین میں کمزوری آگئی۔

گاہے ایسا ہوتا ہے کہ بلند پایہ اہل توکل پر توکل کو توڑنے والی خواہشات نے حملہ کیا تو انہوں نے ان اسباب کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ان کی جڑیں ختم کر دیں اور ترک اسباب کا یقین کر کے شہروں اور اوطان کو چھوڑ کر ہزاروں کا مال اور محبوب اشیاء کو ہاتھوں سے برباد کر کے ویرانوں میں چلے گئے چنانچہ جہاں سے خرابی داخل ہوئی وہیں سے نکال باہر پھینکی اور اس کی الٹ صورت اختیار کر کے علاج کیا۔ حتیٰ کہ گاہے ظاہری علم سے مفارقت کر لی۔ علومِ باطن پر عمل کرتے ہوئے ظاہری علوم کے خلاف کر لیا۔ اپنے اعمال کے مطابق مشاہدہ کے حکم پر عمل پیرا ہوئے۔ اس لیے کہ اہل ظاہر کسی معاملہ میں ان پر حجت نہیں بلکہ وہ ان باتوں میں ان پر حجت ہیں کیونکہ ایمان ظاہر اور باطن دو حصہ ہے اور علم کے بھی دو حصے ہیں۔ حکم اور تشاہدہ۔ نیز اہل حق (اہل باطن) ہی درست حقیقت و توفیق تک رسائی حاصل کرنے میں زیادہ بلند درجہ رکھتے ہیں اور اقرب الی الصواب ہیں اور یہ انعامِ نعتِ توکل کی رعایت رکھنے، وفائے عہد اور اپنے حال کے احکام پر عمل کرنے کی خاطر ہوتا کہ ان کے قلوب، غیر اللہ کے ساتھ سکون پذیر نہ ہوں اور غیر اللہ کی طرف ان کے قصد و عزائم نہ جائیں۔ اب ان کے نفوس کو اللہ کے ساتھ سکون ملتا ہے۔ یہ حضرات عوام کی خواہشات کی طرف نہیں جاتے اور نہ ہی ان کے دھوکہ میں آتے ہیں۔ ان کے قلوب مطمئن ہو چکے۔ اب عوام کے دھوکہ میں آکر یقین کمزور نہیں کرتے اور ایمان کو برباد نہیں کرتے۔ قلوب ہی جائے کشف و مشاہدہ ہیں ان حضرات نے قلوب کو بچا لیا ورنہ اصل مال ہی تباہ ہو جاتا اور حال ہی ختم ہو جاتا اور خدا خواستہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا امید رکھتے؟ اور کسی چیز کو قائم کرتے؟ یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں اہل غرور ہی سمجھتے ہیں اور یہ ظاہری آنکھیں ان کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔

توکل کا مفہوم ایک مقررہ سے حقیقت توکل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا، کہ اس کا مطلب "توکل سے فرار ہے۔ یعنی توکل کے کسی ایک مقام پر ساکن ہو کر نہ رہ جائے۔ یعنی توکل کرے مگر اپنے توکل پر نظر بھی نہ کرے۔ اس لیے کہ اس کے باعث اسے کفایت ملی یا عافیت ملی یا بچا۔ چنانچہ انہوں نے "توکل پر نظر" کرنے کو توکل میں ایک مرض قرار دیا جس سے فرار لازم ہے تاکہ اس کی نظر ہمیشہ وکیل تعالیٰ پر سیدھی رہے اور کوئی نخل نہ آنے پائے اور رکاوٹ کے بغیر اس کے مشاہدہ میں رہے۔ چنانچہ اب اس کے اور وکیل تعالیٰ کے درمیان کوئی غیر چیز نہ ہوگی کہ جس پر بھروسہ کرے یا جس کی طرف دیکھے یا اس کی رہنمائی کرے۔ حتیٰ کہ اس کا وہ طریق یعنی توکل بھی نظروں سے غائب ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

اَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہٖ

(جھلاکن پہنچتا ہے اضطرار والے کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے)

اس فرمان کی توضیح کرتے ہوئے ایک عارف فرماتے ہیں: فرمایا:

"مضطروہ ہے کہ جب وہ اپنے مولائے کریم کے سامنے کھڑا ہو کر دست سوال دراز کرے تو اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی نیکی نہ پائے کہ جس کے عوض کسی چیز کا مستحق بنے اور یوں دعا کرے:

هَبْ لِي مَوْلَايَ يَلَا شَيْءًا۔

(اے میرے آقا، میرے پاس کچھ نہیں، تو عطا فرما)

پھر مولائے کریم کے سامنے افلاس کی پونجی پیش کر دے اور تمام اعمال میں اس کا سال افلاس پیش کر لیا ہو۔ یہ ہی مضطر (پریشان حال) ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی صفت بیان کی کہ یہ متقی اور خائفین ہیں اور انہیں ہی دعوت و ارشاد کے منصب کے قابل قرار دیا اور بتایا کہ یہ لوگ اپنے اور اس کے درمیان کوئی سبب اور کوئی سفارش نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ انہیں کلام الہی سے ڈراؤ اور انہیں اپنے سامنے کیا اور اپنے کلام کا مخاطب بنادیا جیسے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے اور ان سے خطاب فرماتے۔ فرمایا:

وَ اَنْذِرْہِمُ الَّذِیْنَ یَخَافُوْنَ اَنْ یَّخْشَوْا
 اِلٰی رَبِّہُمْ لَیْسَ لَہُمْ مِنْ دُوْنِہٖ وِلٰیٌّ وَلَا
 شَفِیْعٌ لَہُمْ یَتَّقُوْنَ۔

(اور خبر کر دے اس قرآن سے جن کو ڈر ہے کہ جمع ہوں گے اپنے رب کے پاس، ان کا کوئی اس کے سوا حمایتی، نہ سفارش والا، شاید وہ بچتے رہیں)

پھر ہمیں کھیل کود میں اور فریب و غفلت میں پڑے ہوؤں کو مثالیں دے کر اور ڈراتے ہوئے اور
دھکی دیتے ہوئے فرمایا:

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَ لَهْوًا
وَ غَرَّتَّهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ
اور بھڑو دے جنہوں نے ٹھہرایا اپنا دین کھیل اور تماشا،
اور بھکے دنیا کی زندگی پر (ایک عالم ربانی سے پوچھا گیا،
” تو کل کیا ہے؟“

فرمایا: ” حول و قوت سے بری ہو جانا اور حول، قوت سے سخت تر ہے یعنی حول کے ساتھ حرکت اور قوت کے
ساتھ حرکت پر پختہ رہنا اور ابتدائے فعل کا نام حرکت ہے۔“ یعنی اس کے ساتھ حرکت کی جانب نظر بھی نہ کر۔
اس لیے کہ محرک وہی اول تعالیٰ ہے اور حرکت کے بعد ثبات پر نظر نہ کر، اس لیے کہ مثبت آخر تعالیٰ بھی وہی ہے۔
اب اولیت و آخریت کی حقیقت اس کے ساتھ تیرا مشاہدہ ہے کہ نظر یقین کے ساتھ وہی اول و آخر ہے۔ یعنی
اس وقت ہی شہادت و کیل تعالیٰ سے تیرا توکل صحیح ہوگا۔“

ایک بار فرمایا،

” ترکِ تدبیر کا نام توکل ہے اور ہر تدبیر کی اصل رغبت و لالچ ہے اور ہر رغبت و لالچ کی اصل طویل امید ہی ہے
اور طویل امید ہی اصل میں دنیا میں زندہ رہنے کی محبت سے ہے اور یہی شرک ہے۔“ یعنی جب تو وصف بقا میں
رب تعالیٰ کا شریک بننے کی کوشش کرے گا تو یہ شرک ہوگا۔
فرمایا، ” اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنے آپ سے ان پر حجاب نہیں رکھا۔ البتہ ان کی تدبیر کو ہی ان کا
حجاب بنا دیا۔“

ترکِ تدبیر میں ان کے فرامین کثرت سے ملتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا مفہوم سمجھ لیں۔
ترکِ تدبیر کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو کچھ عطا فرمایا اور اس کے لیے مباح کر دیا۔ اس میں
تصرف کرنا ہی چھوڑوے اور یہ مفہوم ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ:
” جس نے کمانے پر طعن کیا اس نے سنت پر طعن کیا اور جس نے ترکِ تکسب پر طعن کیا اس نے توحید پر
طعن کیا۔“

اب ترکِ تدبیر سے ان کی مراد ترکِ آرزو ہے اور جب کوئی بات واقع ہو گئی تو یہ کہنا کہ یہ کیوں ہوا؛ اور ایسے

کیونکہ نہ ہوا یا اگر ایسے ہوتا تو ایسے ہوتا۔ اس قسم کی باتیں چھوڑنا ہی ترکِ تدبیر کی تفسیر ہے کیونکہ ایسا کلامِ علمِ الٰہی اور قدرتِ نافذہ اور شہادتِ حکمت پر اعتراض و جہالت کی بات ہے اور مشیتِ الٰہی اور اس کے مطابق اس کے جویانِ حکم سے غفلت کی دلیل ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جو باقی ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس میں تدبیر ترک کر دے یعنی اپنی عقل و علم سے اس میں پریشان ہونا چھوڑ دے ورنہ یہ بات تجھے تیرے موجودہ حال شدہ حال سے محروم کر دے گی۔ جو حال تجھ پر لازم ہوا آخر آئندہ کے احکام و تغیر سے بھی محرومی ہوگی اور اگر کسی زیادتی میں تقدیر پر راضی رہا تدبیر چھوڑ دی۔ ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف انتقال میں یا ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف تقدیم و تاخیر میں تقدیر پر راضی اور ترکِ تدبیر پر کار بند رہا۔ پھر تو اس معاملہ میں ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ماضی میں تھا۔ دیکھیے ایک انسان گزشتہ کی تدبیر نہیں کر سکتا۔ فرمایا:

”اس لیے انسان کو چاہیے کہ مستقبل میں ہونے والے معاملہ کی تدبیر بھی چھوڑ دے۔ یعنی جیسے گزشتہ کی تدبیر ترک کر چکا۔ آئندہ میں آرزوؤں کو ختم کر دے۔ اب اس کے نزدیک دونوں حال برابر ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے نیز بندہ اس کے احکام و افعال کو تسلیم کرنے والا اور اقدار میں اپنے مولائے کریم پر راضی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انجام سے جاہل ہے۔ اس مفہوم میں تدبیر چھوڑنا یقین کہلاتا ہے۔ اور یقین ہی جائے معرفت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحابِ یقین کے قلوب کو جگہ بنایا جس میں بقدرِ مکانِ جنان کے مناسب ہوتا ہے۔

فرمایا کرتے تھے،

”اے مسکین بندے! اللہ تھا اور تُو نہ تھا اور پھر اللہ ہوگا اور تُو نہ ہوگا۔ اس لیے اب یہ کیوں کہتا پھر رہا ہے۔ میں میں! آج یوں ہو جا جیسے کہ تُو نہ تھا۔ اس لیے کہ اللہ آج بھی ایسے ہی ہے جیسے تھا۔“

یہ بھی فرمایا کرتے تھے،

”ترکِ تدبیر کا نام زہد ہے“

اس سے مراد ترکِ اسباب ہے جو کہ تدبیر کا باعث بنتے ہیں اور سبب کو دور کر دینا مراد ہے کہ جو تدبیر کا موجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسباب صحیح کرنے اور اسباب پر یقین کرنے والا بن کر رہ جائے۔ یہی ترکِ تدبیر ہے اس مقام میں تدبیر کا مطلب تمیز ہے اور احکام پر قائم رہنا اور اشیاء کا اپنے اپنے مقام پر رکھنا ہے۔ اب اشیاء پائی جانے کے ساتھ ساتھ بندہ ایسا کس طرح نہیں ہو سکتا جبکہ وہ عاقل صاحبِ تمیز، علم کے ساتھ عبادت گزار اور احکام پر عمل پیرا ہونے کا پابند بھی ہو؛ بلکہ ان کا فرمان یہ ہے کہ ”اشیائے مدتبہ کو ترک کر دو۔“

ہوگا۔ اس لیے کہ اس کے احکام تجھ سے ساقط ہو گئے۔ ان پر چلنے اور ان میں نظر کی زحمت سے اکرام مل گیا۔
 ترک تدبیر کی یہی توضیح ہے اور یہی اہل توکل کا حال ہے اور جس کی کفایت ہو چکی، متوکل اس کا اہتمام نہیں کرتا۔
 جیسے کہ جب انسان صحت یاب ہو جائے تو دوا نہیں کرتا۔ البتہ گا کہ ہے مرض آنے سے پیشتر جیسے وہ پرہیز کرتا ہے
 اسی طرح یہ بندہ وہ حالت آنے سے پیشتر پرہیز کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
 رِزْقُهَا ۗ

اور کوئی نہیں پاؤں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے
 (اس کی روزی)

اور فرمایا:

وَكَايِنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ
 يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ

(اور کتنے جانور ہیں جو اٹھا نہیں رکھتے اپنی روزی،
 اللہ روزی دیتا ہے ان کو اور تم کو)

چنانچہ متوکل یقین کے ساتھ جان جاتا ہے کہ اسے جو روزی ملتی ہے چاہے ایک ذرہ بھر ہو۔ یہ اس کے
 خالق کریم کی جانب سے ہے اور اسی کی روزی اسے ملے گی اور اس کی قسمت کا مال اسے مل کر رہے گا چاہے
 وہ کس حال میں ہو اور اس کا مال کبھی بھی کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا اور اس طرح دوسرے کا مال اور دوسرے
 کا حصہ کبھی بھی مجھے نہیں مل سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنی قسمت اور حصہ کی طرف دیکھا کہ یہ سب مولائے کریم سے ہے
 نہ کہ نظر یقین کے ساتھ دیکھے کہ جسے جو ذمہ دار ہوا اور یہ تین میں سے ایک مشاہدہ ہے اور اگر اس کا مشاہدہ قریب ہوا
 تو وہ اپنی قسمت و نصیب اس صحیفہ میں دیکھے کہ جو اس کی پیدائش کے موقع پر صورت بننے کے وقت لکھا گیا اور
 اس میں اس کی روزی، اس کی عمر، اس کا کام، خوش بخت ہے یا بد بخت، سب لکھا گیا۔

اب اگر وہ بد بخت ہے تو مخلوق میں سے اسے کوئی بھی خوش بخت نہیں بنا سکتا اور اگر وہ خوش بخت ہے
 تو کوئی اسے بد بخت نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح اگر اسے مولائے کریم عطا کرے تو کوئی روک کر اسے محروم نہیں
 کر سکتا۔ اور اگر خدا تالی ہی اس سے روک دے تو کوئی اسے دے کر مرزوق (روزی دیا ہوا) نہیں بنا سکتا۔
 کیونکہ یہ لکھا چکا اور یہ کام ہو چکا۔ اب اگر اس کو مشاہدہ حاصل ہوا تو لوح محفوظ پر دیکھے گا جس سے فراغت ہو چکی
 یہ اصل کتاب ہے اور اس سے یہ صحیفہ لکھا گیا۔ اب اس کا یقین رہے کہ اس کا رزق لوح محفوظ پر لکھا ہے اور یہ
 جان لے گا۔ کسی قوت و حیلے سے اس میں بیسی نہیں کی جاسکتی ہے اور کسی سحر و سکلینت سے اس میں کمی نہیں کی جاسکتی

۶۔ ہونا آیت ۶

۷۔ العنکبوت آیت ۶۰

جیسے کہ اس کا یہ یقین کہ اگر اس میں لکھا ہے کہ یہ اہل جنت سے ہے تو وہ ہر صورت اس میں داخل ہو کر رہے گا چاہے جیسا بھی عمل کرے اس لیے کہ اس کا نام لوح محفوظ میں لکھا چکا اور اس میں اس کا نشان ہو چکا۔

فرمایا:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝

(اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر
زمین مالک ہوں گے میرے نیک بندے)

اب آثار (دو واقعات) لکھے جا چکے۔ ہر چیز سے روزی تین مقامات میں ایک بار ہی لکھی جا سکتی تاکہ نصیب قلب کو تسکین مل جائے اور علم کے لحاظ سے معاملہ موکد ہو جائے۔

۱۔ یہ ذکر اول یعنی لوح محفوظ میں لکھا گیا۔

۲۔ پھر زبور اولیٰ یعنی پہلے صحائف میں لکھا گیا۔

۳۔ پھر ہماری اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا جس کے ذریعہ ہم نے گزشتہ معاملات کو جاننا۔ اب اگر ہر بندے کا مشاہدہ، اس کے مقام سے بلند ہو اور قرب و علو میں اس کے معبود سے اور اس کی جگہ سے بلند ہو تو وہ یہ ذکر کہ وہ باتیں پیدائش لوح سے پہلے علم الہی میں مقرر اور طے شدہ دیکھے گا اور اب اس کا دل پر سکون ہو جائے گا اور وہ علم الہی کی طرف اور اس کے حق میں فیصلہ ازلی کی طرف مصلح ہو جائے گا۔ اس لیے روایت میں آیا:

”دنیا میں زہد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس پر تجھے اس سے زیادہ وثوق ہو جو تیرے ہاتھ میں ہے اور مصیبت کا ثواب تجھے اس میں زیادہ مرغوب ہو کہ کاش! یہ تیرے لیے باقی رہتی۔“ یعنی مشاہدہ کے باعث تیری حرص ختم ہو جائے اور مخلوق میں نیراطع جاتا رہے۔ یہی رضا و زہد ہے۔

توکل میں دو مقام ایک ساتھ جمع ہیں۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ رزق تجھے ہر حال میں مل کر رہے گا اور یہ وہ ہے جو اللہ کے ہاں تیرے لیے ہے اور یہ علم الہی میں معلوم ہے۔ اس میں تغیر نہیں آتا اور یہ تین طرح پر ہے:

۱۔ جو تو نے لکھا یا اسے ختم کر دیا۔

۲۔ جو تو نے پہن لیا اسے بوسیدہ کر دیا۔

۳۔ جو تو نے صدقہ کیا اسے آگے بھیجا۔

دینا و آخرت میں یہی مال تیرا ہے اور بس! اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ابن آدم تم کہتا ہے: میرا مال۔“

یعنی آپ نے ابن آدم کی جہالت و غفلت پر تعجب کیا پھر فرمایا:
”بیرا صرف وہ مال ہے۔“

اب تین طرح کے مال کا ذکر فرمایا اور ہر ایک کے ساتھ اس کی غایت کی شرط لگا دی۔ فرمایا:
”جو تو نے کھایا سو فنا کر دیا یا تو نے صدق کیا۔ سو اسے آگے بھجھا۔“

چنانچہ آپ نے فنا کرنے، بوسیدہ کرنے اور آگے بھجینے کی شرط لگا دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا:
”اس کے علاوہ جو ہے وہ وارث کا مال ہے۔“

یعنی ان تین اوصاف پر بندے کی روزی ہے اور یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اسے پہنچ کر رہے گی۔

اور جو مال اللہ تعالیٰ کے بندے کے قبضہ میں دے رکھا ہے گلہ ہے وہ اس کا مال نہیں ہوتا بلکہ یہ مال اس کے پاس امانت ہوتا ہے اور بعد میں کسی دوسرے کو دینا ہوتا ہے یہ آدمی چاہے پچاس برس تک اسے جمع کیے رکھے اور اس کا مالک بنتا پھرے مگر وہ کسی دوسرے بندے کے لیے ہے اور اس کی مالکیت کے دعویٰ کی صرف یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانہ یا اس کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ حالانکہ وہ اس کا مالک نہیں اور اس کا دعویٰ ملکیت سراسر خدا سے جاہل ہونے اور کم سمجھی کے باعث ہے اور حکمت الہی سے غافل ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت سے آگاہ ہوتا تو جان لیتا کہ اس کا صندوق، دراصل زمین میں ایک خزانہ الہی ہے اور جب تک چاہے گا وہ اس کے پاس رہنے دے گا اور پھر جدھر چاہے گا اسے رجا بیگا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

فَسَقَرُوا وَ مَسْتَوُوا ۝ ۱۶

(ٹھہراؤ اور کہیں سپرد)

اور فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذْ رَاْتُمْ مَّوَدَّعِيْنَ

(ہر چیز کا ایک وقت ٹھہر رہا ہے)

اِيْحٰثِ مَوَدَّعِيْنَ

اِيْحٰثِ مَوَدَّعِيْنَ

(اور اللہ کے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے)

وَاللّٰهُ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۝ ۱۷

۱۶ انعام آیت

۱۷ انعام آیت

۱۸ منافقون آیت

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مروی ہے :

﴿ فرمایا ﴾ ” بے شک رزق بندے کو تلاش کرتا ہے جیسے کہ اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

” اور بیشک ہر بندے کی روزی (طے شدہ) ہے جو ضرور اسے مل کر رہے گی۔ اب جس نے اس پر قناعت کی اور راضی ہوا اس کے لیے اس میں برکت کی گئی۔ اور جس نے اس پر قناعت نہ کی اور راضی نہ ہوا اس کیلئے اس میں برکت نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کے لیے وسعت ہوئی۔“

(مشائخ) فرماتے ہیں :

” اگر بندہ روزی سے اس طرح بھاگے جیسے کہ موت سے بھاگتا ہے تو بھی اسے جا لے گی۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کو وصیت فرمائی اور اس میں فرمایا :

” جب تو مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ اور جب تو مدد چاہے تو اللہ سے مدد چاہ اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے لیے نہیں لکھا۔ اگر ساری مخلوق مل کر چاہے کہ تجھے نفع پہنچائے تو وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گی اور جو نقصان اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نہیں لکھا اگر وہ کوشش کریں کہ تجھے نقصان پہنچائیں تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ صحیفہ پلڈٹ دیے گئے اور تھیں خشک ہو گئیں۔“

اب جس کو طے شدہ قسمت کا مشاہدہ ہو گیا اس سے تمام مکہ دور ہو گئے اور وہ مخلوق کی طرف نظریں کرنے سے باز رہا اور مخلوق اس کی تکلیف سے آرام پا گئی۔ وہ ان سے الگ ہو کر اپنے مولائے کریم کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ یہ خطاب خداوندی سچہ گیا اور ان لوگوں میں ہو کر جنہوں نے دعوت پر لبیک کہا اور دعوت کو قبول کر کے خدا کی طرف آ گئے۔

بتاتے ہیں کہ ایک آدمی ہر صبح کو حضرت عمر بن خطابؓ کے دروازے سے لگا ہوتا، حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ وہ

مانگنے آیا ہے۔ فرمایا :

” تو نے عمر کی طرف ہجرت کی یا اللہ کی طرف؟ جا، جا کہ قرآن سیکھ، وہ تجھے عمرؓ کے دروازے مستغنی کر دے گا۔“

وہ آدمی چلا گیا اور کچھ مدت غائب رہا۔ حضرت عمرؓ نے اسے نہ دیکھا تو اس کے بارے میں معلوم کیا۔ آپ کو اطلاع دی گئی۔ آخر وہ حاضر ہوا اور اس نے عوام سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور عبادت میں مصروف ہو چکا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا :

” میں نے تجھے گم پایا تو تیرا اشتیاق پیدا ہوا۔ آخر تمہیں کس چیز نے ہم سے غافل کر دیا؟“

اس نے کہا،

”میں نے قرآن پڑھا اس نے مجھے عمر سے اور آل عمر سے مستغنیٰ کر دیا۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا،

”اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے تو نے اس میں کیا پایا؟“

اس نے کہا،

”میں نے یہ آیت پائی؛

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ بَلَدًا

(اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو کچھ تم سے

وعدہ کیا)

تو میں نے کہا،

”میرا رزق آسمان میں ہے اور میں زمین میں تلاش کرتا پھرتا ہوں۔“

حضرت عمرؓ رو پڑے یہ بات ان کے لیے نصیحت تھی۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ اسے دوستوں کی طرح سمجھتے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنا کرتے۔

ایک آدمی بشرو بن حارثؓ کے پاس آیا اور کہا،

”میں نے شام کے سفر پر جانے کا ارادہ کیا ہے اور میرے پاس زادِ راہ نہیں۔ آپ نے کیا خیال ہے؟“

فرمایا، ”اے خدا کے بندے! جدھر ارادہ ہے نکل جا۔ جو چیز انہیں وہ تجھے نہیں دے گا تو جو تیرا ہے

وہ تجھ سے نہیں روکے گا۔“

ایک آدمی نے فضیلؓ سے اپنی حالت کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا،

”اے بندے! غیر اللہ کو مدد نہ بنا چاہتا ہے؟“

حضرت حسنؓ فرمایا کرتے تھے،

”توکل ہی رضا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَامًا يَتَّبِعُونَ

(اور ٹھہرا دیں اس میں خوراکیں اس کی)

۲۲۔ الزاریات آیت ۲۲

۲۳۔ حم السجده آیت ۱۰

اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا،

”اجسام پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے رزق پیدا فرمائے۔“

چنانچہ متوکل اپنے آقا سے کل آئندہ کا رزق نہیں مانگتا جیسے کہ اس کا مولائے کریم اس سے کل آئندہ کے عمل کا مطالبہ نہیں فرماتا اور قسمت کے مقررہ ضمانت دادہ رزق میں متوکل کرنا، عوام کا توکل ہے۔ خواص اس کے ذکر سے بھی جیا کرتے ہیں اور اس کی فراخی سے عزت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بات سچی ہے کہ تمہارا رزق آسمان پر سے جیسے کہ اس نے یہ فرمایا کہ اس کا کلام حق ہے۔ چنانچہ ذات کے ساتھ قسم دے گا ان دونوں کو حق ہونے میں جمع کر دیا۔ سو اٹنے باقی تمام افعال کے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ مخلوق، اسباب و آلات کو دیکھ اطمینان رکھے اور تاکہ ان دونوں میں شبہ و شک اٹھ جائے اور ان دونوں کے حق ہونے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ بَلَدًا
 (سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کے کی کہ یہ بات تحقیقی ہے)

اور فرمایا:

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُوبِي وَرَبِّي بَلَدًا
 (اور خبر لیتے ہیں کیا سچ ہے یہ بات، تو کہہ اللہ قسم میرے رب کی یہ سچ ہے)

یعنی یہ رزق (حق ہے) فرمایا:

إِنَّهُ لَحَقُّ-

(یہ بات تحقیقی ہے)

دنیا و آخرت کا ایک تقابل

قرآن مجید میں صرف پانچ مقامات پر ہی قسم بالذات تعالیٰ ہی آتی ہے:

۱۔ سورہ نساء میں تسلیم احکام پر قسم آتی ہے۔ فرمایا:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ۗ

(سو قسم ہے تیرے رب کی، ان کو ایمان نہ ہوگا جب تک تجھی کو منصف جانیں جو جھگڑا اٹھے آپس میں)

۲۔ الذاریات آیت ۲۳

۳۔ یونس آیت ۵۳

۴۔ النساء آیت ۶۵

۲۔ سورہ تغابن میں کافروں اور ان کے پیروکاروں کو دوبارہ اٹھانے پر قسم کھائی۔ فرمایا:
 زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ لَهُ
 دعویٰ کرتے ہیں مگر کہ ہرگز ان کو اٹھانا نہیں، تو کہہ تو
 کیوں نہیں۔ قسم ہے میرے رب کی

۳۔ سورہ واقعہ میں سائل سائل پر، کہ ان سے بہتر مخلوق لے آئے گا۔ فرمایا:
 فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَهُ
 (سو میں قسم کھاتا ہوں مشرق و مغرب والوں کی)
 سے لے کر یَسْبُؤُنَّ ذُنُوبَكُمْ۔

۴، ۵۔ اور وہ دونوں گزشتہ قسمیں یعنی قَوْرَبِ السَّمَاءِ اور اِنِّیْ وَرَبِّیْ لَیْ ذُوْا گزشتہ قسمیں۔ یہ
 کل پانچ ہوئیں اور باقی تمام اقسام افعال کے ساتھ ہیں۔ مزید برآں ہر بندے کا مخلوق میں ہے سرپرست اس کو
 خوراک دینے کا پابند کیا گیا۔ ہے اور اگر اس کی کمائی اور اس کے ہاتھ سے اسے روزی نہیں ملی تو دوسرے کی کمائی
 اور دوسرے کے ہاتھ سے اسے روزی ملی مگر خواص آخرت کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اخروی امور اور اللہ تعالیٰ
 کی عبادت میں منہمک ہو چکے اور اگر یہ اس کام کو نہ اٹھائیں گے تو ان کے لیے دوسرے بھی مصروف نہ ہوں گے
 اور دنیا میں ان کے علاوہ دوسرے ان کے عوم کچھ نہ کریں گے۔ فرمایا:

وَ اَنْ یَّسَّ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَىٰ
 (اور انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے کمایا)

اور فرمایا:

وَجُودٌ یَّوْمَئِذٍ تَاعِمَةٌ لِّسَعِیْهَا رَاضِیَةٌ
 (کتے منہ اس دن آسودہ ہیں، اپنی کمائی سے راضی)

اور فرمایا:

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاٰبِقٰی
 (اور پچھلا گھر بہتر ہے اور رہنے والا)

(اور اللہ چاہتا ہے آخرت)

مَنْ كَانَ یُرِیْدُ الْاٰخِرَةَ نَزَدَلَهُ
 (جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی بڑھادیں ہم اس کو اس کی
 کھیتی)

اور دنیا کی روزی کے بارہ میں یہ بات نہیں فرمائی اور "زیادتی" کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو عطا کیا اس پر

۳۹ النجم آیت ۲۹

۳۷ انفال آیت ۶۷

۳۰ معارج آیت ۳۰

۳۵ اعلیٰ آیت ۱۷

۴۰ تغابن آیت ۴

۳۸ الفاشیة آیت ۶، ۸

۳۰ انشوریٰ آیت ۲۰

محاسبہ نہ ہوگا۔ اس لیے کہ قسم میں زیادتی نہیں ہوتی۔
بتاتے ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ آخرت کی نیت پر دنیا عطا کرتا ہے اور دنیا کی نیت پر آخرت عطا نہیں فرماتا۔“ اور یہ اس لیے
کہ آخرت کا درجہ بلند ہے اور دنیا ایک ذلیل چیز ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”یاد رکھو کہ حشرِ دنیا سے مراد مال ہے اور حشرِ آخرت (آخرت کی کھیتی) سے مراد عملِ صالح ہے۔“
ایک فرمان ہے:

”آخرت میں زیادتی بلندی درجات ہے جس کی نیت و قصد آخرت کے لیے ہو اور اس کے لیے عمل کرتا ہو۔“
چنانچہ خواص اس میں مصروف ہوئے جو ان کو فرمایا گیا اور جس پر دوسرے ان کے لیے عمل پیرا نہیں ہیں۔ چنانچہ
دوسروں کو اس میں ان کی جگہ رکھا گیا نیز ان کے دنیاوی اسباب سے اس سے اس کے مثل نے نیابت کی۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں مروی ہے کہ:

”میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی خاطر پیدا کیا اور آدم (علیہ السلام) کو میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
کی خاطر پیدا کیا اور میں نے جو بھی پیدا کیا وہ آدم کی خاطر پیدا کیا۔ جس کو میں نے ان کی خاطر پیدا کیا اب جو اس میں
مشغول ہوا تو میں نے اس پر اپنے سے حجاب ڈال دیا اور جو ان سے (الگ ہو کر) مجھ میں مشغول ہوئے تو میں نے
جو اس کی خاطر پیدا کیا اس کی طرف چلایا۔“

خواص کا توکل ایک یہ بھی ہے کہ کسی کی طرف سے قول و فعل کی طرف ایذا پہنچنے پر صبر کرے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں حکم دیا:

فَاتَّخِذْهُمُ وَكَيْدًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔
(سو پکڑو اس کو کارساز، اور صبر کر جو کہتے ہیں)

اور اس کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کا قول ذکر کیا۔ فرمایا:

وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا اذْيَبُونَا وَعَلَىٰ اللّٰهِ
قَلْبَتُوْا كَلِّ الْمَسُوْخُوْنَ۔
(اور ہم صبر کریں گے ایذا پر جو ہم کو دیتے ہو، اور اللہ پر
بھروسہ چاہیے بھروسہ والوں کو)

اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا:

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ فَبِمَهْدِ اللّٰهِ اَتَّبَعْتَهُ۔
(وہ لوگ تھے جن کو ہدایت دی اللہ نے، سو تو چل ان کی راہ)

اور فرمایا:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعُرْمِ مِنَ الرَّسُولِ
وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۗ

دوسو صبر کرو جیسے کہ صبر کیا ہمت والے رسولوں نے ، اور
ان کے لیے جلدی نہ کرو

ایک عارف فرماتے ہیں ،

”جب تک ایک آدمی کے لیے مخلوق کی طرف مدح و مذمت دونوں برابر نہ سوجائیں اور دونوں کا اثر ختم ہو کر نہ رہ جائے تب تک اسے توکل میں کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اسے ایذا دی جائے تو وہ ایذا پر صبر کرے۔ اس طرح وہ مخلوق پر نظر رکھنے سے دور ہو کر خالق کریم کے علم کی طرف سکون و اطمینان حاصل کرتا ہے۔“

پھر حسن معاملہ پر استقامت دکھانا اور مقابلہ کی خواہش ترک کرنا اور اللہ سے جیاد کرتے ہوئے اس کی بزرگی کی خاطر اس سے خوف کھاتے ہوئے اور اس کی محبت کے باعث اس پر پختہ رہنا صبر ہے۔ ظاہر و باطن میں ایسا رہنے کے اعتبار سے ان کی توصیف ہوئی۔ ظاہر کے بارے میں فرمایا:

رَنَعْمَ أَجْرَ الْعَمِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۗ

(خوب اجر ملا کام والوں کو جنہوں نے صبر کیا اور اپنے
رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں)

جب انہیں علم ہوا تو علم کی بنا پر صبر کیا۔ پھر اس معاملہ میں ہر طرح اللہ پر توکل کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
خوب اجر و انعام سے نوازا اور باطن کے بارے میں ان کا ذکر یوں فرمایا:

إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِرِجَالِهِ اللَّهُ لَا نُؤَيِّدُ مِنْكُمْ جُؤَاكُمُ
وَلَا تَشْكُرُونَ ۗ

(ہم جو تم کو کھلاتے ہیں نرا اللہ کا منہ چاہنے کو ، نہ تم تم سے
چاہیں بدلا اور نہ چاہیں شکر گزار)

چنانچہ خوف نے ان سے طلب ہی ختم کر دی اور فرمایا:

مِنْكُمْ (تم سے)
یہ ایک عجیب اور اعلیٰ ترین توجیہ ہے اور یہ باطن آیت ہے گا ہے اس کا مطلب یوں ہوتا کہ:

لَا نُؤَيِّدُ بَدَلًا مِنْكُمْ ۗ

(ہم تم سے بدلہ نہیں مانگتے)

جیسے کہ فرمایا:

۱۵ اخفاف آیت ۳۵

۱۶ العنکبوت آیت ۵۸ ، ۵۹

۱۷ الہر آیت ۹

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْآدَمِ
يَخْلُقُونَ لَهٗ

(اور اگر ہم چاہیں، ہم کالمیں تم میں سے فرشتے، رہیں زمین میں تمہاری جگہ)

یہ مطلب نہیں کہ بشر سے اور تم سے فرشتے بناتے بلکہ تمہاری جگہ فرشتے بسانا مراد ہے۔ یہ آیت میں دو دوجہ میں سے ایک ہے اور یہ دونوں میں سے اعلیٰ ترین توجیہ ہے۔

اور ظاہری توجیہ یہ ہے کہ کاف اور ایم کھلانے والوں کے اسماء میں یعنی ہم تم سے کچھ جزا نہیں مانگتے اور نہ ہی شکر مانگتے ہیں یعنی نہ ہی حسن ثنا کے طلبگار ہیں اور جب ان سے عمن اور بدلہ کا مطالبہ نہیں کیا اور یوں کہا:

إِنَّا نَحْنُ وَإِنَّ رَبَّنَا لَهٗ

(ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے)

اور ان پر خوب خوب عنایت فرمائی اور بتا دیا:

وَسَقُومُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هٰذَا
كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا لَهٗ

(اور پلائی ان کو، ان کے رب نے شراب جو دل کو دھوئی، یہ ہے تمہارا بدلہ اور کمانی تمہاری نیک گئی)

جب انہوں نے کسی بدلے اور شکریتے تک کا مطالبہ نہیں کیا تو انہیں پاک مشروب عطا کیا اور ان کی محنت کو اپنے ہاں مشکور فرمایا۔

پھر حکم تسلیم کرنے اور اس پر راضی رہنے میں توکل کا درجہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وکیل حاکم تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے حکم تسلیم کیا اور فرمایا:

إِنَّ الْحُكْمُ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهٗ

(حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے، اس پر مجھ کو بھروسہ ہے)

اس لیے کہ جب بندہ کسی نفس کی مراد چیز کو چاہتا ہے تو گناہ ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر ارادہ میں کامیاب نہیں ہوتا مگر اسے ہر چیز کے لیے مولائے کریم کے ارادہ کا یقین ہوتا ہے اور ہر چیز کا ارادہ کریم کے ارادہ میں ہے تو اب بندے کو چاہیے کہ اس کا ارادہ کرے جس کا ارادہ اس کا مولائے کریم کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کے ہر ارادہ سے اتفاق نہیں کرتا بلکہ بندے کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے اتقا کریم کی مراد کو محبوب تر اور بہتر سمجھے۔ اس لیے کہ مولائے کریم نے جو ارادہ فرمایا اس میں بندے پر کچھ مزا نہیں اور نہ ہی اس میں اس کی ناراضگی ہے کیونکہ یہ چیز اللہ کی محبوب اور اس کی پسندیدہ ہے۔ اب اس کے لیے یہی موزوں بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت، اس کی محبت و پسند پر مقدم رکھے کیونکہ تمام امور کا انجام اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کو

۱۰۵ الدھر آیت ۱۰

۱۰۶ یوسف آیت ۶۷

۱۰۷ الزخرف آیت ۶۰

۱۰۸ الدھر آیت (۲) ۲۲

عزت بخش اور اس عاجل و ذلیل دنیا سے انہیں دور رکھا اور فرمایا:

(آخر بھلا ہے ڈرو انوں کا)

وَالْعَارِقَةُ لِمُنْتَقِينَ ۝

چند اقوال مبارکہ | حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں مروی ہے،
 ”جب تیری چاہت نہیں ہوئی تو جو ہوگا اسے واپس کر دے اور اگر تو نے اپنی چاہت
 پر اصرار کیا تو تو نے (اپنے آپ کو) اپنی چاہت میں تھکا دیا اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔“
 حضرت حسن سے مروی ہے:

”میں نے چاہا کہ اہل بصرہ میرے عیال ہوں اور دینار کا سولھواں حصہ میرے پاس ہو، یہ انتہائی توکل
 کی بات ہے اور یہ حال صرف احکام کو تسلیم کرنے اور جیسے بھی آئیں ان پر راضی ہونے سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ
 یہ کلام عقلوں سے بالاتر ہے۔“

حضرت وہیب بن ردد کی فرمایا کرتے تھے:

”اگر آسمان تانے کا اور زمین سکتے کی بن جائے پھر بھی میں رزق کا اہتمام کروں تو مجھے گمان ہوگا کہ میں
 مشرک ہوں۔“ اور یہ قول ہے کہ:
 ”جس نے کل آئندہ کی روزی کا اہتمام کیا اور آج اس کے پاس کل (آئندہ) کی خوراک ہے تو اس پر
 ایک گناہ لکھا گیا۔“

حضرت سفیان فرماتے ہیں:

”اگر روزے دار دن کی ابتدا میں رات کے کھانے کا اہتمام کرے تو اس پر ایک گناہ لکھا گیا۔“
 حضرت سہل فرمایا کرتے تھے کہ:

”اس سے روزہ دار کے روزہ میں کمی واقع ہو جائے گی۔“

اور فرمایا:

”میں بصرہ کے ایک بڑے قبرستان کو جانتا ہوں کہ ان کے مردوں پر جنت کی روزی صبح و شام پیش کی جاتی
 ہے اور وہ لوگ جنت میں اپنے مکانات بھی دیکھ رہے ہیں مگر وہ لوگ ایسے غم و کرب میں ہیں کہ اگر وہ غم اہل بصرہ
 پر بانٹ دیا جائے تو سب مر جائیں۔“

پوچھا گیا: ”کیوں؟“

فرمایا، ” اس لیے کہ (دنیا میں) وہ جب صبح کا کھانا کھا لیتے تو کہا کرتے کہ ہم رات کو کیا چیز کھائیں گے اور جب رات کا کھا لیتے تو کہا کرتے کہ ہم صبح کیا چیز کھائیں گے؟“

ایک بار فرمایا،

” ان کو توکل سے کچھ حاصل نہ تھا۔“ اور یہ فضائل توکل کے مقامات ہیں اور اس سے بلند ایسے مقامات ہیں جو صدیقین کے مکاشفہ میں آئے اور جن کا عارِ قین کو مشاہدہ ہوا کہ انہیں عطا کیے گئے بلکہ کتاب میں ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔

مثلاً انہیں عطا ہوا اور یہ انہیں اسم (اعظم و یا اسم مخصوص) پر اطلاع کے ذریعہ عطا ہوا۔ چنانچہ کائن کی خاطر یعنی (خدا کی عظمت و عورت) کی خاطر اس پر توکل کرتے ہوئے اور اس کی قدرت میں معارضہ سے جہاں کرتے ہوئے اور تقدیر میں رغبت دکھاتے ہوئے یا امرِ تکوین میں اس سے مشابہ بات میں رغبت کی خاطر کئی ہوتے ہیں ذہد اختیار کیا۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک اس کی تدبیر زیادہ پختہ و یقینی ہے اور وہ نتائج سے خوب واقف و آگاہ ہیں اور وہی حضرات ہماری استطاعت و علم سے بڑھ کر تعظیم و بندگی بجالاتے ہیں۔ اور غذا کے معاملہ میں اس پر توکل کرنا تو فرض توکل ہے۔ یہ حضرات و کمال تعالیٰ کے ساتھ اس کے ذکر سے بھی جہاد کرتے ہیں۔ اس طرح شیریں و تلخ اقدار اور حکمت و عدل کے طور پر خیر و شر کی تقدیر کے تسلیم کرنے میں بھی یہی معاملہ ہے جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

” ہر چیز قضا و قدر سے ہے حتیٰ کہ عجز و سمجھ بھی (قضا و قدر سے) ہے۔ اور جیسے فرمایا:

” جان لے جو تو کھو بیٹھا، وہ تجھے پہنچنے والا ہی نہ تھا اور تجھے مل گیا وہ تجھ سے خطا ہونے والا ہی نہ تھا۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَقَدَّرٌ ۖ

(اور ہر چھوٹی اور بڑی کھنے میں سہ چکی)

چنانچہ ان اشیاء کا علم اور ان پر قلبی اور دماغی سکون اور یہ کہ رائے و عقل میں اضطراب نہ آنے پائے اور غمگین و تشویش دے کہ نزاع نہ کیا جائے۔ یہ تمام باتیں اہل یقین کے ہاں فرائضِ ایمان میں سے ہے اور حجت تک بندہ ان سب کو تسلیم نہ کر لے اس وقت اس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔

البتہ یہ توکل میں کچھ چیزیں نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”قدراً اصل میں نظام توحید ہے جس نے کتاب اللہ کی تصدیق کی اور قدر کو چھٹا یا تو اس کا کذب یا بالقدر کا فعل حقیقت میں اس کی توحید میں خامی کی علامت ہے“

چنانچہ انہوں نے تمام اقدار پر ایمان لانے کو بتایا کہ یہ سب مشیت الہی اور حکم الہی سے ہیں اور جیسے ایک دھاگہ دانوں کو پروتا ہے اسی طرح توحید اس میں نظم رکھتی ہے۔ چنانچہ جب دھاگہ ٹوٹ جاتا ہے تو تمام دانے گر پڑتے ہیں۔ فرمایا:

”اس طرح جب کوئی آدمی قدر کی کذب کرے گا تو اس کا ایمان جاتا رہے گا۔“

چنانچہ توکل کی دو قسمیں ہوں گی، فرض توکل اور مستحب توکل۔ فرض توکل کا تعلق ایمان سے ہے۔ یعنی تمام اقدار کو تسلیم کرنا اور یہ سب قادرِ کریم کی طرف سے ہیں اور یہ یقین رکھنا کہ یہ تمام اقدار دراصل اس کریم تعالیٰ کا فیصلہ و قدر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو آدمی اختلافی امور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم (فیصلہ) نہیں ماننا۔ وہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْعَلُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حِرَابًا مِّمَّا قُضِيَتْ وَ يَسْتَلِيمُوا
تَسْلِيمًا۔ لہ

دو قسم ہے تیرے رب کی، ان کو ایمان نہ ہوگا۔ جب تک
تجھی کو منصف جانیں جو جھگڑا اٹھے آپس میں، پھر
نہ پاویں اپنے جی میں تجھی تیرے فیصلے سے اور قبول رکھیں
مان کر۔

اب جو آدمی حاکمِ اول اور قاضیِ اہل تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو وہ سب سے بڑا بے ایمان ہے اور توکل کی فضیلت کا تو مشاہدہ وکیل کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ یہ آدمی مقامِ معرفت میں ہوتا اور نظریقین سے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ ایک نیک بندے کا فرمانِ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا:

فَكَيْفَ ذِي بُجُوعًا ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ۔

چنانچہ اس کے سامنے خدا تعالیٰ کی عظیم قدرت و قوت تھی اور اس نے غالب تعالیٰ کی شوکت کی خبر دی۔ گویا یوں کلام تھا کہ یوں کیوں ہے تو بھی تو ہمارے جیسا ایک کمزور آدمی ہے؟ تو اس نے جواب دیا:

(میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، جو رب ہے میرا اور تمہارا) لہ

گویا اس سے توکل کی تشریح معلوم کی گئی کہ اس کا کیا سبب ہے تو اس نے مشاہدہ وکیل سبمانہ کا ذکر کیا کہ

تمام رُوئے زمین کے جانداروں کی پیشانیاں اس کے قبضہ میں ہیں اور فرمایا:
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخَذَ بِتَابِعِهَا۔ (کوئی نہیں پاؤں دھرنے والا مگر اس کے ہاتھ میں چوٹی
 اس کی)

پھر اس میں اس کے عدل کے بارے میں لوگوں نے پوچھا اور حکمت کا سوال کیا کہ اگرچہ وہ تیر و شر، نفع و
 نقصان کے ہر امر میں بندوں کی پیشانیوں پر قابض ہے تو یہ بات اس کے عدل میں ہے اور ٹھیک ہے۔ چنانچہ
 فرمایا:

اِنَّ رَّبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔ (بیشک میرا رب ہے سیدھی راہ پر)

اور فرضی توکل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلُوْا اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔ (اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر یقین رکھتے ہو)

اور اسی طرح فرمایا:

اِنَّ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنَّ
 كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ۔ (اگر تم یقین لائے ہو اللہ پر، تو اس پر بھروسہ کرو، اگر
 ہو حکم بروا)

اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:
 وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ۔ (اور اللہ پر بھروسہ چاہیے بھروسہ والوں کو)

اور ایک جگہ فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ۔ (اللہ چاہتا ہے توکل والوں کو)

اسباب و اواسط معانی حکمت کے طور پر ہیں

یہ ثبوتِ حکم و قدرت کا باعث نہیں ہیں

اللہ تعالیٰ حکمت و قدرت کا مالک ہے۔ وصفِ قدرت سے اشیاء کو ظاہر فرمایا اور مضاہیم حکمت سے اشیاء
 کو بھاری کیا۔ اس کے ثابت شدہ حکم کو متوکل ساقط نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اس نے اس اعتبار سے قدرتِ الہی کا
 مشاہدہ کر لیا کہ وہ سبحانہ حکیم ہے۔ حکمت اس کی صفت ہے اور متوکل آدمی اشیاء کو حاکم جاعل، نافع اور ضار

۵۷ یونس آیت ۸۴

۵۷ آل عمران آیت ۱۵۹

۱۷ المائدہ آیت ۲۳

۱۷ ابراہیم آیت ۱۲

نہیں سمجھتا اور وہ اس کی توجید میں شرک کا ترکب ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور قدرت اس کی صفت ہے اور وہی حاکم و جامل اور سار و نافع ہے۔ اس کے اسماء میں کوئی شریک نہیں اور اس کے احکام میں کوئی اس کا مددگار نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَلِدُ
وَلَا يُؤْتَلَفُ لِي فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ ۚ

(حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے)
(نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو)

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهْرٍ يَنْصُرُهُمْ
(اور نہ ان کا ان دونوں کا سا جھکا، اور نہ ان میں کوئی
اس کا مددگار)

ظہیر کا مطلب ہے چیز پر مددگار۔

چنانچہ متوکل آدمی اس کے مشاہدہ کے ساتھ، اشیاء پر ایک قدرت الہی ہے اور وہ تقدیر و تدبیر کے ساتھ منفرد ہوتا ہے۔ ملک و مملوک کے ساتھ قائم، اور وہ بھی تصریف و تغلیب میں وجود و حکمت سے آگاہ ہوتا ہے۔ یعنی محکوم (بندے) پر احکام واقع کرنے اور مرسوم (بندے) پر ثواب و عذاب ڈالنے کے لیے اشخاص و اشیاء پیدا کرنے کے لیے اسباب و واسطوں کے تصریف و تغلیب میں وجود و حکمت سے آگاہی رکھتا ہے اور یہ اس طرح سے ہے کہ متوکل آدمی، اللہ کے حکم اولیٰ کا اعتراف بھی کرتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ ہر قدر اللہ سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ احکام شریعت پر قائم اور مطابقت علم سے وابستہ رہتا ہے۔ اس لیے کہ وہ سُن رہا ہے کہ،

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۚ

(اس سے پوچھا نہ جائے جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جائے)
اور اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہر کردہ مخلوقات میں اپنے حکم میں قدرت چھپا دی۔ چنانچہ اشیاء میں اس کی حکمت، اہرید ہوئی اس لیے کہ جن کے لیے حکمت کا اظہار ہوا ان پر احکام واپس آئے اور سب معاملہ اس کی طرف راجع ہونے کے باعث اشیاء میں اس کی قدرت محضی ہوئی۔ اس لیے کہ صفت باطن کے باعث، صفت ظاہری خراب پختہ ہوئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

صَمَّ اللَّهُ الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ

(کارگیری اللہ کی، جس نے سادھی ہے ہر چیز)

۱۷ انعام آیت ۷۷ ۱۸ الکہف آیت ۲۶ ۱۹ سبأ آیت ۲۲ ۲۰ الانبیاء آیت ۲۳

۲۱ النمل آیت ۸۸

یا قتل کرنے میں وہ واسطہ ہی ہو۔ اس لیے کہ یہ کلام شرک ہے اور اس کی برائی واضح ہے اس لیے یہ کلام نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ بَلْ

دھیلا دیکھو جو تم منی ڈالتے ہو اب تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں

اور ایک جگہ فرمایا:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ عِزَّهُ أَمْ نَحْنُ الْغَارِعُونَ بَلْ

(دھیلا دیکھو تو، جو بوتے ہو، کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی یا ہم ہیں کھیتی کرنے والے)

چنانچہ منی ڈالنے اور کھیتی کرنے کو ہماری جانب منسوب کیا۔ اس لیے کہ یہ اعمال ہیں اور ہم بندے اور علی کرنے والے ہیں اور یہ (اعمال) ہماری صفات ہیں۔ ان کے احکام ہم پر آتے ہیں مگر پیدائش کرنے اور کھیتی اگانے کو اپنی جانب منسوب فرمایا۔ اس لیے کہ یہ امور اس کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں اور اللہ ہی قدرت والا حکمت والا ہے۔

اس طرح کتاب اللہ میں ذکر کردہ تمام اعمال و اکتسابی باتیں اعضائے عمل اور آلات کا سبب کی جانب منسوب ہیں اور قدرت و ارادہ اس کی اپنی صفات ہیں۔ اس لیے کہ وہ مرید اول و قادرِ اعلیٰ ہے۔ اب انداز کلام کو خوب سمجھ لو اور ایسا نہ ہو کہ شکوک و شبہات کے باعث تمہارا قلب گمراہی میں پھسل پڑے اور گناہ سے بندہ یوں کھٹنے لگتا ہے،

”فلاں نے مجھے دبا اور فلاں نے روکا۔“

یہ باتیں شرکِ خفی کی ہیں اور یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اسباب کا ان کے ہاتھوں پر ظہور ہوتا ہے اور واسطوں کے ذریعہ دینا لینا کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ (اسباب و واسطے) سببِ تعالیٰ سے حجاب بنا دیے گئے اور معطی و مانعِ تعالیٰ ان سے مستور ہو گیا۔ اہل یقین کے نزدیک اس کی برائی و قباحت بھی پہلے کے شرکِ جہمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رازق میں ہی ہوں اور دوسرا کوئی رازق نہیں جیسے کہ یہ بتایا کہ خالق میں ہوں دوسرا کوئی خالق نہیں۔ چنانچہ فرمایا:

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرِثُ كُرْسِيَهُ

کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا، روزی دیتا تم کو

۱۵ واقعہ آیت ۵۹

۱۶ واقعہ آیت ۶۳، ۶۴

۱۷ فاطر آیت ۳

اور لفظ پر لفظ نہیں لائے اگر اچھا ہوتا تو فرماتا: **يَخْلُقْكُمْ**۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوب وضاحت کر دی اور فرمایا کہ رزق کا خلق سے اتزان و اتصال ہے اور یہ دونوں قدرت کی طرف سے اسباب ہیں۔ اب متوکل نے یقین کر لیا کہ اللہ پر لازم نہیں تھا کہ وہ اسے پیدا کرتا۔ مگر جب پیدا کر لیا تو اب اسے روزی دینا ذمہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مروی ہے:

”کیا میں ایک مخلوق پیدا کروں گا اور اسے روزی نہ دوں گا؟“

اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کو تو (اے اللہ) عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اور کوشش کرنے والے کو نتیجے سے کوشش نفع مند نہیں ہو سکتی۔“

جب لوگوں کا یہ کہنا ہوا کہ:

”میری محنت اس طرح کی تھی اور میں نے ایسی محنت کی تو پھل نکلا اور ملا۔“ یعنی مختلف انواع اسباب کو

(اصل عطا) بنا لیا۔ د تو آپ نے مندرجہ بالا کلمات مبارکہ سے ان کی نفی کی یعنی محنت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور نمازیں اس کی نفی فرماتی اور اس ڈر سے کہ ان میں شکر کو خفی نہ آجائے۔ انہیں سنا کر یہ دُعا پڑھی اور گویا بنا لیا کہ بندے کی محنت کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح فرمایا:

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْعَقَبِ شَيْئًا لَّ

بعض علماء کا بھی اس معنی میں قول آتا ہے:

”جس نے طلب و تلاش میں محنت کی اور طمع کیا اور اے اللہ! تیری طرف سے رکاوٹ ہوئی تو اسے طلبے حرص میں اس کی محنت کچھ نفع نہ دے گی۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَسْأَلُ اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيَسْتَبِئُ بِهِ

(مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور رکھتا ہے)

اس کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

”عارفین کے دلوں سے اسباب مٹا دیتا ہے اور قدرت ثبت کر دیتا ہے۔ غافلین کے دلوں سے مشاہدہ مٹا دیتا ہے اور ان کے دلوں میں اسباب کو ثبت کر دیتا ہے۔“

یہ بھی فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے نفس متحرک حالت میں پیدا کیا۔ پھر اسے سکون اختیار کرنے کا حکم دیا اور یہی ابتلا ہے۔ اب اگر اس نے عصمت کے ساتھ تدارک کر لیا تو اسے سکون مل گیا اور یہ (انعام) خصوصی ہے اور اگر اپنی طبع و جبلت کے مطابق متحرک ہوا تو یہی ذلت و رسوائی ہے۔“

حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی:

”اپنا تمام لالچ اللہ کی طرف کر دے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے عطا کرے اور چاہے تو روک دے۔ اس لیے کہ تیرا حیلہ تیری قسمت کے معاملہ میں اضافہ نہیں کر سکتا اور اللہ نے تیرے لیے جو طے کر دیا اس میں ہرگز کمی بھی نہ کر سکے گا۔“ اور اپنی پیدائش کے ساتھ اپنی روزی کے بارے میں بھی نصیحت حاصل کر لو۔ اگر تجھ میں ہمت ہو کہ تو اپنے حیلہ سے اپنی پیدائش میں اضافہ کر سکتا تو اپنی روزی میں بھی اضافہ کر سکتا ورنہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مخلوق کو پیدا فرمایا اور روزی تقسیم کی۔ اب تو ان دونوں میں سے کسی میں بھی ہرگز اضافہ نہیں کر سکتا۔

بعض بڑے بڑے عیار، توانا اور تیز آدمی ہوتے ہیں مگر ان کا فقر ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض بہت ہی عاجز، کمزور اور گئے گزرے ہوتے ہیں مگر ان کا مال بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اگر جلد سے کمی مٹھی ہو سکتی تو ہر معاملہ میں توانا آدمی کمزور سے بڑھ جاتا، مگر اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا اور روزی دیتا ہے اور کوئی بندہ ان میں سے کسی چیز کا کچھ بھی مالک نہیں۔

ایک بادشاہ نے اپنے زمانہ میں ایک حکیم سے پوچھا:

”یہ کیا بات ہے کہ عقلمند محروم اور احمق کو دولت مند دیکھتا ہوں؟“

فرمایا: ”صانع تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے آپ کی طرف رہنمائی کر دے۔ اب اگر ہر عاقل دولت مند ہو جاتا تو عقل میں یہ بات آتی کہ عاقل آدمی اپنے آپ کا خود روزی رسان ہے اور احمق نے اپنے آپ کو خود محروم رکھا۔ جب لوگوں نے اس کے برعکس معاملہ دیکھا تو جان گئے کہ صانع تعالیٰ ہی روزی رسان ہے۔“

اس مضمون میں مطرفؓ کی حدیث میں آتا ہے جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو یرامت کہو | ایک صحابیؓ سے روایت ہے کہ ایک روز آپؐ نے خطبہ دیا اور فرمایا:

”یاد رکھو اس مال کے عطا کرنے میں ایک فتنہ ہے اور اس کے روک رکھنے میں بھی ایک فتنہ (ابتلا) ہے۔“

ایک آدمی اپنے چھیرے بھائی کے پاس صبح جاتا ہے اور ایسی حاجت کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے لکھ دی، چنانچہ وہ اسے روکنے کا مالک نہیں۔ اب وہ اسے عطا کرتا ہے اور یہ آدمی اس کا تسک کرنے لگتا ہے۔ اور اس کی خوب تعریف کرتا ہے۔ پھر آئندہ سال اس کے پاس آکر ایک حاجت کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے

اس کے لیے نہیں لکھی اور وہ اسے دینے کا مالک نہیں جیسے کہ پہلے سال میں وہ اسے روکنے کا مالک نہ تھا۔ اب (اس سال) اسے روک لیتا ہے جو اس کے لیے نہیں لکھی گئی تو یہ آدمی واپس آکر اس پر ایک گناہ ڈالتا ہے اور اس کی مذمت و برائی بیان کرتا ہے حالانکہ اس مال کے ملنے میں اس کے لیے ایک ابتلا ہے اور اس کے روکنے میں بھی ایک ابتلا ہے۔“

اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ولہم آل۔ یعنی فتنہ سے مراد امتحان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور اس کے ذریعہ اہل یقین کا خیر کے لیے اور غافلین کا یوں امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں اب کیسے عمل کریں گے۔

اہل یقین کا طریق یہ ہے کہ وہ اسباب سے سبوت حاصل کرتے ہیں اور تسدیب پر تعجب کر کے ایمان و ہدایت میں بلند تر درجہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انہیں عطاء و منع میں معطلی مانع واحد تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے اور شرعی احکامات میں حکمت ہونے کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اب ان کے لیے دو مقام ثابت ہیں:

۱۔ اس کا شکر۔

۲۔ اس پر صبر اور غافلین میں اس سے اضطراب و پریشانی پیدا ہوتی ہے اور وہ اسباب اور ہاتھوں کی طرف نظر میں جٹے رکھتے ہیں۔ چنانچہ دینے والوں کی مدح کرتے ہیں اور نہ دینے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ناقص ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے دونوں جماعتوں کے لیے مال ایک آزمائش بن گیا۔ اس طرح ان کا ایمان کھل کر سامنے آتا ہے اور ان کے قلبی تقویٰ کا امتحان ہو جاتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے:

”ایک بندہ رات کو کسی ایسے دنیاوی کام یعنی ایسی تجارت وغیرہ کا ارادہ کرتا ہے کہ اگر اسے کر لے تو اس میں اس کی بربادی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر سے اس کی طرف نظر فرماتا ہے اور اسے اس (کام) سے ہٹا دیتا ہے۔ اب صبح کو وہ پریشان و غمگین حالت میں ہوتا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ بدفالی لیتا ہے۔

مجھ سے کون سبقت کر گیا؟ کس نے مجھ سے قریب دیا؟ مگر یہ سب اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ایسا کر کے اس پر رحم فرمایا۔“

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے۔ فرمایا:

”یہ بات اخلاص کی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے پر تو لوگوں سے مدح سنا پسند نہ کرے۔ اور جو اللہ نے تجھے روزی عطا کی اس کی وجہ سے ان لوگوں کی مدح نہ کرے۔“

حضرت عبید بن جریحؓ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے،
 ”یہ یقین کی بات ہے کہ اللہ تجھے جو کچھ عطا کرے تو اس پر کسی آدمی کی مدح نہ کرے اور اللہ تجھے جو نہ دے
 اس کی وجہ سے کسی کی مذمت نہ کرے“

اور فرمایا:

”صبر، نصف ایمان ہے اور شکر، نصف ایمان ہے۔ اور یقین، سارا ایمان ہے“

حدیث افک میں ہے۔ یہ معمر بن ابان نے حمران سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے،
 انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ:

”میرے والدین میرے پاس کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے بوسہ دیا۔ میں نے کہا: تم دونوں کی حمد کے
 بغیر، اور تمہارے صاحب کی حمد کے بغیر، میں اللہ کی حمد کرتی ہوں جس نے مجھے عورت نجسی اور میری برأت فرمائی“
 ایک دوسری سند کی، حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے انہیں (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) کو

فرمایا:

”اٹھو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بوسہ دو۔“

فرماتی ہیں کہ میں نے کہا:

”اللہ کی قسم! میں یہ نہیں کروں گی اور میں صرف اللہ کی حمد کرتی ہوں“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے ابوبکر، اسے رہنے دو“

چنانچہ لوگوں کے گوشہ ذکر کردہ اقوال (اگر ایسا ہوتا۔ یہ کیوں ہوا؟ غلام نے دیا، غلام نے روکا وغیرہ
 ایسے اقوال) صفت یقین اور کئی معرفت کے باعث ہوتے ہیں۔ اگر اس قسم کے اقوال انسان کے باطن میں
 سرایت کر کے راسخ ہو جائیں اور کثرت سے اس قسم کے اقوال و افعال سرزد ہونے لگیں تو وہ حقیقی ایمان
 کھوپٹھا ہے جیسے کہ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں۔ (گاہے ایسا ہوتا ہے کہ) ”ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور
 اس کے پاس اس کا ایمان بھی ہوتا ہے پھر گھر کو واپس آتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی ایمان نہیں ہوتا۔ اس
 آدمی سے ملاقات ہوئی جو اس کے کچھ بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں اس سے کہا: تو ایسا قابل اور لائق فائق
 ہے اور دوسرے سے ملا تو بھی ایسی ایسی باتیں کیں آخر گھر واپس آیا شاید اس سے حاصل کچھ نہ کیا ہو مگر اسی پر
 اللہ کو ناراض کر لیا۔“

تورات میں مروی ایک روایت کا مفہوم ایک بزرگ سے دریافت کیا گیا۔ روایت یہ ہے کہ:

”جس نے دولت کے سامنے تواضع و انکساری کی اس کا دو تہائی دین جاتا رہا۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

”اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں تین باتیں ہیں۔ عقد یعنی نختہ ارادہ کرنا۔ فعل اور قول۔ اب جب اس نے دولت کے سامنے اس کی دولت کی وجہ سے انکساری و تواضع کی تو اس کی تعریف (قول) اور حرکت (فعل) کے باعث دو تہائی دین کھول بیٹھا اور عقد کا حصہ باقی رہ گیا۔ چنانچہ روزی میں واسطوں کو ان کے ثبوت کے باعث جصل (بنانے) میں ابتدا میں قرار دیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب کے طور پر ظاہر فرمایا اور ان میں اپنا اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ وَ اَنْتُمْ

(تو کہہ، وفات دیتا ہے تم کو فرشتہ تم کو، جو تم پر تعین ہے)

پھر اسے اٹھا کر اپنا آپ ظاہر فرمایا کہ:

اِنَّ اللّٰهَ يَتَوَفَّي الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا۔

اسی طرح فرمایا:

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ۔

(بھلا دیکھو تو جو بوتے ہو)

اس میں واسطوں کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا:

اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ

شَقًّا۔

پھر وضاحت کی اور فرمایا:

فَاَرْسَلْنَا رَالِيَهَا رُوْحًا۔

اس کے بعد توحید کے بارے میں فرمایا:

فَنفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُوْحِنَا۔

اور کعبہ روح کرنے والے حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ جیسے فرمان الہی ہے:

۱۱ آیت الزمر ۲۲

۱۱ آیت السجده ۱۱

۱۲ آیت عبس ۲۵، ۲۶

۱۲ آیت واقہ ۲۳

۱۳ آیت انبیاء ۹۱

۱۳ آیت مریم ۱۴

پھر توجید کا ذکر کیا اور فرمایا:

(سوئم نے انہیں نہیں مارا اور لیکن اللہ نے انہیں مارا)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ بِهِ

اسباب ثابت کرتے اور حقائق بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(اور تو نے نہیں چھینکی جب چھینکی اور لیکن اللہ نے چھینکی)

وَمَا دَمِيئْتَ اِذْ دَمِيئْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ دَمِيَ

اور واسطوں کا ذکر کیا اور فرمایا:

(پس تو عجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے، یہی چاہتا ہے اللہ کہ انہیں ان چیزوں سے عذاب کرے)

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ
اِنَّ سَاءَ لِمَنْ يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبْعِدَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

اسی طرح فرمایا:

(جس نے سکھایا قلم کے ساتھ)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

پھر فرمایا:

(رحمن نے قرآن سکھایا)

الَّذِي عَلَّمَ الْقُرْآنَ

اور فرمایا:

(اس کو بیان سکھایا)

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

فرمایا:

(بے شک ہمارے اوپر اس کا بیان ہے)

اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَتُهٗ

اور اطاک ثابت کرنے اور انہیں عوض میں فروخت کرنے کے بارہ میں ایشاد سبے اور یہ اس کا افضل و کرم

ہے۔ فرمایا:

(بیشک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور اموال خرید لیے)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ
وَ اَمْوَالَهُمْ بِثَمَنٍ

چنانچہ اب جس مال کی انہیں ملکیت دی گئی۔ یہ جائز ہو کہ ملکیت ہو اور فروخت ہو۔ فرمایا:

لَهُ اَنْفَالٌ اٰیۃ ۱۴

لَهُ تَوْبَةُ اٰیۃ ۵۵

لَهُ تَوْبَةُ اٰیۃ ۱۱۱

إِنَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَلِيهِ
(مگر جن کو مانگ ہو جائیں تمہارے ہاتھ)

اور عارفین کے نزدیک حقیقی فاعل صرف اللہ عزوجل ہی ہے۔ اس لیے کہ حقیقی فاعل وہ ہے جو کسی آلہ یا سبب سے مدد حاصل کیے بغیر جو چاہے کر سکے اور وہ اللہ ہی ہے۔

عازنین فرماتے ہیں کہ دو فاعلوں سے ایک فعل سرزد نہیں ہوتا در نہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دوسرا فاعل جو کہ فعل کا مظہر ہے۔ اس کے ہاتھ پر فعل ظاہر ہوا۔ اس کے واسطے سے فعل جاری ہوا۔ یہ حادث ہے اور پہلا فاعل قیوم ہے اور وہی (پہلا فاعل) ہی حقیقی فاعل ہے۔ جیسے کہ ان کے نزدیک حقیقی مانگ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور جو اس کے قبضہ میں ہے وہ ممکن ہے۔ اس لیے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس نے پیدا نہیں کیا۔ جیسے کہ اس کے ہاتھ پر جاری ہونے والا فعل، مقول ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اول، قیوم بنفسہ ہے وہ دوسرے کی استعانت کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش اور زندگی کے لیے اپنی حکمت و عزت کے ساتھ واسطہ بنایا اور وہ ہی ملک الارحام (فرشتہ ارحام) ہے۔

حدیث میں آتا ہے :

”وہ رحم میں داخل ہو کر نطفہ کو ہاتھ میں لیتا ہے پھر اسے ایک بدن میں بدل دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے : اے پروردگار! مذکر ہے یا مؤنث؟“ ، سیدھا ہے یا بیڑھے دراہ (پرہ) پھر اللہ جو چاہتا ہے فرماتا ہے اور فرشتہ صورت گرمی کرتا ہے۔“

دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں :

”فرشتہ تخلیق (واسطہ) کرتا ہے۔ پھر اس میں رُوح پھونکی جاتی ہے شقاوت کے یا سعادت کے ساتھ“

بتاتے ہیں جس فرشتہ کو رُوح کہا جاتا ہے وہی اجساد میں ارواح داخل کرنے پر مامور ہوتا ہے اور بتاتے ہیں کہ وہ اپنے خاص انداز پر سانس لیتا ہے اور اس کا ہر سانس رُوح بن کر جسم میں داخل ہو جاتا ہے اس لیے اس فرشتہ کو رُوح کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توصیف کرتے ہوئے فرمایا :

الْبَادِيُ الْمُبْتَدِيُ - (پیدا کرنے والا، تصویر بنانے والا)

پھر فرمایا :

الْمُخَلِّقُ - (پیدا کرنے والا)

اور فرمایا:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ - (موت اور زندگی کو پیدا کیا)

اور زندوں کے لیے واسطہ بنائے جیسے کہ موت کے لیے واسطہ بنایا یعنی اسرائیل علیہ السلام اس پر مامور ہیں۔ وہ دوبارہ صور پھونکیں گے تو ہر مرزا ہوا زندہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا:

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ هُمْ فِي حُجُورِهِمْ أَمْ يَأْتُونَ الصُّورَ وَلْيُنزِلِ فِي الصُّورِ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ هُمْ فِي حُجُورِهِمْ أَمْ يَأْتُونَ الصُّورَ

اور اپنے آپ کی یہ توصیف فرمائی کہ میں ہی زندہ کرنے والا مارنے والا ہوں۔

بعض روایات میں ہے کہ موت کے فرشتے اور زندگی کے فرشتے کا مناظرہ ہوا۔

فرشتہ موت نے کہا:

”میں زندوں کو مارتا ہوں“

اور فرشتہ زندگی نے جواب دیا:

”میں ہر مردہ کو زندہ کرتا ہوں“

آخر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف وحی فرمائی:

”تم دونوں اپنے اپنے کام پر لگے رہو، میں نے کوئی صنعت تمہارے قبضہ میں نہیں دی بلکہ میں ہی مارنے والا

اور میں ہی زندہ کرنے والا ہوں۔ میرے سوا نہ کوئی مارنے والا ہے اور نہ کوئی زندہ کرنے والا ہے“

اللہ تعالیٰ سے یہ بھی منقول ہے:

”میں خود ہی اپنے آپ پر رہنما ہوں اور مجھ سے زیادہ مجھ پر کوئی زیادہ رہنمائی کرنے والا نہیں“ اور ان

واسطوں کے وجود نے اس کو منقطع نہیں کیا کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ اول ہو اور ہر چیز کا وہی تھا قائل ہو۔

کسی چیز میں اس ملک کوئی شریک نہیں اور کسی مسلمان کا یہ قول نہیں ملتا کہ فرشتے نے مجھے پیدا کیا، اور نہ کسی نے یہ

کہا کہ ”مجھے عزرائیل نے مارا“ اور ”مجھے اسرائیل نے زندہ کیا“۔ اس طرح ایک صاحب یقین موحد کو یوں

نہیں کہنا چاہیے کہ ”فلاں نے مجھے عطا کیا اور فلاں نے مجھ سے روکا“۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ”فلاں نے

مجھے روزی دی“ اور ”فلاں کو مجھ پر قدرت ہوئی“۔ اگرچہ واسطہ وہی بنا ہو اور اس کے ہاتھوں پر یہ فعل جاری

ہو رہا ہو، اس لیے کہ عطا ہی رزق ہے اور منع ہی قدرت ہے اور اسماء الہی میں ان کے نزدیک غیر اللہ کو

شریک نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی عطاء کرنے والا، روکنے والا اور نافع و ضار ہے جیسے کہ

روہی مارنے اور زندہ کرنے والا ہے۔ اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں۔ پیدا کرنے اور روزی دینے میں مخلوق میں سے کوئی اس کا مددگار نہیں۔ عارفین کے نزدیک ایسا سمجھنا، توحید میں کمی کی علامت ہے اور یہ شرکِ مخفی ہے جیسے کہ روایت میں ہے:

”میری اُمت میں شرک، اندھیری رات میں چوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ۔ (اور یقین نہیں لاتے

بہت لوگ اللہ پر، مگر ساتھ شریک بھی کرتے ہیں)

اس کا مفہوم واضح کرتے ہوئے ایک بزرگ فرماتے ہیں،

”اقرار کے ساتھ ایمان لانے والا کہ اللہ ہی تقدیر و تدبیر کا مالک ہے اور اسباب پر اعتماد کرنا اور اسباب کی طرف افعال لوٹانے میں شرک پایا جاتا ہے اور یہ مشرک کا کام ہے اور لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا وہ ہے جو بڑے سمجھے کہ اللہ کے بغیر کوئی دینے والا اور روکنے والا نہیں“ اللہ کے بغیر کوئی ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا نہیں۔ عارفین کے نزدیک یہ ایک ہی انداز اور ایک ہی مشاہدہ میں ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا معطى ولا مانع ولا هادى ولا مضل الا الله یعنی اللہ کے بغیر کوئی دینے والا، کوئی روکنے والا، کوئی ہدایت دینے والا اور کوئی گمراہ کرنے والا نہیں) اور یہ اتسار ابتدائے توحید ہے اور اگر کہیں ہادی، مضل، معطى اور مانع کہا گیا تو وہ خدا کے اذن اور مشیت و حکم کے بعد ہی کہا گیا جیسے کہ فرمایا،

(سب سے بہتر بنانے والا)

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

(بہتر روزی دینے والا)

خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔

اس لیے کہ اسی نے انہیں پیدا کیا۔ ان کی تخلیق کو پیدا کیا۔ اس نے انہیں روزی دی اور ان کے رزق کی روزی دی۔ اس طرح اللہ نے انہیں ہدایت دی اور ان کے ذریعہ ہدایت دی۔ انہیں گمراہ کیا اور ان کے ذریعہ گمراہ کیا۔ اس کی ہدایت کے ساتھ انہیں ہدایت دی اور اس کو گمراہ کرنے سے وہ اس کے ارادہ کے بعد گمراہ ہوئے جیسے کہ اس کے پیدا کرنے سے وہ پیدا ہوئے اور اس کے روزی دینے سے انہیں روزی ملی۔ دیکھیے اس آیت کی گزشتہ تفسیر پر غور رکھیں۔

وَ إِذْ تَخَلَّقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِیْهِ
(اور جب تو بناتا ہے مٹی سے، چاڑھ کی صورت میرے
حکم سے)

اور فرمایا:

كُوْهُدَا نَا اللّٰهُ لَهْدَیْنِکُمْ ۝۱۰

(اگر راہ پر لاتا ہم کو اللہ، البتہ ہم تم کو راہ پر لاتے)

اسی طرح فرمایا:

فَاَعْوِیْکُمْ اِنَّا کُنَّا عَوِیْنٌ ۝۱۱

(پھر ہم نے تم کو گمراہ کیا ہم تھے آپ گمراہ)

چنانچہ مشاہدہ کے ذریعہ بندہ شریک حقیقی سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور یہ بات اس حقیقی لا الہ الا اللہ کا قول ہے۔ یعنی تصدیق کے بعد حقیقی اقرار یہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس نے قلبی طور پر اللہ کو خدا مانا اور اس کی عبادت کی، اس کی خدائی کو تسلیم کیا اور اقرار کیا کہ اللہ کے بغیر کوئی خدا نہیں۔ پھر یہ الفاظ زبان سے نکالے کہ لا شریک لہ (اس کا کوئی شریک نہیں) یعنی وہ اپنی قدرت و وحدت میں تنہا ہے۔ اس کی سلطنت میں کوئی مخلوق اس کی شریک نہیں۔ پھر کئی بات کی اور کہا:

لَهُ السُّلْطٰنُ - یعنی تمام موجودات اسی کی ملکیت ہیں۔

وَلَهُ الْحَمْدُ - یعنی ہر عطاء و معنی میں ساری حمد کا مقدر وہی اللہ ہی ہے اور غیر اللہ اس کا مستحق نہیں۔

(وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے)

اور هُوَ عَلَىٰ شَیْءٍ قَدِیْرٌ -

یعنی خلق و امر پر قادر ہے۔ تمام قدرت کا مالک اور ساری مخلوق اسی کی ہے۔ اپنی مخلوق کو جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور واسطوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ صانع کے ہاتھ میں اکہ ہوتا ہے۔

دیکھو، یہ نہیں کہا کرتے کہ راہی نے جوتا بنایا اور تیرہ کہتے ہیں کہ کوڑے نے آدمی کو مارا بلکہ کہا کرتے ہیں کہ موچی نے جوتا بنایا اور فلاں نے کوڑے کے ساتھ آدمی کو مارا۔ اگرچہ یہ افعال کے براہ راست واسطے ہیں مگر صانع کے ہاتھوں میں یہ آلات ہیں۔

اس طرح مخلوقات اظہار میں اسباب کا سامنا کرتی ہے اور.....

(اور اللہ نے ان کے گردے پھیرا ہے)

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِیْطٌ ۝۱۲

اور وہ لطیف قدرت اور مخفی مشیت کے ساتھ قادر و فاعل ہے۔ دیکھیے لوگ کہا کرتے ہیں۔

۱۰ ابراہیم آیت ۲۱

۱۱ البروج آیت ۲۰

۱۰ ماخذ آیت ۱۱۰

۱۲ الضُّفٰتُ آیت ۳۲

”امیر نے مجھے یہ دیا، اس نے مجھ کو برتھلیت دیا۔“ چاہے امیر نے اپنے ہاتھوں سے نہ دیا ہو بلکہ ہلازم کے ہاتھ سے دیا ہو۔ اب یہ بات مناسب نہ ہوگی کہ یوں کہا جائے کہ امیر کے نوکر نے یہ عطا کیا۔ اس لیے کہ یہ فعل اس کے ہاتھوں پر جاری ہوا اور عطا کا براہ راست تعلق اس سے تھا کیونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نوکر نہ کسی چیز کا مالک ہے اور امیر کی اجازت کے بغیر وہ اس کی ملوکہ اشیاء میں تصرف کرنے کا بھی مجاز نہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ پوچھے کہ امیر نے کس کے ہاتھ مجھے یہ چیز بھیجی یا عطیہ کس کے ذریعہ دیا؟ اب سائل لانے والے (مامور بندے) کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس صورت میں جائز ہے کہ کہہ دے کہ ”فلاں نوکر کے ہاتھ بھیجا۔“ اور اگر ایسا نہ ہو اور فقط عطیہ کا اظہار مقصود ہو اور یہ کہہ کہ ”امیر نے مجھے فلاں بندے کے ذریعے دیا۔“ تو یہ کلام لغو ہے کیونکہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ مامور بندے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ مقصود بادشاہ سے عطیہ ملنے کا اظہار ہے۔ اب جس بندے کے ہاتھوں دیا اس کا ذکر کرنا بے معنی اور لغو حرکت ہے خوب سمجھ لو۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھجور دی اور فرمایا:
 ”اسے لے لو، اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آتی۔“
 حالانکہ کھجور خود چل کر نہیں آئی کہ تیری کھجور بھی یہ نہیں فرمایا کہ ایک آدمی اس کو لے کر تیرے پاس آتا۔ اس لیے کہ اس کی ضرورت نہ تھی۔

اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جس نے کہا تھا:
 ”میں اللہ کی طرف رجوع کر کے آتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رجوع کر کے نہیں آتا تو فرمایا:

”اس نے حق کو پہچان لیا۔“

اور اللہ تعالیٰ نے اسباب کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ اسباب کا تعلق ان کے ساتھ ہے اور ثواب و عذاب کے احکام اس پر ہی لوٹ کر آتے ہیں۔ اس لیے ان کا تذکرہ غیر مناسب نہ ہو اور نہ تو احکام اللہ تعالیٰ پر لوٹ آتے۔ اس سے فرمان الہی ہے:

(بیشک وہی کرے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ)

رَأٰتَهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعْتِدُ ۗ

یعنی حاکم سے احکام آتے ہیں اور وہ انہیں محکوم پر نافذ کرتا ہے چنانچہ مردوں اور زندوں سے اظہارِ حکم

کا باعث یہی ہے تاکہ اللہ جو حاکم ہے وہ محکوم نہ ہو جائے۔ (اس پر حکم نہ لوٹے) اور مامور نہ ہو جائے حالانکہ وہ غالب و آمر ہے۔ اس طرح یہ احکام محکومات و مامورات پر آئے۔

اسی سے فرمان الہی ہے:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَعُكُمْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۝
(جو تم کے پاس ہے تم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ رہتا ہے)

چنانچہ سب اس کے پاس اور اس کے فرمان میں ہیں۔ الیٰتہ اس نے ہماری طرف دنیا کی نسبت اس لیے کی تاکہ ہم پر اس کے احکام آئیں اور ہمیں اس میں زاہد بنائے اور آخرت کی نسبت اپنی طرف اس کی خصوصیت و فضیلت کے باعث کی تاکہ ہمیں اس کا راغب بنائے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خبر دی۔ فرمایا:

رَادُ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ ۝
(جب تو بناتا ہے مٹی سے)

اور اسی طرح فرمایا:

(اور ان کو اس میں کھلاؤ)

وَ اَرْتُوهُمْ فِيهَا ۝

چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالق (پیدا کرنے والے) کا نام دیا۔ اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر اللہ نے پیدا فرمایا اور انہیں رازق کا نام دیا۔ اس لیے ان کی روزیاں ان کے ہاتھوں پر جاری کیں۔ میرے نزدیک اس کی مثال قرآن مجید میں یوں آتی ہے۔ فرمایا:

(اور بلا اپنی طرف سے کھجور کی جڑ، اس سے گریں گی

وَ هُزِّيْ اِيْنِكَ يَجْنَعُ النَّخْلَةَ تَسْقِطُ

تھجور کی کھجوریں)

عَيْدِكَ رَطْبًا جَنْبِيًّا ۝

اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت مریمؑ کے ہلانے سے کھجوریں نہیں گر سکتی تھیں۔ یعنی کھجوریں گرا۔ نے میں ان کا جعل اور فعل کارگر نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ ان کا شرف ظاہر فرمایا اور ان کے ہاتھ کو کھجوریں گرانے کا اقرار دیا۔

اسی طرح ایک فرمان ہے:

۱۱۰ لہ النحل آیت ۹۶ لہ ماڈہ آیت ۱۰

۱۱۱ لہ النساء آیت ۵

۱۱۲ لہ مریم آیت ۲۵

اَزْكَضُ بِرُجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ
وَ شَرَابٌ بَلَدٌ

(لات مار اپنے پاؤں سے، یہ چشمہ نکلا منانے کو ٹھنڈا اور پینے کو)
چنانچہ دو چشمے نکلے۔ ایک سے پیا اور دوسرے میں غسل کیا مگر دونوں چشموں کو جاری کرنے میں ان کے پاؤں کے فعل کو دخل نہ تھا۔

لبید (شاعر) نے خیر اللہ کی نفی کی اور کہا:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

(یاد رکھو، اللہ کے سوا ہر چیز فانی و باطل ہے)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا تو فرمایا:

”سچ کہا اس نے“۔ (لبید نے)

اور دوسرے الفاظ یوں مروی ہیں کہ حضور نبی اکرمؐ نے فرمایا:

”سچا ترین شعروہ ہے جو شاعر نے کہا۔“

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

(یاد رکھو، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اشیاء میں واسطے اور اسباب کا ہونا سچی ہے۔ اس کے باوجود

آپؐ نے فرمایا:

”سچا ترین شعروہ ہے جو شاعر نے کہا۔“

یہ دراصل توحید کو واضح کرنے اور واحد تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے لیے فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا حالانکہ

آپ کا عہد تکذیب انبیاء و ابطال کذب (سادی) کے قریب کا دور تھا مگر جب اشیاء معدوم ہونے کے

بعد موجود ہوئیں اور موجود ہونے کے بعد پھر فنا ہوں گی تو ایسی چیز کو باطل سے تشبیہ دی۔ جس کی ابتداء میں

کچھ حقیقت نہ تھی اور انجام میں اس کا کچھ نشان ہوگا بلکہ اللہ ہی اول و آخر ہے وہی ازل و ابدی ہے۔ وہی

حق ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا ان صفات کا مالک نہیں۔ سبب تعالیٰ اور اول کریم کے ساتھ ساتھ

اسباب و اداسط کا بھی ذکر اس طرح ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ مثلاً

”اللہ نے یوں فرمایا“۔ اور ”نوح علیہ السلام نے یوں کہا“ اور ”یوسفؑ نے یوں کہا“۔ یہ تمام

جملہ درست ہیں۔ جب تم یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ قائل اول اور تمام کہنے والوں سے پہلا کہنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وہ اپنے وصف کے ساتھ مکمل اور اپنے علم کی خبر دے رہا ہے۔ یہ وقتِ خاص میں بند نہیں۔ یہ محدود اور حادث نہیں اور اگر تم یوں کہو کہ ”صالح نے فرمایا“ ”شعیب نے فرمایا“ تو یہ واسطہ ہیں۔ تو انہوں نے ظہورِ اسباب اور حدوثِ اوقات کے ساتھ کلام کیا۔ اس طرح واسطوں میں اسباب کا معاملہ ہے کہ یہ اول و مبدا تعالیٰ سے دوسرے یعنی شوائبی ہیں۔

اس سے اہل بدعت پر شبہ ہوا اور وہ خلقِ قرآن کے قائل ہو گئے۔ اگر ان پر یہ شبہ نہ آتا۔ چنانچہ اللہ اکرم الحاکمین کے قول سے پہلے قولِ قائلین بنایا اور قیلاً کو قولِ الہی سے پہلے ثابت کیا اور وہ ان سے قول ہے۔ اس لیے کہ قدمِ کلام کی انہوں نے نفی کر دی۔ چنانچہ جس غلطی سے بھاگے تھے اس سے بڑی جہالت میں جا کرے۔ وہ لوگ اپنے گمان کے مطابق، ایک دوسرا قدیم ثابت کرنے سے دور ہوئے۔ چنانچہ پہلے حادث ثابت کرنے میں اور دوسرے قدیم کو حادث بنانے میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہے۔ جو قائل لوگ کہتے ہیں وہ پاک ہے۔ صبح و شام اس کی پاکیزگی ہے اور جہالت کے باعث وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ ان لوگوں کا قول، قولِ الہی کے بعد کا ہے۔ اب ان کا قول اس تعالیٰ کے قول سے ہوا اور قول میں وہی سبجاء تھا ہوا۔ اس طرح کہ وہ قدم میں اور سابق علم میں وہ ہی اول ہے اور یہ (قائلین) قول میں ثانی بن گئے۔ اس طرح کہ یہ افعال سے حادث ہیں اس طرح ضعفِ یقین کے باعث غافلین پر شبہ آیا۔ اس لیے کہ آغازِ فعل میں مانعین اور خرچ کرنے والوں کو دیکھا۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر منع و عطاء کا معاملہ ظاہر فرمایا۔ اب انہوں نے اپنی توحید میں کمی کے باعث روکنے والوں اور عطاء کرنے والوں پر نظر کی۔ اور انہیں اسماءِ الہی میں شریک کر لیا جیسے کہ اہل بدعت نے صفاتِ الہی میں شرک کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علمِ ازیل کے مشاہدہ سے ان پر حجاب پڑ گیا جیسے کہ اہل زینغ پر توحیدِ الہی کی حقیقت سے حجاب پڑا۔ البتہ اہل زینغ کا شرک ایسی گمراہی ہے کہ وہ ملت میں پھیل جاتی ہے اور یہ شرک جلی ہے اور کمزور یقین والوں کا شرک، غفلت و جہالت ہے۔ وہ ملت سے انہیں خارج نہیں کرتا اس لیے کہ یہ شرکِ خفی ہے۔

بتاتے ہیں کہ ایک عالم نے ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب امام فارغ ہوا تو ان کو دکھانے والے لباس میں دیکھا اور کہا:

”اے شیخ! آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟“

انہوں نے فرمایا:

”مجھ و، میں اپنی نماز دہراؤں جو تیرے پیچھے پڑھی۔ پھر جواب دوں گا۔“

اس مفہوم میں ایک دوسرا واقعہ منقول ہے کہ ایک صاحب مسجد میں مشکف ہو گئے اور ان کا ذریعہ معاش معلوم نہ تھا۔ لوگوں کو نماز پڑھانے والے امام نے پوچھا:

”اگر تو کمانے اور پھر زندگی گزارے تو بے تیرے لیے افضل ہے!“

انہوں نے جواب نہ دیا۔ اس نے دوسرے وقت میں دوبارہ یہی کہا تو فرمانے لگے:

”مسجد کے پڑوس میں ایک یہودی نے روزانہ مجھے دو روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس مقدار پر قناعت کر لی اور کاروبار چھوڑ دیا!“

امام نے کہا:

”اگر وہ اپنے وعدے میں سچا ہے تو مسجد میں تمہارا ٹھہرنا تمہارے لیے بہتر ہے!“

اس آدمی نے کہا:

”اے خدا کے بندے! اگر تو لوگوں کا امام نہ بنے اور لوگوں کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان (امامت کا واسطہ) نہ اختیار کرے۔ اس لیے کہ تیری توجید ناقص ہے تو بے تیرے لیے بہتر ہے۔“

مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صدیق کو وحی فرمائی:

تفح و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے

’میری خاطر لطیف فطانت اور محضی لطف حاصل کر‘

اس لیے کہ میں ان دونوں کو پسند کرتا ہوں۔“

انہوں نے عرض کیا:

”اے اللہ! لطیف فطانت کیا ہے؟“

فرمایا: ”اگر تیرے اوپر کبھی گمراہے تو جان لے کہ میں نے اسے گرایا۔ اب مجھ سے دعا کر کہ اسے ہٹا دوں!“

عرض کیا گیا:

”اور محضی لطف کیا ہے؟“

فرمایا: ”اگر تیرے پاس گھن گناہ لوبیا آئے تو یاد رکھ کہ میں نے تجھ کو یاد کیا۔“

ہم نے جو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا، روکنے والا، نافع اور ضار ہے۔ اسی طرح وہ ہی خالق و

رائق ہے۔ جیسے چاہے، جب چاہے اور جس کو چاہے پیدا کرے اور روزی دے۔ یہ عام مومنین کے عقد و

علم میں ہے مگر ان میں حکمت سے جہالت اور حاکم سے غفلت بھی پائی جاتی ہے۔ وہ اسے اپنی عادات کی بنیاد

لے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں عام اپنی مردوج عادات پر ہی روزی ملے یا ان کی اپنے پسندیدہ ذرائع

اور سمجھ میں آنے والی راہوں کے ذریعہ عقلی لحاظ سے روزی ملے اور فخر و غرور، طویل امیدیں اور الفت کے

انڈاپر روزی حاصل ہو۔ ذلت و انکساری اور فقر و مسکنت کے انداز پر روزی حاصل کرنا پسند نہیں کرتے اور یہ لوگ اپنے تمام امور کو اللہ ہی کے سپرد نہیں کرتے اور نہ اس کی تدبیر و تقدیر پر کامل رضا مندی رکھتے ہیں کہ وہی انہیں روزی دے۔ جیسے چاہے دے اور جس ذریعہ سے چاہے دے، چنانچہ یہ (عوام مومنین) مشاہدہ یقین سے بعد کے باعث اور ان پر نفسانی اخلاق کے تسلط ہو جانے کے بعد، ان عام مومنین کے اخلاق پر جباروں کا اخلاق اور طور طریقہ غالب آگیا۔

وہ جانتے بھی ہیں کہ تمام مخلوق اور زمین کا مالک صرف اللہ ہی ہے اور اسی ہی کی حمد و سلطنت ہے۔ پھر بھی (عوام کا) یہ طریقہ ہے کہ وہ غیر اللہ میں لالچ رکھتے اور غیر اللہ سے امیدیں باندھتے ہیں۔ گاہے ثقیل حقائق کے موقع پر انہیں پریشانی ہو جاتی ہے اور اطمینان قلب نہیں رہتا بلکہ مصائب و فاقے آنے پر ان پر شدید قلق و اضطراب چھا جاتا ہے اور خالق تعالیٰ کی خاطر صبر سے کام نہیں لیتے۔ اسباب دیکھنے سے گاہے ان کی زبانوں پر مدح و فرحت جاری ہو جاتی ہے اور نہ ملنے پر ان کی زبانیں مذمت اور غم سے بھر جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں علم کا مشاہدہ نہیں ہوتا اور غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ بات ان کے ضعف یقین اور نقص توحید کی دلیل ہے اور ان کی معرفت صرف سمع و خبر کی معرفت ہے اور مشاہدہ و خبر کی معرفت انہیں حاصل نہیں۔ اہل یقین نے اسے علم و قدرت میں اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کر لیا۔ حکمت کے جاری ہونے اور مخلوق پر ثواب و عقاب آنے کے لیے اسباب و اواسط کو ثابت کیا مگر عوام نے اس میں شکر کیا اور اہل یقین نے حسن یقین، قوت مشاہدہ، صبر جمیل اور حقیقت رضا کی برکت سے بلند تر درجہ حاصل کیا۔ چنانچہ انہیں قلبی سکون حاصل ہوا اور ان کے نفوس مطمئن ہو گئے جبکہ ان پر آفات و مصائب آئیں اور ابتلا میں ڈالنے والے کے مشاہدہ کے باعث، ابتلا میں ثابت قدم رہے۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جیسے چاہے تدبیر فرماتا ہے انہیں یقین میں ایک مقام حاصل ہوا اور توکل کا حال مل گیا۔ رضا سے بہرہ ور ہوئے اور ان منافقوں کے حقائق سے یہ نکل کر ان کے عوم میں داخل ہوئے اور عوام مومنین کا حال یہ ہے کہ فرضی توکل میں وہ بھی اہل یقین کے ساتھ ہیں مگر اہل یقین عوام سے آگے بڑھ کر بلندی و رفعت پر جا پہنچے اور شرف و فضیلت حاصل کی۔ عوام مومنین وہیں (فرضی توکل) پر چھٹے رہے۔ ضعف یقین اور حجابات اسباب کے باعث وہ بلندی تک رسائی نہ پاسکے اور مقربین نے بڑھ کر شرف حاصل کر لیا۔

(اور دوسرے ہر زیادتی والے کو زیادتی اپنی)

وَيُؤْتِكُلًّا ذِي فَضْلٍ فَصَلِّ عَلَيْهِ

۳۰ ہود آیت ۳

هُم دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ (لوگ کئی درجے میں اللہ کے ہاں اور اللہ دیکھتا ہے جو کرتے ہیں
ایک عالم فرماتے ہیں،

”عوام پر تو اسباب کا حجاب بڑ گیا اور اسباب پر اس تعالیٰ نے خواص کے سامنے اپنا آپ سامنے کر کے
حجاب ڈال دیا۔ اب وہ اسباب کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے۔“

حضرت سری سقظیؒ سے منقول ہے۔ فرمایا:

”نین کے ساتھ تین ظاہر ہوتا ہے:

۱۔ مقاماتِ ہلاکت میں حق پر قائم رہنا۔

۲۔ آفات آنے پر خدا تعالیٰ کے امر کو تسلیم کر لینا۔

۳۔ نعمت جانے پر قضا پر راضی رہنا۔“

ان سے پہلے یوسف بن اسباط کافر مان ہے:

”جس میں تین باتیں پائی گئیں اس کا ایمان کامل ہو گیا:

۱۔ جب غم غم ہو تو اس کی خوشی اسے باطل کی طرف نہ لے جائے۔

۲۔ جب غضبناک ہو تو اس کا غضب اسے حق سے نہ ہٹا دے۔

۳۔ جب اسے قدرت و شوکت حاصل ہو تو جو چیز اس کی نہیں اس پر قبضہ نہ جائے۔“

کاروبار اور تصرف ممنوع نہیں

اگر توکل صحیح ہو تو کاروبار کرنا اور تصرف کرنا کچھ نقصان دہ نہیں۔ ایسا کرنے سے نہ اس کے مقام میں کمی

آتی ہے اور نہ ہی اس کے حال میں نقص واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ (اور بنا دیا ہم نے دن روزگار کو)

ایک جگہ فرمایا:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ۔ (اور بنا دیں اس میں تم کو روزیاں تم مقوڑا شک

کرتے ہو)

۱۔ آل عمران آیت ۱۶۳

۲۔ البقرہ آیت ۱۱

۳۔ البقرہ آیت ۱۰

ممنون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ،
 سب سے حلال دکھانا وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے اور ہر بیع (کاروبار) درست
 ہے۔ (یعنی گناہ نہیں ہے)
 سلف کے نزدیک تاجر سے دست کار زیادہ محبوب تھا اور ان کے نزدیک ایک تاجر ایک بے کار آدمی سے
 زیادہ محبوب تھا۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں :

”میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بالکل بے کار ہو۔ نہ دنیا کے کام میں لگے اور نہ ہی آخرت کے کام میں ہو۔“
 مزید برآں توکل ایمان کی شرط ہے اور اسلام کا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،
 اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا (اگر تم یقین لائے ہو اللہ پر تو اس پر بھروسہ کرو اگر ہو
 اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ يٰۤاٰرَءَیْتُمْ مَا كُنْتُمْ مَسْئُوْلِيْنَ بِهٖ
 فرمانبردار)

چنانچہ خدا پر ایمان رکھنے اور اس پر اسلام لانے میں اس پر توکل کرنے کو شرط ٹھہرایا اور اگر متوکل کا حال
 ایسا ہو کر جو آئے اس میں تصرف کرے ، اسباب میں داخل ہے مگر اپنے تصرف میں مسبب الاسباب پر نظر رکھتا ہے
 اس پر اعتماد کرتا ہے۔ ہر حرکت میں اس پر وثوق کیے ہے۔ مولائے کریم جو اس کے سامنے لاتا ہے اس میں
 رہ رہا ہے اور اس تعالیٰ کی جانب توجہ کیے ہوئے ، خوب سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں یہ تمام منافع ڈالے
 ہیں اور اس نے انہیں اپنی حکمت کے نثرانے بنایا۔ اس نے انہیں روزی کی کنجیاں بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ
 (کاروبار میں) سنت و آثارِ سلف پر عمل رہا ہو۔ عیاشی اور تنعم سے بچتا ہو تو ایسے آدمی کے لیے کاروبار اس
 حالت سے بہتر ہے کہ اس کے توکل میں کوئی خرابی آجائے اور پھر معاملہ بگڑ جائے۔

ایک عالم کے بارے میں مروی ہے کہ وہ پاؤں کے ساتھ آٹا پیستے تھے۔ حالانکہ چالیس برس تک انہوں نے
 کاروبار چھوڑے رکھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ :
 ”آپ نے کاروبار چھوڑ دیا تھا پھر اس میں کیوں داخل ہوئے ؟“
 تو فرمایا :

”اے بندہ خدا! جب ہم نے توکل کی عزت دیکھی تو ہم نے لوگوں کے مال پر نظر رکھنے کی ذلت پر صبر نہ کیا۔“
 چنانچہ جو کسب میں جو بھی آفات میں مبتلا ہو جائے اور اسے کاروبار سے منقطع کر دے تو وہ کاروبار سے

کنارہ کھینچ ہو جائے۔ الغرض لوگوں کے مال پر نظر رکھنے اور مانگنے کی عادت ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ کاروبار کھینچے اور جو آدمی کسی راہ پر چلتا ہے تو وہ پہنچ ہی جاتا ہے چاہے اس کی راہ کس ندر طویل ہو اور جس آدمی پر توکل ایسا چھا جائے کہ اسے وکیل تعالیٰ پر نظر رکھ کر بٹھای دے۔ اس کا قلب مخلوق سے فارغ اور خالق تعالیٰ کا شناغل ہو تو اس کے لیے توکل افضل ہے اور یہ قریب راہ ہے۔ ایسا آدمی مقرب ہے اور مخلوق کے مال میں طمع رکھ کر نفس کی عیاشی اور مانگنے کے خیال سے اور خواہشِ نفس کی تابعداری کرتے ہوئے ترکِ کسب کرنے والا طریقِ تصوف پر چلنے والا نہیں۔ یہ راہ نہ قریب ہے اور نہ دور۔ بلکہ وہ سیدھی راہ سے جھٹکا ہوا ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ

”تم میں کا ایک آدمی اپنا کھانا اور رسی لے اور پہاڑ میں جا کر کھڑیاں کاٹ لائے (اور بیچ کر) کھائے اور صدقہ کرے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے اور وہ اسے دین یا نہ دین۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لوگوں سے استغناء حاصل کرو چاہے مسواک چاب کر ہی ہو سکے۔“

اور فرمایا:

”جو میرے لیے ایک خصلت کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ لوگوں سے نہ مانگے۔“

بعض علماء کا فرمان ہے:

”جو کاروبار پر انکار کرے اس نے سنت پر طعن کیا اور جس نے کاروبار سے ہٹ کر بیٹھ جانے پر انکار کیا تو اسے توجیدِ طعن کیا۔“

اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور لوگوں کی کئی اقسام میں جیسے کہ آجکل وہ ہیں ان میں بعض تاجر ہیں، بعض صنعت کار اور بعض کاروبار سے الگ ہو کر رہنے والے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں سے مانگتے ہیں اور بعض لوگوں سے نہیں مانگتے۔ چنانچہ آپ نے کسی تاجر سے یہ نہیں فرمایا کہ تجارت چھوڑ دو اور نہ کاروبار سے الگ ہونے والے کو کاروبار کرنے کا حکم دیا بلکہ ان کے احوال میں ہی انہیں ایمان و یقین کی دعوت دی اور انہیں تدبیر میں خدا کے ساتھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ ہر آدمی نے اپنے اپنے حال میں عمل کیا۔

ایک منقول ”فرماتے ہیں:

”جو آدمی تین روز تک بھوک پر صبر نہ کرے مجھے ڈر ہے کہ ترکِ کسب پر وہ ہمت نہ کر سکے جبکہ کاروبار چلے۔“

عزیز فرمایا: ”جس نے اسباب کھو دیئے اس کا دل کمزور ہو گیا یا ان کا وجود اس کے قلب کے لیے ان کے نہ ہونے

سے زیادہ باعث سکون ہو اس کے لیے کاروبار سے الگ ہونا ٹھیک نہیں۔ اس لیے کہ ایسی حالت میں غیر اللہ کی انتظار کی صورت بن جاتی ہے۔

ایک عالم فرماتے ہیں:

”جس پر نوروزِ فائز آئے اور پھر مخلوق کے مال میں اس کے دل میں طمع یا میلان آئے تو اس کے لیے مسجد سے زیادہ بازار افضل ہے۔“

حضرت ابوسیمان دارانی فرماتے ہیں:

”ایسے بندے میں کچھ بھلائی نہیں کہ گھر میں بیٹھا ہو اور اس کا دل دروازے کی کھٹکھٹاٹ پر لگا ہو کہ کب کوئی روزی کا سبب آکر دروازہ کھٹکھٹائے؟“
ایک عالم فرماتے ہیں:

”جب بندے کے لیے سبب اور عدم سبب دونوں برابر ہو جائیں اور اس کا قلب عدم (سبب) پر بھی مطمئن و پرسکون ہو اور (عدم سبب) اسے اللہ سے غافل نہ کرے۔ نہ ہی اس کے عزم میں انتشار واقع ہو۔ ایسے آدمی کے لیے ترکِ کسب افضل اور گھر میں (کاروبار سے الگ ہو کر) بیٹھنا افضل ہے تاکہ وہ اپنے حال میں مصروف رہے اور آخرت کے لیے تیاری کرتا رہے۔ اس کا توکل میں صحیح مقام ہے۔“

حضرت سہل سے پوچھا گیا:

”بندے کے لیے توکل کب صحیح ہوتا ہے؟“

فرمایا: ”جب اس کے بدن میں تکلیف آئے، مال میں کمی واقع ہو جائے اور وہ اس کی جانب توجہ بھی نہ کرے اور نہ ہی غلبگیں ہو بلکہ اپنے حال میں مشغول رہے اور اوامرِ خداوندی بجالانے پر نظر رکھے۔“

حضرت ابراہیم خواص متاخرین میں اہل توکل کے امام گزرے ہیں۔ فرمایا:

”تین مقامات ایسے ہیں کہ یہاں زاوِ راہ لینا، آدابِ توکل میں سے ہے۔“

۱۔ مسجد میں بیٹھنا

۲۔ کشتی پر سوار ہونا

۳۔ قافلہ کے ساتھ چلنا۔“

حضرت سفیان ثوری نے فرمایا:

”جب عالم کاروزگار نہ ہو تو وہ ظالموں کا وکیل و کارندہ ہوتا ہے اور عابد کاروزگار نہ ہو تو وہ اپنے دین کے

عوض کھاتا ہے اور جاہل کاروزگار نہ ہو تو وہ فاسقوں کا سفیر ہوتا ہے۔“

ایک عارف فرماتے ہیں :

” لوگوں کی تین قسمیں ہیں :

۱۔ بعض وہ ہیں جن کو ان کی اخروی فکر، دنیاوی معاش سے غافل کر دیتی ہے۔ یہ فائزین کا درجہ ہے۔

۲۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کی معاشِ آخرت کے لیے اسے مشغول کر دے۔ یہ ناچین کا حال ہے۔

۳۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جن کی دنیاوی معاش، انہیں آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ یہ برباد ہونے والوں کی

صفت ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے :

” رزق دو ہوتے ہیں :

۱۔ وہ رزق جو تجھے تلاش کرے۔

۲۔ وہ رزق جس کو تو تلاش کرے۔“

ایک عالم نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا :

” جو رزق تجھے تلاش کرتا ہے وہ غذا کا رزق ہے اور جس رزق کو تو تلاش کرتا ہے وہ تمہیک کا رزق ہے

یعنی غذا سے زائد کی تلاش تو کرتا ہے۔“

ابو یعقوب سوسنی ایک بلند پایہ متوکل تھے۔ فرمایا :

” توکل کے تین مقامات ہیں :

۱۔ عام

۲۔ خاص عام

۳۔ خاص خاص۔“

جو اسباب میں گھس گیا علم کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھا اور یقین کا درجہ حاصل نہ کر سکا۔ وہ

عام ہے۔ جس نے اسباب کو ترک کیا اللہ پر توکل کیا اور یقین میں کچھ نہ رہا وہ خاص عام ہے۔ جو یقین پائے جانے

کے باعث اسباب سے نکل گیا پھر دوسرے کے لیے اسباب میں داخل ہو کر تصرف کیا تو یہ خاص الخاص مقام

توکل ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرۃ مبشرۃ صحابہ کرام اور دوسرے بلند پایہ صحابہ عظام کا مقام

ہے۔ یقین نے انہیں دنیا سے صاف چھانٹ دیا اور علم نے انہیں دوسروں کے لیے اسباب میں داخل کیا۔

ان پر دوسروں کے احوال لائے گئے اور حقیقی یقین پر علم کے ذریعہ انہوں نے توسع اختیار فرمایا۔ اسی لیے

حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے :

”خواتین عجب دوسروں کیلئے اسباب میں داخل ہوتے ہیں تو دراصل ان پر احوال غیر لائے جاتے ہیں اور انہیں دوسروں کی طرف روزی پہنچانے والا بنایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ حضرات ان کی خاطر اسباب میں نظر کرتے ہیں ورنہ یہ اسباب روینا سے بالکل بیزار و بے تعلق ہوتے ہیں۔“

حضرت جنیدؒ کے استاد حضرت ابو جعفر حدادؒ ایک متوکل بزرگ تھے۔ فرمایا:

”میں نے بیس سال تک توکل کو چھپائے رکھا۔ مگر بازا سے بھی جدا نہ ہوا۔ ہر روز ایک دینار اور دس درہم کمانا۔ ایک واقعے کے رات گزارنا اور ایک قیراط پر چین نہ آتا۔ اسے لے کر حمام میں جاتا اور رات ہونے سے پہلے اسے ختم کر دیتا بلکہ رات سے پہلے پہلے سارا مال اپنے قبضہ سے باہر کر دیتا۔“

حضرت جنیدؒ، حضرت ابو جعفر کی موجودگی میں توکل کے بارے میں کلام نہ فرماتے۔ کہا کرتے:

”مجھے اللہ سے زیادہ اتنی ہے کہ یہ موجود ہوں اور میں توکل کے بارے میں کلام کروں۔“

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرا کو پاس رکھنے اور انہیں اللہ کی طرف رجوع رکھنے کی خاطر دینے میں شرط لگا دی کہ مانگے نہیں اور لوگوں کے احوال پر نظریں نہ جمائے۔ اس لیے کہ مانگنا، ایک فقیر آدمی کے لیے بڑی ذلت اور دنیا کے لیے حرص کی دلیل ہے اور بدتوں کی طرف نظریں اٹھانا غلط طبع ہے اور غیر اللہ کی طرف نظر کرنا ہے اور ایسے ہے جیسے کہ گھروں میں دروازے سے نہ آئے (یعنی سیدھی راہ سے بے راہ ہی ہے) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”لوگوں سے مانگنا فواحش میں سے ہے۔ اس کے سوا کسی فحش بات کو جائز نہیں کیا گیا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہدیہ قبول کرنے کے آداب ”جو بے نیاز رہا اللہ تعالیٰ نے اسے غنا عطا فرمادیا اور جس نے عفت اختیار کی اللہ نے اسے عفت عطا کی۔ اور جس نے اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فقر کا دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ فقرا و صدیقین کے لیے ہدیہ لینے کی اجازت ہوئی بلکہ جب انہوں نے پاک ہونے اور فضیلت کے طور پر میلان اور سوال سے اجتناب رکھا تو اس کے عوض ان کے لیے ہدیہ قبول کرنا مستحب ہوا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اہل بیت کے لیے غنائم کے مالوں میں سے خمس (پانچواں حصہ) مقرر ہوا مگر باقی صدقات (واجبہ) ان پر حرام کر دیئے گئے۔ ان کی فضیلت و شرف کے باعث ایسا حکم ہوا۔“

ایک بار حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے ابو بکر مروزیؒ کو حکم دیا کہ فلاں فقیر کو کچھ دو اور وہ چیز اس کی مزدوری

لے لے۔ اس نے واپس کر دی۔ جب چلا گیا تو امام احمدؒ نے فرمایا:

”ایک کر اسے دو اور اسے دے کر آؤ۔ اب وہ لے لے گا۔“

چلتے ہیں کہ مرد زنیٰ نے اسے جا لیا اور وہ پھیز اسے دے دی، اس نے لے لی۔ امام احمدؒ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ پہلی بار اس نے کیوں واپس کی؟ اور دوسری بار کیوں لے لی؟ فرمایا: "اس کا اس طرف میلان آ گیا تھا۔ اس لیے اس نے واپس کر دی اور یہ اچھا کیا۔ جب وہ چلا گیا تو اب اس کا نفس بایوس ہو گیا۔ اس لیے اب قبول کر لی۔"

حضرت خواص رکتہ اللہ علیہ کو جب کسی بندے میں ہدیہ دینے کی امید ہوتی (یعنی اس کے ہدیہ پر نظر ہوتی کہ دے گا) یا ڈرتے کہ نفس اس کا عادی ہو جائے گا۔ تو اس سے کچھ بھی قبول نہ کرتے۔ اور فرمایا کرتے: "صوفی پیشہ ور نہیں ہوتا۔"

اور یہ سب باتیں اس وقت ہی خوب ہوتی ہیں کہ جب آدمی تنہا ہو اور اگر اہل و عیال بھی ہوں تو چھپر سہولت و وسعت موجود ہے اور اس میں کچھ ہرج نہیں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ لے جیسے کہ وہ دوسروں کے لیے لیتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اہل و عیال دراصل عیال اللہ ہیں۔ اللہ نے انہیں اس کے سپرد کیا۔ اس کے ہاتھ پر ان کی روزی جاری فرمائی۔ اب اگر ان کے لیے تلاش کرے اور ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے محنت کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر لازم کر دیئے تو اس سے اس کے حال میں کچھ کمی واقع نہ ہوگی۔

کاروبار کرنا، توکل کے منافی نہیں

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے درمیان مواخات قائم کی تو حضرت سعد نے انہیں کہا:

"میں اپنے مال اور اہل میں آپ کا حصہ انگ کرنا ہوں۔"

حضرت عبدالرحمن نے فرمایا:

"اللہ تعالیٰ آپ کے مال و اہل میں برکت کرے۔ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔"

چنانچہ انہوں نے یہ دن کام کیا اور کچھ لکھی اور پھر لائے۔ اب اگر بازاروں میں جانے سے توکل میں نقص آتا تو حضرت عبدالرحمنؓ جو امام متوکلین ہیں ایسا کرتے۔ بلکہ انہوں نے یہ چاہا کہ نفس پر مشقت ڈالیں اور عیش سے پرہیز کریں جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو فرمایا:

"ہنعم (عیش کی زندگی) سے بچتے رہو۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے تنعم میں نہیں رہتے۔"

حضرت فضالہ بن عبیدہؓ کے امیر تھے مگر یہ پریشان حال، غبار آلود اور برہنہ پاؤں رہتے۔ ان سے پوچھا گیا:

"آپ اس طرح کیوں رہتے ہیں؟"

فرمایا: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں (زیادہ) آرام وہ زندگی سے منع فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ گاہے برہنہ پاؤں بھی ہو جایا کر دو۔“

پھر حضرت عبدالرحمنؓ نے اخوت کا لانا کرتے ہوئے اپنے بھائی کا ایثار قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ایثار پسندیدہ قرار دیا اور اس کے ساتھ مجبورین کا وصف بیان فرمایا۔

حضرت عبدالرحمنؓ سے بلند تر مقام حضرت امام الائمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جب صحابہؓ نے ان کی خلافت تسلیم کر کے ان کی بیعت کی تو وہ بقل میں کپڑا داب کر بازار میں گئے اور کپڑا فروخت کرنے کے لیے آدازیں دینے لگے۔ خلافت کے اہل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی ان کے کامل ترین حال میں ملتا ہے، اور انہیں جاتے نبوت (خلافت) بھی ملی۔ آخر مسلمان جمع ہوئے اور انہوں نے اسے ناپسند کیا اور ان کے لیے اس قدر وظیفہ مقرر کر دیا کہ جو عام مسلمان گھرانے کا ہوتا ہے۔ نہ زیادہ اور نہ کم۔ جب سب اس پر راضی ہوئے اور ان کا خرچ عام مسلمانوں نے برضا و رغبت ادا کیا تو وہ امور خلافت میں مصروفیت اور مسلمانوں کے معاملات میں مشغولیت کے باعث بازار سے الگ ہو گئے۔

دیکھیے حضرت ابو بکرؓ نے کس طرح اپنا حق ادا کیا اور اپنے اہل و عیال کا لازم حق ادا کیا اور اس قدر رخصت کے باوجود تواضع اختیار کی اور مخلوق کو نظروں سے گرایا۔ آخر کار مسلمانوں نے ان کے کاروبار کرنے کو ناپسند کیا تو انہوں نے ایک دوسرے حکم کے باعث کاروبار چھوڑ دیا۔ اس طرح حکم اول کے ساتھ ساتھ توکل ہوتا ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا راستہ کھول دے تو اسی راہ پر چلنا چاہیے۔

بعض علمائے سلف کا فرمان ہے،

”ان کے پاس لوگ جمع ہوتے اور وہ انہیں خطاب فرمایا کرتے، چنانچہ فرمایا کرتے:

”اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے گھر والے، سبزی کے ایک پھلکے تک کے ضرورت مند ہیں تو میں تم پر

کلام نہ کروں گا۔“

یہی بات اس کے لیے دلیل و برہان کا کام دیتی ہے کہ جو اہل توکل پر ترک کسب کے باعث انکار کرنے پر

ادھار کھائے ہوئے نہیں ہے اور اپنے نفس کے لیے حجت اور اپنی بے کاری کے لیے عذر کا متلاشی نہیں۔

اور علماء کو دین کے مسائل واضح کرنے ہی پڑتے ہیں اور دلیل و برہان کے ساتھ حقیقت علمی و اشکات کرنی ہی

پڑتی ہے۔ الغرض کاروبار اور اسباب کسب ایسی راہیں ہیں کہ جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو روزی دیتا ہے۔

یہ چیزیں خود روزی رساں اور عطا کرنے والی نہیں بلکہ یہ واسطوں کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے کہ ایک انسان

دوسرے کو عطا کرنے کے لیے واسطہ ہوتا ہے۔

چنانچہ اسباب استعمال کرنے والا اہل یقین آدمی خوب جانتا ہے کہ خطا کرنے والا اور دیکھنے والا سرفہ اندھی جانور ہی ہے۔ اور وہی اصل مسبب و رزاق ہے۔ تعریف میں وہی اول ہے اور تالیب میں وہی آخر ہے۔ اس کا دل تقسیم کنندہ تعالیٰ کی طرف نظر ہی کیے۔ اور اس کا نفس تقسیم پر مطمئن ہے۔ اس کا قلب اپنے حصہ پر قانع و راضی ہے۔ اس کا جسم اس معلوم میں متحرک ہے۔ جس کی طرف اس کا رخ کیا گیا اور جو اس کے لیے سبب بنایا گیا اور وہ اپنے مقام سے آگاہ ہے اور جو اس سے مراد ہے اسے خوب سمجھتا ہے۔ اپنے حال پر اور جس میں گرفتار کر رہا ہے اور خاص کر کے جو اس پر لازم ہوا اس پر راضی ہوا اور جو چیز متوکل کے لیے باعث نقصان ہے اور اسے صد توکل سے نکال باہر کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کثرت مال کی خاطر مشتبہ کمافی میں بھی اٹھ کر نہ کرے۔ یہ با جمع کرنے اور زینہ اندوزی کے لیے کمائے یا تقدیر پر ناراضگی ظاہر کرے جبکہ اسے اس کی مرضی نہ ملے یا اپنے عامل کو نصیحت کرنا چھوڑ دے کہ وہ چاہے جلد کرتا رہے۔ یا مخلوق کی طرف میلان رکھے یا کسی سبب میں طمع رکھے۔ ان تمام احوال میں توکل صحیح نہیں ہو سکتا۔

ایک عالم کا فرمان ہے،

”حب آدمی کار و بار کے لیے بازار میں داخل ہوا اور اسے دوسرے کے درہم سے اپنا درہم زیادہ محبوب سے تو در کار و بار میں اہل اسلام کے لیے باعث نصیحت ہے۔“ ان کے نزدیک ایسا کرنے والا توکل سے خارج ہے اور علم کی کمی ہو یا غلبہ ہوئی ہو تو آفات و تکالیف آنے اور دکھوں کے دیر پا ہو جانے سے وہ توکل سے نکل جاتا ہے اور یہ آدمی لوگوں پر توکل کرنے لگتا ہے یعنی ان میں طمع رکھتا ہے یا ان کے سامنے تصنع دکھاتا ہے یا اپنے بدن کی صحت اور دوام عافیت پر توکل کرتا ہے اور اسے اپنی محنت سے جو روزی ملتی ہے یا یہ آدمی اپنے مال پر توکل کرتا ہے یعنی اسے مال پر وثوق و اطمینان ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں فقیر ہو گیا تو روزی ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مال پر سنبھل دکھاتا اور اس کام کے لیے اس قدر اور اس کام کے لیے اس قدر مال جمع کیے رکھتا ہے۔

یہ ایسے امور ہیں کہ انسان کو توکل سے باہر نکال دیتے ہیں اور گاہے یہ اسباب (مخرج از توکل) اس قدر دقیق اور مخفی ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء و سنیوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جاتے ہیں کہ جنہیں نصیحتیں حاصل ہوتا ہے اور جو درہم مشاہدہ کے مقام پر نائنز بھی ہوتے ہیں۔

اب جو آدمی ان اسباب و اشخاص کی طرف نظر رکھے یا ان سے مانوس ہو اور مطمئن ہو تو ان کے پائے جانے سے اس کے دل کو قوت حاصل ہوگی اور ان کے فقدان پر اسے تلبی اضطراب و دہشت یا کمزوری ہوگی یا درکھے کہ یہ بات اس کے توکل میں نقص ہے۔

حضرت بشر بن عمارت سے مروی ہے۔ فرمایا:

”بندہ یہ کہیت پڑھتا ہے،

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

(ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے

مدد چاہتے ہیں)

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

”تو نے جھوٹ بولا۔ تو خاص کر کے میری ہی عبادت نہیں کرتا اور نہ خاص کر کے مجھ ہی سے مدد چاہتا ہے

اگر تو صرف میری ہی عبادت کرتا ہوتا تو میری رضا پر اپنی خواہش کو ترجیح نہ دیتا۔ اور اگر تو صرف مجھ سے ہی مدد چاہتا تو اپنی حول و قوت (توفیق و قوت) کی طرف اور نہ ہی اپنے مال و جان کی طرف پُرکون ہوتا۔“

جب تجارت میں غرابیاں پیدا ہو جائیں

ہمارے اس زمانہ میں بازاروں میں کاروبار کرنے اور تصرف کرنے سے الگ ہونا حقیقت میں صبر و

تقناعت کے بیسے زیادہ معاون ہے اور ایسا آدمی ایسے کاروبار کرنے والے سے افضل و اکل ہے کہ بھسے

اس بات کا ڈر ہے کہ خدا کی معصیت و نافرمانی کے بغیر مال نہیں کماسکوں گا اور حکم کھلا شبہ میں جا پڑوں گا یا

مسلمان بھائیوں سے خیانت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں اسباب معاش کے ساتھ ساتھ علمی شرائط

کو قائم رکھنا دشوار ہو رہا ہے۔ کاروبار میں کثرت سے آفات دینی داخل ہو سکیں۔ اس لیے بازار و اوں سے

اس ناپسندیدہ وصف کے ساتھ احتلاظ نہ رکھنا سلامتی کے زیادہ قریب ہے تاکہ وہ ان ناپسندیدہ اشیاء کو نہ

دیکھے اور نہ براہ راست ان سے ملوث ہو کیونکہ دیکھنے کے ساتھ حکم متعلق ہوتا ہے اور حرام کی مثال برائی کی طرح

ہے کہ جب تو اسے نہ دیکھے گا تو اس کا حکم ہی ساقط ہو جائے گی۔ اور خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوا کرتی اور صرف

پڑوس پن براہ راست ملوث ہونے کی طرح نہیں ہوتا اور نہ ہی دیکھنے والا، خبر دینے والے کی طرح ہوتا ہے

اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی کعبہ سے دُور ہے۔ اس کا رخ کعبہ کی سمت کی جانب ہے مگر ٹھیک، تبدیل رخ

نہیں ہو سکا تو اس کی نماز جائز ہے مگر جو آدمی (مگر میں ہے) اور کعبہ کو دیکھ رہا ہے تو اگر اس کا رخ ٹھیک قبلہ

کی طرف نہ ہو تو اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی اور کاروبار فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر اہل و عیال ہوں یا کسی

دوسرے سبب طریقی سے بقدر ضرورت کفالت نہ ہوتی ہو یا (کاٹباہ نہ) ہونے سے وہ فرض سے ہی منقطع ہوتا

ہو۔ اور ادائیگی فرض میں کمزوری آتی ہو تو ان حالات میں کاروبار فرض ہے۔

حضرت بشر بن عمارت نے کاروبار ترک کر دیا تھا اور وہ حلال میں کلام فرماتے اور حلال کھانے پر سختی کرتے

ان سے پوچھا گیا:

”اے ابو نصر! تم کہاں سے کھاتے ہو؟“

فرمایا: ”جہاں سے تم کھاتے ہو لیکن جو کھانا بھی ہو اور روتا بھی ہو۔ وہ اس آدمی کی طرح نہیں ہے کہ جو کھاتا ہو اور ہنستا ہو۔“

ایک بار فرمایا:

”اور لیکن ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے چھوٹا ہے اور ایک لقمہ دوسرے سے چھوٹا ہے۔“

حضرت ثوریؒ کے پاس پچاس دینار تھے۔ وہ ان سے کاروبار کرنے تھے۔ آخر کار یہ دینار بیسے اور اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیئے اور کاروبار ترک کر دیا۔ بتاتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے اس وقت کیا کہ جب ان کے گھر داغ و فالت پانگے اور کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے اہل و عیال کا حال اپنے حال پر ڈال لے۔ ہاں اگر وہ بھی اختیار و پسند میں اسی کی طرح ہوں تو اجازت ہے کہ انہیں بھی فقر پر صبر حاصل ہو۔ فقر کی فضیلت سے اس طرح آگاہ ہوں جیسے کہ یہ آگاہ ہے تو اجازت ہے کہ انہیں اپنی عادت پر چلائے اور ان کی خاطر بھی کاروبار ترک کر دے۔ اس لیے کہ اب حال میں وہ بھی اسی کی طرح ہوئے کہ انہوں نے مطاببات ہی ساقط کر دیئے اور سلف کی ایک جماعت نے ایسا بھی کیا ہے۔

بعض عارفین غیر معلوم کو معلوم پر افضل سمجھتے ہیں اور ترک کسب کو افضل نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ یہ معلوم ہے اور یہ حضرات، معلوم کے پائے جانے پر سکون قلبی کو ایک مرض قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر غیر معلوم کے ساتھ قلب پر سکون ہو اور جمعیتِ خاطر قائم رہی۔ حالِ معدوم میں اس کا طبع کٹ گیا تو یہی مقام ہے۔

میرے نزدیک اس کی وضاحت یہ ہے کہ صرف عدم معلوم کے ساتھ فضیلت نہیں ہوتی جیسے کہ کاروبار کے صرف انک ہونا باعثِ فضیلت نہیں بلکہ حالِ مقام کے باعث ثروت حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر صاحبِ معلوم ہی بہتر معرفت اور قوی تر ہیں یقین رکھتا ہو تو اسے غیر معلوم والے پر فضیلت ہوگی اور مقام کے درجہ پر حال میں معلوم پائے جانے پر سکون قلب و اطمینانِ نفس کوئی مرض نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے ساتھ رفعتِ مقام اور فضیلتِ حال نہیں ملتا۔ اس لیے کہ مخلوق میں طمع رکھنا اور معلوم بقدر کفایت پائے جانے کے ساتھ ساتھ قلبی انتشار میرے نزدیک اور مشائخ کے نزدیک باعثِ نقص ہے اور مخلوق سے لاپنج ختم کر دینا اور عدم کے ساتھ جمعیتِ خاطر رکھنا جماعتِ صوفیاء کے نزدیک افضل و اعلیٰ درجہ ہے۔

حضرت خالدؒ کے دونوں بیٹوں جبہ و سوار کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترکِ کسب نے (خالدؒ کے بیٹوں کی) فرمایا:

”جب تک تمہارے سر حرکت کر رہے ہیں، لائق سے ناامیدی نہ رکھنا، اس لیے کہ ابنِ آدم کو اس کی

ماں سرخ جلدی ہے اس پر چھکا تاک نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے روزی عطا کرتا ہے۔
 ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور عطا کی اور فرمایا:
 ”اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آتی۔“

اور مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ روزی سے بھاگ کھڑا ہو تو بھی وہ اسے جا لے گی جیسے کہ موت سے
 بھاگنے والے کو موت جا پکڑتی ہے اور جب تک فرشتہ موت سامنے نہ آئے اس وقت تک روزی بندے سے
 منقطع نہیں ہوتی۔ اس وقت دنیا کی روزی ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی روزی کھل جاتی ہے۔ چنانچہ دنیا کی
 روزی کا آخری حصہ آخرت کی روزی کے آغاز کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور اس (آخری) روزی کا کوئی انجام نہیں۔
 حضرت سہل بن عبد اللہ ستوانی نے فرمایا:

”اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرے کہ مجھے روزی نہ دینا تو اللہ اس کی پروا نہیں کرتا اور اسے فرماتا
 ہے: ”اے جاہل میں نے تجھے پیدا کیا اور یہ ضروری ہے کہ میں تجھے ہمیشہ روزی بھی دوں۔“
 ان سے خوراک (قوت) کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا:
 ”وہ (تعالیٰ) زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔“

کہا گیا: ”میں نے تو ام (خوراک) کے بارے میں معلوم کیا تھا۔“
 فرمایا: ”تو ام تو علم ہے۔“

کہا: ”ہم نے غذا کے بارے میں سوال کیا تھا۔“
 فرمایا: ”غذا تو ذکر ہے۔“

کہا گیا: ”ہم نے بدن کی خوراک کے بارے میں پوچھا تھا۔“

فرمایا: ”میاں، تجھے جسم کی کیا پڑی ہے، بے چھوڑ، جس نے اسے پہلے پیدا کیا اور کار سازی کی وہ
 بعد میں بھی کار سازی کرتا رہے گا۔ اس پر کوئی مرض آئے تو اسے بنانے والے کے پیش کر دے۔ دیکھتے نہیں کہ
 جیب کسی چیز کی خرابی ہوتی ہے تو بنانے والے کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ اسے درست کر دے۔“
 حضرت خواص فرماتے ہیں کہ حضرت سہل سے منقول ہے:

”اللہ تعالیٰ خواص پر فائز آتا ہے اور انہیں مخلوق کا محتاج بتاتا ہے کہ وہ ان میں طمع رکھیں اور لوگوں کے
 دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ انہیں مت دینا، چنانچہ ان کے ہاتھوں سے انہیں محروم کر لے انہیں اپنی طرف لانا ہے
 جب وہ لوگوں سے ناامید ہو کر اللہ کی طرف آتے ہیں تو انہیں وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان
 بھی نہیں ہوتا۔“

نواص کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز میں میلان رکھیں تو اسے اپنے آپ پر حرام کر لیتے ہیں اور جب انہیں کسی بندے کی طرف اس کو نظر آتا ہے تو اسے اپنے پرستار کر لیتے ہیں تاکہ ان کا سون اللہ ہی کی جانب ہو کر رہ جائے

سلف کا طریق تھا کہ اگر انہیں کسی سبب کا انتظار ہوتا اور اس انتظار کے بعد وہ چیز ان کے پاس آتی تو اسے واپس کر دیتے۔ بعض کا طریقہ یہ تھا کہ اسے صدقہ کر دیتے اور اپنے آپ کو مزادینے کی خاطر اس میں سے کچھ نہ کھاتے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ، اپنے بھائیوں کے سامنے توحید و معرفت کے علم میں کلام فرماتے۔ ایک نوجوان نے پوچھا:

”روٹی کہاں سے آتی ہے؟“

فرمایا: ”اس کا ہاتھ پکڑو اور صوفیاً کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اسے ادب سکھائیں۔“

حضرت معروف ابو محفوظ رحمیؒ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ذکر کیا گیا کہ حضرت بشرؑ کے لیے جب اسباب کھلتے ہیں تو انہیں انقباض و تنگی حسوں ہوتی ہے۔ فرمایا:

”میرے بھائی بشرؑ کو تقویٰ نے پابند کر لیا اور مجھے معرفت نے نشاط بخشنی۔“ البتہ حضرت معروفؒ صرف ضرورت کے وقت ہی سبب اختیار فرمایا کرتے تھے اور بقدر ضرورت ہی مال حاصل کرتے۔ ذخیرہ نہ بناتے اور نہ ہی طویل امیدیں باندھتے بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے وقت تک زندہ رہنے کی امید بھی نہ باندھتے۔

جب وہ نلہ کی نماز ادا کر لیتے تو پڑوسیوں سے کہا کرتے:

”کسی دوسرے آدمی کا بند و سبب نہ کر لو جو تمہیں نمازِ عصر چھائے۔“

فرمایا کرتے:

”میں اپنے مولائے کریم کے گھر میں ہمان ہوں۔ اگر اس نے کھلایا تو جب وہ کھلائے گا میں کھاؤں گا اور اگر اس نے مجھے جھوکار کھا تو صبر کروں گا تاکہ وہ ہی مجھے کھلائے۔“

حضرت ابو محمد سہلؒ فرمایا کرتے تھے:

”متوکل آدمی نہ مانگتا ہے نہ رزق کرتا ہے اور نہ ذخیرہ کرتا ہے۔“

ذخیرہ اندوزی اور توکل

اگر توکل صحیح ہو اور اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں ذخیرہ کر رہا ہو تو پھر توکل کے ساتھ ساتھ ذخیرہ کرنا کچھ

نقصان نہیں دیتا جبکہ اس کا مال (جمع شدہ) اپنے مولائے کریم کی رضا پر وقف پڑا ہو۔ اپنے نفسانی مزے ٹوٹنے اور خواہشات کی خاطر جمع نہ کیا ہو۔ اس صورت میں یہ ان حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے ذخیرہ ہے جو اس کے ذمہ ہیں۔ چنانچہ جب کوئی حق دیکھے تو اس میں خرچ کرے اور حقوق اللہ کی ادائیگی، بندے کے مقامات میں کمی نہیں کرتی۔ بلکہ اضافہ و ترقی کا باعث ہوتی ہے۔

بعض اصحاب بشر بن حارثؓ سے مروی ہے کہ:

”ایک روز میں ان کے پاس دن کے وقت تھا۔ ان کے پاس ایک ادھیڑ عمر آدمی آیا۔ اس کا رنگ گندمی تھا اور پنپلی گالیں تھیں (یعنی نحیف و کمزور تھے) حضرت بشرؓ ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ راوی بتاتے ہیں کہ میں نے ان کو کسی کے لیے کھڑے ہوتے نہ دیکھا تھا۔

راوی بتاتے ہیں کہ حضرت بشرؓ نے مجھے چلو بھرو راہم دیئے اور فرمایا:

ہمارے لیے عمدہ اور اعلیٰ قسم کا کھانا خرید لاؤ اور ایسی بات پہلے مجھے کہی نہ فرمائی تھی۔ بتاتے ہیں کہ ہم نے خوب کھانا کھایا اور کافی کھانا بیچ گیا۔ باقی ماندہ کھانا اس آدمی نے سمیٹا اور کپڑے میں ڈال کر لے گیا۔ راوی بتاتے ہیں کہ مجھے اس کی حرکت پر تعجب ہوا اور میں نے اسے پسند نہ کیا۔ اس لیے کہ حضرت بشرؓ نے اسے اس کی اجازت نہ دی تھی اور نہ ہی اس نے اجازت مانگی۔ اس کے بعد حضرت بشرؓ نے فرمایا:

”شاید تم نے اس کے فعل کو ناپسند اور نادرست سمجھا ہے؟“

میں نے عرض کیا:

”ہاں، اس نے باقی کھانا بغیر اجازت لے لیا۔“

فرمایا: ”اسے جانتے ہو؟“

میں نے عرض کیا: ”نہیں۔“

فرمایا: ”یہ ہمارے بھائی فتح موصلی ہیں۔ آج یہ ہماری ملاقات کے لیے موصل سے آئے۔ ان کا ارادہ ہوا کہ ہمیں توکل سکھائیں کہ جب توکل صحیح ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ کچھ نقصان نہیں دیتا اور ترک ذخیرہ اندوزی بھی مقام توکل میں سے ایک کئی امید کا حال ہے اور گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ طول امیدی کے ساتھ ساتھ توکل بھی صحیح ہوتا ہے بشرطیکہ اس لیے طول امیدی رکھے کہ زیادہ دن زندہ رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوب غیب عبادت کرے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اہل رجاہ اور اہل السنن حضرات میں سے ایک جماعت کا طریق یہ ہے۔ اور اگر وہ نفسانی مزے لینے اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی خاطر لمبی عمر چاہے تو یہ دنیا میں زہد کرنے میں کمی کی دلیل ہے اور اس کا یہ نقص توکل پر بھی اثر انداز ہوگا اور حسن قدر زہد میں کمی ہوگی اسی قدر توکل میں

کئی آجائے گی اور یہ بات نہیں کہ زہد میں جو اضافہ ہو اس حساب سے توکل میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اس لیے کہ زہد، خواص کے توکل کی شرط ہے اور توکل کو ناعموم زہد کی شرط نہیں۔ اس طرح ہر صاحب مقام توکل یقیناً زہد ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر زہد مقام توکل بھی رکھتا ہو کیونکہ توکل مقام ہے اور زہد حال ہے۔ مقامات، مقربین کے لیے ہوتے ہیں اور احوال، اصحاب مبین کے لیے ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ جس کو حقیقی زہد ملا تو اسے یقیناً توکل بھی عطا ہوگا کیونکہ حقائق احوال اور احوال کا ثابت رہنا اور اہل احوال کے لیے ان کا دوام اختیار کرنا اور ان کے قلوب کے ساتھ ان احوال کا لازم ہو جانا مقامات کہلاتا ہے اور جب توکل کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک ماہ یا دو ماہ زندہ رہنے کی امید رکھے تو اس کے لیے اس مدت تک کے لیے ذخیرہ اندوزی بھی جائز ہے البتہ خواص کے نزدیک طویل امیدیں اسے حقیقت توکل سے باہر نکال دے گی اور میرے نزدیک وہ حد توکل سے نہیں نکلے گا مگر متوکل کے بیسے چالیس روز سے زیادہ امید بقاء ناپسندیدہ ہے اور جس آدمی نے لوگوں سے میلان کاٹنے اور قلب کی اصلاح اور نفس کو سکون دینے کے لیے ذخیرہ کیا اور معلوم کے ساتھ اسے سکون ملتا ہے تو اس کے لیے ذخیرہ اندوزی افضل ہے اور جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے ذخیرہ کرے تاکہ ان کو قلبی سکون حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ سے وہ راضی رہیں اور ان کا حکم اس سے ساقط ہو جائے تاکہ وہ فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے تو ایسی ذخیرہ اندوزی افضل ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس لیے کہ ایسا کر کے وہ اپنے پروردگار کی حکم برداری کر رہا ہے اور اس رعایا کی نگرانی کر رہا ہے جس کے بارے میں اس سے پرکاش ہوگی۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے ذخیرہ فرمایا تاکہ یہ مسنون ہو جائے اور حضرت ام ایمن وغیرہ کو کلی آئندہ تک کے لیے بھی ذخیرہ کرنے سے منع کیا، اور حضرت بلالؓ کو بھی ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا تاکہ اہل مقامات اس میں ان کی اقتداء کریں جیسے کہ مروی ہے،

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے پاس دو چادریں تھیں“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قصیر الامل (زندہ رہنے کی کم سے کم امیدیں باندھنے والے) تھے آپ کی یہ حالت تھی کہ پیشاب کرتے تو پانی ملنے سے پہلے ہی تمیم کر لیتے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ پانی قریب ہی ہے۔“

”مایا“

”اس تک نہ پہنچ سکوں؟“

مرآۃ کا وہ فعل مبارک اس لیے تھا کہ آپ کی امت میں سے بعض لوگ طولِ امل کے باعث ہلاک نہ

ہو جائیں۔ اور (ایک سال کی ذخیرہ اندوزی کا فعل) ان کے لیے باعث نجات بن جائے۔ اس سبب سے واضح ہو گیا کہ ذخیرہ اندوزی میں عارفین کے مشاہدہ کے مطابق وسعت و تنگی کی جاسکتی ہے۔ اس لیے کہ شریعت میں رخصت و عزمیت دونوں ہیں۔ دین کے عزائم قوی لوگوں کے لیے ہیں اور کمزوروں کے لیے رخصتیں ہیں۔

حضرت خواص اہل توکل میں گاہے لطیف باتیں فرماتے اور بتاتے کہ ذخیرہ اندوزی، انسان کو حدِ توکل سے باہر نکال دیتا ہے اور چار چیزیں اس سے مستثنیٰ کرتے اور فرمایا کرتے کہ ان کی ذخیرہ اندوزی، حالِ توکل کے کمال سے ہے۔ اس لیے کہ یہ امور دین میں سے ہیں :

۱۔ چڑے کا تھبلا اور رسی

۲۔ سُونی

۳۔ دھاگے

۴۔ قینچی

حضرت سہل کم امیدی اور طویل امید میں ذخیرہ اندوزی کی مثال دیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے :

”جو آدمی ذخیرہ اندوزی ترک کرتا ہے اس کی مثال اُس آدمی کی طرح ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ ایلہ (قریب نزدیک) جانے کا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ایک روٹی لے لو۔ اب اگر وہ کہے کہ میں عبادان (ذرا دور کا مقام) جانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اسے کہا جاتا ہے کہ دو روٹیاں لے لو۔ اور اگر وہ کہے کہ میرا ارادہ عسکر جانے کا ہے تو کہا جاتا ہے کہ چار روٹیاں لے لو۔ فرمایا کہ اس طرح کم امیدی اور طویل امیدی پر ترکِ ذخیرہ ہونا چاہیے“

کم امیدی کے بارے میں ایک عجیب تر روایت منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضرؑ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضرؑ سے جھوک کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا :

”بیٹھے۔“ وہ بیٹھ گئے۔ حضرت خضرؑ نے کچھ پڑھا تو ایک ہرن بھاگا ہوا آیا اور دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا پھر آدھ آدھ تقسیم ہو گیا۔ حضرت خضرؑ کے سامنے آدھ بھنا ہوا آن پڑا اور حضرت موسیٰ کے سامنے آدھ کچا ہرن آن پڑا۔ حضرت خضرؑ نے کہا :

”اٹھئے، آگ جلائیے اور اپنا حصہ چھوٹ لیجئے“ اور حضرت خضرؑ خود کھانے لگے۔ حضرت موسیٰ نے چھوٹ کر کھایا۔ پھر پوچھا :

”تمہارے سامنے بھنا ہوا کیوں گرا؟“

انہوں نے کہا :

”اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں مجھے کچھ امید بانی نہ رہی۔“

اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے اہل زہد کی فضیلت میں اس قدر کمی آجاتی ہے جس قدر ذخیرہ اندوزی حقیقی زہد میں مانع ہو۔

حضرت شہر بن حوشب نے ابوامامہؓ سے روایت کیا ایک فقیر کے ذکر میں کہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا۔ انہوں نے اسے غسل دیا اور اس کی پیادہ کا اسے کفن پہنایا۔ جب اسے دفن کر چکے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا:

”قیامت کے روز یہ اٹھے گا اور اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور اگر اس میں ایک خصلت نہ ہوتی تو اس کو یوں اٹھایا جاتا کہ اس کا چہرہ چاشت کے سورج (روشن آفتاب) کی طرح چمکتا ہوگا“

صحابہؓ نے پوچھا :

”اے اللہ کے رسول! وہ کیا عادت تھی؟“

فرمایا: ”یہ روز سے وار، قیام شب کرنے والا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ مگر جب سردی کا موسم آتا تو گرمیوں کے لیے ایک جوڑا جمع کر لیتا اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو آٹھ سو روپیوں کے لیے ایک جوڑا جمع کر لیتا“ پھر فرمایا:

”سب سے کم چیز تمہیں یقین اور عزیمت صبر کی ملی ہے اور جس کو ان دو میں سے حصہ ملا اسے کچھ پروا نہیں کہ اس کا کس قدر قیام شب اور دن کا روزہ رہ گیا“

ایک عارف فرماتے ہیں،

”میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہوئی اور لوگ گروہ درگروہ مختلف طبقات کے اعتبار سے جنت میں جا رہے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک گروہ کی طرف دیکھا جو سب سے بہترین صورت پر اعلیٰ ترین درجہ پر تھا اور اپنی راہ پر سب سے زیادہ تیزی سے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا۔ یہ افضل ترین گروہ ہے۔ میں ان میں ہی ہوں۔ بتاتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر ان میں ملنے اور ان کے ہمراہ ان کے راستہ پر پہنچنے کے لیے قدم بڑھایا تو دیکھا کہ فرشتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے اور مجھے روک دیا اور کہا:

”اپنی جگہ ٹھہرو، سچی کہ تیرے ساتھی آج نہیں اور تو ان کے ہمراہ جنت میں جائے گا“

میں نے کہا:

”تم مجھے اس سے کیوں روکتے ہو کہ میں ان میں سے ہو جاؤں؟“

فرشتوں نے جواب دیا،

”یہ صرف ان کا راستہ ہے جن کے پاس صرف ایک قمیص تھی اور ہر چیز میں سے صرف ایک ایک تھی اور تیری دو قمیصیں ہیں اور ہر چیز تیرے پاس دو دو ہیں۔ یہ بزرگ بتاتے ہیں کہ میں روتے ہوئے غزوہ حالت میں جاگ گیا اور اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اب ہر چیز میں سے صرف ایک ایک ہی کا مالک ہوں گا“

حضرت عبد بنہ عمر رضی فرماتے ہیں کہ میں چالیس برس تک صرف ایک قمیص کا ہی مالک رہا اور سلع میں کثرت سے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جب وہ نیا کپڑا بناتے یا کوئی دوسری چیز لیتے تو پہلی چیز کو اور پہلے کپڑے کو اپنی ملکیت سے نکال دیتے اور ایک ہی چیز کے ذریعہ کئی کئی کام نکالتے۔ یہ سب باتیں حقیقی زہد میں داخل ہیں اور یہ متوکلیین کا شرف و فضل ہے۔

ایک خبر مشہور میں ہے:

اہل صفہ میں سے ایک (صحابیؓ) کا انتقال ہوا تو ان کے کفن کے لیے کچھ نہ ملا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

”اس کے کپڑوں کی تلاش ہی ہو۔“

بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کے تہ بند سے دو دینار پائے۔ آپ نے فرمایا:

”یہ دو داغ لگانے کے مقام ہیں!“

حالانکہ دوسرے مسلمان وفات پاتے اور مال چھوڑتے مگر آپ یہ ارشاد نہ فرماتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا حال زہد کا تھا اور فقر کا انہما تھا۔ اس لیے ذریعہ اندوڑی کو محبوب قرار دیا۔

توکل اور دوا کا استعمال

دوا توکل کے منافی نہیں

علاج کرانا اور دوا پینا، انسان کے توکل میں کچھ کمی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا اور اس میں خدا تعالیٰ کی

حکمت ہونے کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر مرض کی دوا ہے جس نے اسے جان لیا اس نے جان لیا اور جو اس سے ناواقف رہا وہ اس سے ناواقف رہا سوائے سام کے۔ (یعنی موت کے سوا)۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے اللہ کے بندو! دوا کیا کرو۔“

آپ سے پوچھا گیا کہ کیا دوا اور جھاڑ، تقدیر کو کچھ بھی ٹوٹا سکتے ہیں؟

آپ نے فرمایا:

”یہ (دوا یا جھاڑ) بھی تقدیر الہی میں سے ہے!“

ایک خبر مشہور میں ہے،

”میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا: اپنی امت کو کچھنے لگوانے کا حکم دیں۔“

ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے اس کا حکم دیا اور فرمایا:

”سترو، ائیس اور اکیس (۱۷، ۱۹، ۲۱)۔ (قمری) تاریخوں کو کچھنے لگوا کر دو، تم پر خون اس قدر

جوش نہ مارے کہ تمہیں ہلاک کر دے! ان ایام میں خون جوش مارنے سے معلوم ہوا کہ ان تاریخوں میں کچھنے

لگوانا چاہئیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل جہاز کے لیے تاریخیں ہیں۔ اس لیے کہ وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ

حضرت عرضی اللہ عنہ کا دھوپ زدہ پانی کے بارے میں فرمان ہے کہ ”اس سے برص پیدا ہوتی ہے۔“ میں نے

سننا ہے کہ یہ خاص کر کے جہاز میں ہے۔

سلف صالحین کی عادت تھی کہ وہ ہر ماہ ایک بار کچھنے لگواتے یہاں تک کہ ان کی عمر چالیس سے اوپر ہو جاتی

اور وہ جینے کے آخر میں کچھنے لگوانا پسند کرتے۔

ایک خبر منقطع میں ہے کہ،

”جس نے جینے کی سترو تاریخ کو منگل کے روز کچھنے لگوائے اس کے لیے یہ سال بھر کی مرض سے دوا ہے!“

اہل بیت کے طریق سے مروی ہے کہ،

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب کو سر ڈالتے اور ہر ماہ میں کچھنے لگواتے اور ہر سال دوا پیتے۔“

دوا پینے میں رخصت و وصعت ہے اور دوا نہ پینے میں دشواری اور عریبت ہے اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ

اس کی رخصت کو قبول کیا جائے جیسے کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ عزائم کو لیا جائے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا يَجْعَلْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ۖ
(اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل)

یعنی تنگی نہیں۔

اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو معنی کر کے دوا لینے والا افضل ہوتا ہے؛

اس کی نیت، اتباع سنت کی ہے۔

۲۔ اللہ نے جو رخصت دی اسے لے رہا ہے اور دینِ حنیف کی وسعت کو قبول کر رہا ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے کئی صحابہؓ کو دو ایسے اور پرہیزگار نے کا حکم دیا۔ بعض کی رگ کائی۔ (فصد لیا) بعض کو داغنا۔ حضرت علیؓ کی آنکھیں سوچ گئیں تو انہیں فرمایا:

”اس (یعنی نازہ کھجور) سے نہ کھاؤ اور اس سے کھاؤ۔ اس لیے کہ یہ تیرے زیادہ موافق ہے۔ یعنی حربہ کھالو جو کہ آٹے باجو سے پکایا گیا ہے۔ اس طرح کچھ وغیرہ کے ڈسے کا بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا علاج کا حکم دیا ہے۔

مردی ہے:

”حب آپؐ پر وہی نازل ہوتی تو آپؐ کے سر میں درد ہو جاتا ہے اور ہندی لگایا کرتے۔“

ایک روایت میں ہے:

”حب آپؐ کو چھینسی نکلتی تو آپؐ اس پر ہندی لگاتے۔“ حالانکہ آپؐ سب سے زیادہ متوکل اور اتوی ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپؐ نے دوسروں کا علاج فرمایا اور تاکہ یہ سنت ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم آپؐ کی سنت سے اعراض نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپؐ کے مقصود سے بے رغبت ہوں گے۔ اس لیے کہ آپؐ نے یہ ہمارے لیے کیا اور بے رغبت ہو کر آپؐ کے ایک فعل کو لغو نہیں بنایا جاسکتا اور نہ ہی ایسا کرنا درست ہے کہ حقیقی توکل کے وہم میں انسان آپؐ کی سنت سے ہی اعراض کر بیٹھے اور شرع پر طعن کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اوامر اس لیے ہیں تاکہ مخلوق ان کا اتباع کرے۔ آپؐ نے شدید گرمی کے موسم میں سفر میں روزہ رکھا۔ آپؐ کے سر پر پانی ڈالا گیا اور آپؐ ایک درخت کے سایہ میں تشریف فرما ہے تاکہ روزہ دار کو ٹھنڈے پانی سے آرام پانے کی رخصت مل جائے۔ آپؐ کو بتایا گیا کہ ایک جماعت نے روزہ رکھا ہے اور وہ تکلیف میں ہیں۔ آپؐ نے پانی کا پیرا لنگو لیا اور پی لیا (افطار کر لیا) اس پر لوگوں نے بھی افطار کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کی خاطر اپنا مخصوص حال ترک فرما دیا۔ آپؐ کو بتایا کہ کچھ لوگوں نے افطار نہیں کیا۔ آپؐ نے فرمایا: ”یہ لوگ نافرمان ہیں۔“

دوا کرنے والا دوسرے معنی میں اس طرح افضل ہے کہ وہ عبادت کرنے کے لیے جلدی سے صحت یاب ہونا چاہتا ہے تاکہ جلدی ہی اپنے مولاؐ کے کریم کی بندگی اور اس کے اوامر کی اطاعت میں لگ جائے۔ چنانچہ ایک صاحب کو کہا گیا:

”اگر آپؐ یہ دو الیں تو صحت یاب ہو جائیں۔“

انہوں نے جواب دیا: ”میں دوا نہیں کروں گا۔ مجھے میرا خدا ہی بغیر دوا کے صحت عطا کرے گا۔“

بتاتے ہیں کہ ان کی مرض طویل ہو گئی۔ لوگوں نے کہا،
 ”اس مرض کی دوا بڑی مشہور اور مجرب ہے۔ اگر آپ دوا لیں تو صحت یاب ہو جائیں۔“
 انہوں نے کہا،

”میں دوا نہیں لوں گا۔“

آخر کار وہ دائمی مریض ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی،
 ”میری عتق کی قسم، جب تک تو وہ دوا نہ کھائے جو لوگوں نے بتائی ہے میں تجھے صحت نہ دوں گا۔“
 اب فرمایا،

”جو تم نے دوا بتائی تھی میری وہ دوا کرو۔“ آخر انہوں نے دوا لی اور صحت یاب ہو گئے۔ انہیں جی میں کھٹکا ہوا
 تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی،

”کیا تم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مجھ پر تیرے توکل کی وجہ سے میری حکمت باطل ہو جائے کہ جو میں نے جڑی بوٹیوں
 میں اشیاء کے فوائد ڈال کر رکھی ہے۔“
 بعض روایات میں ہے کہ:

ایک نبیؑ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بیماری کی فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی،
 ”انڈے کھاؤ۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

ایک نبیؑ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کمزوری کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی،
 ”دودھ کے ساتھ گوشت کھاؤ۔ اس لیے کہ ان دونوں میں قوت ہے۔“

ایک شیخ کا فرمان ہے کہ: میرا خیال ہے ضعف باہ کا معاملہ تھا۔

حضرت وہب بن منبہؒ فرماتے ہیں کہ:

ایک بادشاہ کسی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ وہ ساری مملکت میں مقبول اور نیک بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے

شیعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی،

”اے کہو: انجیر کا پانی پیو، تیری مرض کے لیے اس میں شفا ہے۔“

اس سے ایک عجیب تر واقعہ مروی ہے کہ:

ایک قوم نے اپنے نبیؑ کے سامنے شکایت کی کہ ہماری اولاد بد صورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی

فرمائی: ”اپنی حاملہ عورتوں کو بھی کھلاؤ اس لیے کہ وہ بچے کو خوب صورت کرتا ہے۔“ چنانچہ وہ لوگ حاملہ عورتوں

یہی کھلاتے اور نفاس والیوں کو ترکھوڑیں کھلاتے۔ واللہ اعلم۔ یہ طریقہ محل کے تیسرے چوتھے ماہ ہونا چاہئے۔ ان سب باتوں کے باوجود قوی لوگوں کے لیے ترک دو افضل ہے اور دین کے عزائم میں سے ہے اور اصحابِ جن صدیقین کا طریق ہے اس لیے کہ دین میں دو طریق ہوتے ہیں:

۱۔ علیحدگی اور عزیمت کا طریقہ

۲۔ اور وسعت و رخصت کا طریقہ اب جو قوت رکھتا ہو۔

وہ عزیمت کی راہ پر چلے وہ اقرب و اعلیٰ راہ ہے اور مقربین اور سابقین یہی لوگ ہیں اور جو آرام و سہولت کی راہ پر چلے تو یہ متوسط راہ ہے مگر یہ دور ہے اور یہ اصحابِ بعین لوگ ہیں اور یہی مقتصدین ہیں اور اہل ایمان میں طاقت و راکم زور، نرم اور سخت دونوں ہوتے ہیں۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”طاقت و رومون، اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے اور ہر بھلائی میں۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”اہل ایمان میں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں پتھر سے زیادہ سخت ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دودھ سے زیادہ نرم ہیں۔“

قوی مومنین کا وصف بیان فرمایا:

”مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے۔“ (یعنی سیدھا اور مضبوط ہوتا ہے)

اللہ تعالیٰ نے اس مضموم میں فرمایا:

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

(اس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنی آسمان میں ہے)

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مومن کی مثال ایک بالی کی طرح ہے جس کو ہوائیں دائیں بائیں الٹی پلٹی رہتی ہیں۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے والے مومن کا وصف بیان کیا اور فرمایا:

”مومن کی مثال ایک کھجور کی طرح ہے جس نے عمدہ کھائی اور عمدہ رکھی۔“ اور کھانا مانگنے والے مومن کی

مثال دی اور فرمایا:

”مومن کی مثال اس چینی کی طرح ہے جو گریبوں میں سردیوں کے لیے جمع کرتی ہے۔“

چنانچہ ضعف و قوت میں اہل ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ اس طرح بزدلی اور بہادری، صبر اور واہل کرنے کے معاملہ میں اہل ایمان کے مختلف مراتب ہیں۔ کہاں وہ کہ جس میں کھجور جیسی بلندی و قوت ہو۔ اس کا دل مضبوط ہو۔ اس کا عدم آسمان پر ہو۔ پھل کھلائے اور ذخیرہ نہ بنائے اور کہاں وہ آدمی جو ضعف میں چوتھی کے مشابہ ہو۔ کھانا مانگے اور ذخیرہ نہ کرنا پھرے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کی تفصیلت بتائی اور ان کی تعریف کی۔ اس لیے کہ وہ گنڈا (تعوذ) نہیں کراتے۔ نہ دعواتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور بتایا کہ یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ چنانچہ توکل کی علت بیان کی اور بتایا کہ انہوں نے یہ تمام کام توکل کرتے ہوئے چھوڑ رکھے۔ پھر حضرت عکاشہؓ نے عرض کیا کہ دعا کیسے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے دعا کی۔ کیونکہ آپ نے ان کا یہ طریق دیکھا اور ان کا زاد راہ بھی دیکھا اور قوت (توکل) بھی دیکھا۔ چنانچہ انہیں اس کا اہل قرار دیا۔ پھر ایک دوسرے آدمی نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ اب مقامات بجا ہوتے ہیں ان کی اقتداء نہیں کی جاتی اور نہ ہی ان میں مماثلت کی جاتی ہے جیسے کہ ان کی جانب (لازمی طور پر) بلایا بھی نہیں جاتا۔ اس لیے کہ یہ باتیں، اتحاد و قریب کے باعث قلبی وجدان ہوتے ہیں اور مشاہدہ حدیث کے باعث مشاہدات قلبی ہوتے ہیں۔ اب جب آپ نے اس کا یہ طریق نہ دیکھا۔ اس کے ہمراہ اس کا زاد راہ نہ پایا اور اس کا اہل نہ پایا تو اسے اپنی حد پر ٹھہرایا اور اس کے ضعف کے باعث ویسا ہی حکم دیا۔ مگر بڑے خوب صورت انداز سے اس کی درخواست کا جواب دیا۔ اس لیے کہ آپ حدیث کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ہیں۔

چنانچہ فرمایا:

”تجھ سے اس پر عکاشہؓ مسبقیت لے گیا۔“

یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دانا حاکم دیکھے کہ ایک گواہ کمزور ہے تو وہ کہے کہ ایک دوسرا گواہ بڑھا دو، اور صراحت کے ساتھ گواہ کو مجروح نہ بناؤ۔ اب اگر وہ عادل ہوتا تو قبول کر لیتا اور مزید گواہ کا مطالبہ نہ کرتا ورنہ مقامات ان کے لیے تنگ نہیں ہیں جو مسبقیت کرنے والے ہوں اور نہ ہی رسول مجمل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی گواہی دی۔ فرمایا:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِصَنِينٍ ۝۱۷

(اور غیب کی بات پر نہیں بچیل)

البتہ اس میں قوت کا مشاہدہ نہیں ہوا اور اس مشقت کو اٹھانے میں کمزوری واضح تھی۔ اس لیے اسے

خطرہ میں نہیں ڈالا۔ آپ نے کئی احادیث میں داغنے کی ممانعت فرمائی اور ایک آدمی نے اپنے بھائی کی دوا کی مگر وہ اس مرض میں فوت ہو گیا۔ آپ نے اسے فرمایا: ”اگر وہ صحت یاب ہو جاتا تو تو کہتا کہ میں نے اسے صحت دی“ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ بعض لوگوں کے جی میں یہ خیال آتا ہے کہ نفع و شفاء واصل دوا کے فعل ہیں۔ حالانکہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلند پایہ محقق موجدین نے اس خیال کے اُجھانے کے خطرہ کی وجہ سے دوا نہیں لی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے۔ کہا:

”اے پروردگار، دوا اور شفاء کہاں سے ہے؟“

فرمایا: ”مجھ سے۔“

عرض کیا گیا: ”پھر یہ اطمینان کیا کرتے ہیں؟“

فرمایا: ”روزی کھاتے ہیں اور میرے بندوں کے دل بہلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ میری شفاء آجاتی ہے یا

میری (طرف سے) قبض (روح ہو جاتی ہے)۔“

حضرت امام احمد بن حنبل ”فرمایا کرتے تھے،

”جو توکل کا عقیدہ رکھے اور اس راہ (توکل) پر چلے۔ اس کے لیے زیادہ

ترکِ علاجِ اعلیٰ مقام ہے

پسندیدہ بات یہ ہے کہ شربتوں اور دوسری ادویہ کے ذریعہ علاج چھوڑ دے۔“

حضرت عمران بن حصینؓ بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے اشارہ کیا کہ داغ دینا چاہیے۔ انہوں نے انکار کیا۔ لوگ امراد کرنے رہے۔ آخر کار زیادہ تر زیادہ امراد کیا۔ وہ حاکم تھا۔ آخر انہوں نے دغوالیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے:

”میں ایک خورد بیکھتا تھا اور ایک آواز سنتا تھا مگر جب دغوالیا تو یہ سب چیزیں مجھ سے کٹ گئیں۔“

ایک روایت میں ہے کہ فرشتے ان کی زیارت کو جاتے اور وہ ان سے انس حاصل کرتے۔ مگر جب دغوالیا

تو پھر فرمایا کرتے،

”ہم نے کئی بار دغوالیا مگر اللہ کی قسم نہ ہم نے فلاح پائی اور نہ کامیاب ہوئے؛ پھر اس سے توبہ کی اور

اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز دوبارہ فرمایا جو فرشتوں کے معاملہ کا تھا۔

مطرف بن عبد اللہ فرماتے ہیں:

”دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا اعزاز دوبارہ فرمایا جس کے فقدان کے بارے میں نے بتایا تھا۔ اب

اگر ان کے نزدیک یہ گناہ جوتو اس پر تادم نہ ہوتے اور نہ توبہ کرتے اور اگر یہ بات باعثِ نقصان نہ ہوتی تو

ملا کہ کو ان سے کیوں ہٹا دیا گیا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ بیمار ہوئے۔ عرض کیا گیا:

”فرمائیں تو آپ کے لیے کسی طبیب کو بلائیں؟“

فرمایا: ”طبیب نے مجھے دیکھا ہے اور فرمایا ہے کہ:

”میں جیسے چاہتا ہوں کرتا ہوں!“

ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو بیماری کی حالت میں کہا گیا:

”کیا شکایت ہے؟“

فرمایا: ”گناہوں کی شکایت ہے۔“

پوچھا گیا: ”تو پھر کیا چاہتے ہیں؟“

فرمایا: ”اپنے رب کی مغفرت!“

کہا گیا: ”کیا کوئی طبیب بلا لائیں؟“

فرمایا: ”طبیب ہی نے مجھے بیمار فرمایا۔“

حضرت ابو ذرؓ کی آنکھیں متوہم ہو گئیں۔ عرض کیا گیا:

”کاش! آپ ان کی دعا کریں؟“

فرمایا: ”میں ان کی بجائے (دوسرے معاملہ) میں مصروف ہوں۔“

کہا گیا: ”کاش! آپ اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کی دعا کریں۔“

فرمایا: ”میں نے ان دونوں (آنکھوں) سے زیادہ ضروری چیز کی دعا کرتا ہوں۔“

حضرت ابو محمدؓ سے کہا گیا:

”ایک بندے کا توکل کب صحیح ہو سکتا ہے؟“

فرمایا: ”جب اس کے بدن میں تکلیف آئے اور اس کے مال میں کمی ہو جائے۔ پھر بھی اس طرف توجہ نہ

کرتے۔ اپنے حال میں انہماک رکھے اور خدا تعالیٰ کے ادا امر کی بجا آوری کرتا رہے۔“

حضرت ربیع بن نعیمؓ کو فالج ہو گیا۔ عرض کیا گیا:

”کاش! آپ علاج کرائیں!“

فرمایا: ”میں نے ارادہ کیا تھا مگر پھر مجھے قوم عماد اور ثمود اور ان کے درمیان کی کئی صدیوں کی وہ اقوام یاد

آئیں کہ جن کو تکالیف ہوئیں۔ ان میں اطبایا بھی تھے مگر دوا کرنے والے اور دوا کرنے والے سب ہلاک ہو گئے

اور کسی کو یہ (دوا اور) تعویذ گنڈے کام نہ آئے۔“

حضرت عبدالواحد بن زید کو فالج کر گیا اور اٹھنے سے معذور ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اوقاتِ نماز میں صحت دے دیا کرے۔ اس کے بعد حالتِ مرعہ آجایا کہ سے۔ چنانچہ جب نہ از کا وقت ہوتا تو جیسے رسی سے بندھا ہوا آزاد ہوتا ہے۔ اس طرح اٹھ کھڑے ہوتے اور جب نماز ختم ہو جاتی تو دوبارہ فالج کی حالت طاری ہو جاتی جیسے کہ پہلے تھی۔

بے شمار حدیقین اور سلف صالحین نے دوا نہیں کی مگر یہ خواص حضرات ہیں۔ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ستر ہزار ان حضرات کا ذکر فرمایا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر ان کا وصف بیان کیا کہ یہ لوگ ہیں جو نہ دعواتے ہیں اور نہ گنڈے کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہؓ بن محض اسدی کھڑے ہوئے اور عرض کیا:

”اللہ کے لیے دعا کیجئے کہ مجھے ان میں سے کر دے“
 آپ نے دعا فرمائی۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا:
 ”میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے“
 آپ نے فرمایا:

”عکاشہ تم پر سبقت کر گیا“

چنانچہ آپ بخل کی وجہ سے نہیں رُکے بلکہ وجہ یہ ہے کہ خواص اور قوی حضرات کی راہ پر عوام اور کمزور لوگ نہیں چل سکتے۔ جیسے کہ گاہے خواص نے عوام کی راہ میں بھی زہد کیا۔ اور اس سے عجیب تر واقعہ یہ سنا۔ ایک عارف نے بتایا کہ:

”جب بندہ بخار میں مبتلا ہو۔ اس وقت وہ صاف تریں دل سے ہوتا ہے۔“
 اور اس سے ایک زیادہ عجیب تر واقعہ آتا ہے کہ:

”حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کی ملاقات ہوئی۔ یہ ویران علاقہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو کا ذکر فرمایا تو حضرت خضر نے کہا:

”بیٹھے، دعا کرنے ہیں۔“

حضرت خضر نے کچھ پڑھا تو اچانک ایک ہرن آیا اور آدھ آدھ تقسیم ہو کر دونوں کی طرف کر گیا۔ حضرت خضر کے سامنے بھٹا ہوا ہرن گرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کچا ہرن پڑا تھا۔ حضرت خضر نے فرمایا:

”اُٹھیے، جس طرح اس کا فکر سوار کیا تھا اب اس (کو پکانے) کی زحمت بھی اٹھائیے۔ آگ جلائیے اور اپنا حصہ چھون کر کھائیے۔“

راوی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ جلائی اور اپنا حصہ بھون کر کھایا۔ فارغ ہونے کے بعد حضرت نضر سے فرمایا:

”آپ کا حصہ بھننا ہوا کیوں آیا؟“

فرمایا: ”اس لیے کہ دنیا میں مجھے کچھ امید (و خواہش) باقی نہ رہی تھی۔“

ایک بار فرمایا:

”اس مخلوق میں مجھے کچھ حاجت باقی نہیں رہی۔“

حضرت سھلؓ کا مذہب یہ تھا کہ دوانہ کی جائے چہا سے عبادات سے کمزوری آجائے اور فرائض سے بھی کمی ہو جائے۔ یہ عبادات کی خاطر دوا کھانے سے افضل ہے۔

انہیں ایک بیماری لاحق ہوئی تو وہ دوانہ کھاتے۔ حالانکہ لوگ اس مرض میں دوا کھایا کرتے۔

جب وہ کسی بندے کو دیکھتے کہ مرض کے باعث بیٹھنے یا نیکی کے کاموں میں معذور ہونے پر وہ دوا کرتا ہے تاکہ نماز میں کھڑا ہو سکے اور نیکی کے کام کر سکے تو اس پر تعجب کرتے اور فرماتے،

”اپنے حال پر راضی رہ کر اس کا بیٹھ کر نماز پڑھنا، قوت حاصل کرنے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے دوا کرنے سے افضل ہے۔“

دوا پینے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا:

”جو آدمی کچھ دوا کرے تو یہ کمزوروں کے لیے اللہ کی طرف سے رخصت ہے اور جو کچھ بھی دوانہ کرے تو وہ افضل ہے۔ اس لیے کہ اگر اس نے کچھ دوا کھائی۔ حتیٰ کہ ٹھنڈا پانی بھی پیا تو اس سے پریش ہوگی کہ کیوں پیا؟ اور جس نے ان میں کچھ حصہ نہ لیا اس پر پریش نہیں۔“

اور فرمایا: ”جس نے ٹھنڈا پانی نہ پیا اس سے پریش نہیں۔“

فرمایا: ”جس نے ہمیشہ ٹھنڈا پانی استعمال کیا اس پر پریش موجود ہے۔“

امراض کے فائدے | اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے نزدیک افضل ترین عمل یہ ہے کہ بندے کی قوت کمزور پڑ جائے۔ حتیٰ کہ اس میں حرکت کی تاب نہ رہے۔ اور یہ سب اللہ کے لیے ہو

اور قلبی عمل کا ایک ذرہ شلّا توکل، رضا اور صبر، اعضائے ظاہری کے پہاڑ جیسے اعمال سے بھی بہتر ہے۔ یہ اہل بصرہ کا مذہب ہے کہ وہ بھوک اور بیداری کے ذریعہ قوت کم کرتے ہیں تاکہ نفس کمزور ہو جائے کیونکہ ان کے نزدیک نفسانی قوت میں شہوانی قوت اور صفاتِ نفس کا غلبہ ہوتا ہے اور اس سے نافرمانیاں، کثرتِ خواہش، طولِ رغبت اور دنیا میں لالچ اور دنیا میں زندہ رہنے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

فرماتے ہیں؛ ”جب اللہ تعالیٰ نفس پر امراض ڈالتا ہے اور وہاں سے کہ جہاں بھیہ گمان نہیں ہوتا تو امراض دور کرنے کے لیے علاج نہ کرتے اس لیے کہ مرض انتہائی کمزوری کا نام ہے اور شہوت کو ختم کرنے کا بہت ہی عمدہ طریقہ ہے۔ فرمایا کرتے؛

”اجسام کی امراض رحمت ہیں اور دلوں کی امراض سزا ہیں۔“

ایک بار فرمایا؛

”بدنی امراض تو صدیقین کے لیے ہیں۔“

حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے؛

”تو مومن کو دیکھے گا کہ اس کا قلب خوب صحت مند اور بدن بہت ہی بیمار ہے اور منافق کو دیکھے گا کہ اس کا

بدن خوب صحت مند اور دل سب سے زیادہ بیمار ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”کیا تم زور اور گدھوں کی طرح ہونا چاہتے ہو کہ تمہارا مومنہ تکلیف آئے؟“

مشائخ فرماتے ہیں؛

”مومن کو بدن میں مرض ضرور ہوتا ہے یا اس کے مال میں کمی و نقصان آتا رہتا ہے۔“ اور ایک قول یہ

ہے کہ؛

”وہ کسی (مرض وغیرہ) کے غلبہ یا ذلت سے خالی نہیں ہوتا۔“ (یعنی کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہی ہوتی تاکہ

اللہ کی طرف رجوع کیے رکھے)

اور اگر بندہ دوان لے تو اسے کئی نیک اعمال حاصل ہوتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کے انمان پر صبر کی نیت

کرتا ہے اس کی تقصیر پر ارضی رہنے، اس کے حکم کو تسلیم کرنے کی نیت کرتا ہے۔ چونکہ یہ صاحب یقین ہے۔

اس لیے اس کے نزدیک یہ بہتر ہے اور اس کی حکمت اور آخرت میں اس کا بہتر ہونا سمجھ چکا ہے۔

ایک بہ عمل ہے کہ اس کا مولائے کریم اس سے باخبر ہے اور اس پر نظر کر کے جوڑے ہے اور اسے

حُسنِ اعتیاد سے نواز رہا ہے۔ چنانچہ اس نے امراض کے ذریعہ اسے نافرمانیوں سے روک دیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ

سے مروی ہے؛

”فقیر میراجیل خانہ ہے اور مرض میری قید ہے۔ میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہوں اس کے ذریعہ

بند کرتا ہوں۔ چنانچہ اگر دو اکڑے اور اسے صحت دے دی جائے تو یہ خطرہ ہے کہ اس کا نفس طاقت ور

ہو جائے اور خواہشِ نفس اسے برباد کر دے۔ اس لیے کہ عافیتوں میں ہی نافرمانیاں کی جاتی ہیں اور ایک

نافرمانی سے ایک سال کی مرض بہتر ہے۔“

ایک عارف سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی۔ عارف نے اسے کہا:

”میرے بعد تو کیسے تھا؟“

اس نے کہا:

”خیر و عافیت سے نھا۔“

انہوں نے فرمایا:

”اگر تو نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو عافیت میں ہے اور اگر تو نے اللہ کی نافرمانی کی تو نافرمانی سے بڑھ کر کون سی بیماری ہو سکتی ہے؛ جس نے نافرمانی کی وہ عافیت میں نہ رہا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب عراق میں عجمیوں کی ان کی عید کے روز نیایش دیکھی تو پوچھا:

”یہ کیا ہے جن کو انہوں نے ظاہر کیا؟“

لوگوں نے بتایا:

”اسے امیر المؤمنین! ایران کی عید کا دن ہے۔“

فرمایا: ”جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے۔“

اللہ تعالیٰ کافرمانِ حق ہے:

وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مِّنَّا مُتَّبِعُونَ۔ (ادربے حکمی کی بعد اس کے کہ تمہیں دکھا چکا تھا یہی خوشی

کی تیرا)

یعنی عافیتیں اور فنا محبوب تھا جو انہیں دکھا یا گیا۔

بعض کافرمان ہے کہ یہ فرعون کا کلام مراد ہے کہ اس نے کہا:

أَنَا رَبُّكُمْ أَنْذَرْتُكُمْ لِي۔ (ہیں ہوں رب تمہارا سب سے اُوپر)

ادربے طویل عافیتوں کے باعث تھا کہ چار سو برس تک اس کے سر میں درد بھی نہ ہوا اور نہ ہی اس کے بدن میں کوئی مرض ہوا اور نہ اسے کوئی درد ہوا۔ آخر اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اگر اسے شقیقہ کا درد یا کوئی اور درد روزانہ ہوتا تو رب ہونے کے یہ سب دعوے بھول جاتا۔

لہ آل عمران آیت ۱۵۲

لہ النُّعْمِ آیت ۲۳

یہ یاد رکھیں کہ انسان جس طرح مال کی وجہ سے مکرشی کرتا ہے اسی طرح صحت و عافیتوں کی وجہ سے بھی مکرشی کرتا ہے کیونکہ جس طرح وہ مال حاصل کر کے مستغنی ہوتا ہے اسی طرح وہ عافیت حاصل کر کے بھی مستغنی ہوتا ہے اور اس ہر ایک میں نکتہ و ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ
 لَخَلِيفًا خَالِئًا ۚ
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ
 لَخَلِيفًا خَالِئًا ۚ
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ
 لَخَلِيفًا خَالِئًا ۚ

(مخفولا)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”دو باتوں میں بہت لوگ دھوکہ میں مبتلا ہیں:

۱۔ صحت

۲۔ فراغت۔“

البتہ حالت عافیت میں عصمت اور گناہوں سے بچنا ایک دوسری نعمت ہے جیسے کہ غنا کی حالت میں عصمت بھی نعمت کی نعمت ہے۔ یہ اس فرمان الہی کی دو توجیہوں میں سے ایک توجیہ ہے۔ فرمایا:

رَاٰذِلْهُنَّ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ۚ
 (مضائق کیسے تم نے اپنے مزے اپنی دنیا کی زندگی میں)

اس طرح امراض کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اگر امراض سے نفرت کی تو کثرت سے گناہ اس کے ذمہ باقی رہیں گے۔ ایک روایت میں ہے:

”بندے پر ہمیشہ بخار اور آفت آتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کچھ بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔“

ایک روایت میں ہے:

”ایک دن کا بخار سال بھر کا کفارہ ہے“ اور اس مفہوم میں ایک بہترین کلام جو سننا وہ یہ ہے۔ فرمایا:

”اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن کا بخار، سال بھر کی قوت ختم کر دیتا ہے۔“

ایک فرمان یہ ہے:

”انسان میں تین سو ساٹھ جوڑے ہیں۔ ایک دن کا بخار تمام جوڑوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہر جوڑے کے عوض ایک دن کا کفارہ بن جاتا ہے۔“

لہ العلق آیت ۷۶

لہ احزاب آیت ۲۰

اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے ذریعہ گناہوں کا کفارہ ذکر فرمایا تو حضرت زید بن ثابتؓ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ہمیشہ بخار رہا کرے۔

بتاتے ہیں کہ پھر ہر روز انہیں بخار رہنے لگا۔ آخر ان کا انتقال ہو گیا اور انصار کی ایک جماعت نے بھی ایسی دعا کی تھی اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا:

”اللہ تعالیٰ جس کی دو شرافت والیاں (یعنی آنکھیں) لے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت سے کم پر راضی نہیں۔“

بتاتے ہیں کہ میں نے انصار کو دیکھا وہ نابینا پن کی دعا کرتے تھے۔

جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار آیا اور آپؐ پر اجازت مانگی تو فرمایا:

”اہل قبایک طرف، جاؤ۔“

اس فرمان الہی کی ایک توجیہ یہی ہے۔ فرمایا:

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَّرُوا إِلَيْهِ (اس میں وہ مرد ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں)

یعنی امراض کے ذریعہ گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا:

”جو آدمی اپنے جسم و مال پر مصائب آنے کو ناپسند کرے۔ وہ عالم نہیں ہے؛ اس لیے کہ اس میں اس کے گناہوں کے کفارہ کی امید ہے اور صدیقین تو بدنی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور منافقین قلبی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدنی امراض میں وہ گناہوں اور سرکشی سے کمزور ہو جاتے ہیں اور قلبی امراض میں اخروی اعمال اور یقین سے کمزوری واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (اور بھر دیں ان کو اپنی نعمتیں کھلی اور چھپی)

یعنی ظاہری عافیتیں اور باطنی ابتلاء اس لیے کہ یہ اخروی نعمتیں ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شدید ابتلاء زدہ آدمی کو دیکھا تو دعا کی:

”اے پروردگار! اس پر رحم فرما دیجئے۔“

اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی:

”جس کے ساتھ میں اس پر رحم کر رہا ہوں اس پر سے (یہ ہشاکر) کیونکر اس پر رحم کروں؟“ اس مفہوم کی تصدیق کرنے ہوئے رحم الرحیمین تعالیٰ نے فرمایا:

وَكُوْرِحْمٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ حَٰصِرٍ
الَّذُوْا فِيْ طٰغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۙ

دادہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں جو تکلیف ہے ان پر؛
مقرر لگے جائیں اپنی شرارت میں پکے)

یعنی بتایا کہ ان پر لطف و رحمت کے باعث ہی ترکِ رحمت کی ہے۔

حضرت عبدالواحد کے بارے میں مروی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ بصرہ کے قریب گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کی کھوہ میں پہنچے۔ ایک آدمی ہڈام کا شکار ہو کر پڑا تھا۔ اس کے بدن سے سپہ اور خون بہ رہا تھا اور بہت ہی ناتواں ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا:

”کاش! تو بصرہ میں آکر اس مرض کا علاج کرالے!“

اس نے آسمان کی طرف سراٹھا کر میرے بارے میں کہا:

”اے میرے مولا! تو نے ان لوگوں کو مجھ پر کیوں مسلط کر دیا کہ مجھے تجھ پر ناراض کرنا چاہتے ہیں اور تیری قضا کو میرے دل میں ناپسند بناتے ہیں۔ اے میرے مولا! میں اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ تجھے فتاب کا حق ہے میں کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہ آؤں گا“

بتانے ہیں کہ پھر اس نے چہرہ پھیر لیا اور ہم اسے چھوڑ کر چلے آئے۔

حدیث میں ہے:

حسب مرتبہ ہی ابتلا ہو تا ہے

”ہم انبیاء کے گروہ کا تمام لوگوں سے زیادہ سخت ابتلا (امتحان)

ہوتا ہے۔ پھر جو درجہ بدرجہ مشابہ ہو، بندے کا امتحان اس کے ایمان کی مقدار پر ہوتا ہے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہو تو اس پر ابتلا بھی سخت آتا ہے اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس پر ابتلا بھی ہلکا ہوتا ہے۔ جیسے کترم سونے کو آگ میں جا چٹختے ہو تو بعض خالص سونا نکلتا ہے اور بعض اس سے کم درجہ کا ہوتا ہے، اور بعض سیاہ جلا ہوا نکلتا ہے۔“

اہل بیت کے طریق سے ایک حدیث آتی ہے:

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اُسے ابتلا میں ڈالتا ہے۔ اب اگر اس نے سیر کیا تو اسے چن لیتا ہے اور اگر راضی ہو گیا تو اسے برگزیدہ بنا لیتا۔“

امراض کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صحت کے ایام میں وہ جو جو اعمال صالحہ کرتا تھا فرشتہ اس کے وہ اعمال صالحہ اب بھی لکھتا ہے اور جو جو نیکیاں کرتا رہتا تھا فرشتہ اب ان سے بہتر نیکیاں اور اعمال صالحہ درج کرتا ہے اس لیے کہ صحت کے ایام میں گناہے اعمال میں کوئی خرابی آجاتی تھی اور اب اللہ تعالیٰ کی پسند ہے کہ اس نے اسے تکالیف میں ڈال دیا اور یہ اس کے اپنے انتخاب سے بہتر ہے کہ وہ اپنے انتخاب پر اللہ کے سامنے اعمال صالحہ پیش کرے۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ فرمایا:

”افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس پر جانوں کو کراہت ہو۔“

بتایا کہ اس سے مراد جان و مال پر آنے والی آفات ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ حالانکہ وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

اور شاید تم کو پسند نہ آئے ایک چیز، اور وہ بری ہو تم کو، اور وہ بہتر ہو تم کو، اور وہ بری ہو تم کو،

گناہے ایسا ہوتا ہے کہ انسان فقر، افلاس اور گناہی کو ناپسند کرتا ہے۔ حالانکہ آخرت میں وہ اس کے لیے بہتر ہے اور انجام میں سب سے محمود ہوتا ہے اور گناہے وہ غنا، عافیت اور شہرت کو پسند کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے ہاں یہ بات اس کے لیے بری اور انجام میں خراب ہوتی ہے۔

حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے:

”میرے بندے کے لیے وہ نیکی لکھو جو یہ کرتا تھا۔ اس لیے کہ اب یہ میری قید میں ہے۔ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو اس کے گوشت کے بدلہ میں بہتر گوشت عطا کروں گا اور اس کے خون سے بہتر خون دوں گا اور اگر میں نے اسے وفات دی تو اسے اپنی رحمت کی طرف وفات دوں گا۔“ چنانچہ بدلہ کر دینا دراصل اللہ تعالیٰ کے حسن اختیار کی صفت ہے کہ دنیا و آخرت اور اس بندے کی خواہش سے بہتر چیز عنایت فرمائے گا۔

توکل اور ترک توکل میں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا، توکل میں سمجھتا ہے کہ بیماری کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب

شفاء صرف اللہ کے قبضہ میں ہے

وقت نغم ہوگا تو زمین اس وقت یقیناً صحت یاب ہو جائے گا۔ البتہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ اگر اس نے دوائی تو اس کو شفا دے روز میں شفا دوں گا اور اگر دوائی تو بیس روز میں جا کر شفاء دوں گا۔ تاکہ اللہ نے جو مباح کیا اس رخصت کو حاصل کر سکے، اب وہ جلدی دس روز میں ہی صحت یاب ہونے کی کوشش کرے گا

ناکر جلدی صحت حاصل ہو جائے اور عافیت جلدی پاسکے اور یہ بھی اعتقاد ہو کہ صحت دوا میں نہیں اور نہ ہی خود دوا نفع دیتی ہے بلکہ اللہ ہی صحت دینے والا اور وہی نفع دینے والا ہے۔ اب شفاً و نفع خدا کا فعل ہے۔ البتہ لطیف حکمت کے باعث اسے دوا کے ذریعہ عطا کیا۔ اس کے سوا دوسرا کوئی یہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی دوا اس پر قادر ہے کیونکہ جڑی بوٹیوں کی جبلت میں یہ رکھ دیا گیا۔ ان میں اسباب ڈالنے والا ہی ان کی جبلت بنانے والا ہے اس لیے کہ ان میں یہ رکھنا اور ان کی یہ خاصیت، کسی طبیب کے عمل سے نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ عمل کرتا ہے اور شفاً اور مریض کے درمیان جمع کرتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھوں پر اس کی روزی کا سبب ظاہر ہوا۔ چنانچہ اللہ تم اس سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَاٰ مَا تَعْمَلُوْنَ ۙ
(اور اللہ نے بنایا تم کو اور تم بناتے ہو)

اسی طرح عاریقین کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ روٹی سیر نہیں کرتی اور پانی سیراب نہیں کرتا جیسے کہ مال مستغنی نہیں کرتا اور عدم، محتاج نہیں بناتا۔ اس لیے کہ اللہ ہی کھلانے پلانے والا ہے، وہی سیر کرنے اور سیرانی دینے والا ہے جیسے کہ وہی سنی کرنے والا اور محتاج کرنے والا ہے جسے چاہے اور کھانے پینے میں سیری اور سیرانی وہی ڈالنے والا ہے اور نفس میں اپنی حکمت و رحمت سے وہی غنا و فقر ڈالنے والا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہی بھوکا اور پیاسا کرنے والا ہے۔ چنانچہ بھوک و پیاس پر کھانا اور پانی لیا جاتا ہے تو وہی ان میں اثرات ڈالتا ہے جیسے کہ وہی دن پر رات اور رات پر دن بھیجتا ہے۔ چنانچہ ہر دلیل دوسرے پر غالب آکر اسے بہالے جاتی ہے۔ موعیدین کے نزدیک یہ بات رات و دن کی طرح اور ان کے مساوی ہے۔

علاج میں کیا نیت کرے؟

اعراض و ادویہ ایک چیز کو اس کی ضد پر ڈال کر اسے قلب سے زائل کر دیتی ہیں۔ پر سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اور عوام میں ان باتوں میں شرک و راصل چوٹی سے مخفی تر ہے۔ اہل یقین اور توحید صحیح سمجھنے والے حضرات، ان سب سے برسی ہیں۔ اللہ تم کے اس فرمان کی ایک توجیہ پر یہی مفہوم ہے:

اَلَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ حُلُقَهُ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدٰى ۙ

(جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت، پھر راہ دکھائی) یعنی ہر رنگ اور ہر جنس کو اس کی خلقت و طبیعت دی۔ یعنی ہر چیز کو نفع و نقصان کے لیے صورت و وصف عطا کیا۔

لے الشُّفْتِ آیت ۹۶

لے طہ آیت ۵۰

اب اگر بیمار نے صحت یابی کے لیے جلدی کی اور وہ صحت پا گیا تو یہ قضائے الہی اور قدرتِ خداوندی ہے کہ سرعت کے ساتھ اسے صحت مل گئی۔

اور اگر صحت حاصل کرنے اور علاج میں اس کی غرض مولائے کریم کی عبادت کرنا اور اس کے اوامر پر کاربند ہونا ہو تو یہ بات اس کے لیے مزید ثواب و اجر کا باعث ہے اور اس کے مقامِ توکل میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اگر نفسانی مزوں اور عافیتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے صحت چاہے تو یہ بات دنیا کے دروازوں میں ایک ہے اور بجاہ دنیا میں داخل ہے۔ اس سے وہ توکل کی فضیلت اور حقیقی توکل سے نکل گیا اور جس قدر اس کا دنیا میں زہد ناقص ہے۔ اس قدر اس کے توکل میں کمی آجائے گی۔

اور اگر سرعتِ تندرستی سے اس کا مقصد نفس کو توی کرنا ہے تاکہ خواہشِ نفس پوری کر سکے اور مولائے کریم کی نافرمانی کرے تو اس کی بدیلتی اور بُرائی کے عزم پر اسے سزا ملے گی۔ مباح سے ممنوع کی جانب جا نکلا۔ اب وہ توکل کی حد اور ابتدا سے بھی باہر ہو گیا۔ یہ بات مذموم اور قابلِ نفرت دنیا کے دروازوں میں سے ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ جلدی صحت ہو جائے تاکہ خرچ کرنے کے لیے اور خدا کے کاموں میں لگانے کیلئے رقم جمع کرنے کا کاروبار کرنے اور کمانے میں لگے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر بقدر ضرورت میں کوشش کرے اور کمزور اہل و عیال پر خرچ کرے اور ضرورت کی بنا پر ایسا کرے تو یہ حتمی ہے اور یہ پہلے طبقہ کے ساتھ ہے اور یہ بھی اخروی امور میں سے ایک ہے اس پر اسے اجر ملے گا اور اسے توکل سے خارج نہ کرے گا۔

اور اگر کثرتِ مال اور فخر و غرور کرنے کے لیے کمانے اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تو یہ آدمی نافرمانیوں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دُور کرنے اور دنیا میں برباد ہونے کا بہت بڑا دروازہ ہے اور عام لوگوں کے علاج و دوا میں یہی نیت ہوتی ہے۔ اب اگر متوکل آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اور خدا کی رضا و حکم اور اس کے ابتلاء پر مطمئن رہ کر دوا استعمال نہ کی اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ ہر مرض کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے صحت لوٹ آئے گی۔ البتہ یہ سیس روز کے بعد ہو گا تو وہ صبر کرنا اور راضی رہتا ہے اور اپنے آپ کو دس دن مزید دیکھ برداشت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور قضائے الہی پر راضی رہتا اور اس کے ابتلاء پر صبر کرتا ہے۔ اس کے ابتلاء پر حسن ظن رکھتا ہے اور اس کی قضاء پر کوئی تہمت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار پر حسن ظن رکھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قضائے الہی میں تہمت نہ لگائے۔

اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ اس میں نص بھی آئی ہے کہ ایک آدمی نے کہا:

مرض پر صبر کرنا

"اے اللہ کے رسول! مجھے نصیحت فرمائیے!"

فرمایا: "اللہ پر کسی چیز میں تمہمت نہ رکھو کہ جس کا تجھ پر وہ فیصلہ کر دے۔"

اس مضمون کی ایک اور روایت آتی ہے جس میں اس میں شدت ہے۔ فرمایا:

"اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو میرے ابتلا پر صبر نہ کرے، میری قضاء پر راضی نہ ہو اور میری نعمتوں کا مشک

نہ کرے اسے چاہیے کہ میرے سوا کسی دوسرے کو رب بنا لے۔"

اور مرض پر صبر کرنا دراصل دنیا میں زہد کی ایک راہ ہے، یعنی جس قدر نفسانی نعمتوں میں اس کی رغبت کم

ہوگی۔ اس قدر اسے زہد حاصل ہوگا کیونکہ بدن بھی ملکیت میں سے ہے اور جس قدر یہ کم ہوگا، اس قدر دنیا کی

کمی ہوگی اور قلب ملکوت کی چیز ہے۔ یہ جس قدر زیادہ ہوگا اس قدر آخرت میں اضافہ ہوگا اور مزید برآں یہ بات صبر کا

ایک دروازہ ہے کہ جس قدر کی آئے اس پر صبر کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَنَقْصِي مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ ۖ

(اور نقصان سے مالوں کے اور جانوں کے)

یعنی بیماریاں اور امراض۔ اور پھر فرمایا:

وَأَكْثَرَ الصَّبْرِ ۖ

(اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو)

یعنی مالوں میں کمی پر یعنی مال چلے جانے پر۔ اس طرح اس کا مال سے اتصال ہونے پر اسے زہد کہا گیا۔ اور اس کے

ساتھ ساتھ وہ جلدی صحت یاب ہونے میں نافرمانیاں ہو جانے سے بے خوف نہیں ہوتا۔ اب جب مرض کا

وقت مقررہ ختم ہوگا تو وہ بغیر دوا کے ہی اللہ کے اذن سے صحت یاب ہو جائے گا اور مرض کی حالت میں اسے

تجدیدِ توبہ، گناہوں پر افسوس کرنے، کثرتِ استغفار، حسنِ نعمت، کم امیدگی اور کثرت کے ساتھ موت یاد کرنے کا

موقع ملتا رہے گا۔

روایت میں ہے،

"لذاتوں کو مٹانے والی کثرت سے یاد کرو" یعنی موت کو خوب یاد رکھو اور موت یاد رکھنے کے سلسلہ میں سب سے

بڑی باعث چیز امراض ہیں۔ چنانچہ جانتے ہیں،

"بخار موت کا پرواز ہے۔"

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

أَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ

دیر نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا عرصہ میں آتے ہیں ہر برس ایک بار

یا دو بار

مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ۚ

یعنی امراض اور مختلف تکالیف سے ان کی آزمائش کی جاتی ہے۔

مشائخ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دوبار بیمار ہو اور وہ پھر بھی توبہ نہ کرے تو موت کا فرشتہ کہتا ہے،
”اے غافل! تیرے پاس مجھ سے یکے بعد دیگرے قاصد آیا مگر تو نے قبول نہ کیا۔“

اور سلف کی یہ عادت تھی کہ ان پر سال گزر جاتا اور ان کے مالوں پر کوئی خسارہ وغیرہ نہ آتا تو انہیں گھبراہٹ
ہو جاتی۔

مومن پر چالیس دن سے نہیں گزرتے کہ اس کو کوئی پریشانی یا تکلیف نہ پہنچے۔ سلف صالحین اتنی مدت کسی
تکلیف کے بغیر گزرتے دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے۔

حضرت عمارؓ نے ایک عورت سے نکاح کیا وہ بیمار نہ ہوتی تھی۔ آپ نے اسے طلاق دے دی۔

ایک عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ نکاح کی درخواست کی۔ اس کی خوب تعریف
کی گئی۔ آپ نے اس سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ کسی نے بتایا کہ یہ عورت کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا،
”ہیں ایسی کی ضرورت نہیں۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر درد وغیرہ کا ذکر کیا تو ایک آدمی بولا،
”سر درد کیا چیز ہے میں اسے نہیں جانتا؟“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”مجھ سے دور ہو جا۔ جو کسی دوزخی آدمی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے۔“
اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے،

”بمبار دراصل نار دوزخ سے مومن کا حصہ ہے۔“ (جو دنیا میں مل گیا اور آخرت میں آزادی حاصل ہوئی)
حضرت انس اور عائشہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ،

”اے اللہ کے رسول! کیا قیامت کے روز شہدائے ساتھ دوسرے بھی ہوں گے؟“
فرمایا، ”ہاں، جس نے ہر روز بیس مرتبہ موت کو یاد کیا۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے،

”جو اپنے گناہوں کو یاد کرے تو اسے غمگین بنا دیں، اور اگر اس نے دوا چھوڑ دی اور بغیر دوا کے صحت یاب
ہو گیا تو یہ قضاۃ الہی اور قدرت خداوندی ہے کہ دیر سے صحت ہوئی۔“

جس سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف تشریف لائے تو اس پر
صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف رائے ہوا۔ حبيب آپؓ جا بیہ پہنچے تو

مقام و با میں جانے کی ممانعت

شام سے خبر آئی کہ وہاں بہت سخت دہانہ ہے اور موت کا بازار گرم ہے۔ لوگ ٹھہر گئے اور دگر وہ بن گئے۔ یعنی کی رائے ہوئی کہ ہم وہاں میں داخل نہ ہوں گے۔ ایسا کرنا ہلاکت میں پڑنا ہے اور یہ بات جانیں ہلاک کرنے کا باعث ہوگی۔

دوسرے گروہ نے کہا:

”بلکہ ہم داخل ہوں گے اور اللہ پر توکل کریں گے اور تقدیر سے نہیں بھاگیں گے اور نہ موت سے راہ فرار اختیار کریں گے ورنہ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ
وَهُمْ أَكُوفٌ حَدِّثُوا النَّبِيَّ

کیا تو نے دیکھے وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے

آخر سب نے حضرت عمرؓ کی جانب رجوع کیا اور ان کی رائے معلوم کی۔ حضرت عمرؓ نے واپس جانے والوں اور مقام وہاں میں داخل نہ ہونے والوں کی موافقت فرمائی۔ دوسروں نے کہا:

”کیا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگیں گے؟“

حضرت عمرؓ نے جواب دیا:

”ہاں، اللہ کی تقدیر کی طرف؟“ (بھاگیں گے)

اس کے بعد شمال دی اور فرمایا:

”دیکھو، اگر تم میں سے کسی کا بکریوں کا ٹھکڑہ ہو۔ اس کی دو وادیاں ہوں۔ ایک سرسبز وادی ہو اور دوسری خشک وادی ہو تو اب اگر یہ نشاداب وادی میں چرائے گا تو کیا قدر الہی کے ساتھ نہیں ہوگا؟ اور اگر خشک وادی میں چرائے گا تو بھی قدر الہی کے ساتھ چرائے گا۔“

اس پر یہ گروہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلا یا تاکہ ان کی رائے معلوم کریں۔ بتاتے ہیں کہ وہ موجود نہ تھے اور جس جگہ ٹھہرے تھے وہاں انہیں دیر ہو گئی۔ حضرت عمرؓ اور ان کے ساتھی اس رائے پر پختہ ہو گئے۔ اب حضرت عبدالرحمن بن عوف کی رائے معلوم کرنا تھا۔ جب صبح کو حضرت عبدالرحمن بن عوف سے ملاقات ہوئی تو ان سے حضرت عمرؓ نے پوچھا تو انہوں نے کہا:

”اے امیر المؤمنین امیر سے پاس اس سلسلہ میں کچھ ہے جو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اللہ اکبر“۔“

اُپٹ فرماتے ہیں کہ:

”جب تم سنو کسی علاقہ میں وبا ہے تو اس (علاقہ) میں نہ جاؤ اور جب کسی علاقہ میں تم ہو اور وہاں وبا ہو تو اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ بھاگو“

حضرت عمرؓ کو رائے کی موافقت پر خوشی ہوئی اور مسلمان جاہلیہ سے واپس آ گئے۔

علاج اور ترکِ علاج دونوں جائز ہیں

دوا کرنا اور دوا نہ کرنا دونوں جائز ہیں۔ ان میں ایک تو صبر کرنے والوں اور برداشت کرنے والے کا طریق ہے اور یہ ترکِ کسب کا طریق ہے۔ بھوک جو کہ بدن کی مرض ہے اس کے وقت کمانا تاکہ بندہ روٹی فی جلدی کرے اور بھوک کا علاج کرے۔ یہ جائز ہے تاکہ اس کا توکل بخروج نہ ہو کیونکہ یہ جائز ہے اور اس کا امر بھی دیا گیا ہے اور اگر کمانے اس کا مقصد یہ ہو کہ عبادت پر قوت حاصل ہو جائے۔ اللہ کی لپٹیں محنت کر سکے۔ نیکی اور پرہیزگاری پر مدد مل سکے تو یہ باعث شرف و فضیلت ہے۔ اور اگر کمانے سے مقصود ہو کہ فتنوں کے لیے اور نفسانی مزے لوٹنے کے لیے کھائے تو اس کے توکل میں کس قدر نقصان ہوگا اور اسے حقیقی توکل سے خارج کر دے گا۔ اب یہ ایک دنیاوی طریق ہے البتہ یہ مباح ہے اور اگر کمانے سے اس کا مقصد یہ ہو کہ کثرتِ مال ہو جائے۔ مال جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ اپنی کمائی میں نافرمان اور اپنے پروردگار کا مخالف ہوگا اور یہ خواہشِ نفس کی سب سے بڑی راہ ہے۔ پھر اگر نہ کمانے اور بھوک پر صبر کرے اور کمی و فقر پر راضی ہو جائے تو اس کی روزی تو بہ صورت میں اپنے وقت پر آئیگی۔ چاہے روزی تھوڑی سی ہو اور وصعت نہ ہو البتہ یہ اعلیٰ صبر، حسنِ رضا، سکونِ نفس اور اطمینانِ قلب کا محتاج ہے۔ اگر یہ مفاہیم پائے گئے تو یہی توکل ہے۔ اس طرح وہ حسنِ یقین، رازقِ پر و توفیق رکھے اور آخرت میں نہاہ نفع بخش اور افضل کام میں مصروف ہونے کے باعث ترکِ کسب ہیں وہ اعلیٰ درجہ کا مالک ہے اور اگر دھوک کی وجہ سے، اس کی تہمت ٹوٹ جائے۔ اس میں اضطراب آجائے اور نقصانے الہی کو ناپسند کرنے لگے اور اس طرح دوا بلا چانے اور شکایات کا دفتر کھولنے پر تل جائے تو ایسے آدمی کے لیے کمانا ہی افضل ہے اور ایسا آدمی ترکِ کسب میں غرابی اٹھائے گا۔ اس طرح مرض کی وجہ سے شکوہ و شکایت کرنے لگے حکم الہی پر ناراض ہو جائے اور مرض کی وجہ سے لوگوں میں اس کی حالت بدل جائے اور بد اخلاق ہو جائے تو ایسے آدمی کے لیے دوا کرنا افضل ہے اس لیے کہ دوا نہ کر کے یہ مزید نقصان اٹھائے گا۔

عروین قیس، عطیہ سے اور وہ ابو سعید خدریؓ سے اور وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

”یہ بات کمزور یقین کی ہے کہ تو اللہ کی ناراضگی لے کر لوگوں کو راضی کرے اور اللہ کے وسیعے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے اور اللہ تعالیٰ جو تجھے نہ دے اس پر لوگوں کی مذمت کرے۔ (یا درکھو) اللہ تعالیٰ کے رزق کو

ایک حریفوں کا لالچ نہیں کھینچ سکتا اور نہ ہی کراہت کرنے والے کی کراہت اسے ہٹا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و جلال کے ساتھ رضا و یقین میں آرام و فرصت رکھ دی اور شک و ناراضگی میں غم و حزن رکھ دیا۔

متوکل کا مشاہدہ یکساں رہتا ہے

چاہے حالات کیسے ہی بدل کر آئیں

خواص کے نزدیک ان کے اپنے ہاتھوں اور اپنی کمائی کے ذرائع سے آنے والی روزی اور جو دوسروں کے ہاتھوں اور دوسروں کی کمائی کے ذریعہ سے روزی آتی ہے۔ یہ دونوں نظریقین کے ساتھ یکساں ہیں۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک عطا کرنے والا ایک ہی ہے اور ساری عطا روزی ہے۔ اس لیے کہ ہاتھ دراصل عطا کرنے کے ظروف ہیں۔ اب یہ برابریات ہے۔ چاہے تیرا ہاتھ ظرف ہو یا دوسرے کا ہاتھ ظرف ہو اور کاروبار چاہے تیرا اپنا کاروبار ہو یا غیر کا کاروبار ہو۔ یہ سب تیری روزی ہے۔ مزید برآں ہر چیز کے لیے ایک حکم ہے اور ہر چیز میں ایک حکمت ہے اور ہر چیز میں ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِذْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَدَأَ لَهُمْ الْأَمَانُ يُخَلِّقُ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ خِيَارًا ۚ وَمِنْ ذَاتِ الْإِعَادِ الْعَجْنِ أُنزِلَتْ سُحُبًا مِّنْ سَمَوَاتٍ لَّيْلًا مِّمَّا يَخْتَارُونَ ۚ
 (یعنی تو م ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کے تقد و قیامت
 ستون جیسے تھے۔ جن کے برابر شہر میں کوئی شخص پیدا
 نہیں کیا گیا)

ان کے ہاتھوں سے بننے اور ان کے ان سے فارغ ہونے کے بعد ان کی تخلیق کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ ان دونوں جیسے معاملات میں ان کے نزدیک یہ بات برابر ہے۔ چاہے قدرت الہی کے ہاتھ سے ظاہر ہوا اور اس میں کوئی واسطہ یا مخلوق نہ تھی یا وہ چیز جو حکمت اور ترتیب عرف کے باعث ان کے ہاتھوں ظاہر فرمائی۔ یہ دونوں برابر ہیں اس لیے کہ قدرت بھی عطا کرنے کی ظرف ہے اور یہ ظرف عطا کے مقام پر ہے کہ جس کے ساتھ عطاء ظاہر ہوئی۔ چنانچہ یہ بھی بندوں کے ہاتھوں یعنی انسان کے اپنے ہاتھوں اور دوسروں کے ہاتھوں کی طرح ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت و حکمت دراصل ملکوت و ملک کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں۔ چنانچہ یہ تین مفاہیم یعنی

۱۔ جو تیرے ہاتھ یا تیرے کسب سے ظاہر ہوا یا

۲۔ غیر کے ہاتھ کی کمائی سے ظاہر ہوا، یا

۳۔ جس کو متناظر طریقہ کے بغیر اور کسی واسطہ کے بغیر قدرت نے ظاہر کیا۔

یہ تینوں صورتیں اہل یقین کے نزدیک یکساں ہوتی ہیں۔ ایمان کامل، یقین محکم اور مشاہدہ تام کے باعث وہ ایک کو دوسری صورت پر ترجیح نہیں دیتے۔ اس لیے کہ ہر سب ایک ہی حکیم اور ایک ہی قادر سے حکمت کاملہ اور قدرت

نافذہ ہے۔

واسطوں سے ظاہر ہونے والا اور قدرت کا براہ راست ظاہر کردہ امور، علماء کے نزدیک یکساں ہے۔ چنانچہ اولیاء و صدیقین کی کرامات اور جوہات پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ان میں وہی ہوتا ہے جو قدرت انہیں ظاہر کرے یا ضرورت و فائدہ کے وقت بغیر مانگے اور میلانِ نفس کے بغیر جو جو مخلوق کے ہاتھوں ان کی خاطر خرچ وغیرہ ظاہر ہو، ان کے نزدیک کرامات ہیں یہ دونوں مساوی ہیں اور اجابتِ معاملات میں یہ ان دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور ان سب کو قدرت کے نشانات سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ عارفین کو طرح طرح کے پہنچنے والے ارزاق کا مشاہدہ ہوا کہ یہ ارزاق ان کے پاس امانت ہیں اور محفوظ اٹھوڑا مال اہل حق کو دیا جائے البتہ عارفین کرام ان سے خود نہیں مانگتے اور اس مال کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اگرچہ ان کے نزدیک ان میں حسن ادب ہے اور حسن ادب کے باعث ہی انہوں نے مطالبہ ترک کر دیا۔ انہیں اپنے رازق پر کامل یقین ہوتا ہے کہ وہ ان کا حصہ کامل طور پر عطا کرے گا، چنانچہ جیسے کہ انہوں نے اس کی طرف سے سخاوت پر نظر رکھی اس طرح اس کے قدیم وعدہ ازلی پر یقین رکھا۔

اس طرح انہیں ان کا حصہ ادا کرنے والے اصحابِ مشاہدہ کا حال ہے جنہوں نے ان کے حقوق ادا کیے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کی امانتیں انہیں ادا کیں اور ان کے حقوق ادا کیے اور ایسا کر کے انہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اصحابِ حقوق کے حقوق ادا کر کے انہیں فرحت حاصل ہوتی ہے اور وہ حُسنِ توفیق اور ادا کی حقوق میں اعانت پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جیسے کہ کسی آدمی پر بہت بڑی مقدار میں فرض ہو اور وہ اسے ادا کرے تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے۔ یہ معرفت میں مقام پانے والوں کا حال ہے اور یقین کے باعث انہیں یقین کا حال حاصل ہوتا ہے۔ توکل کی دولت حاصل کرنے والوں کا یہ بلند مشاہدہ ہے۔

توکل کی زہد سے مشابہت

یاد رکھیے توکل روزی میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا۔ البتہ یہ فقر میں اضافہ کرنا ہے اور بھوک و فاقہ کو بڑھانا ہے اور یہ بات توکل کی روزی ہے اور اس مخصوص انداز پر نہ اہد کے لیے یہ اخروی روزی ہے کہ وہ دینا سے محروم رہتا ہے۔ کثرتِ مال سے بچا رہتا ہے اور دنیاوی وسعت سے دور رہتا ہے اور توکل زہد ہی اس حالت کا باعث ہوتے ہیں۔ اب دینا جس قدر اس سے دور ہوتی ہے آخرت میں اس کے اس قدر درجات بلند ہوتے ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”دینا کی کمی آخرت کا اضافہ ہے اور دنیا کی زیادتی آخرت کا نقصان ہے۔ جس آدمی کو دنیا میں سے کچھ ملا، اسی قدر آخرت میں اس کا دھرم کم ہو گیا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحبِ شرف ہو۔“

ایک فرمان یہ ہے کہ :

”میری زمین میں دینا و آخرت دو سو تین ہیں جس نے ان میں سے ایک کو راضی کیا اس نے دوسری کو

ناراض کیا“

ایک آدمی نے ایک عالم سے کہا :

”میں ایک محلہ میں کام کرتا تھا وہاں میرے سوا دوسرا کوئی سبزی فروش نہ تھا۔ آخر ایک دوسرا سبزی فروش

میرے مقابلہ میں آگیا مجھے خطر ہے کہ ایسا ہونے کی وجہ سے میرے رزق میں کچھ کمی آجائے گی۔“

انہوں نے فرمایا :

”یہ بات تیرے رزق میں سے کچھ بھی کمی نہیں کر سکتی۔ البتہ تیری فراغت میں اضافہ کر دے گی تو زیادہ وقت

اس حالت میں بیٹھے گا کہ کچھ فروخت نہ ہوگی“

ایک جماعت نے توکل کا دعویٰ کیا مگر وہ اس راہ میں غلطی میں جا پڑے۔ ان لوگوں نے خوراک و لباس میں عیاشی

سے کام لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس طرح سے ان کی روزی میں تو کمی ہوگی نہیں اور انہیں یہ وہم ہو گیا کہ دوسرے لوگ

زہد و توکل سے ناواقف ہیں۔

مرض ظہار کرے یا چھپاتے ؟

جو آدمی دوائے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنی مرض پوشیدہ رکھے۔ اس لیے کہ یہ نیکی کے خزانوں میں

ایک خزانہ ہے۔ نیز یہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک معاملہ ہے اس کو پوشیدہ رکھنا ہی افضل

اور باعث سلامتی ہے۔ ہاں اگر ظاہر کرنے میں کوئی بہتر نیت ہو یا وہ امام ہو اور لوگ اس کا کلام سن کر اور نقش پاؤں پر

پہل کر ہدایت پاتے ہو اور وہ آدمی معرفت میں پختہ ہو، مرض بتا رہا ہو اور اس کا قلب خدا کی تقدیر پر راضی ہو یا ان

لوگوں میں سے ہو جو ابتلاً و تکلیف کو نعمت سمجھتے ہوں اور نعمت الہی کا ذکر کر کے ثواب و اجر بتانا چاہتا ہو تو ان

صورتوں میں ظاہر کرنا جائز ہے اور جس کا حال ناقص ہو، اپنے آقا کی شکایت کرنے لگ جاتا ہو۔ ایسے آدمی کیلئے

جائز نہیں کہ وہ دوائے اسے اور مرض کو ظاہر نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دوا سے نفس کو آرام آتا ہے اس

طرح مشکوہ و شکایت کرنے سے بھی ابتلاً سے نفس کو آرام ملتا ہے اور کوئی عالم ایسی حرکت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ

بندے کے سامنے دفتر شکایت کھولنے کی بجائے مولائے کریم نے اس کے دوپائی کو آرام پانے کو جائز قرار دینے یا

کیونکہ مرض کا اظہار کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ تصنع کرے یا مرض میں مبالغہ کر دے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

(صبراً چھپاتے)

فَصَبِرْ جَمِیْلًا

فرمایا: "جس میں شکوہ نہ ہو (وہ صبر جمیل ہے)" اور بعض کا فرمان ہے:

"جس نے شکوہ کیا اس نے صبر نہیں کیا۔"

حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا گیا:

"آپ کی مینائی کس وجہ سے چلی گئی؟"

فرمایا: "حالات (زمانہ اور طویل غموں کی وجہ سے)"

اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی:

"تُو نے میری مخلوق کے سامنے میری شکایت کی!"

عرصن کیا:

"اے پروردگار! میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں"

حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں:

"حالت مرض میں مریض پر کراہنا بھی کھ دیا جاتا ہے" (کہ کیوں؟)

فرمایا: "اور سلف صالحین مریض کا کراہنا بھی ناپسند کرتے تھے۔ اس لیے کہ یہ دراصل شکوہ کا ایک انداز

انہما ہے۔"

مشائخ فرماتے ہیں: کہ

"حضرت ابوب علیہ السلام سے ابلیس کو مرض میں صرف کراہنا ہی مل سکا، چنانچہ اس "کراہنے" کو ہی

اس نے اپنا حق سمجھ لیا۔"

حدیث میں ہے:

"جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کی طرف وحی فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، وہ اپنے

تیمار داروں سے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور ننانے خیر بیان کرے تو اس کے لیے تم دعا کرو اور

اگر شکایت کرے تو دو فوف فرشتے کہتے ہیں:

"ایسے ہی ہوگا"

بعض عابدین نے اس وجہ سے عبادت کرنے کو بھی ناپسند کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ شکایت نہ ہو جائے اور مرض کے

معاملہ میں کلام میں مبالغہ نہ ہو جائے کہ اصل مرض سے زیادہ تباہی اور یہ بات دو ابتلا کے درمیان ایک نعمت پر

ناشکری بن جائے گی۔

بعض صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ جب بیمار ہوتے تو گھر کا دروازہ بند کر لیتے تاکہ کوئی آدمی اندر نہ آئے یہاں تک کہ صحت ہو جاتی، پھر باہر نکلتے۔ حضرت فضیلؒ اور وہیبؒ ایسا ہی کرتے۔ حضرت بشرؒ فرمایا کرتے تھے:

”میں چاہتا ہوں کہ عیادت کرنے والوں کے بغیر میں بیمار ہوں۔“

حضرت فضیلؒ نے فرمایا،

”میں صرف تیمارداروں کی وجہ سے بیماری کو ناپسند کرتا ہوں۔“

صالحین میں سے درجہ امامت کے منصب پر فائز حضرات کو ہم نے دیکھا۔ انہوں نے ایسے کیا ہے اور اگر اس کا قلب راضی ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، آفاتِ نفس نہ پائی جائیں اور انہما مرض سے مقصود اپنے اللہ کریم کے سامنے عاجزی اور زاری ظاہر کرتا ہو یا اہل ایمان کی دعائیں لینا چاہے یا اسے نعمت سمجھے اور اس پر زبان شکر ادا کرنے کا ارادہ ہو تو ان صورتوں میں مرض کا انہما رو بیان جائز ہے۔

منقول ہے کہ حضرت بشرؒ بن حارث ایک حکیم صاحب عبد الرحمن کو اپنے دردوں کا حال بیان کرتے اور کئی اشیاء کے ساتھ حالت بتاتے۔ بتاتے ہیں کہ حضرت احمد بن حنبلؒ اپنے امراض بیان کرتے اور فرماتے:

”میں اپنے اندر واقع قدرتِ الہی بیان کرتا ہوں۔“

حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے:

”جب مریض اللہ عزوجل کی حمد و شکر کرے۔ پھر مرض کا ذکر کرے تو یہ شکر نہ ہوگا۔“

حضرت احمد بن حنبلؒ سے جب مرض کے بارے پوچھا جاتا تو وہ بتاتے نہ تھے۔ پھر حضرت حسنؒ کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔ اس کے بعد ان کا یہ طریقہ ہو گیا کہ اللہ کی حمد و ثناء بیان کر کے کہا کرتے:

”ایسے ایسے محسوس کرتا ہوں۔“

منقول ہے کہ حالتِ مرض میں حضرت علیؒ سے کسی نے کہا:

”آپ کیسے ہیں؟“

فرمایا: ”بُری حالت میں۔“

لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یعنی انہوں نے اس کو بُرا کلمہ خیال کیا۔

فرمایا: ”میں اللہ پر صبر کرتا ہوں“ یعنی اللہ کے سامنے اپنا عجز و احتیاج ظاہر کرنا پسند کیا اور یہ بھی بتانا چاہا کہ ایسا کرنے میں کچھ بُرہج نہیں۔ اس لیے کہ ایسے لوگ بہت کثرت سے ہیں جن سے ان کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں: ”خیریت سے ہیں!“ جیسے کہ حضرت ثوریؒ نے فرمایا:

”علم دراصل وثوق کے ساتھ رخصت ہے ورنہ سختی و شدت کو ہر کوئی مستحسن سمجھتا ہے۔ گویا حضرت علیؒ نے

چاہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اظہارِ قوت سے ممانعت واضح کر دیں کیونکہ یہ روایت ہے کہ وہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا وہ دعا کر رہے تھے :

”اے اللہ! مجھے تکلیف پر صبر عطا کر۔“

آپ نے فرمایا :

”تم نے اللہ تعالیٰ سے تکلیف مانگی بلکہ اللہ سے عافیت مانگی۔“

یہی وجہ ہے کہ حضرت مطرفؓ فرماتے ہیں :

”عافیت رہے اور شکر کروں مجھے یہ بات ابتلاء میں پڑ کر صبر کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔“ اس لیے کہ ابتلاء تو قوی لوگوں کی راہ ہے اور اہلِ خوف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ قوی عجزِ تعالیٰ کے سامنے اپنی قوت اور بڑاشت کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں۔

شافعیؒ ایک بار میں سخت بیمار پڑے اور کہنے لگے :

”اے اللہ! اگر اس میں تیری رضا ہے تو اس میں اضافہ فرما۔“

ایک عالم ربانی یعنی حضرت ادیس بن یحییٰ معاضریؒ نے انہیں لکھا ،

”اے ابو عبد اللہ! تو اہلِ ابتلاء میں سے نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔“

چنانچہ انہوں نے اپنے پہلے کلام سے رجوع کر لیا اور توبہ و استغفار کیا۔ اس کے بعد یہ دعا کرتے :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَيَاتِي فِيْنَا أَحَبَّتْ - (اے اللہ میری بھلائی اس میں کرے جس کو تو پسند کرے)

عبادت کے لیے ترکِ کسب کی افضلیت

گاہے عبادت میں مصروفیت کی وجہ سے تارکِ کسب افضل ہوتا ہے جیسے کہ متقدمین دنیا میں زاہد کو حلالِ روزی کمانے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پر فضیلت دیتے تھے۔

حضرت حسنؓ سے پوچھا گیا :

”دو آدمی ہیں ؛ ایک دستکاری میں لگا ہے اور دوسرا عبادت میں مشغول ہے۔ ان دونوں میں سے کون سا

افضل ہے؟“

فرمایا : ”سبجان اللہ ، یہ دونوں برابر کیونکر ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھو عبادت کی خاطر فارغ ہونے والا ہی

افضل ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :

”موت کی نصیحت ، تقویٰ کا غناء اور عبادت کا شغل کافی ہے۔“

تاکر کسب اللہ تعالیٰ پر توکل و وثوق کرتے ہوئے، مقام توکل کا لحاظ کرتے، فقر پر صبر کرتے۔ دنیا سے الگ ہو کر آخرت میں مصروف ہوتے اور ابتداء کا دکھ سنتے ہوئے یہ خوب سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کے مولائے کریمؐ روزی کی کفالت کا وعدہ فرمایا اور مجھے آخرت کے عمل میں لگا دیا۔ اب اگر میں اپنے آخرت کے کام میں مصروف ہوا تو دنیا کی ضرورت پوری کرنے کا کام کرنے کے لیے کسی کو کھڑا کر دے گا اور اگر متوکل تصرفِ دنیا نہ کرے گا تو دوسرا اس کے لیے تصرف کرے گا اور اگر اس نے آخرت کی ذمہ داری پوری ادا نہ کی اور عمل نہ کیا تو دوسرا کوئی بھی اس کی جگہ اس کے لیے کام نہیں کرے گا۔ دنیا کے کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کفالت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اب اگر یہ دنیا کا کام نہ کرے گا تو دوسرا کرے گا جیسے چاہے گا۔ دنیاوی عمل جس کی کفالت کا وعدہ ہے اس کے اور اخروی ذمہ داری (اعمالِ اخرویہ) کے درمیان یہی فرق ہے۔

دنیاوی رزق جس کی کفالت کا وعدہ ہے اس کے بارے میں فرمانِ الہی ہے:

وَكَايْنٍ مِّنْ ذَاتِهَا لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ بِإِذْنِهِ

(اور کتنے جانور ہیں جو اٹھائے نہیں رکھتے اپنی روزی، اللہ روزی دیتا ہے ان کو اور تم کو)

اور اخروی رزق جو اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا:

وَإِنَّ لِّنَسِيِّ لِلْإِنْسَانِ لَآلَ مَا سَعَىٰ

(اور پیر آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا)

توجید کے بعد متوکل خوب جانتا ہے کہ یہ چاروں چیزیں ایک چیز کی طرح ساتھ ساتھ ہیں اور ایک دم ساتھ ساتھ ہی واقع ہوتی ہیں۔ مقررہ روزی میں اضافہ نہیں ہوتا اور یہ وقت معلوم کے اندر ملتی ہے۔ نہ روزی بڑھے، اور نہ کسی سبب سے وقت میں تقدیم و تاخیر ہو۔ یہ لکھا جا چکا ہے۔ اس میں قلب و تغیر نہیں ہوتا۔ چنانچہ رازق تعالیٰ کے فضل سے روزی ہے اور جس وقت کے اندر عطاء کا فضل نمودار ہوتا ہے وہ ایک طرف میں ہوتا ہے اور سبب و راصل تقسیم کرنے والے کی حکمت ہے اور اثر و اصل روزی دینے جانے والے کی مدد ہے۔ اب جب متوکل نے اس کو سمجھ لیا تو اب تصرف کیا تو حکم کے ساتھ تصرف کیا۔ اگر بیٹھا تو علم کے ساتھ بیٹھا۔ اس لئے اس کے نزدیک تصرف و فحود تصرف کرنا اور تصرف سے ہٹ کر فارغ بیٹھنا) دونوں برابر ہیں۔ اس لیے کہ اپنے علمِ حال کے اقتضا کے مطابق حکم پر قائم ہے۔ وہ جائے تصرف و جائے فحود کے حکم سے آگاہ ہے۔ اب اگر مولائے کریمؐ نے اسے دوسروں کی بجائے اپنی عبادت میں مصروف کر دیا تو اس کا سارا اہتمام بندوں کے

۶۰ لہ العنکبوت آیت

۳۹ لہ النجم آیت

معاملہ کی بجائے مولا نے کیرم کی عبادت میں ہر جاتا ہے۔ اب وہ جیسے چاہتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے اس کی روزی لے پینچاتا ہے اور جس بندے کے ہاتھ سے چاہتا ہے بھیتا ہے۔ اسے حدود کے تجاوز سے محفوظ کرتا ہے۔ فرمایا:

حَفِظْتُ تَلْعَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ لِي
(خبر داری کرنے والی ہیں پیٹھیجھے اللہ کی خبر داری سے)

اس کی کار سازی فرماتا ہے اور منوعات میں پڑنے سے اس کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیائے کرام کا

ذکر کیا اور فرمایا:

وَهُوَ بَيْنَ الصَّالِحِينَ

(اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی)

یہ بندہ مخلوق سے ہٹ کر اپنے معبود کی عبادت میں مشغول ہے۔ مخلوک کے معاملات سے جدا ہو کر ملک تعالیٰ کے معاملہ (عبادت) میں مصروف ہے۔ دنیا سے دور ہو کر آخرت میں لگا ہے۔ یہی افضل آدمی ہے اور یہ ان لوگوں میں داخل ہے جن کو خدا تعالیٰ کی کفایت حاصل ہے جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے تمام فکروں کو (ختم کر کے) ایک ہی فکرم کر لیا۔ اللہ اس کی آخرت میں کافی ہے!“ اور جس نے

غیر اللہ کو مقصود بنا کر وادی ہلاکت میں قدم رکھا۔ اس سے یہ آدمی نکل گیا جیسے کہ ہلاک ہونے والوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے صبح کی اور اس کا فکرم غیر اللہ ہے۔ اسے اللہ سے کچھ (کفایت) نہیں۔“ اور ایک قول میں ہے:

”اور جس نے طرح طرح کے فکرم لگائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پروا نہیں کہ وہ کسی وادی میں ہلاک ہوا۔“

اور اگر متوکل کا یہ حال ہو کہ اس کی روزی اپنے ہاتھ سے اور اپنی کمائی سے مل رہی ہو تو یہ ایک خزانہ ملک ہے

اور یہ ایک بندہ ملک ہے۔ جو روزی اسے دوسرے کے ہاتھ سے ملنا تھی وہ اسے اپنے ہی ہاتھ سے مل رہی ہے

اب چاہے روزی اس کی طرف چل کر آئے یا اس کو روزی کی طرف چلایا۔ اس لیے کہ جس (روزی) سے تو ملا،

وہ تجھے بھی ملی اور دونوں حالوں میں بندہ کو اللہ پر توکل ہے۔ دونوں معنوں میں وہ اس کی جانب نظر کیے ہوئے اور

اس کے حکم پر پابند ہے۔ دونوں حکموں میں خدا تعالیٰ کی پسند سے آگاہ ہے۔ اب جس نے اللہ تعالیٰ پر وثوق کرتے

ہوئے اس پر اطمینان رکھتے ہوئے یا گناہوں کے ڈر سے اور احکام کسب پر چل نہ سکنے کی وجہ سے کاروبار ترک

کر دیا تو اس کی نیکی ایسے ہی ہے جیسے کہ اس آدمی کی نیکی جس نے اللہ کی خاطر ایک عمل کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترک عمل

میں بھی ایک اچھی نیت کی ضرورت ہے۔

اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ وہی افضل ہے اور سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جس کو اس کی سب سے زیادہ معرفت حاصل ہو۔ چاہے وہ کاروبار میں لگا ہوا یا کاروبار سے الگ ہو۔ یہی واضح بات ہے۔

حضرت عبداللہ بن دینار کی حدیث میں عمرو بن مہیونؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:

”تم جانتے ہو، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟“

انہوں نے جواب دیا:

”اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔“

فرمایا، ”جب اپنے عرش پر قرار پکڑا۔ اس نے اپنی مخلوق کی طرف نظر کی (اور فرمایا) میرے بندو، تم میری مخلوق ہو اور میں تمہارا رب ہوں۔ تمہارے رزق میرے قبضہ میں ہیں۔ اب جس کی میں نے تمہارے لیے کفالت کر لی اس میں اپنی جانوں کو نہ کھپاؤ اور مجھ سے رزق مانگو اور میرے لیے اپنی جان لگا دو اور اپنی ضروریات میرے سامنے رکھو۔ میں تم پر رزق (بارش کی طرح) بہا دوں گا۔“

”کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟“

(صحابہؓ) نے عرض کیا:

”اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔“

فرمایا، ”میرے بندے خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا اور وسعت کر، میں تجھ پر وسعت کروں گا۔ اور تنگی نہ کرو نہ میں تجھ پر تنگی کروں گا۔ رزق کے دروازے عرش کے ساتھ ہیں۔ وہ نہ دن کو بند ہوتے ہیں اور نہ رات کو بند ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں ان سے ہر بندے کی نیت، خاندان، صدقہ اور خرچ کے مطابق اس کے لیے روزی اتاڑتا ہوں۔ جس کا زیادہ (خاندان و خرچ و صدقہ) ہے اس کے لیے زیادہ اتاڑتا ہوں اور جس کا کم ہے اس کے لیے کمی کرتا ہوں جس نے روک دیا اس پر روک دیتا ہوں۔“

اے زہیر، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے اور تنگی کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ کھا اور کھلا اور تنگی نہ کر، ورنہ تجھ پر تنگی کر دے گا۔ دشواری نہ کر، ورنہ تجھ پر دشواری کڑیگا بھیائیوں کو کھلا، نیک لوگوں کی عزت کر، پڑوس سے جوڑ اور بد معاشوں کے ساتھ نہ چل۔ (ایسا کر کے) تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔

ہر اللہ تعالیٰ کی مجھے وصیت ہے اور میری تجھے وصیت ہے یعنی زہیر بن عوام کو۔ بازار، بھگوڑوں کے دسترخوان ہیں جو اس کی خدمت (عبادت) سے بھاگتا ہے، اس کی مجالس سے راہ فرار پکڑتا ہے، اس کے معاملہ میں سستی

دکھاتا ہے اور اس کی تجارت میں بڑولی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ان (بازاروں) سے کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
يُطْعَمُونِ ۝

(اور میں نے جو بنائے ہیں جن اور آدمی، سو اپنی بندگی کو
میں نہیں چاہتا ہوں ان سے روزیہ، اور نہیں چاہتا
کہ مجھ کو کھلائیں)

بعض متقدمین اہل عرب کا فرمان ہے: فرمان خداوندی ہے کہ،
”میں نہیں چاہتا کہ وہ میری مخلوق کو روزی دیں“ اس لیے کہ،

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ - (بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے)

یعنی ان کا روزی رساں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ جب وہ اس کی عبادت کریں تو اپنے آپ
کو روزی بھی دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تین وجوہ کا ذکر کیا۔ ایک اپنے لیے چُن لی، یعنی عبادت۔ اور اس پر
کفایت (رزق وغیرہ ہے) اور بندے کے لیے ایک پسند کر لی۔ یعنی اس کا عبادت گزار رہے اور ایک سے
پاک و بلند ہوا۔ یعنی بندہ اسے کھانا مہیا کرے اور عام بندوں کو تیری بات میں لگا دیا کہ وہ اپنے آپ کو کھانا
مہیا کریں، یعنی کاروبار کریں اور اپنے اور زمین میں مخلوق کے درمیان اس کی ایک مثال دی۔ فرمایا:

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

(اور اس کی کہاوت سب سے اُوپر آسمان و زمین میں)

اب بندہ اپنے رب کے ہمراہ دو حکمتوں کے ساتھ رہا:

۱۔ ان دونوں میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لی، یعنی عبادت، اور یہ معاملہ ہے اور اس پر روزی ہے
جیسے چاہے اور جب عطا کرے یہ چُن تعالیٰ کے بندے ہیں اور دنیا کے بندے نہیں ہیں۔

۲۔ جو بندے میں کیا کہ وہ اپنے لیے کاروبار کرے اور اس طرح انہی کے اعضاء سے ان کی روزی رکھی۔
اور اس وصف پر ان کی تعریف بھی کی۔ یہ عام بندے ہیں۔ ان میں سے بعض دنیا کے بندے ہیں اور بعض خواہش
کے بندے ہیں اور مولا کریم ان تینوں احوال میں اپنے بندوں کے ساتھ رہا جو اس کے لیے مباح کر دیے اور
اپنے اور ان کے درمیان اس کی مثال دی۔ جس کو بھی اس نے اختیار کیا ان کے لیے وہی ہے۔
اس کی توضیح یہ ہے کہ بعض مخلوق کے ساتھ اللہ کریم کا ایسا سلوک ہے کہ وہ اپنے بندے کو فرمائے،

لے الزاریہ ۵۶، ۵۷

لے الروم آیت ۲۷

جا اور مجھے کھلا، اس لیے کہ تو میرا بندہ اور میری ملکیت ہے۔ جس طرح میں تیری جان کا مالک ہوں اسی طرح تیری کمائی کا بھی مالک ہوں۔ یہ مذکورہ صورت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک و بلند تر ہے۔ فرمان الہی ہے:

وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ - (اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلاویں)

جیسے کہ آقا اپنے غلاموں سے چاہتا ہے۔ پھر آقا ہم میں سے کسی غلام کو کہے، جا، اپنے آپ کو کھلا اور اپنی غذا میں وسعت کر۔ میں نے تیرے لیے یہ جائز کر دیا اور تیری کمائی تجھے بخش دی۔ یہ میری طرف تیرے لیے روزی ہے اور تجھ پر میری طرف سے احسان ہے۔ اس کے ساتھ وہ غلام مکتاب ہو کہ غلام کو آزادی دی اب آقا آزاد کرنے والا ہو گیا اور اس کو اس کا ولاء آزاد کرنے پر وراثت وغیرہ کا حق حاصل ہو گیا اور اسے وراثت میں تصرف کا اب بھی اختیار ہے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ آزاد کرنے والے کی طرح کتابت کر کے اس نے اس پر احسان فرمایا۔ اگرچہ غلام نے اپنی آزادی کی خاطر اپنی کمائی کے ذریعہ محنت کی، مگر آقا اس کی کمائی کا اور اس کی جان کا مالک ہے۔ جب مالک ہو تو اس کا محسن بھی ہو۔ یہ عام بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حال ہے۔ اس لیے کہ وہی ان کا مولائے حق ہے اور وہ اس کے ملوک بندے ہیں۔ چنانچہ اس نے فرمایا:

جاؤ، کماؤ اور اپنے آپ کو کھلاؤ، میں نے تمہیں یہ روزی دی اور تمہیں یہ روزی عطا کر دی!

یہ دوسری صورت ایسی ہے کہ بلند درجہ پر فائز ہونے کے باعث خواص کو اس سے پاک رکھا۔ انہیں اپنی اور مخلوق کی خدمت سے الگ کر کے اپنی عبادت میں مصروف کر دیا۔ ان کی ہر ضرورت میں کفایت کر کے ان کی کار سازی کی اور جن امور میں غیروں کو ڈالا۔ ان کو ان میں نہیں ڈالا بلکہ ان کی روزیاں اپنے جس بندے کے چاہا سپرد کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا یہی مفہوم ہے:

مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ تَمِينَ رِزْقِي - (میں نہیں چاہتا ان سے روزینہ)

یعنی میں یہ ارادہ نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو رزق دیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ - (بیشک اللہ وہی ہے رزق دینے والا)

یعنی دوسروں کو ان تک روزی پہنچانے پر مقرر فرما کر انہیں رزق دیا اور صاف بتایا کہ

(اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلاویں)

وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ -

اس بیان کا اسم کنی بہا ہے اور یہ خاص ارادہ ہے عام ارادہ نہیں۔ یعنی یہ ابتلاء و محبت کا ارادہ ہے۔

مطلب ہوا کہ مَا أَحْبَبَ أَنْ يَطْعَمُونَ - اور یہ اس کے خواص بندوں کے ساتھ مخصوص ہیں - جیسے کہ اللہ تعالیٰ کافران ہے؛

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور میں نے جو بنائے ہیں جن آدمی، سو اپنی بندگی کو)

یہ آیت اس کے ساتھ مخصوص ہے کہ ان میں سے جس نے اس کی عبادت کی۔ اس سے مراد اہل ایمان جن و انسان ہیں۔ عام اور ساری مخلوق مراد نہیں۔

تیسری صورت یہ ہے کہ آقا کریم ہم میں سے کسی کو یہ کہے؛

”میری خدمت کرو اور تیرا کھانا میرے ذمہ ہے۔ تیرا میری خدمت کرنا اپنے لیے کمانے کی جگہ ہوگا۔“ یہ

اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا اور جس کے لیے چاہا اسے اس کی محبت دی۔ خواص علیین بندوں کو جو اس کے عالم ہیں اس کے لیے منتخب فرمایا اور جن کو اپنے آپ کے لیے کمانے میں لگا دیا وہ ان سے الگ ہیں۔ یہی خدا تعالیٰ کافران ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ رِزْقٍ - (سو اپنی بندگی کو، میں نہیں چاہتا ان سے روزینہ)

یعنی وہ خود کما کر اپنے آپ کو کھلائیں جو میں نے ان کے لیے جائز کر دیا تاکہ وہ دوسروں کی طرح ہو جائیں، جن کے بارے میں کہا تھا کہ جاؤ، کماؤ، میں نے تجھ سے یہ چاہا کہ تو اپنی کماٹی کے ذریعہ اپنے آپ کو روزی دے اور میں نے تجھ پر بخش دیا۔ یعنی میں نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کام کے لیے انہیں پیدا کیا۔ ”چنانچہ ہر آدمی کے لیے وہی آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا۔“ اب جو عبادت کے لیے بنا اور اس کام کے لیے پیدا ہوا، اس کے لیے یہی کام آسان ہو گیا اور جس کو دنیا کے لیے بنایا گیا اور اس کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے لیے یہی آسان کیا گیا۔

روایت میں ہے؛

”اللہ تعالیٰ نے ہر صانع اور اس کی صنعت کو پیدا کیا۔“

بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عدم میں مخلوق کو ظاہر کیا تو ان کے لیے تمام صنائع کو ظاہر فرمایا۔ پھر انہیں اختیار دیا۔ چنانچہ ہر آدمی نے اپنی صنعت پسند کر لی۔ جب انہیں وجود میں (دنیا میں) ظاہر کیا تو ہر ایک پر اپنا پسند کردہ جاری ہو گیا۔ بتایا کہ؛ ”ایک گروہ نے چھ چیزیں اختیار نہ کی۔“ انہیں فرمایا؛ ”تم بھی پسند کر لو۔“

انہوں نے جواب دیا؛

”ہم نے کچھ عجیب چیز نہیں دیکھی کہ اسے پسند کر لیں۔“

فرمایا: "اس کے بعد ان کے سامنے مقاماتِ عبادتِ ظاہر کر دیے" تو اس گروہ نے کہا:
 "ہم نے تیری عبادت پسند کر لی"

اس پر فرمایا،

"مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں خاص کر انہیں تم سے لے لوں گا اور تمہارے سامنے انہیں ضرور
 مسخر کر دوں گا۔"

حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی فرمائی،

"جو میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے" چنانچہ عبادت ہی

اصل خدمت ہے اور اس سے ان کا قول ہے،

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَكَأَنَّ نُصَلِّيَ وَ نَسْجُدُ وَإِلَيْكَ
 نَسْتَعِي وَ نَحْفِدُ۔

(ہم خاص کر کے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی نماز
 پڑھتے ہیں، تجھے ہی سجدے کرتے ہیں اور تیری طرف
 ہی لپک کر آتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں)

یعنی تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے اوامر پر کاربند ہیں۔ جیسے کہ فرمایا،
 بَنِيْنَ وَ حَقَّةً يٰلَہ

یعنی یہ دونوں خادم ہیں۔ یہ ایک صورت ہے۔ اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے "خدمت لگنا" اور تو واضح
 کے ساتھ۔ اور عرب کہا کرتے ہیں،
 طریق معبد: یعنی ایسا راستہ جس پر کثرت سے لوگ چلے ہوں اور خوب روندایا گیا ہو۔
 اور کہا کرتے ہیں،

بِعِزِّهِ: یعنی جب ایک اونٹ سفر کر کے اور بوجھ اٹھا اٹھا کر کمزور ہو چکا ہو۔ اس سے ایک قبیلہ کا
 قول ہے کہ،

أَتُوْا مِنْ لِبَشَرِيْنَ مِثْلَنَا وَ قَوْمَهُمَا لَنَا عِدَّةٌ ۗ
 (کیا ہم انہیں گے دو آدمیوں کو ہمارے برابر کے، اور
 ان کی قوم کرتی ہے ہماری بندگی)

یعنی بنی اسرائیل ہمارے خادم ہیں۔ ہم انہیں ذلیل کرتے ہیں اور انہیں مزدوری اور مشقت میں لگانے لکھتے ہیں۔

لہ النحل آیت ۷۲

لہ مؤمنون آیت ۷۴

ایک عادت کا فرمان ہے،

”اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک جماعت کے دلوں پر نظر فرمائی اور انہیں اپنی معرفت کے قابل نہ دیکھا اور نہ ہی اپنے مشاہدہ کے لیے مناسب جگہ دیکھی تو ان پر رحم کر کے انہیں عبادت اور اعمالِ صالحہ عطا فرمائے۔ پھر اپنی مخلوق میں سے ایک دوسرے گروہ کے قلوب پر نظر فرمائی تو ان کے اعضاء، کو اپنی عبادت کے مناسب نہ دیکھا اور نہ ہی اپنے معاملہ کے اہل جگہ دیکھی تو انہیں دنیا کے کام میں لگا دیا اور اہل دنیا کے لیے ان کی ساری عبادت (ذلت) ہوتی ہے۔“ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”دینار و درہم کا بندہ ہلاک ہوا، بیوی کا بندہ ہلاک ہوا، اہل بیت کا بندہ ہلاک ہوا۔ یعنی جو لوگ ان چیزوں کیلئے محنت کرتے اور ذلت سستے ہیں وہ ہلاک ہوئے۔“

حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ہے،

”میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی خاطر پیدا کیا اور آدم (علیہ السلام) کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خاطر پیدا کیا اور باقی میں نے جو کچھ پیدا کیا وہ اولادِ آدم کی خاطر پیدا کیا۔ اب ان میں سے جو اس میں مصروف ہوا، جن کو میں نے اس کی خاطر پیدا کیا ہے تو اسے اپنے سامنے (اس کے لیے) حجاب بنا دوں گا۔ اور ان میں سے جو میری (عبادت) میں مصروف ہوا اس کے لیے جو اس کی خاطر پیدا کیا اس کو جلا کر لاؤں گا۔“

اگر متوکل کا مکان ہو تو؟

اگر صاحبِ توکل کا ایک مسکن بھی ہو تو حجب باہر نکلے اسے نفل لگا دے، تاکہ سنت و اثر کی تابعداری ہو جائے اور جس چیز (مخلقت) سے پرہیز کا حکم ہوا

اور جس کی حفاظت کا حکم ہوا اس کی پرہیز و حفاظت بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ۖ

(اے ایمان والو! کہو اپنی خبرداری)

اور فرمایا،

وَاحْذَرَهُمْ أَلَّا يَفْتِنُوكَ ۖ

ایک حدیث میں ہے،

”اسے (اوتھنی کو رستی سے) ہانڈھ دو اور توکل کرو، اور ایسا کرنا توکل کے لیے کچھ نقصان وہ نہیں بشرطیکہ اس کا دل، اللہ تعالیٰ پر مطمئن ہو اور مخلوق پر سکون پذیر نہ ہو۔ سواری رکھنے یا اسے صنایع کرنے کے معاملہ میں

۱۔ النساء آیت ۱،

۲۔ مائدہ آیت ۳۹

وہ خدا کی حسن تدبیر پر راضی و عموش ہو۔ اپنی حفاظت پر اسے وثوق و اطمینان نہ ہو۔ اگر اللہ پسند کرے تو اپنے گھر میں اس چیز کے بقاء کو پسند کرے۔ اس لیے کہ حبیب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایک چیز کے معاملہ میں مقام توکل تک رسائی عطا کرتا ہے تو پھر اسے ہر چیز میں توکل عطا فرماتا ہے جیسے کہ بندہ اس وقت ہی توبہ کرنے والا اور خدا کا محبوب ہو سکتا ہے جبکہ ہر چیز کے ساتھ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف لاٹ آئے اور اس کے سامنے توبہ کرے۔ یعنی تمام اشیاء کے ساتھ اور تمام اشیاء میں اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرے۔ اس وجہ سے خدا تمہ

کافران ہے؛

(اللہ چاہتا ہے توکل والوں کو)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

جیسے کہ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

اور یہ فرمان بھی ہے:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

(اور اللہ پر بھروسہ چاہیے بھروسہ والوں کو)

یعنی جو آدمی ایک چیز کے معاملہ میں خدا پر توکل کرتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ہر چیز میں خدا ہی پر توکل کرے۔ یہی احسن صورت ہے۔

ایک صورت اور ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی اشیاء میں اس پر توکل کرے وہ ہر توکل میں اس پر توکل کرے۔ اس لیے کہ چیزیں و کیل تعالیٰ ایک ہے۔ اب چاہیے کہ ہر چیز میں اس پر ایک سا ہی توکل ہو۔

الغرض توکل کرنا، مقامات انبیاء میں سے بلند ترین مقام ہے۔ یہ صدیقین و شہداء کے درجات عالیہ میں سے ہے۔ جن کو یہ ملا سے توجید مل گئی، اس کا ایمان کامل ہو اور وہ مزید انعام کی راہ پر ہے۔ دقیق شرک اور شیطان کے مخفی اثرات اس سے دور ہو گئے اور شیطانی تسلط سے وہ صاف بچ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

(اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو یقین رکھتے ہیں اور اپنے

إِنَّ كَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور انہی پر ہے جو

عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِم مَّا يَتَوَكَّلُونَ ۚ إِنَّهَا سُلْطَانُهُ

اس کو یقین سمجھتے ہیں)

عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ ۚ

۱۵۹ آیت عمران

۲۲۲ آیت البقرة

۱۲ آیت ابراہیم

۱۰۰، ۹۹ آیت النحل

یعنی جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں اس پر اس کا داؤ پلتا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ (اور جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں)

یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں پر شیطان فی اثرات ہوتے ہیں چنانچہ صرف ایمان سے ہی بشریاتی تسلط کی نفی نہیں کی بلکہ جب یقین میں مقامِ توکل پر جا پہنچا۔ پھر جا کر شیطانِ تسلط سے آزاد ہونے کی خبر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے توکل کی خوب وضاحت کی اور اس کی تفصیلات سامنے رکھ دیں۔ اس لیے کہ جس کو مشاہدہ و کبیل تعالیٰ کی حقیقت پر توکل کا کوئی مقام بھی ملا اس کے لیے تمام مقامات یقین درست ہو گئے، اور تمام احوال تقویٰ کا معاملہ ٹھیک ہوا جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے:

”توکل ہی سارا ایمان ہے!“

گاہے ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح تمام مقامات والے حضرات پر ابتلا آتے ہیں۔ اس طرح اہل توکل پر بھی اسباب، اشخاص، اغراض اور دوسرے مفاہیم کے اعتبار سے ابتلا آجاتے ہیں۔ اس پر شیطانِ تسلط و احاطہ تو نہیں ہوتا البتہ شیطان کی طرف سے ٹھونکا اور حرکت سی باقی رہتی ہے۔ اور اس کے ذریعہ توکل میں اس کی صداقت کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ آخر کار ان تمام امور میں وہ وکیل تعالیٰ پر اپنی نظریں لگا دیتا ہے تاکہ اسے صادقین مقربین کا اجر ملے یا اس کا دعوائے توکل کا پول کھل جائے اور اس کا کذب کھل کر سامنے آجائے۔ آخر اسے توبہ کا راستہ نظر آئے، جیسے کہ فرمایا:

يَجْزِي اللَّهُ الْبَشِيرِينَ بِصِدْقِهِمْ۔ (تاکہ بدردے اللہ، سچوں کو ان کے سچ کا)

اہل توکل کو یہی اجر کافی ہے کہ ان کا حسبِ صداق ہو اور ان کا شعار خلعتِ صدق کا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيَعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ (اور عذاب کرے منافقوں کو اگر چاہے یا توبہ ڈالے ان کے دل پر)

چنانچہ ان دو عیادوں کا بہترین حال یہ ہے کہ یہ توبہ کریں اور اس کے ذریعہ یہ لوگ اپنے ظلم سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَذَكَّرُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ۔ (کیا یہ سمجھے ہیں لوگ کہ جھوٹ بائیں گے اتنا کہہ کر، کہ ہم یقین لائے اور ان کو جانچ نہ لیں گے)

لہ احزاب آیت ۲۴ لہ احزاب آیت ۲۴ لہ العنکبوت آیت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی سنتِ قدیمہ کا ذکر فرمایا جو کہ پہلے لوگوں پر بھی جاری رہی۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۝۱۰
(اور ہم نے جانچا ہے ان کو، جن سے پہلے تھے، سو
ابتدائے معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں اور ابتداء معلوم
کرے گا جھوٹا)

اور فرمایا،

وَلَنْ نَجْعِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝۱۱
(اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی رسم بدلتی ہوئی)

چنانچہ متوکل کو چاہیے کہ باہر جاتے وقت یہ بات کہہ دے اور اس کے علاوہ امر و سنت پر چلتے ہوئے
دروازہ بند کرے اور یہ کہے اے اللہ میرے مکان میں جس قدر مال ہے اگر تو نے کسی کو اس پر مسلط کر دیا تو یہ
نیری راہ میں صدقہ ہے جو بھی اسے لے جائے۔

اب اگر کسی نے تیرے گھر سے تیرا مال نکال لیا اور لے کر چلا گیا
مال چوری ہو جائے تو سات کام کرو | تو اس میں تجھے سات کام کرنے ہوں گے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے باعث خدا پر توکل کو قبول کرو جیسے وہ چاہے تدبیر کرے۔ دنیا کا نقصان ہوا،
مال گیا، تمہارے لیے یہ خدا کا انتخاب ہے اسے قبول کر لو۔ کیا خبر، مال رہتا اور تو فتنہ میں مبتلا ہو جاتا!
۲۔ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ بندے، یہ حال آجائے۔ اس کی محبوب چیز کم کر کے اس کا امتحان لے تاکہ اس کی
صداقت و تسلیم کھل جائے یا بندے کا جھوٹ سامنے آجائے۔ اب اگر اس نے خدا تعالیٰ کے حسن ابتلاء پر اس کی
حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا اور اسے اضطراب لاحق نہ ہوا تو اسے شاکر و راضی بندے کا اجر ملے گا جیسے کہ بعض انبیاء
سے مخفی علم میں مروی ہے۔ کہا:

”اے پروردگار! تیرے دوست کون ہیں؟“

فرمایا: ”وہ لوگ کہ جب میں ان سے ان کی محبوب چیز لے لیتا ہوں تو وہ مجھ سے مصالحت کرتے ہیں (راضی
ہو کر حکم تسلیم کر لیتے ہیں)۔“

۳۔ اگر اسے اضطراب ہو اور وہ واویلہ چمانے پر آمادہ ہو تو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے اور صبر و سکوت سے
کام لے اور اللہ پر حُسنِ ثنا، کرے۔ بندوں کے سامنے شکایت کرنا چھوڑ دے تو اسے صبر و مجاہدہ کرنے والوں کا

۱۱ العنکبوت آیت ۳

۱۲ الفتح آیت ۲۳

۴۔ اگر یہ اس مقام میں نہ ہو اور نہ ہی پہلے مقام میں ہو تو اس کے دعویٰ کا باطل ہونا کھل گیا۔ اس کی زندگی میں پوشیدہ کذب ظاہر ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت کی اور خضوع اختیار کیا۔ چنانچہ اعلام و بیان کے اعتبار سے یہ مزید صورت ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ تصدق الہی کو ناپسند کرنے اور کسی صبر کے باعث کذاب ہے جو خزانہ اس کے قبضہ میں تھا خدا نے اسے دوسرے کی طرف منتقل کیا۔ اس پر اس کی ناراضگی نے بتایا کہ یہ توکل میں جھوٹا ہے۔ اس کا قبضہ بھی خزانہ الہی میں سے ہے اور جو چیز یہاں سے ہٹی وہ اس کی ہے ہی نہیں۔ یہ تو اس کے پاس امانت تھا جس پر اسے غم ہو رہا ہے۔ آخر کار اپنی امانت واپس لے لی اور دوسرے آدمی کو اپنی یہ امانت دے دی یا اسے دے دیا۔ جس کے لیے یہ روزی تھا اس لیے کہ متوکل آدمی ٹوب سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیاوی ملکیت کا کوئی جسم دیتا ہے اور اخروی ملکوت کی کوئی چیز سٹلا کرتا ہے اور یہ بات متوکل کے لیے آخرت کی روزی ہے۔ پھر اگر وہ ضعیف یقین اور لاپنج کی وجہ سے اخروی رزق پر ترجیح دے گا کیونکہ اس کا زہد ناقص ہے۔ یہ بات صرف طمع اور شدید حرص و لاپنج کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو اس کے پاس تھا اصل میں وہ کسی کی امانت تھی۔ اہل توکل کے نزدیک یہ سب باتیں گناہ ہیں اور اہل یقین کے نزدیک اس پر توبہ و استغفار کرنا چاہیے اس لیے کہ متوکل آدمی جانتا ہے کہ جب اسے دنیا کی کوئی چیز یا قلوب میں ملکوتِ آخرت سے کچھ ملے گا تو وہ اسے کبھی نہ لے گا۔

اب دیتا میں جو کچھ ہے وہ اس کے ختم ہونے تک اس کے دوسرے ساتھی کے لیے رہے گی۔ آخر کار یہ ختم ہو جائے گی اور جو اخروی انعام ملے گا مثلاً ایمان، علم اور عمل، اسے کبھی واپس نہ لے گا بلکہ اس میں ابد الابد تک اضافہ و نمو ہی ہوتا رہے گا اور گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی اور اخروی چیز امانت دی جاتی ہے۔ اس قسم کو دنیا میں ضرور واپس لیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی حکمت نے اس کی واپسی لازم کر دی جیسے کہ اس کے کرم نے عطا شدہ کو باقی رکھنا لازم فرمادیا۔

اب صاحب یقین متوکل کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے پاس رکھے ہوئے خزانہ امانت کو دوسرے کی طرف منتقل کر دے تو وہ اس پر غمگین ہو کر بیٹھ جائے۔ اور نہ ہی اس امانت پر کسی ابتلا کے آنے سے اور دوسرے کے قبضہ میں دینے پر غمزدہ ہو۔ اس لیے کہ جو کچھ گھر سے نکلا وہ ایک چیز ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت و آزمائش پائی جاتی ہے۔

اگر ایسی چیز کم ہو جائے تو اس پر غمزدہ ہونا عارفین کے نزدیک گناہ اور جرم ہے اور مومنین کے نزدیک خیانت ہے۔ اس سے بھی وہ توبہ و استغفار کرتے ہیں جیسے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ

اس بیان کردہ کا انہیں مشاہدہ حاصل ہے۔ نیز انہیں دیکھو جانے پر غزوہ ہونے اور دنیا مل جانے پر خوشی منانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں باتیں ہو کر رہیں گی۔ اس لیے کہ وہ اس سے آگاہ ہے، اسے سب الہی سے علم حاصل ہوا۔ چنانچہ قرآن کریم سے اسے یقین ہو گیا۔ فرمایا:

مَا آتَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي سَمَوَاتٍ لَكَ بِهَا كِتَابٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ
 (کوئی آفت نہیں پڑی ملک میں اور نہ آپ تم میں، جو نہیں لکھی ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اس کو دنیا میں)

اب جس قدر اموال و نفوس میں نقصان ہوگا وہ فیصلہ ازلی میں لکھا جا چکا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

یعنی مخلوق پیدا کرنے سے پہلے یا زمین پیدا کرنے سے پہلے یا لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے یا مصیبت پیدا کرنے سے پہلے۔

پھر فرمایا:

بَلَّغْنَاكَ آيَاتِنَا عَلَىٰ مَا فَتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُونَا
 (تاکہ تم غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ نہ آیا اور نہ رنجیا کرو اس پر جو تم کو اس نے دیا)

اس لیے کہ جس قدر چیز ملنے پر فرحت ہوتی ہے اسی قدر چیز کھو جانے پر غم ہوتا ہے۔ کیا بندے کو اس پر جیا نہیں آتی کہ وہ امر الہی کے اٹھ کام کرتا ہے یا جس چیز کو اس کا مولائے کریم پسند نہیں کرتا اسے یہ پسند کر رہا ہے۔ جو چیز اس کی نہیں اس کے جانے پر غزوہ ہے۔ امانت واپس لینے پر افسوس کرتا ہے یا جو چیز اس کی نہیں وہ ملنے پر خوش ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے یہ خبر نہیں کہ یہ اس کے پاس رہنے کیلئے دیا گیا یا مستنار دیا گیا کہ اس سے واپس لے لیا جائے گا۔ اب جب وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس سے واپس لے لی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس کی نہ تھی بلکہ یہ اس کے پاس امانت تھی۔ اب غزوہ ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یقین مشکوک ہے۔ اس کا علم جہالت ہے اور جس چیز میں اسے بے رغبتی دکھانی چاہیے تھی اس کی خواہش کر رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا شک ہے؟ اسے وہم ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ مستغنی ہونے والے اور اقریاء کے درجات کا دعویٰ رہے۔ تغیرات میں خدائی تقدیر کے جاری ہونے والے مضامین کا مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے مگر جب معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے

تو جھوٹوں جیسی کمسنت دکھانے گا۔ توبہ کا خالی دعویٰ کرنے والوں کی طرح توبہ کرے گا اور صادقین جیسا کلام نہیں کرے گا اور خدا کے محبوب بندوں کی طرح عمل نہیں کرے گا۔ خدا تعالیٰ کا ایسا کرنا اس کے لیے تادیب ہے اور مزید انعام کا باعث ہے اور یہ ناقصین کے لیے باعث مزید ہے۔

۵۔ اسے ہر (چوری ہونے والے یا ضائع ہونے والے) درہم کے عوض سات سو درہم عطا ہوں گے گویا اس نے اس قدر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اس لیے کہ اس نے ایسی نیت کر لی تھی۔ اسی طرح اگر اس کے گھر سے (چوری یا ضائع) نہ چڑتا تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے استنباط کیا جائے تو اسے یہ اجر ملے گا کہ جس نے عزال کرنا چھوڑ دیا پھر اس کا نطفہ ٹھہرے تو اس کے لیے ایک لڑکے کا اجر ہے جو اس جماع سے پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو۔ چاہے لڑکا پیدانہ ہو تو کہا: تو اسے پیدا کرتا ہے تو اسے روزی دیتا ہے۔ تیری طرف اس کی زندگی اور تیری طرف اس کی موت ہے۔ اس نے اس کا نطفہ ٹھہرایا اور زیرے لیے اس کا اجر ہے۔

۶۔ اگر اس نے اپنے گھر کے تمام مال کو صدقہ قرار دیا تو لینے والا بھائی گناہکار نہ ہوگا۔ اب اس کو دہرا اجر ملے گا۔ اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی پر شفقت کی، نافرمانوں پر نظرِ کرم کی کہ انہیں اس کی خبر بھی نہیں اور اپنے مولائے کریم کے اخلاق (عفو و ستاری) پر چلا اور عفو کی برکت سے احسان کرنے والوں کا درجہ پایا اہل تقویٰ کے مقام پر جا پہنچا اور یہ ان میں سے ہو گیا جن کا اجر اللہ پر ہے۔ اب اس کے لیے وہ انعام مخفی رکھے ہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ معاملہ کس طرح جا رہی ہو اور مال اٹھانے والا سودِ قضا کا شکار ہو اور یہ اس سے بچ گیا کہ وہ خود چرانے والا آدمی نہ بنا۔ اس صورت میں یہ ملتا و آفت زدہ لوگوں پر رحم کرے گا اور خود بچ جانے پر خدا کی حمد کہے گا۔ الغرض یہ آدمی خدا کے شکر میں مصروف ہو کر ظالم پر بددعا کرنے سے غافل ہو جائے گا۔

ایک عارف نے اپنے ایک ساتھی کو فرماتے ہیں:

”اہل معرفت نے ظالموں سے ملامت کو ساقط کر دیا ہے“

میں نے کہا: ”میں تو نہیں جانتا۔“

فرمایا: ”اس لیے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کا امتحان لیا اور ظالموں پر ان کے باعث ابتلا ڈال دیا۔ چنانچہ اہل معرفت نے ان پر رحم کیا۔“ یہ بات اپنے ظالم بھائی کی مدد کرنے یعنی فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہے۔ فرمایا:

”اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔“ یعنی اس کو ظلم سے روک دے۔ اب جب اس نے

اسے معاف کر دیا تو گویا ظلم سے روک دیا کیونکہ اگر اسے مال لے جاتے دیکھ لیتے تو اس کو روکتے یا اس کو بخش دیتے اب معاف کرنا گویا اسے دیکھنے کی طرح ہوا۔

۷۔ جو چیز کھو جائے اس میں زہد اختیار کرے۔ حضرت ابوسلیمان دارانیؒ کو مالک بن دینارؒ سے روایت پہنچی کہ انہوں نے حضرت میخترہؒ کو فرمایا،
”جاؤ، گھر سے وہ چھاگل اٹھا لو۔ مجھے اس کی کچھ ضرورت نہیں۔“ انہوں نے یہ انہیں ہدیہ کیا تھا اور انہوں نے قبول کر لیا تھا۔

انہوں نے پوچھا، ”کیوں؟“

فرمایا، ”اس لیے کہ شیطان مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے کہ اسے چور لے گیا اور حضرت مالکؒ اپنے مکان کا دروازہ بند کرتے اور صرف ایک کھجور کی رسی لگا دیتے اور فرماتے،
”اگر کتے نہ ہوں تو میں یہ بھی نہ لگاؤں“

حضرت ابوسلیمانؒ نے فرمایا،

”یہ بات صوفیوں کے ضعفِ قلب کے باعث ہوتی ہے۔ جب اس نے دنیا میں زہد کر لیا تو اب اس فکد میں کیوں رہے کہ کوئی لے جائے گا؟“

اور بات بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ ابوسلیمانؒ نے فرمایا،

”اس لیے کہ جب زہد صحیح ہو تو اس میں رضا آجاتی ہے اور مالکؒ کے فرمان کی بھی توجیہ ہے کہ انہیں یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی چور ایسا کرے اللہ کی نافرمانی کرے اور یہ خدا کی نافرمانی کا سبب بن جائے۔ البتہ توکل و رضا کی وجہ سے ابوسلیمانؒ کا قول بلند درجہ کا قول ہے۔ ہم نے جو یہ ذکر کیا کہ گھر سے چوری ہونے والے مال پر ایسا طریقہ رکھے۔ یہ طریقہ ہر مال کے بارے میں ہے۔ چاہے وطن میں چوری ہو یا سفر میں ایسا ہو جائے حتیٰ کہ جان اور دوسرے معاملات میں آنے والی ہر آفت میں ایسا ہی کرے۔ اگر ایسا کیا اور دل سے یہ نیت کر لی تو اب چاہے ظاہر کرے یا مخفی رکھے۔ اس نے یہ درجہ پایا۔ یہ آدمی تمام لوگوں سے زیادہ حسنِ ایمان و یقین کا مالک ہے۔ دنیا کھو جانے پر اس کو سب سے کم غم و افسوس ہے۔ بہترین رضا اور اعلیٰ ترین مشاہدہ پر ہے۔ جس نے اس نعمت کو دیکھا ان پر اس کا شکر لازم ہوا اور جس قدر ایمان و یقین کمزور ہوگا اسی قدر غم و حسرت زیادہ ہوگی، اسی قدر شکر سے محروم ہوگا اور اسی قدر شکایات کا دفتر زیادہ کھولے گا۔

الغرض مصائب ایسی محنت ہے کہ جو دنیا میں انسان کے زہد و رغبت کا معاملہ کھول دیتی ہے۔ دیکھئے حدیث

میں دعا آتی ہے:

وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْيَقِينِ مَا تَهَيَّوْنَا بِهِ عَلَيْنَا
 (اور میں تجھ سے ایسا یقین مانگتا ہوں کہ اس کے باعث
 ہم پر دنیاوی مصائب آسان ہو جائیں)

اب اگر دنیا کو جانے پر غم زیادہ ہو گا تو یہ بات دنیا کی محبت اور محبوب تعالیٰ پر صنعت یقین کی علامت ہے۔
 دنیا کھونے پر غم آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی زاہد ہے اور اپنے پروردگار پر اس کا یقین قوی ہے
 اگر گھر واپس آنے کے بعد اہل توکل اپنا سامان موجود پاٹے تو اس سے توکل میں کچھ نقص نہیں آتا۔ البتہ اس کی
 نیت پر اسے اجز ضرور مل گیا اور میں اس قول کو نہیں جانتا کہ:

”اگر ایک آدمی گھر سے نکلے یا سواری سے الگ ہو یا سفر میں جائے تو اس کا عقیدہ یا قول کہ یہ چیزیں اس کیلئے
 نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ اور اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ نے باقی رکھنے کا حکم دیا ہے
 تو وقت سے پہلے وہ ضائع نہیں ہو سکتی اور اگر اللہ نے اس کے ضائع کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے
 اس چیز کو باقی رکھنے کی نیت ترک نہ کرے۔ اس کے باوجود توکل میں اس کو ایک حال حاصل ہے اور وہ یہ ہے
 کہ جس کے بارے میں اس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اس کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا۔ پھر اس نے اسے واپس
 کیا۔ تقویٰ میں یہ بات مستحب نہیں کہ اسے لے کر اس کا مالک بن جائے اور نہ ہی یہ بات حسن ادب میں داخل
 ہے کہ اس میں رجوع کرے۔ اس لیے کہ اس نے اس کو خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اگر رجوع کیا تو توکل میں کمی
 نہ ہوگی۔ اس لیے کہ دونوں حالوں میں اس نے کار ساز کرم کے سپرد کر دیا تھا اب اس نے اسے واپس کر دیا
 جیسے کہ ابتداء میں عطا کیا تھا۔ اب دوبارہ عطا فرمایا۔

منقول ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اونٹنی چوری ہو گئی۔ انہوں نے تلاش کی، تھک گئے تو فرمایا:
 ”اللہ کی راہ میں!“

اس سفر مسجد میں آئے۔ دو رکعت نماز ادا کی تو ایک آدمی نے آکر کہا:

”اے ابو عبد الرحمن آپ کی اونٹنی فلاں جگہ ہے۔“

انہوں نے جڑتے پہننے اور اٹھے، پھر اتار دیے اور کہا:

”أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (میں اللہ سے بخش مانگتا ہوں)۔“ اور بیٹھ گئے۔

کسی نے کہا:

”آپ جا کر اسے کیوں نہیں پکڑ لیتے؟“

فرمایا: ”میں نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔“

بعض سلف سے مروی ہے۔ فرمایا:

”میں نے ایک شب کو اپنے ایک فوت شدہ بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا:

”اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟“

کہا: ”مجھے بخش دیا اور مجھے جنت میں داخل کیا۔ میرے سامنے جنت میں میرے مکانات پیش کیے گئے اور

بتایا کہ اس کے باوجود وہ ننگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا:

”تو جنت میں داخل ہو گیا، تیری بخشش ہو گئی پھر بھی ننگین ہے؟“

انہوں نے گہری سانس لی اور کہا:

”میں قیامت تک ننگین رہوں گا۔“

میں نے پوچھا: ”کیوں؟“

فرمایا: ”جب میں نے جنت میں اپنے مکانات دیکھے تو میرے سامنے علیین کے بلند مقامات پیش کیے گئے

میں نے ان جیسے اعلیٰ مقامات کبھی نہیں دیکھے۔ مجھے خوشی ہوئی اور میں نے ان میں جانے کا ارادہ کیا تو ان کے

اوپر سے ایک آواز دینے والے نے آوازی:

”اسے ان سے ہٹا دو، یہ (مقامات) اس کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ان کے لیے ہیں کہ جو اعضائے سبیل

کرتا ہو۔“

پوچھا گیا: ”اعضائے سبیل کیا ہے؟“

مجھے بتایا گیا: ”جب ایک چیز تجھ سے کھو جاتی تو تو کہہ دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ پھر تو اس میں

رجوع کر لیتا اور اگر تو اسے جانے دیتا تو ہم بھی تجھے جانے دیتے۔“

مردی ہے کہ حضرت ربیع بن خثیم کا گھوڑا چوری ہو گیا۔ یہ گھوڑا بیس ہزار کا تھا۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے

نماز نہ توڑی اور نہ ہی اس کی تلاش میں پریشان ہوئے۔ لوگ افسوس کرنے کے لیے آئے تو فرمایا:

”میں نے چور کو کھولتے ہوئے دیکھا۔“

پوچھا گیا: ”تو پھر آپ نے اسے کیوں نہ ڈانٹا؟“

فرمایا: ”میں اس سے زیادہ پسندیدہ کام میں مصروف تھا یعنی نماز میں تھا۔“

بتاتے ہیں کہ لوگ چور پر بددعا کرنے لگے تو فرمایا:

”ایسا مت کہو، خیر خواہی کی بات کہو۔ میں نے تو یہ گھوڑا اس پر صدقہ کر دیا۔“

ایک بزرگ کی کچھ چیز چوری ہو گئی تو لوگوں نے کہا:

”آپ معلم پر بددعا کیوں نہیں کرتے؟“

فرمایا: "میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے خلاف شیطان کا مددگار بنوں۔"
 پوچھا گیا: "اگر وہ چوری کردہ سامان آپ کو واپس کر دے تو کیا آپ لے لیں گے؟"
 فرمایا: "میں اس کی طرف نظر بھی نہیں کروں گا۔ میں نے تو یہ چیز اس کے لیے حلال کر دی۔"
 ایک بزرگ سے کہا گیا:

"جس نے آپ پر ظلم کیا۔ آپ اس پر بددعا کریں۔"

فرمایا: "مجھ پر کسی نے ظلم نہیں کیا۔"

پھر فرمایا: "اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب اس بیچارے کو اپنا ظلم کافی نہیں کہ میں اس کی برائی میں
 اضافہ کروں؟"

ایک مسلمان کا مال چلا گیا۔ لوگ اگر افسوس کرنے لگے۔ کہا:

"تم دنیا کھوجانے پر کیوں افسوس کرتے ہو۔ خدا کی قسم! ساری دنیا کھوجانے پر مجھے کچھ بھی غم نہیں ہوتا۔ اب
 اس میں سے ذرا سی کھو گئی تو کیوں غم ہوتا؟"

پوچھا گیا: "کیوں؟"

اس پر شکر میں مصروفیت نے اس کے غم سے غافل کر دیا۔ سلف کا طریقہ تھا کہ حسیب کوئی چور ڈاکو وغیرہ
 ان پر ظلم کرتا تو فرماتے:

"ہم پر یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہمیں ظالم نہیں بنایا اور ہمیں مظلوم بنا کر ہمیں اس ظلم کے باعث چھین جانے پر
 اعلیٰ درجہ دیا۔"

بعض سلف تو ظالم کو برے الفاظ میں یاد کرنے یا اس پر بددعا کرنے سے بھی ڈرتے کہ کہیں ان کے
 ظلم سے تجاوز نہ ہو جائے۔

ایک روایت ہے:

"جس نے ظالم پر بددعا کی اس نے انتقام لے لیا۔"

بعض لوگ اگر سلف کے سامنے حجاج کو گالی دیتے تو فرماتے:

"اس کو گالی دینے میں غرق نہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جو آدمی حجاج کی عزت سے کھیلے گا خدا اس کے لیے
 انصاف کرے گا جیسے کہ اس نے جس کا مال لیا اس سے انصاف کر کے واپس لے گا۔"

حدیث میں ہے:

"بندہ ظالموں پر ظلم کرتا ہے۔ وہ ظالم کو گالی دیتا اور ہر اکتا رہتا ہے۔ آخر کار اس کے ظلم کی مفدا پر

جا پہنچتا ہے۔ پھر جس قدر بڑھتا ہے ظالم کا اس پر مطالبہ ہو جاتا ہے اور مظلوم سے اس کو بدلے کر دیا جائیگا۔
 ایک عالم نے ایک آدمی سے کہا جس نے ڈاکہ پڑنے اور مال لٹ جانے کی شکایت کی۔ فرمایا:
 ”اگر تجھے تیرے مال کے غم سے زیادہ پر غم نہیں کہ کوئی مسلمان ایسا ہو جس کے لیے یہ مال حلال ہو تو پھر
 تو مسلمانوں کو کیا نصیحت کرے گا۔“

حضرت علی بن فضیل خانہ کعبہ کا طوان کر رہے تھے ان کے دینار کسی نے چوری کر لیے۔ ان کے والد
 رونے لگے اور آپیں بھرنے لگے۔

فرمایا: ”دیناروں پر رو رہے ہیں؟“
 انہوں نے کہا: ”نہیں، اللہ کی قسم، بلکہ مجھے اس بچارے (چور) کا غم ہے کہ فیماںت کو اسے پرستش ہوگی
 اور اس کے لیے کوئی دلیل (آزادی) نہ ہوگی۔“
 اس مضموم میں ایک بزرگ سے کہا گیا:
 ”جس نے آپ پر ظلم کیا اس پر آپ بد دعا کریں۔“

فرمایا: ”میں اس پر غم کرنے کی مصروفیت کے باعث اس پر بد دعا سے غافل ہوں۔“
 اگر متوکل کو چہر ایا ہوا مال واپس کر دیا گیا تو افضل بات یہ ہے کہ اس کا مالک نہ بنے بشرطیکہ اس نے اسے
 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہو تاکہ امضائے سیل ہو جائے (یعنی اسے چھوڑ دے) اور اگر اس نے اٹھا نیوالے
 پر صدقہ کر دیا تھا تو اب دیکھے اگر وہ فقیر ہے اور احتیاج نے اسے خیانت کرنے اور چوری کرنے پر آمادہ کیا تو
 اس پر صدقہ رہنے دے اور اگر وہ ایسا نہیں تو کسی دوسرے کو دے دے۔ بعض سلف کا طریق یہ تھا کہ چسینہ
 چوری ہو جاتی تو فرمایا کرتے:

”اگر اٹھانے والا فقیر ہے تو اس پر صدقہ ہے۔ اگر ضرورت مند ہے تو اسے حلال ہے۔“

ایک شیخ بتاتے ہیں کہ مکہ میں ایک عابد بزرگ پر کسی حاجی نے تہمت رکھی کہ انہوں نے اس کی ہمبانی
 (ذنیئر کی بیٹی) چرائی اس لیے کہ وہ اس کے برابر میں کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا:

”اس میں کتنا مال تھا؟“ اس نے بتا دیا وہ گھر گئے اور اس قدر مال لے کر اسے دے دیا۔ اس کے
 بعد اس حاجی کے ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا۔ اس کی ہمبانی اٹھالی اور وہ سو رہا
 تھا۔ آخر وہ حاجی اور اس کے ساتھی آئے اور ان کا مال انہیں واپس دیا مگر انہوں نے فرمایا:

”جو مال میں نکال دیتا ہوں اس کو واپس لینے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ تمہارا ہے۔“ یہ لوگ کہنے لگے گھر پہنچے۔

اس کی ضرورت نہیں۔

انہوں نے فرمایا: "اسے لے لو، مگر انہوں نے انکار کیا۔ آخر کار انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ ان کے دو لڑکے تھے اور اس مال کی تختیلیاں بنا کر انہیں دیں اور ایک قوم کی طرف بھیجا اور سارا مال تقسیم کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسے اللہ کی راہ میں دینے کی نیت کر لی تھی جیسے کہ تم کسی فقیر کو روٹی یا پیسہ دینے کی نیت کر لو۔ اب مناسب بات یہی ہے کہ اس میں رجوع نہ کیا جائے۔ اگر یہ سائل نہ لے تو اسے الگ کر دے اور دوسرے سائل کے لیے رکھ دے۔ اہل ایمان کا یہی اخلاق ہونا چاہیے مگر افسوس آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اخلاق و طرق ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اعمال خیر کے یہ مبارک انداز معدوم ہو چکے ہیں۔ جس نے ان پر عمل کیا اس نے انہیں پھر سے زندہ کیا اور پہلے ادوار میں اولیاء اللہ کا یہی طریق رہا ہے۔

احکام متوکل کی ایک بحث

متوکل کون ہے؟ یاد رکھیے اسباب میں خدا تعالیٰ پر توکل کرنا بندے کے لیے انہیں باقی رکھنے کا باعث نہیں ہونا اور نہ ہی ان کے باعث اسے ترجیح و حفاظت ملتی ہے اور نہ ہی اس کی دنیا کی بہتری کے لیے یہ کچھ بناتا ہے بلکہ ایسا کہ تالف و ضائع کرنے کے قریب معاملہ ہے کیونکہ توکل دراصل زہد کا ساتھی ہے۔ خواص کے نزدیک یہی مشہور ہے۔ بندے کی بھلائی و صداقت واضح ہونے اور دنیا کی اشیاء کی نفی کا ذکر کیا۔ فرمایا:

فَمَا أُوْتِينَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ
دس جو کچھ دیے گئے ہوں کسی چیز سے، پس فائدہ ہے
دنیا کی زندگی کا

اب اگر اس کا مال ضائع ہو گیا اس نے صبر کیا یا شکہ کیا یا راضی ہو گیا تو یہ توکل میں سچا ہے۔ اگر اہل توکل سچے ہوں تو حال توکل میں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے اور اگر صبر سے عاجز رہا اور پریشان ہو گیا تو توکل کے معاملہ میں جھوٹا ہے۔ اس کو چاہیے کہ چیز گم ہو جانے پر اضطراب و پریشانی محنت و مشقت کر کے دور رکھے اور نفس پر مجاہدہ کرے۔ اور تمام اعمال میں ایسی آفات کو دور رکھے۔ اگر اللہ نے اس کا مال محفوظ رہنے دیا تو یہ اس پر خدا کی شفقت و نرمی ہے اور اس کو ضائع کر کے حقیقت حال کھول دینے کی بجائے خدا نے ستاری سے کام لیا۔ دنیا میں اس کو عزت دے رکھی تاکہ اپنے حال میں اس مال کے ساتھ اطمینان رکھے اور اس راہ پر اسے فبی سکون حاصل رہے یہ کمزور لوگوں کا مقام ہے اور اگر دنیا میں کچھ کمی کر دی گئی تو یہ آدمی انبیاء علیہم السلام کے مثل فالاشل اصحاب اہلہ کے مقام پر آ گیا۔ اگر امتحان نہ ہوتا تو صدیقین (بننے والوں) کی کثرت ہو جاتی۔

اس طرح ترکِ علاج کے معاملہ میں خدا پر توکل کا مسئلہ ہے کہ نہ جھپٹ کر صحت میں جلدی مچائے اور نہ ہی امراض میں کمی کرنے اور انہیں دور کرنے میں اضطرابِ ظاہر کرے بلکہ ان میں زیادتی ہی ابتلاء کے قریب تر معاملہ ہے۔ فرمایا:

وَلِيَسْتَفِضِلْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُخَفِّقَ الْكَافِرِينَ ۗ
اور تو کہہ خالص کرے اللہ ان لوگوں کو کہ ایمان لائے
اور مشاڈ اے کافروں کو

جو کوئی دنیاوی جان و مال میں نقصان ہونے کو نعمت نہ سمجھے جس پر شکر لازم ہوتا ہے اور منع کو عطا
ڈگر دانے۔ وہ شکر ضائع کرنے کی وجہ سے اس نعمت سے جاہل ہے۔ اب اس نے نعمت سے جاہل رہ کر
اور شکر ضائع کر کے تمام دنیا سے زیادہ نقصان کر دیا اور مجھے خطرہ ہے کہ اس پر لطیف قسم کا معنی ہوگا اور معنی کا
مطلب چیز کا نقصان یعنی بالکل ضائع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان

وَلِيَسْتَفِضِلْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُخَفِّقَ الْكَافِرِينَ ۗ

(اور مشاڈ اے کافروں کو)

اب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے شکرانِ نعمت کے کفران کی مقدار پر کیا چیز ختم کرے گا اور کم کر دے گا۔

اور فرمایا:

وَلْيَسْتَفِضِلْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُخَفِّقَ الْكَافِرِينَ ۗ
اور البتہ تم تم کو آزمائیں گے ایک چیز کے ساتھ،
ڈر سے، جھوک سے مالوں اور جانوں اور پھلوں کی
کمی سے اور خوشخبری دے مبر کرنے والوں کو

غرض ان پانچ اشیاء جن کا انصاف دنیا سے کامل ہے۔ ان میں کمی آجانا ہی آخرت میں انصاف ہے نہ کہ دنیا
کی ضد ہے۔ جیسے کہ فرمایا:

وَمَا عِدَدُ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا
رہنے والا ہے واسطے ان لوگوں کے کہ ایمان لائے
اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں

چنانچہ انہوں نے اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہوئے مصائب پر صبر کیا۔ پھر وکیل تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہوئے
اور اس پر حسن ظن رکھ کر اپنے صبر میں توکل کیا۔ پھر کامل حال کے لیے اور اس میں رفعتِ مقام کے ذریعہ توکل میں

۱۴۱ آیت عمران

۳۶ آیت الشوریٰ

۱۵۵ آیت البقرہ

دنیا و آخرت میں پوشیدہ لطیف امور پر آگاہی عطا کر دے۔ پھر انہیں فرمائے :

میں نے تمہیں جو علوم و عقول دیے اور معاملات کے انجام کا مشاہدہ کرایا۔ اس کی مدد سے تدبیر مکی کرو۔ پھر اس میں ان کی مدد کرے اور انہیں قوت دے تو بھی ان کی تدبیر خدا تعالیٰ کی اس تدبیر خیر و شر اور نفع و ضرر سے ایک چٹھر کے پچھر بھی نہ بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی چٹھر کے پچھر گھٹا سکتی ہے اور نہ ہی ان کی عقلیں اور ان کے مشاہدات اس تدبیر کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس تقدیر و تقلیب کو بدل سکتے ہیں۔

وَ لٰكِنْ لَا يُبْصِرُوْنَ - (اور لیکن نہیں دیکھتے)

اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اسے عقول کی ترتیب پر اور عام متعاد و عرفت کے امور پر جاری کیا۔ معروف اسباب اور واسطہ پر چلا اور عقلی طبیعت و جبلت کے مطابق اسے جاری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عواقب و سرائر اور اجر و ثواب مخفی کر دیے۔ چنانچہ حسن تدبیر و تقدیر نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس لیے اہل توکل کے سوا عام لوگ حکم سے جاہل رہتے۔ فرمایا :

وَمَا يَفْقَهُمَآ اِلَّا الْعُلُوْنَ بِهٖ - (اور نہیں سمجھتے ان کو مگر علم والے)

بتاتے ہیں کہ خدا کی سب سے چھوٹی جائداد مخلوق اور بے جان مخلوق چھر اور رانی ہیں مگر ان میں سے ہر ایک میں تین سو ساٹھ حکمتیں ہیں۔ جس قدر مخلوق میں بڑائی اور قرائد زیادہ ہوں گے۔ حکمتوں میں اضافہ ہوگا اور کئی طرح کی ہدایت و شرح ہوگی۔

جس کو پردہ پہننے سے قلبی مشاہدہ حاصل ہوا۔ اگر وہ لوگ بہت سی تمنائیں کریں اور ان کی تمنائوں کے مطابق ان کی آرزوئیں پوری کر دی جائیں تو خدا کی تدبیر میں ان کی رضا اور اس کی حسن تدبیر کو سمجھنا ان کے لیے آرزوئیں کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی احکم الحاکمین ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمنائیں کرنے والے انسان کو جاہل بنا کر رکھا ہے کہ اس کا یقین کمزور ہے۔ اور فرمایا :

اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا كَسَبَتْۙ ۝ فَاِنَّهٗ الْاٰخِرَةُ ۙ وَ
الْاٰوَّلٰی ۙ ۝

ہے پچھلا گھر اور پہلا

یعنی دونوں تمنائیں کرنے کی ممانعت کر دی۔ اس لیے کہ فرمایا :

وَلَوْ اَتَمَّ الْعَقْلُ اَهْوَاۗءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ
وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْہِنَّ ۙ ۝

(اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے۔ البتہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے بگڑ جائیں)

الغرض متوکل آدمی، اللہ سے محبت کرنے والا اپنے پروردگار سے خوش اور اسی کی ملکیت پر فرما ہوتا ہے اس پر شاداں ہے کہ اول و آخر سب اللہ کے وہ جیسے چاہتا ہے ان میں حکم فرماتا ہے اور بندہ عاجز ہے۔ یہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہ محبت میں پہلا مقام ہے۔ چنانچہ خالقِ عظیم خیر بصیر تعالیٰ کی حُسنِ تدبیر کے باعث یہ ساری مخلوقات کو کافی ہے۔ لوگ حکمت کو جاننے، حکم و رحمت کا مشاہدہ کرنے اور ایسی بصیرت و یقین حاصل کرنے کے محتاج ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں قلبی سکون حاصل ہو جائے اور فلق و اضطراب لاحق نہ ہو۔ یہ مذکورہ بات اہل یقین کے نزدیک ہے۔ البتہ عوام اس لطفِ تدبیر اور باطنِ تقدیر کے راز کا مشاہدہ کریں گے یعنی موت کے بعد ایسا ہوگا اور یہ رازِ قدر ہے اور لطائفِ مقدر تعالیٰ سے ہے جن کو آخرت میں دیکھے گا۔ دینا میں کمی پر زمین و آسمان کے مضعی عجاہبات کھل جائیں جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے علمائے ربانین کو دے رکھی ہے تو جو ظاہر ہوا اس پر اور جو مخفی ہو اس پر ہر طرح شکر و حمد ہے۔ ان دونوں میں نعمت ہے ان میں سے ہر ایک حالت میں حکمت و رحمت ہے مگر اللہ تعالیٰ نے علمائے ربانین کو اپنے اخلاق سے منتصف فرمایا۔ وہ صرف اسی قدر علم ظاہر کرتے ہیں جو کھل گیا اور یہ معرفتِ معلوم رازِ قدر کے معیار پر ہی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝

(اور نہیں کوئی چیز مگر نزدیک ہمارے ہیں خزانے اس کے اور نہیں اتار دیتے ہم اس کو مگر ساتھ اندازہ معلوم کے)

اس خطاب سے انہوں نے ادب سیکھا اور اس کے سامنے با ادب ہو گئے۔

حضرت ابوسلیمان دارانیؒ نے فرمایا:

”تو جب تو اوپر سے اشیاء کا ملاحظہ کرے تو تو ان کا دوسرا لالچ پائے گا۔“

ایک عارف کا فرمان ہے:

”جب تو تمام اشیاء کو ایک شے کی طرح ایک ہی خزانہ سے دیکھے تو تو نے وہ دیکھا جو نہیں سنا گیا اور

وہ سمجھا جو مخلوق نہیں سمجھا“

ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”تو اس وقت ہی عجب دیکھے گا جب تو عجب دیکھے گا۔ اگر تو نے عجب نہ دیکھا تو تو نے عجب دیکھا“

توکل کی ایک عجیب تشریح

علمائے ربانیین، خدا تعالیٰ پر اس لیے توکل نہیں کیا کرتے کہ وہ ان کی دنیا کی حفاظت کرے۔ نہ ہی اس لیے توکل کرنے ہیں کہ انہیں اپنے مقصود تک رسائی حاصل ہو جائے اور نہ خدا کو پابند بناتے ہیں کہ وہ ان کی پسند کے مطابق فیصلہ فرمائے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ناپسندیدہ ہٹا کر اپنے احکام کے اجراء کو بدل دے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی عقلموں میں نہ آسکے والی اپنی مشیت ہی بدل دے۔ نہ یہ کہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں ابتلاء و امتحان کا سابقہ طریقہ ہمارے بارے میں اختیار نہ کرے۔ ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ ان سب باتوں سے بزرگ و بالاتر ہے۔ وہ اس میں خدا سے ہی سمجھ و عرفان حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی عارف ان مندرجہ بالا میں سے کسی بات کا خدا پر توکل رکھنے میں معاملہ کرے تو عارفین کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے توبہ واجب ہے اور اس کا توکل معصیت ہے۔ بلکہ عارفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ احکام الہی پر اپنے نفوس کو صابر بناتے ہیں اور جیسے بھی احکام جاری ہوں ان کے نفوس صبر کرتے اور ان کے قلوب راضی رہتے ہیں۔ ایک آدمی مالک بن انسؓ سے عرض کیا،

”اے ابو عبد اللہ! میں نے کعبہ کے پردوں سے چپک کر ہر گناہ سے توبہ کی اور قسم کھائی کہ آئندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔“

فرمایا، ”جیرا اس جو، اس سے بڑی نافرمانی کون سی ہے کہ تو اللہ پر قسم دیتا ہے کہ وہ تیرے اندر اپنا حکم نافذ نہ کرے۔“

اس مضموم پر ایک عالم نے ایک حکیم کے اشعار پڑھے:

كَلَّمَآ آيْتْنَا نَقَصْنَا جَادِيًّا لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا مَرِيَّةَ
تَوَكَّلْتُ خَطْمًا عَلَىٰ خَالِقِي وَالْقَيْتُ نَفْسِي مَعَ الْجَزِيَّةِ

(جب میں نے فقنا کو جاری ہوتے دیکھا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں)

(تو میں نے اپنے خالق پر توکل کیا اور جاری ہونے والے حکم کے سامنے اپنا آپ ڈال دیا)

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے ان کے لیے خدا کی ناپسندیدہ کو ناپسند کیا اور یہ ناپسندیدگی صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے باعث ہے۔ ان کی ناپسندیدگی خدا کے حکم کے اکرام کے باعث ہے نہ کہ فقنا سے نفرت کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ”جو ناپسندیدہ کتاب ہے اس کا فیصلہ کر دیا اور جو تو نے فیصلہ کرتا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے۔“ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالاتر ہے۔ وہ قول و عقید میں ایسا خطاب کرنے سے شدید غم و غم کھاتے ہیں بلکہ اس میں بھی اس کی حکمت سمجھتے اور اس کے حکم پر صبر کرتے ہیں۔ علمائے اس پر

مجھی توکل کرتے ہیں کیونکہ وہ متوکلین کو پسند کرتا ہے نیز وہی اس بات کا حقدار ہے کہ ہر معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے اور اس کے احکام کو تسلیم کر لیا جائے کیونکہ وہی وکیلِ اول اور کفیلِ اجل ہے۔ فرمایا:

وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے)

تُمْ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْعَةٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ رَأْيِهِ (پھر عرش پر قرار پکڑا۔ کام کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کے اذن کے بعد)

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (اور کون بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے، حکم میں، واسطے اس قوم کے کہ یقین لاتے ہیں)

اور اس خطاب پر غور کیا،

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِأَعْمَالِكُمْ (یا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں توکل کا حکم دیا گیا۔ اسے مندوب قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ ایمان متحقق ہوا۔ فرمایا:

أَفَمَنْ هُوَ قَاتِلُهُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ يَمَأَىٰ كَسَبَتْ (کیا پس جو کھڑا ہے اوپر ہر جان کے کہ خیر دار ہے ساتھ اس چیز کے کہ کماتے ہیں)

أَفَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ... وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ (یا کون شخص مالک ہے سنے کا اور دیکھنے کا... اور کون تدبیر کرتا ہے کام کی)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (اور انہیں چلنے والا بیچ زمین کے، مگر اللہ پر اس کا رزق ہے)

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (اور آسمان میں ہے رزق تمہارا اور جو کچھ وعدہ دیے جاتے ہو تم)

پھر اس پر اپنے آپ کے ساتھ قسم کھا کر فرمایا کہ یہ سچی ہے۔ چنانچہ اس سے جہاد کرتے ہوئے عارفین نے

۱۴ یونس آیت ۳

۱۵ الرعد آیت ۳۳

۱۶ ہود آیت ۶

۱۷ الزمر آیت ۶۲

۱۸ مائدہ آیت ۵۰

۱۹ یونس آیت ۳۱

۲۰ الزاریات آیت ۲۲

توکل کیا۔ مخفی شکوک تک دور کرنے والے یقین، اہمت سے بچتے ہوئے اور خدا پر وثوق رکھتے ہوئے توکل کیا۔ بعض کا توکل ان سب امور کے لحاظ سے اعلیٰ تر ہے اور بعض کا توکل ان میں سے بعض کے مشاہدہ پر ہے۔ العزیز ہر بندے کا توکل اس کی معرفت کے مطابق ہے اور ہر ایک کو اس کے نمودار ہونے والے معاملہ کے مطابق معرفت حاصل ہوئی۔ چنانچہ ہر آدمی اس سے قُرب کے مطابق ہی اس کی اطاعت کرتا ہے اور ہر ایک کو اس کے مقدارِ علمِ قُرب کے مطابق ہی قُرب حاصل ہے۔ جس قدر کہ اسے خزانہٴ مخفی سے کینزنت (ہوتے) سے آگاہی ہے۔ گویا جس پر اس کی عنایت ہے اس کے علم پر ہی اسے توکل حاصل ہوا۔ اس کے بعد رازِ قدر ہے۔ خلاصیہ ہو کہ ہر بندے کو اس کے مقام و حال کے مطابق ہی مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور اس کے معاملہ کے مطابق ہی اسے جزا و اجر ملتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالنَّفْسِ الْمُبِينِ
(اور اللہ دگنا کرتا ہے واسطے جس کے چاہے)

هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ
کہم درجات عند اللہ و اللہ بصیرٌ بما
یعمَلون۔

(ان کے لیے ہے گھر سلامتی کا، ان کے رب کے ہاں اور وہ ان کا دوست ہے بلکہ اس کے کردہ عمل کرتے تھے)

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

چنانچہ ان کے لیے ”دارالسلام“ جائے اجتماع ہے۔ ان کے درجات جس طرح دنیا میں مختلف تھے، اور وہ سب دنیا میں جمع تھے اسی طرح جنت میں درجات مختلف ہوں گے اور ملکوت میں انہیں اپنے ہاں خاص کار سازی فرا کر انہیں بلندی و رفعت عطا کرے گا اور حُسنِ معاملہ کی توفیق بخشنے گا۔

اللّٰهُ يَجْتَنِبُ إِلَيْهِ مَنْ يُشَاءُ وَ يَهْدِي سَبِيلَهُ
اللہ اپنے طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور
راہ دکھاتا ہے اس کو اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے

خواص میں سے بعض اس کی عظمت و جلالِ شان کے باعث توکل کرتے ہیں۔ بعض اس کے وعدہ کے یقین کے باعث توکل کرتے ہیں تاکہ ان کی صداقت ثابت ہو جائے۔ گویا موعود چیز اس کے ہاتھ سے لے لی۔ جب اللہ فرماتا ہے:

لَهُ الْبَقَرَةُ آيَةٌ ۖ ۲۶۱

لَهُ آلُ عِمْرَانَ آيَةٌ ۱۶۳

لَهُ الشُّورَى آيَةٌ ۱۳

لَهُ الْاِنَامُ آيَةٌ ۱۶۷

(اور کون اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا ہے)
 (تحقیق ہے اس کا وعدہ لایا ہوا)

وَمَنْ أَدْرَأَىٰ لِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ لَيْ
 رَأَيْتُمْ كَانَتْ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۗ

بعض اس لیے توکل کرتے ہیں کہ انہیں اس کی عظمت و غلبہ کا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ بعض کا توکل اس لیے ہوتا ہے کہ جو اس کا ان میں ہے۔ ان پر اس کی حفاظت رہے۔ بعض کا توکل ان کی حفاظت و عصمت کے تحفظ رہنے کے لیے ہوتا ہے۔

بعض کا توکل اس لیے ہے کہ انہیں اس کے حسن معرفت کا مشاہدہ حاصل ہے۔ بعض اس کے حسن معاملہ باعث تسلیم کرتے ہوئے توکل کرتے ہیں۔ بعض نے اس کے حسن تدبیر اور پختہ تقدیر کے باعث سب کچھ اس کے سپرد کر دیا۔ اور تفویض کرتے ہوئے توکل کیا۔ بعض خواص کا توکل اس لیے ہے کہ اس کی توحید اور مشاہدہ قیومت کا تقاضا یہی ہے۔ یہ سب اولیاء کرام کے طرق اور محبوبانِ خدا کے مشاہدہ قرب اور معرفتِ قریبِ تعالیٰ کے انداز ہیں۔ بعض کا مقام دوسروں سے بلند و برتر ہوتا ہے اور بعض کا مشاہدہ قریب تر اور بلند تر ہوتا ہے۔

اعلیٰ ترین توکل، تعظیم و جلالتِ شان کی خاطر توکل کرنا ہے اور متوسط وہ ہے جس نے محبت و غمخون کے باعث توکل کیا اور توکل کا کمترین درجہ یہ ہے کہ اس کا محبوب بننے اور اس کے احکام کو تسلیم کرتے ہوئے توکل کرے۔ عوام کا توکل ہم ذکر کر چکے ہیں۔ عارفین تو اس کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے اور اس کے تصور سے بھی دور رہتے ہیں۔ عوام کا توکل دلوں میں ہی ہوتا ہے۔

صدیقین مقررین خواص ان خواص کے توکل کا ذکر ہم نے نہیں کیا۔ اس لیے کہ کوئی بڑا صاحبِ عقل بھی اس کا متحمل نہیں ہوتا اور صرف روایاتی کتاب میں اس کا ذکر نہ درست ہے نہ ممکن ہے۔ اس لیے کہ ایسا اذقاتِ بیک جاہل مکذوبین کا آدمی اس پر کلمتہ حدیثی کرنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست ہے۔

جس کو اس کی معرفت حاصل ہوئی وہ اس کی خاطر واجبات میں داخل ہو گیا اور اس کے وصف کے لیے مدح میں انہوں نے رغبت کی تاکہ انہیں ایسا وصف حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے کارسازِ کریم ان کی تعریف کرے اور اس کے باعث انہیں اس کا قرب و محبت حاصل ہو۔

توکل کب صحیح ہوتا ہے؟

اگر متوکل آدمی دنیا کی بھلائی اور آخری درجات اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ غیر مطلوب کا قصد نہ کرے۔ سب

امور میں اللہ تعالیٰ کے ہی معاملہ سپرد کر دے تو ایسا کرنے سے توکل میں کچھ کمی نہیں آتی۔ البتہ اسے اجابت دعا سے آگاہی حاصل رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ گاہے منع بھی اجابت و قرب بن جانا ہے جبکہ عطا کرنے سے وہ غفلت بعد میں مبتلا ہو جاتا ہو کیونکہ بھلائی اس میں ہے جس کو بندہ نہیں جانتا اور گاہے علم الہی میں اس کا حُسن انجام بندے کے نزدیک ناپسندیدہ حالت میں ہوتا ہے اور بندہ جس نفع کو سمجھتا ہے اس میں حُسن انجام نہیں ہوتا۔ اب بندے پر لازم ہے کہ حاکم تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر لے اور فاسم تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔

اب اگر اس نے کثرت دنیا کی خاطر مانگنا یا بغیر ضرورت کے مانگنا یا وہ مانگا جس میں اس کے لیے قلبی اصلاح اور قرب خداوندی نہیں تو ایسا کرنا اسے اس قدر حقیقی توکل سے نکال دے گا۔ جس قدر زہد سے خارج کرے گا اور اگر مانگنے سے ہٹ کر ذکر اللہ میں مصروف ہو جائے تو مانگنے سے زیادہ اسے ملے گا اور اگر وکیل تعالیٰ سے جیاد کرتے ہوئے خاموش ہو گیا تو پھر وہ کافی مددگار ہے۔ اب اس نے کفایت کا مشاہدہ کر لیا اور جمیع تصرف کے ساتھ راضی ہو گیا۔ یہ مشاہدہ قیومیت کا سامنا کرنے کا مقام ہے اور یہ مقرر بن کا حال ہے۔ متوکل آدمی اگر اپنی روزی کی طرف میلان کرے تو توکل میں یہ بات کچھ مضر نہیں۔ اس لیے کہ انسان کمزور اور ناقہ والا پیدا ہوا۔

اس کا رزق معلوم ہے اور اسے حاصل کیے بغیر چارہ نہیں، معلوم کی تقسیم ہو چکی ذیعنی حصہ بٹ گیا، اب اپنے حصہ کی طرف میلان دراصل فاسم تعالیٰ کی طرف میلان ہے اور اس کا یہ میلان اپنے آقا کی عظمت و کار سازی کی جانب ہے۔ ہاں البتہ اگر اس میں زیادہ کالاچ رکھے۔ قناعت سے نکل جائے، عادت کی طلب کرے۔ وقت سے قبل ہی ایک چیز کی خواہش کرے یا وقت مقررہ تک اس کی تاخیر ناپسند سمجھے تو ایسا کرنا، اس کے توکل میں محبوب بات ہے اور اس کے ذہن میں بھی کمی آجائے گی اور اگر روزی ہی کی جانب میلان رکھنے سے توکل میں نقص آتا تو خرید و فروخت کرنے والے کو ہم ناقص سمجھتے اور مرض میں علاج کرانے والے کو جاہل قرار دیتے۔

اس لیے کہ اس میں رزق کی طرف میلان اور صحت کی طرف اشراف پایا جاتا ہے۔ ایسا کر کے وہ تابعین کو ضعیف بتائے گا۔ علاج کرانے والے صحابہ و سلف صالحین پر طعن کرے گا اور انہیں توکل و زہد سے خارج بتائے گا حالانکہ توکل و زہد میں انہیں بلند مقامات حاصل تھے۔ البتہ اخروی معاوضہ کی جزا کی طرف میلان و اشراف کرنا اسے توکل سے خارج نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اسی سے اسے اشتیاق ہوا۔ البتہ حقیقی اخلاص سے نکل گیا، اور صدیقین اہل توکل کے بلند درجہ تک رسائی حاصل نہ کر سکے گا۔

گاہے یہ اس کے مقدار حال میں اضافہ کرتی ہے۔ ہاں البتہ غلص محتبین میں داخل نہیں کرتی اور نہ ہی اسے مقررین کے بلند درجات تک لے جاتی ہے اور دنیا میں اس سے بھی زہد اختیار کیے بغیر توکل صحیح نہیں ہوگا۔ زہد کی ابتداء، حرام میں رغبت ختم کرنا ہے اور متوکل کے احوال کی ابتداء، خوراک میں توکل کرنا، پھر

سبحی الذی لا یسموت (زندہ ، جو نہیں مرے گا یعنی خدا تعالیٰ) کے حکم پر صبر و استقلال دکھانا ہے۔
 توکل کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ احکام میں تسلیم رکھے اور لوگوں میں مسابقت کے معاملہ میں خدا کے حکم پر راضی رہے
 یعنی اپنے نفس کو چھینک کر فراموش کر دے۔ خدا کے ذکر میں مصروف ہو کر اس کی محبت میں ڈوب کر نفس سے
 غافل ہو جائے اور توکل کی حقیقت تو وکیل تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جب اس کی
 (ہاتھ) قدرت ظاہر ہو تو اس میں ان کے ہاتھ غائب ہو جائیں۔ اب تو نے اس پر تواضع کے ساتھ توکل کیا۔
 اب تیرا توکل قبول ہو اور تو نے تسلیم دکھائی تو یہ قبول ہوئی اس لیے کہ وہ تیرے سامنے ایک وصف کے ساتھ
 جلوہ گر ہو گا جو تجھ پر ایک حکم لازم کر دے گا اور حکم تجھے حاکم تعالیٰ کی طرف مجبور کر کے لے جائے گا اور یہ وصف تجھے
 وکیل کے سامنے لاکھڑا کرے گا جیسے کہ حاکم تجھے حکم کی طرف مجبور کر کے لے جاتا ہے اور جو چاہتا ہے تجھ پر
 اور تیرے لیے جاری کر دیتا ہے۔

اس لیے اعلیٰ ترین توکل یہ ہے کہ تو اس سے جہاں کرتے ہوئے توکل کرے اور تیرے لیے اس کے توکل
 عطا کرنے کو حسن تدبیر سمجھے۔ اس لیے کہ ایسا توکل اس نے تجھے ہی عطا فرمایا اور تیری ہی کار سازی فرمائی۔ اب
 اس کا اقتضا یہ ہے کہ تو اس کے لیے صبر دکھائے یا اس کی طرف نفوذین کرے یا اس سے رضا دکھائے یا
 تسلیم رکھے یا تو اپنے نفس کے لیے تدبیر سے آرام پائے یا تو اپنی تقدیر و تمناؤں کے اہتمام کرنے کو شتم کر ڈالے۔
 (اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے پس وہ اسے کفایت ہے)
 وَ مَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ

اور حسب کا معنی حسب ہے۔ اُسے جو چاہے اور جیسے چاہے بنائے۔ کہا گیا:

حَسْبُهُ ۗ یعنی توکل کافی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ تمام مقامات میں سے توکل کافی ہے۔

ایک قول ہے:

اللہ حسبہ ۗ یعنی اللہ باقی تمام سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بتاتے ہوئے اور جماعت کی تسلی

کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ بِأَلْبَعُ أَعْبَدُ ۗ

(تحقیق اللہ پہنچنے والا ہے اپنے ارادے کو)

یعنی جو اس پر توکل کرے اس میں اپنا حکم نافذ کرتا ہے اور جو توکل نہ کرے اس میں بھی اپنا حکم نافذ کرتا ہے
 البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہے یعنی اس کے دنیوی اور آخری امور میں
 اس کی مدد کرنے والا ہے اور جو خدا پر توکل نہیں کرے گا وہ اپنی قسمت میں ایک مچھر کے پڑ بھر بھی اضافہ

نہیں کر سکتا جیسے کہ توکل کرنے سے اس کی روزی میں ذرہ بھر کی نہیں آتی۔ البتہ توکل کرنے والوں کو خدا کی طرف مزید ہدایت ملتی ہے اور تقویٰ کی وجہ سے یقین میں ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے اور انہیں عزت ملتی ہے۔ غیر متوکل کا یقین ناقص ہو جاتا ہے اور اس پر ایسے غم آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کی حجیت خاطر ختم ہو جاتی ہے اور فکری پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔

توکل کرنے کی برکت سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس پر اپنی رضا و محبت و کفایت فرماتا ہے توکل صادق میں خدا تعالیٰ نے اس کی ضمانت دی۔ جس نے حسن تفریض والوں کو ہر پریشانی سے بچا لیا۔ البتہ انتخاب ترجیح کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔

وینا و آخرت کے امور میں سے جس قدر چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے کرتا ہے اور وہاں دیتا ہے کہ جہاں کا بندے کو علم نہیں۔ اس لیے کہ بندہ موجود ہے اس پر دونوں جہانوں میں احکام جاری ہوں گے۔ بندہ دونوں جگہوں میں خدا تعالیٰ کے لطف و رحمت اور اس کے کرم کا محتاج ہے۔

وَاللَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ
(اور اللہ ہی غنی اور حمد والا ہے)

جو کہ ابتدا کرنے والا اور دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔

ابو محمد سہل سے پوچھا گیا،

”بندے کا توکل کب صحیح ہوتا ہے؟“

فرمایا، ”جب وہ یہ جان لے کہ اس کی اپنے نفس کے لیے تدبیر سے، اس کے مولائے کریم کی اس کے لیے تدبیر زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس کے مولائے کریم کی اس پر نظر، اس کی اپنی نظر سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اُسے چاہیے کہ گوشہ کا غم چھوڑ دے اور آئندہ کی تمنا ترک کر دے۔ اس طرح تدبیر ہی ختم کر دے۔

وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
(اور اللہ کے اختیار ہے آخر ہر کام کا)

اور ہر حالت میں اس کی حمد و شکر ہے۔

مقامِ رضا کے احکام

اللہ تعالیٰ پر یقین کے مقامات میں سے سب سے بلند ترین مقام خدا تعالیٰ سے رضا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا:

(کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

اب جس نے اللہ تعالیٰ سے حسنِ رضا رکھا خدا تعالیٰ اسے رضا کی جزا دے گا۔ چنانچہ رضا کا تقابلِ رضا سے کیا اور یہ انتہائی اجر اور انتہائی عطا ہے۔ فرمانِ خداوندی اسی طرح ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ (اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہوئے)

اللہ تعالیٰ نے رضا کو باغاتِ عدن سے بلند فرمایا۔ حالانکہ یہ اعلیٰ ترین جنت ہے جیسے کہ ذکر کی نماز پر

فضیلت بتائی۔ فرمایا،

وَمَسْجِدٍ يُسَبِّحُ فِيهِ جُنَّتِ عَدْنٌ وَرِضْوَانٌ

(اور مکانِ مستحضرے رہنے کے باغوں میں، اور اللہ کی

رضامندی سب سے بڑی)

مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۝

جیسے کہ فرمایا،

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ

(بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بُری بات

سے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا)

كَلِمَاتٍ كَبِيرَةٍ ۝

اہلِ ذکر کے نزدیک ذکر کا نامشاہدہ ہے۔ اب نماز میں مذکور تعالیٰ کا مشاہدہ تو نماز سے بھی بڑھ کر ہے اور

آیت کی دو توجیہات میں سے ایک یہ تھی اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کا ذکر کرنا، بندے کے اللہ

کے ذکر سے بڑھ کر ہے۔

ابو عبد اللہ ساجیؒ نے فرمایا:

”اللہ کی مخلوق میں بعض ایسے بندے بھی ہیں جو صبر سے بھی جیا کرتے ہیں اور وہ تقدیر کے مواقع میں رضا کے

ساتھ جلدی سے لیتے ہیں۔“

حضرت عمر بن عبد العزیزؒ فرمایا کرتے تھے:

”میں ایسے ہو چکا ہوں کہ مجھے صرف مواقعِ قضا میں فرحت ہوتی ہے۔“

چنانچہ اللہ عزوجل سے راضی رہنے والے ہی خدا کے ذاکرین ہیں کہ جو وہ چاہے اور جس پر راضی ہو، وہ بھی

راضی ہو جائیں۔ اس طرح ذکرِ اکبر کرنے والوں کی جزا بھی رضوانِ اکبر ہے۔ اس فرمان کی یہ ایک توجیہ ہے۔ فرمایا:

”جس کو میرے ذکر کی مصروفیت نے مجھ سے مانگنے سے روک کر دیا۔ مانگنے والے کو جو دوں گا ان سے زیادہ

بہتر اس کو دوں گا۔“ یعنی اس کو رضا عطا کروں گا اس لیے کہ سائلین اپنے لیے مانگتے ہیں۔ ان کو معافی عطا فرماتا ہے۔

۱۔ التوٰیہ - آیت ۷۲

۲۔ العنکبوت آیت ۲۵

اور ذکرِ کبرین نے اس کا ذکر کیا۔ ان کو خدا تعالیٰ سے رخصا عطا ہوئی۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ میں اسے اپنی جانب نظر کا انعام دوں گا۔ اس لیے کہ ذکر ہی مشاہدہ میں داخل کرتا ہے۔ چنانچہ تقابل کر کے آج کی خدا کی جانب نظر کو سکل (آخرت میں) اپنی طرف نظر بنائی جیسے کہ فرمانِ خداوندی میں وصف کا وصف کے ساتھ تقابل کیا گیا:

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (دکھنے والا دن روشن ہے ہنستے خوشیاں کرتے)

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہمارے لیے ہمارا پروردگار ہنستے ہوئے تجلی فرمائے گا۔“ اور ذکر کا مطلب، قربِ سمع ہے اور سمع، تطرک کی طرف لے جاتی ہے اور رضا دراصل موفق کا حال ہے اور یہ یقین ہی حقیقتِ ایمان ہے۔ اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو وصیت فرمائی اور فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کے لیے یقین کے ساتھ رضا میں عمل کر، اگر ایسا نہ ہو سکے تو جس کو تو ناپسند کرتا ہے اس پر صبر میں بہت بھلائی ہے“ یعنی انہیں اعلیٰ ترین مقام تک لے گئے۔ پھر انہیں متوسط مقام تک لائے۔ اس طرح آپ نے حضرت ابن عمرؓ کو فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے دیکھ نہ رہا ہو تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے“ اس میں آپ نے مشاہدہ یعنی احسان کو مندوب فرمایا۔ اس لیے کہ انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، گویا تو اسے دیکھ رہا ہے“ پھر انہیں صبر و مجاہدہ کی طرف لائے اور یہ ایمان ہے اور مقامِ علم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہو اور اس کے بعد کوئی مقام نہیں کہ جس کی توصیف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عطاءِ نظر سے بڑھ کر اپنی رضا کو فرمایا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے:

”اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے تجلی فرمائے گا اور کہے گا:

”مجھ سے مانگو“

وہ جواب دیں گے، ”تیری رضا“

چنانچہ ان کا رضا کا سوال، نظر کے بعد ہو گا۔ یہ رضا کی عظیم فضیلت کی دلیل ہے نیز رضا کے باعث ہی انہیں دوامِ نظر حاصل ہوئی کہ جب رضا ہی باعثِ نظر (باعثِ دیدار) ہے تو انہوں نے دوامِ رضا کی درخواست کی تاکہ قرب و نظر کو دوام مل جائے۔ اس طرح کر کے انہوں نے ابتداء ہی میں کامل نعمت کی درخواست کی۔ یہ مطلب

صحیح نہیں بتا کہ تیری رضا اس سے بڑی ہے اور نہ ہی کسی کتاب میں حقیقی معاملہ کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ یہ (دیدار) صفات ذاتِ تعالیٰ میں سے کسی ایک وصف کے کشف پر ہوگا جس سے بندے پر ہیبتِ ربانی چھا جائے گی، اور اس کا خون، دلوں سے حجاب میں ہے اور اس کی حکمت راز ہائے غیبی میں سے ہے۔ اہلِ خون کے لیے خاص معرفت کی وجہ سے دنیا میں یہ چیز ثواب و اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ
 اللَّهُان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی، یہ ملتا ہے
 اس کو جو ڈرا اپنے رب سے

جنت میں تین انعام | اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
 وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ۔

اس میں بعض مقدرین کا فرمان ہے:

”اہلِ جنت کو وقتِ مزید میں رب العلیین کے ہاں سے تین تحفے عطا ہوں گے۔

۱۔ اللہ کی جانب سے ایسا ہدیہ ملے گا کہ جنت میں ان کے پاس ویسا ہدیہ نہ ہوگا۔ یہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے:
 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ
 (سو کسی ہی کو معلوم نہیں جو چھپا دھرا ہے ان کے واسطے
 جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی)

۲۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے سلام ہوگا۔ یہ بات ان کے ہدیہ میں اضافہ کر دے گی اور وہ فرمانِ الہی
 یہ ہے:

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ ”میں تم سے راضی ہوں۔“ یہ بات انہیں ہدیہ اور سلام سے بھی افضل ہوگی اور
 اس کے بارہ میں فرمانِ خدا تعالیٰ یہ ہے:

وَرَضَوْنَا مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرًا۔
 (اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی)

یعنی جن نعمتوں میں وہ اب ہیں ان سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی رضا کا انعام ہے۔

مروی ہے کہ:

”حضورِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی ایک جماعت سے فرمایا: ”تم کیا ہو؟“

۸ البینہ آیت ۸

۹ السجدہ آیت ۱۷ ۱۰ النور آیت ۷

انہوں نے کہا: ”ہم مومن ہیں“

فرمایا: ”تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟“

انہوں نے کہا: ”ہم تکلیف پر صبر کرتے، فراخی میں شکر کرتے اور مواقعِ قضا پر راضی رہتے ہیں“

فرمایا: ”کعبہ کے رب کی قسم! تم مومن ہو“

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”علماءِ علماء ہیں۔ فریب ہے کہ فقہائیت کے باعث ایسا ہو جاتے۔“

چنانچہ وصفِ رضا کے بعد ان کے ایمان کی شہادت دی۔ اس طرح لقمان حکیم نے بھی رضا کو شرطِ ایمان

تباہ کر اس کے بغیر ایمان درست نہیں ہوتا۔ چنانچہ وصیت میں فرمایا:

”ایمان کے چار ستون ہیں ان کے بغیر ایمان درست نہیں ہوتا۔ جیسے کہ دو ہاتھوں اور دو پاؤں کے بغیر جسم

درست نہیں ہوتا۔ اور ان میں سے خدا تعالیٰ کی تقدیر پر رضا کا ذکر کیا۔“

رضا کا ایک واقعہ

اسرائیلیات میں منقول ہے کہ ایک عابد نے ایک طویل زمانہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک رات خواب میں

دیکھا کہ فلاں چرواہی عورتِ جنت میں تیری بیوی ہوگی۔ یہ عابد اس عورت کی تلاش میں نکلا۔ آخر اسے پایا اور

تین روز اس کا ہمان بننے کی اجازت لی تاکہ اس کا عمل دیکھے۔ یہ عابد شب بیدار تھا مگر وہ عورت رات بھر سوئی رہتی۔

یہ ہمیشہ روزہ سے ہوتا مگر وہ عورت افطار کیے رکھتی۔ (فرائض کے علاوہ نفل روزوں کی عادی نہ تھی)۔ اس نے پوچھا:

”میں نے جو دیکھا کیا تیرا اس کے علاوہ بھی کوئی عمل ہے؟“

اس نے کہا:

”خدا کی قسم! صرف یہی عمل ہے جو تو نے دیکھا۔ اس کے سوا میں تو کچھ نہیں جانتی مگر یہ بار بار کہہ رہا کہ یلو کرو

آخر وہ کہنے لگی: ”مجھ میں ایک عادت ضرور ہے کہ اگر میں تنگی میں ہوں تو میں نے فراخی ہونے کی تمنا ہی کبھی نہیں کی اور

اگر میں مرض میں ہوں تو میں نے صحت ہونے کی کبھی تمنا نہیں کی۔ اگر میں دُھوپ میں ہوں تو سایہ میں آنے کی

تمنا نہیں کرتی۔“

بتاتے ہیں عابد نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا:

”کیا یہ خصلت ہے؟ اللہ کی قسم! یہ بہت مبارک اور اعلیٰ خصلت ہے جس سے عابد لوگ عاجز رہ گئے۔“

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے:

”جو آسمان سے زمین پر نازل ہونے والی چیز پر راضی رہا اسے بخش دیا گیا۔“

رضا کا انعام

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

”ایمان یہ ہے کہ حکم پر صبر کرے اور تقدیر پر راضی رہے۔“
 محمد بن حویطب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :
 ”بھلائی یہ ہے کہ بندے کو جو اللہ نے اس کا حصہ لگا دیا اس پر رضا عطا کی۔“
 ایک خبر مشہور میں ہے :

”خوشخبری ہے اسے، جس کو اسلام کی طرف ہدایت ملی اور اس کی روزی بقدر کفایت ہے اور وہ اس پر راضی ہو۔ اللہ اس سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو گیا۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت کے طریق سے مروی ہے :
 ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے۔ اگر اس نے صبر کیا تو اسے چن لیتا ہے اور اگر راضی ہو گیا تو اس کا انتخاب کر لیتا ہے۔ صبر سے اجنباء اور رضا سے اصطفاء ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، مخلوق پر رحم کرنا، سلامتی قلب، مسلمانوں کو نصیحت کرنا اور سخاوت نفس دراصل صدیقین ابدال کا مقام ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا :

”اپنے رب سے کسی ایسے معاملہ کی دعا کریں کہ ہم وہ کر لیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا :

”میرے خدا، جو یہ کہہ رہے ہیں اسے تو نے سُن لیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”اے موسیٰ! انہیں کہہ دو، تم مجھ سے راضی رہا کرو، میں تم سے راضی رہوں گا۔“

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث میں اس کی تائید ملتی ہے۔ تجویہ چاہے کہ جو اللہ کے ہاں اس کے لیے ہے اسے دیکھے تو وہ دیکھے کہ جو خدا کا اس کے نزدیک درجہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو وہی درجہ دیتا ہے جو وہ اس کو اپنے نبی میں دیتا ہے۔“

ایک حدیث جو مسند کی طرح ہے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ثابت بنانی سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے

روایت کی :

”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک گروہ کو پُر لگا دے گا۔ وہ قبروں سے نکل کر اُڑتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس میں آزاد پھرنے ہوں گے اور جیسے چاہیں گے نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔“

فرمایا: انہیں فرشتے پوچھیں گے:

”کیا تم نے حساب دیکھا؟“

وہ کہیں گے: ”ہم نے کوئی حساب نہیں دیکھا۔“

وہ پوچھیں گے: ”کیا تم نے پل صراط پار کیا؟“

وہ کہیں گے: ”ہم نے پل صراط نہیں دیکھا۔“

انہیں پوچھیں گے: ”تم نے دوزخ دیکھا؟“

وہ کہیں گے: ”ہم نے کچھ چیز نہیں دیکھی۔“

فرشتے پوچھیں گے: ”تم کس کی امت سے ہو؟“

وہ کہیں گے: ”امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔“

فرشتے کہیں گے: ”ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں۔ بتاؤ تم دنیا میں کیا اعمال کرتے تھے؟“

وہ جواب دیں گے: ”ہمارے اندر دو خصلتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اس درجہ

نہم پہنچا دیا۔“

وہ پوچھیں گے: ”وہ دو کیا ہیں؟“

وہ کہیں گے: ”وہ یہ تھیں:

۱۔ جب ہم خلوت میں ہوتے تو خدا کی نافرمانی کرنے سے جیا کرتے۔

۲۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو دیتا اس تھوڑے سے پر بھی راضی ہو جائے۔“

فرشتے کہیں گے: ”تم اس کے واقعی حقدار ہو۔“

ہمارے شیخ کی کتاب میں حضرت انسؓ سے یہی مروی ہے اور اس میں فرمایا:

”لطفة من امتی (میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا) اس سے اس کے باسند ہونے پر دلیل ہے۔

روایت میں ہے:

”جو آدمی اللہ کی طرف سے قلیل روزی پر راضی ہو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قلیل عمل پر راضی ہو گیا۔“

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں:

”میں مڑوں میں سے ایک دنیا (گروہ) کو جانتا ہوں کہ وہ اپنی قبروں میں ہی جنت میں واقع اپنے مکانات

دیکھ رہے ہیں۔ ان پر جنت سے صبح و شام غذائیں آتی ہیں مگر وہ برزخ میں ایسے غم و کرب میں مبتلا ہیں کہ اگر اسے

اہل بصرہ پر تقسیم دیا جائے تو سب بصرہ والے مر جائیں۔“

پوچھا گیا: ”ان کے اعمال کیا تھے؟“

فرمایا: ”یہ مسلمان تھے مگر انہیں توکل اور رضا سے کچھ حصہ بھی حاصل نہ تھا۔“

فرضِ رضا کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”تم اللہ تعالیٰ کو اپنے قلب سے رضا دو تو تم اپنے فقر کا ثواب حاصل کر لو گے ورنہ نہیں۔“

لقمان نے رضا کو توحید سے لایا اور اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

رضاکا علامات

”میں تجھے ایسی خصال کی وصیت کرتا ہوں جو تجھے اللہ کے قریب کر دیں گی اور اس کی ناراضگی سے دور کر دیں گی۔ پہلی یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائے۔ دوسری یہ کہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہر معاملہ میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔“

اور اپنی وصیت میں فرمایا:

”جو اللہ پر توکل کرے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہے اس نے ایمان قائم رکھا اور بھلائی کمانے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں فارغ ہو گئے اور اس نے اخلاقِ صالحہ قائم رکھے جو بندے کے معاملہ کو درست کرتے ہیں۔ الغرض رضا سے ہی تمام امور میں مقدر پر قلبی سروسر ہوتا ہے۔ ہر حالت میں نفس کو فرحت و سکون دیتا ہے۔ دنیا میں آنے والی ہر آفت و پریشانی کے موقع پر قلب مطمئن رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی تقسیم پر بندے کو قناعت بلکہ فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے۔ مولائے کریم کے نافرمانی و احکام پر مسرت ہوتی ہے۔ ہر چیز میں بندہ مولائے کریم کے حکم کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کے حکم پر راضی رہ کر اپنے قبضہ کی ہر چیز مولائے کریم کے حوالہ کر دیتا ہے۔ ملک کریم تعالیٰ کی کسی ملوک بندے کے سامنے شکایت نہیں کرتا۔ حبیب تعالیٰ کے کسی فعل پر بیزاری نہیں دکھاتا اور ہر چیز میں قریب تعالیٰ کا حسنِ صنعت دیکھتا ہے۔“

اہلِ رضا کے نزدیک یہ بات بھی رضا کی علامت ہے کہ بندہ یہ نہ کہے کہ آج شدید گرمی ہے اور یہ نہ کہے کہ آج سخت سردی کا دن ہے اور نہ ہی یہ کہے فقر ایک ابتلاء اور تکلیف ہے اور نہ یہ کہے اہلِ دنیا بھی ایک آفت اور بوجھ ہے اور حرفت ایک مشقت اور محنت ہے۔ ان باتوں میں قلب کو ہلکان نہ کرے بلکہ قلب سے رضا تسلیم رکھے۔ ذہن کو مطمئن اور اطاعت گزار بنالے۔ اور نذیر کی شیرینی پائے۔ مقدر حکم کو بہتر سمجھے جیسے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا:

”میں ایسا ہوجکا ہوں کہ مجھے صرف مواقعِ تقدیر کے انتظار میں ہی مسرت ملتی ہے۔“

حضرت ابن مسعود نے فرمایا:

”فقر اور غنا، دو سواریاں ہیں۔ مجھے کچھ پروا نہیں کہ ان دو میں سے کسی پر سوار ہو گیا۔ اگر فقر ہے تو اس میں

صبر ہوگا اور اگر غمناک ہے تو اس میں سخاوت ہے۔“

احمد بن ابی حواریؓ نے فرمایا کہ میں نے ابوسلیمان کو بتایا:

”فلاں آدمی کا قول ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ شب جس قدر پہلے سے ہے اس سے طویل تر ہو جائے۔“
فرمایا: ”اس نے اچھا کہا اور بڑا کہا اس نے عبادت کے لیے طوالتِ شب کی تمنا کر کے اچھا کہا اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسے پسند نہ کر کے بڑا کیا۔“

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا:

”مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں صبح کروں اور شام کروں، تکلیف میں یا فراخی میں!“

ایک روز اپنی بیوی حضرت عاتکہؓ سے ناراض ہو کر فرمایا:

”واللہ! میں تجھے دکھ دوں گا۔“

وہ کہنے لگیں: ”کیا تم مجھے اسلام سے پھیر سکتے ہو اس کے بعد کہ مجھے اللہ نے اس کی ہدایت دی؟“

فرمایا: ”نہیں۔“

کہنے لگیں: ”پھر مجھے کس بات کا دکھ دو گے؟“

حضرت جعفر بن سلیمان صنعیؓ نے بتایا کہ حضرت سفیان ثوریؓ نے ایک روز حضرت رابعہؓ کے پاس یہ کہا:

”اے اللہ! ہم سے راضی ہو جا!“

رابعہؓ کہنے لگیں: ”اللہ سے جیاد نہیں آتی اس سے رضا مانگتے ہو اور خود اس سے راضی نہیں ہوتے؟“

کہا: ”میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔“

جعفرؓ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت رابعہؓ سے پوچھا:

”ایک بندہ خدا تعالیٰ سے کب راضی ہوتا ہے؟“

فرمایا: ”جب مصیبت پر اسے ایسی ہی مسرت ہو جیسے کہ نعمت پر اسے مسرت ہوتی ہے۔“

حضرت فضیل بن عیاضؓ فرماتے ہیں:

”جب اس کے نزدیک عطا و منح دونوں برابر ہو جائیں تو وہ راضی ہو گیا۔“

حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ہے:

”میرے اویا تو دنیا کے غم سے بہت دُور رہتے ہیں۔ اس لیے کہ غم تو ان کے قلوب سے میری مناجات کی

تیسرینی لے جائے۔“

ان واقعات میں یہ بھی آتا ہے:

” اے داؤد! دنیا کے اہتمام سے دُور رہنا، اپنے اولیاء سے میری محبت یہ ہے کہ وہ رُوحانی ہو جائیں اور غم نہ کریں غم سے دُور رہو اور مال کا اہتمام نہ کرو جبکہ تمہارا مقصود مطلوب میں ہوں۔“
بتاتے ہیں کہ دنیا میں جس کو سب سے زیادہ فکر (دنیا) ہوگا اسے آخرت میں سب سے زیادہ غم ہوگا اور جو دنیا میں سب سے کم غم و اندیشہ (دنیا) رکھتا ہوگا اسے آخرت میں سب سے کم غم ہوگا۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

” تقدیر پر ایمان رکھنا، غم و اندیشہ کو دُور کر دیتا ہے۔“

یہ یاد رکھیے کہ دنیا کی فرحت انسان کے دل سے آخرت کا فکر نکال دیتی ہے اور دنیا پر غم کرنا، احمدی نعمت کھوجانے پر غم کے سامنے حجاب بن جاتا ہے۔

حضرت رابعہؓ کے سامنے ایک عابد کا ذکر ہوا جس کا اللہ کے ہاں ایک بلند درجہ تھا اور اس کی خوراک کسی بادشاہ کے گھر کے پھلکے ہوئے کوڑے کے ڈھیر سے تھی۔ ایک آدمی نے ان کے سامنے کہا:

”جب اس عابد کا اللہ کے ہاں یہ بلند درجہ ہے کہ اگر یہ اس خوراک کے علاوہ کہیں اور جگہ سے خدا تعالیٰ کے سامنے خوراک مانگے تو کچھ مضربات نہیں۔“

حضرت رابعہؓ نے فرمایا:

”خاموش رہو، بے کار آدمی، اولیاء اللہ خدا تعالیٰ کو اپنے پسندیدہ مقام کی روزی کا پابند نہیں کرتے کہ وہاں سے دو، بلکہ جہاں سے وہ پسند کرے اس پر راضی رہتے ہیں۔“

احمد بن ابی حواریؓ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سلیمان نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندے سے اس پر راضی ہوا جس پر بندہ اپنے آقاؤں سے راضی ہوا۔“
میں نے پوچھا: ”وہ کس طرح؟“

فرمایا: ”مخلوق بندے کی مراد کیا یہی نہیں ہے کہ اس کا آقا کریم اس سے راضی ہو جائے؟“
میں نے کہا: ”ہاں۔“

فرمایا: ”تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت یہ ہے کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں۔“
اعمشؓ بتاتے ہیں کہ مجھے ابو اوائلؓ نے فرمایا:

”اے سلیمان! ہمارا پروردگار خوب رب ہے اگر ہم اس کی اطاعت کریں تو وہ ہمارے خلاف نہیں کرتا

اس مفہوم پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ر اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کی اور بھلے کام

الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ

کرتے ہیں)

یعنی انہیں عطا کرے گا اور انہیں استجماعت یعنی طاعت سے فوازے گا۔ جیسے کہ فرمایا:

فَلَيْسَتْ حَيْبُوِيْ عَلَيْهِ

(تو چاہیے کہ حکم مانیں میرا)

جب وہ اس کی استجماعت (اطاعت) کریں گے تو وہ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ یعنی انہوں نے اس کی طاعت کی وہ ان کی پسندیدہ باتوں میں ان کی بات مان لے گا۔ یہ توضیح اس آیت کی ایک توضیح ہے جیسے کہ فرمایا:

وَ اَذْفُوْا رِيعَهْدِيْ اَوْفِ رِيعَهْدِيْكُمْ عَلَيْهِ

(اور پورا کرو اقرار میرا، میں پورا کروں اقرار تمہارا)

یہ اس قرأت پر تاویل ہے:

هَلْ لَيْسَتْ حَيْبُوِيْ رِيعَهْدِيْ اَنْ يُطِيعَكَ

حضرت ابن عباسؓ کا فرمان ہے کہ حواریوں کو معرفت ربانی حاصل تھی اور وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کیا اللہ اس پر قادر ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ کیا تیرا رب تیری اطاعت کر سکتا ہے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایک روایت منقول ہے۔

حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں:

رضائے خدا کس میں ہے؟

”جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، ہر چیز اس کی مطیع بن گئی اور جو اللہ سے ڈرا، ہر چیز اس سے ڈرنے لگی۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے:

”اے پروردگار! مجھے وہ بات بتائیے کہ جس میں تیری رضا ہو کہ اس پر عمل کروں۔“

اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی:

”میری رضا تیری ناپسندیدگی میں ہے اور جو تجھے ناپسندیدہ ہے اس پر تو صبر نہیں کرتا۔“

عزمن کیا: ”اے پروردگار! مجھے وہ بتادیں۔“

فرمایا: ”تیری رضا، میری قضا کے ساتھ تیرے راضی رہنے میں ہے۔“

ایک دوسرے طریق پر مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کہا:

۲۶ الشوریٰ آیت

۱۸۶ البقرہ آیت

۴۰ البقرہ آیت

”کاش میں یہ معلوم ہو جائے کہ کس چیز میں ہمارے پروردگار کی رضا ہے کہ ہم وہ کریں“
اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی؛

”انہیں کہہ دو میری رضا میری رضا پر ان کے راضی رہنے میں ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات میں ہے:

”اے پروردگار! تجھے تیری کون سی مخلوق زیادہ محبوب ہے؟“

فرمایا: ”وہ کہ جس سے میں اس کی محبوب (چیز) لے لوں تو وہ مجھ سے مصالحت کر لے۔“

پوچھا: ”کون سی مخلوق پر تو زیادہ ناراض ہے؟“

فرمایا: ”جو مجھ سے کسی معاملہ میں بھلائی مانگے پھر جب میں اس کے لیے کوئی فیصلہ کروں تو وہ میری

قضاء پر ناراض ہو۔“

ان سب سے زیادہ سخت یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”میں اللہ ہوں۔ میرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ جو میرے ابتلا پر صبر نہیں کرتا اور میری قضاء پر راضی نہیں ہوتا اور میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ میرے سوا (کسی دوسرے کو) رب بنا لیں۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باسنہ روایت ہے اور اس میں ایسی ہی شدت ہے۔ فرمایا: اللہ

فرماتا ہے کہ:

”میں نے مقادیر کا اندازہ کر دیا، تدبیر کر دی، صنعت نچتہ کر دی۔ اب جو راضی رہا اس کے لیے میری طرف سے

رضاء ہے۔ جب وہ میری ملاقات کرے گا اور جو ناراض ہوا اس کے لیے میری طرف سے ناراضگی ہے جب وہ

مجھ سے ملے گا۔“

حدیث میں ہے:

عدمِ رضا کی سزا

”حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے یہ لکھا گیا:

”میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو میرے حکم پر راضی ہوا، میری قضاء کو تسلیم کیا اور میرے

ابتلا پر صبر کیا، میں نے اسے صدیق لکھا اور قیامت کے روز اس کا شہر صدیقین کے ساتھ کروں گا۔“

ایک خبر مشہور میں یہی مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”میں نے فیروشر کا اندازہ کر دیا اور ان دونوں کو اپنے بندوں کے ہاتھوں پر جاری کر دیا۔ اب اس کیلئے

خوشخبری ہے جس کو بھلائی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر بھلائی جاری کر دی اور اس کے لیے ہلاکت

ہے۔ جس کو شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری کیا۔ پھر ہلاکت ہے۔ پھر ہلاکت ہے اس کیلئے

جو یہ کہے کیوں اور کیسے؟

گذشتہ زمانہ کے واقعات میں ہے کہ ایک نبیؑ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے وس برس تک صُحُوح اور فقر کی فریاد کی۔ مگر کبھی بھی ان کی دُعا قبول نہ ہوئی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی:

تو شکایت کیوں کرتا؟ زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے میرے نزدیک تیرا آغاز ہی ایسا تھا اور اسی طرح میرا حکم ازلی ہو چکا۔ میں نے دنیا کی پیدائش سے پہلے تیرے بارے میں یہی فیصلہ کر دیا تھا۔ اب کیا تو چاہتا ہے کہ تیری دُعا سے دنیا کی پیدائش بدل دوں؟ یا تو جو میں نے تجھ پر مقدر کر دیا اسے بدل دوں؟ اور تیری پسند میری پسند پر بڑھ جائے۔ تیری مراد میری مراد سے بالاتر ہو جائے؟ میری عزت و جلال کی قسم، اگر تیرے سینہ میں دوبارہ غلبان واقع ہوا تو میں دیوانِ نبوت سے تیرا نام مٹا دوں گا۔

مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعض چھوٹے پوتے ان کے جسم پر چڑھتے اور اترتے۔ ایک بچہ ان کی پسلیوں پر پاؤں رکھتا جیسے کہ میٹھی ہو اور ستر تک چڑھ جاتا۔ پھر پسلیوں کے سہارے اُتر آتا۔ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سر جھکائے خاموش رہتے اور سر بھی نہ اٹھاتے۔ ایک بچے نے عرض کیا:

”اباجان! دیکھیے یہ بچہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ آپ اسے منع کیوں نہیں کرتے؟“
فرمایا: ”بیٹا، میں نے وہ دیکھا ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ میں نے وہ جانا ہے جو تم نہیں جانتے۔ میں نے ایک ہی حرکت کی تھی کہ دارِ عزت (جنت) سے دارِ ذلت (دنیا) میں اتار دیا گیا۔ دارِ نعمت سے نکال کر دارِ شقاوت میں ڈال دیا گیا۔ اب ڈرتا ہوں کہ دوسری حرکت کروں تو وہ دکھ پہنچے جس کی خبر نہیں۔“
ایک روایت میں ہے کہ یوں فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ پر ضمانت لی ہے کہ اگر میں نے زبان کی حفاظت کی تو مجھے دوبارہ اس گھر میں داخل کر دے گا جہاں سے نکالا گیا ہوں۔“
حضرت ابو محمد سہلؒ نے فرمایا:

”مخلوق کو یقین کا اس قدر حصہ حاصل ہے جس قدر انہیں رضا سے حصہ حاصل ہے اور رضا سے اس قدر حصہ حاصل ہے جس قدر ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی ہے“ یعنی ذکر اللہ میں گزارتی ہے۔
حضرت عطیہ نے ابو سعیدؓ سے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا،
انہی نے اپنے حکم و جلال سے رضا و یقین میں آرام و فرحت ڈال دی اور شک و ناراضگی میں غم و حزن رکھ دیا۔“

مذمت کی ممانعت | یہ بھی رضا کی علامت ہے کہ کسی مباح چیز کی مذمت نہ کرے اور اس میں عیب نہ نکالے۔

جبکہ اللہ نے ہی اسے یہ دینے کا فیصلہ فرمایا۔ تمام صنعت میں صنائعِ تعالیٰ پر نظر رکھے۔ صنعت و حکمت کی عمدگی کو دیکھے۔ چاہے یہ بات اسے عام عقلی عادت سے نہ نکالے۔ بعض عارفین تو ان اشیاء کو خدا تعالیٰ سے جیاد میں کرتے ہیں کر حیا کرتے ہوئے ایسا کرے۔ بعض کا فرمان ہے کہ یہ بات خدا تعالیٰ کے ساتھ حسنِ اخلاق ہے بعض نے اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب قرار دیا۔

جب یہ ایسے ہی ہوں تو بھی خدا تعالیٰ کے سامنے مباح اشیاء کی مذمت و عیب جوئی بد اخلاقی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے ادبی کا انداز ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ایک گناہ اس میں یہ ہے کہ ایسا کرنا خدا تعالیٰ سے کئی حیا کی علامت ہے اور یہ وضاحت اس حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ حدیث یہ ہے:

”حیا کی کمی کفر ہے۔“ یعنی یہ بات کفرانِ نعمت میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لطف و کرم اور فضل فرمایا اور نعمت دی۔ اس میں عیب نکالے اور اس کی مذمت کرے اس لیے کہ یہ اس کی اپنی خواہش کے خلاف یا اس سے کم درجہ پر کی ہے یہ بات کفرانِ نعمت ہے اور منعم تعالیٰ سے کئی جیاد کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس پر شکر کا حکم دیا تھا اس نے کفران سے بدل دیا کیونکہ اگر کوئی آدمی تیری دعوتِ طعام کرے پھر تو اس میں عیب نکالے یا مذمت کرے وہ اس کو ناپسند کرے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات ناپسندیدہ ہے اور یہ چیز معانی صفاتِ الہی کی معرفت میں داخل ہے۔

اس فرمان ”تم میں سے اپنے رب کا زیادہ صاحبِ عرفان وہ ہے جو اپنے کو زیادہ پہچانے“ کے مفہوم کی وجہ یہ ہے کہ جب تو مخلوق کے معاملہ میں اپنے نفس کی صفات سے آگاہی حاصل کر لے گا تو اس سے اپنے خالق کی صفات جان لے گا۔ بعض اہلِ رضا کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اشیاء کی مذمت و عیب جوئی کرنا صنائعِ تعالیٰ کی غیبت سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ اس کی صنعت اور اس کی حکمت کا نتیجہ ہے۔ اس کے علم و تدبیر کا حکم اور اس کی مقادیر کی تدبیر ہے۔ وہ حاکم الحاکمین ہے، خیر الرازقین اور بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ ہر چیز میں اس کی کامل حکمت ہے۔ ہر صنعت میں اس کی صنعت جاری ہے کیونکہ جب تم اس کی صنعت پر عیب لگاؤ گے اور اس کی مذمت کرو گے تو یہ بات صنائعِ تعالیٰ تک جاتی ہے اس لیے کہ اس کی صنعت ہے۔ اس کی حکمت سے یہ ظاہر ہوئی۔ اس لیے کہ صنعت پیدا ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کی پیدائش میں اس کی صنع ہے۔ اہل تقویٰ کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ کسی بندے کی صنعت پر عیب نہیں نکالتے۔ اس لیے کہ اس کی غیبت کرنا انہیں پسند نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر راضی رہنے والا، اس کے سامنے باادب رہتا ہے۔ اس کے گھر میں اس کا مقابلہ کرنے یا اس کے حکم پر اعتراض کرنے سے جیاد کرتا ہے۔ گھر کے مالک کو اختیار ہے جو چاہے حکم کرے اور حاکم جیسے چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ بندہ اپنے مولا کریم کے حکم و سلوک پر

راضی اور اس کے حکم کو تسلیم کیے ہوئے ہے۔

اسراہیلیات میں ہے:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہؓ کی ایک جماعت کے ہمراہ ایک کتے کے مردار کے پاس سے گزے۔
(صحابہؓ نے اپنی اپنی ناک ڈھکی اور کہنے لگے: "اے ان! کس قدر گند ہی بڑی ہے۔" مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
ناک نہیں ڈھکی اور فرمایا:

"اس (مردار) کے دانوں کی کیا تیز سفیدی ہے۔" یعنی انہیں (خدا کی) غیبت کرنے سے منع کیا اور
یہ سبق دیا کہ اشیاء میں عیب جوئی ترک کرنے کا کیا انداز ہے اور خود یہ مشاہدہ کیا کہ یہ صنعت اس کے صانع کی
ہے وہی اس کے مطابق تغیر و تعلق فرماتا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

"آپ نے کبھی کسی کھانے کا عیب نہیں نکالا۔ اگر کھانے کو جی چاہا تو کھایا اور نہ چھوڑ دیا۔"

حضرت انسؓ نے فرمایا:

"میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس تک خدمت کی۔ میں نے اپنے آقا سے بہتر
کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ آپ نے مجھے کسی چیز کے بارے میں کبھی نہیں فرمایا کہ:

"یہ کیوں کیا؟" اور جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں کبھی نہ فرمایا:

"یہ کیوں نہیں کیا؟" اور نہ ہی کسی معاملہ میں یہ فرمایا:

"کاش! ایسا نہ ہوتا۔" اور نہ یہ فرمایا کہ:

"کاش! ایسا ہو جاتا۔"

فرمایا کرتے تھے:

"اگر ایک چیز کا فیصلہ ہو تو وہ ہو گیا۔"

خدا پر راضی رہنے والے صاحب یقین اور صاحب مشاہدہ آدمی کا یہی طریقہ ہے۔ ان دقائق پر نظر رکھنے
اور اس پر قائم رہنے کے باعث ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام مقربین تک سر بلندی عطا ہوئی۔ ان
میں سستی و غفلت کر کے بعض کے قلوب بگڑ کر رہ گئے۔ حتیٰ کہ وہ محبت و رضا کے قابل بھی نہ رہے۔ یہی وہ
مقاہم ہیں جن کے ذریعہ انسان اللہ کے ہاں بھلائی اور رفعت حاصل کر سکتا ہے اور حضرت سہلؓ نے اس
تدبیر کی ہانپ ارشاد فرمایا:

"مخلوق کی تدبیر نے انہیں اللہ عزوجل سے حجاب میں ڈال دیا۔"

بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کسی عارف کا سفر میں ہمراہ ہو گیا۔ اس نے کچھ فضول کام کیا کہ ایک چیز کو دوسری جگہ رکھا۔ عارف نے انہیں فرمایا،

”تو نے کیا کیا؟ تو نے ایسا کام کیا جس کی نہ ضرورت تھی نہ یہ سنت ہے تو کبھی بھی میری رفاقت نہ کر اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی آدمی اس سے توبہ و استغفار کرنا بھی چھوڑ دے۔ اللہ پر رضا دکھانے والوں کے اعمال کا اجر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے اجر سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والوں کا اجر سات سو گنا تک بڑھتا ہے مگر طالبِ رضا کا اجر بے شمار اور بے حد و حساب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

وَاللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ

فرمانِ خداوندی ہے :

فَيُضْعِفُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ كَثِيرَةً

یعنی ایک نیکی کا اجر لاکھوں تک ملتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں مال اپنے اللہ کی خوشی چاہ کر، اور اپنا دل ثابت کر کر، جیسے کہ ایک باغ ہے (بندی پر)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَنْبِيْهَا مِنْ أُنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ لَّهَا

چنانچہ جنت میں کئی باغیں اور دانے ہیں ان کے بارے میں فرمایا،

(اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہتا ہے)

وَاللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ

یہ لوگ اہلِ رضا ہیں۔ یہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی خاطر قرضِ حسنہ دیا۔ ان کو کئی گئی

گنا عطا ہوا۔

اب جس نے اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمت سمجھی جس میں حکم دیا گیا اس میں اسے خدا کی معیت حاصل ہے اسے جس کا مشاہدہ ہوا اس کو تسلیم کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اعتبار (علم) سے اشیاء کو پیدا فرمایا اور اپنی مشیت کے ساتھ انہیں ظاہر کیا۔ مقدور اس سے ہیں اور انجامِ امر اس کی طرف ہے۔ اپنی خواہش میں اسے نفس کی معیت حاصل نہیں اور نہ ہی عقل و سمجھ میں اسے عادت و عرف کی رفاقت حاصل ہے۔

ایک عارف کا فرمان ہے:

میں نے رنہ کے سوا ہر مقام سے ایک حال حاصل کیا مگر رنہ سے مجھے صرف سو گننے کی حد تک ہی مل سکا اور اس پر بھی میرا یہ حال ہو گیا کہ اگر ساری مخلوق کو جنت میں داخل کر دے اور مجھے آگ میں ڈال دے تو بھی میں خدا سے راضی ہوں۔

ایک عارف کا کلام اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا:

ان سے پوچھا گیا:

”کیا آپ کو انتہائی رضا حاصل ہے؟“

فرمایا: ”انتہائی نہیں۔ البتہ رنہ سے ایک مقام حاصل ہے کہ اگر مجھے دوزخ پھیل بنا کر ڈال دیا جائے اور مخلوق اس پر سے گزر کر جنت میں جائے پھر مخلوق کے عوض میرے دجیم کے ساتھ دوزخ کو بھر دیا جائے تو بھی میں اس کے اس حکم کو پسند کروں گا اور اس کی طرف سے اس تقسیم پر راضی ہوں۔“

روذبارمی سے مروی ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ بن جبار دمشقی سے کہا کہ فلاں کا یہ قول ہے کہ:

”میں نے یہ چاہا کہ میرا بدن قلیں چوں سے کاٹا جائے اور یہ مخلوق اس کی اطاعت کرے۔“ اس کا کیا مطلب ہے؟

فرمایا: ”خدا کے بندے، اگر یہ قول مخلوق پر شفقت و رحم کرنے ہوئے کہا تو میں سمجھتا ہوں اور اگر بطریق تعظیم

و اکرام کہا تو میں نہیں سمجھتا۔“

بتاتے ہیں کہ پھر ان پر غشی طاری ہو گئی۔

حضرت عمران بن حصینؓ کو استسقاء و لہن کا مرض ہو گیا اور وہ تیس برس تک پشت کے بل ملائکہ کا سلام پڑے گھائل رہے۔ نہ اٹھ سکتے اور نہ بیٹھ سکتے۔ ان کی چار پانی کی رسیوں کو کاٹ کر پانخانہ

پیشاب کے لیے ان کے نیچے سے سوراخ کر دیا گیا۔ حضرت مطرونؓ یا ان کے بھائی حصرت علاءؓ ان کے پاس گئے تو ان کا حال دیکھ کر رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا:

”کیوں روتے ہو؟“

عزم کیا:

”میں آپ کو اس شدید تکلیف کی حالت پوچھ کر رو پڑا۔“

فرمایا: ”مت رو۔ اس لیے کہ میرا محبوب ترین ہی اللہ کا محبوب نہیں ہے۔“

پھر فرمایا:

”میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نفع دیں مگر میری موت تک اسے مخفی رکھنا۔“

د فرمایا کہ فرشتے میری ملاقات کو آتے ہیں۔ میں ان سے انس حاصل کرتا ہوں۔ وہ مجھ کو سلام کہتے ہیں۔ میں ان کا سلام سنتا ہوں۔

عمران رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چاہا کہ انہیں بتا دیں کہ بھائی تیرے کلفت مزا نہیں۔ اس لیے کہ ایسی نشانی تو درجہ و کھت ہے اور مزاؤں کی آفات کے ساتھ ایسی نشانیاں اور ایسی عداوت نہیں پائی جاتی اور نہ ہی اس حالت میں قلوب پر نسیم غیب چل کر مزید انعام سے نوازتی ہے۔ انہیں چونکہ ان پر غم ہوا اس لیے انہوں نے انہیں خوشخبری دی کہ ایسا نہ چاہیے کہ نہ ذکر حبیب ہو اور نہ ملاقاتِ طیب تعالیٰ کی محبت کا تذکرہ ہو۔ جیسے ایک محب کا شعر ہے:

يَا حَبِيبًا بِذِكْرِهِ نَتَدَاوِي وَصِفْوِهِ بِكُلِّ دَاعٍ عَجِيبٍ
مَنْ أَرَادَ الطَّيِّبَ سَرًّا لَأَدَا ۙ اَعْتَلَّ رِشْتِيًّا إِلَى بِنَاءِ الطَّيِّبِ
مَنْ أَرَادَ الْحَبِيبَ سَادًا لَأَلِيهِ وَجَفَا الْأَهْلَ دُونَهُ وَالْقَرِيبَ
لَيْسَ دَاعٍ السُّحْبَتِ دَاعٍ يَدَاوِي إِنَّمَا بُرُودُهُ بِقَاءِ الْحَبِيبِ

(اے وہ حبیب کہ جس کی یاد سے ہم علاج کرتے ہیں اور اس کے انتخاب سے، ہر عجیب مرض کا)

(جس نے طیب کو ملنا چاہا وہ خوش ہوا، جب بیمار ہوا طیب کی ملاقات کے شوق میں)

(جو حبیب کو ملنا چاہے وہ اس کی طرف چل پڑا اور گھروالوں کی جفا اس سے پیچھے اور قریب)

(محب کا مرض قابلِ علاج مرض نہیں ہوتا اس کی صحت تو حبیب کی ملاقات میں ہے)

رضنا کا عجیب منظر | بتایا کہ ہم حضرت سید بن شعبہ کے پاس بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے۔ ہم نے انہیں ایک کپڑا ڈالے ہوئے دیکھا۔ ہم سمجھ نہ سکے کہ اس کے نیچے کچھ چیز ہے۔ آخر اسے

اٹھایا گیا تو ان کی بیوی نے کہا،

”تجھ پر قربان، ہم تمہیں کیا کھلائیں؟ کیا پلائیں؟“

انہوں نے فرمایا،

”میںنا طویل ہو گیا۔ ران کی ہڈیاں کمزور پڑ گئیں اور میں لاغر ہو چکا۔ اتنے اتنے روز تک کچھ کھاؤں پوئوں گا

نہیں۔“ یعنی چند ایام بتائے۔ پھر فرمایا،

”اور مجھے اسی میں مسرت ہے کہ اس سے نانوں بھر بھی کمی نہ ہو۔“

حضرت حذیفہؓ مرضِ وفات میں تھے تو فرمانے لگے،

”اپنا گلا کھونٹ لو، تیری عزت کی قسم، تو خوب جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔“

جب موت کا وقت آیا تو فرمایا،

” ایک دوست فاقہ کی حالت میں آیا، جو نام نہوا اس نے فلاح پائی۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی ایسے ہی کلمات منقول ہیں۔

جب حضرت سعدؓ مکہ میں تشریف لائے تو لوگ ان کے پاس دوڑ دوڑ کر آئے اور ان سے دعاؤں کرائے۔ ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ یہ دوسروں کے لیے دعا کرتے اور یہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، عبد اللہ بن سائبؓ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، ان کے پاس حاضر ہوا اور تعارف کرایا۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور فرمایا:

” تو اہل مکہ کا قاری ہے؟“

میں نے عرض کیا: ” ہاں“

پھر واقعہ بتایا اور آخر میں فرمایا کہ: میں نے ان سے عرض کیا:

” چچا، آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کاش! اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بینائی دوبارہ بحال فرمادے۔“

وہ مسکادیے اور فرمایا:

” اے بیٹے! میرے نزدیک میری بینائی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قضاء بہتر ہے۔“

مروی ہے کہ سلفؓ میں سے ایک بزرگ کا لڑکا تین روز تک گم رہا۔ اس کی کچھ خبر نہ مل سکی۔ ان سے کہا گیا:

” کاش آپ اللہ سے دعا کریں کہ بیٹے کو آپ کے پاس پہنچا دے۔“

فرمایا: ” فیصلہ خداوندی پر میرا اعتراض کرنا، بیٹے کی گمشدگی زیادہ سخت بات ہے۔“

ایک عابدؓ فرماتے ہیں:

” میں نے ایک گناہ کیا۔ تبتیل برس سے اس پر رو رہا ہوں اور اس گناہ سے توبہ کرتے ہوئے بڑی

ریاضت کر رہے تھے۔ پوچھا گیا:

” وہ کیا گناہ تھا؟“

فرمایا: ” ایک بار میں نے ایک ہونے والی بات کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ ” کاش! یہ نہ ہوتی۔“

ایک بزرگؓ فرماتے ہیں:

” اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایک چیز کا فیصلہ فرمادے تو مجھے ” کاش! یہ فیصلہ نہ ہوتا“ کا جملہ کہنے سے

بیزاریہ پسند ہے کہ میرا جسم قلیںچوں سے کاٹا جائے۔“

حضرت بشر حافیؒ نے فرمایا:

”عبادان میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ تکلیف نے اسے بڑھال کر رکھا تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں رخصاروں پر بہ چکی تھیں۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ذاکر و شاکر تھا۔ بتاتے ہیں کہ اچانک وہ خدا کی محبت میں بے ہوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی گود میں اس کا سر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اس کی تکلیف دور فرما دے۔ اسے افاقہ ہوا اور میری دعا سستی تو کہا؛

”یہ کون فضول آدمی ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ اور خدا کی مجھ پر آبنوالی نعمتوں میں اعتراض کر رہا ہے؟“

بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سر ہٹالیا۔

بشر بتاتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جس بندے پر میں تکلیف دیکھ رہا ہوں اس تکلیف کی نعمت میں بندے پر اعتراض نہ ہونا چاہیے۔

عبدالواحد بن زید کو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک آدمی نے پچاس برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ وہ اس کی طرف گئے اور فرمایا؛

”میرے دوست! بتاؤ تم اس پر قانع ہو گئے؟“

اس نے کہا، ”نہیں!“

فرمایا؛ ”کیا تو اس سے مانوس ہو گیا؟“

کہا، ”نہیں!“

فرمایا؛ ”کیا تو اس تعالیٰ پر راضی ہو گیا؟“

کہا، ”نہیں!“

فرمایا؛ ”تو کیا اس کی وجہ سے خوب خوب نماز روزہ کا معاملہ رہا ہے؟“

اس نے کہا؛ ”ہاں!“

فرمایا؛ اگر تجھ سے مجھے شرم نہ آئی تو بتا دوں کہ تیری پچاس سال کی محنت برباد ہو چکی۔ یعنی تجھے اس طویل عبادت سے قرب حاصل نہیں ہوگا کہ تو مقام مقربین حاصل کر سکتا اور اعمال قلبی میں اضافہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ ایسا ہی سلوک فرماتا ہے۔ البتہ تو خدا کے نزدیک اصحابِ یمن میں سے ہے۔ اس لیے کہ عوام کی نیکیوں میں ظاہری اعمال سے اضافہ ہوتا ہے۔ اور گاہے ایک آدمی اپنے مقام میں صاحبِ اخلاص ہوتا ہے چلے اس سے اوپر کئی درجات ہوں۔

ابن حجرؒ ایک شامی عابد اور عالم تھے۔ ان سے معنی کے اعتبار سے ایک دقیق کلمہ مروی ہے۔ اس کا

مضمون سامعین و ماضرین کی سمجھ میں نہ آسکا اور اس میں وضاحت و دروضاحت کی ضرورت ہے۔ بتاتے ہیں کہ فرمایا:

”تم میں ہر ایک کو ملے گا اور شاید اس نے اسے جھٹکارکھا ہو۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو سونے کی انگلی مل جائے تو دکھانے کی خاطر اس کے ساتھ اشارے کیا کرے گا اور اگر اس کو کچھ تکلیف پہنچے تو اسے چھپانے لگ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سونا دنیاوی زینت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مذمت فرمائی اور ابتداء اہل آخرت کی زینت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تعریف فرمائی یعنی جب خدا تعالیٰ تجھے دنیاوی زینت دیتا ہے تو اسے ظاہر کرتا اور اس پر فخر کرتا ہے اور جب تجھے اخروی زینت عطا کرتا ہے۔ یعنی مصائب و آفات آتے ہیں تو انہیں ناپسند کرتا ہے اور چھپاتا پھرتا ہے کہ لوگ تجھ پر عیب نہ لگائیں، یہ کافی دلیل ہے کہ تو دنیا اور اس کی زینت سے محبت کرتا ہے اور ابتداء کو ناپسند کر کے خدا تعالیٰ کی تمکذیب کرتا ہے۔ جس کی اس توصیف سے اسے رد کرتا ہے یہ بات انسان کو زہد و رضا میں داخل کرتی ہے اور اس پر آتی ہے کہ جو لوگوں سے جیاد کرتے ہوئے فقر و ابتلاء کو چھپاتا ہے تاکہ لوگ اس پر عیب نہ دھریں۔ مخلوق پر نظریں رکھنے کی وجہ سے یہ اس کے ضعف یقین کی علامت ہے اور اس پر بھی یہ کلمہ صادق آتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرنے کے بغیر اور کسی نیت کے بغیر ہی غنا، ظاہر کرتا پھرے۔ ایسا کرنا بھی حسب دنیا پر نظریں ہونے کی وجہ سے ہے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی کا بھی ایسا ہی ایک قول ہے۔ فرمایا:

”تین مقامات کی کوئی حد و انتہا نہیں:

۱۔ زہد

۲۔ ورع

۳۔ رضا۔“

ان کے بڑے سلیمانؒ بھی عارف تھے۔ ان کا قول ان سے مختلف ہے بلکہ بعض کے نزدیک ان کا اپنے والد سے بھی بڑا درجہ ہے۔ ان کا فرمان ہے:

”ہاں، جو آدمی ہر چیز میں پرہیزگاری کرے اسے حد و ورع تک رسائی حاصل ہوئی اور جس نے ہر چیز میں زہد اختیار کیا اسے حد و زہد تک رسائی حاصل ہوئی اور جو ہر چیز میں اللہ پر راضی ہو گیا اسے حد و رضا تک رسائی حاصل ہوئی۔“

اہل رضا میں سے کوئی آدمی اخروی مزید انعامات یا عبادت کرنے کی خاطر دنیاوی بہتری کی دعا کرے،

اور ہر چیز میں خدا کی احتیاج ہی دکھائے تو ایسا کرنا اس کے لیے مقامِ رضا میں نقص نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خدا کی رضا ہے اور مخلوق اس سے مانگتی رہے کہ اس کی مدح کا تقاضا ہے۔ اگر مولائے کریم سے اپنا حصہ مفزہ کا سوال کرے اور اس کا قرب چاہتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے اور اس کو سب ماسوا پر ترجیح دیتے ہوئے مانگے تو یہ زیادہ فضیلت و شرف کی بات ہے۔ اس لیے کہ اس کا تمام قلبی میلان اور فکری معاملہ اللہ تعالیٰ کی جانب جا چکا اور یہ بات اہلِ رضا کے مشاہدہ کی مقدار پر ہی ہوتی ہے اور یہ مفر بین کا مقام ہے اور اس کے حال کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ اسے اس کے وقتِ حال میں اس کے علم پر عمل کے بارے میں پرسش ہوگی جیسے کہ اس کی تمام عمر میں اس کے علوم کے تمام اعمال کے بارے میں پرسش ہوگی۔ یہ اصل ہے اسے غیب سمجھ لو اور یہ اہلِ تصوف کا طریق ہے اور سلف صالحین میں عارفین کا یہی عمل رہا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک ایسا کہ کے اخروی یا دنیوی خیر مانگنا مضر نہیں۔ البتہ بعض کا اختلاف ہے اور دعا کرنے والا اپنی دعا میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ رہا ہو، اس کے ذکر میں مصروف و دوسروں سے غافل، اس کا شیدا ہو تو اسے اس پر بھی اجر ملے گا بلکہ یہ اس پر لازم ہے۔ اجر و ثواب کی بجائے واجبات میں منہمک ہو چکے ہیں۔ یہی افضل ہے اور یہ اہلِ محبت کا مقام ہے۔ یہ اپنے مشاہدہ پر قائم ہے اور یہ سابقہ ذکر کردہ حال کے مقتضائیں داخل ہے جو اپنے وقت میں علم پر عمل کے ساتھ حاصل ہوا۔

افضل کون | تین اہل مقام بندوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟

۱۔ جو بندہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں موت کو پسند کرتا ہے۔

۲۔ ایک بندہ، مولائے کریم کی عبادت کی خاطر زندہ رہنے کو پسند کرتا ہے۔

۳۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں خود کچھ بھی پسند نہیں کرتا بلکہ میرا آقا میرے لیے جو پسند کرے اس پر راضی ہوتا ہوں۔ اگر وہ چاہے تو مجھے ہمیشہ زندہ رکھے اور چاہے تو کل ہی موت دے دے۔

بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایک عارف کے پاس فیصلہ لینے گئے اس نے فرمایا:

”صاحبِ رضوان میں سے افضل ہے۔ اس لیے کہ یہ قابلِ ترسِ فتول کام میں ہوگا! اور معاملہ میں بھی

ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ اس نے اعتراض و طلبِ خبر ہی کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ بغیر طلبِ خبر کے ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ اس طرح اس کا نکلنا بھی بغیر طلب (طلبِ خبر کے بغیر) کے مفہوم پر ہوگا۔ اس لیے کہ مقامِ رضا کا درجہ مقامِ شوق سے اعلیٰ ہے اور اس کے بعد اس کا درجہ افضل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی خاطر موت کو پسند کرتا ہے۔ یہ محبت میں اور زندگی میں حقیقی زہد کا مقام ہے۔

حدیث میں ہے: ”جس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ملاقات پسند کی اور

جو آدمی کثرتِ عبادت و ریاضت کی خاطر زندگی کو پسند کرتا ہے۔ وہ ان دونوں کے بعد کی فضیلت کا مالک ہے اس کا مقام عصمت میں حُسنِ نلن و قوتِ ریاضت کا ہے۔

مزید برآں اس کو قُرب میں وائس میں نظر حاصل ہے۔ اس سے اس کا مقام اعلیٰ ہوا۔ اس کے باعث اس کے نفس کو سکون حاصل ہوا اور ابتلاؤں میں کمی چھوئی۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ایمان کے اعتبار سے افضل ترین مومن“ یا فرمایا ”ایمان کے اعتبار سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کی عمر طویل ہوئی اور اس کا عمل اچھا ہو۔“ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا مقصد تو اعمال ہی ہیں کیونکہ قول و عمل ہی حقیقتِ ایمان ہے۔ اس کے بعد کوئی قابلِ فرحت اور قابلِ رشک مقام نہیں دیکھتا (زندہ رہنے کی خواہش تو فائدہٴ نفسانی اور اتباعِ خواہش کے لیے ہے۔

گا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کمزور لوگوں پر اس راہ سے نفسانیت چھا جاتی ہے۔ ان میں مرضِ مخفی ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ نفس اور دنیاوی مزہ و آرام کی خاطر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اس کو اصل میں زندگی سے محبت ہے۔ اس کی خاطر طویل امید اور موت سے طبعی نفرت کی وجہ سے زندہ رہنا چاہتا ہے اور اس وہم میں مبتلا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی خاطر زندگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ مخفی شہوت ہے۔ اس شہوت کو نکالنے کے لیے دُنیا میں حقیقی زہد کی ضرورت ہے۔ اس تیسرے طریق میں صرف ایک عارف، زاہد اور یقین پر دائمی مشاہدہ رکھنے والے ہی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اور جو آدمی خواہشِ نفس اور دنیا کی محبت کا مرعین ہو، اسے طریق و مقام میں کچھ حصہ حاصل نہیں۔

ایک روز حضرت وہیب بن ورد، سفیان ثوری اور یوسف بن اسباط ایک جگہ بیٹھے تھے۔ حضرت ثوری نے فرمایا:

”آج سے پہلے میں اچانک موت کو ناپسند کرتا تھا مگر آج میں پسند کر لیا کہ مجھاؤں!“

حضرت یوسف نے فرمایا:

”وہ کیوں؟“

فرمایا: ”فتنہ میں پڑ جانے کے طور سے۔“

حضرت یوسف نے فرمایا:

”مگر میں طویل زندگی کو ناپسند نہیں کرتا۔“

حضرت ثوری نے فرمایا: ”تم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہو؟“

فرمایا: "شاید مجھے کوئی ایسا دن مل جائے کہ اس میں تو پرکروں اور نیک عمل کروں۔"

حضرت وہیبت سے پوچھا گیا:

"آپ کی کیا رائے ہے؟"

فرمایا: "میں کچھ بھی اختیار نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔"

باتتے ہیں کہ حضرت ثوری نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا:

"کعبہ کے رب کی قسم روحانیت ہے۔" یعنی روحانی بن کا مقام انہیں حاصل ہے۔ یہ لوگ ہی اہل روح و

ریحان اور اہل محبت و رضوان مقررین ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُرْءَانٌ ذَرِيْعَانٌ ۙ

(توراہت ہے اور روزی ہے)

یعنی ان کو نسیمِ قرب اور خوشبوئے محبت کا ریحان و آرام حاصل ہے۔ مزید برآں جب اللہ تعالیٰ نے اصحابِ یمن کے لیے یہ فرمایا کہ انہیں ہر سختی اور ہولناکی سے سلامتی ہے تو مقررین کا درجہ سب سے بلند ہے اور خود ہی یہ واقع ہو گیا کہ مقررین کو ہر ہولناکی سے ان کے مشاہدہ قریب تعالیٰ کے باعث آرام و راحت ہوگی، اور قربِ حبیب کے باعث انہیں ریحان و آرام ہے۔ اس کے باعث انہیں بلندی اور رفعت حاصل ہوئی۔ بعض صوفیاء کا فرمان ہے،

"اشیاء میں رازِ عارف اس طرح ٹھہرا ہے جیسے کہ کنویں میں پانی ہے کہ ایک مقام کو چن نہیں لیتا اور اگر نکالاجائے تو کھل آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی اللہ خدمت کرے۔ اگر اہلِ رضا بھی اس کی خدمت کریں اور جو اللہ کے نزدیک ناپسند ہو تو اس کو یہ بھی ناپسند کریں تو ایسا کرنے سے ان کی رضا میں کچھ نقص نہیں آتا۔ جبکہ یہ نیکو کار ہوں اور اپنے مولا کریم کے تابع دار ہوں اور اگر اپنے حال پر راضی نہ رہے تو دین و آخرت میں نقصان ہوگا یا اگر کثرتِ دنیا، جمع مال اور ذخیرہ اندوزی کو ناپسند کریں تو اس سے ان کی رضا محروم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ وہ لوگ نہد کے باعث ایسا کر رہے ہیں اور ان تمام امور میں وہ علم کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں احکام سے غائب آگاہ ہے۔ اپنے آپ پر سب سے زیادہ غیرت والا ہے اور ساری مخلوق سے زیادہ مشاہدہ کا مالک ہے۔ اس کی مثلِ اعلیٰ ہے۔ رچنا چرچہ اس بناء پر احکام کا مشاہدہ کرتا ہے اور جب محکوم حد سے گزرتا ہے تو اس کی خدمت کرتا ہے اور اپنی مشیت کا علم نافذ فرماتا ہے۔ حکمت و عدل کے طہر پر نافرمانوں پر ناراض ہوتا ہے جیسے کہ عطاء میں ہاتھ کا مشاہدہ کرتا ہے اور خرچ کرنے والوں کی تصریف

فرماتا ہے اور توفیق دے کر قضا کے ساتھ اپنا ارادہ جاری کرتا ہے اور عالین پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ اس طرح جو بندہ اس سے راضی ہے اس کے حکم کا تابع ہے۔ اس کے فرامین کا اتباع کرتا ہے، اس کی تقدیر کو تسلیم کرتا، اس کی تدبیر پر راضی، اس سے آگاہی حاصل کرتا، مشروع پر عمل پیرا، اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے۔ مولائے کریم نے جس کی مذمت کی اس کی مذمت کرتا ہے۔ مولائے کریم کی مدح کے باعث کسی کی مدح کرتا ہے۔ خاص کر کے اپنے نفع کے لیے ایسا نہیں کرتا۔ اس کا بھی یہی حال ہے اور اگر درویش بنائے یا مصائب کا ذکر کرے تو اگر انہیں نعمتیں سمجھتا ہو، پھر ان کے تذکرہ میں کچھ نقصان نہیں جبکہ اس کا قلب راضی، فرمانبردار ہو اور قضا پر برہم اور ناراض نہ ہو۔ رضا کا آغاز، صبر ہے۔ پھر قناعت کا، پھر زہد کا، پھر محبت کا اور پھر توکل کا درجہ ہے۔ چنانچہ رضا، متوکل کا ایک حال ہے اور توکل رضا کا ایک مقام ہے۔

حضرت فضیلؒ نے فرمایا:

”جب بندے کے نزدیک عطا و منع برابر ہو جائیں تو یہ رضا ہے۔“
ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں:

”جب عدم وجود اور صحت و مرض میں قلب کی حالت مختلف نہ ہو (بلکہ یکساں رہے) تو وہ راضی ہو گیا۔“

حضرت ثوریؒ کا فرمان ہے:

منع بھی عطا ہے

”اللہ کی منع بھی عطا ہے۔ اس لیے کہ وہ نخل اور عدم کے بغیر منع کرتا ہے۔ اس کی منع دراصل خیر و حسن نظر ہے۔“ اور واقعہ بھی اسی طرح ہے۔ اس لیے کہ حقیقی منع وہ ہے کہ کسی کے پاس تیرا مال ہو اور وہ نہ دے یا تو اس پر کسی چیز کا حق رکھتا ہو اور وہ تجھے نہ دے اور جو آدمی اس پر حق ہی نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے ہاں تیرا مال ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز سے قبل وہ تھا۔ ہر چیز کو ظاہر کرنے والا وہی ہے۔ جس کو ظاہر کیا اس کا مالک بھی وہی تعالیٰ ہے۔ مخلوق کا مختار بھی وہی ہے۔ اس کی مخلوق میں سے کسی کو نہ کچھ اختیار حاصل ہے اور نہ ہی اس کے حکم میں کسی کو کچھ اشتراک حاصل ہے۔ مخلوق اور امر اس کا ہے۔ اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں اور بندہ تو کچھ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اب جو چیز بھی اس نے اس کے لیے مقرر کی یہ اسی کی عطا ہے البتہ مقادیر، اقسام، احکام، تغیرات، تدبیریں، کی بلندی، فرمادی۔ کہیں شیرینی اور کہیں تلخی ہے۔ کہیں لطف اور کہیں غایت ہے۔ کہیں شدت اور کہیں آسانی ہے۔ کہیں طبیعت کے غیر موافق خواہش کی مخالفت ہے، اور کہیں نفس کے مطابق و موافق معاملہ ہے۔

چنانچہ احکام پر صبر و دکھانا، مومنین کا مقام ہے اور احکام پر راضی رہنا، اہل یقین کا مقام ہے۔
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا تَقْوِيمٌ
اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا یقین رکھتے

وَاصْبِرْ حَتَّىٰ یَحْكُمَ اللّٰهُ وَهُوَ خَیْرُ الْحٰكِمِیْنَ ۙ
(اور ثابت رہ جب تک فیصلہ کرے اللہ اور وہ سب سے

بہتر فیصلہ کرنے والا ہے)

یہ یاد رکھیے کہ اہل یقین کے احوال امحبن کے احوال اور متوکلین کے مشاہدہ میں رضا، دراصل اللہ تعالیٰ کے تمام افعال میں داخل ہے۔ اس لیے کہ یہ اس کی قضا ہے۔ اس کی مملوکہ میں وہی ہوگا جو اس کی قضا و فیصلہ ہے۔

عارفین پر لازم ہے کہ قضا کے باعث اس پر راضی رہیں۔ پھر یہ بات تفصیلِ علم اور ترتیبِ احکام کی طرف جاتی ہے کہ جو نیر و نیکی جو وہ مامور ہے یا مندوب۔ بندہ اس پر راضی ہو اور شروع و

فصل کے اعتبار سے اس کو پسند کرے۔ اس پر شک لازم ہے اور جو شر ہو اس سے ممانعت ہے اور اس پر تہدید ہے۔ بندے پر لازم ہے کہ عدل و تقدیر کے طور پر اس پر راضی رہے۔ اپنے مولادِ کریم کی حکمت و حکم سمجھ کر اسے تسلیم کرے۔ اس پر لازم ہے کہ اس سے رُکے اور اس کے باعث گناہ اور ظلم کا اعتراف کرے اور اس کی وجہ سے احکام سزا پر رضا رکھے اور اس نے تو اکتسابی طور پر اپنے اعضاء کے ساتھ یہ جرم کیا اور رضا رکھے کہ اللہ کو میرے خلاف حجت حاصل ہے اور اس میں میرے پاس کچھ عذر نہیں اور راضی رہے کہ یہ بات اللہ عزوجل کی مشیت میں ہے۔ اگر چاہے گا تو اس کے رحم و کرم سے معافی ہو جائے گی اور اگر چاہا تو عدل و حق کے ساتھ سزا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفس سے فعلی طور پر نہیں بلکہ نیت کے لحاظ سے قضا پر راضی رہے اور اس کے باعث اللہ تعالیٰ سے راضی رہے اور اس کی وجہ سے نفس کے ساتھ رضا کا معاملہ نہ کرنے لگ جائے۔ اس لیے کہ اہل یقین اور اہل محبت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ساقط نہیں کرتے اور معصیت پر انکار کرنے اور زبان و قلب کے ساتھ معصیت کو ناپسند کرنے پر اکتفا نہیں کرتے۔ اس لیے کہ ایمان نے یہ فرض قرار دیا اور شریعت میں یہ بات موجود ہے۔ مزید برآں حبیب تعالیٰ نے بھی نافرمانیوں کو ناپسند کیا۔ اب جس طرح پسندیدہ امور میں وہ اللہ تعالیٰ کی موافقت اور اطاعت کرتے ہیں۔ اس طرح ناپسندیدہ امور میں بھی خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں یعنی جس کو خدا تعالیٰ ناپسند کرے اسے یہ بھی ناپسند کرتے ہیں اور مقام یقین، ایمانی فرائض کو ساقط نہیں کرتا اور مشاہدہ توحید، شرا لئٰح نبی کو ساقط نہیں کرتا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لہ المائدہ آیت ۵۰

لہ یونس آیت ۱۰۹

کا اتباع ساقط کرتا ہے۔ جس نے ایسا کمان کر لیا اس نے اللہ اور اس کے رسول پر افتراء باندھا اور اہل یقین اور اہل محبت پر جھوٹ بولا۔

دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کی مذمت کی جو کہ دنیا پر راضی ہوا، نافرمانیوں پر راضی ہوا اور سابقین سے نیچے رہ جاتے پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ فرمایا:

رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا ۗ

(راضی مجرٹے و دنیا کی زندگی پر، اور اس پر چین کپڑا)

یہاں ان کی مذمت کی اور فرمایا:

وَلَيَصْفَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَ لَيُزَيِّنُونَهُ وَلَيَقْرَهُنَّ مَا هُمْ
مُقَرَّبُونَ ۗ

(اور انہا کو جھکیں اس طرف دل ان کے، جو یقین نہیں رکھتے
آخرت کا، اور وہ اس کو پسند کریں اور تاکے جائیں غلط
کام کر رہے ہیں)

اور اس طرح ان کی مذمت کی اور فرمایا:

رَضُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۗ

(خوش لگا انہیں کہ رہ جائیں ساتھ کچھلی عورتوں کے)

یعنی عورتوں کے ساتھ اور خوالف کا لفظ جمع موش کا لفظ ہے اور اس طرح فرمایا:

وَطَبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۗ

(اور مہر جوئی ان کے دلوں پر، سو یہ سمجھتے نہیں)

اور جو آدمی اپنے گناہوں اور منکرات پر راضی ہوا اور دوسروں کے گناہوں پر راضی ہوا۔ گناہوں کی وجہ سے اس سے محبت کی دوستی رکھی اور ان پر اس کی مدد کی یا یہ دعویٰ کیا کہ یہ مقام رضائیں ہے۔ اس پر رضائیں یا یہ ان اہل رضا کا حال ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے توصیف مدح کی ہے تو ایسا آدمی بھی ان میں داخل ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی اور جو خدا کے مغضوب ہیں۔ حدیث میں ہے:

”یرائی پر رہنا فی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے“

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے:

”ایک بندہ گناہ سے غائب ہو گا مگر اس پر اس کے کرنے والے کی طرح بوجھ ہو گا۔“

۲۷ یونس آیت

۱۱۴ الانعام آیت

۹۳ التوبة آیت

۸۷ التوبة آیت

پوچھا گیا: ”وہ کس طرح؟“

فرمایا: ”اسے اس کی خبر پہنچتی ہے اور وہ اس پر راضی ہوتا ہے“
حدیث میں ہے:

”اگر ایک بندہ مشرق میں قتل ہو جائے اور دوسرا آدمی مغرب میں اس کے قتل پر راضی ہوا تو وہ اس کے قتل میں شریک ہے۔“

مرسل طریق کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حسن حدیث مروی ہے:

”جس نے دین میں اپنے سے اونچے کی طرف اور دنیا میں اپنے سے نیچے کی طرف نظر کی اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا کر رکھے گا اور جس نے دین میں اپنے سے نیچے کی طرف اور دنیا میں اپنے سے اونچے کی طرف نظر کی، اللہ تعالیٰ اسے نہ صابر رکھے گا نہ شاکر۔“

متاخرین میں سے بعض بے کار اور غافلین نے بابِ رضائیں

عقلمت و بطالت کا نامِ رضا نہیں

سخت غلطی کی ہے حالانکہ انہیں نہ اس کا علم ہے اور نہ ہی اس کا یقین حاصل ہے۔ چنانچہ رضا کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اور جہالت کے باعث وہ معصیت اور ہونے نفس کو بھی رضا ہی کہے جا رہا ہے۔ یہ اس کی بے علمی، بد عملی اور تشابہات پر چلنے کی دلیل ہے اور وہ دراصل قول و فعل میں ایک جدت پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعہ فتنہ پیدا کر کے اپنی غرض حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اس نے عرضائے کر دی۔ اب چاہتا ہے کہ دوسروں کا وقت بھی ضائع ہو جائے۔ معصیت اور ہونے نفس کو رضا سمجھنا ایک ناش غلطی ہے اور بے کاری میں مبتلا ہونا خود ایک باطل کام ہے۔ رضا دراصل اللہ تعالیٰ کی عدم معصیت اور عدم مخالفت (یعنی اتباع) میں ہے مثلاً دنیا کے احوال میں کمی آجائے۔ جان و مال یعنی بیوی بچوں میں نقصان آئے جن کی وجہ سے مشقت آتی ہے اور نفس کو اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے اور جن میں صبر کر کے انسان کو آخرت میں مزید انعام ملتا ہے اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں آتی۔ نہ ہی اس کے کرنے والے پر وعید و مذمت ہے۔

چاہے ایک بطلان و بے کار آدمی بخل کی وجہ سے یا کسی ایسی تنگی کے باعث ایسا استدلال کرتا ہے، یا دنیاوی وسعت حاصل کرنے کی خاطر ایسا کرنا اور فقر پر اس کو ترجیح دیتا ہے یعنی خرچ کرتے اور مقبوضہ میں نہ ہوا اختیار کرنے سے اجتناب کر کے اپنے اس حال پر رضا کا دعویٰ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ یہ نفسانی دھوکہ اور شیطانی مکر و فریب ہے۔ اور یہ ایک بندہ خواہش کا قول ہے۔ اس لیے کہ رضا، انسان کو فقر و تنگی اختیار کرنے سے نہیں روکتا کیونکہ اہل رضا کو نہ ہد کی فضیلت و شرف اور اس کے

اصوات و علامات سے غُرب آکا جی ہوتی ہے۔

چنانچہ اہل رضا جب نعمت و کثرت (کثرتِ دنیا) کو ناپسند کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ وسعت و فراخی کا حکم نہیں دیں گے۔ کیونکہ رضا کا یہ کام نہیں ہے کہ بندے کو مستحب سے باز رکھے اور نہ ہی رضا کا یہ کام ہے کہ ناپسندیدہ پر آمادہ کرے۔ ایسی باتیں کہ نادر اصل مخلوق کے اعتراضات سے بچنے کے لیے نفسانی انداز ہیں مگر مالکِ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہ چلے گا۔ اور خالقِ تعالیٰ سے اس میں سلامتی نہ مل سکے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس کے چھن جانے میں حُسنِ صبر کیا جائے اور اس کے ملنے پر شکر کیا جائے۔ اس میں ہی رضا درست ہوتی ہے کیونکہ رضا کا مقام، صبر و شکر سے بالاتر ہے اور اہل صبر و شکر کے درجات میں اضافہ کا باعث ہے۔

اگر بندے کا یہ حال ہو کہ دین میں کمی آ رہی ہو اور دنیا میں اضافہ ہو رہا ہو۔ پھر وہ اپنے حال پر راضی رہے تو اس کی رضا، اس کا بدترین عمل ہے۔ اس لیے کہ یہ امرِ الہی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(دُور تے رہو اللہ سے اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ)

رَاتَّبِعُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ۙ

اور فرمایا:

(دُور تے رہو اپنے رب تک وسیلہ)

يَتَّبِعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ۗ

فرمایا:

(دُور تے رہو اپنے رب کی معافی کو)

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ

اور فرمایا:

(اور دُور تے رہو اپنے رب کی معافی کو)

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ

اسی طرح فرمایا:

(اور اس پر چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے)

وَ فِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۗ

ایک جگہ فرمایا:

(وہ دُور تے رہتے ہیں جھلیاں اور وہ پہنچے ان سب آگے)

يَسَارِعُونَ إِلَىٰ الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۗ

۵۷ بنی اسرائیل آیت ۷

۷۵ المائدہ آیت ۳۵

۷۶ المطففون آیت ۲۶

۷۷ حدید آیت ۲۱

۷۸

۷۹

چنانچہ مسارعیت و مسابقت کو مندوب فرمایا اور پیچھے رہ جانے اور علاقے دنیا سے چپک کر رہ جانے کی مذمت کی۔ یہ مومنین کا طریقہ ہے اور اس میں اہل یقین کے مقامات ہیں۔ حضرت سری سقطیؓ نے صرف اس وجہ سے بازار جانا بھی چھوڑ دیا اور دنیا میں زہد اختیار کر لیا کہ ایک بار وہ مصیبت کے مقام پر کلمہ رضائے یعنی الحمد للہ کہہ بیٹھے حالانکہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ - کہنا تھا۔

واقعہ اس طرح ہوا کہ انہیں بازار میں آگ لگ جانے کی اطلاع ہوئی اور کسی نے بتایا کہ آپ کی دکان بھی جل گئی۔ وہ رات کو باہر نکلے تو کسی نے کہا کہ :
اے ابو الحسن ! لوگوں کی دکانیں جل گئیں مگر آپ کی دکان بچ گئی۔
انہوں نے کہا :

”الحمد للہ“ پھر اس میں غور کیا تو فرمایا :

”میں نے اپنا مال بچ جانے پر الحمد للہ کہا اور مسلمان بھائیوں کے اموال تباہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے دکان کا تمام سامان حد تک کر دیا تاکہ اس کلمہ کا کفارہ ہو جائے۔ بازار سے نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعل پر انہیں انعام دیا اور وہ دنیا میں زاہد بن گئے اور انہیں مقام محبت کا بلند تر درجہ عطا فرمایا۔ اور ترکِ رضا سے انہیں رضائیک رسائی عطا فرمائی۔ بتاتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے :

”میں نے ایک کلمہ زبان سے نکالا تھا، تیس سال سے اس سے استغفار کر رہا ہوں۔ یعنی الحمد للہ اس موقع پر کہہ دیتا تھا۔“

دوستی اور دشمنی کا معیار

حدیث میں آتا ہے :

”جو مسلمانوں کے امور کا خیال نہ رکھے (یعنی مسلمانوں کے امور سے لاپرواہی برتے) وہ مسلمانوں میں سے نہیں“

ایک خبر مشہور میں ہے کہ :

”پختہ ترین ایمان برہنہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھنا، اس کو پختہ ترین ایمان قرار دیا۔ اس لیے کہ اس کا ایمان کے ساتھ تعلق و بندھن ہے۔ شیطان اسے نہ کھول سکتا ہے اور نہ ہی اسے اس پر تسلط حاصل ہو سکتا ہے جیسے کہ اسے عقدِ ایمان کھولنے پر قدرت حاصل نہیں۔ کیونکہ اس وقت اللہ ہی حائل ہو کر اسے باز رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دلوں میں ایمان لکھ کر رُوح کے ساتھ تائیدِ ایمان کے لیے کار سازی فرمائی اور اللہ کی خاطر محبت میں اس کی مولات و کار سازی ہے اور جان و مال اور قول و فعل کی مدد ہے اور اللہ کی خاطر بعض میں اس کا ترک ہے۔ چنانچہ بدعتی، کھلے بدکار اور ظالم آدمی سے

بغض رکھنا، اس کی دوستی و فرقت نہ کرنا اہل ایمان پر واجب ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی ممالات اور اعداء الہی سے عداوت بجز تیز برہنہ ایمان ہو کر کیونکہ گاہے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ تو نافرمانیوں سے بغض رکھتا ہے مگر شیطانی غلبہ کے باعث تو خود مولائے کریم کی نافرمانی اور حکم عدولی کر جاتا ہے ورنہ خود تو نافرمانیوں کی وجہ سے ان سے دوستی و محبت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ شیطان کو تیرے ایمانی عقد کھول دینے پر تسلط حاصل نہیں ہو سکا۔ جیسے کہ تجھ سے ایک فعل کرانے پر تسلط مل گیا اور اس طرح اسے ابھی تجھ پر یہ غلبہ بھی نہیں ملا کہ تو حرام کو حلال اور حرام کو حلال سمجھنے لگا جائے اور برائی کو ہی دین بنا لے اور توبہ کرنا بھی بند کر دے اور نہ اسے ابھی ایسا غلبہ حاصل ہوا کہ تو اپنے آپ پر نگرانی چھوڑ دے اور نافرمانیوں پر راضی ہو جائے۔ البتہ گاہے گاہے نافرمانیوں سے تیرا اتصال کرا دینے پر اسے تسلط ملا ہے اور اگر خدا نخواستہ شیطان کو تجھ پر ایسا تسلط و غلبہ مل گیا کہ تو نافرمانیوں سے محبت و دوستی کرنے لگا۔ ان کی برائی پر ان کا حامی و مددگار بن گیا۔ یا حرام کا اڑنا بک کر کے اسے حلال سمجھنے لگا یا حرام پر راضی ہو گیا اور اسے ہی دین بنا لیا تو یاد رکھ جس طرح رات سے دن جدا ہے اسی طرح ایمان تجھ سے جدا ہو گیا۔ اب تو کسی درجے میں ایمان نہیں رکھتا یعنی کچھ بھی ایمان باقی نہ رہا۔ اس لیے کہ ان عقود کا تعلق برہنہ ایمان سے ہے۔

دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ

دنہ پڑیں مسلمان کافروں کو رفیق، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ کا کوئی نہیں

یا تو نے خدا تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا:

لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَّ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِنْكُمْ فَاتَّهَتْهُمُ

اسی طرح فرمایا:

لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

دست پکڑو یہود و نصاریٰ کو رفیق، وہ آپس میں رفیق ہیں
ایک دوسرے کے اور جو کوئی تم میں ان سے رفاقت
کرے وہ اتنی میں ہے

(نہ پکڑو کافروں کو رفیق مسلمان چھوڑ کر، کیا لینا چاہتا ہو

۲۸ آل عمران آیت

۵۱ المائدہ آیت

اپنے اور اللہ کا الزام صریح)

الْمُؤْمِنِينَ أَرْبِيَهُمْ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝

یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ اور انہیں آگ میں ڈال دینے کی قطعی حجت دو۔

اس طرح فرمایا:

د اور بے شک عالم ایک دوسرے کے درست ہیں اور
اللہ دوست ہے ڈروالوں کا)

وَأَنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَ
اللَّهُ وَرِثَى الْمُتَّقِينَ ۝

اور فرمایا:

د اور اس طرح ہم ساتھ ملا دیں گے، گناہگاروں کو
ایک دوسرے کے بدلہ ان کی کمائی)

وَكَذَلِكَ نُؤْتِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

پھر فرمایا:

د اور چلے سب مسلمانوں کی راہ سے (آگ) سو ہم اس کو
سجالے کریں گے وہی طرف جو اس نے کپڑی اور ڈالیں گے
اس کو دوزخ میں)

وَيَسْتَعِجُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا
تَوَلَّى وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ ۝

حدیث میں آتا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے یشاق میں ہر مومن سے وعدہ لیا کہ وہ ہر منافق سے بغض رکھے اور ہر منافق سے وعدہ لیا
کہ وہ ہر مومن سے بغض رکھے۔“

ایک خبر مشہور میں ہے:

”انسان اس کے ساتھ ہے جس سے محبت رکھے اور اس کے لیے ہے جو اس نے اس سے احتساب کیا۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے:

”جس نے دُنیا میں جس قوم سے محبت اور دوستی رکھی قیامت کے روز وہ اس کے ہمراہ آئے گا۔“

۱۷ النساء آیت ۱۲۲

۱۸ البجاسیہ آیت ۱۹

۱۹ الانعام آیت ۱۳۰

۲۰ النساء آیت ۱۱۵

اس مفہوم میں یہ فرمان ہے :

”پختہ ترین برہنہ ایمان ہے۔ اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا۔“

اور اس کا مخفی سبب یہ ہے کہ اہل ایمان تجھ سے محبت رکھیں اور منافق تجھ سے بغض رکھیں۔ یہ بات

تیرے پختہ ترین برہنہ ایمان کی دلیل ہے۔ اس بے کہ فرمان یہ ہے :

”حب فی اللہ“ ایسی اصلاح کرتا ہے کہ منافق تجھ سے بغض رکھیں جیسے کہ تو ان سے بغض رکھتا ہے۔

گویا تجھے اہل ایمان کے نزدیک محبوب بنانا ہے۔ آخر وہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں اور منافقین کے نزدیک

تجھے مبغوض بناتا ہے۔ آخر وہ تجھ سے بغض کرنے لگتے ہیں یعنی ان سے دور رہ کر، ان کے ساتھ دوستی

ترک کر کے اور انہیں نصیحت کرنے کے باعث تیرے اور ان کے درمیان بغض ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ

چلتا ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہے کہ تو اللہ کی اطاعت کرنے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا جیسے کہ اللہ تم

نے ان کی تعریف کی کہ وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے تو مدافعت

اور نفاق سے دور رہے گا اور اخلاص و تقویٰ کے قریب رہے گا۔ اب اگر تو ایسا کرے گا تو وہ تیرے ساتھ

بغض رکھیں گے اور تجھ پر بگڑے رہا کریں گے۔ یہ بات خدا تعالیٰ کے اس فرمان کے مفہوم پر ہے۔

أَسْبَدَّ آءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءٌ مِّنْهُمْ لِيَه

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ لِيَه

اور اس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا :

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَكُونُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَيُجِدُوا

فِيكُمْ غِلظَةً لَّ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”میرے بندوں میں سے مجھے وہ زیادہ محبوب ہیں جو کہ سحری کے وقت مجھے یاد کرنے ہیں اور ناجرین کو

میرا مبغوض بناتے ہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے بغض ظاہر کرتے ہیں اور اعلانِ عداوت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اس سے

لہ الفتح آیت ۲۹

لہ المائدہ آیت ۵۲

لہ التوبہ آیت ۱۲۳

بغض رکھنے لگتے ہیں۔ جب وہ اس سے بغض کرتے ہیں تو اللہ ان سے بغض کرتا ہے یعنی بغض و ناراضگی کے ذریعہ ان کو سزا ملتی ہے۔

حضرت ثوریؒ فرمایا کرتے تھے:

”جب تو ایک آدمی کو دیکھے کہ وہ پڑوسیوں میں محبوب ہے تو جان لے کہ یہ منافق ہے“

ابو ادریس خولانیؒ سے حضرت کعب اجار نے پوچھا:

”یہ خولانی (شام) کے علماء میں سے تھے۔ اپنی قوم میں کیسے ہو؟“

انہوں نے عرض کیا:

”وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں“

حضرت کعبؒ نے فرمایا:

”پھر تورات کی بات درست نہ نکلی۔“

حضرت خولانیؒ نے پوچھا:

”تورات میں کیا ہے؟“

فرمایا: ”تورات میں ہے کہ عالم آدمی کو اس کے پڑوسی پسند نہیں کرتے۔“

ایک سالکؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عارف سے عرض کیا:

”میں خدا سے بہت غافل ہوں، نیکیوں کی طرف سست و کاہل ہوں۔ کوئی نصیحت فرمائیے کہ میں اس کی

تلافی کروں۔“

فرمایا: ”جہاں اگر تو اولیاء اللہ سے محبت کر سکے اور ان کا تقرب و الفت حاصل کر سکے تو یہ کہہ شاید وہ

تم سے محبت کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر روز مقرر بار اولیاء اللہ کے قلوب پر نظرِ رحمت فرماتا ہے۔ شاید کسی روز

ان کے ساتھ محبت کے باعث تیری جانب بھی نظرِ رحمت فرمادے اور تجھے دنیا و آخرت کی پریشانیوں اور

تجھ سے پناہ دے دے جبکہ تیری اس پر براہِ راست نظر نہیں۔“

اور مشائخ بتاتے ہیں کہ صدیقین و شہداء کے قلوب کی طرف اللہ تعالیٰ کی براہِ راست نظرِ رحمت ہوتی ہے۔

پھر اس قوم کے قلوب کی طرف نظرِ رحمت ہوتی ہے جو ان کے قلوب میں ہے اور اس طرح قلوب در قلوب پر

نظرِ رحمت پڑتی ہے۔ میرے نزدیک عزیمتِ دین اور اہل تقویٰ کی راہ یہی ہے کہ اعدائے الہی کے ساتھ

بغض رکھا جائے اور اہل بدعت اور ظالموں سے نفرت کی جائے تاکہ وہ بھی تجھ پر ناراض و غضبناک رہیں۔

یہ بھی نیکی میں داخل ہے جیسے کہ تیرا اولیاءِ اکرام سے محبت رکھنا اور ان کا تجھ سے محبت رکھنا یہی ہے اور یہ

اور بھی اللہ تعالیٰ کی دوستی و ولایت حاصل کرنے کے باعث ہیں۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مروی ہے:

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عِنْدِي يَدًا دے اللہ کسی فاجر کا مجھ پر احسان نہ کرنا کہ میرا دل
فِي حَبْطَةِ قَلْبِي اس کو پسند کرنے لگے

ایک حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو ایک ہزار دینار اور دس کپڑے بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے اور
فرمایا:

”میں ایسے آدمی سے مال قبول نہیں کرتا جو حلال (کی پروا کیے) بغیر مال لے اور اسے ناحق میں خرچ کرے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”فاجر کا ہدیہ اسے واپس کر دو۔ وہ نہ سمجھے کہ تم اس کے عمل پر راضی ہو۔“ اور اس نے ہدیہ اپنا مال کم کر لکھو

جبکہ مدائنت کرنا ابوابِ دنیا میں سے ایک اہم باب ہے تو فاجر کا ہدیہ واپس کرنا اور اس سے بغض رکھنا

ابوابِ دین میں سے ایک اہم باب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اہل دنیا کا عیش و آرام عروج و

کمال پر پہنچتا ہے اور یہ بات الحب فی اللہ و البغض فی اللہ کا دوسرا مفہوم ہے۔ اور یہ ایک دقیق توجیہ

مطلب یہ ہے کہ جب مکاشفہ ہو تو علمائے آخرت کے نزدیک موجود ظاہر و باطن ہو گیا۔ اور جو لوگ فاسقوں سے

محبت رکھتے اور ان سے امن کے متلاشی ہیں ظالموں کے ظلم کے ڈر سے مدائنت کرتے اور ان کا اتباع

کرتے ہیں۔ اس حرکت کو علاماتِ نفاق قرار دیا۔ فرمایا:

داب تم دیکھو گے ایک اور لوگ چاہتے ہیں کہ امن میں

رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، جس بار بلاٹے

جاتے ہیں فساد کرنے کو، اُلٹ جاتے ہیں اس

ہنگامہ میں)

سَجِدُونَ أَحَدَيْنِ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا دِينَكُمْ

وَيَأْتُوا قَوْمَهُمْ كَلِمًا كَذِبًا إِلَى الْفِتْنَةِ

أُرْكَبُوا فِيهَا۔

دوسرے مفہوم میں فرمایا:

قَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ۔

یعنی منافقین کے دلوں میں بیماری دیکھے گا۔

بُسَارِعُونَ فِيهِمْ۔

یعنی کافروں کے ساتھ مخفی طور پر جاتے ہیں کہ:

لَا تَسَارِعُونَ فِيهَا آیت ۹۱۔

يَقُولُونَ نَحْنُ أَنْ تَصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۗ
 (کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آجائے ہم پر گردش) یعنی ہمیں خطرہ ہے کہ کافروں کا مسلمانوں پر تسلط نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا:
 فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ رِيبًا فَتَفْتَحِ أَوْ أَمِيرٌ
 (سو شاید اللہ جلدی بھیجے فیصلہ یا حکم اپنے پاس سے) مَن وَعِنْدَهُ ۗ

اس لیے اہل ایمان اور اہل سنت کو مجرب رکھیں اور منافقین اور اہل بدعت سے بغض رکھیں۔ جو آدمی اہل ایمان کی موافقت میں تیززی دکھانا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ ظالموں کی، انبئاع و موافقت سے بچے۔ ان کے سامنے مدہانت اختیار نہ کرے تاکہ اس کا ایمان نفاق سے بچا رہے اور وہ مگر ابھی سے بچ جائے۔ جس نے عدائے الہی سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی نفی فرمائی اور جس نے دشمنانِ خدا سے بغض رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان و یقین کی تائید و تثبیت کی۔ فرمایا:
 لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ
 (تو نہ دیکھے گا کوئی لوگ جو یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، پھر دوستی کریں ایسوں سے، جو مخالف ہوں اللہ کے اور اس کے رسول کے)

اور جس جاہل نے یہ کہا کہ گاہے نافرمانیوں کے ساتھ بھی رضائے خدا ہوتی ہے یا طاعات کے علاوہ امور میں بھی رضائے الہی پائی جاتی ہے تو اس جاہل نے معصیت اور مخالفتِ الہی کو نیکی اور اطاعت کے برابر کر دیا حالانکہ یہ انبیاء علیہم السلام کی شرائع کو ساقط کرنا اور گرا دینا ہے۔ یہ بات اللہ کے حرام کو حلال قرار دینا ہوا۔ اور اس کے احوام و نواہی کی تکذیب و ابطال بن گیا۔
 حدیث میں آتا ہے:

”اللہ کے ہاں بدترین آدمی وہ ہے جو مومن کی جرائی کا اقتداء کرتا ہے اور اس کی نیکی کو چھوڑ دیتا ہے“
 ایک عالم فرماتے ہیں:
 ”جس نے علماء کے شواہد اٹھائے (یعنی انہیں یاد رکھا اور ان پر عمل کیا) اس نے بہت بڑا شر اٹھایا۔“
 نیک کاموں میں حُسنِ ادب یہ ہے کہ جب کوئی نیک کام کرے تو جوں کہے،
 ”اے مولائے کریم، تو نے مجھ سے عمل کرایا، تیری توفیق و قوت اور مدد سے میں نے تیری اطاعت کی۔“

اس لیے کہ میرے اعضاء تیرے شکر میں " اور اگر بُرائی کر بیٹھے تو یوں عرض گزار ہوں،

"میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ میں نے اپنی خواہش اور شہوت کے باعث ظلم کیا۔ میرے اعضاء نے یہ بُرائی کی۔ یہ میری ہی بُری صفات ہیں۔" پھر یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی تقدیر و مشیت سے جو اس کا فیصلہ تھا۔ اب دونوں معنوں میں تو نے اپنے مولائے کریم کی رضا کی موافقت کی اور وہ دونوں حالتوں میں قول و عقد کے ساتھ اس کی رضا پر عامل ہوا۔ ایسا کرنے سے نیکی کے کاموں میں تیرا عجب و بکتر جانا رہے گا اور ظلم کر بیٹھنے میں تیرا اپنے نفس پر ناراض ہونا اور اعترافِ ظلم صحیح ہوگا مگر جاہل پر یہ مشاہدہ بہت بوجھل ہے۔ جاہل آدمی حیب نیکی کرتا ہے تو اپنی قوت و زور پر بنگاہ کرتا ہے اور بکتر کے باعث برباد ہو جاتا ہے۔ اور عیب کے باعث اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا۔ اور اگر بُرائی کر بیٹھتا ہے تو گناہ کا اعتراف نہیں کرتا اور اپنے نفس پر ظلم کا اقرار نہیں کرتا، نہ ہی اس کی توبہ صحیح ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے عمل پر رضائے الہی ہوتی ہے۔ مگر ایسی کے مشاہدہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔

حضرت ابو محمد ؑ فرماتے ہیں،

"حیب ایک بندہ نیکی کر کے کہتا ہے، اے پروردگار! تو نے ہی مجھ سے عمل کرایا تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید انعام فرماتا ہے اور کہتا ہے،

"تو نے عمل کیا" اور حیب بندہ اپنے نفس پر نظر کر کے کہتا ہے کہ میں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، (نہیں)۔ "بلکہ میں نے تجھ سے عمل کرایا" فرمایا کہ،

حیب ایک آدمی بُرائی کر کے کہتا ہے کہ یہ تیری تقدیر و تیرا ارادہ تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

"تو نے ظلم کیا اور تو نے اپنی خواہش و شہوت کے باعث نافرمانی کی" اور اگر بندہ یہ اقرار کر لے،

"میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنی جہالت کے باعث نافرمانی کی" تو اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرتا ہے

اور فرماتا ہے،

بلکہ میری تقدیر اور میری قضاء تھی اور تیرے اپنے نفس پر اعترافِ ظلم کے باعث تجھے بخش دیا۔ اہلِ عمل کا

یہی ادب ہے اور اہلِ علم کا یہی مشاہدہ ہے اور یہ بات اس فرمان میں داخل ہے،

"تم میں اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا وہی ہے جو اپنے نفس سے زیادہ آگاہ ہے"

اور اس طرح جو انسان اعتراف و تواضع کرے اس کو محبوب رکھتا ہے اور یہ اس فرمانِ الہی کا ایک مفہوم ہے۔

فرمایا،

وَ اٰخِرُ دِيْنِ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا (اور بعضے مابین اپنا گناہ، ملایا ایک کام نیک اور

مطلب یہ ہے کہ بڑے عمل کے بعد اعتراف کرنا یہاں مراد ہے۔ اس لیے کہ اس کا ذکر گزر چکا اور اس کے بعد نیکی کرنا دراصل اعتراف ہے۔

ہم آغاز کلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کر چکے ہیں جس میں فرمایا،

صابرش کہ کون ہے؟

جس نے دین میں اپنے سے بلند تر کی جانب دیکھا اور دنیا میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو صابر شاکر رکھے گا اور جس نے دین میں اپنے سے کم تر کی طرف اور دنیا میں اپنے سے بڑتر کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اسے نہ صابر رکھے گا اور نہ شاکر۔ اگر اس روایت پر غور و فکر کریں تو چار باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر دیکھنے والا اہل آدمی ہو تو خالی ہاتھ نہ رہے گا۔ اس لیے کہ یا وہ سیرت متقدمین کے باعث قلب و نظر سے اسے دیکھے گا جو دنیا میں اس سے بڑتر ہے تو اپنے حال پر شکر کرے گا۔ اپنی روزی پر قناعت کرے گا۔ یہ معرفت قناعت کے باعث صابر شاکر شمار ہوگا۔ یہ آدمی اس پر راضی ہے کہ فضول مال مجھ سے دُور رہا۔ طویل حساب دینے سے بچ گیا اور یا دین کے معاملہ میں اپنے سے بلند و بالا پر نظر کرے گا تو اپنے آپ کو نیک اعمال اور اچھے کاموں پر آمادہ کرے گا اور کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اپنے نفس کی کم ہمتی پر اسے بُرا سمجھے گا۔ پھر دوسرے دو امور پر ایک دوسرے انداز سے نظر کرے گا۔ یعنی اپنے سے کم تر دنیا والے، فقر و فاقہ میں مستلا آدمی پر نظر کرے گا تو اس پر شکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل و کرم فرمایا۔ اپنے احسان سے مجھے کفایت و وسعت بخشی۔ پھر ایک دوسرے مفہوم سے دین کے معاملہ میں اپنے سے کم تر پر نظر کرے گا۔ ظالموں، بڑے آدمیوں، اہل بدعت اور اہل ذریعہ کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرے گا اور اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہوگا اور اس بات پر شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابتلا سے بچایا، ہدایت دی اور حسن اسلام کی توفیق عطا فرمائی اب بھی یہ صابرش کہ شمار ہوگا۔ اس طرح بندوں کی چار اقسام ہو جائیں گی۔ بشرطیکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بصیرت و سمجھ عطا فرمائے۔

یہ حدیث اس کی شاہد ہے آپ نے فرمایا،

”دو ہی قابل رشک ہیں؛

دو ہی قابل رشک ہیں

۱۔ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرے اور وہ اسے لوگوں میں تقسیم کرے اور انہیں (علم و حکمت) سکتا۔

۲۔ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرے اور وہ اسے حق میں ختم کرنے پر لگ جائے؟

ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں:

”اور وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا کرے اور دن میں اور رات میں اسی پر قائم ہو کہ (دوسرا) آدمی یوں کہے: جس طرح اس کو دیا اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے تو میں بھی وہی کروں جیسے وہ کر رہا ہے۔“
چنانچہ اعمال خیر حسد کی طرف اسے مندوب فرمایا اور جو اعمال خیر خدا تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں ان پر حسد کرنے والوں کو فضیلت و شرف ملتا ہے۔

اس قسم کے اعمال خیر کے معاملات میں حسد (رشک) کرنے پر اسے طلب خیر اور اشتیاق خیر کے باعث مقامِ رفعا میں مزید درجے حاصل ہوں گے اور جس پر نفیحات و مطالب اُٹھ گئے۔ وہ انجامِ امور کے بارے میں جاہل رہا۔ اس پر نفخت کا غلبہ ہو گیا اور اس پر بہالت چھا گئی۔ اب اس کی یہ حالت ہو گی کہ دنیا کے معاملہ میں اپنے سے بالاتر پر نظر رکھے گا اور اس پر رشک کرتا پھرے یا خود اس کی جگہ ہونا چاہے گا یا اپنے اوپر کے انعاماتِ الہی کو معمولی سمجھے گا اور محقر قسمت پر عیب دھرے گا اور اپنے درجہ میں کمی پر راضی ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی معذرت گھر کر نیکوں میں تیزی دکھانے سے رہ جائے گا اور شاید یہ بھی ہو جائے کہ ایسا کر کے عجب و کبر میں مبتلا ہو جائے۔ اپنے آپ کو انفل سمجھنے لگے اور رشک نہ کر کے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جائے اس لیے کہ اس صورت میں وہ نہ صابر ہے اور نہ ہی شاکر ہے اور یہ بات منافقین کے اوصاف میں سے ہے اور برباد و ہلاک ہونے والوں کا مقام ہے کیونکہ مومن کی صفات تو صبر و شکر ہیں اور اس شہر (بغداد) کا اسی مضموم پر وصف بیان کیا گیا۔ اس لیے اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں:

اعلیاء کی بستیوں سے دور رہو ”میں نے مشرق و مغرب کی سیاحت کی مگر بغداد سے بڑھ کر

بڑا شہر نہیں دیکھا۔“

پوچھا گیا: ”اے ابو عبد الرحمن! یہ کیسے بُرا ہے؟“

فرمایا: ”یہ ایسا شہر ہے جہاں نعمت پر عیب لگایا جاتا ہے اور نافرمانی کو معمولی چیز سمجھا جاتا ہے۔“
انہی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب ابن مبارکؒ کو خراسان تشریف لائے تو کسی نے پوچھا،

”بغداد کے لوگوں کو آپ نے کیسا دیکھا؟“

فرمایا: ”میں نے وہاں یہی دیکھا کہ سپاہی غضبناک ہے اور تاجر حریص ہے اور تاروی پریشان و

جبران ہے۔“

بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ایک دینار کا صدقہ اس نیت سے کرتے کہ خدا تعالیٰ انہیں بغداد سے نکال کر لے جائے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سولہ دینار صدقہ کرتے۔

امام شافعیؒ نے بغداد کے بارے میں فرمایا: ”یہ دُنیا ہے“

ایک قول ان سے یہ بھی منقول ہے:

”ساری دنیا دیہات کی ہے اور اس کا شہر بغداد ہے“

حضرت یونس بن عبدالاعلیٰؒ سے مروی ہے۔ بتایا کہ مجھے امام شافعیؒ نے فرمایا:

”یونس، تم نے بغداد دیکھا؟“

میں نے کہا: ”نہیں“

فرمایا: ”نہ تو نے دُنیا دیکھی اور نہ لوگ دیکھے۔“

صوفیاء کی ایک جماعت نے بغداد کی مذمت کی جن میں عمر بن عبدالعزیزؒ اور کعب الاحبارؒ بھی داخل ہیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے پوچھا:

”کہاں رہتے ہو؟“

اس نے کہا: ”عراق میں“

فرمایا: ”وہاں کیا کرتے ہو؟“ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ عراق میں جس نے رہائش اختیار کی اس پر کوئی آفت

حضرت کعب احبارؒ نے ایک روز عراق کا ذکر کیا اور فرمایا:

”اس میں انیس حصہ شہر ہے اور اس میں مرض عضال پایا جاتا ہے اور جو آدمی کسی ایسے شہر میں

سکونت رکھے جہاں برائی زیادہ ہو، کھلم کھلا نافرمانی کی جاتی ہو تو وہ آدمی یہاں مطمئن نہ ہو گا اور پریشان رہے گا

اور اگر نیکی کا طلبگار ہے تو وہاں سے نکل آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے زاری کرے گا اور اگر دُور

بڑے خاندان یا کسی مجبوری کے باعث وہیں رہنے پر مجبور ہے اور نکلنے کی راہ نہیں پاتا اور اسے دین کی

سلامتی کا یقین ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے باعث اس کے ہاں معذور اور قابلِ معافی ہے۔

جبکہ وہ اپنے مقام میں پختہ اور اپنے حال پر راضی ہو اور یا پھر اس کا مقام، مقام خواہش ہے۔ اور باختلاف

دنیوی اسباب و فتن کے باعث ایسا کر رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضًا مِّنَ اللّٰهِ وَاَسْعَدَتْ فِتْهَا جِرْدًا (کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ اس میں

اس کی تفسیر میں ہے کہ جب تو کسی ایسے شہر میں ہو جہاں نافرمانیاں کی جاتی ہوں تو وہاں سے نکل کر دوسرے شہر میں چلا جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی ایسے شہر میں ہو جہاں کہ دینداروں سے برائی کم اور کمزور ہو اور بُرائی پر یہ انکار کرے تو وہاں سے نکل جانا واجب ہے۔ پھر کمزور لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر اور امیدِ عفو کا ذکر کیا۔ فرمایا:

وَالْمُتَضَعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَالِدَانَ يَغُفُّ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَأَخْوَجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۗ

(اور ماضی کے جو مغلوب ہیں مرد اور عورتیں اور لڑکے، جو کہتے ہیں اے رب ہمارے نکال ہم کو اس سب سے کہ ظالم ہیں لوگ اس کے)

اللہ تعالیٰ ان کا تمام وصف بتاتے ہوئے اور انہیں دوسروں سے مستثنیٰ کرتے ہوئے فرمایا:

لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَمْتَدُّونَ سَيْدًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۗ

(کہہ کر سکتے ہیں تلاش، اور نہ جانتے ہیں راہ، سو ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کرے)

اور رضا اس وقت صحیح ہوتی ہے کہ جب تمام نفسانی خواہشات سے بچا رہے اور رضا کی استیفاء قناعت ہے۔

ایک عارف فرماتے ہیں:

”بندہ اس وقت ہی قانع کہلا سکتا ہے کہ جب ہر قسم کی دنیاوی فراخی اور نعمت اس کے گھر کے دروازہ پر آئے اور اس کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اس کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے اور نہ اس کے لیے دروازہ کھولے بلکہ اپنے حال پر قناعت رکھے۔ اللہ پر امانی کا حال عمت کا ہوتا ہے اور یہ واضح رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ پر رضا کی ابتدا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

إِنَّ النَّفْسَ لَوَاقَةٌ بِاللَّوْءِ ۗ إِنَّهَا إِذَا مَا دَحِمَتْ رَبِّي ۗ

(بے شک نفس سکاٹا ہے بُرائی مگر جو دم کیا میرے رب نے)

۱۰۰ آیت النساء

۱۰۱ آیت النساء

۱۰۲ آیت النساء

۱۰۳ آیت یوسف

اور ایک جگہ فرمایا،

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَضِيَ
(کوئی بچانے والا نہیں آج اللہ کے حکم سے مگر
جس پر رحم کرے)

چنانچہ اللہ کی طرف سے بندے کو عصمت کا انعام ملنا، اس پر خدا کی رحمت کی دلیل ہے۔ پھر رحمت آپ
مقام محبت میں داخل کرے گی اور محبوبین پر رحمت ہے۔ پھر محبت اسے رضا تک رفعت عطا کرے گی۔ چنانچہ
محبوب تعالیٰ کے مشاہدہ سے محبت ہی اس کا مقام ہو جائے گا اور باقی تمام امور میں تغیر و تصریح کے معاملہ
میں رضا اس کا حال ہوگا۔ کتاب الرضا کے بیان میں یہ آخری کلمات ہیں۔

احکام محبت اور اہل محبت کا بیان

یہ نواں مقام یقین ہے

مقاماتِ عارفین میں سب سے بلند مقام محبت کاملہ ہے اور یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا
اپنے مخلص بندوں کو مخصوص کرنا ہے اور اس کے ذریعہ خدا تعالیٰ کا اکتسابی اور
اعظم ترین فضل و کرم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
(وہ ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے محبت کرتے ہیں)

پھر فرمایا،

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

(یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے)
مفہوم میں یہ غیر ابتدا کے ساتھ متصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل محبت مومنین کی تعریف یہ کی کہ
ان پر فضل ہے اور ان دونوں کے درمیان کا معترضہ کلام دراصل محبوبین کا وصف ہے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو آگ کا عذاب نہیں کرتا۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کی اور خالی دعوائے محبت کرنے والوں پر
رذیلا اور ان کے خلاف محبت قائم کی۔ فرمایا،

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
بِشْرِكُمْ مِمَّنْ خَلَقَ لَهُ

(تو کہہ تو پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم کو تمہارے گناہوں
پر، بلکہ تم انسان ہو اس کی پیدائش میں)

حضرت زید بن اسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے۔ آخر اس کی محبت اس درجہ تک جا پہنچتی ہے تو فرماتا ہے جو چاہو
کردائیں نے تجھے بخش دیا۔“

حضرت اسمعیل بن ابان نے حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا،

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرے تو گناہ اس کو ضرر نہیں دیتا اور گناہوں سے توبہ کرنا والا
ایسا ہے جیسے کہ اس کا کچھ گناہ نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُنْطَرِقِينَ

(بیشک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک
رہنے والوں کو پسند کرتا ہے)

اللہ تعالیٰ محبت کے لیے گناہوں کی مغفرت کی شرط لگائی۔ فرمایا:

يُحِبُّبِكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

(اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف
کر دے گا)

چنانچہ اللہ پر ہر ایمان رکھنے والا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا ہے۔ مگر اس کی محبت اس کے ایمان کی
مقدار پر اور اس کے مشاہدہ کے کشف کے مطابق ہے اور محبوب تعالیٰ اس کے لیے ایک وصف پر تجلی کے مطابق
ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی توحید مقبول ہوئی۔ وہ امر الہی اور حکم پر پختہ ہے اور تسلیم کر رہا ہے۔ یہ
حالت صرف محبت سے ہی ہو سکتی ہے چاہے محبوبین کے اقسام کے مطابق اہل محبت کے درجات مختلف
ہوں۔ البتہ جس طرح معرفت حاصل کرنے والا، معرفت سے چھوٹا نہیں ہوتا اور کوئی بڑا بھی توبہ سے بالا نہیں ہے
اس طرح کوئی چھوٹا بھی محبت سے ناقص نہیں ہوتا۔ چاہے وہ تمام علوم پر آگاہ ہو جائے پھر بھی توبہ سے بالا
و مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اہل ایمان کی شدت محبت الہی کا نقشہ کھینچنا اور فرمایا:

۱۸ المائدہ آیت ۱۸

۲۲۲ البقرہ آیت ۲۲۲

۳۱ آل عمران آیت ۳۱

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - ۱۵

(اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ محبت اللہ کی)

اور فرمانِ خداوندی میں محبت میں ان کے تفاوت کی دلیل ملتی ہے۔ اس لیے کہ اشد فاشد کا معنی اس بات پر دلالت کرتا ہے اور یوں نہیں فرمایا:

مشدید والحب لله -

اس سے مشابہ فرمان ہے:

لَا تَأْكُرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْتُمْ - ۱۶

د مقرر عزت اللہ کے ہاں اس کو بڑی جس کو ادب بڑا)

چنانچہ تقویٰ میں ایک دوسرے سے بڑھ کر فوقیت کی مقدار پر ان کے اکرام کے مختلف درجات بتائے اور

یہ نہیں فرمایا کہ:

(باعزت و تقویٰ لوگ)

ان اکرام المتقون -

کیونکہ ایسا کرنے سے تقویٰ و اکرام کا تفاوت واضح نہ ہوتا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو بھی دنیا دیتا ہے اور جس کو پسند نہیں کرتا (اس کو بھی دنیا دیتا ہے) اور ایمان صرف اس کو ہی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔“ (محبوب رکھتا ہے) جب محبت خداوندی میں معرفت و مشاہدہ میں اضافہ کے باعث اہل ایمان کو بلند درجہ عطا ہوتا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایمان کی شرط قرار دیا۔

اہل محبت کب ہوگا؟

فہرمایا کہ

”اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان دونوں کے علاوہ سب سے بڑھ بڑھ کر ہو۔“ اور ایک حدیث میں

یہ الفاظ آتے ہیں:

”تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کا رسول، اس کو ان دو کے

علاوہ سب سے زیادہ محبوب نہ ہو۔“

ایک دوسری حدیث میں اس سے بھی زیادہ شدید تاکید اور زیادہ وضاحت سے فرمان ہے:

”اللہ کی قسم! بندہ تب تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ میں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اس کو اپنے اہل“

۱۶۵ آیت البقرة

۱۳ آیت الحجرات

مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔“

اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ:

”اور تیری اپنی جان سے!“

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام مشروعہ میں خدا تعالیٰ سے محبت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا،
 ”اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تم پر اپنی نعمتیں فرمائیں اور خدا کی محبت کے باعث مجھ سے محبت رکھو“
 اس میں خدا تعالیٰ کی فرض محبت پر دلالت کرتی ہے اگرچہ انتہائی فضائل و شرف میں اہل ایمان کے درجات
 مختلف ہیں اور سب سے افضل ترین نعمت جو عطا ہوئی وہ معرفت کی نعمت ہے۔ چنانچہ مشاہدہ سے ہونیوالی
 محبت افضل ترین ہے اور اللہ سے محبت رکھنے والوں کے لیے مختلف درجات ہیں۔ بعض بلند تر درجہ پر ہیں،
 اور بعض کا درجہ دوسروں سے کم ہے۔ اب سب سے زیادہ محب بندہ اس کے اخلاق پر سب سے بلند و بہتر
 درجہ پر ہے۔ مثلاً علم، حلم، عفو، حسن خلق، مخلوق کی پردہ پوشی میں سب سے بلند درجہ پر ہوتا ہے اور ان
 صفات کے معانی سے سب سے زیادہ آگاہی رکھتا ہے اور معانی و صفات میں منازعت سے سب سے زیادہ
 آگاہ رہنے والا ہوتا ہے تاکہ ان میں شرک نہ کرے مثلاً تکبر، حمد، حب مدح، غنا، و عزت کی محبت، شہرت و
 ذکر کی خواہش سے بالکل آگاہ رہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سب سے زیادہ محبت
 کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ محبوب تعالیٰ کا محبوب ہے اور آپ کی سنن کا سب سے زیادہ متبع اور آپ کے
 طریق کا سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے۔

منقول ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! میں آپ سے محبت کرتا ہوں“

آپ نے فرمایا:

”پھر فقر کے لیے تیار رہو“

اس نے کہا:

”میں اللہ سے محبت کرتا ہوں“

آپ نے فرمایا:

”پھر ابتلاؤ کے لیے تیار رہو“

ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ابتلاؤ ان، اخلاق الہی (ابتلاؤ لانے والے) سے ہے۔ چنانچہ اللہ کی
 محبت بتائی تو آپ نے ابتلاؤ کی خبر دی تاکہ اس پر صبر کرے۔ جیسے کہ فرمان خداوندی ہے:

وَلِيَّتِكَ فَاصْبِرْ

اس میں اس کے احکام وابتلا پر دلالت ہے اور فقر وراصل بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے۔ جب آپ کی محبت کا ذکر کیا تو آپ نے اپنے اوصاف کی طرف رہنمائی کی تاکہ ان کا اقتدا کرے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے:

”مجھے حالتِ مسکینی میں زندہ رکھ، حالتِ مسکینی میں وفات دے اور مساکین کی جماعت میں دوبارہ اٹھا۔“

کثرتِ ذکرِ علامتِ محبت ہے | محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ مولائے کریم کو بندے سے محبت ہے اور مخلوق پر افضل ترین نعمت و احسان یہی ہے کہ (اسے توفیقِ ذکر حاصل ہو جائے)۔

حدیث میں آتا ہے:

”ہر دن میں اللہ کا صدقہ ہوتا ہے جو وہ مخلوق پر فرماتا ہے اور مخلوق پر کیے گئے صدقہ میں افضل ترین یہ (صدقہ) ہے کہ اسے ذکر اللہ کا اقتدا فرمائے!“

حضرت سفیانؒ کی حدیث میں ہے جو مالک بن معمر سے روایت کی:

”پوچھا گیا،

”اے اللہ کے رسولؐ کون سا عمل افضل ترین ہے؟“

فرمایا: ”عمارم سے پرہیز کرنا اور یہ کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر ہے۔“

جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ کثرت سے ذکر کرے۔ چنانچہ فرمایا:

”کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر، حتیٰ کہ لوگ کہیں کہ تو دیوانہ ہے!“

ایک روایت ہے:

”کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا سستی کہ منافق لوگ کہنے لگیں کہ تم ریاکار ہو۔“

حضرت ابو سلمہ مدنیؒ نے اپنے والد ماجد سے پھر ان کے دادا سے روایت کیا کہ: ”ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلہ میں تشریف لائے اور طویل حدیث بیان کرتے ہوئے آخر میں بتایا:

”جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی، اس کو (خدا نے) بلندی بخشی اور جس نے تکبر کیا اس کو ذلیل کیا اور جس نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے اس سے محبت کی۔“

آپ نے بتایا کہ ذکرین ہی سبقت کرنے والے اور مغرورین ہیں اور انہیں مقامِ نبوت تک بلند کیا۔ یعنی ان کے

گناہ معاف کر دیے اور انہیں رُحمتِ ذکرِ کُنجی جبکہ ذکر ہی اس فرمان میں موجبِ محبت ہے۔

”چلتے جاؤ، مغربینِ سبقت کر گئے۔“

پوچھا گیا:

”مغربین کون ہیں؟“

فرمایا: ”ذکر اللہ کے شیدائی۔ ان سے ان کے بوجھلکے کر دیے گئے۔ قیامت کے روز وہ ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔“

محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان، محبوب کی بر ملا ملاقات چاہے۔ دارالسلام کا محاشفہ **حبِ لقاء** اور محبوب کا قرب تلاش کرے یعنی موت کا اشتیاق رکھے۔ اس لیے کہ یہی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اور دیدار تک جانے کا دروازہ ہے۔

حدیث میں آتا ہے:

”جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات پسند کرتا ہے۔“

حضرت حذیفہؓ نے موت کے وقت فرمایا:

”ایک حبیبِ ناقص کی حالت میں آیا جو نام نہاں۔ اس نے فلاح نہ پائی۔“

بعض سلفِ کافران ہے:

”حبِ ملاقات کے بعد بندے میں کثرتِ سجد سے زیادہ کوئی خصلت خدا تعالیٰ کو محبوب نہیں۔“ جب **حبِ ملاقات کو مقدم فرمایا۔**

اللہ تعالیٰ حقیقتِ صدق کے لیے اس کی راہ میں قتل (یا مقاتلہ) ہونا شرط قرار دیا اور بتایا کہ وہ اپنے

محبوب کے قتل (یا مقاتلہ) کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ

صَفَاكَ أَنَّهُمْ بَيْنًا مَّوْرُوحِي ۝

(اللہ پسند کرتا ہے اُن کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں

قطارِ باندھ کر، جیسے وہ دیوار ہو سیمہ پلائی کو)

اس سے پہلے فرمایا:

دَمَ كَيْسٍ وَه كَتَبَ بوجرم کرتے نہیں)

لَمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں چنانچہ اس کی محبت کی محنت قتلِ قرار دی اور

محبت کی علامت یہ کہ محبوب کی جان و مال لے لی - فرمایا :
 يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ - (وہ اللہ کی راہ میں جگمگاتے ہیں سو قتل کرتے ہیں
 اور قتل کیے جاتے ہیں)

حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا :
 "حق تقبل ہوتا ہے مگر اس کے بوجھل پن کے باوجود لہکا ہوتا ہے اور باطل لہکا ہوتا ہے مگر اس کے ہلکان کے
 باوجود سخت و شدت والا ہوتا ہے۔ اگر تو نے میری وصیت کی حفاظت کی تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز
 تجھے محبوب نہ ہوگی اور وہ تو تجھے مل کر رہے گی اور اگر تو نے میری وصیت کو ضائع کر دیا تو موت سے زیادہ کوئی
 غائب چیز قابل نفرت و بغض نہ ہوگی مگر تو اس (موت) کو ہٹا نہیں سکتا"
 حضرت ثوریؒ اور بشیر بن حارثؒ فرمایا کرتے تھے :

"موت کو موت تشک کرنے والا ہی ناپسند سمجھتا ہے" اور واقعہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ ایک حبیب
 کسی حالت میں بھی محبوب سے ملاقات کو ناپسند نہیں سمجھتا اور محبت وہی پاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کامل محبت
 کرے محبت ہوگی تو خدا تعالیٰ کا اشتیاق پیدا ہوگا اور پھر شوقِ غیب میں پریشانِ قلب ہو جائے گا اور اس کی
 ملاقات کو پسند کرے گا۔"

منقول ہے کہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن زمر نے جب اپنے آزاد کردہ حضرت سالم کو تسبیح بنایا تو قریش نے انہیں
 اس پر ملامت کی اور کہا :

"کیا تم قریش کی ایک باعزت خاتون کا ایک غلام سے نکاح کر رہے ہو؟"
 فرمایا : اللہ کی قسم ، میں نے حضرت سالمؓ کا اس سے قصداً نکاح کیا اور میں خوب جانتا ہوں کہ حضرت سالمؓ
 اس سے بہتر ہیں۔"

انہیں یہ کلام بڑا شائق گزارا اور پوچھا :
 "میرے کیا ہے حالانکہ بہتری بیٹی ہے اور وہ (سالمؓ) تیرے آزاد کردہ غلام ہیں؟"
 فرمایا : "میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا :
 "جو ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کامل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے تو سالمؓ کی طرف دیکھے۔"
 اس سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ بعض مومنین ، کچھ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو
 (کامل کی بجائے) بعض ترجیح دیتا ہے اور اس میں اس اعتبار سے محبت ہے۔ بعض مومنین کامل دل کے ساتھ
 اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر ما سوا سے خدا کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی اس کا عابد ہے اور اس کو خدا

ماننے والا ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی معبود ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی خدا ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انہیں مشابہہ صفات کے مطابق کامل یا بعض قلبی محبت حاصل ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفعیان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے۔ آپ اسے معصیت کا ارتکاب کرتے پاتے ہیں۔ ایک روز آیا تو اس پر حد لگائی۔ ایک آدمی نے اس پر لعنت کی اور کہا:

”بڑا بڑا آدمی ہے۔ بار بار کثرت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے لایا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ایسا مت کہو، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت رکھتا ہے۔ چنانچہ آپؐ نے اسے مخالفت کے باوجود محبت سے نہیں نکالا۔“

ایک عارفؒ فرماتے ہیں:

اہل محبت کی مزید علامات

”جب ایمان، ظاہر قلب میں ہو یعنی فواد میں ہو تو وہ مومن اللہ تعالیٰ سے متوسط محبت کرنے والا ہے۔ جب ایمان، دل کے اندر داخل ہوگا تو اس کے باطن قلب میں پختہ محبت ہوگی۔ اس محبت کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ تمام خواہش پر اللہ تعالیٰ ہی کو ترجیح دے اور خدا کی محبت بندے کی خواہش پر غالب آجائے۔ حتیٰ کہ ہر چیز میں خدا کی محبت ہی بندے کی محبت بن جائے تو وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا محب ہے جیسے کہ صحیح معنی میں اس کا مومن ہے اور قلب کی حالت اس سے کم درجہ پر ہو تو اسے محبت کا اس قدر حصہ حاصل ہے۔ علامت محبت میں سے واضح تر علامت یہ ہے کہ قلبی ذخائر پر محبوب تعالیٰ کو ترجیح دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہین کی ایثار کرنے کے ساتھ توصیف فرمائی۔ فرمایا:

(محبت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ آئیں ان کے پاس اور نہیں پاتے اپنے دل میں غرض کسی چیز سے)

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ

فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً لِّ

بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

(اور ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنی جانوں پر)

ذِيئُورِهِمْ عَلَىٰ

أَنْفُسِهِمْ

(قسم اللہ کی، تجھ کو پسند رکھا اللہ نے ہم سے)

وَأَرْفَأَهُمْ

تَاللَّهِ لَقَدْ أَثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا

لَهُ الْحُثْرُ آيَةٌ ۹ -

لَهُ يَدُ سَفِ آيَةٌ ۱۰ -

ایک عالم فرماتے ہیں:

”خدا ہر قلب ہی اسلام کامل ہے اور باطن قلب، مکان ایمان ہے۔“ اس سے محبت میں اہل محبت کافوق معلوم ہو گیا۔ اس لیے کہ ایمان کا درجہ اسلام پر چڑا ہے اور باطن کا درجہ ظاہر سے چڑا ہے۔“

بعض بصری علمائے قلب اور فواد میں فرق بتایا۔ فرمایا،

فواد سے مراد، قلب کا پہلا اور وہ حصہ ہے کہ جو باریک اور پتلا ہے اور قلب سے مراد اصل جرم ہے جو وسیع ہے۔ ایک بار فرمایا:

”قلب میں دو جوف ہیں ظاہری جوف کا نام فواد ہے اور یہ عقل کا نام ہے اور باطنی جوف کا نام قلب ہے اور اس میں سمع و بصر کی قوت ہے اور یہیں سے فہم و مشاہدہ ہوتا ہے اور یہی محل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاٰیٰتَانَ - (لکھ دیا ایمان ان کے دلوں میں)

اور فرمایا:

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰی السَّمْعَ وَ هُوَ شٰهِيْدٌ - (اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے لیے دل ہے یا کان لگائے دل لگا کر)

چنانچہ محبت اسلام، مخلوق پر فرض ہے اور یہ اللہ کی اطاعت و محبت کی خاطر اور ایسی فرائض اور محامد پر پھیر کرنے کے ذریعہ ہے اور مقربین کی محبت، اخلاق ذات کی معرفت اور معانی صفات کے مشاہدہ سے ہوتی ہے اور یہ عموماً کے ساتھ مخصوص ہے اور اس میں اصول یہ ہے کہ محبت، معرفت کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ معرفت عام و خاص دو قسم کی ہے، خواص عارفین کو خاص محبت حاصل ہے اور عوام کو عام محبت حاصل ہے۔ منقول ہے کہ جب زینخانے ایمان قبول کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تو زینخانہ ان سے الگ ہو گئی اور تنہا ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئی حضرت یوسفؑ انہیں دن کے وقت اپنے بستر پر بلاتے تو وہ مات کا دعدہ کرتی اور اگر رات کو بلاتے تو وہ دن پر ٹال دیتی۔ آخر کہنے لگی:

”اے یوسفؑ! میں خدا کی معرفت سے پہلے تجھ سے محبت کرتی تھی اور جب میں نے خدا کی معرفت حاصل کر لی تو اس کی محبت نے غیر اللہ کی محبت کو دھسے دیا اور اس کا بدل میں نہیں چاہتی۔“ آخر حضرت یوسفؑ نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ تیرے ہاں دو دل کے پیدا ہوں گے اور خدا تعالیٰ ان دونوں کو نبی بنائے گا۔“

زیچانے کہا:

”اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے اور مجھے اس کا ذریعہ بنا یا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتی ہوں اور پھر ان کے پاس آئی۔

ایک عالم ربانی فرماتے ہیں:

”جب توحید کامل ہوئی تو محبت کامل ہوئی اور جب محبت آئی تو توکل کامل ہوا۔ اب اس کا ایمان کامل ہوا اور فرمن میں اخصاص آیا۔ اس کو یقین کا نام دیا گیا ہے“

فرض محبت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت فیصل بن عیاضؒ نے فرمایا:

”جب تجھ سے یہ پوچھا جائے کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو خاموش ہو جا۔ اس لیے کہ اگر تو نے ”نہیں“ کہہ دیا تو یہ کفر ہوگا۔ اور اگر تو نے ”ہاں“ کہہ دیا تو یہ اوصاف، محبتیں جیسا ہے نہیں۔ اس لیے خدا کی ناراضگی سے بچو۔ ایک عالم کافرمان ہے:

”جنت میں اہل معرفت اور اہل محبت سے بڑھ کر کسی کو اعلیٰ نعمت نہ ملے گی اور جس نے معرفت و محبت کا دعویٰ کیا مگر ان میں سے اسے کچھ حاصل نہیں دوزخ میں اس سے بڑھ کر کسی پر عذاب نہ ہوگا“

ایک عالم نے اس سے بڑھ کر فرمایا:

”ہر صاحب مقام کو امید ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے گا اور خدا تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا۔ مگر جس نے معرفت و محبت کی معرفت کا دعویٰ کیا۔ اس سے ہر ہر بال پر مٹا لہہ ہوگا۔ ہر ہر حرکت و سکون، ہر نظر اور ہر کھینکے تک پر مٹا لہہ ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھا اور اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل تھی“

یہ بھی یاد رکھیے کہ خدا تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت ایسی نہیں جیسے کہ مخلوق کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بندوں کی محبت سات معاہدہ کے

اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے؟

باعث پیدا ہوتی ہے۔

۱۔ طبع سے۔

۲۔ جنس کے باعث۔

۳۔ نفع کے باعث۔

۴۔ وصف کی وجہ سے۔

۵۔ خواہش کے لیے۔

۶۔ عزیز بی رشتہ کی خاطر۔

۷۔ اس کے ذریعہ خدا کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے۔

یہ حدود و شہمی ہیں جس سے شئی مشابہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے اور ان میں سے کسی چیز سے موصوف نہیں کیا جاسکتا۔ مزید برآں حادث مفاہیم کے باعث، یہ اسباب بھی حادث ہیں، اور اسباب آنے کی وجہ سے محبتیں سے یہ امور پیدا ہوتے ہیں اور گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوصاف بدلنے سے معاملہ بھی بدل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے کلمہ حسنیہ کی وجہ سے اسباب سے پہلے سے ہے۔ تمام حادثات سے قدیم ہے۔ اس میں کبھی بھی تغیر نہ ہوگا اور نہ ہی قلب واقع ہوگا۔ اس لیے کہ فرمانِ خداوندی ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُودًا مِن قَبْلُ
 وَكُنَّا بِهٖ عَلِيمِينَ ۝

(اور آگے ہی تھی ہم نے ابراہیم کو، اس کی نیک راہ، اور ہم اس کی خبر رکھتے ہیں)

اسی طرح فرمایا:

هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ۝

اور فرمایا:

أَن لَّهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝

اور آیات کے آخر میں فرمایا:

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

دبیٹے سچی بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سبب قبضہ ہے)

اور اس کی طرف سے قدیم صدق سے پہلے ان کا قدم مناسب نہیں جیسے کہ یہ بات نامناسب ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اپنے سے وہ عمل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عمل، معلوم سے پہلے ہے اور ادباً سے اس کی محبت، ادباً کی محبتِ الہی سے پہلے ہے۔ پھر یہ (محبت) اس کے ایک حاکم کی خاصیت اور اس کے ایک فضل میں اضافہ ہے اور اس کے انعام کا حق ہے اور یہ غلبہ کی لیے خاص اور اہلِ ایتبار کے لیے مخصوص ہے۔ اہلِ خلوص کے لیے قدم صدقِ سابق کے باعث جائے صدق کی طرف رجوع کنا ہے۔ اس کا کوئی عقلی

۱۔ الانبیاء آیت ۵۱ -

۲۔ الحج آیت ۷۸ -

۳۔ یونس آیت ۲ -

۴۔ الفرقان آیت ۵۵ -

مسبب نہیں اور نہ یہ کسی عمل کے باعث ہوتا بلکہ یہ رازِ تقدیر، لطفِ قادرِ تعالیٰ کے طریق پر چلتا ہے اور رازِ تقدیر، لطفِ قادرِ تعالیٰ کے طریق پر چلتا ہے اور رازِ تقدیر کا کھول دینا کفر ہے اور اسے صرف ایک نبی یا صدیق ہی جانتا ہے جس پر خدا تعالیٰ ظاہر کرے وہی اس سے آگاہ ہوتا ہے اور جو بات اسباب کے ذریعہ نمود میں ظاہر ہوئی وہ طریقِ احباب ہے اور اہلِ خرد میں سے اہلِ قرب کے وہ تعلقات ہیں اور اس کی حسنِ توفیق، صفائیتِ عصمت سے بندے کے لیے محبت ظاہر ہوتی ہے اور اس کے علمی غرائب اور معنی الطاف سے یہ واضح ہوتی ہے۔ ہر چیز میں وہ اس کی جانب تیزی دکھاتے ہیں۔ ہر چیز سے الگ ہو کر اس پر ان کی نظر رہتی ہے۔ ہر چیز زیادہ وہی ان کے قریب ترین ہے۔ اس کے پسندیدہ امور پر چلتے ہیں۔ انہیں اس کے مفہیمِ صفات پر آگاہی حاصل ہے۔ اس کی لطیف معرفت ان کے لیے اس کا معنی خزانہ اسرار ہے۔ براہینِ انعام سے ان کے انکار کھلتے ہیں۔ ان کا شکر خالص اور ذکر حقیقی ہوتا ہے۔ نظریقین کے مکاشفہ کے باعث یہ اہلِ محبت کی راہیں ہیں۔

مشائخ فرماتے ہیں،

جب اللہ بندے سے محبت کرے تو؟

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنی خدمت (عبادت) میں لیتا ہے اور جب اسے اپنی عبادت میں لگایا ہے تو اسے الگ کر لیتا ہے۔
ایک قول یہ ہے،

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر نظر کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر فرماتا ہے تو اسے عذاب نہیں دیتا۔“ ایسی بعض باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہیں۔
ایک روایت میں ہے،

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے اور جب اس سے از حد محبت کرتا ہے تو اسے اقتنا میں ڈالتا ہے۔“
پوچھا گیا: ”اقتنا سے کیا مراد ہے؟“

فرمایا: ”اس کا نہ اہلِ وجمال چھوڑتا ہے اور نہ مال چھوڑتا ہے۔“ چنانچہ محبتِ اول کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے اس کے بندے کے لیے محبت مزید ایثار کا باعث ہے اور ایسے احکام کا باعث ہے جو اللہ سے ظاہر ہوتے ہیں یعنی بندہ خدا تعالیٰ کی محرابِ عبادت میں لگ جاتا ہے یا اسے حقیقی علم عطا فرماتا ہے، جیسے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے مقابلہ میں یوسف کے ساتھ خدا کی (زیادہ) محبت معلوم کی تو کہا،

ثُمَّ اللَّهُ نَقَدَ أَثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا۔ (اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پر چن لیا)

پھر کہا:

وَ اِنْ كُنَّا لَخَطِيْبِيْنَ -

(اور ہم ہی گناہگار تھے)

چنانچہ انہوں نے اپنی سابقہ غلطیوں کا ذکر کیا اور یہ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے مقابلہ میں ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسفؑ کا وصف بتایا اور فرمایا:

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ رَاقِبٌ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ -
 (کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کرو میں خوب نگہبان ہوں خبردار)

اور ان پر عطا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

اَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ -
 (ہم نے اسے حکم اور علم دیا اور اس طرح ہم نیکو کاروں کو بدلہ دیتے ہیں)

چنانچہ سابقہ احسان بتائے جس کی وجہ سے اسے ترجیح دی اور انبیاء علیہم السلام نے کہا:

اِنَّ نَحْنُ لِرَاٰةٍ كَثْرًا مِّثْلَكُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ -
 (ہم ہی آدمی ہیں جیسے تم، لیکن احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہے)

اور فرمایا:

اللّٰهُ يُصْطَفِيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ -
 (اللہ چُن لیتا ہے فرشتوں سے پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں سے)

حدیث میں آتا ہے:

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر ابتلا ڈالتا ہے“ یعنی اس کو آزماتا ہے۔ اگر اس نے صبر کیا تو اسے چن لیتا ہے۔ (اجتہاد) اور اگر راضی ہو جائے تو اس کو منتخب (اصطفاء) کر لیتا ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں:

”جب تو اپنے آپ کو دیکھے کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے اور خدا کو دیکھے کہ وہ تجھے ابتلا میں ڈال رہا ہے۔“

۱۵ یوسف آیت ۵۵

۱۶ یوسف آیت ۶۲

۱۷ ابراہیم آیت ۱۱

۱۸ الحج آیت ۷۵

تو سمجھ لے کہ وہ تجھے پاک وصاف کرنا چاہتا ہے۔
 ایک ساکٹ نے اپنے شیخ سے عرض کیا،
 ”مجھ پر کچھ محبت کا اثر پڑا ہے۔“
 شیخ نے فرمایا،

”بیٹا، کیا تجھے اس کے علاوہ کسی محبوب کا ابتلا آیا کہ تُو نے اس محبوب چیز پر خدا تعالیٰ ہی کو ترجیح دی ہو؟“
 اس نے کہا: ”نہیں!“

فرمایا، ”پھر محبت کے خیال میں نہ رہو۔ اس لیے کہ محبت اسے ہی عطا کرتا ہے جس کو پہلے ابتلا میں ڈال کر
 آزما لیتا ہے۔“

حُبِ خدائی علامت، حُبِ قرآن ہے

محبت الہی کی دلیل یہ ہے کہ انسان محبوب تعالیٰ کے کلام سے محبت رکھے۔ قلب و گوش پر بار بار لائے۔
 ایک ساکٹ کا واقعہ ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے بڑے ارادہ میں تلاوتِ مناجات پائی تو دن رات قرآن کی
 تلاوت میں مصروف ہوا پھر القطار واقع ہو گیا اور تلاوت بند کر دی۔ بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں کسی کو یہ
 کہتے سنا،

”اگر تجھے میری محبت کا گمان ہے تو تُو نے میری کتاب پر (تلاوت بند کر کے) کیوں جفا کی؟ دیکھتے نہیں
 کہ اس میں میرا کیسا لطیف عتاب ہے؟“ بتاتے ہیں کہ بیدار ہوا تو میرے دل میں قرآن کی محبت بھر پور طور پر
 تھی اور دوبارہ پہلی حالت پر لوٹ آیا۔
 ایک وارث ”کافرمان“ ہے:

”ایک بندہ اس وقت تک ساکٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو بھی ارادہ کرتا ہے اسے قرآن مجید میں
 نہ پالے۔“

حضرت ابن مسعودؓ کا فرمان ہے:

”تم پر لازم ہے کہ صرف قرآن ہی مانگا کرو۔ اگر وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے تو وہ اللہ سے محبت
 رکھتا ہے۔ اور اگر قرآن سے محبت نہیں رکھتا تو وہ اللہ سے محبت نہیں رکھتا۔“

حُبِ قرآن کی ایک علامت یہ ہے کہ اہل قرآن سے محبت رکھی جائے یعنی قرآن تلاوت کر نیوالوں سے
 محبت رکھی جائے۔ اور رات کے حصوں میں اور دن کے اُطراف

میں کثرت سے اس کی تلاوت کرے؟

حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت، قرآن سے محبت رکھنا ہے اور قرآن سے محبت اور اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور مہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت رکھے اور سنت سے محبت کی علامت، آخرت سے محبت رکھنا ہے۔ اور آخرت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے صرف زادِ راہ اور بقدرِ ضرورت ہی لے جو آخرت تک لے جانے میں معاون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ
عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِعَسَافٍ
يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ ۗ

(اے ایمان والو! جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ آگے لادے گا ایک لوگ، کہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں)

یعنی مرتد نہ ہوں گے اور ان کی طرح دین سے پھرنے والے نہ ہوں گے۔

يَسْتَبْدِلُونَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۗ

(بدل دے گا کوئی لوگ سوائے تمہارے پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح)

ہوں گے تمہاری طرح)

اس لیے بندے کو دین سے پھرنے والا نہ ہونا چاہیے بلکہ پختہ ہو۔ مولائے کرم کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ حبیبِ تعالیٰ کا قرب بخشنے والے تمام اخروی امور کو نفسانی خواہشات اور دنیا پر مقدم رکھے۔ نفسانی مزے لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ادا کر کے اپنی خواہش پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے اور مامورات و منہیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ علمائے ربانیین اور اولیاء کرام کے سامنے تواضع اختیار کرے۔ دنیا داروں اور دنیا کو ترجیح دینے والوں کے سامنے اگڑا کرے۔ جیسے کہ ابن مبارک سے پوچھا گیا:

”تواضع کیا چیز ہے؟“

فرمایا: ”متکبرین کے مقابلہ میں متکبر کرنا“

فتح بن شحون نے فرمایا: کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پوچھا:

لے المائدہ آیت ۵۴

لے محمد آیت ۳۸

”کوئی بھلائی کی نصیحت فرمائیے!“

فرمایا: ”فقرا کے سامنے اغنیا کی تواضع اللہ سے ثواب کی امید پر کس قدر خوب ہے اور اللہ تعالیٰ پر وثوق رکھتے ہوئے فقرا کا اغنیا پر تکبر کرنا اس سے خوب تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین کا وصف بنا یا کہ وہ اولیاء اللہ کے سامنے تواضع کرتے اور اعدائے اسلام کے سامنے اڑ کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کا بہتر وصف ہی بتاتا ہے۔ جب محبوب کے لیے تواضع بہتر ہے اور دشمن کے سامنے اڑنا دراصل ذلیل پر عزت کی طرح ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وصف بتایا کہ اولیاء کے سامنے تواضع کرتے اور اعدائے اسلام پر اڑتے ہیں اور محبوب کے سامنے اڑنے کی بُرائی دشمن اسلام کے سامنے تواضع کی بُرائی کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی تعریف بُرائی پر نہیں کرتا۔“

محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کی راہ میں جان و مال قربان کرنا، علامتِ محبت ہے

رضا حاصل کرے۔ ہر چیز اس سے الگ ہو جائے جو اسے قرب کی طرف تیزی سے روکے۔ جیسے کہ فرمانِ خداوندی ہے:

وَعَجَلْتُ لِكَلْبِكَ دَبِيحًا لَتَرَضَىٰ بِهِ

(اور میں اسے پروردگار تیری طرف جلدی آیا کہ تو

راضی ہو)

اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان میں حکم دیا۔

وَبِكَلِّ رَأْيِهِ تَبْتَدِلًا۔

اس کے دو معنی ہیں:

- ۱۔ اخلاص اختیار کر کے اور خدا کو ہر چیز پر ترجیح دے کر ہر غیر سے جدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی جانب آسماں۔
- ۲۔ جو بھی تجھے خدا سے روکے اسے کاٹ کر الگ کر دے اور اس سے جدا ہو جائی یعنی ہر رکاوٹ کو دور کر کے اس تک رسائی حاصل کر۔

یہ دو باتیں محبت پر زبردست رہنما ہیں۔ پھر محبت میں کسی ملامت کا ڈرنہ رکھے۔ چاہے کوئی اسے محبت پر ملامت کرے یا نفس پر مشقت ڈالنے، گھر چھوڑنے اور مال کو مسترد کرنے پر ملامت کرتا رہے اور نہ ہی محبت کے بارے میں کسی کی مدح کی طرف توجہ دے اور اگر کوئی اہل وعیال اور مال پر خدا کو ترجیح کے فعل کی

ستائش کرے تو اس کی طرف نہ توجہ کرے اور نہ اس کی خواہش رکھے۔ پھر تنہائی کے ساتھ واحد تعالیٰ اور اور روح میں انس حاصل کرے، تعلق مناجات میں لگی رہے۔ کلام اللہ میں مست رہے اور احکام الہی کو گزر پر خوش رہے، عبادت کا مزہ پاتا رہے اور اتنا کوعت گننے لگے۔

حضرت ثابت بنانیؓ فرماتے ہیں:

”میں نے میں برس تک قرآن میں مشقت برداشت کی اور یہیں برس تک متنعم ہوا۔“

اہل محبت کو غیر اللہ میں سکون نہیں ملتا

محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ محبوب کے سوا کہیں سکون نہ پائے صرف محبوب تعالیٰ ہی اس کے لیے سکون ہو۔ امام ابو محمدؒ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک محبوب کی خیانت، عوام کی نافرمانی سے سخت تر ہے اور وہ یہ کہ وہ غیر اللہ میں سکون و انس پائے۔“

برخ جو سیاہ رنگ کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے وسیلہ سے بارش کی دعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی:

”برخ ہمارا خوب بندہ ہے مگر اس میں ایک عیب ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا:

”اے پروردگار! وہ کیا عیب ہے؟“

فرمایا:

”اے نسیمِ سحر اچھی لگتی ہے اور اس سے سکون حاصل کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھے وہ میرے (سول) کسی دوسری چیز کی طرف سکون حاصل نہیں کرتا۔“

اس موقع پر سکون سے مراد امتراحت اور انس ہے اور اس کے علاوہ مواقع پر سکون سے مراد ایک چیز کی طرف نظر کرنا اور اس پر ناز کرنا اور اس پر مطمئن ہو کر اسی کا ہو کر رہنا ہے۔

ایک عارفؒ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا تو فرمایا:

”اس سے مراد برخ نہ تھے بلکہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو (سمجھانا) مراد تھا۔ اس لیے کہ انہیں مقام محبت پر رکھا گیا تھا۔ اب ان کو براہ راست خطاب کرنے سے جیاء فرمائی اور برخ کا ذکر ان کے سامنے کر دیا اور میں نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت موسیٰؑ کو ان کا عیب کیوں بتایا۔ انہوں نے اپنا عیب خود کیوں نہ بتایا تو یہ جواب دیا۔ چنانچہ اہل محبت مفر بہن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی متنعم ہوتے ہیں۔“

انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف راحت و سکون ملتا ہے۔ اس طرح کہ ان کا ابتداء بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اگر غیر اللہ میں یہ باتیں پائیں تو غفلت کے باعث یہ ان پر گناہ بن جائے گا۔ البتہ ان پر غفلت لائی جاتی ہے تاکہ وہ خدا کی طرف جھک جائیں اور توبہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمادیتا ہے۔

مروی ہے کہ ایک عابد نے جنگل میں ایک طویل مدت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر ایک پرندے کو دیکھا کہ اس نے ایک درخت میں جھوپڑا بنا لیا تھا وہاں آکر ٹھہرتا اور چھپاتا۔ اس عابد نے کہا،
”اگر میں جائے عبادت کو بدل کر اس درخت کے قریب لے جاؤں تو اس پرندے کی آواز سے انس حاصل کروں۔“

اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا:
”فلاں عابد کو کہہ دو کہ تو نے میری مخلوق سے انس طلب کیا۔ میں تیرا ایک درجہ کم کر دوں گا اور تو کبھی کسی عمل سے بھی اسے حاصل نہ کر سکے گا۔“

اس لیے صدقِ محبت اور خلوصِ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حبیبِ تعالیٰ سے مانوس ہو، سب سے الگ ہو کر اس کا بن جائے۔ اس سے براہِ راست راحت چاہے۔ اس کی عبادت میں لگ کر چین لے۔ تنہائی میں مناجات کر کے اس سے آرام پائے۔ موافقت و اطاعت کے غلبہ کے باعث ترکِ مخالفت میں ہی نعمتوں کا مزہ چکھے جیسے کہ ایک محبت کے اشعار مروی ہیں:

اَلذُّجْمِيْلُ الصَّبْرُ عَمَّا اَلذَّ
وَاَهْوَى لِمَا اَهْوَاهُ تَرْكًا فَا تَرْكًا

(لذت سے صبر جمیل لذیذ تر ہے۔ اور اس کی خاطر ترکِ خواہش ہو تو خواہش ترک کرتا ہو)
اسی طرح ایک شعر یہ بھی مروی ہے:

وَاثْرُكَ مَا اَهْوَى لِمَنْ تَدُوْهُ هَوِيْتُهُ
وَاَرْضُ لِمَا يَرْضَى وَاِنْ سَخَطَتْ لَنْفْسِيْ

(جس سے محبت ہوئی اس کی خاطر میں نے خواہش چھوڑ دی۔ جس پر وہ راضی ہے میں راضی ہوں چاہے میرا نفس ناراض ہو)

پھر حبیبِ تعالیٰ کی طرف ہی اسے اطمینان ملتا ہے۔ قربِ تعالیٰ پر دھیان دینے، اس پر دوامِ نظر اور اس کے نمک میں رہنے میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس نے اسے پہچان لیا اس نے اس سے محبت کی اور جس نے اس سے محبت کی اس نے اس کی طرف نظر رکھی اور جس نے اس پر نظر رکھی وہ اس کی

طرف مائل رہا۔ دیکھئے فرمانِ الہی ہے:

وَ انظُرْ اِلَى الْاٰلِهَةِ الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّ

(اور دیکھ اپنے ٹھکانے پر سارا دن لگا بیٹھا تھا)

فِالْفَنِّ وَ فِضَالِ مَحَبَّتِ مِيْنَ سَعِ اِيْكَ يٰرَبِّهٖ كَرِهِيْٓ لَكَ تَمَلُّكُ
 جِس كُو پَسَنَد كَرَسِ اَس كِي پَسَنَدِيْنَ اَس كِي مَحَبَّتِ كِي خَاطِر

اطاعتِ حبیبِ علامتِ محبت ہے

اس کی اطاعت کرے جیسے کہ حضرت صہیبؓ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ صہیبؓ پر رحم کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے نڈرے تو اس کی نافرمانی نہ کرے؛ یعنی اس کی خدا سے محبت ہی اُسے نافرمانی سے باز رکھ رہی ہے۔ نہ کہ خون اس کا باعث ہے۔ چنانچہ حضرت صہیبؓ خدا تعالیٰ کی محبت کے باعث اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت صہیبؓ فرمایا کرتے تھے:

”میرے اندر سے میری خدا کے ساتھ محبت نے وہ چیز نکال دی ہے جو دوسری کوئی چیز نہ نکال سکتی یعنی خوف دلانے کی صفات اور امید دلانے کے افعال کا مضموم نکال دیا۔“

ایک عالم کا فرمان ہے:

”اِبْتِئَارِ مَحَبَّتِ كَا شَاهِدِہٖ۔ چنانچہ محبت کی علامت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے آپ پر ترجیح دے اور

نہ سربایا۔

”ايسانہیں ہوتا۔ جو بھی عادتِ الہی کا عمل کرے وہ اللہ کا محبوب بن جائے بلکہ جس سے خدا تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے پرہیز کرنے والا محبوب خدا ہوتا ہے اور واقعہ بھی ایسے ہی ہے اس لیے کہ ترکِ مخالفت سے ہی محبت واضح ہوتی ہے۔ اور کثرتِ اعمال سے محبت کا پتہ نہیں چلتا۔ جیسے کہ فرمان ہے:

”نِيْجِي كِي كَامِ تَوْبِيْكَ وَ بَدَسَب كَرْتِيْہِيْنَ۔ البتہ نافرمانیوں سے صدیقی ہی پرہیز کرتے ہیں!“

ایک قول یہ ہے:

”افضل ترين نيكي يہ ہے کہ نیکیوں پر استقلال دکھائے اور نیکی پر استقلال دکھانا، سترگنا ایک بڑھاتا ہے اور براہوں سے پرہیز پر استقلال دکھانا، سات سوگنا اجرت ہے۔ گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے قائم مقام ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان میں ہوا اور نفس کے کتے سے دباؤ پڑا مگر جب اس نے خواہش کو ترک کیا تو اس نے نفس کو چھوڑ دیا۔ اب اس میں اس کا قلیل ترین مال یہ ہے کہ دنیا میں زہر رکھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اس وجہ سے اس کی نیکیوں میں سات سوگنا اضافہ ہو گیا۔ اس وجہ سے ترکِ مخالفت

کے باعث اس کے لیے محبت ثابت ہوئی۔ اس وجہ سے فرمانِ الہی ہے ا
 وَلَیْسَ خَاتَمَ مَقَامٍ دَبَّتْهُ جَبَّتُنْ لَہ
 (اور جو کوئی ڈرا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے آگے،

اس کو ہیں دو باغ)

چنانچہ اس کی محبت کے باعث اسے دوسروں پر فضیلت دی اور اس میں ایک عجیب ترین روایت یہ ہے کہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضرؑ کو پوچھا،
 ”آپ کو اس درجہ تک کیونکر رسائی حاصل ہوئی؟“

انہوں نے فرمایا،

”تمام نافرمانیوں کو چھوڑ دینے کے ذریعہ فرمانِ الہی ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَ
 (اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے)
 أَمْوَالَهُمْ لَہ

اس میں حضرت ابو محمدؑ کا قول ہے کہ فرمان یہ ہے کہ،

”ان کی جانوں کی عیش و زندگی، میری طاقت ہے اور یہ ان کا نقد مزہ ہے۔“

خدا کے سامنے ہی فریاد کر کے آرام پانا اور صرف تنہا اللہ ہی کے علم کی جانب استراحت پانا، اس کی طرح
 اخلاص عمل دکھانا، اس میں حسن ادب سے کام لینا، یعنی اسے محنتی رکھنا اور شدائد و آفات کے احکام کو پرشیدہ
 رکھنا، الطمان و انعامات کو خاطر کرنا، اس کی نعمتوں میں خوب نگر سے کام لینا، اس کے مخفی الطمان، خزانہ صنعت
 عجائب قدرت پر کثرت سے غور کرنا اور ہر حال میں اس کی حمد و ثناء کرنا، اس کے فضل و انعام کو پھیلانا اور تہلیل
 صبر کرنا، یہ سب محبت کی علامات ہیں۔ اس لیے کہ ایسا کر کے یہ بندہ اس کے اہل اوزار کے اویبا میں سے ہو چکا۔

گاہے اپنے اویبا پر غائب فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اسے ان سے تمکنت اور ان کا اس کے ہاں ایک مقام
 ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا بدل نہیں مانگتے۔ اس لیے کہ ان کا چین ذاتِ اقدس تعالیٰ کے سوا اور
 کہیں ہے ہی نہیں۔ ان کا مقصود بھی وہی ہے اور ان کا سارا غم و فکر بھی وہی تعالیٰ ہے جیسے کہ ایک محب کا
 قول ہے:

”میری ہلاکت تجھ سے ہے اور میری ہلاکت تجھ پر ہے میں تجھ سے ڈرتا ہوں اور تیرا ہی مجھے شوق ہے۔“

لہ الرحمٰن آیت ۴۶

لہ التوبہ آیت ۱۱۱

اگر تجھے تلاش کی تو تونے تھکا دیا، اور اگر تجھ سے بھاگا، تو تونے مجھے تلاش کر لیا۔ مجھے تیرے ساتھ راحت نہیں اور تیرے سوا کہیں مجھے استراحت نہیں۔“

گو ناگوں اعمال خیر ہیں صلوات پاکر اور شرح صدر کے ساتھ تیزی دکھانا محبت کی علامت ہے جیسے کہ روایت میں ہے،

”بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ آخر میں اس سے محبت کرتا ہوں“ اس کی قضاء پر راضی رہنا بھی محبت کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ ایسا کرنا اس کے افعال کو اچھا سمجھنا ہے۔“

اسے یاد کرنا اور ذاکرین سے محبت رکھنا، ذکر اللہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی طرف فریاد و ڈکھ پیش کرنا، مخلوق کو دل سے خالی کرنا اور ہر چیز میں خالق تعالیٰ پر نظریں رکھنا، ہر چیز میں تیزی سے اللہ کی طرف دوڑنا، ہر چیز میں اس سے انس حاصل کرنا، اس کا ذکر کثرت سے کرنا اور ہر چیز کے ساتھ اسے یاد کرنا علامات محبت میں سے ہیں۔

نتیجہ میں طویل عبادت کرنا بھی محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حدیث نماز تہجد، علامت محبت | تقدس میں، مروی ہے،

”جس نے میری محبت کا دعویٰ کیا، مگر جب رات چھٹی تو مجھ سے دعا لے ہو کر سو گیا۔ اس نے دعویٰ میں جھوٹ بولا۔“ البتہ بعض نے شب بیداری کو اس کے مقام میں رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب اسے مقام شوق میں کھڑا کرے اور جب اس کی سکینت نازل ہو اور قرب میں اسے انس ملے تو اس کی نیند و بیداری برابر ہے۔ پھر فرمایا:

میں نے مجاہدین کی ایک جماعت کو دیکھا کہ رات کو بیداری سے زیادہ ان کی نیند ہوتی اور امام المہین، سید المہجو بن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر نیند فرماتے اس قدر قیام فرماتے اور گاہے قیام سے زیادہ نیند فرماتے اور کوئی شب ایسی نہیں گزری کہ جس میں آپ نے نیند نہ فرمائی ہو۔

دینا میں زہد اختیار کرتے ہوئے حبیب تعالیٰ کی طرف مال خرچ کر کے آنا اور تمام نفسانی خواہشات پر حتیٰ کو ترجیح دے کر مال خرچ کرنا، علامت محبت ہے | دینا میں زہد اختیار کرتے ہوئے حبیب تعالیٰ کی طرف مال خرچ کر کے آنا اور تمام نفسانی خواہشات پر حتیٰ کو ترجیح دے کر

اللہ کی طرف آجانا بھی علامت محبت ہے۔

حضرت جنید کا فرمان ہے،

”محبت کی علامت یہ ہے کہ دائمی نشاط و اشتیاق رہے کہ بدن پر ضعف طاری ہو جائے مگر دل پر

ضعف طاری نہ ہو۔“

بعض سلف کا فرمان ہے:

”محبت سے عمل ہو تو اس میں تساہل نہیں آتا۔“

ایک عالم کا فرمان ہے:

”اللہ کی قسم، اللہ کا محب کبھی بھی اس کی اطاعت سے پیسا سا نہیں رہا (ہمیشہ عمل پیرا رہا) چاہے کس قدر بڑے بڑے وسائل لے کر آئے اور ایک دوسرے کو سختی کی وصیت و نصیحت کرنا بھی محبتِ خدا کی نشانی ہے اور اس پر صبر کرنا جیسے کہ فرمانِ الہی ہے:

إِنَّا لِلنَّاسِ كَنُفَىٰ خُسْرٍ ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۗ

(بیشک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور ایک دوسرے کو سختی کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے)

اس لیے کہ محبین کا مقام یہ نہیں ہوتا جیسے کہ فرمان ہے۔

دو دے گا تم کو تمہارے اجر اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال، اگر مانگے تم سے وہ مال، پھر تنگ کرے تو تم جھیل ہو جاؤ اور تمہارے دل کی خفگیوں کو حل دے)

يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۗ
إِنَّ يَسْأَلْكُمْ لَهَا فَيَحْفَلُكُمْ تُجَحَّفُوا وَيَخْرِجْ
أَضْعَافًا مُّكْتَبَةً ۗ

یعنی اگر تمہارا محبوب تم سے مال کا مطالبہ کرے، تم پر سختی کرے اور اس پر تمہارے بغض نکال باہر

کر دے۔

حضرت ابن عباس کی قرأت میں یوں ہے:

وَيُخْرِجُ أَضْعَافَكُمْ -

یعنی تمہارے اموال۔ اب اگر ان مضعاف میں صرف مال کی محبت کا ہی شرک پایا جائے اور خدا سے عنقت ہو کر انہیں مال کی محبت کا مرض ہو تو مخلص مجاہدین کے مقابلہ میں یہ لوگ بہت زیادہ خسارے میں رہ گئے۔ صالحین کو جو جو انعام و اکرام عطا ہوئے یہ لوگ ان سے محروم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ اہل محبت سے ان کے جان و مال لیتا ہے۔ آخر کار ان کے لیے محبوب تعالیٰ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا اور تا کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں۔

لہ العصر آیت ۳۷

لہ الفتح آیت ۳۶، ۳۷

یہ سب اس کی محبت کے باعث اور ان کی محبت واضح کرنے کی خاطر ہوتا ہے تاکہ ان کے صدق و صبر کا امتحان بھی ہو جائے۔ اللہ کریم سخی ہے وہ تمام وکامل چیز طلب فرماتا ہے۔ وہ غیور ہے اپنی محبت میں شرک پسند نہیں کرتا۔ اس لیے جس کو اس کی معرفت حاصل ہوئی وہی اس پر صبر دکھائے گا۔ جس نے صبر دکھایا وہی اس سے محبت کرے گا۔ جس کو اس پر یقین ہوگا وہی اس کے حکم پر راضی ہوگا۔ یہ مفروضہ ہے کہ وہ اہل اخلاص مجاہدین سے ہی سب چیزوں کا مطالبہ فرماتا ہے اور یہ سب اس کے نظام حکمت کا معاملہ ہے۔

ایک محبوب نے جان و مال خرچ کر کے بہت ہی مشقت اٹھائی تھی اور اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ان سے پوچھا گیا:

”آپ میں محبت کے اس حال کا کیا سبب ہے؟“

فرمایا:

”میں نے مخلوق کی زبان سے مخلوق کو خطاب کرتے ایک کلمہ سنا وہ مجھ پر یہ اہتلا لے آیا“

پوچھا: ”وہ کلمہ کیا تھا؟“

فرمایا: ”ایک محب اپنے محبوب کے پاس غلوت میں بیٹھا تھا۔ محب کہہ رہا تھا: اللہ کی قسم، میں کامل قلب کے ساتھ تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تو کامل قلب کے ساتھ مجھ سے اعراض کیے ہوئے ہے۔ اس پر محبوب نے

جواب دیا:

”اگر تو میرا عاشق ہے تو مجھ پر کیا خرچ کرتا ہے؟“

اس نے کہا:

”میرے محبوب! میں جس چیز کا مالک ہوں تجھے اس کا مالک بناتا ہوں۔ پھر میں اپنی رُوح بھی تجھ پر خرچ کر کے ختم کر دیتا ہوں۔“

پھر میں نے سوچا: ایک مخلوق دوسری مخلوق سے اور ایک بندہ دوسرے بندے سے ایسی محبت کرتا ہے تو ایک مخلوق اپنے خالق سے اور بندہ اپنے معبود سے کیسی محبت کرے؟ بس یہی بات اس کا سبب بن گئی۔ چنانچہ اہل محبت نے اموال کو جانوں میں داخل کر کے خدا کے ساتھ فروخت کر دیا اور اس کی محبت کی خاطر جانوں اور ان کے علاوہ سب کو بیچ دیا۔ خدا تعالیٰ نے انہیں عمدہ قرار دے کر خرید لیا۔ اب محبت کی علامت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان سے جان و مال خرید لیا اور فروخت کی علامت یہ ہے کہ یہ ان سے الگ ہو گئے۔ اب جب انہوں نے ان چیزوں کو لپیٹ کر الگ کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے دلوں میں کچھ خواہش نہ رہی۔ اب خدا نے انہیں خرید لیا۔

یہ یاد رکھیں کہ نفسانی آفات بھی امراضِ نفسانیہ کہلاتی ہیں اور نفس کو ان امراض سے پاک کرنا ہی ان کا علاج ہے۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے،

(مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوارا)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۝۱

چنانچہ جب آفات سے پاک کیا تو یہ پاک ہو گئے اور جب شہوات سے پاک کر کے اسے تقویٰ کے لیے تیار کیا تو گویا اسے خرید لیا اور ہر نفسانی مرض کا علاج ہے۔ ہلکی مرض کا علاج ہلکا اور سخت مرض کا علاج شدت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جہاں مرض آئے وہیں اس کا علاج بھی کر لو کہ اس کے برعکس معاملہ سے یا اس کی جڑ کاٹ کر علاج کر دو خرید کر وہ نفس کی نشانیوں پر ہیں کہ وہ مجتنب ہوتے ہیں، حبیب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، اس کی عبادت میں مصروف، اس کی کثرت سے حمد و ثناء کرنے والے اس کے سامنے حسنِ ادب کے ساتھ دائمی طور پر نماز پڑھنے والے، اس کی پسند پر حکم کرتے اور اس کی ناپسند سے منع کرتے ہیں، حدودِ اللہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ علم توحید اور قیومیت قدرت کے اسرار و اخفا کے باعث عقلی درجات پر علم کو مرتب کرتے ہیں۔ اس لئے کہ عقل ایک حد ہے اور یہ علم محبت کے اخفا سے ہے۔ چنانچہ مجیبین کے نزدیک وہ ایسے ہے جیسے کہ انبیاءؑ کی زبان مبارک کے ذریعہ اعضائے ظاہر پر احکام مشروع ہوئے اور ان کی حفاظت کا حکم دیا گیا کہ پابندی کرو۔

فرمایا،

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۝۱

(اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے، تو اس نے بُرا کیا اپنا)

وَمَنْ تَمَّ يَكُتِبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝۱
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝۱

(اور جو کوئی توبہ کرے تو وہی ہیں بے انصاف)
(بے شک اللہ کو خوش آتے ہیں توبہ کرنے والے اور خوش آتے ہیں ستھرائی والے)

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝۱

(اور اللہ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں زہد اختیار کرے“

۱۔ الطلاق آیت ۱

۱۱۔ الحجرات آیت ۱۱

۱۱۔ البقرہ آیت ۲۲۲

اس لیے محبت الہی کا طبع رکھنے والا دینا میں زہد کرنے سے پہلے اس کا طبع نہ رکھے۔ یہ اوصاف مجہین ہیں۔ محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگا رہے اور قلب و نظر کو اس کی محبت میں مرکوز کر دے۔ جس میں مولائے کریم کی رضا ہو صرف اسی کی خواہش رکھے اور اپنے آقا کریم کی قضاء کو اپنی خواہش سمجھے ایک عالم سے مروی ہے:

”جب تو دیکھے کہ وہ تجھے مخلوق سے متوخش کر رہا ہے۔ تو جان لے کہ وہ تجھے اپنے ساتھ مانوس کرنا چاہتا ہے۔“
حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی وہ میرا سب سے محبوب ترین بندہ وہ ہے جو کسی عوص و عطا کے بغیر میری عبادت کرے مگر رب تعالیٰ اس کا حق ضرور پہنچائے گا۔“

حضرت وہب نے زبور سے نقل کیا:

”اس سے بڑا غلام کون ہے جس نے جنت (کے لالچ) یا دوزخ (سے بچنے کی) خاطر میری عبادت کی۔ اگر میں جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ (پیدا کرتا) تو کیا میں بندگی کے قابل نہ تھا؟ اِدکھا قال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ، جب تو کسی متقی آدمی

حقیقی محب کون ہے؟ | کو تلاشِ رب تعالیٰ میں منہمک دیکھے تو (سمجھ) کہ اسے اس نے بغیر اللہ سے

غافل کر دیا۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے:

”اللہ تعالیٰ کا محب، نصب (قیام) کو پسند کرتا ہے۔“

ان کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ عبادت گزاروں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو عبادت گزار کے کمزور اور بوسیدہ (لکڑی کی طرح) ہو چکے تھے۔ پوچھا:

”تم کیا ہو؟“

انہوں نے جواب دیا:

”ہم عبادت گزار ہیں۔“

فرمایا: ”کس وجہ سے تم نے عبادت کی؟“

کہا: ”اللہ کی آگ کے ڈر سے، ہمیں اس سے خوف ہوا۔“

فرمایا: ”اللہ پرستی ہے کہ جس سے تم ڈرے اس سے تمہیں بچائے۔“

پھر وہ ایک دوسرے گروہ کے پاس سے گزرے جو اس سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ پوچھا:

”تم نے کس وجہ سے عبادت کی؟“

کہا: ”اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا شوق دیا اور جو انعامات اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے وہاں رکھے ہیں، ان کا اشتیاق دیا۔ ہم اس کی امید رکھتے ہیں۔“

فرمایا: ”اللہ پر حق ہے کہ جس کی تم نے امید رکھی وہ تمہیں عطا کرے۔“

پھر ایک دوسرے گروہ کے پاس سے گزرے اور پوچھا:

”تم کیا ہو؟“

انہوں نے جواب دیا:

”ہم اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں ہم نہ اس کی آگ سے ڈر کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی جنت کی امید کے باعث عبادت کرتے ہیں بلکہ اس کی محبت و جلال کے باعث اس کی عبادت کرتے ہیں۔“

فرمایا: ”تم واقعی اللہ کے اولیاء ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ آپ نے ان میں قیام فرمایا۔“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلوں نے فرمایا:

”تم ایک مخلوق سے ڈرے اور تم نے ایک مخلوق کی امید باندھی۔“ اور اس آفری گروہ سے فرمایا:

”تم ہی مقررین ہو۔“

تالبعین کی ایک جماعت سے بھی ایسے احوال مروی ہیں۔ ابو حازم مدنی فرمایا کرتے تھے:

”مجھے اپنے رب سے جیسا آتی ہے کہ تزا کے ڈر سے اس کی عبادت کروں اور ایک بڑے غلام کی طرح

ہو جاؤں کہ جس کو کام پر اجرت ملے تو کام نہ کرے بلکہ میں تو اس کی محبت کے باعث اس کی عبادت کرتا ہوں۔“

اس مفہوم کا کلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے:

”تم میں کسی کو بڑے غلام کی طرح نہ ہونا چاہیے کہ اگر اسے ڈر ہو تو کام کرے اور نہ ہی بڑے مزدور کی

طرح ہونا چاہیے کہ اگر اجرت نہ ملے تو کام نہ کرے۔“

حضرت معروفؒ کے کسی بھائی نے معروفؒ سے پوچھا:

”کس بات نے آپ کو مخلوق سے منقطع ہونے اور عبادت میں مشغول ہوجانے پر آمادہ کیا؟“

وہ خاموش رہے۔ اس پر میں بولا:

”شاید موت کی یاد کے باعث؟“

فرمایا: ”موت کیا چیز ہوتی ہے؟“

میں نے کہا:

”قبر و بزم کی یاد کے باعث؟“

فرمایا: ”قبر کیا چیز ہے؟“

میں نے کہا:

”دوزخ کے ڈر اور جنت کی امید کی خاطر؟“

فرمایا: ”یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب چیزیں واحد تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں۔ اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو وہ تجھے یہ سب چیزیں جھلا دے گا اور اگر تیرے اور اس کے درمیان معرفت ہے تو ان سب کے عرص وہ تجھے کافی ہے۔“

حضرت علی بن موفیٰ سے منقول ہے۔ فرمایا:

اللہ کو مطلوب رکھو

”میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ میں نے ایک آدمی کو دسترخوان پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے اس کے منہ میں ہر عمدہ چیز کے نوالے ڈال رہے ہیں اور وہ کھا رہا ہے اور جنت کے دروازہ پر ایک آدمی کو دیکھا وہ قوم کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا ہے بعض کو اندر جانے دیتا ہے اور بعض کو روک دیتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر خیرۃ القدرس پہنچا تو عرش پر ایک آدمی کو آنکھیں کاڑے دیکھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نظریں کیے کھڑا تھا اور آنکھیں جھپکتا بھی نہ تھا۔ میں نے رضوان (ایک فرشتہ) سے پوچھا:

”یہ کون ہے؟“

بتایا: ”یہ معدود کریمی ہیں۔ انہوں نے نہ دوزخ کے ڈر سے عبادت کی اور نہ جنت کے شوق میں عبادت کی بلکہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے عبادت کی۔ اس لیے انہیں قیامت تک کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھنے کی اجازت مل گئی!“

میں نے پوچھا:

”دوسرے دو کون ہیں؟“

فرمایا: ”آپ کے بھائی بشر بن حارث اور احمد بن حنبل۔“ اور یہ صدیقین میں سے ابدال کا مقام ہے۔ ابدال انبیاء کے مقام پر اور شہداء کے درجات پر اس وقت مرتبہ ملتا ہے کہ ہر حالت میں ان کے قلوب پر محبت الہی غائب آکر رہ جائے۔ چنانچہ وہ غیر سے غافل، خدا کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد کے سوا ہر چیز کو فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ حضرات صرف اللہ ہی کی خاطر عبادت کرتے ہیں اور یہی مقربین ہیں اور ان کیلئے

جنت میں خالص و اعلیٰ نعمتیں ہیں اور جنہوں نے اخلاط کیا ان کے لیے مختلط نعمتیں ہیں اور یہ اصحابِ یقین ہیں جیسے کہ انعاماتِ جنت کا ذکر فرمایا:

رَأَى الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْاَذْرَائِكِ يَنْظُرُونَ
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ
مِنْ رَحِيْقٍ يَخْتُمُّونَ عَلَيْهِ

(بے شک نیک لوگ ہیں آرام میں، تختوں پر بیٹھے
دیکھتے، پہچانے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی ان کو
شرابِ پلائی جاتی ہے ہرزوہ)

پھر مقررین کے مشروب کا ذکر کیا اور

وَ مِزَاجُهُ -

یعنی ابرار کے مشروب کا مزاج -

مِنْ لَسَنِمْ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ -
یعنی مقررین اسے خالص حالت میں پیئیں گے اور اصحابِ یقین کے لیے اخلاط کر دیا جائے گا۔ چنانچہ مقررین کے
مشروب کے امتزاج سے ہی ابرار کا مشروب خوش کن ہوگا۔ اس لیے ابرار کی وصف بیان کی تو فرمایا:

رَأَى كَتَبَ الْاَبْرَارَ لَفِي عِلْيَتَيْنِ -
(بے شک لکھا نیکوں کا ہے اوپر والوں پر)

پھر فرمایا:

يَشْمَهُهُ الْمُقَرَّبُونَ -

(اس کو دیکھتے ہیں فرشتے نزدیک والے)

چنانچہ حسنِ علم، ان کی صفتِ اعمال و علو کتاب صحت مقررین کی شہادت سے ہے اور جو دنیا میں زاہد تھے
اور ان کے قریب تھے۔ انہیں کے علوم ان کے عمل کے باعث اعلیٰ ہوں گے۔ ان کے متاہد کے باعث
ان کے اعمال کو رغبت حاصل ہوگی اور ان کے قرب کے باعث یہ بھی مزید انعامات پائیں گے۔
كَمَا جَدْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نَعْبُدُهُ -

اور فرمایا:

جَزَاءً وَفَاقًا -

(بلکہ ہے پورا)

یعنی ان کے اعمال کے موافق اجر ملے گا اور ایک جگہ فرمایا:

سَيَجْزِيهِمْ رَاتَهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ -
(وہ ان کو مزادے گا ان تقریروں کی، وہ حکمت والا ہے)

(خبردار)

۱۷ المطففين آیت ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ - ۱۸ المطففين آیت ۱۸ - ۱۹ المطففين آیت ۲۱

۱۰ الانبياء آیت ۱۰۳ - ۱۱ النبا آیت ۲۶ - ۱۲ النام آیت ۱۳۰

یعنی دنیا میں ان کے وصف کے مطابق انہیں اجر ملے گا۔

اب جو اس وارثہ میں جس کی نعمت، طہیات ملک میں کل آئندہ اس طرح ملک اس کی نعمت ہوگی اور جس کی اس میں نعمت و روح، طیب ملک کے ساتھ ہے وہ کل ملک تعالیٰ کے ہاں جائے صدق میں ہوگا۔ جیسے کہ ابو سلیمان دارانی کا قول ہے،

”آج جو آدمی، اپنے نفس میں مشغول ہو اور وہ کل بھی اپنے نفس میں مشغول ہوگا اور جو آدمی آج اپنے پروردگار (کی عبادت) میں مشغول ہو اور وہ کل بھی اپنے پروردگار کے (انعامات وغیرہ) کے ساتھ مشغول ہوگا۔“
حضرت رابعہ صدیق اہل محبت سے تھیں۔ حضرت ثوریؒ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور کہا کرتے،
”اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عجائباتِ حکمت عطا فرمائے۔ ہمیں بھی ان کی تعلیم دیں۔“
وہ فرماتیں،

”تم اچھے آدمی ہو، کاش کلمہ دنیا سے محبت نہ کرو۔“ حالانکہ حضرت ثوریؒ عالم تھے اور دنیا میں زاہد تھے مگر حدیث لکھتے اور لوگوں کو سناتے اور (حضرت رابعہ) اس کو ابوابِ دنیا میں سے ایک باب کہتیں۔

ایک روز حضرت ثوریؒ نے انہیں پوچھا،
”ہر بندے کی ایک شرط ہوتی ہے اور ہر ایمان کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ آپ کے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟“
(رابعہؒ نے) فرمایا،

”میں اللہ کی عبادتِ خوف کھاتے ہوئے نہیں کرتی کہ ایک بری لوٹڈی بن جاؤں جو ڈرے تو کام کرے اور نہ ہی جنت کی محبت کی خاطر عبادت کرتی ہوں کہ ایسی بری لوٹڈی بن جاؤں جس کو دیا جائے تو کام کرے بلکہ میں تو اس کی محبت و اشتیاق کے باعث عبادت کرتی ہوں۔“

حضرت محمد بن زبیدؒ نے ان سے کہا،

”کوئی ضرورت ہو تو بتائیں وہ پوری کر دوں؟“

(رابعہؒ نے) فرمایا،

”میں دنیا کے مالک سے دنیا مانگنے میں جیسا کرتی ہوں اور جو مالک ہی نہیں اس سے کیوں طلب کرتی؟“

عبدالواحد بن زبیدؒ نے انہیں پیغامِ نکاح بھیجا تو کہا،

”اے شہوت والے، اپنے جیسی شہوت والی تلاش کر لے۔ میرے اندر تو نے شہوت کی کیا چیز دیکھی؟“

محمد بن سلیمان بعہہ کا حاکم تھا اس نے ایک لاکھ پیغامِ نکاح بھیجا اور کہا بھیجا کہ ہر ماہ دس ہزار دیا کروں گا۔

حضرت رابعہؒ نے اسے لکھا،

اگر تو میرا غلام بن جائے اور تمام غلاموں کے ارشیا دار کا مجھے مالک بنا دے تو بھی میں راضی نہیں ہوسکتی کہ پلک
چھیننے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ سے فائل ہو جاؤں۔

محبت کے مفہوم میں ان کے اشعار اہل بصرہ اور دوسروں نے نقل کیے ہیں جن میں جعفر بن سلیمان ضبعی،
سفیان ثوری، حماد بن زید اور عبدالواحد بن زید رحمہم اللہ تعالیٰ زیادہ مشہور ہیں۔ فرمایا: ہ

أَحَبُّكَ حَبِّينِ حُبِّ الْهَوَىٰ وَ حَبًّا لِأَنَّكَ أَهْلٌ لِّدَاكَا
فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَىٰ فَشَغَلِي بِذِكْرِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
وَ أَمَّا الَّذِي أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ فَكَشَفَكَ لِلْحَبِّ حَتَّىٰ أَرَاكَ
فَلَا الْحَمْدُ فِي ذَا وَ لَا ذَاكَ لِي وَ لَكِنَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي ذَا وَ ذَاكَ

د میں تجھ سے دو محبتیں رکھتی ہوں۔ محبتِ خواہش اور ایک محبت وہ ہے کہ جس کا تو اہل ہے)

د اب جو محب ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ تیرے سوا سب سے فائل ہو کر تیری یاد میں مشغول ہوں)

د اور جس کا تو اہل ہے وہ تیرے حجابات کھولتا ہے۔ سچی کہ میں تیرا دیدار کروں۔

د نہ اس میں میری کچھ تعریف ہے اور اس میں۔ بلکہ اس میں بھی اور اس میں بھی تیری ہی حمد ہے)

چنانچہ حضرت رابعہ کا قول ”حب الہوی“ اور ”حب انت اهل لہ“ کا قول ایسا ہے کہ دو محبتوں میں

فرق کیا۔ یہ جملے تفصیل طلب ہیں تاکہ جو نہیں سمجھتا وہ سمجھ جائے اور جسے مشاہدہ نہیں اسے خبر ہو جائے۔ یہ تسمیہ

اور ایسا وصف کرنا دراصل ایسے ذوالعقول کا انکار ہے۔ جن کو اس میدان میں کچھ ذوق حاصل نہیں اور نہ ہی

ان کا اس میں کچھ حصہ ہے۔ البتہ ہم اس پر آمادہ کریں گے اور جو سمجھے اسے بتائیں گے یعنی جو حبِ ہوی کو

سمجھے۔ اشعار کا مطلب یہ ہے!

”میں نے تیرا دیدار کیا اور خبر و سمع سے نہیں بلکہ نظریں کے مشاہدہ کے ساتھ تجھ سے محبت کی اور نہ ہی

النمات و احسانات کے طریق پر تصدیق کر کے محبت کی ہے کہ جب مجھ پر اختلاف کے باعث افعال بدلتے تو

میری محبت بھی بدلتی رہتی بلکہ میری محبت بطریق عیان ہے۔ میں نے تیرا قرب حاصل کیا، تیری جانب بھاگی،

تجھ میں مشغول ہوئی اور تیرے سوا ہر ایک سے کٹ گئی۔ اس سے پہلے میری کئی مختلف خواہشات تھیں۔ جب میں نے

تیرا دیدار کیا تو سب کو ختم کر کے ایک کر دیا۔ اب تو ہی میرا گل دل اور تمام محبت بن گیا۔ چنانچہ تو نے اپنے سوا مجھے

سب کچھ بھلا دیا۔ اس کے باوجود میں اس محبت پر کسی اجر کا حق نہیں رکھتی اور نہ اس بات کی اہل ہوں کہ مقامِ رفعت

میں اس عترت میں تیری طرف برملا نظر رکھوں۔ اس لیے کہ میری تیرے ساتھ محبت ایسی ہے کہ اس پر کچھ اجر لازم

نہیں آتا بلکہ مجھ سے تیری خاطر ہر چیز میں لازم کرتی ہے کہ اس میں میں تیرے حق کی تاب و سکت کبھی بھی نہیں

رکھتی۔ اس لیے کہ میں تجھ سے محبت کو چھوگا۔ چنانچہ مجھے خوف تقصیر لاحق ہوا جیسے تو نے آج میرے ہاں ابتداء میں مجھے اپنا دیدار کرایا۔ اس طرح آخرت میں تو نے اپنے ہاں مجھے اپنا دیدار کرایا۔ دنیا میں جو مجھ پر فضل فرمایا اس پر بھی تیری ہی حمد ہے اور اپنے ہاں آخرت میں جو فضل فرمایا اس میں بھی تیری ہی حمد ہے۔ وہاں اور یہاں کہیں بھی میری کچھ تعریف نہیں۔ اس لیے کہ تیری وجہ سے ان دونوں تک رسائی حاصل ہوئی۔ دونوں میں تیری ہی حمد و ثنا ہے۔ اس لیے کہ دونوں تک تو نے رسائی عطا فرمائی۔ مذکورہ محبت دراصل اہل تحقیق مجیبی کا وجدان ہے اس لیے کہ حضرت رابعہؓ کے اس قول پر یہی گمان ہوتا ہے کہ چونکہ مقام محبت میں انہیں بلند درجہ حاصل تھا۔ واللہ اعلم ہم نے اس بحث کو عملی طور پر بیان کیا ہے اور اس کتاب میں اس کی وضاحت کرنا مناسب نہیں۔ اور نہ ہی ہم اس کی وضاحت کریں گے اور جو آدمی اس مقام کا اہل محبت نہ ہو اور صرف محبت کا دعویٰ رہی ہو۔ محبوبیت سے اجرا کا طلب گار ہو اور محبت کے باعث محبوب تعالیٰ پر کچھ اجر لازم کرنا ہو۔ ایسا آدمی محبت کے بارے میں فریب میں مبتلا ہے۔ اس کی نظر پر حجاب ہے اور دراصل اس کا مقام رعباد کا ہے۔ جس کی ضد خوف ہوتی ہے اور محبت میں اسے کچھ درجہ حاصل نہیں اور محبت اس وقت صحیح ہوتی ہے کہ جب محبت میں اسے ناراضگی کا ڈر ہو ایک عارف کا فرمان ہے:

”جس نے معرفت کا گمان رکھا، اس نے معرفت حاصل نہ کی اور جس کو محبت کا وہم ہوا اس نے محبت نہ کی۔“

اہل محبت کے خوف

خوف میں ان کے مہتممات

محبت کو سات خوف ہوتے ہیں | ایک عیب کو سات خوف ہوتے ہیں ان میں بعض سخت تر ہوتے کر لینے کا خوف) اور یہ خوف حجاب سے سخت تر ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر بُد کا خوف ہے۔ سورۃ ہود میں اس کا بیان ہوا اور یہی وہ خوف ہے کہ جس نے سچے حبیب کو بوڑھا کر دیا جبکہ محبوب تعالیٰ کا یہ فرمان سنا: **اَلَا بُعْدًا لِّشُّوْرٍ**۔

(سُن لو، پھٹکا رہے تھو دو) (سُن لو، پھٹکا رہے دین پر جیسے پھٹکار پانی ٹوٹنے)

چنانچہ بعد از بد کا ذکر کیا اور قرب میں اہل قرب کو بوڑھا کرتا ہے۔ پھر سنا کہ خوف سلب اور ایک حد پر قوف ہو جانے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ ان سے اظہار و اختیار میں خواص کے لیے ہے۔ چنانچہ تقویت کے طور پر اس کی حقیقت ان سے سلب کی جاتی ہے اور گاہے اس وقت ہوتا ہے کہ جب عیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور

نفس، حقیقی محبت کا وصف ظاہر کرتا ہے اس میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے۔ البتہ مایوس نہیں کیا جاتا اور یہ لطیف پوشیدہ تدبیر ہوتی ہے اور ایسے نقصان اور کھوجانے کا خوف ہوتا ہے کہ جس کا تذکرہ نہ ہو سکے۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ ایک محب بزرگ تھے۔ سیاحت کے دوران انہوں نے یہ شعر سنا،

كُلُّ شَيْءٍ سِوَىكَ مَغْفُورٌ سِوَى الْاِعْرَاصِ عَنِّي
تَدْوَهُنَا مِنْكَ مَا قَاتَ بَقِيَّ مَا قَاتَ عَنِّي

(مجھ سے اعراض کے بغیر تجھے بات میں بخش دیا گیا)

(جو تجھ سے رہ گیا ہم نے تجھے بخشا، اور جو مجھ سے رہا، وہ باقی ہے)

یہ شعر سن کر وہ تڑپے اور بے ہوش ہو گئے اور ایک دن رات بیہوش رہے۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے اور کئی مقامات طے کرنے کے بعد ایک خاص مقام پر ایسا واقعہ پیش آیا۔ اس کے آخر میں یہ بتایا کہ میں نے پہاڑ سے ایک گواڑ سنی۔

”اے ابراہیم! بندہ ہو جا“

بتاتے ہیں کہ بندہ ہو گیا اور مجھے آرام مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا مالک نہ بن۔ ہر غیر اللہ سے آزاد ہو کر صرف ایک کا بندہ بن جا اور کسی چیز کا مالک نہ بن۔ اس لیے کہ تمام اشیاء تو مالک تعالیٰ کے غزانہ میں ہیں۔ اب تو ان کا مالک نہ بن ورنہ مالک تعالیٰ کے سامنے یہ حجاب بن جائے گا اور جس قدر تیری ملکیت ہوگی اس قدر تو ان (مملوک اشیاء) کا قیدی ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان معاملہ کی ایک مثال دی۔ فرمایا:

دو آدمی ہیں ان میں سے ایک بہ مال، اہل اور شہوات کی آمیزش ہے اور دوسرا خالص و سالم ایک ہی

کا بندہ ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ فرمایا:

اللہ نے بتائی ایک کھات، ایک مرد ہے کہ اس میں

کئی شریک ہندی اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا،

کوئی برابر ہے ان کی کھات، سب غوثی اللہ کو ہے۔ پر

بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے)

یعنی اکثر لوگ ایک کی طرح علماء نہیں اور غوث فوت سے زیادہ غوث تسلی ہے۔ اہل خوف کے نزدیک یہ

شہد بدترین خون ہے۔ اس لیے کہ اس کی محبت اس کے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں اور یہ ایک بڑی نعمت ہے جس کا اندازہ معلوم نہیں۔ اب اس پر شک کیوں کر ہوگا؛ کوئی چیز اس قیمت کی نہیں۔ اس طرح جیسے ان کی محبت اس کے لیے اس کے ساتھ ہے۔ اس طرح ان کا سلو (بے غمی) بھی اس سے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ان پر اس جگہ سے سلو (بے غمی) آتی ہے جس کو نہیں سمجھتے اور جہاں سے ان پر محبت آئی تھی اور انہیں علم نہ تھا۔ چنانچہ جس طرح تو نے اس کی خاطر محبت پائی اس طرح اس کے ساتھ ہی سلو پائے گا۔ اب تو اس کے ساتھ ہوگا اور تجھے اسی سے سلو ہوگا اور تجھے یہ خبر نہ ہوگی کہ تجھے کیسے سلو (بے غمی) ملی۔ اس لیے کہ وہ لطافت حکمت کے ساتھ تجھ میں داخل کرتا ہے۔ جیسے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے اور اسے سمجھتا نہیں کیونکہ اس نے تجھے باغاتِ رحمت سے اطلاع قدرت کے ذریعہ اپنے وصف کا مشاہدہ کرایا۔ آخر تو نے اپنے آپ کو اس کا محب پایا۔ اس طرح محبت لڑتی ہے جیسے کہ اس سے مکروہ بریت کے وصف سے تجھ پر حجاب بن کر آئی اور تو نے اپنے قلب کو اس سے غافل و بے غم پایا۔ اس کی مدد و فوت کے نہ ہونے اور کسی حلیہ و جلد کے نہ ہونے سے، اور اس کی توصیف وہی کر سکتا ہے جو کہ دقیق ابتدا کا عارف ہو اور اس کے خفی مکروہ ابتداء سے ڈرنے والا اس کا خطرہ رکھتا ہے۔ جب تو اس کی وجہ سے اس سے غافل و بے غم ہوا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے تجھے دُور ہٹا دیا اور مر دُود کر دیا جیسے کہ جب تو اس سے محبت کرتا تھا تو اس کے ساتھ اس سے محبت کرتا تھا۔ فریب زدہ ہونے کے باعث قلوب پر سرعتِ قلب قدرت کی وجہ سے کم مریح کی تحقیقات و وضاحت ہے اور فریب زدہ آدمی پر ثقافات آنے کا یہی مطلب ہے کہ سرعت کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں سکتا اور خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ ثقافات مسلط ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ فرمایا:

إِذَا كُنْهُمْ يَكْفُرُوا فِئَا يَلْتَمُوا

یعنی انعامات پر نافرمانی کرتے ہیں اور فرمایا:

كُلُّ اللّٰهِ اسْرَعٌ مَّكْرًا

(کہہ دو، اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے جلد)

یعنی اس کی تقلیب مخفی ہے جس نے نہاری پسند کے انعامات ظاہر کیے اور یہ انعامات (سزائیں اور باطنی انتقام یہ ہے کہ وہ ظاہری نعمتوں میں آہستہ آہستہ ڈوبے جا رہے ہیں اور سمجھتے تک نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر خوف بدل جانے کا ہے۔ اس لیے کہ اس میں اختلاط نہیں ہوتا (بلکہ استبدال ہوتا ہے) اور یہ حقیقی استدراج ہے جو کہ محبوب تعالیٰ کی شہد بدترین ناراضگی اور از حد قبض کے بعد آیا کرتا ہے۔

بُعد اور آسودہ حالی یا غفلت دونوں اس مقام کا مقدمہ ہیں اور ان سب کا آغاز اعراض و حجاب سے ہوتا ہے اور بُعد کے ان مفہومات کے اسباب یہ ہیں کہ ذکر اللہ سے انقباض ہونے لگے اور نیکی کرنے میں شگولی واقع ہو۔

اور ایسے استند راجی مراتب اگر قوی اور زیادہ ہو جائیں اور ان سب (آفات) کی طرف سے انسان کو لپیٹتے ہیں اور اگر کم ہوں اور نیکیوں اور امور خیر میں بدل جائیں تو محبت و قرب کے مقامات میں داخل کر دیتے ہیں جیسے کہ محبوب ربانی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں آتا ہے اور کتاب اللہ پر غور کیا جائے تو بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ خواہشات میں کم ہونے والا، خدا تعالیٰ کا مبعوض آدمی ہے۔ ان مندرجہ بالا اوصاف (گروٹ) کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تو غلط سمت چل کر گر گیا اور تیری حالت بدل گئی اور ان مقامات سے خوف کھانے کا مطلب یہ ہے کہ تو ایسی خطرناک عادات سے آگاہ ہے اور کتاب میں ان مقامات کی تفصیل مناسب نہیں۔ یہ تو قلب میں اس کے یقین کے باعث واضح ہوتی ہیں اور انسان کی فضیلت کے باعث یہ صاف و صریح ہوتی ہیں اور جو قلب اشرک رکھنے والا اور خواہش کا بندہ ہو۔ وہ شک کرنے والا ہے اور اس کا اہل نہیں اور اللہ سے ہی مدد کی درخواست ہے۔

اعظم اٹھواں خوف عظیم اور بلند پایہ محبت کے مشاہدہ سے اٹھواں خوف بھی ہوتا ہے جس کا نام غیر مانوس ہے اور شغف میں کم آتا ہے اور اس کی شہرت زیادہ نہیں۔ اس لیے یہ محفی رہتا ہے اور اس میں گاہے التباس پڑ جاتا ہے۔ ہم نے اس کا نام نہیں رکھا۔ اس لیے کہ یہ اس کے مقام محبت کا ایک خوف ہے اور مقام محبت کا نام ہی اس کا نام ہے۔

چنانچہ بیشتر سامعین پر یہ خوف پوشیدہ رہتا ہے اور وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور غیر مشاہدہ پر اس کا کھٹکا ہوتا ہے اور وہ اس کی پیروی کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ مخلوق کی صفات، صفات خالق کے معنی کے ساتھ ملتیں ہوتی ہیں اور انہیں اس سے اس قدر حصہ حاصل ہے جو انہیں علم ہے اور ان پر اپنے علوم کا حجاب ہوتا ہے اور ان سے انہیں مشاہدہ کیسے حاصل ہو؟ اس کے خوف کا اور اس کے مقام کا ذکر کرنا تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کو لپیٹ کر محفی رکھنا، واضح کرنے سے بہتر ہے۔ سوائے اس کے کہ اس سے وضاحت ہو جائے۔ اس لیے کہ تمام مقامات محبت اس مقام کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ سمندر کے مقابلہ میں ایک نہر کی حیثیت ہے۔ جس طرح کہ تمام مشاہدات یقین کی حیثیت، توحید کے ساتھ مشاہدہ یقین کے سامنے ہے اور یہ محبت کا ایک معروف وصف ہے۔ اس لیے کہ یہ دراصل حبیب کا عیب کی طرف شوق ہوتا ہے اور حضرت رابعہ کے ابتدائی قول "حب الہوی" کا یہی مفہوم ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ

”میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کی جانب تیزی فرماتا ہے۔“ (یعنی پوری کر دیتا ہے) اس قول کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو مقام محب میں آنے کے بعد آگے بڑھے اس کو اس مقام تک رفعت عطا کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اعلیٰ ترین مشاہدات یقین کے باعث مقام محبوب میں ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر کثرت سے پڑھا کرتے تھے،

وَمِنْ بَعْدِ هَذَا مَا تَدْفِي صِفَاتِهِ
وَمَا كَسَمْتُهُ أَخْطَى لَدَيْهِ وَاعْدَلُ
لَا لَانَ لِلرَّحْمَنِ سِرًّا يُسْتَرُّكَ
إِلَى أَهْلِهِ فِي السِّرِّ وَالسِّرِّ أَجْدَلُ

اس کے بعد وہ ہے کہ جس کی صفات بہت مخفی اور دقیق ہیں۔ اس کے نزدیک اس کا اخفاء ہی زیادہ بہتر اور زیادہ عدل کی بات ہے)

(البتہ رحمن کا ایک راز ہوتا ہے جو وہ راز کے اہل کو دیتا ہے اور پردہ خوب بات ہے)

ایک محب نے اس مفہوم پر یہ اشعار پڑھے:

فَبِنَاكَ بَدَأْتُ حُبِّي رِعْنِي تَمَازِجًا
بِسَاءِ وَصَالٍ كُنْتُ أَنْتَ وَصَلْتُهُ
ظَهَرْتُ لِمَنْ أَبْقَيْتَ بَعْدَ فِتْنَتِهِ
فَكَانَ بِلَا كَوْنٍ لِأَنَّكَ كُنْتَهُ

دستچ سے ہی محبتِ عزتِ تعالیٰ ظاہر ہوئی جو آپ وصال سے ملی اور تو نے وصال کرایا
دقتا کے بعد جس کو گزرنے باقی رکھا وہی ظاہر ہوا اور اب وہ بغیر کون کے ہے اس لیے کہ تو نے اسے کیا)

ایک عالم کا فرمان ہے:

”جس نے بغیر خون کے صرف طریقِ محبت سے اللہ کو پہچانا۔ وہ بسط و ناز کے باعث ہلاک ہوا اور جس نے بغیر محنت کے صرف طریقِ خون سے اللہ کو پہچانا وہ بُدو و سختی کے باعث اس سے کٹ کر (ہلاک ہوا) اور جس نے محبت و عنون کے طریق سے اللہ کو پہچانا، اللہ نے اس سے محبت کی اسے قرب و علم و مکننت عطا فرمائی اور خائفین کے خوف پر حیران نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ حضرات صرف افعالِ شدت اور صفاتِ مؤخر (خوف دلانے والی صفات) سے ہی آگاہ ہوتے ہیں۔ البتہ مجبین کو اخلاق و رحمتِ الہی سے آگاہ ہی ہوتی ہے۔ ان کے خون پر واقعی حیرت و تعجب ہے۔ خائفین کو ان الطافات و نوازشات کا علم نہیں ہوتا جو اہل محبت کو ہوتا ہے مگر محبت کے باوجود وہ خوف کھانے ہیں اور اس سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ اس کی جانب شوق بھی ہوتا ہے اور ڈر و گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے بسط و تقبض دونوں کا احساس کرتے ہیں۔ اس کے اعزاز کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے تواضع بھی اختیار کرتے ہیں۔ اور جس کو تقبض کیا جائے اور وہ منتقبض ہو جائے اور سہم جائے۔ اس پر کچھ تعجب نہیں۔ تعجب تو اس پر رحم ہے کہ جس کو عزت و تکریم عطا کی جائے

اور وہ قراضع وانکساری اختیار کرے۔ ان لوگوں پر ہی حیرت کی جا سکتی ہے

مقربین کی محبت | محبین کو بسط و فراخی میں انقباض ہوتا ہے اور خائفین، قبض میں سمسے رہتے ہیں۔ محبین پر عزت و تکریم میں انکساری چھاجاتی ہے اور خائفین پر ہدیت و دہشت میں انکساری آتی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اہل محبت کو بلند ترین درجہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ خوف و دہشت تو ابتدائی احوال ہیں۔ چنانچہ ہر محب خدا، خائف بھی ہے اور ہر خائف، محب خدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہر خائف کو محبت مقربین حاصل نہیں۔ اس لیے کہ اس نے محبت کاملہ ہی نہیں چکھ سکی۔ کیونکہ خواص کے مقامات میں فرض محبت کی عام مسلمانوں کی مقدار کا کچھ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقدار کے باعث احوال کا وہ جان نہیں ہوتا اور مشابہات انتقال میں ان کے باعث درجات بلند ہوتے ہیں کیونکہ یہ قوت ایمانی کا معاملہ ہے۔ اس کی صحت کے ساتھ یہ مشروط ہے۔ اس کے وجود سے اس کا بھی وجود ہوتا ہے۔

اور محبت، دہشت کو ہٹا نہیں دیتی۔ اس وجہ سے ایک محب، خائف بھی ہوتا ہے کیونکہ محبوب، ہدیت والا ہے۔ گاہے خائف گزشتہ وصف میں مشغول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے محبت سے انقباض ہو جاتا ہے۔ یہ ابراہیم کا کشف ہے اور مقربین کے لیے حجاب ہے۔ اس لیے کہ محبین کو خوف کی غذا ملتی ہے اور محبت کی فراخی حاصل ہوتی اور خائفین کو خوف سے وسعت ملتی ہے اور محبت کی خوراک ملتی ہے۔ یہ رجاء و خوف کی طرح ہے اس لیے کہ یہ دونوں ایمان کے اوصاف ہیں۔ البتہ: الخائف کے حال میں رجاء بھی داخل ہوتی ہے اور اہل رجاء اپنے رجاء میں خوف بھی رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے ترتیب مقامات کی سبقت میں ایک عجیب حکم اور لطیف حکمت ہے۔ اسے صرف وہی جانتا ہے جس کو اس کے مشاہدہ کا یقین عطا ہو۔ اگر مقام خوف سے بندے کی طرف بڑھا تو یہ مقربین عارفین کی طرح محبت کرنے والا بندہ ہے اور اگر مقام محبت کے ذریعہ اس کی طرف بڑھے تو یہ اصحاب یقین کی سہی محبت کہ نبی والا محب ہے اور اسے مقام مقربین کے اہل انس اور اہل شوق محبین کا مقام حاصل نہیں۔ البتہ یہ سب اہل یقین صالحین ہیں۔ چاہے اہل ظاہر کے ترتیب علوم سے ان کے احوال نکل جائیں۔ اس لیے کہ ان کے اقرار کرنیوالوں سے انکار کرنے والے زیادہ ہیں۔

اور اللہ جیت رہتا ہے اپنے کام اور یکن اکثر لوگ
نہیں جانتے

وَاللّٰهُ عَلٰی اَمْرِہٖ وَاٰتٰیہٖ
لَا یَعْلَمُوْنَ

هُمْ دَرَّخِلْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بَسْمًا
(لوگ کئی درجے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ دیکھتا ہے جو
کرتے ہیں)

لبا اوقات محبت، خوف کا ثواب ہوتی ہے اور اسے بڑھاتی ہے اور یہ عالمین کا مقام ہے
عالمین کی محبت لبا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ خوف، محبت کا ثواب ہوتا ہے اور اسے بڑھاتا ہے
اور یہ عالمین کا مقام ہے۔ اب خوف کے بعد جس کی محبت اضافہ کا باعث ہو وہ مقربین مجربین میں سے ہے اور
جس کا خوف اضافہ محبت کا باعث ہو وہ ابرار مجربین میں سے ہے اور یہی لوگ اصحاب الیمین ہیں۔ ہمارے ایک
بصری عالم سے پوچھا گیا،
”محبت افضل ہے یا جہاد؟“

فرمایا: ”جو محبت خوف سے پیدا ہو، اس سے جہاد افضل ہے اور جس محبت سے جہاد پیدا ہو وہ جہاد
افضل ہے۔ اور یہ محبت شوق ہے۔“

حضرت جنیدؒ کا فرمان ہے:

”محبت ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کا قلبی قرب ہے جو کہ نور و فرحت حاصل
کرنے کے ذریعہ ہو۔“ اور ہم نے محقق اسماء کی تجلی صفات کی محبت کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا بلکہ ظاہری
اسماء کی محبت کا ذکر کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اسے کسی کتاب میں لکھا جائے اور نہ ہی عوام الناس کے
سامنے اسے کھو لنا درست ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک راز محبت ہے۔ صرف اہل محبت کو ہی اس کا کشف
حاصل ہوتا ہے اور وہی اس پر کلام کر سکتا ہے جس پر یہ عطا ہوئی۔ میں نے اسے کسی کتاب میں نہیں دیکھا
کیونکہ یہ کتاب سے اخذ نہیں کی جاتی بلکہ یہ تو علماء کی زبانوں سے حاصل کی جاتی ہے اور سینہ بسینہ حاصل ہوتی
ہے اور یہ اسی سے مشابہ ہے جیسے کہ ہم نے آٹھویں خوف پر بحث کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جو اس سے
آگاہ نہیں ہم اس کے سامنے اس کی توضیح نہیں کرتے۔

منقول ہے: ابدال میں سے کسی بزرگ نے ایک حدیث سے عرض کیا،

”دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرمائے۔“

انہوں نے دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اس وقت ان کی عقل جاتی رہی، قلب پریشان ہو گیا
اور پہاڑوں میں گھومنے لگے۔ سات روز اس حالت میں رہے کہ (مجنون آدمی کی طرح) نہ کسی کے لیے

تفح بخشش ہیں اور زخود کسی سے نفع لے سکتے ہیں۔ صدیقؑ نے پروردگار تعالیٰ سے دُعا کی:

”اے پروردگار! اس کی محبت گھٹا کر آدھ ذرہ فرما دے!“ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ہم نے اس ذرہ معرفت کا ایک لاکھواں حصہ عطا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اس نے ذرہ محبت کی دعا کی تھی اس وقت ایک لاکھ آدمی نے مجھ سے یہی دعا کی تھی۔ میں نے اس کے لیے تیری سفارش تک ان کی دعاؤں کی قبولیت موخر کر دی۔ جب تیری دعا کو قبول کیا تو جیسے میں نے اس کو عطا کیا دوسروں کو بھی عطا کیا اور محبت کا ایک ذرہ ایک لاکھ بندوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ وہی ہے جو اس سے ملا۔

میں نے کہا: پاک ہے تو، تو احکم الحکمین ہے۔ جو تو نے اسے عطا فرمایا اس سے بھی کم کر دے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گھٹا دیا اور معمولی یعنی عشر عشر ہی باقی رہنے دیا۔ یعنی ہزارویں کا ایک جزو رہنے دیا۔ اب اس کے خوف و محبت اور علم و رجاء میں اعتدال آیا اور عارفین کی طرح ہوا۔

رات کو بیدار رہ کر مولائے جلیل تعالیٰ کے سامنے مناجات کرنا
شب بیداری علامتِ محبت ہے اور محبوب تعالیٰ کی خلوت کی خاطر شام تک بے چینی سے انتظار

کرنا بھی محبت کی علامت ہے اور ظہری مناجات دراصل راز بائے وجدان اور مشاہداتِ غیبیہ کا نتیجہ ہے۔ اہل صفا کے نزدیک مناجات، قلب کے ساتھ ہی ہوتی ہے یعنی غیبی حقیقات کو دیکھنا اور سترِ ملکوت میں جولانی دکھانا اور انوارِ ارواح کے باعث مظاہمِ چہرہ میں رفعت و بلندی حاصل کرنا اس کے انوارات کی شعائیں اسے اٹھا کر نثر ان اسرار میں لے جاتی ہیں اور مناجات دراصل روئے قرب اور وجودِ انس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے (قدسی) روایت میں ہے۔ فرمایا:

”جن نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور جب رات آئی تو وہ مجھ سے (غافل ہو کر) سو گیا۔ اس نے جھوٹ بولا۔ کیا ہر حبیب اپنے حبیب سے خلوت پسند نہیں کرتا؟ اب (دیکھو) میں اپنے احباب کے قریب ہوں ان پوشیدہ (دعا) اور مناجات کو سن رہا ہوں۔ ان کی آہوں اور فریادوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔“

علمائے متقدمین سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صدیق کی طرف وحی کی:

”میرے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ میرے مشائخ میں اور میں ان کا مشتاق ہوں۔ وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں ان کی طرف نظر فرماتا ہوں۔ اگر تو ان کی راہ پر چلے گا تو میں تجھ سے محبت کروں گا اور اگر تو ان سے اعراض کرے گا تو میں تجھ سے بغض و ناراضگی رکھوں گا۔“

عرض کیا،

”اے پروردگار! ان کی علامت کیا ہے؟“

فرمایا: 'وہ دن کو سایہ پر دھیان رکھتے ہیں جیسے کہ ایک شفیق چرواہا اپنی بکریوں کا دھیان رکھتا ہے اور غروب آفتاب کی طرح اس طرح میلان رکھتے ہیں جیسے کہ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف غروب کے وقت میلان کے ساتھ پلکتے ہیں۔ آخر جب رات چھا جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، بالترے کچھ جاتے ہیں، چارپائیاں لگا دیا جاتی ہیں اور ہر صیب اپنے محبوب کے ساتھ غفلت کرتا ہے تو وہ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے اپنے چہرے بچھا دیتے ہیں، میری کلام کے ذریعہ مناجات کرتے اور میرے انعام کے ساتھ تعلق کرتے ہیں۔ کچھ رونے اور چیخنے والے ہیں، کچھ آہیں بھرنے اور فریادیں کرنے والے ہیں، کچھ کھڑے اور بیٹھے ہیں۔ کوئی رکوع و سجود میں ہے۔ جو شفقت اٹھا رہے ہیں وہ میری نظر میں ہیں اور میری محبت کے باعث جو فریادیں کر رہے ہیں میں اسے سن رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں انہیں تین (انعام) دیتا ہوں:

- ۱۔ ان کے قلوب میں میں اپنا نور ڈالتا ہوں، آخر وہ مجھ سے خبریں دیتے ہیں جیسے کہ میں ان سے خبر دیتا ہوں۔
- ۲۔ اگر آسمان وزمین اور ان دونوں میں جو کچھ ہے وہ ان کے اوزان میں ہو تو بھی میں ان کے لیے کم سمجھوں۔
- ۳۔ ان پر میں (براہ راست) متوجہ ہوتا ہوں۔ اب تم سمجھتے ہو کہ جس پر میں توجہ کروں تو کوئی جانتا ہے کہ میں اسے کیا عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں؟

اہل شوق | مقاماتِ محبت میں سے شوق ایک بلند ترین مقام ہے اور شوق ایسی چیز ہے کہ جن کا اسے شوق ہے اس کے علاوہ میں بندے کے لیے کچھ راحت و نعمت نہیں رہنے دیتا اور اہل شوق اپنے مشاہدہ شوق کے باعث مقرر ہیں۔ حبیبِ تعالیٰ انہی کے پاس موجود ہوتا ہے اور انہی کے پاس اسے تلاش کرنیکا حکم ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا:

”مجھے ان کے پاس تلاش کرو جن کے دل میری وجہ سے شکستہ ہیں۔“

یہی اہل شوق محبت میں ہیں۔ واللہ اعلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حبیبِ تعالیٰ اپنے وصف کے ساتھ ان کی بڑی افزائی کے لیے قریب ہوا۔ انہیں اس کے قرب سے فرحت ہوئی اور اس کے مشاہدہ میں انہیں نعمت و عیش حاصل ہوئی اور اس کے سامنے جھوڑی کے باعث انہیں نعمت ملی، پھر اپنی عزت کے لیے غیرت کے باعث ان سے محبت ہوا تو اس کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹ گئے اور سابقہ عادت کی طرف انہیں اشتیاق ہوا۔ چنانچہ ان کی حرمت اس کے پاس نہایت ہوئی اور اپنے اولیاء کو حکم دیا کہ ان (شکستہ دلوں) کو تلاش کرو اور اپنے آپ کو ان کے پاس فرمایا۔ چنانچہ ان محبتوں کو اس کے قرب کے باعث ناقابلِ بیان فرحت و خرقہ حاصل ہوئی اور اس کی خاطر ان کا انکسار و غم بھی بیان سے باہر ہے۔ گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبت سے آئے بلند مقام دینے کی خاطر اعراس کر لیتا ہے تاکہ اس کے شوق کو تازہ یا نہ لگائے اور اس میں تعلق و اضطراب پیدا کرو

اور اعراض میں بھی اس کی نظر رہتی ہے مگر وہ نہیں جانتے تاکہ وہ اپنے علم کے مطابق اس کی طرف نظر رکھیں۔ چنانچہ اس کے سامنے ادب کے ساتھ وہ ختم جاتے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ اہل شوق میں سے تھے اور اس زیر بحث علم کے ابدال میں سے تھے۔ محبت میں نہیں ایک بلند ترین مقام حاصل تھا اور قرب میں عظیم الشان مکاشفات کے حامل تھے۔ ان کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار فرمایا،

ایک بار میں نے عرض کیا،

”اے پروردگار! اگر تو نے اپنے کسی محب کو اپنی ملاقات سے قبل ہی ایسا انعام دیا کہ جس سے اس کو قلبی سکون ہو گیا تو مجھے بھی عطا فرما۔ مجھے قلق و اضطراب نے پریشان کر ڈالا۔ بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا،

”اے ابراہیم، تجھے مجھ سے جیاد نہیں آتی کہ تو مجھ سے ایسی چیز مانگتا ہے کہ میری ملاقات سے پہلے تیرے قلب کو سکون آجائے؟ اور کیا کبھی ایسا ہو کہ ایک عاشق کو اپنے محبوب کی ملاقات سے پہلے سکون ہو گیا ہو؟ یا کیا کوئی محب محبوب کے علاوہ چیز کی طرف آرام پاتا ہے؟“

بتاتے ہیں کہ میں نے عرض کیا،

”میں تیری محبت میں مہسوت ہو گیا ہوں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہوں؟ مجھے معاف فرمادے اور مجھے

بتادے کہ کیسے کہوں؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ”یوں کہو،

اَللّٰهُمَّ رَضِيْنِيْ بِقَضَائِكَ وَ صَدَّقْنِيْ عَلٰى
اِبْتِئَاكَ بِرُحْمَتِكَ وَ اَوْزِعْنِيْ شُكْرَ نِعْمَتِكَ۔

احمد بن عیسیٰ غراز سماع سننے میں بہت مشہور تھے۔ سماع کے وقت وہ تڑپ تڑپ جاتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ ان سے بھی اسی مفہوم کی ایک بات مروی ہے۔ اصحاب سہلؒ

میں سے ایک بزرگؒ نے بتایا کہ میں نے ان کی وفات کے بعد انہیں (احمد بن عیسیٰ کو) خواب میں دیکھا اور پوچھا،

”اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟“

انہوں نے کہا،

”مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، ”اے احمد تو نے میرا وصف

اگر ایک مقام پر ہیں نہ تجھے ایسا نہ دیکھا ہوتا کہ تو نے اس وقت خلوص سے مجھے ہی چاہا تھا تو ضرور تجھے عذاب کزنا؛

بتایا کہ مجھے جب خوف کے چپچھے کھڑا کیا۔ میں کانپ گیا اور اس قدر گھبراہٹ ہوئی کہ اسے اللہ ہی جانتا ہے پھر مجھے جب رننا کے چپچھے کھڑا کیا تو میں نے عرض کیا:

”اے مولاکریم! میں تیرے سوا کوئی نہیں پانا جو مجھے اٹھائے۔ اس لیے کہ تیرے بھروسے پر اپنے آپ کو ڈال دیا۔“

فرمایا: ”تو نے سچ کہا۔ میرے سوا تو کہاں (اور کس کو) پائے گا کہ تجھے اٹھائے؟“

بتاتے ہیں کہ پھر مجھے جنت میں لے جانے کا حکم دیا۔“

اس واقعہ میں اہل سماع کے لیے سخت خطرہ ہے جو تشبیہ پر سنتے ہیں اور اہل فہم کے سننے سے دُور رہتے ہیں۔ اس لیے کہ سماع ایسا علم ہے جو صرف اہل صفاء کے ہی مناسب ہے جس نے کدورت کی حالت میں سماع کیا اس کے لیے پیشقت اور نقصان کی بات ہے جیسے کہ عطاء یمن ہاتھوں پر نظر رکھنے والے پر آفات آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس طرح جب وہ نغمہ و صوت کے طریق پر سماع کرے گا اسے کئی مشاہدہ کی وجہ نقصان کا اندیشہ اس لیے کہ جیسے ہاتھ، روزیوں کا ظرف ہے اسی طرح صوت بھی مفایم کا ظرف ہے۔ چنانچہ اہل یقین ناظر ایک ہاتھ روزی لیتا ہے مگر (ہاتھ پر) نظر نہیں کرتا اور اہل حق سامع ایک آواز سے معانی اخذ کرتا ہے مگر لغات کی طرف کوئی التفات نہیں کرتا۔ اب جس نے تشبیہ و تمثیل پر سماع کیا وہ طرد ہو اور جس نے شہوت و ہوس پر سماع کیا وہ لہو و لعب میں ڈوب گیا اور جس نے صفاتِ حق کے معانی پر مشاہدہ علم اور استخراجِ فہم کے باعث سماع کیا اور صدقِ آیات پر دلیل سمجھا تو ایسا سامع مزید انعام کا حقدار ہے اور یہی اہل توحید کی راہیں ہیں۔

سماع میں حرام، حلال اور شبہ تین قسمیں ہیں۔ جس نے شہوت و ہوس کے نقطہ نظر سے نفسانیت کے ساتھ سماع کیا تو یہ حرام ہے اور جس نے اپنی غلام یا بیوی سے مباح طریقہ پر عقلیات کے ساتھ سماع کیا اس میں لہو و لعب آنے کا شبہ ہے۔ البتہ بعض تابعین سے یہ سماع ثابت ہے (مگر وہاں لہو و لعب نہ تھا) اور جس نے مشاہدہ مفایم کے ساتھ قلبی سماع کیا اور ایسے مفایم کا مشاہدہ کرتے ہوئے سماع کیا جو دلیلِ تعالیٰ پر ولایت کرتے ہیں اور کریمِ تعالیٰ کی راہوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسا سماع مباح ہے۔ ایک اہل آدمی کے لیے ہی سماع مباح ہے جس کو اس میں ایک خاص مقام حاصل ہو اس کے قلب میں ایک وجدان ہو کہ اس کے ساتھ بندہ مقامِ حزن یا مقامِ شوق پر آجائے یا مقامِ خوف یا مقامِ محبت میں آجائے اور سماع اسے مشاہدہ تک لے جائے اور سماع کے باعث وہ مزید اطاعت گزار بن جائے اور جو آدمی نغمہ کے انداز پر سماع کرے یا صرف

آواز پر لٹو ہو یا لہو و لعب یا استراحت کی خاطر سماع کرے تو ایسا آدمی لہو و لعب میں مبتلا ہے اس کے لیے بھی سماع جائز نہیں کیونکہ اس کے ذریعہ وہ مقصود نہیں۔

حضرت جنیدؒ فرمایا کرتے تھے،

”اس گروہ (صوفیاء) پر تین مواقع میں رحمت نازل ہوتی ہے:

۱۔ کھانے کے موقع پر۔ اس لیے کہ ان کا کھانا صرف فاقہ ہوتا ہے۔

۲۔ مذکرہ کے موقع پر۔ اس لیے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے احوال اور صدیقین کے مقامات کا ہی ذکر

کرتے ہیں۔

۳۔ سماع کے موقع پر۔ اس لیے کہ یہ وجدان کے ساتھ سماع کرتے ہیں اور حق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔“

ایک عارفؒ فرماتے ہیں:

”تین چیزوں میں ہمارے اصحاب (جماعت صوفیاء کے) وجدان سمجھے جاتے ہیں:

۱۔ مسائل کے وقت۔

۲۔ غضب کے موقع پر۔

۳۔ سماع کے وقت۔

ہم نے اس کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ بھی بعض اہل محبت کا طریق اور بعض اہل عشق کا یہ بھی حال تھا۔ اگر ہم قطعی انکار کریں تو گویا ہم نے امت کے توڑے بلند پایہ صداقین کا انکار کیا۔ البتہ بعض نااہل بھی اس میں شریک ہو چکے ہیں۔ جنہوں نے معاملہ کو بدل دیا اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔

بعض اہل سماع کے لیے سماع ایک غذا تھی۔ وہ اسے غذا کی طرح سنتے اور مزید بطاعت کرنے کے لیے اس سے قوت حاصل کرتے۔ ابلے بھی گورے ہیں کہ سماع کے باعث دود اور تین تین دن تک بستر لپیٹ دیا اور فاقہ کے عبادت میں مصروف رہے۔ پھر جب خوراک کی طرف میلان ہوا تو سماع کے ذریعہ وجدان میں توانائی حاصل کی اور اذکار و عبادات پر طبیعت کو آمادہ کر لیا۔ اس طرح کھانے سے غافل ہو گئے اور نیند کی ضرورت بھی نہ رہی۔ مگر سماع اسی کو درست ہو سکتا ہے جو صاف قلب کے ساتھ سنے، گناہوں سے پاک ہو اور جس نے اس میں لہو و لعب سے کام لیا تو ایسا کرنا اس کی ناقص عقلی کی دلیل ہے۔

ایک بزرگؒ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو العباس خضر کو دیکھا اور پوچھا:

”اس سماع کے بارے میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟“

فرمایا: ”یہ صاف اور شیریں پانی ہے اور صرف علماء ہی اس میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور بات بھی

صحیح فرمائی۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،
 ”مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس کا ڈر ہے وہ مخفی شہوت اور لہو و لعب میں ڈالنے والے
 نغمہ کا خوف ہے“

حضرت حماد نے ابراہیمؑ سے نقل کیا،
 ”غناء، دل میں نفاق پیدا کرتا ہے“
 حضرت مجاہد سے مروی ہے،

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي كَهْوَ الْحَدِيثِ (اور بعض لوگ کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں تاکہ اللہ کی
 يَبْئِضَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لہ (راہ سے بہکاویں)

فرمایا: لہو الحدیث سے مراد غناء ہے اور واقعہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ غناء کا سماع حرام ہے
 اور گانے والی عورتوں کی مزدوری اور ان کی قیمتیں حرام ہیں۔“

اغانی (گانوں) اور قصائد میں فرق ہے اس لیے کہ گانے وہ ہوتے ہیں جن میں عورتوں کا ذکر کر کے مزیدار
 بنایا جائے اور اس میں غزل کا بھی ذکر کیا کہ غزل میں عورتوں کے اوصاف بیان کر کے خواہش نفسانی کی طرف
 دعوت درغبت دی جائے۔ چنانچہ جس نے ان معانی کے اعتبار سے سماع کیا تو اس پر سماع حرام ہے اور
 قصائد وہ ہیں کہ جن سے اللہ کی یاد آجائے اور اس کی طرف اشتیاق پیدا ہو، ایمان میں سختگی پیدا ہو، علمی مشاہدات
 پر لائے، اخروی راہیں اس کے باعث سامنے آجائیں، مقاماتِ صادقین نظر آنے لگیں۔ جو اس انداز سے
 سماع کرے وہ اہل سماع میں سے ہے۔ اس لیے کہ اس کو اس سے حصہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
 وَمِنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ لہ (اور ہم نے ہر چیز سے جوڑے پیدا کیے شاید تم دھیان کرو)

چنانچہ کلام کی دو اقسام ہیں،

۱۔ نثر

۲۔ نظم

نثر کلام عوام کا ہے اور منظوم کلام شعرا کا ہے۔ اور جن کے باعث اللہ یاد آجائے اور اس کی وجہ سے ذکر اللہ ہو

۱۔ لقمان - ۶

۲۔ الذریت - ۵۰

تو ایسا کلام اس کی جانب ایک طریق ہے اور حضرت عطاء بن ابی رباح سے لے کر آج کے دن تک سال کے افضل ترین ایام میں یعنی ایام تشریق میں اہل مجاز سماع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انہی ایام میں عبادت و ذکر کا حکم دیا اور کسی عالم نے اس کا انکار نہیں کیا۔

حضرت عطاء کی دو لونڈیاں تھیں۔ ان کے بھائی سنتے اور سماع میں ان کا ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ جو سماع کرے اور اس پر نفسانی صفات کا غلبہ ظاہر ہو، دنیاوی مزے یاد آئیں تو ایسے آدمی پر سماع حرام ہے اور جس نے سماع کیا اور اس کی وجہ سے اسے اللہ کی جانب شوق و انابت پیدا ہو جائے اور اولیاء اللہ کا محب بنائے اس کے لیے یہ ایک نوکر کی صورت ہے۔ اس کے لیے یہ بات دراصل ذکر کی صورت ہے۔

ہمارے ایک عالم سے پوچھا گیا:

میں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے سماع کا انکار کیا اور حضرت جنیدؒ، سہری سفطیؒ اور ذوالنونؒ سماع کرتے تھے

فرمایا:

”میں سماع کا انکار کیونکر کر سکتا ہوں جبکہ عید اللہ بن جعفر طیار یعنی ابن ابی طالب نے سماع کیا۔ البتہ میں سماع میں لہو و لعب کا انکار کرتا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیشب و بخ سماع کرتے تھے۔ البتہ ان میں سے بعض علانیہ کی بجائے مخفی طور پر سماع کرتے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو اپنے اتباع و اصحاب کی بجائے اپنے اخوان و ائمال کے ہمراہ سماع کرتے اور فرمایا کرتے:

”ایک پختہ منزل عارفؒ کے لیے سماع درست ہے اور مبتدی ساکب کے لیے سماع کرنا ٹھیک نہیں“
ایک عالم نے سماع چھوڑ دیا ان سے کہا گیا:
”سماع کیجئے۔“

فرمایا: ”کس سے؟“

عزم کیا گیا: ”تو آپ بھی معزم ہیں۔“

فرمایا: ”ان کے ہمراہ جو صرف اہل سے اور اہل کے ساتھ سنتے ہیں“

حضرت یحییٰ بن معاذؒ سے مروی ہے۔ فرمایا:

”تین چیزیں مفقود ہوئیں حالانکہ

۱۔ عفت کے ساتھ ساتھ حسین چہرہ۔

۲۔ دیانت کے ساتھ ساتھ حسن کلام۔

۳۔ وفا کے ساتھ ساتھ حسن اخوت۔

حضرت عبداللہ بن جعفر کے سوا چار صحابہؓ نے سماع کیا۔ حضرت ابن زبیر اور میرو بن شعبہ انہی میں داخل ہیں۔
حضرت ابراہیم بن ادحمؓ سے منقول ہے۔ فرمایا،

”ایک رات کو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس رات کو تاریکی، بارش اور کڑک شتاب پڑتی۔ لطاف خالی
تھا۔ جب میں طواف کرتے کرتے دروازے تک پہنچا تو دعا کی،

اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِيْ وَحَتَّى لَا اُعْصِيْكَ اَبَدًا۔ (اے اللہ مجھے ایسی عصمت عطا فرما کہ میں کبھی بھی تیری نافرمانی
نہ کروں)

بتاتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کے وسط سے کسی فائل کی آواز سنی؛

”اے ابراہیمؓ! تو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ تجھے عصمت عطا کروں۔ ہر بندہ مجھ سے عصمت مانگتا ہے۔ جب میں
انہیں عصمت دوں گا تو کس پر اپنا فضل کروں گا اور کس کو بخشوں گا؟“

حضرت وہب بن منبہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی؛

”تو کثرت سے مجھ سے دعائیں کرتا رہتا ہے مگر یہ نہیں مانگتا کہ میں تجھے شوق عطا کروں۔“

عرض کیا؛ ”اے پروردگار! شوق کیا ہے؟“

فرمایا؛ ”میں نے اہل شوق کے قلوب اپنی رضا سے پیدا کیے اور اپنے نور و جہر مبارک سے اسے مکمل کیا۔

زمین کی جانب میری نظر فرمانے کے مقام پر ان کے اسرار کیے اور ان کے قلوب میں ابسار اہ بنایا کہ وہ اس کے
ذریعہ میرے عجائب قدرت دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہر روز ان میں میرا شوق بڑھتا جا رہا ہے پھر میں اپنے حکم ملائکہ
بلا تا ہوں۔ جب میری طرف آتے ہیں اور میرے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں؛

میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں بلایا، اسراٹھاؤ۔

مجھے میری عروت اور میرے جلال کی قسم، میرے آسمان ان کے نور قلوب سے روشن ہوتے ہیں جیسے کہ

اہل دنیا کے لیے سورج روشنی دیتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو جو فرمایا کہ؛

”تو میرا شوق نہیں مانگتا۔“

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیاء کو گناہ ایسا انعام ملتا ہے جو انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں ملتا جیسے کہ

بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے اور اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دینے لگ گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے

اس کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ وہ اس کی دعا کریں۔ جیہ انہیں بنایا تو اپنی طرف مقام شوق عطا فرمایا۔ احسن

اہل شوق عارفین کے مقامات عبور کیے اور اسے ان کی زبان پر جاری کر کے اس مقام کا شرف واضح کیا اور ان کی

دُعَا سے اسے ظاہر کیا تاکہ سُرعَتِ اجابت کے باعث اسے شرف و فضل عطا فرمائے جیسے کہ حضرت واؤ و علیہ السلام قول ہے،

”اور شوق کیا ہے؟“ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شوق سے آگاہ نہ تھے جبکہ انہیں حکمت و نبوت عطا ہوئی تھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے چاہ کر تے ہوئے خاموشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جہالت کا اعتراض کیا اس لیے کہ وہ علام الغیوب کے پاس تھے اور یہ چاہا کہ حقیقی وصف اسی سے سنیں کیونکہ وہ صادق ترین فرمانے والا ہے اور خوب ترین وصف بنانے والا ہے۔

غیرت کا حال | احوالِ عمین کا عمدہ ترین حال، غیرت کا ہے۔ اس لیے کہ اس نے انہیں اپنی ذات کے مقابلہ میں مفاہیم پر ظاہر فرمایا اور جب اس سے ان کے قلوب بھر پور ہوئے تو انہوں نے اس کو مبارکھا اور اس میں ان کی عقلیں جبران رہ گئیں۔ البتہ یہ خواص اہلِ عین ہیں اور یہی عوامِ عمین ہیں اور جب انہیں مقامِ توحید تک رفعت ملی تو وحدانیت کے ساتھ وجودِ پذیرِ اور فرد کے ساتھ انفراد کا مشاہدہ انہیں حاصل ہوا پھر اس نے دیکھا کہ اس کے بغیر کوئی چیز عطا نہیں کرتا اور نہ اس کے سوا کوئی اس مفہوم کا وصف ظاہر کرتا ہے تو غیرت ان کی توجہ میں پلٹ گئی۔ جبکہ انہیں یقینِ توحید کی وجہ سے یہ آگاہی حاصل ہوئی کہ اس کے سوا کسی اس پر نظر نہیں کی اور اس نے صرف اسی کو پہچانا اور اس کے غیب کے غیب میں وہ ہے اس کے سوا اس پر کوئی ظاہر نہیں ہوتا۔ اور اس کے ستر سترہ میں ہے۔ صرف اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ چنانچہ ان کے لیے معرفتِ توحید کا مقام، اس پر غیرت کے مقام پر قائم ہوا۔ جب بات اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ موحیدین صلیقین کے مقام پر آگاہی و اطلاع پائیں۔

حضرت سید بن معاویہ، ابو ترابِ نشیبی اور ابو سعید خرازمی رحمہم اللہ تعالیٰ سے بھی ایک ہی تافیہ پر غیب کے اوصاف و ناز کے بارے میں اشعار منقول ہیں اور ان میں معنوی طور پر یکسانیت ہے اور اہلِ محبت مسالکین کے اوصاف اختصار اور جامعیت کے ساتھ ذکر کیے۔ ان میں اصحابِ مشاہدہ مسالکین کے تقرب و انقطاع کے احوال بتائے گئے۔ حضرت ابو تراب سے یہ اشعار منقول ہیں:

لَا تَعُدْ عَنْ قَلْبِ الْمُحِبِّ وَلَا تَلْطَلْ
مِنْهَا تَنْعَمُ بِرَبِّهَا وَلَا تَلْطَلْ
فَأَنْتُمْ مِنْهُ عَطِيَّةٌ مَقْبُولَةٌ
وَمِنَ اللَّطَائِفِ أَنْ يَرَى مِنْ عَزْمِهِ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ يَرَى مُبْتَسِمًا
وَلَدَيْهِ مِنْ تَحْفِيفِ الْحَبِيبِ وَ سَائِلُ
وَسُورُهُ فِي كُلِّ مَا هُوَ نَاعِلُ
وَالْفَقْرُ الْكِرَامُ وَ لُطْفٌ عَاجِلُ
طَوُّعِ الْحَبِيبِ وَ إِنْ أَلَحَّ الْعَادِلُ
وَالْقَلْبُ فِيهِ مِنَ الْحَبِيبِ بِلَا سَبِيلُ

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ يَبْرَى مُتَّفَهِّمًا
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ يَبْرَى مُنْقَشِفًا
اور عیب کے تحفوں کے اس کے پاس کئی وسائل ہیں) -

(ہر بات آنے پر اس سے اس کی نعمت ہے - جو وہ کرتا ہے اس میں اس کی مسترت ہے)

(دروک دے تو یہ اس کا مقبول عطیہ ہے - اور فقر دراصل عزت افزائی اور فوری لطف و کرم ہے)

(یہ لطیف بات ہے کہ وہ اعانتِ حبیب کا عزم کیے رکھتا ہے چاہے ملامت گر ملامت کرتا رہے)

(یہ بات بھی نازکی ہے کہ چہرہ تبسم کرتا ہو اور دل میں حبیب کے غم بھرے ہوں)

(یہ بات بھی نازکی ہے کہ وہ مسائل کی ہر کلام کو سمجھتا نظر آتا ہے)

(یہ بات بھی نازکی ہے کہ وہ ہر قول کو یاد رکھنے والا اور سخت سنا ہو)

اور حضرت کبیری بن معاذؓ سے یہ اشعار مروی ہیں:

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُشْتَبِرًا
وَمِنَ الدَّلَائِلِ حُزْنُهُ وَتَجَبُّهُ

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسَافِرًا
وَمِنَ الدَّلَائِلِ دُهُدُهُ فَبِمَا يَبْرَى

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ بَاصِيًا
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسْلِمًا

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ بَاصِيًا
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ رَاضِيًا

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسْلِمًا
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ رَاضِيًا

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ رَاضِيًا
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ رَاضِيًا

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ رَاضِيًا
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ رَاضِيًا

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ رَاضِيًا
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ رَاضِيًا

(یہ بات بھی نازکی ہے کہ اسے دو دہجیوں میں ساحل کے کناروں پر دیکھے)

(یہ بات بھی نازکی ہے کہ رات کے وسط میں اس پر حزن و محبت طاری ہو اور کوئی ملامت نہ ہو)

(یہ بات بھی نازکی ہے کہ تو اسے جہاد اور ہر اچھے کام کی طرف جانے والا مسافر دیکھے)

(یہ بات بھی نازکی ہے کہ وہ اس وارڈت اور فانی نعمت کو دیکھے تو ان میں نہ ہر کرے)

(یہ بات بھی نازکی ہے کہ تو اسے روزنا ہوا دیکھے کہ گویا اس نے اپنے کو برے کاموں پر دیکھا ہے)

(یہ بات بھی نازکی ہے کہ تو اسے ہر کام ملک عادلِ تعالیٰ کے سپرد کرتا دیکھے)

(یہ بات بھی نازکی ہے کہ تو اسے ہر نازل ہونے والے حکم میں ملکِ تعالیٰ پر راضی دیکھے)

یہ بات بھی نازکی ہے کہ لوگوں میں ہنستا ہو اور دل ایک مرنے والے نچتے پر روتی ہوئی ماں کی طرح رورہا ہو اور حضرت ابوسعید خدری سے جو ہم نے روایت کیا۔ وہ ان دونوں مذکورہ میں داخل ہے اور مجھے گمان یہی ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم بن معاذ رحمۃ اللہ علیہما سے ہی اخذ کیا۔ اس لیے کہ وہ دونوں ان سے مقدم ہیں البتہ ان کے اشعار صرف گیارہ ہیں اور یہ تمام مذکورہ علامات و دلالات (تاترا) دراصل مجاہدین کے اوصاف ہیں اور اللہ کا ہر محب دراصل اللہ کے اس سے محبت رکھنے سے ہے۔ اس لیے کہ بندے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی محبت ہے۔ البتہ محبت میں دو مقام ہیں:

۱۔ مقام تعریف

۲۔ مقام تعرف

مقام تعریف دراصل معرفت عوام ہے اور یہ خاص محبت سے پہلے درجہ ہے اور مقام تعرف، خواص کی معرفت ہے اور یہ درجہ عوام کی محبت سے بعد کا ہے اور یہ محبت اولیٰ میں اضافہ کرتی ہے اور یہ خواص کی محبت ہے اور اسی طرح محبت میں دو مقام ہیں۔ ایک مقام محب ہے اور اس سے بلند تر مقام مقام محبوب ہے۔ یہ ایسے ہی فرق ہے جیسے کہ مرید اور مراد کا فرق ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ کا ہر مرید (ساک اور ارادہ کرنے والا) اس کے باعث مراد بھی ہے۔ البتہ انہوں نے "مراد" کے نام کو ایک مخصوص وصف سے متصف بتایا ہے کہ اس کے باعث اس کی پہچان ہو جاتی ہے اور اس وصف کو دیکھ کر مبتدی اور مبادی میں، غیب اور مجتہبی میں، طالب اور مطلوب میں، راغب اور مرغوب میں، حافظ اور محفوظ میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس طرح (حامل اور محمول میں فرق ہے) اور حامل محمول کی طرح نہیں، اور زائر اس کی طرح نہیں جس کی زیارت کی جائے اور اشتیاق، حضور کی طرح نہیں اور نہ ہی محب، محبوب کی طرح ہے۔

ابو موسیٰ دیلی فرماتے ہیں:

"میں نے شیخ عبدالرحیم کی اخلاص میں بکثرت کرنے والی کتاب حضرت ابو یزید بسطامی کی خدمت میں پیش کی۔ اس میں انہیں صرف ابو عاصمؒ ہی کا واقعہ شوق ہی خوب خیال کیا۔ یعنی عبدالرحیمؒ نے اپنی کتاب میں اخلاص کا ذکر کیا تو بتایا کہ ابو عاصمؒ سے پوچھا گیا:

"کیا اہل شام کا بڑا بزرگ اللہ کا شوق رکھتا ہے؟"

فرمایا: "نہیں"

پوچھا گیا: "کیوں؟"

فرمایا: ”وہ غائب کا شوق رکھتا ہے۔ جب غائب، حاضر ہو تو پھر شوق کس کا ہو گا؟“
میں نے کہا:

”شوق ساقط ہو گیا اور یہ مقام محبوب ہے۔“

مشاہدہ میں دو مقام ہیں:

۱۔ مقام شوق

۲۔ مقام انس

پنچانچر مخفی الطان کے باعث غیب کے پردوں سے مطالعہ عزت و معائنہ اوصاف کے باعث تعلق و اضطراب کے حال کا نام شوق ہے اور اس میں حزن و انکسار کا مقام ہے اور لطائف قدرت کے باعث مکاشفہ حضور سے قرب کا حال انس کہلاتا ہے اور اس میں سرور و بشارت کا مقام ہے۔

حضرت ضیغ ”فرماتے ہیں:

”مجھے مخلوق پر تعجب ہے کہ اس نے تیرے بدلے دوسروں کا ارادہ کیوں کیا اور ہجرت ہے کہ تیرے سوا کیسے

انہیں انس حاصل ہوا؟

حضرت جنید فرماتے ہیں:

کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ قلب میں فرحت و سرور اور شوق و انس کے ساتھ دائمی ذکر اللہ ہو۔ محبت نفس پر اسے ترجیح دے اور جو وہ کرے اس پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ سے انس کی علامت یہ ہے کہ خلوت میں مزہ آئے، مناجات میں شیرینی محسوس کرے اور سب سے جدا ہو کر اس کا بن جائے جتنی کہ دنیا و مافیہا کو کچھ نہ سمجھے (گویا معدوم جانے)، اور اسے مخلوق کے ساتھ انس پر محمول نہ کرے کہ عقلی مراتب پر سلسلہ ہو جائے۔ جیسے کہ محبت کو مخلوق کی محبت پر محمول نہ کرے کہ عقلی مفاہیم کے ساتھ یہ معاملہ ہو کیونکہ یہ انہی کا حال ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سکون و اطمینان ملنے، اس سے حلاوت و انتراحت پانے اور جو انہیں وجدان دیا اس سے آرام پانے کا یہ نام ہے اور جس کو انس میں کچھ مقام حاصل نہیں۔ اسی نے اس کا انکار کیا ہے جیسے کہ جس کو محبت میں کچھ معرفت حاصل نہیں اس نے محبت کا انکار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس (منکر) نے اس میں مخلوق کی محبت کا خیال رکھا اور اس کے لیے مخلوق کی صفات کی تمثیل دی اور کہا:

”صرف مخلوق ہی محبت کو پہچان سکتی ہے اور وہی اسے سمجھتی ہے اور یہ صرف غوث و ہدایت کا نام ہے۔“

امجد بن غالب المعروف بہ غلام خلیل کا یہی قول ہے۔ انہوں نے حضرت جنید، ابو سعید اور ثوری

رحمہم اللہ کے محبت میں کلام کا انکار کیا۔ حالانکہ نہ یہ سلف کا مذہب ہے اور نہ یہ اہل معرفت کا طریق ہے۔

عامر بن عبداللہ نے اپنے ایک بھائی (سامک) کی طرف لکھا :
 ”اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ذات کے ساتھ انس عطا فرمائے“

حضرت ابراہیم بن ادریسؒ پہاڑ سے اترے تو کسی نے پوچھا:
 ”آپ کہاں سے تشریف لائے؟“

فرمایا: ”اللہ کے ساتھ انس سے آیا ہوں“

ایک عارفؒ کے اشعار ہیں: وہ

أَلَمْ تَسُبَّ بِاللَّهِ لَا يَحْوِيهِ بَطْشَانُ وَ كَيْسَ يُذَكِّرُهُ بِالْحَوْلِ مُحْتَالُ
 وَ الْأَيْسُونَ رِجَالٌ كَلَّمَهُمْ نَحْبُ وَ كَلَّمَهُمْ صَفْوَةٌ لِلَّهِ عُمَالُ

(اللہ سے انس، باطل آدمی اسے نہیں لے سکتا اور جیلہ کرنے سے بھی یہ حاصل نہیں ہوتا)

(اور انس والے سب شرفاء مرد ہیں اور سب اللہ کے چنے ہوئے عبادت گزار ہیں)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ - (جو ایمان لائے اور ان کے قلوب کو اللہ کے ذکر سے اطمینان

ہوتا ہے)

فرمایا: اس کی طرف پریشان ہو کر جائے اور اسی کے ساتھ مانوس ہو۔ مقام انس میں تعلق و مناجات ہوتی

ہے اور اس کے ساتھ مجالست و معاشرت بھی ہوتی ہے اور بلسط کا ایک مفہوم بھی اس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے

اور نازکی اس نوع کو اللہ تعالیٰ اس میں پسند کرتا ہے جس کو مقام انس عطا فرماتا ہے اور صرف اہل انس سے ہی

اسے تحسن سمجھتا ہے جیسے کہ مقام انس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے:

”اے پروردگار! میرے لیے وہ ہے جو تیرے لیے نہیں۔“

فرمایا: ”وہ کیا؟“

عرض کیا: ”میرے لیے تجھ جیسا (اب) ہے اور تیرے لیے صرف تیری ذات کی مثل ہے (یعنی تو جیسا)“

فرمایا: ”تو نے سچ کہا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول لِيْ يَشْتَلِكَ كَمَا مَطْلَبُ يَرْهَبُ كَمَا مَطْلَبُ يَرْهَبُ كَمَا مَطْلَبُ يَرْهَبُ

خداوندی ہے:

كَيْسَ كَيْسَتِلْمُ شَيْءٌ - (اس کی مثل کوئی چیز نہیں)

مطلب یہ ہے کہ وہ بے مثال ہے۔ اب اس کی مثل کی مثال کیونکر ہو؟ اس لیے کہ اس کی مثل کی کوئی مثال

نہیں اور عرب لوگ مثل سے مراد ذاتِ شمیٰ لیتے ہیں اور اس سے زیادہ بسطوہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) نے اللہ تعالیٰ کی طرف رُجح کرتے ہوئے عرض کیا:

لَاتِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝۱۳

(میں نے ان میں سے ایک جی کو قتل کیا ہے۔ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو قتل کریں گے)

اور اس سے بڑھ کر فرمانِ الہی ہے:

رَاذِبًا إِلَىٰ قَوْلِهِمْ ۝۱۴

تو جواب میں عرض کیا:

فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَ لَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ ۝۱۵

(سو پیغام دے ہارون کو اور ان کو مجھ پر ہے ایک گناہ کا دعویٰ)

اسی طرح فرمان ہے:

لَاتِي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّدَ بَوْنًا وَ يَصْنِقُ صَدْرِي ۝۱۶

(میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلا دیں اور رک جاتا ہے میرا جی) یہ احساس اس لیے ہوا کہ انہیں اللہ نے اپنے سامنے مقامِ بسط پر کھڑا کیا اور اپنے ساتھ انس عطا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں اس کا مقام، مقامِ محبوب ہے۔ اب اس نے اس کی طرف رہنمائی کی اور اس پر آمادہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے مقامات پر ایسا کرنا رسول کے سامنے بے ادبی ہے اور حیبِ حضرت بنو اسرائیل کو مقامِ خوف و قبض پر رکھا تو ان سے اس بات کا خیال بھی برداشت نہ فرمایا۔ آخر انہیں سمندر میں تین اندھیروں کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا گیا اور ان کے بارے میں بتایا کہ:

كُلًّا لَوْ أَنْ نَدَارِكُهُ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ ۝۱۷

(اور اگر نہ سننا جاتا اس کو احسان تیرے رب کا، تو پھینکا گیا ہی تھا چیل میدان میں الزام کھا کر)

ایک قول میں عواء سے مراد قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ صلی اللہ علیہ وسلم کو قول و فعل میں ان کے اتباع سے منع کیا اور فرمایا:

فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تُكِنُّ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَ هُوَ مَكْنُومٌ ۝۱۸

(دب تو ٹھہرا رہ اپنے رب کے حکم کے لیے، اور مت ہو جیسے کہ مچھلی والا، جب پکارا اور وہ غصہ میں بھرا تھا)

۱۳، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

اور ایک جگہ فرمایا :

مِنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ
(ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعضوں کے
درجے بلند کیے)

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے جب حضرت یوسفؑ کے بارے میں طے کر لیا تو ان کے عزم و سلوک کو بھی
برداشت کر لیا اور اس قول کو بھی برداشت کیا کہ :

أَقْسَلُوا يُوسُفَ وَأَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ
لَكُمْ وَجْهٌ أَبْيَضٌ ۗ
(مار ڈالو یوسف کو یا پیسک دو کسی ملک میں کہ اکیلی ہے
تم پر توجہ تمہارے باپ کی)

وغیر ذلک ان کے ایسے ایسے کلمات اور افعال کو برداشت کیا اور (گرفت نہ کی) وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ
أَرَيْنَا مَنَّا سَلَىٰ كَرْدَسَ آيَاتِ كَآخِرِيكَ يَعْنِي وَكَانُوا مِنْ الزَّاهِدِينَ ہمک چالیس سے زیادہ غلطیاں شمار
کیں جن میں بعض سخت اور خفیف تھیں اور اگر دقیق استنباط سے کام لیں اور پوشیدہ گناہوں کی پہچان ہو تو گاہے
ایک ایک کلمہ میں چار یا پانچ غلطیاں بھی سمجھی جاسکتی ہیں۔ اب چونکہ وہ (برادرانِ یوسفؑ) مقامِ محبت میں سے تھے
اس لیے تمام خطا میں معاف کر دیں اور حضرت عزیرؑ کا قدر کے بارے میں ایک سوال بھی برداشت نہ فرمایا۔ حتیٰ کہ
ایک قول کے مطابق دیوانِ نبوت سے ان کا نام مٹا دیا گیا۔ ان سب سے بڑھ کر (بنی اسرائیل کے بارے میں)
قرآن الہی ہے :

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ ۗ
(پھر بنا لیا عجل، نشانیاں پہنچے پیچھے، پھر ہم نے وہ
بھی معاف کیا)

اگر معاف کرنے پر آئے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دے اور اس پر کوئی چیز بڑی نہیں اور اگر صفائے
جرح کرے اور مطالبات کرنے لگے تو کوئی ذرہ اور رائی بھی اس کے مقابلہ سے باہر نہیں اور حقیقت پر غور کریں
تو شہنشاہِ جبارِ تعالیٰ کے سامنے گستاخی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایک آدمی اگر کسی نبی کے سامنے
ستر تنکا کرے تو یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ اس نے نبوت کے احترام کو روانہ رکھا۔ اب خدائے عظیم کے
سامنے یہ جرم کس قدر سخت ہوگا !

۱۵۳ البقرہ آیت ۲۵۳

۱۵۴ یوسف آیت ۹

۱۵۵ النساء آیت ۱۵۴

اگر اس کا فضل و کرم نہ ہو تو معاملہ بگڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ (بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے)

ایک قول یہ ہے کہ جس کے لیے چاہے گا بڑا گناہ بھی بخش دے گا اور جس کے لیے چاہے گا چھوٹے گناہ پر بھی مواخذہ کر لے گا۔

ایک قول یہ ہے کہ ایک جماعت مل کر نافرمانی کرے تو بعضوں کو معاف کر دے اور ان کو معافی دے کر بیکیوں میں بدل دے۔ (تو بھی کہ سکتا ہے) اب انہیں یہ گناہ کچھ ضرر نہ دے سکیں بلکہ ان کا انجام باعث مسرت ہو اور بعض کے گناہوں پر گرفت کرے اور انہیں معاف نہ کرے اور کاہے ایسا ہو کہ کوئی عمل ان کے لیے نفع بخش نہ ہو۔ بس بات یہ ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ۔
لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔
(اس سے پوچھا نہ جاوے جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاتا)
(اس کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا)

جب چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے اپنی مخلوق کے بارے میں حکم فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی توفیق و قوت نہیں۔

رحمت و گرفت کا عبرتناک منظر
آصف بن برخیا کے لیے اس سے بڑھ کر برداشت فرمایا۔ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادتی کرنے والا تھا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہوا اور نہ اس کے گناہ ناقابل بیان تھے۔ پھر مولائے کریم نے کرم فرمایا اور ان کو علم و شرف عطا کیا۔ اور اس کے ذریعہ اپنے نبی و خلیفہ کو نصرت عطا کی اور انہیں اپنے نبی کا وزیر بنایا اور اسم اعظم سکھایا تاکہ ایک محب اس کے کرم سے مایوس و ناامید نہ ہو مگر بلعم بن باعور کو ایک گناہ بھی معاف نہ فرمایا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ بلعم نے دین کے عوض دنیا کھائی اور علم پر خواہش نفس کو لا دیا۔ آخری گمراہی و ہلاکت میں جاگرا اور اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی مولیٰ اور آصف کا یہ حال تھا کہ وہ اعضائے ظاہر کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے نافرمانیوں میں ملوث تھا اور جب اس نے اللہ کے نشانات کو دیکھا تو حالت بدل لی مگر بلعم نے ایسا نہ کیا۔ عبادات کرنے کی برکت سے آصف کے گناہ و حل گئے۔ اس لیے کہ وہ کامل نیت کے ساتھ گناہوں میں نہ پڑا تھا۔ بتاتے ہیں کہ اسم اعظم کے ساتھ (کرامت) سُنَّج بھی عطا فرمائی گئی تھی (کہ سُنَّج کرنے پر

ایک چیز ہو جائے) ایک قول یہ ہے کہ انہیں اس سے بڑھ کر درجہ حاصل ہوا۔ پھر ان آیات سے انہیں جدا کر دیا گیا تو وہ دنیا میں مطمئن ہوا اور مملکت میں خواہش کی اور سابقہ جہادت و ریاضت کچھ کام نہ آئی۔ یہ سلوک اس لیے کیا کہ کوئی عمل کرنے والا بے عفت نہ رہے اور کوئی عالم اپنے اوپر ہونے والے انعامات پر فخر نہ کرے۔ اور آصف کا حال یہ تھا کہ وہ کیا کرے مہلتا تھا مگر اللہ نے انہیں ان سے نجات دی اور اپنے انعامات فرمائے اور نشانات عطا کیے اس لیے کہ وہ مراد تھے اور مقام محبوب میں تھے۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان نبی اللہ و خلیفہ اللہ فی الارض علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا۔

علم کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس کے کئی مقدمات ہیں۔ غرض ایک طویل داستان ہے اور ہر آدمی اس واقعہ سے آگاہ بھی نہیں۔ آصف کی ہدایت کا واقعہ جہاں سے چلتا ہے ہم وہاں سے کلام کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی:

”اے عابدین کے سردار کے بیٹے اور اے سپہر مجتہد الزاہدین تیری خالد کا بیٹا آصف کب تک تا فرمائی کرتا رہے گا اور میں بار بار اس کے بارے میں (درگزر) بربادی سے کام لے رہا ہوں؟ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اگر میں اس پر اپنی نوازشات میں سے ایک نوازش پر ہی مواخذہ کروں تو اسے آج کے لوگوں کیلئے مثال اور آنے والوں کے لیے عبرت بنا دوں!“

حیب آصف، حضرت سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے اللہ کی وحی کا (مضمون) بتایا۔ وہ بھلا اور ربیت کے ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا،

”اے میرے معبود، اے میرے مولا، تو تو ہے اور میں میں ہوں۔ اگر تو مجھ پر رحمت کے ساتھ نہ لوٹے (تو بہ قبول نہ کرے) تو میں کیونکر توبہ کر سکوں گا اور اگر تو مجھے (گناہوں سے) نہ بچائے تو میں کیسے بچ سکوں گا میں ضرور تیری طرح واپس ہوتا ہوں!“

اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تو نے سچ کہا۔ تو تو ہے اور میں میں ہوں تو میری طرف لوٹ کر آ (تو بہ کر) اور میں نے تیری قبول کر لی اور میں ہی توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ کلام دراصل اولال کی ہے اور اس کے سامنے نطق کرنے اور اسی کی طرف تیزی دکھانے کی ہے۔

اصحاب انس و اولال مجربین میں ایک واقعہ برخ اسود کی مناجات کا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس (برخ) سے کہو کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے بارش کی دعا کرے۔ اس زمانہ میں سات برس سے قحط سالی کی حالت جاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشر بن زار (بنی اسرائیل کے افراد) کے ہمراہ مل کر بارش کی دعا کی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا:

”میں ان کی دعا کیسے قبول کروں جبکہ ان کو گناہوں اور باطنی جاؤٹ نے ڈھانپ رکھا ہے؟ بے یقینی کے ساتھ مجھ کو پکارتے ہیں اور میری تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں۔ جاؤ، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، جس کو برخ کہتے ہیں۔ اس سے کہو کہ وہ نکل کر (دعا کرے) میں اس کی دعا قبول کروں گا“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تلاش کی مگر نہ ملا۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی راستہ پر جا رہے تھے کہ ایک سیاہ رنگ کا آدمی ملا۔ اس کی پیشانی پر سجدوں کے باعث مٹی کا نشان سجدہ تھا۔ شملہ گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ نے خدا اور سے اسے پہچان لیا۔ اسے سلام کہا اور فرمایا:

”تیرا نام کیا ہے؟“

اس نے عرض کیا:

”میرا نام برخ ہے۔“

فرمایا: ”ایک مدت سے ہم تیری تلاش میں تھے۔ آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ وہ گیا اور اس طرح دعا کی:

”یہ جو ہے وہ تیرا نفل ہے اور یہ جو ہے وہ تیرا حلم ہے۔ اب جو تیرے لیے ظاہر ہوا یہ کیا ہے؟ کیا تیرے پاس بادل کم ہو گئے؟ یا ہواؤں نے تیری اطاعت سے اعراض کر لیا؟ یا جو تیرے پاس تھا وہ ختم ہو گیا؟ یا گناہنگاروں پر تیرا غضب شدید ہو گیا؟ کیا تو گناہگاروں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی بخشنے والا نہیں؟ تو نے رحمت پیدا فرمائی اور مہربانی کا حکم دیا۔ اب جس کا تو حکم کرتا ہے اس کے برخلاف کرتا ہے؟ یا تو ہمیں دکھا رہا ہے کہ تو روکنے والا ہے یا تجھے کھوجانے کا ڈر ہے تو ابھی سزا دے رہا ہے؟“

بتاتے ہیں کہ برخ کے دعا کرنے کرتے ہی بنی اسرائیل بارش سے بھیک گئے اور اللہ تعالیٰ نے نصف دن میں پودے اگائے حتیٰ کہ سوار کے برابر چاہنچے!

بتایا کہ اس کے بعد حضرت برخ واپس چلے گئے۔ اس واقعہ میں اہل رجاہ اور اہل عشق دانش کا بیان ہے اور عالمین اور اطاعت گزاروں کے لیے باعث مسرت و طمع معاملہ ہے جیسے کہ ایک عارف فرماتے ہیں:

”حبیب محاسبہ نہیں کرتا اور دشمن شمار میں نہیں لاتا!“

مردی ہے کہ ایک آدمی گناہوں کی وجہ سے ہلاکت کے وہاں پر کھڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی:

”تو نے میرے سامنے کس قدر گناہ کیے جو میں نے معاف کر دیے اور ان سے کم تر گناہوں کی یادداشت میں میں نے کئی اقوام کو ہلاک کر دیا!“

گاہے ایسا ہوتا ہے کہ نام معصیت میں دو آدمی مشترک ہوتے ہیں مگر اجتباء و عصمت میں دونوں کا فرق

جہاں ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس لعنہ اللہ علیہ (دونوں پر عیسیٰ کا لفظ آیا) مگر حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر، چن لیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے قول ازلی میں ہی اصطفا و کلمہ حسنیٰ ہو چکا اور ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور سرکشی کی۔ اس کے لیے قول سابق میں شقاوت و برائی لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر عتاب فرمایا کہ ایک بندے سے اعراض کیا اور دوسرے بندے کی جانب توجہ کی۔
فرمان خداوندی ہے:

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ
عِنْدَهُ رَظِيمٌ ۝

(اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا اور وہ ڈرتا ہے۔ سوتو
اس سے تغافل کرتا ہے)

اور فرمایا:

أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا
عَلَيْكَ أَنْ لَا يَنْصُرَكَ ۝

(وہ جو پروا نہیں کرتا سوتو اس کی نگہ میں ہے اور تجھ پر
گناہ نہیں کروہ نہیں سنوڑتا)

اور دونوں کا رب ایک ہے اور اس طرح ایک گروہ کے پاس بیٹھنے اور اس کی طرف توجہ کرنے کا حکم فرمایا اور
دوسرے گروہ سے اعراض کرنے اور ان کے ساتھ شست نہ رکھنے کا حکم دیا فرمایا:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا
فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ ۝

(اور جب آویں تیرے پاس ہماری آیات ماننے والے
تو کہہ سلام ہے تم پر، لکھی ہے تمہارے رب نے اوپر
رحمت کرنی)

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ۝

(اور تقام رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں
اپنے رب کو صبح و شام)

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ
غَيْرِهَا ۝ وَأَمَّا يُنْسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا
تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

(اور جب تو دیکھے وہ لوگ کہ کہتے ہیں ہماری آیات میں
تو ان سے کنارہ کر، جب تک کہ کہنے لگیں اور کسی بات
میں، اور کہیں بھلا دے تجھ کو شیطان تو نہ بیٹھ بعد نصیحت
بے انصاف قوم کے ساتھ)

۱۰، ۹، ۸ آیت ۵۷

۲۸ آیت ۲۸

۶۸ آیت ۶۸

حالا کہ یہ تمام اللہ کے ہی بندے اور مخلوق ہیں۔

محبوب اور محب کے فرق کی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت
دو بندوں کا ایک عجیب فرق موسیٰ علیہ السلام کے مقامات سے معلوم ہو جاتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا:

(اے پروردگار! میرا سینہ کھول دے)

ذَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا:

(کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا)

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا،

(اور دے مجھ کو ایک کام بلانے والا، میرے گھر کا

وَاجْعَلْ لِي ذَرِيًّا مِّنْ اَهْلِيْ هُوْدًا اٰخِيًّا۔

بارون میرا بھائی)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا:

(اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا)

وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔

یعنی شہادت و اعلان میں مجھے ہی قرین سمجھیں۔ میں اپنے سوا تیری مدد کسی دوسرے کے سپرد نہیں کروں گا۔ اس لیے
 کہ تو میرے اہل سے ہے اور وزیر کا معنی ہے مددگار، یعنی تو میرے اہل سے ہے۔ اس لیے کہ میں نے
 اپنے ذکر سے تیری مدد فرمائی۔ میں ہی تیرا مددگار و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا۔ (شاید تجھ کو کھڑا کرے تیرا رب تعریف کے مقام میں)

اس کے مفہوم میں حضرت مجاہد سے مروی ہے،

”اللہ تعالیٰ آپ کو عرش پر بٹھائے گا۔ دنیا میں مشیت الہی کے ساتھ عرش مکان ربوبیت ہے حالانکہ

وہ اپنی قدرت کے باعث اس سے مستغنی ہے اور آخرت میں آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کو یہ شرف و
 فضل عطا کرے بزرگی و جلالتِ شان میں بلند درجہ عطا کرے گا جیسے کہ رسالت میں آپ دنیا میں آخر میں معجوت ہوئے

اور ایک مقام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا:

(ملاحظہ کو تیرا سوال اے موسیٰ، اور احسان کیا ہم نے

فَدُوْتِيْتِ سُوْلَكَ يَا مُوسٰى وَ لَقَدْ

مُنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ لَبَّ

تہجہ پر ایک بار اور)

اس میں تمہید ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات کے بعد یہ فرمایا :

(اور کہہ، اے پروردگار، میرا علم زیادہ کہ)

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا -

آپ کے لیے کوئی حد نہ رکھی۔ یہ انتہائی مزیدانعام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا :

(اے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں)

رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ اِلَيْكَ -

یعنی محل عبودیت میں دیکھوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا :

(بہکی نہیں بنگاہ اور حد سے نہیں بڑھی)

مَا دَاخَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغَىٰ -

(پھر وہ کیا فرق دو مکان کا یا نہ یا اس سے بھی نزدیک)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَىٰ -

یعنی مکانِ ربوبیت -

جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب حاصل کرنے میں فرق ہے۔ ایسے ہی

محب اور محبوب کا تقابلیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جس نے اپنے مقام میں اپنے نفس کے ہاں

جو دیکھا، دوسرا وہ ہے جس نے رب تعالیٰ کے ہاں رفعت و علو میں اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ ان دونوں میں

کس قدر فرق ہے؟

ایک وہ ہے کہ جو شوق کے باعث اس کی جانب تیزی کرتا ہے تاکہ وہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور

دوسرا وہ ہے کہ جس کو شوق کے باعث تیز کیا گیا تاکہ وہ اس پر راضی ہو اس لیے کہ وہ اس پر راضی ہے ان

دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک وہ ہے جس نے دیکھا جو دیکھا مگر وہ پختہ نہ رہا بلکہ اس کی تنگ دامنی کے باعث

انوارات پر پڑے اور دوسرا وہ ہے جس نے دیکھا جو دیکھا، پھر وہ پختہ ہو گیا اور انوارات کے لیے اس کا ظرف

وسیع ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ محبوب کا حال یہ ہے کہ یہ تمکین میں مقامِ محب سے آگے بڑھ گیا۔

جیسے کہ مکان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلند تر درجہ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں لَامِ مِلْکِ داخل کیا اور فرمایا :

۳۷ آیت ۳۷

۱۳۳ آیت ۱۳۳

۱۴ آیت ۱۴

۹ آیت ۹

وَاصْتَنْعَتَكَ لِنَفْسِي بِهِ

(اور بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے)

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا:
 إِنَّ الدِّينَ بِيَاكُونَكَ رَأْسًا بِيَاكُونَ اللَّهَ

(جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں اللہ سے)

ایک کو اپنے لیے بنایا اور ایک کو شرف و فضل کے طور پر اپنا بدل بتایا ان دونوں میں کس قدر فرق ہے۔
 ایک کی مدح اپنے سے جدا کر کے بیان کی اور دوسرے کی مدح اپنے وصف کے ساتھ متصل کر کے بیان کی۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فصل کرتے ہوئے فرمایا:

وَأَقْبَلْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّمَّنِي وَتَصْنَعِ
 عَلَيَّ عَيْنِي بِهِ

داور ڈال دی ہیں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے ، اور
 تاکہ تو میری آنکھ کے سامنے تیار ہو)

وصل کو بیان کیا اور فرمایا:

لَتَوْمِتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوْهُ وَ
 تَوَقَّرُوهُ

(تاکہ تم لوگ یقین لاد اللہ پر اور اس کے رسول پر ، اور
 اس کی مدد کرو اور اس کا ادب رکھو)

اسی طرح فرمایا:

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْمَوْهُ

(اور اللہ کا اور اس کے رسول کو بہت ہرزہ رہے راضی کرنا)

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

يَا مُوسَىٰ لَاقِي اصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ
 بِرِسَالَتِي وَبِكَلاَمِي فَخَذَّ مَا اتَّيَبْتُكَ
 وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

(اے موسیٰ! میں نے تجھ کو امتیاز دیا لوگوں سے ،
 اپنے پیغام بھیجے گا اور اپنے کلام کرنے کا سو لو
 جو میں نے تجھے دیا اور شاکر رہ)

یعنی میں نے جو تمہیں کلام دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے باعث میں نے تجھے لوگوں پر بلند درجہ
 عطا فرما کر چنا۔ اب اس پر شکر کرو اور نظر کرنا ۔۔۔ تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دیا۔
 حضرت ابن عباس اور کعب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کلام اور روایت باری تعالیٰ کو تقسیم فرما دیا۔ اس خیال کی یوں بھی تائید ہوتی ہے۔

۱۰ آیت الفتح ۱۰ ۱۱ آیت طہ ۳۹

۹ آیت الفتح ۹ ۱۲ آیت التوبہ ۴۲

۱۳ آیت الاعراف ۱۳۲

کہ جس کو کلام عطا کیا وہ اس کے لیے ثابت رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں یہی مراد تھی۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں ایک ارادہ فرماتا ہے تو اس کو قوت عطا کرتا ہے اور اسے اس میں ثابت قدم رکھتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رویت ثابت کی اور آپ کو (دیدار باری تعالیٰ) کی قوت عطا فرمائی۔ اس لیے کہ آپ کے بارے میں خدا تعالیٰ کا یہی ارادہ تھا۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مقام وصف محبوب بیان کیا۔ ان سے پوچھا گیا:

”اپنے اصحاب کے بارے میں کچھ بتائیے؟“

فرمایا: ”کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟“

عرض کیا: ”سلمانؓ کے بارے میں؟“

فرمایا: ”انہوں نے اول و آخر کا علم حاصل کر لیا۔“

عرض کیا: ”اور عمارؓ کے بارے میں فرمائیے؟“

فرمایا: ”بڑی کے گودے تک ایمان سے بھر پور ہے۔“

عرض کیا: ”حضرت حذیفہؓ؟“

فرمایا: ”صاحب راز ہیں۔ انہیں منافقین (کو پہچاننے کا) علم عطا کیا گیا۔“

عرض کیا: ”اپنے بارے میں بتائیے؟“

فرمایا: ”خاص کر کے میرے بارے میں دریافت کر رہے ہو؟ میں ایسے ہی تھا جب تو نے پوچھا تو

مجھے عطا ہوا اور جب تو خاموش ہوا تو میری ابتدا ہوئی۔ یہ مقام محبوب ہے۔ اس لیے کہ جب پوچھا

تو اس نے سنا، پھر اس کی دعا قبول کی گئی اور جب خاموش رہا تو اس کی طرف نظر کی اور اس پر رحم و

کرم فرمایا۔“

حضرت علیؓ سے مروی ہے۔ فرمایا:

”جس نے اس سے محبت کی جس کو نہیں پہچانتا۔ وہ اپنے آپ کے ساتھ تمسخر کر رہا ہے۔“ یعنی جو

آدمی اپنے محبوب کی صفات و اخلاق اور اس کے افعال و احکام سے آگاہ نہیں کر خبر ہونے کے بعد محبت

کرتا اور اس کی رضا کے کاموں میں تیزی دکھانا اور اس کی ناپسند سے دور رہنا، ایسا آدمی اپنے آپ سے

ہی تمسخر کر رہا ہے۔ اس میں عجبین اور عارفین کی کچھ حد و حقیقت نہیں۔ اس لیے کہ انفال محبوب کی تقلیب کے

باعث وہ محبت بدل جانے سے بے خوف نہیں رہ سکتا اور یہ بھی خطرہ ہے کہ حبیب تعالیٰ کی جانب سے

آزمائش اور اختلاف احکام ہو تو اس کی محبت میں تغیر آجائے گویا وہ اپنے آپ کے ساتھ مزاحیہ کر رہا ہے۔

اور حقیقی محبت نہیں رکھتا۔ جاہل اہل محبت اس مقام پر محبوب تعالیٰ کے بارے میں بعض اوقات شدید فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

اختفائے محبت محبوب تعالیٰ کے جلال و ہدیت اور عزت و عظمت کے باعث محبت کو پوشیدہ رکھنا بھی محبت کی علامت ہے۔ خواص اہل خرد معین کا یہ طریق ہے اور اہل صفاء کے نزدیک یہ وفا کی علامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت دراصل قلوب کی گہرائیوں میں محبوب کا راز ہے۔ اس کو ظاہر کرنا ایک طرح کی خیانت ہے اور ایسا کرنا ادب و حیاء سے محرومی کی علامت ہے کیونکہ اظہار میں تشہیر کا پہلو ہے۔ اس لئے ایسا کرنے میں دعویٰ اور تکبر بھی پایا جاتا ہے۔

ایک عارف کافرمان ہے،

”سب لوگوں سے اللہ سے زیادہ دور وہ ہے جو اس کی طرف زیادہ اشارہ کرے“۔ یعنی ہر بات میں اس کی طرف اشارات کرے اور ہر ایک کے سامنے تصنع کرنا پھرے۔ گویا بڑا متقی ہے۔ مجاہد النبی اور علمائے ربانیین کے نزدیک اس پر خدا کی ناراضگی ہے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ اپنے ایک دوست کے پاس گئے جو محبت کا ذکر کیا کرتا ہے اور ایک ناقابل بیان آتلا میں اُسے دیکھا۔ حضرت ذوالنون نے فرمایا:

”جو آدمی تکلیف کا درد پائے (محسوس کرے) اس نے اس کے ساتھ محبت نہیں کی۔“
اس آدمی نے کہا:

”مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے اس کی تکلیف پر مزہ نہیں لیا اس نے محبت نہیں کی۔“
حضرت ذوالنون نے فرمایا:

”مگر میں کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کی محبت کی تشہیر کرے وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔“
آدمی سمجھ گیا اور کہا:

”میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور تو یہ کہتا ہوں اور واقعہ بھی ایسے ہی ہے جیسے حضرت ذوالنون نے فرمایا۔“ محبت کی اخلاص کی علامت (عدم تشہیر) ہے۔ اس لیے کہ یہ قلبی اعمال سے ہے۔ چنانچہ خوف و خطرہ کا اظہار کرتے رہنے سے اس نعمت کے سلب ہو جانے کا ڈر ہے مگر دو استدرج کا خوف بتاتے رہنا، اس کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ نفس سے اس کو دور کرنے، اپنائے جنس سے اس کو مخفی رکھنا اور ان باتوں کو ظاہر نہ کرتے پھرنا اس بات کی علامت ہے کہ ان (نفسانی امور) پر ظفر یاب ہو چکا۔ اس لیے کہ محبوب تعالیٰ غیور ہے اور عام لوگ اپنائے جنس پر جس قدر تمام معین پر غیرت کھاتے ہیں۔ حبیب تعالیٰ اپنے آپ پر

اور نمودار محبت پر زیادہ غیور ہے۔ بمقابلہ ان کے جو دوسرے لوگ غیر امانتے جنس پر کرتے ہیں اور دراصل یہ ایک کلام صحیح ہے۔ اور جو آدمی اپنے حال اور وجد میں مست ہو تو وہ مغلوب ہے اور مغلوب آدمی معذور ہے۔ ایک آدمی نے ایک محب میں کوئی ایسی چیز دیکھی جسے غلط جانا۔ اس نے ابوحنوفہؒ سے پوچھا تو انہوں نے اچھی بات بتائی اور تبسم فرماتے ہوئے کہا:

”بھائی اس کے کئی محب ہیں، چھوٹے بڑے، دیوانے اور اہل عقل۔ جس کو تو نے دیکھا ہے، وہ دیوانوں میں سے ہے۔“

اختلائے ابتلاء | حبیب تعالیٰ کے ابتلاء پر راضی رہنا اور اس کے بعد پوشیدہ رکھنا بھی محبت کی علامت ہے۔ اس لیے کہ یہ اس کے نزدیک راز اور حسنِ ادب ہے۔

حضرت سہلؒ کو ایک تکلیف ہو گئی۔ اس مرض کا لوگ علاج کرایا کرتے ہیں مگر حضرت سہلؒ نے علاج نہ کرایا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا:

حیبت کی ضرب، درد نہیں کرتی۔ اور اس وقت وہ فرمایا۔ تکالیف و امراض کی حالت، محبت تیز ہونا اور ابتلاء آنے پر محبت بڑھنا، علامتِ محبت ہے۔ اس لیے کہ یہ مولاؑ کے کرم کا لطف ہے اور اس میں محبوب کرم کا قرب ہے اور ہر ابتلاء آنے پر تکلیف کا احساس کم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قلب پر محبت کا غلبہ ہے۔

ایک محب کا فرمان ہے:

”جب مجھے بخار ہوتا ہے اس وقت میرا ذکر الہی خالص ہوتا ہے!“

ایک محب کے پاس کسی ایسے آدمی کا ذکر ہوا، جو محبت کی طرف نسبت کر رہا تھا تو محب نے اس سے پوچھا:

”جس کی محبت کا ذکر کرتے ہو اس کے علاوہ کا بھی کبھی ارادہ کیا؟“

اس نے کہا: ”ہاں!“

فرمایا: ”کیا تو نے ایک رات میں دو یا تین بار کبھی دیدار کیا؟“

کہا: ”نہیں!“

فرمایا: ”مجھے جیاد محسوس ہوتی ہے ورنہ تجھے بتایا کہ تیری محبت ناقص ہے۔ تو حبیب تعالیٰ کے سوا کا بھی اہتمام کرتا ہے اور اس کا دیدار بھی تجھے نصیب نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا: مگر میں اس کی محبت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اس کے باوجود کبھی اس کے غیر کا اہتمام (قصد) نہیں کیا۔ حبیب سے اس کو بچانا اور بسا اوقات

ایک شب میں سات سات بار بھی دیدار حاصل ہوا۔

ابراہیم بن ادھم کے درجہ کے ایک محب کا ذکر ہے۔ انہوں نے
رہیت باری تعالیٰ و کرامت علم طریق اور وصف حال کے بارے میں کلام کیا ہے اور ایک
 طویل واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا،

میں نے ایک صد و بیس بار اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور ستر مسائل دریافت کیے۔ ان میں سے میں نے
 چار ظاہر کیے تو لوگوں نے ان کا انکار کیا اور باقی چھپا دیے کہ محب کا ایک وصف یہ ہے کہ محبوب تعالیٰ کے
 وصف کے بارگاہ میں اسے کفایت و غنا ہے اور ہمارے لیے ناممکن ہے کہ محبوب کا وصف بیان کر سکیں۔
 اس لیے کہ اس کا حال بیان سے بالاتر ہے اور جو بندہ محبوب تعالیٰ سے دیکھے نے اور محبوب سے ہی
 پکڑے اور سمجھے۔ اس کا وصف کیسے بیان کیا جاسکتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ ہی اس کا سمع و بصر اور قلب و
 ید و تہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے؛

”جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ اس کا سمع (کان) بن جاتا ہوں۔ جس سے سنتا ہے اور اس کا بصر
 (آنکھ) بن جاتا ہوں۔ جس سے دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس کے سامنے پکڑتا ہے اور اس کا
 قلب بن جاتا ہوں۔ جس کے ساتھ سمجھتا ہے۔ اگر مجھ سے مانگے تو عطا کرتا ہوں اور اگر خاموش رہے تو اس کے لیے
 ذخیرہ کرتا ہوں۔ اگر اس کا نور زمین والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لیے بہت کافی ہوگا۔ یہ سب ملائح مقام
 محبوب میں ہیں۔“

مشائخ بتاتے ہیں کہ یہ آیات و قدر دراصل رازہائے غیبیہ اور ملکوتِ مخفیہ میں سے ہیں۔ عوام ان کو معجزات
 و آیات کا نام دیتے ہیں اور یہ اللہ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کی ودیعت شدہ آیات ہیں۔ اس کے بندوں میں اس کی
 قدرت جاریہ ہے۔ اس کی سلطنت میں یہ اس کی عنایات ہیں۔ جب بندوں کو مقامِ محبوب سے مقامِ انس عطا ہو
 تو ان کے لیے انہیں کھولنا اور ان پر نظر کرنے کا حکم ہے۔ جبکہ وہ مقامِ محبوب سے مقامِ انس میں کھڑے
 کیے گئے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ یہاں سترھویں (۷۱ ویں) مقامِ معرفت میں پائی جاتی ہیں۔ جب بندے کو
 اس سترھویں مقامِ معرفت تک رسائی حاصل ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس سے اوپر عارفین کے مقامات
 میں سے تو اسی (۸۳) مقامِ معرفت میں جو اس سے افضل ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ صدیقین سے ابدال مرسلین کو
 نہیں بلکہ صالحین سے ابدال انبیاء کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ابدال انبیاء علیہم السلام پر ابدال مرسلین صلوات اللہ علیہم
 و سلامہ کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی انبیاء علیہم السلام پر مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہے اور
 جیسی کہ صدیقین کو ان کے علاوہ ان سے کم درجہ والوں پر فضیلت حاصل ہے۔

اور یہ ہر بھیجے کیسے سکتی ہے۔ اس لیے کہ ایک عالم کا فرمان ہے کہ میں نے یہی دیکھا کہ یہ کرامات ہمیشہ سادہ لوح
صادقین کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میری امت سے جنت میں جانے والے زیادہ تر لوگ سادہ لوح ہیں اور بلند درجہ پر اصحابِ فرخندہ ہیں! چنانچہ
اصحابِ خرد (اولوالالباب) کو خطاب کی مروجہت حاصل ہے وہ اس پر گواہ ہیں اور کتاب کی حفاظت کرنے والے
ہیں۔ جیسے کہ فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ حٰفِظُوْا كِتٰبَ اللّٰهِ وَكَانُوْا
عَلَيْهِ شٰهِدًا ۙ

داس واسطے کہ نگہبان ٹھہرائے تھے اللہ کی کتاب پر اور
اس پر گواہ تھے

اور عوام پر سمجھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ترین مقام معرفت ہے۔ چنانچہ یہ تمام اسرارِ نبویہ دراصل حجابات ہیں جو اسے
چھپاتے ہیں۔ اس پر صرف مطلوب ہی ظاہر ہوتا ہے اور نفس سے مطلوب چھن چکا۔ اب جس پر کچھ بھی نفسانیت
باقی رہی یا اس نے اپنے نفس کی حرکت و سکون کی جانب مخفی طور پر بھی نظر کی تو یہ اس کے لیے رحمت کے طور پر
اس پر حجاب بن گیا۔ اس لیے کہ اگر حجاب ہٹا دیا جائے گا تو وہ حیرت ہوئی میں ہلاک ہو جائے گا اور بحرِ دنیا
میں ڈوب کر رہ جائے گا اور اس کی نفسِ محبت اور نظرِ طلب اس پر حجاب ہے۔ حتیٰ کہ جس طرح وہ معصیت میں
نہو رِ خلق کو ناپسند کرتا ہے اس طرح وہ اس حجاب کے ہٹ جانے کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے غلبہ کے
باعث جس طرح وہ ہلاکت سے مخالف ہے اس طرح وہ اس سے ڈرے گا اور جب باقی تعالیٰ کے ساتھ باقی
اور جی تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہوگا تو کسی طلب و نظر اور سبب و فکر کے بغیر ہی اس سے اعراض کرے گا۔ اب اس کے
سامنے غیبی خزانے کھلیں گے اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔

ایک عارف فرماتے ہیں جن پر مشاہدہ کا کشف ہوا۔

”میں پوری قوتِ جسمانی اور طاقتِ خرچ کر کے تیس سال تک قلب و اعضا کے اعمال کیے۔ آخر مجھے گمان ہوا
کہ اللہ کے ہاں میرے لیے بھی کچھ (درجہ) ہے۔“ چنانچہ اپنے طویل واقعہ میں آسمانی مکاشفات بیان کرتے ہوئے
آخر میں فرمایا:

”آخر میں ملائکہ کی ایک بڑی جماعت میں پہنچا جو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے برابر تھی (یعنی بڑی جماعت تھی)“

میں نے پوچھا:

”تم کیا ہو؟“

کہا: ہم اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ ہم تین لاکھ برس سے یہیں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہمارے فکروں میں اللہ کے سوا کبھی خیال تک نہیں آیا اور نہ ہی ہم نے اس کے سوا کسی دوسرے کو یاد کیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ مجھے اپنے اعمال سے ندامت ہوئی اور میں نے تمام اعمال ان لوگوں کو بخش دیئے کہ جن پر نزا کا حکم سزا گیا ہے تاکہ ان کے دوزخ کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔

ایک عالم فرماتے ہیں: **محبت، حقیقتِ ذات کے نور سے ہے** "مقامِ محبت کے سوا میں ہر مقام کی تعبیر و توضیح

کر سکتا ہوں۔"

پوچھا گیا: "یہ کیوں؟"

فرمایا: "اس لیے کہ چیز کی تعبیر اس سے لطیف تر سے کی جاتی ہے اور محبت سے لطیف تر کوئی چیز نہیں۔" حضرت معروفؒ سے پوچھا گیا:

"ہیں بتائیے، محبت کیا چیز ہوتی ہے؟"

فرمایا: "بھائی، محبت ایسی چیز نہیں کہ لوگوں کی تعلیم سے آجائے۔ بلکہ محبت تو حبیبِ تعالیٰ کی تعلیم سے

آتی ہے۔"

حافظِ علماء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چار مقامات کے حقائق نہیں بتاتے۔ یعنی

۱۔ حقیقتِ زہد

۲۔ حقیقتِ معرفت

۳۔ حقیقتِ محبت اور

۴۔ حقیقتِ اخلاص کے بارے میں عام طور پر خاموش رہتے ہیں۔

ایک عارف کا فرمان ہے:

"تمام مقامات، انوارِ افعال و صفات سے ہیں سوائے محبت کے، اور محبت، حقیقتِ ذات کے

نور سے ہے۔ اس وجہ سے اس کا وصف و علم کم ہی ملتا ہے اور جان جو کھوں کا کام ہے اور بہت کم ایمان والے ایسے ہیں کہ نہیں یہ عطا ہو۔ معرفت کی طرح یہ ایک راز ہے۔ جب محبوب ظاہر ہوگا تو تو اس سے محبت کرے گا جیسے کہ معروف کو دیکھے گا تو پہچان لے گا اور یہ اس کے ساتھ متعلق ہے اور یہ ظاہر معرفت کے باعث ظاہر ہے اور باطن محبت کے باعث اور وصفِ باطن کی معرفت کے باعث محبت باطنی چیز ہے۔

جو آدمی محبتِ الہی کا مقام پالے اسے دوسرے مقامات کی کچھ کمی بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتی اور جو

محبت نہ پاسکے وہ کچھ حاصل کرنے پر خوش نہ ہونا پھرے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ (اور جو اللہ پر توکل کرے وہ اسے کافی ہے)

اس کی وضاحت میں بتایا گیا کہ توکل کی طرف راجع ہے۔ چنانچہ تمام مقامات سے توکل ہی اس کے لیے کافی ہے اور توکل دراصل مقام محبت کا ایک حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ (اور رضامندی اللہ کی سب سے بڑی)

اور رضا بھی محبت کا ایک مقام ہے۔ چنانچہ محبت ایسا بلند شان مقام ہے کہ جو توصیف و بیان اور عقل و معرفت بالاتر ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ علم باللہ تعالیٰ کی ہی ہو۔ اس طرح جس قلب کا محبوب اللہ تعالیٰ ہو اس سے بڑھ کر بلند پایہ کوئی قلب نہیں اور اس کے معلوم میں زیادہ علم اللہ ہی ہے۔

بتاتے ہیں کہ قلب میں ایک جبر ہے وہی اس کا باطن ہے۔ اس سے محبت چسپاں ہوتی ہے اور اس سے محبت کا نام ملتا ہے اور اس کا اشتقاق محبت القلب سے ہے اور اس کو سویداء قلب کہا جاتا ہے اور اسماء میں میم (مثلاً حجتہ کو محبت کہنا) دراصل وصف میں مبالغہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے فرمان الہی ہے:
قَدْ شَفَّعَهَا حُجَّتًا۔

اس میں انتہائی محبت کا وصف بتایا یعنی محبت نے اس کا شغاف قلب پھاڑ دیا اور حجتہ انقلاب تک اثر پہنچ گیا اور خرق الشغاف کا معنی ہے دل کا پردہ پھاڑ دیا اور جہا منضوب ہے گویا یوں کہا:
قَدْ شَفَّعَهَا عِزِّي حَقَّقًا۔ (اس کا پردہ قلب پھاڑ دیا)

پوچھا گیا، ”یہ کیا بات ہے؟“
فرمایا:

حُجَّتًا۔ (محبت کی وجہ سے)

چنانچہ جب محبت بندے کے اس مقام تک پہنچے تو محب کو اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا اور ہمیشہ سی انداز نہیں ہوتا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا۔ لگہ بے قراری و اضطراب شدید کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان تعریف و اذکار میں عقل کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ عرب کہا کرتے ہیں:
قد دماغه واداسه وفاده وركبته۔

اس طرح عربوں کا یہ قول ہے کہ:

أَشْفَقْتُ - یعنی جب اس کے پردہ قلب پر اثر ہو جائے اور پردہ قلب چھاڑ دے۔ شغاف عین کے ساتھ بھی آتا ہے اور معنی یہ ہے۔ قد شغفها یعنی قلب کے اوپر تک اور انتہا تک جا پہنچا۔ اس لیے کہ ہر چیز کا اوپر کا اور آخری درجہ کا مقام شغف کہلاتا ہے۔

مطلب یہ ہو کہ محبت اسے آخر تک لے گئی۔ اب وہ اسیر محبت ہے اور اس پر غلبہ حبیب سے۔ اب وہ اس کا قیدی ہے۔ حبیب تعالیٰ ہی اس پر حکم فرماتا ہے۔ یہ اس سے نہیں بڑھتا۔ اس نے ہر چیز سے قلب خالی کر کے صرف اس کی محبت سے بھر لیا۔ اب یہ بندہ جھوٹ پر تازہ رہا۔ اس لیے کہ غلبہ محبت کا تسلط پختہ ہو گیا۔ اب اس کا پردہ کھولا جاتا ہے۔ اور اس کا وصف الحب بالحب سے ہوتا ہے اور وہ خوفِ محب کی وجہ سے خاموش رہتا ہے۔ سو اٹے اس کے کہ جس سے محبت کرے اور وہ ظاہر ہے اور یہ بات مقامِ شکر اور حالِ شکر میں ہوتی ہے۔

جو اس مقام سے آگاہ نہ ہو گا وہ اس کا انکار کرے گا اور وہی اس کا اقرار کرے گا جس کے قلب کو اس کی ناپید سے ربط و بندھن حاصل ہو اور قوت و مکت کے باعث وہ راز کی حفاظت کرے۔ فرمایا:

وَأَصْبَحَ قَوْلُ أُمَّ قَارِغَانَ كَادَتْ
كَتَبْتِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَزَقْنَا عَلَى قَلْبِهَا
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(اور سب کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا۔ نزدیک
لجھتی کھا کر دے بے قراری کو۔ اگر ہم نے گرہ نہ
کردی ہوتی اس کے دل پر، اس واسطے کہ رہے ایمان

(والوں سے)

یعنی کہ تصدیق کرنے والوں سے جو جائے اور ہم اس کا بیٹا اسے واپس کریں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ اس کا بیٹا ہے تاکہ قتل نہ ہو جائے۔ اور اس طرح اصحابِ کہف پر لطف فرمایا۔ ان کے قلوب پر ایسا فی محبت غالب آئی۔ فرمایا:

لَا تَقَامُوا فَتَلُؤْا دُبُنَا رَبِّ السَّلْوَاتِ
وَإِلَّا رَضِيَ ۝

(جب کھڑے ہوئے، پھر لو لے ہمارا رب ہے آسمان
وزمین کا)

انہیں خطروں سے کہ ایمان ظاہر کر دیا تو قتل ہو جائیں گے تو ایسا انداز اختیار کیا۔ یہ لطائفِ حکیمِ تعالیٰ ہیں۔

۱۰ القصص آیت

۱۴ الکہف آیت

اور علیم کریم کی مخفی صنعت ہے۔ چنانچہ محبین کا یہ طریق ہے کہ وہ غیب و مخفی کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کے ساتھ حفاظت کرتے ہیں۔

حضرت سمعونؑ نے ایک نیکر سے کہا۔ طویل واقعہ ہے۔ فرمایا:

”محب آدمی“ اس کی محبت اور ذکر محبت سے فرحت حاصل کرتا ہے۔“

اللہ اور مخلوق کی محبت کا فرق

محبین کا وصف بتاتے ہوئے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں مقام محبت پر رکھا گیا۔ اب ان کے قلوب ہیں صارے ملک کی قیمت ایک دانے کے برابر بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ کی محبت میں غیر اللہ کی محبت بھی رکھنا اہل محبت کے نزدیک شرک ہے اور بعض کے نزدیک خیانت ہے اور یہ بدعہدی ہے اور قلتِ وفاء کی علامت ہے۔

حضرت سہلؒ فرماتے ہیں:

”جس نے درہم سے محبت کی وہ آخرت سے محبت نہیں کرتا اور جس نے روٹی سے محبت کی وہ اللہ عزوجل سے محبت نہیں کرتا۔ البتہ باپ اور بیٹے کی محبت اہل محبت کو محبین سے باہر نہیں نکالتی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں اس محبت کا ایک حصہ ڈال دیا۔ اس طرح بیوی کی محبت بھی اہل محبت سے نہیں نکالتی۔ یعنی بیوی پر رحم و کرم کرنا اور شفقت سے پیش آنا کچھ مضر نہیں۔ اس کے علاوہ دنیاوی حاجات اور مصالح کی محبت بھی مضر نہیں، جن کی ضرورت ہوتی ہے اور جن کے بغیر چارہ کار نہیں اور یہ دراصل جائے محبت الہی میں نہیں ہوتیں بلکہ ان اشیاء کا محل عقل ہے۔ میرے نزدیک اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت کے درمیان یہ فرق ہے۔ البتہ سلف میں سے بعض اہل محبت کے نزدیک ایسی محبت بھی انسان کو محبین سے خارج کر دیتی ہے اور اگر ان اشیاء کو خدا تعالیٰ کی مرضیات پر ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجائے خواہشات میں ڈوب کر رہ گیا تو یہ طریقہ اسے تمام مشائخ کے نزدیک اگر وہ غیر اللہ سے خوش ہوا اور غیر اللہ کی طرف سگون ملا تو بھی وہ حقیقت محبت سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر غیر اللہ چھن جانے پر اسے افسوس ہوا تو بھی وہ حقیقت محبت سے محروم ہے۔“

محبین کی عجیب کرامات

اہل میں سے ایک عارفؒ سے پوچھا گیا،

”لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟“

فرمایا: ”میں محب نہیں۔ محب محسوب ہوتا ہے بلکہ میں محبوب ہوں۔“

ان سے پوچھا گیا:

”لوگ کہتے ہیں کہ آپ سات میں سے ایک ہیں؟“

فرمایا: ”میں سب سات ہوں۔“ اور فرمایا: ”یہ یوں ہے کہ جب تم نے مجھے دیکھا تو گویا چالیس ابدال کو دیکھا۔“

پوچھا گیا: ”وہ کیسے، آپ تو ایک شخص ہیں؟“

فرمایا: ”اس لیے کہ میں نے چالیس ابدال کو دیکھا ہے اور ہر بدل کے اخلاق سے حصّہ لیا۔“

پوچھا گیا: ”ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے حضرت خضرؑ کو دیکھا ہے؟“ وہ مسکرا دیے اور فرمایا:

اس پر تعجب نہیں جس نے خضرؑ کو دیکھا بلکہ اس پر تعجب ہے جو خضرؑ کو دیکھنا چاہتا ہے مگر وہ مستور ہوجاتا

ہے اور یہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ قسم ہے جو اللہ کے پاس ہو۔ اسے نہ کوئی بشر دیکھتا ہے اور نہ فرشتہ دیکھتا ہے۔

منقول ہے کہ حجاج کے ڈر سے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ حبیبِ عجمیؑ کے پاس چھپ گئے۔ پولیس کا آدمی انڈر

آنے لگا تو یہ گھرانے اور دیوار پھانڈ کر بھاگ جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت حبیبؑ نے فرمایا:

”اے ابو محمد، بیٹھ جاؤ، دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے؟“

بتاتے ہیں کہ سپاہی انڈر آئے تو پوچھا:

”حسن کہاں ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارے ہاں ہے؟“

انہوں نے فرمایا:

”یہاں کچھ نظر آتا ہے؟“ پولیس نے تمام گھر کی تلاشی لی اور کچھ نہ دیکھا آخر نکل گئے۔

حضرت حسنؑ نے کہا:

”انہوں نے مجھے کیوں نہیں دیکھا؟“

فرمایا: ”تم اللہ تعالیٰ کے پاس تھے اس لیے وہ تجھے نہ دیکھ سکے اور اگر تم میرے پاس ہوتے تو

مجھے ضرور دیکھ لیتے۔“

حضرت حسنؑ نے کہا:

”جب پولیس داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں کیا آپ نے اللہ کا اسمِ اعظم پڑھا؟“

فرمایا: ”نہیں یکہ میں نے یہ کہا تھا: اے اللہ! اسے اپنے پاس کر لو، حتیٰ کہ وہ اسے نہ دیکھ سکیں۔“

اور یہ اصحابِ حسنؑ میں سے ایک تھے اور حضرت حسنؑ کے درجات ان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔

حضرت ابو بزیڈؓ سے پوچھا گیا:

”آپ کو وفات پر گئے؟“

فرمایا: ”کوہِ قاف تو کوہِ کاف، کوہِ عین اور کوہِ صاد سب سے معمولی ہے۔“

پوچھا گیا: یہ کیا چیزیں ہیں؟

فرمایا: ”یہ پہاڑ زیریں زمینوں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں ہر زمین کے گرد کوہِ قاف کے برابر ایک پہاڑ ہے جو اس زمین دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ پہاڑ تو سب سے چھوٹا پہاڑ ہے اور یہ زمین سب سے چھوٹی زمین ہے۔“

حضرت ابو محمد سہلؒ کوہِ قاف پر چڑھے اور اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی رکھی ہوئی کشتی بھی دیکھی اور امام سہلؒ پہاڑ اور کشتی کے حالات بھی بتاتے تھے۔
اور فرمایا:

”بصرہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بندھ بھی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اپنا ایک پاؤں اٹھاتا ہے اور اسے کوہِ قاف پر رکھ دیتا ہے اور مشائخ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ایک ولی کے لیے ایک قدم اٹھانے کے برابر ہے اور اللہ کا ایک ولی ایک قدم اٹھائے تو پانچ صد برس کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ ایک پاؤں کو کوہِ قاف پر رکھ کر اور دوسرا پاؤں ایک دوسرے پہاڑ پر رکھ کر ساری زمین عبور کر لیتا ہے۔“
حضرت ابو یزیدؒ سے پوچھا گیا:

”کیا آپ ستونوں والے قوم ارم کے علاقے گئے؟“

فرمایا: ”میں اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک ہزار شہروں میں گیا ہوں اور قوم ارم کا علاقہ ان سب میں معمولی ہے۔ پھر سب کے نام شمار کیے کہ شلأ بیت، تاویل - باریس، جایلین، جابرس اور مسک۔
فرمان الہی ہے:

أَلَتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي السَّلَاةِ - لہ

گو یا ایک قائل کہ درہا ہے کہ یہ علاقہ یمن میں واقع ہے۔ اس لیے کہ انہیں اپنے علاقوں میں جو معاملہ تھا

اس کا خطاب ہوا۔ فرمایا:

(یا دُرُورِ كِرِيءُ اس ملک سے)

أَذِيْنَ عَوَّاهِ مِنَ الدَّرْعِيِّ لہ

یعنی اپنے علاقے کی سرزمین سے نکال دیا جائے۔ ذات العادور اصل یمن میں قوم عاد کا ایک شہر ہے یہ اجتر اور شحر کے درمیان واقع ہے۔ بتاتے ہیں کہ اس شہر کی فصیل میں ایک ہزار دروازے ہیں۔ ہر دو

لہ الفجر آیت ۸

لہ المائدہ آیت ۳۳

دروازوں کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ ہے اور یہ سونے، چاندی اور یاقوت و زبرجد سے بنے ہوئے ہیں اس میں ایک ہزار ستون ہیں جو کہ جنات نے عابد بن شداد بن سام بن نوح کے لیے تعمیر کیے تھے۔ جنات نے یہ ستون مسندوں کی گہرائیوں اور چٹانوں سے نکالے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے چار ہزار سال پہلے جنات ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے۔ جمعہ اور عیدین کی راتوں میں کئی ابدال اس شہر میں جمع ہوتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ یہاں پتھر کے کئی صندوق ہیں ہر صندوق کی لمبائی دس گز تک ہے اور ان میں انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہیں۔ ان کے ابدان مبارک آج تک صحیح و سلامت ہیں مگر عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعہ کو ان کی زیارت کیا کرتے تھے اور یہ بھی ایک محبوب ربانی تھے، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کے کئی کرشمے ہیں اور یہ ان میں سے ایک ہے۔

ان سے عرض کیا گیا:

”اللہ کی جانب سے جو تجھے مشاہدہ حاصل ہوا، کچھ بتائیے۔“ وہ پریشان سے ہو گئے۔

پھر فرمایا:

”تمہارا اس ہونا تمہارے لیے اس کا جانا مناسب نہیں۔“

پوچھا گیا:

”اللہ کی راہ میں اس سے اپنا شہدہ مجاہدہ بتائیے۔“

فرمایا:

”یہ بھی جائز نہیں کہ تمہیں بتا دوں۔“

پوچھا گیا:

”آگاہی جو آپ نے ریاضت کی اس کے بارے میں ہی کچھ بتائیے۔“

فرمایا:

”ہاں، بعض معاملات میں میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا مگر میرے نفس نے سرکشی کی۔“

چنانچہ میں نے طے کر لیا کہ ایک سال تک پانی نہیں پیوں گا اور ایک سال تک لقمہ بھی نہیں چکھوں گا۔

اس طرح یہ نفس چور ہو کر درست ہو گیا۔

یکین بن معاذؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے نمازِ عشا کے بعد نمازِ فجر تک ایک ہی انداز میں بیٹھے رہنے

کا مستمراہ کر لیا۔ وہ پاؤں پر نظر بن جائے رہے اور پلک تک نہیں جھپکا۔ بتاتے ہیں کہ پھر سحر کی

وقت سجدہ کیا اور پھر اٹھ کر بیٹھے اور کہا:

” اے اللہ ایک قوم نے تجھ سے مانگا تو نے اسے پانی اور ہوا پر چلنا عطا کیا وہ اس پر راضی ہو گئے۔ اور میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک قوم نے تجھ سے مانگا تو نے انہیں زمین کے خزانے عطا کیے اور ان کے سامنے وہ خزانے ظاہر ہو کر نکل آئے وہ اس پر راضی ہو گئے اور میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ اس طرح انہوں نے پیس سے زاید کراماتِ اولیاء شتار کیں۔

راوی بتاتے ہیں کہ پھر میری طرف توجہ کی تو مجھے دیکھ کر فرمایا:

” پیکھی ہے؟“

میں نے عرض کیا:

” ہاں، میرے آقا۔“

فرمایا: ” تم یہاں کب سے ہو؟“

میں نے عرض کیا:

” نماز عشا سے یہیں ہوں! اس پر وہ خاموش رہے۔“

میں نے عرض کیا:

” میرے آقا! کچھ بتائیے۔“

فرمایا: ” تمہارے لیے جو مناسب ہے وہ تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ تم مجھے فلکِ اسفل میں لے گئے اور ملکوتِ سفلیٰ کی سیر کرائی اور زمینیں اور تحت الثریٰ تک دکھایا، پھر فلکِ علویٰ پر لے گئے اور آسمانوں میں مجھے سیر کرائی۔ اور باغات سے لے کر عرشِ ہمک دکھایا۔“ پھر مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا:

” مانگو جو تم نے دیکھا۔ میں تمہیں دوں گا۔“

میں نے عرض کیا:

” اے میرے مولائیکم! میں نے جو بھی دیکھا ان میں سے کسی کو ایسا نہیں سمجھتا کہ مانگوں میں تو تجھے ہی

مانگتا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

” تو میرا حقیقی بندہ ہے تو میری عبادت میں سچا ہے۔ میں تیرے ساتھ ضرور ایسا ایسا سلوک کروں گا۔

پھر کئی اشیاء کا ذکر فرمایا۔ ” پیکھی بن معاذ فرماتے ہیں کہ: مجھ پر اس بات کا سخت رعب چھا گیا اور مجھے

اس سے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے عرض کیا:

” میرے سردار! آپ نے خدا تعالیٰ سے اس کی معرفت کیوں نہ مانگی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، مانگو

جو چاہتے ہو اس پر وہ زور سے چلائے اور فرمایا:

”خاموش رہو، تیرا اس جو، مجھے ان پر جرات دلا رہے ہو؟“

حضرت ابو تراب رضی اللہ عنہم ایک سماک کی عبادت دیکھ کر تعجب کرتے۔ چنانچہ اس کی ضرورت کا بندوبست فرماتے اور سماک عبادت و وجدان میں مشغول رہتا۔ ایک روز حضرت ابو تراب نے فرمایا:

”کاش تم ابو یزید کو دیکھتے“

سماک نے کہا:

”میں اس سے غافل ہو کر عبادت میں مصروف ہوں۔“

جب ابو تراب نے بار بار اس پر اصرار کیا اور کہا:

”کاش تم ابو یزید کو دیکھتے۔“ تو سماک جوش میں آ کر کہنے لگا:

”تیرا اس جو، میں ابو یزید کو کیا کروں گا۔ میں نے اللہ کو دیکھا۔ اس نے مجھے ابو یزید سے بے نیاز کر دیا۔“

حضرت ابو تراب فرماتے ہیں کہ مجھے بھی جوش آ گیا اور میں اپنے آپ پر تابوت رکھ سکا اور کہا:

”تیرا اس جو، اگر تو ابو یزید کو ایک بار دیکھتا تو تیرے خدا کو ستر بار دیکھنے سے بہتر ہوتا۔“ وہ سماک اس پر

بہوت رہ گیا اور اس بات کو غلط خیال کیا اور پوچھا:

”یہ کیسے ہو سکتا ہے؟“

میں نے کہا:

”تیرا اس جو تو اللہ کو اپنے ہاں دیکھتا ہے اور وہ تیری مقدار کے مطابق تیرے سامنے آتا ہے اور اگر تو

ابو یزید کو اللہ کے ہاں دیکھتا (تو دیکھتا) کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کے مطابق ظاہر ہے۔ بتاتے ہیں کہ وہ سماک

بات سمجھ گیا اور کہنے لگا:

”مجھے ان کے پاس لے چلو۔“ آخر طویل واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: کہ ہم ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر

انتظار کرنے لگے کہ حضرت ابو یزید ایک نہر سے نکل کر ہماری طرف آئیں گے۔ بتایا کہ وہ ہمارے پاس سے

گزرے۔ انہوں نے پشت پر ایک بالوں والی کھال ڈال رکھی تھی۔ میں نے نوجوان سماک سے کہا:

”دیکھو یہ ابو یزید، بتاتے ہیں کہ سماک نوجوان کی ان پر نظر پڑی تو بے جوش ہو کر گر گیا۔ ہم نے ہلکا دیکھا تو

وہ مریچکا تھا۔ بتانے ہیں کہ ہم نے مل کر اسے دفن کیا اور میں نے ابو یزید سے پوچھا:

”اے میرے آقا اس کی آپ پر ایک نظر نے ہی اسے قتل کر دیا؟“

فرمایا: ”نہیں، تیرا یہ دوست صادق تھا اور اپنے دل میں اس نے اسے ٹھہرایا تھا جو اپنے وصف کے

ساتھ اس کے سامنے منکشف نہیں ہوا۔ جب اس نے ہمیں دیکھا تو اس کا سر تلب کھل گیا اور اس کا وہ تجمل نہ کر سکا اس لیے کہ وہ کمزور سا لکین کے درجہ پر تھا اور مر گیا۔ یہ محبوب کے اوصاف ہیں، جس پر مزید انعامات ہوئے۔ محب کریم تعالیٰ نے اسے بغیر حساب کے روزی عطا فرمائی۔ یہ طالب سے مطلوب کی خاطر آسانی اور محبوب تعالیٰ پر محب کی عنایت ہے۔ مقام حبیب بہت ہی دقیق و معنی ہے اور یہ آسانی سے سمجھ نہیں آتا اور ان پر ان کے افعال کے پردے ڈال دیے اور یہ پردے دہیز کر دیے اور ان پر اتنی کے اوصاف کے حجابات رکھ دیے۔

اہل مقامات، اس کی جانب اشتیاق رکھتے ہیں اور وہ ان کا مشتاق ہوتا ہے۔ اہل قرب کی نظر میں اس پر مرکز رہتی ہیں اور وہ ان پر نظر فرمائے ہوتا ہے۔ اہل محبت اس کا کلام سنا چاہتے ہیں اور وہ ان کا کلام سنا پسند فرماتا ہے۔ اہل احوال اس سے مانگتے ہیں اور وہ ان کے لیے کافی ہے اور پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگیں۔

اہل مشاہدہ اس کا دیدار کرنے ہیں اور وہ ان کے تلوب میں ان کو دیکھتا ہے۔ اہل آخرت آخرت میں اس کا دیدار کریں گے اور وہ دنیا میں ان پر نظر فرماتا ہے۔
ذَلِكَ نَصْرُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

جیسے کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں بیان کر چکے۔ وہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چودہ ادویاء اللہ کی طرف پیغام بھیجا۔ ان سے کہو کہ مجھ سے کوئی حاجت مانگیں۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا تو ان سے علیحدہ ہو گئے تاکہ یہ انہیں عبادت سے غافل نہ کریں۔ یہ باتیں ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اب ان میں سے کسی کا انکار نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اہل حجت کو دنیا کے اندر پہلی عطا فرماتا ہے اور وہ ہے "کُن کی عطا" مگر وہ اس کے باقی رکھنے کی خاطر اس میں بھی زہد کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے باعث اس کو استعمال کرنا، پسند نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کے علوم سے آگے ہیں۔ جب انہیں کُن عطا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ قیامت کے بارے میں کُن کہیں مگر ملاقات ہونے سے پہلے دوزخ اور جنت سے پرہیز ہٹانے کے سلسلہ میں کُن نہ کہیں۔ اسی طرح کون و مکان سے ماوراء (اشیاء غیبیہ) کو ظاہر کرنے کے لیے کُن نہ کہیں اگرچہ یہ اشیا، ایک باطن کے لیے واضح ہیں مگر یقین و ایمان کے لیے مخفی بالضرع ہیں۔ وہم کا بھی ان تک گزر نہیں، فکر ان سے دور ہے اور یہ بھی فرمایا کہ حکمت و عقل سے جن کو مخفی رکھتا ہے انہیں ظاہر نہ کریں۔ اس لیے کہ مخلوقات کے لیے ان کا اظہار مناسب نہیں ہے اور پھر امور سلطنت درست نہیں رہتے اور سابقہ تقدیر کی تدریگ کر رہ جاتی ہے اور پھر ایسا کرنے سے احکام ساقط ہو جائیں گے اور عوام ہلاکت میں جا پڑیں گے۔

جب انہوں نے یہ اس سے دیکھا اور حوان پر اس نے مستثنیٰ کیا تو خوب طرح قبول کیا اور تیزی سے اس کی طرف لوٹا دیا اور اس کی مرضیات میں خوب حصہ لیا یعنی انہوں نے اس کے اظہار کے باعث کسی چیز کا اظہار بھی ترک کر دیا (کہ وہی ظاہر کرے تو ظاہر ہو) انہوں نے اس کی خاطر مشہوم کے لحاظ سے زہد اختیار کیا۔ اس کی حکمت کی راہوں میں اس کی تقدیر چلنے پر راضی ہو گئے۔ یہ انہما درجہ کا زہد و محبت اور مشقت و جہد سے۔ اللہ بھی انہیں اس کا خوب عجب اجر عطا فرمائے گا اور ان کے ایسے اپنے ہاں ذخیرہ اجر و ثواب جمع کرتا ہے۔

اللہ کا عجب کون ہے | جب زنگی لوگ بصرہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے قتل عام کیا، لوٹ مار چھانی تو حضرت سہلؓ کے اصحاب ان کے پاس جمع ہوئے اور عرض کیا:

”کاش! آپ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔“

وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا:

”اس شہر میں اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں کہ اگر وہ ظالموں کے خلاف بددعا کریں تو ساری زمین پر کوئی ظالم آدمی زندہ نہ رہے اور ایک ہی رات میں سب ظالم ختم ہو جائیں۔ مگر وہ ایسی بددعا نہیں کرتے۔“

پوچھا: ”کیوں؟“

فرمایا: ”اس لیے کہ وہ ایسی بات پسند نہیں کرتے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر ان کی قبولیت دعا کی ایسی ہی باتیں بتائیں کہ جن کا ذکر بیان سے باہر ہے۔“

آخر میں فرمایا:

”اگر وہ اللہ سے دعا کریں کہ قیامت قائم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کرے گا۔“

یہ یاد رکھیے کہ جب ایک بندہ کو اللہ کے ہاں اس قدر بلند درجہ مل جاتا ہے کہ اسے جتنی عطا ہوتا ہے تو اس حال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ یوں دعا کرے:

”اے اللہ جو تو پسند کرتا ہے مجھے اس کی توفیق عطا فرما اور جس کو تو ناپسند کرتا ہے مجھے اس سے بچالے۔ اس لیے کہ میں ایک جاہل آدمی ہوں جس کی تدبیر نہیں کر سکتا۔ مقادیر سے آگاہ نہیں اور معاملات کے انجام سے بے خبر ہوں۔ اپنے قول میں مجھے تفاوت آجانے کا ڈر ہے اور مجھے اپنے ارادہ میں اضطراب کا شوق ہے۔“ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقام قبولیت تک رسائی عطا کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور بات نہیں کرتا۔ اور تسلیم و رضا دکھاتے اور تدبیر پر سہم ختم کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تمام امور کو اس حال پر دیکھتا ہے اور اسے ہی پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہ نیر و شکر کے مفہوم کے لحاظ سے یہ سب امور تدبیر الہی سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ جیسے وہ اپنے وصف کے ساتھ عرش پر مستوی ہوا۔ اس طرح اس نے

تذکرہ کو اپنی ذات کے ساتھ وابستہ رکھا۔ چنانچہ بندوں پر اس نے تدریجاً ایک لازم نہیں کی بلکہ انہیں ملک کیلئے صبر و رضا کا حکم دیا۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ سکوت و ادب اختیار کرے اور معاملہ جیسے ہو اسے قبول کر لے بندے کو چاہیے کہ وہ اعتراف بند کر دے اور فضول کام میں حصہ نہ لے۔ اب اسے توکل و رضا کا مقام حاصل ہو گیا یہی وجہ ہے کہ حبیب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا:

”مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟“ تو فرمایا:

”جس حال پر مخلوق ہے تو یہ ایسی بات کیوں چاہتے ہو جس کو خدا نہیں چاہتا؟ (یعنی ارادہ الہی کے تابع رہو) وہ اپنی صفات کو پسند کرتا ہے ان سے مراد ظاہر ہوتی ہیں۔ انہی سے احکام ہو پیدا ہوتے ہیں۔ اب تم ان کے غلط کیوں چاہتے ہو؟ جیسے جو ہو گیا وہ لازمی تھا۔ اس طرح جو ہو گا اس کے بغیر بھی چارہ کار نہیں اور کھن دراصل کان کے نیچے بند و پٹنا ہوا ہے اور اگر کان نہ ہوتا تو لیکن نہ ہوتا چنانچہ ان کے نزدیک کُن سے کان زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے کہ یہ اس تعالیٰ کا (حکم و فیصلہ) ہے اور ان کے لیے اور اس کے لیے کان کی طرح کوئی مثال نہیں۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ لِّ

(کوسہی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھا ہے ان کے واسطے جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی)

اور یہی لوگ اللہ کے محبت بندے اور اس کی سلطنت میں اس کی محبت کے باعث زہر کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جو مال انہیں ملا اس میں انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ جب یہ فرمان سنا:

وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ

(اور خرچ کرو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں دیا اپنا نائب کر کے)

چنانچہ اللہ کی محبت کے باعث سارا مال اپنی ملکیت سے باہر کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے خلف اور پیچھے چھوڑا ہوا مال بن جاتا ہے اور وہ صرف وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

حبیب وہ یہ کہتے ہیں:

صديق کون؟ حَبِيبَنَا اللَّهُ وَ نَعْمَ الْوَكِيلِ۔ (ہمیں اللہ کا نبی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے)

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَهُ السَّجْدَةُ آیت ۱۱۷

لَهُ الْحَبِيدُ آیت ۷

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ وَفَضَّلَ اللَّهُ لَكَ مِثْلَهُمْ سَوَاءً وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَالرِّضَىٰ لِلَّهِ أَجْرًا عَظِيمًا
 (دھچھلے آئے اللہ کے احسان سے اور فضل سے، کچھ نہ
 پہنچی برائی اور چلے آئے اللہ کی رضا پر)
 (اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے)

اس لیے کہ انہوں نے جو کہا اس پر عمل کیا اور ایمان حاصل کیا۔ ایک قول یہ ہے:

”ایمان قول و عمل کا نام ہے اور صرف قول عمل کا نائب نہیں بن سکتا۔“ اور حیب دہ یوں کہتے ہیں:

(خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھ سے ہی
 اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

مدد مانگتے ہیں)

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”تم نے سچ کہا!“

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے نزاری کرتے ہیں۔ مصاب
 میں اسی کی طرف دوڑتے ہیں اور صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ صادق تعالیٰ نے ان کی تصدیق فرمائی۔ اس لئے
 وہ صدیقین بن گئے۔

منقول ہے کہ حیب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے:

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔
 (خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھ سے ہی

مدد چاہتے ہیں)

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”تُوئے جھوٹ کہا، اگر تو سچ سچ میری ہی عبادت کرتا تو میرے سوا نہ کسی سے امید رکھتا اور نہ میرے
 سوا کسی سے ڈرتا اور اگر تو واقعی مجھ سے ہی مدد چاہتا تو اپنے مال و اہل کی طرف سکون و چین نہ پاتا۔“

منقول ہے کہ حیب ایک بندہ قرآن کی ایک سورت پڑھتا ہے تو اس پر رحمت ہوتی ہے۔ آخر وہ یہ سورت
 پڑھنے سے نارغ ہوتا ہے تو یہ صدیق ہے جبکہ اس پر عمل بھی کیا ہو اور ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جو قرآن کی
 سورت پڑھتا ہے تو ختم سورت تک اس پر رحمت برستی ہے جبکہ وہ اس پر عامل نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ کذاب ہے
 اب ایمان کہاں رہا اور عمل کے بغیر کچھ ایمان نہیں اور نہ ہی یہ آدمی حقیقی مومن ہے۔

اولیائے کرام نے قول پر عمل کیا اور یقین کے ساتھ ایمان کا مشاہدہ کیا۔ جب وہ کہتے ہیں:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ۔

تو اس پر توکل کرتے ہیں اور اس سے راضی رہتے ہیں۔ ان کے سینوں میں اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”تم نے سچ کہا۔“

چنانچہ وہ صدیق ہو جاتے ہیں جیسے کہ حبیبؐ وہ کسی چیز کو فرماتا ہے: ”ہو جا“۔ تو وہ ہو جاتی ہے۔ خوب سمجھ لو۔

جب اس نے کہا:

و نِعْمَ الْوَكِيلُ

تو وہ لوگ مقامِ توکل پر کھڑے ہوئے اور صدق میں ان کے مقامات بن جاتے ہیں۔ اللہ صادق فرماتا ہے: کہ

صَدَقْتُمْ۔ (تم نے سچ کہا)

تو وہ صدیق ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”میرے بندو! تم میرے اہل محبت میں بہترین لوگ ہیں۔ میں تمہارا کارساز ہوں۔ تم مجھ سے راضی ہو گئے اور میں تمہیں کافی مددگار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا وصف یہ ہے:

فَأَقْبَلُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ فَضَّلْتُمْ
كُفْرًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
(پھر چلے آئے اللہ کے احسان سے اور فضل سے،
کچھ نہ پہنچی برائی اور چلے آئے اللہ کی رضا پر)

چنانچہ تین چار مقامِ ایم کی جزاء ملی:

۱۔ نِعْمَتٌ وَضَعْتُمْ

۲۔ اس پر توکل

۳۔ برائی دور کرنا۔

۴۔ وہ اللہ پر راضی رہے۔

اس لیے انہوں نے رضائے الہی کا اتباع کیا۔ رضی اللہ عنہم۔ حبیب کی عادت ہے کہ عذر قبول کر لیتا ہے اور دشمن عذر قبول نہیں کرتا۔ محبوب حساب نہیں کرتا اور بغض والا آدمی اس کو کبھی بھی نہیں بخشتا۔ اس مفہوم پر ایک ایبٹ نے کہا ہے: ۵

مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوِصَالِ أَهْلًا فَكُنْ رَاحِسَانِهِ دُنُوبٌ
(جو آدمی وصال کا اہل نہ ہو۔ تو اس کی ہرنیکی، گناہ ہے)

ایک دوسرے صاحب نے ایک دوسرا وصف بتایا : ۵
فِي وَجْهِهِ شَافِعٌ يَبْحُثُوا سَاءَتَهُ مِنْ الْقُلُوبِ وَيَأْتِي بِالْمَعَاذِ
(اس کے چہرہ میں ایسا سفارشچی ہے جو دلوں سے بُرائی مٹاتا ہے اور غدر لاتا ہے)

ایک حقیقی سالک کا یہ شعر ہے، ۵
رَانِي جَعَلْتُ مَنَظَرِي فِي مَهْجَتِي وَجَعَلْتُ وُدَّكَ لِي رَائِيكَ شَفَاعَةً
وَكُوْنَا وَتَنَا مِتْنًا بِالذَّهْرِ حَكْمَةً
(میں نے اپنے عیب پر نظریں رکھیں اور میں نے اپنے لیے تیری محبت ہی سفارش بتائی)

(اور اگر تجھ سے سارا زمانہ ہی وقت ہو تو ہزار برس کی بھی ایک گھڑی چھوٹی دکھائی دے)

جس کو مذکورہ امور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اطلاع نہ ہو وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور زہد اختیار کرے، ظاہری و باطنی طور پر آیات و قدرتِ عظیمہ کے مشاہدہ کے ذریعہ بلند ہمتی رکھے اور معرفت کا دعویٰ نہ کرے اور نہ ہی محبت کے وہم میں گرفتار ہو، اس لیے کہ اس کے پاس صرف فریب و غرور اور ظن و جھوٹ ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ بعض اپنے اولیاء کو یقین عطا کرتا ہے۔ اس طرح ایک قوم کو ظنون عطا کرتا ہے۔ واضح آیات اور شواہد یقین کے باعث، آیاتِ قرآن و آیاتِ رسول کے اثبات کے ذریعہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے اجباء کو مقامِ محبوب میں محتاق عطا فرماتا ہے۔ اس طرح قلبی امراض کی وجہ سے ایک قوم کو کذب و زور کی باتیں عطا فرماتا ہے (یعنی غلط اوہام میں مبتلا کر دیتا ہے) اور اپنے اجباب کو کُن پر اس وقت غلبہ دیتا ہے جبکہ ان کے مملوب سے کون منکشف ہو جاتا ہے۔ اور کون میں ایسی ایسی ملکوتی انعامات اور اعلیٰ ترین مرغوبات ہیں جن کا الفاظ میں ذکر کرنا مناسب نہیں۔

نفسانی آفات اور زہریتِ سلطنت دراصل عوام کے جہالت ہیں۔ عقلی لذات اور ملکوت
کی مرغوبات سے ارواح کی خواہشات، خواص کے جہالت ہیں۔ جن درجات کا قلب
مشاہدہ کرتا ہے ان مفاہیم تک بلند ہونا اور جن مخصوص رحمتوں اور مرغوبات کو دیکھتا ہے

عوام و خواص
کے جہالت

ان پر ذوق اختیار کرنا، اہل محبت کے قلوب کے جہالت ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ حضرتِ نفسانی شہوات سے
دور ہوئے اور اللہ کی محبت کے باعث عقلی جہالت بھی اٹھ گئے تو روحانی شہوات میں پڑ گئے۔ اب یہ اس
وقت تک مواجہت سے باریاب نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وصف پر نظر کر سکتے ہیں۔ جب تک روحانی شہوات

دور نہ ہو جائیں اور ان سے حجاباتِ انوار بھی دور ہو جائیں اور نشانِ درسم کو بدل دیں۔

جب مقامات ختم ہو جاتے ہیں فضائلِ انجام کو جا پہنچتے ہیں۔ نظریں نیچے ہو جاتی ہیں۔ منازل و درجات ساقط ہو جاتے ہیں تو اس وقت طالبِ گمراہ جاتا ہے اور مطلوبِ غالب آتا ہے۔ رغبت رکھنے والا فنا ہو جاتا ہے اور مرغوب باقی رہتا ہے۔ ان کے لیے اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کیا اور یہ آخری حجاب ہے۔ یہ پہلا قرب ہوتا ہے انہیں اس میں ڈال کر دیکھتا ہے کہ وہ نشان کے معاملہ میں کیا کرتے ہیں۔ اس وقت یہ واقعہ بنتا ہے کہ کُلِّ مَنْ عَلَيْهَا قَانَ دَيَّبَتْ وَجْهَ دَيْكِ۔ الآية

اب ہی اس کے لیے یہ مقام درست ہوا اور اس مفہوم میں ہے،

ظَهَرَتْ لِمَنْ أَفْنَيْتَ بَعْدَ بُقَائِهِ فَصَادَ بِلَا كَوْنٍ لِذَاتِكَ كُنْتَهُ

دنيا کے بعد جس کو تو نے فنا کیا وہ ظاہر ہوا۔ اب وہ بغیر کون کے ہے اس لیے کہ تو نے اسے کیا

حضرت ابو یزید فرمایا کرتے،

اللہ سے مانگتے ہی رہو

” اگر تجھے موسوی مناجات، عیسوی روحانیت اور خلتِ ابراہیم صلوة اللہ علیہم و سلامہ بھی دے دی جائے تو اس سے بالاتر مانگو۔ اس لیے کہ اس کے پاس اس سے کئی گنا بڑھ کر کئی اعلیٰ درجات ہیں اور اگر تو یہیں ساکن ہو کر رہ گیا تو تیرے سامنے یہ حجاب بن جائے گا اور یہ بھی اتلا ہے۔ البتہ جیسا حال ہو ویسا اتلا آ کرے۔ جو انبیاء سے زیادہ مماثل ہوگا اس پر اتلا بھی ویسا ہی آیا کرتا ہے اور اگر بندہ تمام مطلوب کی طرف نظر نہ کرے اور نہ ہی ایک مرغوب ہونے پر توقف کرے تو اسے مقامِ محبوب عطا فرماتا ہے اور اسے اپنے سایہ میں جگہ دیتا ہے۔ اس پر اپنا لطف و کرم فرماتا ہے، اس کی طرف نظر فرماتا اور اسکو مواجہت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اس کی طرف رخ کیا اور واپس نہیں ہوا اور اس کے قرب کی طرف تیزی دکھائی اور تھکا نہیں اور اس کے چہرہ میں کوئی دوسرا چہرہ نہ دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ نہ دیکھا، اس کی قیومیت کے باعث اس کے مشاہدہ میں قائم رہا۔ اہل معرفت طالبین کی یہی غایت ہوتی ہے۔

اہل محب عارف فرماتے ہیں:

ایک حیرت انگیز زہد

” مجھے چالیس حویریں نظر آئیں جو فضا میں اڑ رہی تھیں ان پر چاندی سونے اور جوہرات میں جڑا ہوا لباس تھا جو کھڑکھڑا ہوا تھا۔ میں نے ان پر ایک نظر کی تو چالیس روز کی سزا ملی۔ فرمایا، اس کے بعد پھر مجھے اسی حویریں نظر آئیں جو پہلی حویروں سے زیادہ حسن و جمال رکھتی تھیں اور مجھے کہا گیا، ” ان کی طرف دیکھو۔“

فرماتے ہیں کہ میں نے سجدہ کیا اور سجدہ میں آنکھیں بند کر لیں تاکہ ان پر نظر نہ چلی جائے اور میں نے دعا کی:

”میں تیرے سوا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں!“ میں دُعا و زاری کرتا رہا۔ آخر دُعا
او جمل ہو گئیں۔

ہر صدی اور ہر زمانہ میں کثیر تعداد میں اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوتے ہیں۔
مختلف علاقوں میں ملتے ہیں اور عام لوگوں کی نگاہوں سے او جمل، مستور اور خستہ حالی کی حالت میں رہتے ہیں۔
عقلیں انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تلو ب میں ان کی حقیقی تعریف نہیں آسکتی۔ حرکت و سکون میں اخلاص
پایا جانا ان کا کم درجہ کاوصف ہے اور جو ہیں حاصل ہے اس کو دیکھیں تو اخلاص ہی بہت بڑی بات ہے۔
مخلصین کے نزدیک اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے معاملہ سے مخلوق کو نکال دے
اخلاص کیا ہے؟ اب جب انہیں داخل نہ کریں گے تو کیسے نکالیں گے اور نفس پہلی مخلوق ہے اور جب
قلب اس سے مکدر نہ ہوگا تو اس سے صاف کیسے ہوگا اور اہل محبت کے نزدیک اخلاص کا مطلب یہ ہے
کہ نفس کی خاطر کوئی عمل نہ کرے اور ایک رانی بھیر طبعی مزہ کا اس میں دخل نہیں بلکہ ہر عمل صرف اللہ کی تعظیم
کرتے ہوئے کرے اور ذوالجلال و اکرام کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک نہ بنائے اور اس کے سوا
کسی کے جمال سے قلبی تعلق پیدا نہ کرے۔ اس لیے کہ حسن و جمال کی انتہا تو ہمیں ہے اور یہ بات صرف
معرفت ذات تعالیٰ سے ہی حاصل ہوتی ہے اور دیدار ذات تعالیٰ سے پہلے معرفت نہیں ملتی۔ اس لیے کہ
خیر، دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی اور دیدار صرف نور یقین سے حاصل ہوتا ہے اور نفسانی خواہش کے موجود ہوتے
ہوئے حقیقی یقین نہیں ملتا۔

جب جناب کھل جائے اور خواہش پیدا ہو جائے تو یقین کی آنکھ کھلتی ہے۔ چنانچہ نظر یقین میں حسن و جمال
اور کمال و بہاد کے انوارات صفات آنکھ کے بعد آنکھ ہیں جیسے کہ نور نور کی نسبت سے نور پر نور ہے۔ اور
موجدین کے نزدیک اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ:

”مختلف افعال میں مخلوق پر ان کی نظر نہ رہے بلکہ انہیں الگ کر دیں اور مختلف احوال میں مخلوق کے
ساتھ سکون و استراحت نہ پائیں (بلکہ ہر فعل میں خدا پر نظر رہے اور اللہ ہی کے ساتھ چین آئے) صدیقین
نزدیک صدیق میں اخلاص یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پردہ کی دُعا کریں جیسے کہ حضرت بشرؑ سے پوچھا گیا،
”آپ اس درجہ پر کیسے پہنچے؟“

فرمایا، ”میں اللہ تعالیٰ سے اپنے حال پر احقاء کی التجا کرتا رہا۔ یعنی اس سے یہ دُعا کرتا رہا کہ دُعا مجھ پر
پردہ رکھے اور میرا معاملہ مخفی رکھے۔“

منقول ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو عرض کیا،

”اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں“

انہوں نے دعا کی :

”اللہ تعالیٰ تجھ پر نیک کام آسان فرمادے“

بتاتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ،

”مزید دعا فرمائیے“

انہوں نے دعا کی :

”اور تجھ پر ان کو مستور کر دے (یا پردہ ڈال دے)“ اس کے دو مطلب بتائے جاتے ہیں :

۱۔ وَ سَتَوَهَا عَلَيْكَ - یعنی تو ان نیکیوں کی وجہ سے شہرت نہ ہو۔

۲۔ بعض نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ تجھ سے یہ اوجھل رکھے اور تو نیکیوں کی طرف نہ دیکھے۔

ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ مجھے حضرت خضرؑ سے ملاقات کا شوق تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان سے ملاقات ہو جائے تاکہ مجھے کچھ علم کی بات سکھائے جو میرے لیے ضروری ہو۔

فرمایا کہ میں نے حضرت خضرؑ کو دیکھا تو میرے دل پر یہی آیا کہ انہیں یہ درخواست کروں۔ آخر میں نے یہی بات عرض کی۔

اے ابوالعباس! مجھے ایسی دعا سکھائیں کہ جب میں وہ دعا کروں تو مخلوق کے دلوں سے اوجھل

ہو جاؤں اور مخلوق میں میری کچھ بھی قدر و قیمت نہ ہو۔ مجھے کوئی آدمی بھی نیکی اور دیانت کے ساتھ نہ پہچانے۔

(یعنی گناہی کی حالت میں رہوں)

انہوں نے یہ دعا بتائی :

اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ عَنِ كَثِيْفِ سَيِّئَاتِكَ وَ حَقِّ

(اے اللہ مجھ پر اپنا دہر پردہ ڈال دے اور مجھ پر

اپنے جہالت کے پردے نازل کر دے اور مغنی

غیب ہیں کہ دے اور اپنی مخلوق کے دلوں میں مجھے

مستور کر دے)

عَنِ سُرَادَاتِ حَبِيْبِكَ وَ اَحْبَلْنِي فِيْ

مَكْنُوْنِ عَيْدِكَ وَ اَحْبِلْنِي رَفِيْ قُلُوْبِ

عَلِيْقَتِكَ -

مچھروہ غائب ہو گئے اور میں نے انہیں نہیں دیکھا اور اس ملاقات کے بعد دوبارہ ملاقات کی

خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ میں روزِ انبیرہ دعا کرتا ہوں اور آخر ان کی گناہی میں یہ حالت ہوئی کہ ذمی لوگ بھی

ان سے مذاق کرتے۔ واہ چلتے ان پر چیزیں پھینکتے۔ بچتے ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ اس میں انہیں راحت ملتی

اور انہیں قلبی استقامت حاصل رہتی۔ سلف صالحین میں سے ایک جماعت کا یہ طریق ہے۔ طالبِ صادق کے

ایک طبقہ کا یہ حال ہے۔ انہوں نے اپنے نفوس کو ہلکا کیا اور ظاہر میں درجے ساقط کیے انہیں مجنون اہل خرد کہا جاتا ہے۔ یہ نفس میں زہد اور حقیقی تواضع ہے۔ البتہ یہ مجنون اولیاء کا زہد اور اہل یقین صنفاء کی تواضع ہے۔

تکبر کے تین مفہوم
۱۔ نفس پر تعجب کرنے سے بڑھ کر ہے۔

۲۔ نفسانی عزت جتانے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں بڑا بننا۔ یعنی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بڑا آدمی شمار ہو اور یہ عادت تکبر کے باعث ہوتی ہے۔

۳۔ اپنی نیکی اور تقویٰ دیکھ کر دل میں بڑا بننا۔ یہ بات بھی تکبر کے باعث ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا آدمی اپنے نفس پر نظر رکھتا ہے اور یہ بات صنعت یقین کے باعث ہوتی ہے اور یہ تکبر کا دقیق ترین مفہوم ہے ایک صحیح العقیدہ اور صالح توحید کا آدمی ہی اس سے نجات پاسکتا ہے جو کہ صادق الیقین اور خاص صالح ہو۔ ظاہری تکبر یہ ہے کہ بڑائی جٹائے اور بڑھ بڑھ باتیں بنائے۔ یہ واضح تکبر ہے اور یہ کشف ترین قلبی حجاب اور قوی ترین نفسانی صفت ہے۔ اس وجہ سے علماء باریک تکبر سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ نفس کے لیے تواضع و ذلت مانگی تاکہ مخفی تواضع کے ذریعہ اس کا امتحان لیں اور دقیق ترین کبر سے بھی بچ جائیں اور اعمال میں خلوص آجائے۔

تواضع کا مفہوم
اہل تواضع کے نزدیک تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ اصل تواضع وہ ہے جب بندہ واقعی اپنے آپ کو ذلیل و معمولی سمجھے اور ذلت کا صرف بہروپ ہی نہ بھر کر رہ جائے۔ حقیقی تواضع یہ ہے کہ اپنے جی میں اپنے نفس کو ذلیل و حقیر سمجھ کر حقیر جانے اور تواضع کا ثانی تکلف نہ کرنا چہرے اور تواضع کی علامت یہ ہے کہ جب اس میں نفس نکالا جائے یا کوئی آدمی اس کا عیب ظاہر کرے تو غضبناک نہ ہو۔ اور کوئی آدمی اس پر کبار کی تمہت لگا کر اس کی مذمت کرے تو بھی کراہت و غضب نہ کرے اور وجدان میں اسکی ترضیح یہ ہے کہ حالت ذلت میں ذلت و تواضع کا مزہ نہ پائے اور تواضع کی حالت میں تواضع پر نظر نہ کرے۔ اس لیے کہ یہ اس کی صفت میں گئی۔ اب جو گناہ و متواضع ہو اور اسے اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ تواضع کا صرف بہروپ بھرنے والا ہے۔ جس نے تواضع اختیار کی اور اپنی تواضع پر نظر کر کے وہ مشکل میں ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نفس میں ابھی نفس کا زہر موجود ہے اور اگر کسی کی طرف سے مذمت ہونے پر غضبناک ہو یا اپنی مذمت کو ناپسند جانا تو وہ اپنی مدح پر راضی ہونے والا اور اپنی تعریف پر خوش ہونے والا آدمی ہے۔

اگر ان مذکورہ امور میں سے اس کے اندر کچھ پایا گیا تو ایسا آدمی مذکورہ مقامات سے حجاب میں ہے اور

اور اگر اس نے تواضع اختیار کی اور تواضع و ذلت کا کچھ مزہ نہ چکھا اور نہ ہی ناتوانی کا احساس ہوا تو اب وہ صحیح متواضع ہو گیا اور اپنے اندر کسی نقص کی نشاندہی پر مخلوق کی مذمت کے باعث ناراض نہ ہوگا اور نہ ہی مخلوق سے مدح پسند کرے گا۔ اس لیے کہ اپنے نزدیک اس کا درجہ و منزلت ہی جاتی رہی۔ اب تواضع و مسکنت اس کا وصف ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا اور یہ لازم ملزوم ہیں اور تمام صنائع کی طرح یہ دونوں ان دونوں کی صنائع ہیں۔ گاہے ایسا بھی ہوا کہ ان کے نقص کی طرف نظر نہ ہونے کے باعث ان پر فخر کیا۔ یہ بات نفس پر مکمل قابو پانے کی دلیل ہے کہ نفس پر قابو پا کر اسے مقہور و عاجز کر دیا اور یہ مقام محبوب ہے۔ اس کے بعد تمام عیوب کے مکاشفات حاصل ہوتے ہیں اور اس کی ابتدا، یہ ہے کہ قلب میں نورِ حکمت داخل ہوتا ہے اور پھر اس کے قلب سے حکمتوں کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے۔ فرمایا:

”اے بنی اسرائیل! کھینتی کہاں آگتی ہے؟“

انہوں نے عرض کیا، ”مٹی میں“

فرمایا، ”جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے کہ حکمت بھی صرف اسی قلب میں پیدا ہوتی ہے جو مٹی کی طرح (متواضع) ہو اور جس کا حال عدا کے ساتھ تواضع کا ہو۔ وہ اس کو مانگتا اور اس کو خوب سمجھتا ہے، جیسے کہ حکیم آدمی عزت مانگتا اور اس کو شیریں خیال کرتا ہے اور اگر ایک گھڑی بھر بھی تواضع و ذلت جدا ہو جائے تو حال جدا ہونے کی وجہ سے اس کا قلب متغیر (دپریشان) ہو جاتا ہے جیسے کہ مست کبر آدمی کی عزت میں ذرا فرق آجائے تو اس کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں اس کے نفس کی زندگی ہے۔

بے شمار بزرگانِ دین نے لوگوں کے سامنے تواضع و ذلت اختیار کی۔ قلوب سے اپنا جاہ و مرتبہ گریا اور طرح طرح کے حقارت و ذلت کے انداز اختیار کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا حال صدیق کا تھا۔ اس لیے اس حال کے حکم پر چلنے کی ضرورت تھی اور مقتضائے حال کے مطابق بسے بغیر چارہ کار نہ تھا۔

ایک بزرگ نے حضرت جنیدؒ کے استاد شیخ ابوالحسن کربنی کے بارے میں بتایا کہ ایک آدمی نے انہیں تین بار کھانے پر بلایا، بلا کر پھر واپس کر دینا اور وہ واپس ہو جاتے۔ آخر چوتھی بار اس نے انہیں گھر میں داخل کر کے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا:

”بیس برس سے میں اپنے نفس کی ذلت پر راضی ہوں۔ حتیٰ کہ میرے نزدیک کتے کا درجہ رکھتا ہے جس کو بھگایا جائے تو دُور ہو جاتا ہے اور اگر پھر ہڈی ڈال کر بلایا جائے تو دوبارہ آجاتا ہے۔“

ایک دوسرے بزرگ نے مروی ہے۔ فرمایا:

اگر تو پچاس بار مجھے واپس کرے اور پھر بلائے تو میں دعوت قبول کروں گا۔

ایک دوسرے بزرگ نے اپنے استاد سے روایت کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ:

”میں ایک محلہ میں قیام پذیر ہوا تو نیکی کے ساتھ میری شہرت ہو گئی اور میرا قلب پریشان ہو گیا۔ محلہ کے وسط میں ایک حمام تھا میں وہاں گیا اور ایک قیمتی لباس تھا اس کو چڑا کر پہن لیا اور اس کے اوپر اتنا لباس پہن لیا اور باہر نکل کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا تاکہ لوگ مجھے پہچان لیں۔ آخر انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پرانا لباس اتروا کر نیچے سے وہ قیمتی لباس نکال لیا اور مجھے تھپڑ مارے اور خوب پیٹا اور پھر میں حمام کا چور مشہور ہو گیا۔ اس طرح میرا نفس پرکون ہو گیا!“

بعض صوفیاء کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک کھانا کھاتے ہوئے آدمی کے پاس آئے اور اس کی طرف

ہاتھ بڑھایا اور کہا،

”اگر یہاں اللہ کی خاطر کچھ ہو؟“

اس نے کہا: ”بیٹھے اور کھائیں!“

فرمایا، ”مجھے میرے ہاتھ میں دے دو!“

اس نے ہاتھ میں دے دیا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگے۔ اس نے پوچھا کہ ”میرے ہمراہ بیٹھ کر کھانے

میں کیا کر کاٹ تھی؟“

کہا: ”اللہ کے سامنے میرا حال تواضع اور ذلت کا ہے۔ میں نے اپنے حال سے جدا ہونا ناپسند سمجھا اور

گاہے یہ صوفی ہر سے والے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور وہ ان کے ہاتھ میں ہر سے رکھ دیتا اور عرب لوگ

عزت نفس کی وجہ سے ہاتھ میں چیز رکھوانے سے نفرت کرتے ہیں۔ نبوت کے ابتدائی زمانہ میں مساجد میں آدھین

صحابی رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تین

روز جھوکارا ہوا کچھ دکھایا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کشمش بانٹ رہا ہے۔ میں نے بھی اس سے مانگی تو اس نے

کہا، ”ہاتھ کرو۔“

میں نے کہا،

”میں عرب آدمی ہوں اور ہاتھ میں نہیں لوں گا۔ اس لیے کسی چیز میں ڈال دو۔“

بتاتے ہیں کہ اس نے ایک پیمانے میں رکھ کر دیے اور پھر انہیں دیے۔ جب میں فارغ ہوا تو اسے یہ

برتن واپس کیا۔ اس میں عزت نفس کا معاملہ تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا،

”تو ایسا آدمی ہے (جس) میں جاہلیت ہے۔“

اس نے عرض کیا: ”باوجود اس کے کہ میری عمر بڑی ہے؟“

فرمایا: ”ہاں۔ اور یہ ایک آدمی سے لڑ پڑا تھا اور اس نے اس پر اپنی بڑائی جتائی تھی۔“

ہم نے بیدار عقلموں کو متنبہ کر دیا اور زندہ قلوب کو حرکت دی تاکہ جو

زندہ رہے دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ اہل صدق کے اوصاف اور
اہل اخلاص کے طرق پر زندہ رہے اور چند کلمات بھی اگر اثر کریں تو طویل کلام سے بہتر ہیں۔ بسطام کے ایک
عظیم المرتبہ صاحب نے بتایا جو کسی وقت حضرت ابو یزیدؒ کی مجلس سے جُدا نہ ہوتے۔ ایک روز کہنے لگا:

”اے ابو یزیدؒ! تیس سال گزر گئے ہیں روزے سے ہوں اور افطار نہیں کرتا اور رات کو عبادت کرتا ہوں
سو تانا نہیں مگر جس علم کی آپ باتیں کرتے ہیں میں اپنے دل میں وہ نہیں پاتا حالانکہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں
اور اس علم کو پسند کرتا ہوں۔“

فرمایا: ”اگر تو تین سو برس تک بھی روزہ رکھے اور اس قدر رات کو قیام کرے تو بھی اس علم کا ایک ذرہ
یک حاصل نہیں کر سکتا۔“

اس نے پوچھا: ”وہ کیوں؟“

فرمایا: ”اس لیے کہ تجھ پر تیرے نفس کا حجاب ہے۔“

اس نے کہا: ”اس کا کچھ علاج بھی ہے؟“

فرمایا: ”ہاں۔“

اس نے کہا: ”بتائیے، میں بھی جانوں۔“

فرمایا: ”تو قبول نہیں کرے گا۔“

اس نے کہا: ”آپ بتائیں تو سہی۔“

فرمایا: ”ابھی حجام کے پاس جاؤ، سر اور ڈالھی منڈاؤ۔ پہ لباس اتار کر دھوتی سہی باندھ لو۔ گلے میں باداموں
سے بھرا ہوا ایک تھیلہ لٹکا لو۔ بچوں کو اپنے گرد جمع کر لو اور کہو: جو مجھے گدی پر ایک تھپڑ لگائے گا اسے ایک
بادام دوں گا۔ سب لوگوں کے سامنے تمام بازاروں میں جاؤ۔ جو تمہیں جانتے ہیں ان کے سامنے بھی اسی
حالت میں جاؤ۔“

وہ بولا: ”سبحان اللہ، آپ مجھے ایسی بات کتے ہیں؟“

حضرت ابو یزیدؒ نے فرمایا:

”تیرا سبحان اللہ کہنا بھی شرک ہے۔“

اس نے کہا: "وہ کیسے؟"
 فرمایا: "اس لیے کہ تو نے اپنے نفس کو بڑا سمجھ کر اس پر سبحان اللہ کہا"
 اس نے کہا: "میں یہ تو نہیں کر دوں گا۔ کوئی اور دو بتائیے۔"
 فرمایا: "ہر چیز سے پہلے اس عمل سے آغاز کرو۔"
 فرمایا: "میں نے کہا تھا نا کہ تم قبول نہیں کرو گے"
 اس آدمی نے سبحان اللہ کہا تو ان کے نزدیک یہ مشرک تھا اس لیے کہ اس نے نفسانی علامت کے ساتھ
 سبحان اللہ کہا۔

اور حضرت ابو یزیدؓ خود کہا کرتے تھے،

سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِي۔

اور وہ موجد تھے اس لیے کہ وہ ظاہر ہونے والی اولیت کے ساتھ موجد ہوئے۔ اپنے نفس پر نظر رکھنے کے
 باعث مریض ہو اور لوگوں کی نظریں اس پر ہوں اس لیے وہ مریض ہو جاتے اور وہ ان کی نظروں پر دھبیاں
 لگا بیٹھے اور

كَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۖ ۱۰

البتہ یہ مجنون لوگوں کا علاج ہے جو کمزور یقین والوں کے مناسب ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ذرہ بھر نظر یقین
 بھی ڈالتا تو اس کے دل سے ہر نظر نکال دیتا اور وہ ہر مرض سے صحت یاب ہو جاتا۔

وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ
 مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ۖ ۱۱

یعنی شواہدِ حق کے ساتھ ہلاک ہو اور

وَيُحْيِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۖ ۱۲

یعنی شواہدِ حق کے ساتھ زندہ رہے اور

وَيُنزِلُ شَاهِدًا مِّنْهُ ۖ ۱۳

(اور بھیجتی ہے اس کو گواہی اس سے)

۱۰ النجم آیت ۵۸

۱۱ الانفال آیت ۴۲

۱۲ ہود آیت ۱۷

اس لیے مذکور باتوں میں سے کسی کا انکار نہ کرنا اور نہ اہل ایمان کے علم قدرت و یقین کے کم تر حصہ سے بھی خسارے میں رہنے گا۔ اس لیے کہ مومنین کو اس علم سے حصہ حاصل ہوتا ہے مثلاً ہم نے جو ذکر کیا اس کا مشاہدہ کرنا، جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اس کا ادراک حاصل کرنا اس طرح وجدان و حال اور معاملہ منازلت اور ذوق و شہم بھی اسی سے ہے اور سب سے آخر میں تصدیق و قبول ہے۔ اگر معرفت کا قبیل نہیں حصہ بھی نہ مل سکے تو انکار نہ کرے۔ اور اگر معرفت حاصل نہ ہو تو تعارف ظاہر کر کے یعنی تسلیم کر لے اور اس کے بعد کچھ مقام نہیں۔

ہم نے جن مقامات کی تشریح کی ہے۔ یہ مقامات یقین ہیں۔ سب سے پہلے مقامِ توبہ ہے اور اس مقامِ محبت تک ہر مقام کا دوسرے کے ساتھ تعلق و ربط ہے۔ اگر بندے کو ایک مقام کی حقیقت عطا کی جائے تو اسے ہر وقت اس کا حال عطا ہوا اور ہر حال سے مشاہدہ حاصل ہوگا اور ہر مشاہدہ سے علم حاصل ہوگا۔

رَأَى مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝۱۰
(مگر جس نے گواہی دی سچی اور ان کو خبر تھی)

اور یہ تمام حقیقتِ ایمان میں جمع ہیں۔ اگر بندے کو حقیقی ایمان و یقین عطا ہو۔ حتیٰ کہ وہ حقیقی مومن بن جائے اور علم الہی میں نہ اس سے پھرے اور نہ تغیر ہو۔ اور اس کا ایمان احسان و عطا ہے۔ مستغنی و امانت نہیں کہ اظہار التباس یا ادخالِ مکر کے باعث پھر جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف امتحان و محنت کے طور پر یہ ہو، اور بدل کو ہی بدلنے والا ہو اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ متبدل ہر سے بدل ہو تو اس کا سارا یہ حال در حال اور شہادت و شہادت ہوگی۔ اگرچہ علوم میں ان کا تفاوت ہو اور قرب میں عطا حاصل ہوگا اور یہی کمالِ ایمان ہے۔

کمالِ ایمان کی علامات | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمالِ ایمان کے وصف میں تین حدیثیں
یوں مروی ہیں اور یہ ان احوال و افعال کے اصول و اساس ہیں۔

ایک یہ فرمایا:

”بندے کا ایمان تب ہی مکمل ہوتا ہے کہ جب اس کو چیز کی کمی چیز کی کثرت سے محبوب ہو جائے اور جب اس کو غیر معروف ہونا معروف ہونے سے زیادہ پسندیدہ ہو جائے۔“

ایک سچے زاہد کے یہ دو حال ہیں اور حقیقت کی جانب رسائی انہی کے باعث ملتی ہے اور بلند ترین مقام کی یہی بنیاد ہیں۔ ایسا آدمی آخر کار اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی کسی عمل کا دکھاوا کرتا ہے اور جب اس کے سامنے دو باتیں ہوں۔ دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ، تو وہ دنیا کے

معاملہ پر آخرت کے معاملہ کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے پتھے محبت، اللہ کی عبادت میں صاحبِ خلوص آدمی ہیں اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت رکھنے والا انسان ایسے احوال سے مزین ہوتا ہے۔

اور تیسری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

- ”تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں تین خصائل نہ آجائیں:
- ۱۔ جس کو غصہ آئے تو غصہ اسے حق سے باہر نہ کر دے۔
 - ۲۔ جب خوش ہو تو خوشی اسے باطل کی طرف نہ لے جائے۔
 - ۳۔ اور جب اسے قدرت حاصل ہو تو جو اس کا نہیں وہ حاصل نہ کرے۔ (یعنی ناحق پر قبضہ نہ کرے)“

یہ فرمیں درحقیقت عدل، فضیلت، مراقبہ اور زہد کو جامع ہیں اور یہی مقامات سائیکین کے اصول ہیں۔ یہ حدیث (مذکورہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی کے مشابہ ہے۔ فرمایا:

”جس کو تین دی گئیں تو اس پر ویسا عطا ہوا جیسے کہ آلِ داؤد پر عطا ہوا (یعنی اس کے مشابہ):

۱۔ خوشی و غصہ میں عدل کرے۔

۲۔ غنا و فقر میں میانہ روی اختیار کرے۔

۳۔ پوشیدہ و ظاہر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔

مذکورہ مقامات ایک دوسرے سے مرتبط ہیں اور جس کو ان میں سے ایک مقام ملا اس کو حال کے لحاظ سب عطا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا سب کا جامع ہے تاکہ بندہ جس پر ایمان لایا اس کی طرف آئے اور توبہ کرے اور جس وعدہ و وعید پر ایمان لایا اس کا وہ بیان رکھے تاکہ اس کا ایمان حقیقی، پختہ اور صحیح ہو اور اس کا یقین درست ہو جائے۔ اس کی توفیق میں استقامت آجائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا الصَّبْرَ الْحَقِيقَ جَهَنَّمَ نَارٌ كَمَا رَبُّنَا اللَّهُ هُوَ ، پھر

(اسی پر پختہ رہے)

اور فرمایا:

فَأَسْبِقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ

(سو توبہ دیکھا چلا جا، جیسا تجھے حکم ہوا اور جس نے توبہ کی

تیرے ساتھ)

طہ السجدہ آیت ۳۰

طہ ہود آیت ۱۱۲

ایک جگہ فرمایا،

فَأَمِّنْ لَهُ كَوْطًا وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى
دِيَّتِي رَيْلًا

(پھر مانا اس کو ٹوٹنے اور وہ بولا، میں وطن چھوڑتا ہوں
اپنے رب کی طرف سے)

چنانچہ جب ایمان لائے تو اس کی جانب گئے یعنی رجوع کیا۔ یعنی توبہ کی۔ پھر جن امور میں توبہ کرتے ہیں تو
ان میں زہد اختیار کرتے ہیں تاکہ توبہ صحیح ہو جائے اور نیت میں خلوص آجائے اور یہ توبہ انصوح بن جائے۔
جیسے کہ فرمان الہی ہے:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ لِلَّهِ
وَمَا بَاقٍ رَهْتَابٍ

(جو تم پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے
وہ باقی رہتا ہے)

اور فرمایا:

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَثْبَىٰ -

(اور آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے)

فرمایا:

وَسَرَّوْهُمُ يَشْمَنُ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ
وَكَاثُورًا قِيْدَهُ مِنَ الرَّاهِدِينَ -

(اور بیچ آئے اس کو ناقص مول پر گنتی کے کئی درہم،
اور ہوسے تھے اس سے بے زار)

یعنی جب انہوں نے حضرت یوسفؑ کو اپنے قبضہ سے نکال کر الگ کیا اور انہیں چھوڑ کر (یعنی بے رعیت
ہو کر) اپنے والد کے پاس آئے اور حضرت یوسفؑ کے بارے میں زہد بے رغبتی (اختیار کی۔ اس کے
بعد جس میں زہد کیا اس میں صبر کرنے تاکہ اس کا زہد سچا ہو جائے) بہتر ہو کہ چند روز زہد رکھے اور پھر انہی
چیزوں میں آن پڑے بلکہ زہد و بے رغبتی پر استقامت و صبر دکھائے)
جیسے کہ فرمایا:

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

(اور ایک دوسرے کو سچی کی وصیت کرتے رہے اور
ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے)

اور ایک جگہ فرمایا:

لَهُ الْعَنْكَبُوتُ آيَةٌ ۲۶

لَهُ النُّحْلُ آيَةٌ ۶

لَهُ يُوْسُفُ آيَةٌ ۲۰

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ (اور اپنے صبر کے لیے صبر کرے)

اس کے بعد جس پر صبر کیا اس پر شکر کرے تاکہ اس کا صبر کامل ہو جائے۔ جیسے کہ فرمایا:

لَا تَقْوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ (اللہ کے بغیر کوئی قوت نہیں)

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ (اور تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ سے ہے)

وَإِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ (اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو)

شکر کے بعد امیدور جا رکھے تاکہ مزید فضل ملے اور اللہ تعالیٰ اس کے حسن ظن کی وجہ سے اس کے مانگنے

سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا جیسے کہ فرمان ہے:

وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ۔ (اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے)

اور جو رحمت سے بااثر ہو اس کی مذمت کی۔ فرمایا:

وَلَكِنْ أَدَقْنَا لِلنَّاسِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِمَّا رَحِمْنَا ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُمْ إِنَّهُمْ كَفُورُونَ۔ (اور اگر ہم آدمی کو اپنی طرف سے رحمت چکھا دیں، پھر ہم اسے اس سے چھین لیں تو وہ ناامیدنا شکر ہے)

پھر ڈرے کہ شکر میں کمی نہ رہ جائے۔ اس طرح مزید انعام ملنے میں کمی سے ڈرتا رہے۔ ایسا کرنے سے

رجاء میں فرحت ہوگی اور تیز سے اس کا ڈر و خوف کامل ہو جائے گا اور مزید کے نقصان سے خوف زدہ رہے گا۔

جیسے کہ فرمایا:

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ (پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور لالچ سے)

اور اپنے اولیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّا كُنَّا قَبْلَ مَرْفِي أَهْلًا مُشْفِقِينَ فَمِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا۔ (ہم بھی تھے اپنے گھر میں ڈرتے، پھر احسان کیا

اللہ نے ہم پر)

اور جس پر کچھ انعام ظاہر کیا اور وہ فرحت میں پڑ گیا اور اس پر فخر کرنے لگا۔ دوبارہ ابتلا سے بے خوف

ہو بیٹھا۔ اس بات کو محسوس کیا کہ وہ ابتلا میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں اس کی مذمت کی:

وَلَكِنْ أَدَقْنَا نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَمَآءٍ مَسَّتُهُ (اور اگر ہم نے اسے تکلیف کے بعد آرام چکھا دیں

۱۷ آیت ۹

۱۸ السجدہ آیت ۱۶

۱۹ الطور آیت ۲۶، ۲۷

لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝
جو اسے سنبھیں تو کہے کہ مجھ سے بُرائیاں گئیں تو وہ خوشی
کرے بُرائیاں کرتا)

اس کے بعد جس میں غوث کھایا اس میں خدا پر توکل رکھے اور اپنا آپ اس کے سپرد کر دے اور اپنے آپ کو
اس کے سامنے اس طرح ڈال دے کہ وہ جو چاہے اس پر حکم نافذ فرمائے۔ اس لیے فرمان ہے،
وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
(اور اللہ پر توکل کرو، اگر تم مومن ہو)
اور فرمایا،

نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ
دُخْبِ اجْرملاکام داون کو جنہوں نے صبر کیا اور اپنے
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝
رَبِّ پر توکل کرتے ہیں)
پھر جس پر توکل کیا اور جس کی خاطر اس سے توکل کیا اس پر راضی رہے اس لیے کہ وہی حکمت و تدبیرِ حُسن
کا جاننے والا ہے۔ فرمایا،

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۝
(اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے)
اور فرمایا،

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
اور کچھ لوگ اپنی جان بیچتا ہے، اللہ کی خوشی تلاش
مَرْضَاتِ اللَّهِ ۝
کرتے ہوئے)

پھر جس پر راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوا، اس سے محبت رکھے اس لیے کہ اس کے ماسوا پر اس نے
اسی کو پسند کیا اور جب اس کو دیکھا اس کے لیے کافی ہوا۔ ان نو مقامات کا باہمی انتہا ہے اور کتاب اللہ اس کا
دلیل ہے جو حق البیقین، نورسپین ہے جس میں کہیں سے باطل کا گزر نہیں ہو سکتا۔ یہ مقامات اسلام کے
پانچ ارکان کی طرح ہیں جیسے ان کا باہمی ربط ہے۔ اس طرح طریقِ مقربین میں مقامِ نواس میں ان کا بھی باہمی
ربط ہے اور مقامِ محبت کے بعد آہستہ آہستہ حسبِ قوتِ حالِ رضا میں ترقی حاصل ہوتی ہے اور مقامِ
محبت میں ہر ایک آدمی اپنے اپنے درجہ پر ہوتا ہے اور حالِ رضا سے بالاتر کوئی معروف مقام نہیں اور نہ ہی
مقامِ محبت سے بالاتر کوئی معلوم وصف ہے۔ یہ دونوں باعثِ معرفت اور ان کا منہٴ معروف تعلق ہے
اور ان کا قرار مالونِ کیریم ہے۔ فرمایا،

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ
إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

(اور بیشک تیرے رب کی طرف پہنچا ہے)
(تیرے رب تک اسی دن کا جا ٹھہرنا)

رضاکوئی انتہا نہیں۔ اس لیے کہ محبوب تعالیٰ کی کوئی نایب و
انتہا نہیں اور جنت میں اہل جنت کے لیے رضا مزید انعام ہے
اور محبت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے کہ یہ وصف ہے اور صفات

رضاء، طلب، حب اور قرب
کی کوئی انتہا نہیں

کی انتہا نہیں ہو کر تھی اور محب کی طلب بھی بے انتہا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ قرب سے بہتے اور
قرب کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے کہ یہ قرب تعالیٰ کے وصف سے ہے اور قرب کی کوئی حد نہیں۔

اہل ایمان کو محبت میں اس قدر بلند مقامات ملتے ہیں۔ جس قدر ان پر معانی صفات کے ساتھ حبیب کی
تجلی ہوتی ہے اور اہل رضا کے درجاتِ رضا میں اسی قدر علو و رفعت ہوتی ہے جس قدر انہیں علو و مشاہدہ
حاصل ہوتا ہے اور اہل علیین کو اسی قدر بلندی ملتی ہے جس قدر ان کو قوتِ ایمان و صفائے یقین حاصل ہوتا
ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو)

چنانچہ انہیں اپنے بلند و بالا وصف کے مفاہیم سے عطا فرمایا۔ پھر ان کے وصف کے ساتھ ان کا
حقتہ بیان کیا۔ فرمایا:

إِنَّ كِتَابَ الذِّكْرِ أَرْفَىٰ عَلَيْهِمْ وَمَا أَزْدَرِكَ
مَا عَلَيْهِمْ

چنانچہ علیوں کی رفعت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے کہ یہ وصف میں اسہائے بسالغہ میں سے ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ اسم ہے اور اس کی جنس سے اس کا واحد نہیں۔ چنانچہ وہ ان کے علو میں
علی (بلند) ہے۔ دارِ ابد میں ان کے علو کے علو میں ان کے ساتھ ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا اور وہ لوگ بلند و
اعلیٰ ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے وہ اس اعلیٰ تعالیٰ کے ساتھ بلندی حاصل کریں گے
اور علیوں ان کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ (اعلیٰ تعالیٰ) ان کے ساتھ
ہے۔ فرمایا:

۵۷ القيمة آیت ۱۲

۵۷ النجم آیت ۲۲

۵۸ المتطفین آیت ۱۸، ۱۹

۵۸ آل عمران آیت ۱۳۹

وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ۖ

(اور تم رہو گے اور پروردگار اللہ تمہارے ساتھ ہے)

مقامِ مَحَلَّت چنانچہ رضائے اول جو محبت سے پہلے ہے۔ یہ مقام توکل ہے اور محبوب کے محب کا حال، اس کا حال ہے اور محبت کے بعد رضائے ثانی، مقامِ معرفت ہے اور محبوب کا حال، سالِ توکل ہے اور محبت دراصل تمام مقامات سے اعلیٰ تر ہے۔ اس سے بلند صرف مقامِ مَحَلَّت ہے اور یہ خاص معرفت کا ایک مقام ہے۔ اس میں اسرارِ غیبی تقوٰۃً کر جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ مشاہدہٴ محبوب سے سرفراز ہوتا ہے یعنی اسے اپنی مشیت کے ساتھ اس کی غیر تبدیل مشیت پر اور غیر متغیر علمِ قدیم پر اپنے علم سے ایک چیز کا احاطہ عطا کرتا ہے۔

اس مقام میں بندے کو بجا غیبی اور قدیم میں ہونے والے اسرار اور اسٹڈہ کے عواقب پر اثرات و اطلاع حاصل ہوتی ہے اور مکاشفہ بھی اسی سے ہے اور محبت سے مشاہدہ اس کا مقام ہے اور بندوں کے انجام اور ابد میں بندوں کے ایک ایک حال کے تغیر پر انہیں اشرف و اطلاع ملتی ہے۔

حضرت ابو یزید بسطامی اور ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہما کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں یہ مقام ملا اور انہیں یہ حال عطا ہوا۔

حضرت شفیقؒ اور ابن ادریس بلخیؒ کو بھی ان مضامین پر اطلاع حاصل تھی۔ بانی الفیضؒ بھی اس راہ پر گامزن تھے اور ان سے حیرت انگیز اور عقل کو دنگ کر دینے والے عجائبات ظاہر ہوئے جو کہ اہل چشم کے لیے بصیرت ہیں اور یہ سب چیزیں قلبی عقل کی وجہ سے دلوں سے اوجھل ہیں اور ارواح کی وجہ سے ہی قلوب میں جاگزیں ہیں۔ جب رُوح سے نفس نکل جاتا ہے تو وہ روحانی بن جاتا ہے جیسے کہ رات نکل جائے تو مریض کو چین آجاتا ہے اور جب دل سے عقل جدا ہو جائے تو یہ ربانی ہو کر تمام پریشانیوں سے نجات پا جاتا ہے جیسے کہ ایک عارف کا شعر ہے اسے

بِحَيَاتِي يَا حَيَاتِي لَا تُبْعِدْ قَوْلَاتِي
أَخْرَجِ النَّفْسَ مِنَ الرُّوحِ وَرَزِّحْ كَلِمَاتِي
(اے میری زندگی تجھے قسم ہے، میری قربات کو دور نہ کر)
(رُوح سے نفس کو نکال دے اور مجھے مصائب سے چھین دے)

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِندِهِ إِلَّا
بِمَا شَاءَ ۗ لَهُ

(اور وہ اس کے علم سے کچھ چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے
اس کے جو وہ چاہے)

استثناء دراصل وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ پر واقع ہے جو عملی مشاہدہ اور اس کے وصف کے نُور سے اور
سجائے، تعالیٰ کے اذرات و تجلیات سے، جب چاہے یہ مفہوم ایک رازِ توحید ہے جو صرف صاحبِ یقین کے
سامنے کھلتا ہے۔ ایک عارف ہی یہ مفہوم ظاہر کرے تو معلوم ہوتا ہے، جو اس پر ہے اس سے آگاہ کر لیا،
جو اس سے ہے وہ کھولا گیا۔ اب نظر پر نظر ہوگی اور فائز قلب میں چراغ روشن ہوگا۔

شیخ ابوالحسن بن سالم رحمۃ اللہ علیہ کو اس طریق سے مشاہدات و سیاحتِ غیبی حاصل تھیں اور ان کے سامنے
کئی عیاجان اُلٹ کر اصل عیاجان ظاہر ہوئے انہیں طی الارض حاصل تھا (یعنی زمین کے طبقات اور ایک قدم میں
طویل سفر طے ہو جاتا) انہوں نے ایک ہزار ولی اللہ کو دیکھا اور ہر ایک سے علم حاصل کیا۔ پھر ان کے بعد یہ طریق ہی
مٹ کر ناپید ہو گیا اور اس کا نشان ہی جاتا رہا۔ پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ اس طریق اور اہل طریق کے ساتھ
کیا کرنے والا ہے۔ کیا کوئی اس کا اہل پیدا کرے گا اور اس طریق کے غوامض پر کسی کو آگاہ کرے گا، یا
علم الہی کے غوامض میں اس طریق اور ان اہل طریق کو مخفی و پوشیدہ کر دے گا اور اس طریق کی بساط ہی پست کر
رکھ دے گا؟

اس موضوع پر ہم وہی کہتے ہیں جو امام الائمہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے فرمائی۔ انہوں نے
خطبہ میں قیامت قائم ہونے، اہل جنت اور اہل دوزخ کے ان دونوں مقامات میں جانے کا ذکر کرتے ہوئے
فرمایا:

”پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے بعد وہ اس دنیا کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ یہ اس کا راز در راز ہے
جو حکم تعالیٰ نے مخفی رکھا، اور مقامِ غلت سے بالاتر صرف مقامِ نبوت ہے اور یہ دلوں سے اسی طرح مستور ہے
جیسے کہ یہ مقامِ غلت عوام کے دلوں سے مستور ہے۔ اس میں فوت (رہ جانا) نہیں۔ اس لیے کہ اس سے
ادراک ہے اور اس پر غم نہیں۔ اس لیے کہ اس سے کوئی حصہ ہی نہیں، اس لیے کہ اس سے کچھ حصہ نہیں اور مقام
غلت ہر حال میں مقامِ محبوب ہوتا ہے۔ اور میں نے علمائے باطن اور عارفین میں سے کسی سے علمِ غلت کے بارے
میں کچھ بات نہیں سنی اور نہ ہی کتاب اللہ میں ایسے محبوب کی تعریف و اشارہ دیکھا۔ البتہ روایات و آثار میں
اشارات و نکات دیکھے ہیں۔

در اصل مقام خلقت سے کج بحث کرنے والا کلام حجاب میں ہے۔ البتہ کتاب اللہ کے اسلوبِ خطاب میں یہ مخفی اور پوشیدہ ضرور ہے۔ آیاتِ قرآن میں ایک سربستہ راز ہے جو قلب و نظر سے بھی مستور ہے۔ ساجدین کو کھونٹے والا اور اہل راز عارفین پر ہویا ہے۔

أَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور زمین میں)

ایک جگہ فرمایا:

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

کہہ دو، اس کو اتارا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے
آسمانوں میں اور زمین میں)

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ مقام خلقت کے بارے میں بتایا کرتے، فرماتے:

اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کی طرف وحی فرمائی:

”میں اُسے اپنا خلیل بنا تا ہوں جو میری یاد میں سُستی و کوتاہی نہ کرے اور میری مخلوق میں سے کسی چیز کو مجھ پر ترجیح نہ دے۔ اگر اسے آگ میں جلایا جائے تو وہ آگ سے جلنے پر درد (کا احساس) نہ پائے اور اگر اسے آروں سے چیرا جائے تو لوہا چھونے کا درد نہ پائے (سُوس تک نہ ہو)۔“

خلیلِ حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے:

”اللہ کی خاطر باہم محبت رکھو اور باہم صاف رہو (ایک دوسرے پر) خرچ کرو اور اس خاطر اختلاف رکھو۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں کہ اس نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو خلیل بنایا؟“ اس میں انہوں نے آگاہ فرمایا کہ مقام خلقت دراصل اللہ تعالیٰ کے از حد فضل و کرم سے ہے۔ اس نے اپنے کرم و احسان سے انہیں یہ مقام عطا کیا اور انہیں یہ بلند درجہ عظمت بخشی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم وسیع اور فضل بہت زیادہ ہے کہ بندے کو حدوں سے بالاتر رفعت بخشتا ہے اور ایک کو حد سے نیچے گرا دیتا ہے۔

اس مقام کے بارے میں حضرت جنیدؒ نے کلام کیا۔ ان سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا:

”یہ انتہائی محبت ہے اور ایسا بلند مقام ہے جس سے عقل حیران اور لوگ ساکت ہیں اور یہ علم معرفت باللہ میں اعلیٰ ترین مقام ہے۔“

۱۔ النمل آیت ۲۵

۲۔ الفرقان آیت ۶

فرمایا: "اس مقام میں بندہ جانتا ہے کہ اللہ عزوجل اس سے محبت رکھتا ہے اور ایسا بندہ یوں کہا کرتا ہے،
بحقی علیک و بجاہی عندک -
دجو میرا تجھ پر حق ہے اور تیرے نزدیک میرا جو دم ہے
اس کے واسطے سے)

اور یوں کہتا ہے:

بحبک لی - (تجھے جو مجھ سے محبت ہے)

فرمایا: "یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ناز کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مجلس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ان کے درمیان انقباض ہٹا دیا۔ اپنے اور ان کے درمیان وحشت ختم کر دی۔ یہ لوگ ایسا کلام کرتے ہیں کہ عوام کے نزدیک گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے ہاں ان کا ایک درجہ و مرتبہ ہے"

پھر بعض علماء سے روایت کرتے ہوئے بتایا:

"مگر اہل انس باللہ کو پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں"

یہ حضرت غیبیہ کا کلام ہے۔ حضرت خاقانی مقرئ سے بھی اس مفہوم کا کلام منقول ہے۔ اگر ہم ان سے یہ روایت نہ کرتے تو ہم اہل خود پر ڈر کے مارے اس کی شرح بھی نہ کرتے جیسے کہ عملی کا شعر ہے: سہ

وَ اِنْ اَشْرَحْتَ شَنَاكَ عَيْبُ اَخِي اُجَلَّتْ عَنْ كِتَابِ فَمِنْ كِتَابِ

دیں تیری شنا کی وضاحت کرتا ہوں۔ البتہ میں کتاب میں کتاب سے بھی تیری عظمت زیادہ سمجھتا ہوں -

ہمارے شیخ ابو بکر بن جلاء رحمۃ اللہ علیہ نے شیخنا ابوالحسن بن سالم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف خط لکھا اور تحریر کی صورت میں بعض سرائر کے معانی دریافت کیے۔ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہ خط پھینک دیا اور فرمایا:

"یہ مسائل پوچھنے والا کون ہے؟" ان سے عرض کیا گیا کہ

"وہ یہاں نہیں بلکہ مکہ میں ہیں۔"

فرمایا: "وہ خط میں ان مسائل کا جواب نہیں دیں گے۔ اسے کہو، اگر وہ پوچھنا چاہتا ہے تو خود آجائے۔" ابن جلاء نے بھی یہی فرمایا ہے۔ اس لیے کہ مقام غلت وہ ہے جس کو ہم نے پوشیدہ رکھا اور اس کو عظمت دی۔ بندے کو یہ ایک مقام میں مقام کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ وصف باطن سے کشف ہو کر ظہور تعریف کے ذریعہ معرفت خاصہ ہی مقام اول ہے۔ پھر اس پر خاص محبت آتی ہے اور یہ مقام محبوب ہے۔ پھر اس مقام سے بلند ہو کر مقام غلت تک رسائی ملتی ہے اور مقام غلت میں عرش کی بلندیوں اور قدس کی ہواؤں وغیرہ تک کے راز ہائے غیبیہ پر اطلاع و اشرف حاصل ہوتا ہے۔

اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مقامِ عارف میں مقاماتِ معرفت عطا کرتا ہے اور اس میں مقامِ محبوب عطا نہیں کرتا اور گاہے مقامِ محب میں مقاماتِ محبت عطا کرتا ہے اور خلیلِ عارف کے سوا کسی کو شہادتِ غلت عطا نہیں فرماتا اور جب مقامِ معرفت ماثم مقامِ محبت کی معرفت ہوئی۔ آخر مقامِ غلت بھی عطا ہوا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور عالمِ کون میں مخفی خزانے جو ظاہر ہوئے ان میں سے یہ ایک عزیز ترین مقام ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپؐ نے وفات سے تین روز پہلے خطبہ دیا اور فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے صاحب (جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو خلیل بنایا جیسے کہ ابراہیم (علیہ السلام) کو خلیل بنایا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامِ محبوب میں درجہ خلیل تک رفعت دیندی عطا ہوئی جیسے کہ مقامِ محب سے منتقل ہو کر مقامِ محبوب تک رسائی حاصل ہوئی۔ جیسے کہ مقامِ محبوب صفتہ میں محبت کا اضافہ ہوا اور پہلے مقام کے بارے میں فرمایا،

”بے شک اللہ عزوجل نے موسیٰ (علیہ السلام) کو صغی بنایا اور مجھے صغیب بنایا۔ چنانچہ پہلی عطا، خواہش سے صغی ہے۔ پھر صفاء کے بعد محبت کی عطا ہے پھر محبت سے بلند وصفِ محبوب کی عطا ہے۔ پھر قوت و استواء کے بعد فعلی طور پر علی الاعلیٰ الکریم کی طرف رفعت ملی اور جب بلند ہوئے تو قریب ہوئے۔ حتیٰ کہ قریب ہو گئے۔

فرمایا،

فَكَانَ تَحَابُّ قَوْمَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ - (پھر وہ گیا فرق دو کمان کا میانہ یا اس کے نزدیک)

وطن چھپے تھا اور خود اس کے چہرہ کے سامنے مواجہت فرماتے۔

وَكَانَ مَا كَانَ مِمَّا لَسْتُ أَذْكُرُهُ فَظَنُّ حَيْرًا وَلَا تَسْئَلُ عَنِ الْخَيْرِ

(اور ہوا جو ہوا، میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ بہتر ظن رکھو اور خیر کے بارے میں مت پوچھو)

اس لیے کہ ایک علم ایسا بھی ہے جس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ عالم خود ہی اسے ظاہر کرے اور یہ اس سے ہے۔ چنانچہ مقررہ مقدار میں ظاہر کرتا ہے۔ جس قدر کہ مبدی تعالیٰ نے ظاہر کیا اور جو معید تعالیٰ نے واپس کر دیا اسے واپس کرتا ہے اور جیسے اس کے قریب تھے ویسے ہی اس کے نزدیک خلیل ہیں۔ اب غلت بھی محبوب میں ایک مقام ہوا جو کہ انتہائے مزید ہے جیسے کہ مقامِ محب پر مقامِ محبوب ہے اور مقامِ محب پر ایک اضافہ ہے جیسے کہ آپؐ کو کہ ورت ہوئی سے پاک کر کے محبت تک رفعت بخشی اور اسے سننے والے اس طرح تجھے بھی صفائی حاصل کرنے کے بعد نصیب سے ایک حصہ، شہادت پر ایک شہادت،

وہ جس سے ایک وجد اور نطق سے ایک فقرہ نفس عطا کرے گا۔ اس لیے کہ تجھے چھوٹے سے عطیہ پر نبوت کا کثیر حصہ ضائع نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بخشی عبادت گزاروں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ انبیاء و صدیقین تک بلند فرمایا اور صدیقین تو نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک رہیں گے اور یہ ابدال ہیں۔ ساری دنیا میں ان کی تعداد تین سو ہے اور جو اللہ چاہے ان میں شہداء و صالحین ہیں۔ ان کے تین طبقات ہیں اور یہ تمام ہی مقربین و سابقین ہیں۔ ان میں سے ایک صدیق کا ایمان، تمام شہداء کے ایمان کی طرح ہے اور ایک شہید کا ایمان، تمام صالحین کی طرح ہے اور ہر صالح کا ایمان، ایک ہزار عوام اہل اسلام مومنوں کے برابر ہے اور غلت میں خیل کے سوا کوئی شریک نہیں۔ وہ ان خیل کے ساتھ شریک ہیں نیز یہ مفرد کافر کی خاطر اور موحد کا واحد کی خاطر حال ہے اور اگر اس کی نظیر مناسب ہوتی اور کوئی اس کا وزیر ہوتا تو اس بات کے سب سے بڑے مستحق صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تین انعام دیے اور یہ انعامات ان کے سوا کسی کو نہیں دیے۔

مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا:

میرا امت میں جو جو مجھ پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے (ان سب کے مجموعہ) پر تجھے عطا فرمایا اور اولادِ آدم (از اول تا آخر) میں سے جو جو مجھ پر ایمان لایا اللہ تعالیٰ نے مجھے (ان کے مجموعہ) پر عطا فرمایا۔

دوسری حدیث یہ ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کے تین سوشلٹی ہیں۔ جس کو توحید کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک بھی حاصل ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! کیا میرے اندر ان میں سے ایک خلق ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”اے ابو بکر! تیرے اندر سب ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سخاوت سب سے محبوب ہے۔“

تیسری حدیث یہ ہے۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں)

”میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو لٹکایا گیا۔ اس کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور میں سب سے

بھاری ہو گیا اور ابو بکرؓ ایک پلڑے میں رکھے گئے اور میری امت لائی گئی وہ دوسرے پلڑے میں رکھی گئی تو ابو بکرؓ

ان سب سے بھاری نکلے۔“ صدیق اور رسول کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہے۔

آج کا قطب وہ ہے جو اتنی تشارت کا امام ہے۔ سات اولاد، چالیس ابدال اور ستر سے تین سو تک

سب ایک پلڑے میں ہوں اور ان سب کا ایمان اس ایک کے ایمان کی طرح ہو۔ یہ دراصل ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بدل ہے اور اس کے بعد کے انانی ثلثہ ہیں اور یہ آپؐ کے بعد کے تین ابدال خلفاء ہیں۔

اور سات دراصل سات سے دس تک ابدال ہیں۔ پھر تین سو تیرہ انصار و مہاجرین میں سے اہل رحمت و رضوان بدری ابدال ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسی عظیم فضیلت و رفعت حاصل ہے مگر پھر بھی وہ مقامِ خلقت میں حبیبِ رسول، مقرب، خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شریک ہونے کے قابل ہیں اور اس مقام (محبت) میں حضرت علیؑ کم اللہ وجہہ کو بھی شرکت حاصل ہے۔ فرمایا:

”جیسے موسیٰ کو ہارون تھے ایسے ہی علیؑ مجھے بمنزلہ (ہارون) کے ہیں۔“ یہ مقامِ اخوت ہے۔ اس طرح مقامِ خلقت میں تفرقہ نہیں فرمایا،

”اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکرؓ کو خلیل بناتا لیکن تمہارا صاحب (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل ہے یعنی اپنے آپ کے بارے میں فرمایا۔ اس لیے کہ آپ واحد تعالیٰ کے لیے واحد اور فرد تعالیٰ کے لیے مفرد ہیں۔ اسے دانش و الوعیت حاصل کر و اور خطابِ الہی پر غور و فکر کام لو۔“

جس کو صفائے حقہ ملا اسے محبت سے حقہ ملا اور جس قدر اس کی محبت قوی ہوگی اس قدر اس کی معرفت قوی ہوگی اور جس قدر اسے اس کا عرفان حاصل ہوگا اس قدر اسے معرفت حاصل ہوگی اور معرفتِ اصیلہ مشائخ کے نزدیک ایک ہے اور یہی مقامات کی اصل اور مشاہدات کا مکان و ظرف ہے۔ اس لیے کہ اس کے ذریعہ معروف ہونے والی ذات تعالیٰ ایک ہے۔

البتہ اس کا ابتدائی اور اعلیٰ درجہ ضرور ہوتا ہے چنانچہ خواص مومنین اعلیٰ درجہ معرفت میں ہوتے ہیں اور یہی مقربین کے مقامات ہیں اور عوام مومنین ابتدائی درجہ میں ہوتے ہیں اور یہ ابرار کے مقامات ہیں اور یہی اصحابِ یمن ہیں اور ان میں سے ہر گروہ کو صفاتِ محمودہ کا سامنا ہوتا ہے جس سے وہ لڑنا و ترسانا ہتے ہیں یا اطلاقِ رجا کا سامنا ہوتا ہے جن سے وہ رجا و امید رکھتے ہیں یا اس وقت افعال و املاک کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ صبر و شکر کرتے ہیں یا اوصافِ ذات کے مفاہیم آتے ہیں اور محب و متوکل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَكُلٌّ وَّجْهَةً هُوَ مَوْلَانَهَا فَاسْتَقِيمُوا الصَّلَاةَ

(اور ہر کسی کو ایک طرف ہے جو منہ کرنا ہے اس طرف تم

سبق پڑھو نیکیوں میں)

کہا کرتے ہیں :
مجہین کے بارہ مقامات ” جس کو جس چیز سے محبت ہوگی حشر میں وہ اس کے ساتھ ہوگا۔“

حدیث میں ہے :

” آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اسے محبت ہے اور اس کے لیے وہی ہے جو اس نے گمان رکھا۔“

ایک حدیث میں ہے :

” جو آدمی جس مرتبہ پر مرے کا قیامت کو اس پر اٹھایا جائے گا۔“

چنانچہ کتاب اللہ میں مجہین کے کل بارہ مقامات بیان کیے ہیں۔ پانچ مقام تو (اشارۃ النص میں) دلیل و تدریج سے ملتے ہیں اور سات مقامات ظاہری عقول سے صراحت نص کے ساتھ بیان کر دیئے گئے۔

جو سات صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے وہ یہ ہیں :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (اللہ کو خوش آتے تو بہ کرنے والے اور خوش آتے ہیں

مستحرفی والے)

(اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو)

(اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے شکر کرنے والوں کو)

(اور اللہ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو)

(اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے عسین کو)

(اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو)

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ ۲

وَاللَّهُ يُحِبُّ الشَّكْرِينَ ۳

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۴

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۵

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۶

اور پانچ مقامات جو اشارہ سے بیان کیے وہ یہ ہیں :

(کافروں کو پسند نہیں کرتا)

لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔

یعنی موجدین سے محبت رکھتا ہے۔ اور فرمایا :

(ظالموں کو پسند نہیں کرتا)

لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔

یعنی عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور

(فاسقوں کو پسند نہیں کرتا)

لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ۔

یعنی سیدھی راہ پر چلنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور ایک جگہ فرمایا :

لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ - (ذبح کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا)

یعنی تواضع کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور

لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ - (خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا)

یعنی ایسے عہد کرنے والوں اور امانت داروں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ محبوبین کے طبقات ہیں جن کو اشارہ اور صراحت کے ساتھ ذکر کیا اور ان اوصاف کی شرح ہی مقامات یقین ہے۔

اس کے ہر مقام میں بکثرت احوال ہیں اور ان میں سے ہر حال دراصل اللہ عزوجل کی طرف ایک طریق ہے اور ہر طریق میں مجاہدین کا ایک گروہ ہے۔ ان کی محبت ان کی معرفت کی مقدار پر ہے اور ان کی معرفت ان کے نزدیک معروف تعالیٰ کی حسن آگاہی پر ہے اور اس پر ہے کہ معروف تعالیٰ نے انہیں کیسی آگاہی بخشی۔ ان کے معارف کا یہی مطلب ہے۔ وہ لوگ اپنے یقین کے درجہ پر ہیں اور ان کا یقین اس درجہ کا ہے جس درجہ کی انہیں صفائی ایمان حاصل ہے اور ان کا ایمان اس قدر ہے جس قدر ان پر اللہ کی عنایت و فضل ہے۔ اور جس قدر ان پر اس کا کرم و احسان ہے۔ اس کے بعد رازِ قدر ہے جو مخفی خزانہ ہے۔ محبت سے اوپر کوئی مشہور مقام نہیں اور توبہ سے نیچے کوئی قابل ذکر حال نہیں۔ پہلا مقام توبہ کا ہے۔ اس کے ذریعہ ظلم سے بچتا ہے اور ظلم دراصل شرک کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

رَأَى الشِّرْكَ كَقَلْبِهِ عَظِيمٍ ۗ

(بے شک شرک بڑا عظیم ہے)

اور فرمایا:

أَلَيْسَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا ۗ رَائِبًا أَنَّهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ ۗ

یعنی آخرت میں انہیں امن ملے گا۔

وَهُمْ مُهْتَدُونَ -

یعنی دنیا میں یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہ واضح ترین خطاب ہے۔

فَأَنَّى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۗ

(اب دونوں فرقوں میں کس کو چاہیے خاطر جمع)

۱۳ لہ نقان آیت

۱۴ لہ انعام آیت

۱۵ لہ انعام آیت

الَّذِينَ آمَنُوا وَ كُمْ يَلْبَسُوا رَائِبًا لَهُمْ
يُظَلِّمِ أَوْلِيَاكَ -
(جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کچھ تقصیر نہیں ملانی
یہی)

یعنی کل مقامِ ایمان میں یہی لوگ مستحقِ امن ہوں گے اور ایک جگہ فرمان ہے:

وَمَنْ تَمَّ يَتَّبِ فَأَوْلِيَاكَ هُمْ الْقَلْبُوتُ لِيَه
(اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں)

چنانچہ ظلم کا انجام و آخر، توبہ کا آغاز ہے اور توبہ کا انجام محبت کا آغاز ہے اور محبت کا انجام معرفت کا آغاز ہے۔ یہی معرفتِ متصرف ہے اور یہی وہ خاصیت ہے جو پہلی محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ معرفت سے بندے کا آخری حصہ اور توحید کا ابتدائی دراصل توحیدِ شاہدین ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں اور یہ متوسط ترین مقام ہے۔ زہد کا آغاز، خواہش کا انجام ہے اور زہد کا انجام، علم کا آغاز ہے اور علم کا آغاز خوف کی ابتداء ہے اور خوف کا انجام محبت کا آغاز ہے اور محبتِ محبوب ہے اور ظالم کے لیے نہ کوئی مقام ہے اور نہ کوئی درجہ ہے اور جس کا کچھ درجہ نہ ہو اس کے لیے کوئی سفارش نہیں اور جس کے لیے کوئی سفارش نہ ہو اس کی کوئی شہادت نہیں اور جس کی کوئی شہادت نہ ہو اس کا کوئی یقین نہیں۔

اب اگر اس کے قلب میں ذرہ بھر ایمان ہوتا تو اسے یہ سزا نہ ملتی۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والوں کا وصف بتایا:

’جس کے قلب میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو گا اسے دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔‘
دوسری روایت میں ہے،

’سخاوت، یقین سے ہے اور صاحبِ یقین آدمی آگ میں داخل نہ ہو گا یا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس
مذکورہ کی شہادت دیتے ہوئے فرمایا:

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ لِيَه
دوسری جگہ پھر فرمایا:

لَا يَبْلُغُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ
عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا لِيَه
(نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا مگر جس نے لے لیا
رحمن سے اقرار)

لہ الحجرات آیت ۱۱۱

لہ البقرة آیت ۱۷۷

لہ بريم آیت ۷۷

تیسری جگہ وضاحت فرمائی:

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم
يعلمون له

اور اختیار نہیں رکھتے جن کو یہ پکارتے ہیں سفارش کا،
مگر جس نے گواہی دی سچی اور ان کو خبر تھی

اور مکاشفہ کے بعد روایت میں آنے والی کے بارے میں شہادتِ بین کے بعد وجد یقین کے متعلق فرمایا:
وَكَذَلِكَ نُورِيٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ - ۱۱۱

اور اس طرح دکھانے لگے ہم ابراہیم کو سلطنت آسمان
وزمین کی اور تمہا اس کو یقین آئے

پھر فرمایا،

يٰۤاَيُّهَا الْيَقِيْنَ رَاٰنِيْ وَحَدِّثْ -

(ایک یقینی خبر، میں نے پائی)

اور جس طرح مشاہدہ کے بعد یقین ہوتا ہے اسی طرح یقین کے بعد وجد ہوتا ہے اور یقین واصل ایمان کی
حقیقت و کمال کا نام ہے۔ جیسے کہ روایت میں ہے:

”صبر، نعت ایمان ہے اور شکر، نعت ایمان ہے اور یقین، کمال ایمان ہے“
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ -

(میرا وعدہ ظالموں کو نہیں ملتا)

یعنی ظالموں کو مرتبہ و جاہ نہ ملے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور ایک قول میں ولایت
اور ایک میں امامت نہیں ملے گی اور ظالم آدمی منقہ لوگوں کا امام نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اہل ایمان جس کا اتباع کرتے
ہیں وہ امام متیقین ہے اور ظالم آدمی کو آگ کی دھمکی ہے۔ اسے بڑا انجام سٹنا دیا گیا۔ اب جو اس سے مجرب ہے،
اس کے سامنے کیسے سفارشی ہوگا اور اس کا شاہد کیسے بن سکے گا؟

دیکھیے فرمانِ الہی ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ عَاقِلًا ۗ عَمَّا يُعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

(اور اللہ کو فاضل گمان نہ کرنا، ان سے کاموں سے

جو ظالم (لوگ) کرتے ہیں) الخ

سے لے کر وَ سَيُعْلَمَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ - ۱۱۱

لہ الزخون آیت ۸۶

لہ ابراہیم آیت ۷۶

لہ ابراہیم آیت ۴۲

اور ساتھ یہ بھی فرمایا :

فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ذَٰلِكَ
جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝

(پھر ہو جائے دوزخ والوں سے اور یہ ظالموں کی جزا ہے)

پھر اس کو جبل طور پر بیان فرمایا :

وَمَنْ تَمَّ يَتَّبِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
(اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں)

چنانچہ چھوٹے مظالم سے چھوٹے ظلم کی وجہ سے چھوٹی توبہ ہے اور بڑے مظالم سے بڑے ظلم کی وجہ سے بڑی توبہ ہے اور ظلم دراصل آج دل میں اندھیرا و ظلمت ہے اور کل قیامت میں اندھیرا ہوگا اور توبہ انسان کو ظلم سے نکالنی ہے اور ظلم سے نکلنے کی وجہ سے وہ درجاتِ عہد میں داخل ہوگا اور ایفائے عہد کے باعث وہ اصلاح کی کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں کرتا ہے جیسے کہ فسادوں کا کام درست نہیں کرتا۔ جب اس نے صالحات (نیکی کے کام) کیے تو وہ صالحین میں داخل ہو جائے گا اس لیے کہ اسے فضیلت ملی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۝

(اور جو بڑے ہر زیادتی والے کو زیادتی اپنی)

پہلے حصہ کی وضاحت اس طرح فرمائی :

وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝

اور اچھے عمل کرے ماہم انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے

اب جو اصلاح کرے اور نیک اعمال رکھے اس کا وہ کارساز ہے اور جس کا کارساز اللہ ہو وہ اس کو سکھائے گا اور اس سے محبت رکھے گا۔ اسے اپنا مکاشفہ عطا کرے گا۔ اس کی حفاظت فرمائے گا اور وہی اس کے پیسے کافی ہوگا۔ اسے اپنی پناہ عطا کرے گا۔ اس کا ظاہری حال، خواہش سے عصمت ہوگا۔ مولا کے کیم سے اسے عین یقین کا بلند تیریں مشاہدہ حاصل ہوگا اور جس نے ظلم کیے اس نے ظلم کیا اور جس نے ظلم کیا اس پر ویسا ہی مستط کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اعراض فرمایا۔ اور جس سے اس نے اعراض کیا اس نے فسار کیا اور جس نے فسار کیا اس نے اس کو قطع کیا جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اور جس نے قطع کیا وہ خود بھی منقطع ہوا اور جو منقطع ہوا وہ طعون و مردود ہوا اور جو مردود ہوا وہ اندہ و بہرہ کرنے والی خواہش میں دب کر اندھا

۱۰ المائدہ آیت ۲۹

۱۱ ہود آیت ۳

۱۲ العنکبوت آیت ۹

اور بہرہ بڑا اور جوندھا ہوا اس نے بصیر کو نہ دیکھا اور جو بہرہ ہوا اس نے سمیع سے نہ سنا۔ اب وہ خطاب پر غور کیسے کرے گا جبکہ اس کے قلب پر تفل پڑا ہے اور اس کا عزم اس کی خواہش نفس کے سامنے ہتھیار ڈالے ہے اور فتاحِ عظیمِ تعالیٰ اس سے اعراض کیے ہوئے ہے۔ اس کا تعلق اس فرمان سے ہے:

تَوَاتَىٰ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ۝

بدلان کی کٹائی کا)

اور فرمایا:

لَا تَوَلَّيْنٰكُمْ اِنَّ تَفْسِدُوْا رِیْقَ الْاَرْضِ ۝

مناہک کا آغاز محبت میں ایک حال ہوتا ہے اور توبہ کرنے والوں کا حقیقتِ محبت سے ایک مقام ہوتا ہے اور توبہ کے سلسلہ میں لوگوں کے کئی مقامات ہوتے ہیں یعنی جیسے کہ خواہشِ نفس میں پھنسنے کے لحاظ سے ان کے کئی طبقات ہیں اور محاسنِ صفات کے مشاہدہ کے اعتبار سے محبت میں ان کے مختلف درجات ہیں۔ چنانچہ ہر ایک کے لیے اس کے حسنِ چہرہ کے مطابق ہی تجلی ہوتی ہے۔ تلوپ میں یہ بات ایمانی محاسن سے آتی ہے اور آخرت میں عیمان میں پائے جانے والے محاسنِ وجہ کے مفایم کے اعتبار سے آئے گی۔ اس لیے کہ اس نے انہیں آج جن مفایم پر وجود ان عطا کیا کل جہی ان پر حکمتِ مشیت اس سے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے یہ اس کے ارادہ کی قدرت ہے۔ ہر چیز پر اس کی رحمت و علمِ احاطہ کنال ہے۔ ہر آدمی پر اسی قدر محنت و مجاہدہ لازم ہے جس قدر وہ مبتلائے خواہش ہے اور جس قدر اس کی توبہ صحیح ہے اسی قدر اس کے لیے محبت ثابت ہے اور جس قدر اسے مشاہدہ و مکاشفہ حاصل ہوگا اسی قدر اس سے مجاہدہ ساقط ہو جائے گا۔ چنانچہ اصحابِ مشاہدہ کو آرامِ جہاد پہننے پڑتے ہیں اور انسان کو ابتلاء میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے یقین کو شہادت و یقین تک رسائی مل جاتی ہے۔ یہ عافیت کاملہ اور نعمتِ تامرہ ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یعنی انبیاء و صدیقین و شہداء اور انہی کے بارے میں روایت ہے:

اللہ کی مخلوق میں بعض خواص بندے بھی ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی رحمت کی خوراک دیتا ہے۔ انہیں اپنے سایہ عافیت میں جگہ عطا کرتا ہے انہیں قتل و ابتلا سے بچاتا ہے۔ انہیں عافیت کے ساتھ زندہ رکھتا ہے اور عافیت کے ساتھ انہیں جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہی لوگ ایسے ہیں جن پر اندھیری رات کے حصوں کی طرح

لے الانعام آیت ۱۳۰

لے محمد آیت ۲۲

تفنی گزار جاتے ہیں اور ان سے عافیت میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہر بندے کے لیے افضل بات یہ ہے کہ اپنے حال کا علم حاصل کرے۔ اپنی حد پر ٹھہرا ہے۔ صداقت کے ساتھ اپنے مقام میں لگا ہے۔ حرکت و سکون میں ہر طرح کا تکلف دور کر دے اور دعویٰ باندھنا چھوڑ دے۔ اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے، اور جس کا امیدوار ہے اس سلسلہ میں یہ طریقہ زیادہ وصول و رسانی کا باعث ہے۔ اس لیے کہ علماء کا علم اس کی طرف سے کچھ بھی کفایت نہ کرے گا جیسے ان سے اس کے علم کے بارے میں پرسش نہ ہوگی۔ اس طرح اس سے ان کے علوم کی پرسش نہ ہوگی۔ اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس کا اصل زُ صداقت ہے اور زادِ راہ، صبر ہے اور اس کی غوراک، تقویٰ ہے جو صداقت سے محروم رہا اس نے فائدہ نہ اٹھایا اور جس نے صبر کا زادِ راہ نہ لیا وہ (راہ میں رہ کر) کٹ گیا اور جس نے تقویٰ کی غوراک نہ لی وہ ہلاک ہوا اس لیے صداقت کا ایک ذرہ بھی منتقل بھر عمل سے زیادہ نفع بخش ہے اور صبر کا ایک ذرہ منتقل بھر عمل سے بہتر ہے اور تقویٰ کا ایک ذرہ منتقل بھر ایمان سے زیادہ نافع ہے۔

وَرَأَى النَّظَرَ لَدَى يُعْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا لَهٗ
(اور اکل کام نہ آئے ٹھیک بات میں کچھ)

ادائیگیِ فرض اور محرمات سے پرہیز کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک مقام یقین عطا فرماتا ہے اور اس کے ذریعہ وہ علیین تک رسائی و رفعت حاصل کرتا ہے۔ بسا اوقات ان دو باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ابدال کا اجر عطا فرماتا ہے جبکہ وہ نیک کام کرنے اور بڑے کاموں سے بچنے میں صرف خدا تعالیٰ کی رضا کی نیت رکھے اور چاہے وہ کبھی بھی ابدال کی راہ پر نہ چلا ہو اور نہ ہی وہ ان میں سے کسی کو جانتا پہچانتا ہو۔ اور مولائے کریم جس آدمی کو یقین عطا فرمائے گا اسے تنقیل کا ڈر نہیں۔ اس لیے کہ "نقل" دراصل اسے احوال میں بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے اور مشاہدہ ایسی چیز ہے کہ وہ اس پر افعال کو پختہ کر دیتا ہے۔

بسا اوقات ایسا ہوا کہ بندے کے حسن ظن، ثموت، امید اور خدا سے طمع کے باعث اللہ تعالیٰ نے اسے تمام مذکورہ نعمات عطا فرمادیں جبکہ اس کا درجہ اعلیٰ وارفع ہو۔

گاہے ایسا ہوا کہ بندے نے ایک عُلقیٰ الہی اختیار کیا تو اس کی وجہ سے اسے صدیقین کا مقام عطا کر دیا۔ گاہے اسے ایک چیز چھوڑنے کی وجہ سے شہد اکا درجہ عطا کیا جبکہ اس نے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ چیز چھوڑ دی، اس لیے کہ وہ بخشے والا اور تدر کرنے والا ہے۔ بندے کے لیے کئی معرفت ہی سب سے نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ بندہ تو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھا اور دوسروں گناہ کو اس نے اللہ کی

خاطر چھوڑ دیا تو یہ ایک خصلت نو کے مقابلہ میں پہاڑ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر راہِ راست نظرِ عفو فرمائی، اور ایک نظرِ عفو میں گناہوں کے نو بڑے بڑے پہاڑ اڑا کر نابود کر دیے۔ گاہے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ایک وصف کو اچھا فرماتا ہے اور اس کے باعث اس کے ایک سو بڑے اوصاف مٹا دیتا ہے جن کا لوگ چرچا کرتے رہتے تھے۔ اس لیے کسی آدمی کو بھی اللہ کی رحمت سے بائیس نہ ہونا چاہیے اور جاننے کے بعد کبھی بھی امید ختم نہ کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ وہ سردارِ کریم و رحیم ہے۔ بندے کو اس کا دروازہ کبھی نہ چھوڑنا چاہیے چاہے وہ کیسا بھی بُرا ہو اور اس کے آنکھی سے دور نہ رہے چاہے کس قدر اوصاف بُعد رکھتا ہو، چاہے وہ بعض ناپسندیدہ امور سے دشتِ محسوس کو سے مگر پھر بھی اس کی طرف قرب حاصل کرنے میں کوئی تفرقہ و حسرت کی ناپسندیدہ رکاوٹ دیکھے تو بھی متوحش نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسے ہی محبت کرتا ہے کہ وہ جاگ اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہی چاہتا ہے کہ وہ معرفت حاصل کریں اور معرفت کے بعد کام کریں۔ اس لیے کہ معروف تعالیٰ بڑے کم اور وسیع رحمت و فضل والا ہے۔ اگر اس نے معرفت عطا کی تو کچھ نہ روکے گا اور جو روکا وہ کچھ مضر نہ ہوگا اور اگر معرفت ہی نہ دی تو کچھ نہ دے گا اور جو دیا وہ نفع بخش نہ ہوگا۔

گاہے محبتوں میں اختلاف سا واقع ہو جاتا ہے۔ محبتِ نعت، محبتِ منع میں داخل ہو جاتی ہے۔ محبتِ نفسِ محبتِ خالقِ نفس پر آجاتی ہے۔ عوامِ مجبین جنہیں نظرِ یقین کا مکاشفہ حاصل نہیں، انہیں شبہ ہو جاتا ہے بندہ نعمتوں سے محبت کر رہا ہوتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں نعمتِ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ بندہ اپنے نفس سے محبت رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مولائے کریم سے محبت رکھتا ہوں۔

اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اشیاءِ ملنے پر پرسکون ہو جاتا ہے۔ موجودات کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اپنی خواہش مل جانے پر راحت و لذت محسوس کرتا ہے۔ گاہے اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اس کا حال کھول دیتا ہے اور گاہے اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کی رسوائی نہیں کرتا۔ آخر اس سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا ثواب اور اس کی جزا عطا کرتا ہے اور ان دو باتوں میں صرف اسے ہی فرق محسوس ہوتا ہے جو گہرا علم اور پختہ یقین رکھتا ہو اور اس کا قلب نور سے معمور ہو۔ چشمہٴ توحید سے اسے صاف یقین حاصل ہوا اور قیومیت کا مشاہدہ کیا ہو۔ اس لیے کہ یہ دراصل صفاتِ غیبیہ و افعالِ ملکوتیہ کے مشاہدہ کے باب سے ہے اور وہی ذاتِ انبیا و تبتانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ مومنین سے وعدہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَشْفُوا اللَّهَ لَجَعَلُ تَكُمُ
فِرْقَانًا بَالِغًا

(اے ایمان والو! اگر ڈرتے رہو گے اللہ سے، تو کرو گے گا
تم میں قبیلہ)

ایک قول کے مطابق، ایسا نور عطا کرے گا۔ جس کے ذریعہ تم شبہات میں فرق کر سکو گے اور اس فرمان میں یہی مخرج ہے جس کی اصحابِ تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی۔ فرمایا:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ
(اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، کر دے اس کا گزارہ)

ایک قول یہ ہے کہ ہر تنگی کے معاملہ سے نکالے گا۔ چنانچہ اہل نظر کے شواہد سے مفہم توحید کی وضاحت بہت ہی مشکل مسئلہ ہے اور فنا میں تفرق و بقا پر بہت سوں کی شہادت بھی ایک پوشیدہ ترین بات ہے اور عام طور پر شستوائی میں نہ آنے والی چیز کی شرح پر بھی اکثر انکار کیا جاتا ہے۔ البتہ جس کو اس سے کچھ صبر ملا، وہ ان کا مشاہدہ کرے گا۔ جن کو ہم نے اشاروں میں بیان کر دیا اور جن کو ہم نے پوشیدہ رکھا۔ اس کے لیے یہ کھل جائیگا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ دل میں دو میں سے ایک طریق غالب آتا ہے۔

خواص نے اللہ کے ساتھ بطریق مشاہدہ صفاتِ محبت کی۔ ان کی محبت قلب و وجد کے ساتھ ہے کبھی بھی نہیں بدلتی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات تک یہ حضرات ثابت قدم ہیں۔ انہیں حضرات نے تعظیم و محبت اور اجلال و کبریاء کے طریق پر اس کی عبادت کی۔ ان میں مقررین، محبوبین، خائفین، عاملین، متوکلین اور اہل رضائیں اور یہ اعلیٰ ترین مقام ہے اور آخرت میں یہ اللہ کے ہاں اعلیٰ و ارفع ہوں گے اور عوام نے بطریق مواجہہ افعال اس سے محبت کی۔ یعنی نعمتیں، احسانات، سخاوت کے ہاتھ اور فضل وجود دیکھ کر محبت کی۔

ظاہری عاقبتوں اور ظاہر شدہ رازوں کے باعث محبت کی۔ ان لوگوں نے شہوت، بات اور ضرورت کے طور پر اس کی عبادت کی۔ ان کی محبت، اس کی طرف سے نفع و آسائش ملنے کی خاطر ہے۔ یہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ اور ہر چیز کا مالک ہے۔ چنانچہ احکام (واحوال) بدل جانے سے ان کی محبت بھی بدل جاتی ہے۔ یہ لوگ زہد اور اخلاص سے محروم ہیں۔ ان پر نفسانی خواہش کا غلبہ ہے۔ جس نے انہیں خلوص سے محروم رکھا اور صفائی سے دور ہے۔ یہ ان کے اوصاف ہیں جو ان پر لوٹنے والے ہیں۔ ان کی محبت کے باعث تحول و تغلب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جن افعال سے انہیں محبت ہے ان کی وجہ سے تحول ہے۔ اس لیے پھر جاتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے ناپسندیدہ حالات آتے ہیں تو ان میں تغیر آجاتا ہے انہی میں سائیکین، عاملین، اہل رجا، اہل طمع اور تائبین ہیں اور اصحابِ یقین بھی انہی میں سے ہیں۔

ایک عارف کافرمان ہے:

”جو محبت بھی کسی عووض سے آئے۔ اگر عووض ختم ہو جائے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔“ چنانچہ ان میں سے

بعض نے اپنے مقام میں اپنا حال سمجھ لیا اور محبت و مشاہدہ میں نقص و کمی کا اعتراف کر کے توبہ و استغفار کیا ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔

بعض کا یقین کمزور تھا۔ انہیں ناقص ہونے کی وجہ سے النباس و شبہ ہوا۔ اس کی محبت ، ذات سے متصل صفات کے اعتبار سے ہے اور پردہ کھل جانے پر ایسے آدمی کے بارے میں خطرہ ہے۔ اس لیے کہ بہ مکر و ہلاکت کی راہ ہے اور فریب و مشقت اور تنگ وقتہ میں مبتلا ہے۔ ہاں اگر اللہ اپنی رحمت سے تدارک کر دے تو یہ اپنے مقام میں اپنی حد پر پھرے گا اور اسے اپنے حال کی طرف لوٹا دے گا۔ آخر وہ محبت و مشاہدہ کی وجہ سے توبہ و استغفار کرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور اسے اہل عفو میں داخل کر کے آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جیسے کہ دنیا میں اس کی پردہ پوشی کی۔ اس طرح اس کی داریں ہیں رب سے پردے پردے میں ملاقات ہوئی۔ یہ مذکورہ امور صادق محبین کے خوف و خطرات ہیں۔ اس لیے کہ یہ انہما رحمت ہے ، نغمہ رحمت نہیں۔ اب ایسا آدمی بھی قلب و فریب میں ہے۔

البتہ محبت انعام والوں کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ بعض اس کے افعال کے باعث اس سے محبت رکھتے ہیں سوائے اس صورت کے کہ اس سے کچھ مشاہدہ حاصل ہو جائے تو اس میں اس کو دیکھے۔ اب اس کو بصارت حاصل ہوگی اور مجاہدہ میں کوشش کرے گا۔ اور بقائے حال کی خاطر صفائی محبت میں محنت کرے گا۔ یہ ان دونوں میں اعلیٰ صورت ہے اور یہ عوام اہل اسخنت کی محبت ہے۔ جن کو صرف اس د محبت کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اسی کا سوال کرتے ہیں۔

۲۔ بعض پر افعال متغیر ہو جاتے ہیں اور عادت سے نکال دیتا ہے۔ اس پر پے در پے ابتلا آتا ہے۔ مال و جان میں عافیت کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی صفت بازرگکتی ہے اور اس سے بیزاری و ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ آدمی گا ہے دعوائے محبت میں رسوا ہوتا ہے اور پردہ کے بعد اس کا اصل جھبہ کھل جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ محبین میں اس کو ایک ذرہ بھر درجہ حاصل نہیں اور یہ اہل دنیا کی محبت ہے۔ اس کی خاطر یہ مشقت اٹھاتے ہیں اور دنیا ہی کا سوال کرتے ہیں۔

حضرت خبیر رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا:

عوام و خواص کی محبت

” اللہ کی محبت میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ خاص

۲۔ عام

چنانچہ عوام نے تو خدا تعالیٰ کے دائمی احسان اور کثرتِ انعامات کے باعث اپنی معرفت کے ذریعہ یہ چیز

حاصل کی۔ چنانچہ وہ اسے راضی نہ کر سکے۔ ہاں البتہ ان کی محبت و احسان کی مقدار کے مطابق کم زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور خواص کو عظیم قدر و تندرست اور علم و حکمت کے ذریعہ محبت حاصل ہوئی اور ملک تعالیٰ کے ساتھ تفرّد کے باعث محبت ملی۔ جب انہوں نے کامل صفات اور اسماء حسنہ سے آگاہی حاصل کی تو محبت سے نہ رک سکے۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک وہی محبت کا مستحق ہے کیونکہ وہی اس کا اہل ہے۔ چہرے تمام نعمتیں ان سے چھین جائیں۔ بعض لوگ خواہش نفس کے محب ہوتے ہیں یا ابلیس لعنۃ اللہ علیہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت جہالت و فریب کے باعث اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔

ایک عالم فرماتے ہیں کہ امام ابو محمد ہر آدمی کو یہ کہا کرتے:

”اے دوست! ان سے میں نے کہا:

”کلمہ وہ آدمی حبیب نہیں ہوتا اور آپ اُسے دوست کہہ دیتے ہیں؟“

انہوں نے میرے کان میں آہستہ سے کہا:

”وہ آدمی یا زومون ہو گا یا منافق ہو گا۔ اب اگر مومن ہے تو وہ اللہ عزوجل کا دوست ہے اور اگر منافق ہے تو وہ ابلیس کا دوست ہے۔“

اخروی وعدوں پر دنیا کے نفسانی مزوں کو ترجیح دینا، خواہش سے محبت کی علامت ہے اور دنیا کی باتوں کو اللہ کی محبت پر مقدم رکھنے اور محبت ہوئی اور کراہت حق اختیار کرے۔ خوشی میں بُرائی کا حکم دے۔ جو بھلائی کی بات ظاہر ہوتی ہے اس میں جھوٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَعَسَىٰ أَنْ تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

(اور شاید تم کو بُری لگے ایک چیز اور وہ بہتر ہو تم کو اور شاید تم کو خوش لگے ایک چیز اور وہ بُری ہو تم کو)

چنانچہ اس کی محبت کو شر کے ساتھ ملایا اور اس کی کراہت کو خیر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا اور عرب کہا کرتے ہیں، النفس کذّیبة یعنی اس سے بکثرت جھوٹ صادر ہوتا ہے یعنی مبالغہ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ اس فرمان کے مفہوم پر

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

(خوابی ہے ہر طعن دینے والے عیب چننے والے

کے لیے)

لہ البقرة آیت ۲۱۶

لہ ہمزہ آیت ۱

یعنی کثرت سے عیب جوئی اور طعنہ زنی ہو۔ اسی طرح امر بالسوء کا مبالغہ کرنا اس کا وصف بتایا؛
لَا تَأْكُلُ رِبَا السُّوْعِ - (البتہ وہ برائی کا حکم کرنے والا ہے)

یعنی کثرت سے اور بار بار ایسے فعل اس سے سرزد ہوتے ہیں اور دشمن (شیطان) کی محبت و راصل اس کی اطاعت اور موافقت کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی و مخالفت ہے اور اس کی جہت ہی اللہ کی پسند کے برعکس پر ہے اور اللہ نے اسے جس حال پر بنایا وہ اس کے برعکس کو پسند کرتا ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے ابتلا ہے اور اس کے ذریعہ اللہ کی طرف سے ہم پر بھی امتحان و ابتلا ہے۔

یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ایمان عطا کیا، جو صحیح توحید کیشی اور تھوڑا سا بھی جو اخلاص و صدق اور حسن معاملہ عطا فرمایا وہ اس سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے جو تیرے لیے ظاہر کیا، تجھے بتایا اور تو نے جو دیکھا، اور اس کی طلب کی اور اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور جن درجہ پر تو فائز ہوا وہ تیرا ہے اور جو تو نے طلب ہی نہیں کیا اور نہ ہی اسے حاصل کیا وہ تیرے سوا کسی دوسرے کا ہے کیونکہ گاہے تو آسمان دیکھتا ہے مگر اسے حاصل نہیں کرتا اور یہ زمین جس کے لیے مسخر ہوئی اسی کی ہے اور گاہے تو دوسرے کی چیز دیکھتا ہے، مگر وہ تیرے لیے نفع مند نہیں اور نہ ہی تیری طرف سے کفایت کرتا ہے اور جن کو اس پر تسلط حاصل ہوا اس لیے وہ نفع بخش ہے اور اسی کی ملکیت ہے۔

بعض کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جن کا اظہار ہوا یہ اس کو بخش دیا گیا اور جو اس نے دیکھا اور اس سے آگاہ ہوا اس کا مالک بن گیا اور اسی کے لیے مخصوص ہو گیا۔

یاد رکھیں۔ ایک ہزار خاطر سے بھی ایک حال نہیں مل سکتا اور خاطر، حال اور مقام میں فرق ایک ہزار حال سے ایک مقام ملتا ہے اور مقام وہ ہے جو ثابت رہے اور دوام اختیار کرے۔ خواہ اس طرح گزر جاتے جیسے کہ آندھی میں بادل تیزی سے گزر جائے۔ مثال دیتے ہیں کہ گرمی کا بادل پھٹ جاتا ہے۔ احوال کی مثال ایسے ہے جیسے کہ احوال میں زمانے مر اپت کیے ہوتے ہیں۔ ہر سال میں چار زمانے ہوتے ہیں :

۱۔ سرما

۲۔ گرما

۳۔ پہلا

۴۔ خزاں

اللہ تعالیٰ کا ہبہ و بخشش وہ مشاہدہ ہے جس کی قلب میں توتیر و تعظیم ہو اور اعمال جس درجہ کو پختہ بنا دیں ، اس پر خاص علم یا اعلیٰ ترین خلق یا عمدہ حال یا اخلاق صالحین سے پاکیزہ وصف ملے گا جو صالحین خصوصاً اہل تقویٰ کے اخلاق ، اہل معرفت کے علوم اور مقررین کے مشاہدات و ملاحظات سے ہے اس کو بھی عطا ہو گا۔ اور اس علم کے بارے میں صرف اسی کے سامنے کلام کرنا جائز ہے۔ جس کو اس کا مشاہدہ حاصل ہو اگر علوم قدرت و توحید سے ہو یا اس کو اعمال کر کے ، دنیا میں زہد کر کے اور طلبِ آخرت میں محنت کر کے اسے ایک درجہ حاصل ہو جائے۔ اگر یہ علمی پسند و نصاب اور فضائل کی جانب سے ہو۔ یہ سب باتیں توبہ کے بعد اور استقامت اختیار کر کے حاصل ہوتی ہے اور علم سنت و جماعت اور آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصول و سنن کے علم کی آگاہی کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے ورنہ ایسا آدمی صرف تکلف کرنے والا اور دعوے باندھنے والا ہی شمار ہو گا اور اگر کوئی سُنی سنائی بات بیان کرے تو وہ حکایت کرنے والا ہے اور صاحبِ حال کا حال بیان کرے تو وہ روایت کرنے والا ہی ہو گا۔

اور صرف زیبارش کرنا یعنی ظاہری لباس ایسا بنا لینا اور کھولا صنعت اختیار کر رکھنا دراصل دنیاوی تربیت اور خواہش کی زیبارش ہے۔ اسی طرح تمنا کرنے کا حال ہے یعنی جس کا گمان عقل کرے یا نفس اس وہم میں پڑ جائے اور وہم اس کی قدر کرے یا خناس لعنتہ اللہ علیہ ایسا وسوسہ ڈال دے۔ یہ سب باتیں میان سے نہیں ہزنیں اور نہ ہی انہیں علم یقین سے کچھ درجہ حاصل ہے بلکہ یہ شیطانی وساوس ہیں اور شیاطین کی مجلس کے اثرات ہیں۔ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے دلوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

«جو طیب بن گیا اور طلب جانتا نہیں، پھر اس نے قتل کر دیا تو وہ ضامن ہے» (یعنی غلط علاج سے مار دیا تو وہ ضامن ہے) اب لوگوں کو قتل کرنے پر کلام کرنے والا ان کا قاتل ہے اور بے شمار انہما ایسے ہیں جن کے ساتھ فریب واقع ہوتا ہے اور وہ ظہور بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے۔ جس کے ساتھ حقیقت واقع ہو اور اللہ تعالیٰ نے زبانوں اور اعضاء پر اپنے خزانہ ملک سے جو چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے۔ یہ خزانہ ارض ہیں۔ ان میں تدبیر و حکمت کا معاملہ ہے جیسے کہ سلطنتِ ارضی میں تدبیر و حکمت ہے اور ان خزانوں کے علوم ، ظاہری علوم ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی محبتیں ہیں اور جو چاہتا ہے خزانہ ملکوت سے ظاہر فرماتا ہے اور یہ تلوں و بصائر اور خزانے و ذخائر ہیں۔ یہ خزانہ ملکوت کی طرح ہیں اور وہ آسمانی خزانے ہیں۔ ان میں قدر و آیات ہیں جیسے کہ آسمانوں میں ہیں اور ان خزانوں کے علوم ، علم یقین سے ہیں اور یہی نفع دینے والا باطنی علم ہے۔ جس سے محبت رکھتا ہے اسی کو اس علم کے ساتھ مخصوص فرماتا ہے اور یہی

اور یائے مقربین ہیں۔

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۝

(اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں)

(اور اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا)

(اپنی رحمت کے خاص کرتا ہے اس پر جس کو چاہے)

اور اللہ بزرگ و عظیم کے بغیر نہ قوت ہے اور نہ استطاعت ہے۔

مقام محبت کی تشریح میں یہ آخری کلمات ہیں اور نو مقامات یقین کی توضیح میں یہ آخری الفاظ ہیں۔

اسلام کے پانچ ارکان

سب سے پہلے اہل ایمان پر شہادتِ توحید فرض ہے اور اس کے فضائل کی

توضیح ضروری ہے اور یہ مقربین کی شہادت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی شہادت ہے اور اہل یقین کے لیے فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

اور انبیاء علیہم السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی،

(سو جان لے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور اپنے

گناہ کی معافی مانگ)

شہادتِ توحید کی

فرضیت و تشریح

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ

لذُنُوبِكُمْ ۝

اور اسی طرح اپنے بندوں کو فرمایا:

(سو جان لے کہ یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا اور

یہ کہ اس کے سوا کوئی حاکم نہیں)

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝

چنانچہ فرضِ توحید یہ ہے کہ دل سے عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور عدد سے نہیں اور اول ہے۔

اس کا کوئی ثانی نہیں۔

موجود ہے اس میں کچھ شبہ نہیں۔ حاضر ہے، غائب و غیر موجود نہیں۔ عالم ہے جاہل نہیں۔ قادر ہے

عاجز نہیں۔ زندہ ہے مرے گا نہیں۔ قیوم ہے غافل نہیں۔ بردبار ہے، جلدبازی نہیں کرتا۔ سننے دیکھنے والا

ہے۔ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی کو زوال نہیں۔ وقت کے بغیر قیوم ہے۔ حد کے بغیر آخر۔ (کوئی حد نہیں)

۵۷ اکہف آیت ۲۶

۵۷ محمد آیت ۱۹

۵۷ النعام آیت ۵۷

۵۷ آل عمران آیت ۷۲

۵۷ ہود آیت ۱۲

رہنے والا ہے اس پر فناء نہیں۔ رہنا اس کی دائمی صفت ہے۔ اس نے اپنی ذات کو پیدا نہیں کیا (یعنی حادث نہیں) ابدالاباد دائمی ہے۔ اس کے دوام کی کوئی انتہا نہیں۔ دیومت اس کی صفت ہے۔ جو اس نے اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کی (یعنی یہ صفت حادث نہیں)۔ اس کے کون کا آغاز نہیں۔ اس کے قدم کی ابتدا نہیں۔ اس کی ابدیت کا انجام نہیں۔ وہ اپنی اولیت میں آخر ہے اور اپنی آخریت میں اول ہے اس کے اسماء و انوار و صفات نہ مخلوق ہیں اور نہ اس سے جدا ہیں۔

وہ ہر چیز سے آگے ہے، ہر چیز سے پیچھے ہے، ہر چیز کے اوپر ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے۔ نفس چیز سے بھی ہر چیز کو قریب تر ہے۔ اس کے باوجود وہ اشیا کا محل نہیں اور اشیا بھی اس کے اندر نہیں۔ اس نے عرش پر قرار پکڑا جیسے چاہا اور بغیر کیف و تشبیہ کے قرار پکڑا۔

وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو اس کے سامنے ہے، فناء اس کے پیچھے ہے۔ جو سامنے ہے اور مکان اس کے پیچھے سے ہے اور حول سامنے ہے اور بعد اس کے پیچھے ہے۔

اور یہ تمام باتیں مخلوقات کے جہالات ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کے ورے سے۔ لطیف اجرام کے ساتھ متصل اور کثیف اجسام سے جدا ہیں اور جن کے لیے اس کی مشیت بڑی۔ ان کے لیے یہ مقامات ہیں، اور اس فرمان میں داخل ہیں۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ۔ (اور ہم نے ہر چیز سے جوڑے پیدا کیے)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں داخل ہیں،

كُنْتَنَا كَلَّ الْحَمْدُ مِنْ عِلْمِ السَّمَوَاتِ وَمِنْ عِلْمِ الْأَرْضِ وَمِنْ عِلْمِ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ لَبَدُ۔ (اے پروردگار! تیری حمد ہے آسمانوں بھر اور زمین بھر اور اس چیز پر جو اس کے بعد تو چاہے)

اللہ جل جلالہ بنفسہ ذات منفرد ہے۔ اپنے اوصاف کے ساتھ ایک ہے۔ کسی چیز میں مختلط نہیں ہوتی اور نہ ملتی ہے۔ اپنی تمام مخلوق سے جدا ہے۔ وہ اجسام میں حلول نہیں کرتا اور اعراض اس میں حلول نہیں کرتیں اس کی ذات میں اس کا غیر نہیں اور نہ اس کے غیر میں اس کی ذات کا کچھ حصہ بھی ہے۔ مخلوق میں صرف مخلوق ہی ہے ذات تبارک و تعالیٰ میں صرف خالق کریم ہی ہے۔

فَلْيَبَارِكْ اللَّهُ أَحْسَنَ الْعَالَمِينَ۔

اللہ تعالیٰ اسماء و صفات، قدرت و عظمت اور کلام و مشیت کا مالک ہے۔ اس کے تمام انوار غیر مخلوق اور غیر حادث ہیں اور اپنی تمام صفات و اسماء اور کلام و انوار و ارادۃ کے ساتھ ہمیشہ قائم و موجود رہے گا۔ اس پر

کبھی فنا نہیں آئے گی۔ وہ صاحب ملک و ملکوت اور صاحب عزت و جبروت ہے۔ مخلوق و امر و سلطان و غلبہ کا وہی مالک ہے۔ اپنی مخلوق و سلطنت کو اپنے امر سے جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اس کے حکم کے بعد کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ اس کی مشیت کے بعد بندے کی مشیت کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ اگر کسی چیز کے بارے میں وہ چاہے تو وہ ہوگی اور صرف وہی ہوگی جو وہ چاہے گا۔ بندہ اس کی رحمت سے ہی معیبت سے بچتا ہے اور اس کی محبت کے باعث ہی اس کی طاعت و عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ ان سب میں وہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور ان میں سے کسی چیز میں اس کا کوئی مددگار نہیں۔ وعید ڈالنا اس پر لازم نہیں بلکہ معافی میں بھی اسی کی مشیت کا فیصلہ ہے۔

جو احکام ہم پر جاری ہوئے ان کے سلسلہ میں اس پر کچھ لازم نہیں۔ افعال کے ذریعہ اس کی خبر نہیں ملتی اور نہ ہی قول میں اس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ اپنی حکمت و عدل کے ساتھ حکم و عادل ہے۔ یہ دونوں اس کی صفات ہیں۔ اس کی حکمت مخلوق کے مشابہ نہیں۔ اس کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ جو احکام بندوں پر لازم ہیں وہ اس ذات تبارک و تعالیٰ پر لازم نہیں اور جس طرح بندوں پر آئے مذمت آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اسما، مذمومہ سے پاک و بالاتر ہے۔

عقلوں سے بالاتر، وہم و فہم و دانش سے بلند ہے۔ وہ ایسے بے جیبے اس نے خود اپنی توصیف فرمائی اور مخلوق کے بیان کردہ وصف سے بالا ہے۔ ہم اس کا وصف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت و مروی روایات کے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ ایسا ہے کہ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

(اس کی مثل کچھ چیز نہیں)

ہر چیز میں اسما و صفات کے اثبات میں وہ بے مثال ہے۔ نفی تمثیل و ادوات میں بھی وہ بے مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ اس کی صفات ہمیشہ اس کے ساتھ قائم رہیں گی۔ ان پر بھی فنا نہیں ہے اور بغیر کسی انتہاء و انجام اور بغیر کسی کیف و تشبیہ و تشنہ کے ہے بلکہ وہ توحید کے ساتھ یکہ و تنہا اور تفرید کے ساتھ منفرد و واحد ہے۔

اس پر قیاس جاری نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ساتھ اس کی مثال نہیں دی جاسکتی۔ جنس کے ساتھ اس کی صفت بیان نہیں کی جاسکتی۔ کسی جنس سے یا کسی چیز کی جنس سے اس کو چھوڑا اور محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ وہ کسی چیز کی طرف اختلاط پذیر نہیں ہوتا۔ اس کے اسما و صفات و انوار و کلام کے علاوہ ملک و ملکوت کی ہر چیز حادث اور ظاہر کردہ ہے۔ جب قدیم و اول نہ تھا تب بھی وہ تھا بلکہ وہ حادث اذات اور موقت زمانوں کے ساتھ ساتھ موجود اللہ تعالیٰ ہی ازل سے ہے اور اس پر فنا نہیں۔ ابدی ہے اس پر عدم نہیں۔ اپنی صفتِ قدیمیت کے ساتھ

قیوم ہے۔ اپنی صفات دیوموت کے ساتھ دیوم (وہی) ہے۔ اول کے بغیر اول ہے اور ایسے بھی نہیں کہ اول (ایک عدد) سے ہو۔ آخر ہے اور آخر کی حقیقت (یعنی انجام ہوجانے کے اعتبار سے) آخر نہیں (بلکہ اُمی ہے) ایک ہے بے نیاز، نہ اس نے جانا اور اسی مفہوم میں نہ وہ جانا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود کسی چیز سے متولد نہیں ہوا اور نہ ہی اس سے کوئی چیز متولد ہوئی۔ (یعنی اس کا کوئی مخلوق جزو و حصہ نہیں۔ اسی طرح اس کی ذات سے کچھ چیز پیدا نہیں ہوئی جیسے کہ اس کی ذات کسی چیز سے پیدا نہیں ہوئی۔ لمحدین جو کہتے ہیں ان سب باتوں سے وہ پاک ہے اور بہت بہت بلند ہے۔

شہادت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اَلنَّصِيحَةُ الْمَعَالِ -

اور جب لیا اللہ نے اقرار نہیں کا، پھر جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، پھر اُسے تمہارے پاس کوئی رسول کر سچ بتائے تمہارے پاس والی کو تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے)

وَ اِذَا اَحَدًا لَللّٰهِ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَّا اَتَيْتُكُمْ مِنْ بَشَرٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَّ لَتَنْصُرُنَّهُ -

ایک جگہ فرمایا:

(جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ -

اور فرمایا:

(بے شک جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے، وہ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے)

لَا الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ -

اب شہادت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ وہ ہر چیز کتاب پر نگہبان ہے اور پہلے نازل ہونیوالی

۱۱ آیت آل عمران آیت ۸۱

۱۲ آیت النساء آیت ۸۰

۱۳ آیت الصبح آیت ۱

تمام کتب سادھی کی تصدیق کرتا ہے اور آپ کی شریعت پہلی تمام شرائع کی ناسخ ہے اور انہیں محتم کرنے والی ہے سوائے اس کے کتاب اللہ میں وہ رہی اور اس کے موافق تھی اور کتاب اللہ پہلی کتابوں پر شاہد و حاکم ہے اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو سنائی۔ تورات و انجیل اور دوسری تمام کتب الہی میں انہی کا تذکرہ ہے اور انہی کے درجات بیان کیے گئے۔ یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ و پیشانی لیا کہ اگر اس کا زمانہ پایا تو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد و نصرت کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا وعدہ کیا اور ان کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے شہادت دی اور یہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں پہلے انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں سے اقرار کیا۔ وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کرنے کا انہیں حکم دیا اور ان کی آمد کی انہیں اطلاع دی اور اگر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام بھی ان کا زمانہ پائیں تو ان پر بھی آپ کا اتباع لازم ہے اور آپ کی شریعت میں آنا ضروری ہے بنی اسرائیل میں باقی ماندہ یہودی اور وہ عیسائی جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں وہ سب کافر ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب اللہ پر ایمان لانا ان کی اپنی کتابوں کی رو سے اور ان کے اپنے رسولوں کے احکام کی وجہ سے ان پر فرض ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت ساری مخلوق پر فرض ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت بھی سب پر فرض ہے۔ آپ کے اوامر کا اتباع اور منہا ہی سے پرہیز کرنا ساری امت پر فرض ہے اور یہ ایسا واجب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا اور ایسا فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے فرض کردہ احکام کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے۔

شہادت رسالت کے فرائض

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

دیکھ دو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری
 متابعداری کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے
 گناہوں کو معاف کر دے گا)

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اگر موسیٰ اور عیسیٰ (علیہما السلام) بھی مجھے پائیں تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہو“
 دوسرے الفاظ یہ ہیں :

”پھر (اگر) وہ دونوں مجھ پر ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آگ میں اوندھا ڈال دے گا“
 اسرائیلیات میں مروی ہے کہ ایک آدمی دو سو برس تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہا اور اس
 زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و سرکشی میں بڑھ بڑھ کر جرأت و دہدہ دلیری دکھاتا رہا۔ جب وہ مر گیا تو بنی اسرائیل
 نے اس کی ٹانگ پکڑی اور اسے گھسیٹ کر ایک کوڑی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو
 وحی فرمائی :

”اس کو غسل دے کر کفن پہناؤ اور تمام بنی اسرائیل (سب کو لے کر) اس کا جنازہ پھرو۔“
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اس بات پر بنی اسرائیل کو تعجب ہوا اور لوگوں نے کہا کہ
 ”بنی اسرائیل میں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی سرکش اور زیادہ نافرمان نہ تھا۔“
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا :
 ”میں جانتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔“
 انہوں نے کہا :

”اپنے رب سے ہمارے لیے معلوم کریں۔“
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے التجا کی اور کہا :
 ”اے پروردگار! تو جانتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔“
 اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی :

”انہوں نے سچ کہا کہ اس نے دو سو سال تک جیڑی نافرمانی کی مگر ایک روز اس نے تورات کو کھول کر
 اس میں میرے حبیب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام لکھا دیکھا تو اس کو بوسہ دیا اور دونوں آنکھوں پر
 رکھا۔ میں نے اس کے اس کام کی قدر کی اور دو سو برس کے گناہ بخش دیے۔“
 حضرت عباس بن عبدالمطلب سے بھی اس معنوم کی روایت آتی ہے۔ بتایا کہ (دور جاہلیت میں)
 میں ابولہب کا بھائی بنا ہوا تھا۔ جب وہ مرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے درزخی ہونے کی خبر دی تو مجھے
 اس پر غم ہوا اور اس کے معاملہ کی فکر ہوئی۔ میں نے دعا کی کہ وہ مجھے خواب میں نظر آئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے
 دیکھا وہ آگ کے شعلوں میں جل رہا تھا۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں آگ کے مذاب میں
 مبتلا ہوں اور اس میں زکیمی ٹھیف ہوتی ہے اور نہ آرام ملتا ہے۔ البتہ راتوں اور دنوں میں پیر کی
 رات کو مجھ سے عذاب ہٹ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا : ”وہ کیوں؟“
 اس نے بتایا : اس رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ کی لونڈی نے آکر

مجھے خوشخبری سنائی تو مجھے اس بات سے خوشی ہوئی اور اس خوشی پر میں نے اپنی ایک لوٹدی اُڑا کر دی۔
 پر کی رات کو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے عذاب ہٹا دیتا ہے !
 حقیقی محبت کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ بِهِ

وہ محبت کرتے ہیں اس سے وہ وطن چھوڑ آئیں ان کے
 (پاس)

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَكُلِّ كَانٍ بِهِم
 خصاصۃً۔

(اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اور اگرچہ
 اپنے آپ پر بھوک ہو)

آپ کے آثار و سنن کو ترجیح دے۔ مال جان اور قول سے آپ کی نفرت کرے اور آپ سے محبت
 کی ایک نشانی یہ ہے کہ ظاہری و باطنی طور پر آپ کا اتباع کرے۔ ظاہری اتباع یہ ہے کہ فرائض ادا کرے
 حرام امور سے پرہیز رکھے۔ آپ کے اخلاق اپنائے اور آپ کے آداب و شمائل پر چلے۔ آپ کے آثار و
 اجناس کی تلاش و پیروی کرے۔ دنیا میں زہد اختیار کرے اور دنیا داروں سے علیحدہ ہو جائے۔ غافل لوگوں
 اور خواہش کے بندوں سے قطع تعلق کرے۔ دنیا کی کثرت اور دنیا پر فخر کرنا چھوڑ دے۔ اخروی اعمال میں
 لگ جائے اور اہل آخرت کا قرب حاصل کرے۔ فقر سے دوستی و محبت رکھے۔ ان کی مجالس میں کثرت سے
 جائے، ان سے قرب رہے اور دنیا داروں پر فقرا کو افضل تسلیم کرے۔ حال کا اتباع کرنا مقامات یقین
 اور مشاہدات علوم ایمان ہے مثلاً خوف و رضا، شکر و حیا، تسلیم و توکل، شوق و محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے
 دل کو فارغ کر دینا، تنہاء اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نکرہ کھنا اور ذکر اللہ میں اطمینان و سکون پانا۔ یہ خواص کے
 کام ہیں اور باطن رسول کے مضامیم کا کچھ حصہ ہے اور یہی آپ کا ظاہری و باطنی اتباع ہے جس کو اس سے
 کچھ ملا اسے بہت وافر حصہ ملا۔ یعنی فرمان الہی ہے :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
 يُحِبِّكُمْ اللَّهُ

(کہہ دو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری
 متابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا)

حضرت سہلؓ فرمایا کرتے تھے :

”اللہ سے محبت کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی تابعداری کی علامت ، دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔“

فرمان الہی ہے:

اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے سو وہی ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ

اس کی تفسیر میں بتایا کہ ،

”فرائض خداوندی کا پابند رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر چلتا رہے“ جب ایک آدمی بدعات سے پرہیز رکھے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے مزین ہوگا تو وہ منزلت میں آپ کے موافق (یعنی آپ کے قریب) ہو جائے گا۔

شہادتِ توحید کے فضائل
سچے اہل توحید کی معرفت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْوَلَدُ الْمُنْجَلِيَّةُ ۖ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

صفات الہی کا بیان

بِالْقِسْطِ ۗ

اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور فرشتوں نے اور علم والوں نے ، وہی حاکم انصاف کا

ایک جگہ فرمایا:

(اور جو اپنی گواہی پر سیدھے ہیں)

وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدَتِهِمْ قَائِمُونَ ۗ

چنانچہ صاحب یقین آدمی کی اپنے یقین کے باعث شہادت یہ ہوگی کہ ہر چیز میں اول اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ہر چیز سے قریب ترین ، اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی عطا کرنے والا ، روکنے والا ہے۔ وہی ہادی و مضل ہے اللہ کے بغیر کوئی عطا کرنے والا ہے ، نہ کوئی روکنے والا اور نہ نفع و نقصان دینے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ (معبود) نہیں۔ اللہ کا اس سے قریب ہونا اس کی طرف ہونا ، اس پر قدرت و احاطہ ہونا ہے چنانچہ ہر چیز سے پہلے اس کی نیک و فکر اللہ عزوجل کی طرف جاتی ہے۔ ہر چیز میں وہ اسے ہی یاد کرتا ہے اور ہر

سك النساء آیت ۶۹

سك آل عمران آیت ۱۸

سك

غیر سے اس کا دل خالی ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے معاملہ میں خدا کی طرف ہی رجوع کرتا ہے اور ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کو معبود و خدا سمجھتا ہے اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ اس کے قلب کو زیادہ قریب ہے۔ اس کی رُوح جس قدر زندگی کے قریب ہے اور بینائی، آنکھ کے جس قدر قریب ہے اور قرب اس کا دھن ہے۔ تقریب و تقرب کے اعتبار سے یہ معاملہ نہیں۔

ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور وہ رفیع الدرجات، سے جیسے بھی ہے۔

(اُونچے درجوں کا نامک تخت کا)

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ

اور نری اور ہر چیز سے اُس کا قُرب ایسے ہے جیسے کہ عرش سے قُرب ہے۔ عرش اس کو کسی حس کے ذریعہ لمس نہیں کر رہا اور نہ کسی خیال کے ذریعہ اس کو فکر میں لاسکتا ہے۔ نہ اس کی طرف آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اور نہ ہی اس کا نیچے سے احاطہ کیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے باعث اپنی تمام مخلوق سے حجاب میں ہے اور عرش کو اس سے صرف اس قدر حصہ حاصل ہے جیسے کہ ایک صاحبِ یقین عالم کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ وہ اس پر ہے۔

اور عرش، اس کے ساتھ مطمئن ہے۔ . . . اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا احاطہ فرماتا ہے۔ ہر چیز کے اوپر اور ہر چیز کے تحت کے اوپر ہے۔ چنانچہ وہی فوق الفوق اور تحت الفوق ہے اور ایسے تحت کے ساتھ اس کی توصیف نہیں کی جاسکتی ہے کہ اس سے اوپر کوئی اور فوق ہو، اس لیے کہ ہر جگہ وہی بلند و بالا و بزرگ ہے۔

اس کے علم و قدرت سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ کسی جگہ کے ساتھ اس کی تحدید نہیں کی جاسکتی ہے اور نہ کسی جگہ سے وہ غیر موجود ہے اور نہ ہی ایک مکان میں (محدود) ہو کر پایا جاتا ہے چنانچہ اسفل کے لیے تحت اور اعلیٰ کے لیے فوق ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر فوق سے اوپر ہے اور ہر تحت سے اوپر ہے۔ بلندی میں وہی مالا مکتہ تری کے اوپر ہے۔ جیسے کہ مالا مکتہ عرش اور اماکن ملکات کے اوپر ہے۔ اس کا مکان اس کی مشیت ہے۔ اس کا وجود، اس کی قدرت ہے۔ عرش اور تری اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ مخلوق اسفل اور مخلوق اعلیٰ کی نسبت بمنزلہ ایک راہی کے ہے جو اس کے ہاتھ میں ہو اور اس سے اعلیٰ و بلند ہے۔ ان پر احاطہ کتنا ہے۔ احاطہ اس کی صفت ہے اور وسعت اس کی قدرت ہے۔ علو اس کی عظمت ہے۔ اس کا عقل اور اک نہیں کر سکتی اور

نہ ہی وہم و خیال اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علو کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی بلندی پر کوئی فوق نہیں۔ اس کے قُرب میں کوئی بُعد نہیں۔ اس کے وجود میں کوئی احساس نہیں۔ اس کے شہود (موجود ہونے) میں کوئی حس نہیں۔ اس کے مزہد ہونے کا ادراک نہیں اور اس کے احاطہ کا کوئی احاطہ دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سب کے لیے فرمایا:

(ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اوپر سے)

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ۗ

ایک جگہ فرمایا:

سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الِاعْلَىٰ ۗ

اور فرمایا:

اَلَا اِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۗ

(یاد رکھو وہ ہر چیز پر احاطہ کتنا ہے)

اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز محجوب نہیں کر سکتی۔ کوئی چیز اس پر بعید نہیں۔ اپنے وصف کے ساتھ ہر چیز کے قریب ہے اور یہ قدرت و درک ہے اور اشیاء اپنے اوصاف کے ساتھ دور ہیں۔ یعنی بُعد و حجابات کے اعتبار سے (بعید شمار ہوتی ہیں)

چنانچہ بُعد اور العباد، اس کی مشیت کا حکم ہے اور حدود و اقطار دراصل اس کی مخلوق کے حجابات ہیں اور مسافت اور مقام ملاقات اس کے غیر کے مکان ہیں اور اطراف و سمتیں دراصل حادثات اشیاء کے مقامات ہیں اور شب و روز متغیرات کے مساکن ہیں اور بُعد و فضا دراصل مخلوق کے مقام ہیں۔ توسع اور ہوا دراصل جہانوں کے محل ہیں اور احکام و اقدار اس کی مخلوق پر واقع ہوتے ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدار و احکام سے بالاتر ہے۔ عقول اور اوہام سے ماوراء ہے۔ اقدار سے آگے ہے اور کار سے اپنی عزت و غلبہ کے باعث مستور ہے۔ کسی ننگہ میں صورت گر نہیں ہو سکتا اور نہ کسی وہم و عقل میں سماتا ہے۔

اس کی ذات و حقیقت عقول سے مستور ہے۔ عقول اس کی صفات کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ بے مثال ہے اور کسی مثال سے اس کی معرفت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ وہ بے جنس ہے کہ کسی جنس پر قیاس کر لیا جائے۔

(اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں)

وَ هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِ ۗ

(پھر قائم عرش پر)

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى الْعَرْشِ ۗ

(اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں جتم ہو)

وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ

لہ النمل ۵۰ لہ الاعلیٰ ۱ لہ انعام ۳ لہ یونس ۳ لہ الحدید ۴

نہ مخلوق سے متصل ہے اور نہ اس سے جدا (دور) ہے۔ کون کے لیے جانے مس نہیں اور نہ بعید ہے بلکہ وہ اپنی ذات تعالیٰ کے ساتھ منفرد، اپنے وصف کے ساتھ متحد ہے۔ کسی چیز سے اختلاط پذیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا کسی چیز سے اقتران ہوتا ہے۔

قرب کے ساتھ ہر چیز سے قریب ہے اور یہ اس کا وصف ہے۔ ہر چیز پر احاطہ کر کے محیط ہے اور یہ اسکی صفت ہے۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے ہر چیز کے اوپر ہے، ہر چیز سے آگے ہے، ہر چیز سے ورا ہے اور (یہ بات) علو و دونو کے ساتھ ہے۔ یہ اس کا قریب ہے۔ وہ محل سے ورا ہے جو کہ عالمین عرش سے ورا (پرے) ہے اور وہ شہ رگ سے قریب ہے جو کہ روح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر چیز کے اوپر ہے۔ ہر چیز پر احاطہ کیا ہے۔ کوئی چیز ایسے محیط نہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ خود کسی چیز کا مکان نہیں اور نہ کوئی چیز اس کا مکان ہے اور ان سب باتوں میں کوئی چیز اس کی مثال نہیں۔ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی مخلوق میں کوئی اس کا مددگار نہیں۔ اس کے بندوں میں سے کوئی اس کی نظیر نہیں اور اس کے اتحاد میں کوئی اس کی شبیہ نہیں۔

وہ اپنی آخریت میں اولیت کے ساتھ ازل سے اور بد اولیت) اس کی صفت ہے اور آخریت کے ساتھ اپنی اولیت میں آخر ہے اور یہ (آخریت) اس کا وصف ہے اور باطنیت کے ساتھ اپنے ظہور میں وہ باطن ہے اور یہ (باطنیت) اس کا قرب ہے اور ظہور کے ساتھ اپنی باطنیت میں ظاہر ہے اور یہ (ظہور) اس کا علو ہے۔ ازل سے ایسے ہی ہے اور ابد تک ایسے ہی رہے گا۔ اس پر تضاد نہیں آتا۔ اس پر حوادث و آباد جاری نہیں ہوتے۔ کمی بیشی سے پاک ہے۔ اپنے آپ کے لیے اپنے اختیار کے ساتھ وہ عرش پر ہے۔ عرش، اس کی مخلوق اعلیٰ کی حد ہے۔ اور وہ اپنے عرش کے ساتھ محدود نہیں بلکہ وہ اس سے بلند ہے اور عرش مکان کا محتاج ہے اور رب تعالیٰ اس کا محتاج نہیں۔ جیسے کہ تھا۔ فرمایا:

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی۔

الرحمن اس کا اسم ہے اور استواء، اس کی نعمت و صفت ہے جو اس کی ذات کریم سے متصل ہے اور عرش اس کی مخلوق ہے۔ یہ اس کی صفات سے جدا اور منفصل ہے۔

وہ ایسے مکان کا محتاج نہیں کہ جو اسے وسیع ہو اور نہ حامل کا محتاج ہے کہ اسے اٹھائے۔ نہ احاطہ کا محتاج ہے کہ اسے جمع کرے۔ نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے کہ اسے موجود کرے۔ وہ اپنے محقق لطف کے ذریعہ عرش اور عالمین عرش کا حامل (اٹھانے والا) ہے۔ اپنی لطیف صنعت کے ساتھ عرش اور دلائمک) محافظین کا جامع ہے۔ اپنے پوشیدہ لطف اور لطیف قرب کے باعث، اپنی مخصوص رحمت کی وجہ سے، اپنے اسماء و

صفات کے مفہیم کی تبدیلی سے جس کو چاہا اور جو چاہا وجود بخشا۔ اس نے حَوْل کے پرے سے سکون کو ظاہر فرمایا۔ وہ توسع حول میں اپنے بسط کی وجہ سے عرش کو قرار دے رہا ہے اور وہ قدرت و غلبہ کے ساتھ احاطہ کناں ہے۔ اس کی مشیت کے سوا کوئی اس کو وسعت پذیر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ صرف اپنے انوارِ صفت میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نے اسے ہر نشان میں سکون بنایا اور ہر اسم کے ساتھ اسے مکان بنایا جو بڑا ہوا وہ ظاہر ہو گیا اور جو دقیق ہوا وہ مخفی رہا۔

اس کے قُرب کی وجہ سے اس کی مشیت کے سوا کوئی اسے وسعت پذیر نہیں اور اس کی معرفت اس کے شہود کے بغیر نہیں ہوتی اور اس کا دیدار اس کے نور کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ آج قلوب میں غیبی طور پر اولیاء اللہ کے لیے ہے اور کل و آخرت میں انہیں آنکھوں سے مشاہدہ ہو گا اور اس کی مشیت کے بغیر اس کی معرفت نہیں ملتی۔ اگر چاہے تو ادنیٰ چیز بھی اس کو وسیع ہو اور اگر چاہے تو کوئی چیز بھی نہ رکھے۔ اس کی وسعت اگر وہ چاہے تو ہر چیز اس کو پہچانے اور اگر نہ چاہے تو کچھ چیز بھی اس کو نہ پہچانے۔ اگر وہ پسند کرے تو ہر چیز کے پاس پایا جائے اور اگر نہ چاہے تو کسی چیز کے ساتھ نہ پایا جائے۔

حدود و پیمانوں سے بالاتر ہے۔ قول و اقدار سے بلند ہے۔ بے شمار اور غیر متناہی صفات کا مالک ہے۔ کسی صورت میں بند نہیں۔ کسی ایک صفت کے ساتھ مقید نہیں۔ اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ دو بار ایک وصف کے ساتھ جلوہ گر نہیں ہونا اور دو کے لیے ایک ہی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا اور اس سے ایک ہی معنی کے دو کلمات وارد نہیں ہوتے بلکہ ہر تبدیلی کی تہی صورت ہوتی ہے۔ ہر بندے کے لیے اس کے تصور کی صفت جدا ہے ہر نظر سے ایک نیا کلام ہے اور ہر کلمہ کے ساتھ ایک نیا افہام ہے۔

اس کی تبدیلی کی انتہا نہیں۔ اس کے اوصاف کی کوئی غایت نہیں۔ اس کے کلمات کا انجام نہیں۔ اس کے افہام پر اقطاع نہیں۔ اس کے ان معانی کے لیے کوئی کیفیت نہیں۔ اس لیے کہ توحید میں کیف ہے ہی نہیں قدرت کی ماہیت نہیں۔ ان اوصاف میں مخلوق اس سے مشابہ نہیں۔ اس لیے کہ ذاتِ تعالیٰ کی کوئی کفورِ برابر ہی کرنے والا نہیں۔

حب وہ عیان و البصار سے مستور ہوا اس کی ذاتِ قلوب و انکار سے بالا ہو گئی۔ کسی عقل میں اس کا تخیل نہیں آسکتا۔ کوئی فکر اس کی صورت نہ لاسکتا کہ وہم اس پر قابو نہ پاسکے ورنہ وہ مربوط ہو جائے گا حالانکہ وہ رب تعالیٰ ہے اور فکر کے ذریعہ اس پر نظر نہ جاسکے ورنہ وہ مفہوم ہو گا۔ حالانکہ وہ غالب ہے۔ عقل اسے نہیں سمجھ سکتی۔ اس لیے کہ وہ عقل کا غافل ہے۔ احاطہ میں نہیں آسکتا۔ اس لیے کہ وہ ہر احاطہ کا احاطہ کناں ہے۔ حتیٰ کہ اپنے احسان سے آخر میں جلوہ گر ہوا جیسے کہ اپنے لطف و کرم سے ازل میں جلوہ گر ہوا۔ اپنی حضوری کے ساتھ

مشاہدہ فرمانا اور اپنے نور کے ساتھ نظر فرماتا ہے اور یہ بات اس کے غیر میں نہیں۔ ایسی تعریف صرف اسی کی کی جا سکتی ہے اور آج اس کے اولیاء کو قلوب میں انوار یقین کے باعث یہ انعام حاصل ہے اور کل دارِ عیب میں انہیں آنکھوں سے مشاہدہ ہوگا۔ اور جنت میں اس کی عظیم قدر تیں اور لطیف نوازشات ظاہر ہوں گی اور بے انتہا لذیذ مفاہیم کے حامل اسلوب پر ان سے کلام فرمائے گا۔

صفات جلال گناہتہ تجلی فرماتا ہے۔ حسن و جمال اور بہاء و کمال کے مفاہیم کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ ہر نظر پاکہ یا قُرب یا لطف یا عطف یا احسان یا احسان کے ساتھ ان پر جو نعمت و مسرت اور فضل و کرم فرماتا ہے۔ پہلے معنی کے ساتھ ان کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ جب چاہتا ہے اور جس کی جانب چاہتا ہے اپنے اختیار سے نظر کرتا ہے۔ اشیاء اس کی نظر میں خبر دینے کے طور پر اس پر هجوم نہیں کرتیں اور اپنے اختیار سے جس چاہتا ہے اعراض کر لیتا ہے۔ اس کی نظر میں نظر آنے والی اشیاء زیر دستنی طور پر نہیں آتیں۔ وہ اپنی کبریائی و عزت کے باعث نظریں اعراض کرتا ہے اور اعراض میں بھی اپنے لطائف عطف و کرم کے باعث نظر فرما ہے۔ ملک اس کے قبضہ میں ہے۔ تمام خزانے اس کے کلمہ کے ماتحت ہیں۔ جو ان اس کی مشیت میں ہے۔ اور تمام ملکوت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جبروت و عظمت اسی کی صفات کی جھلکیاں ہیں۔ اشیاء کا موجود ہونا اسے مجبور نہیں کرتا کہ ان کی جانب نظر کرے جبکہ وہ اعراض کا ارادہ کرے۔ اس لیے کہ وہ قدرت والا اور غالب ہے اور اشیاء کا معدوم ہونا انہیں دیکھنے پر اسے مجبور نہیں کرتا۔ اس لیے کہ ان کا اسے علم ازلی ہے اور خبر دینے کی طرح اس کا علم اسے ہے کیونکہ وہ جبار تعالیٰ ہے۔ موجود و معدوم اس کے غیر کو مجبور کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کے غیر کی حالت یہ ہے کہ وہ نظر کرنے میں ناتواں ہے اور اس کے غیر کو عدم مفقود ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے کہ غیر کی حالت یہ ہے کہ وہ موجود ہونے سے عاجز ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے ماسوا سے عزت و رفعت کے باعث مباین ہے۔ اپنے قلبہ کے باعث غیر کا مماثل نہیں اور ایک بات یہ ہے کہ معدوم محبوب کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ تحت الشری کے نیچے کے محبوب و مستور ذرے سے لے کر آسمانوں اور زمینوں کے پر تے تک سب کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظر سے کچھ بھی مستور نہیں۔ اس کا قرب اس سے مانع نہیں ہوتا۔ وہ ان سے اس کے قُرب میں حائل نہیں ہو سکتیں۔ اس کی قدرت پر آڑ نہیں بن سکتیں۔ اس کے احاطہ سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس لیے کہ تمام حجابات مخلوق پر ہیں اور وہ خالق کے ساتھ حجابات نہیں بن سکتے۔ خالق تعالیٰ کے سامنے اشیاء کے بواطن و غوامض سب معکشف ہیں۔ وہ انجام و اواخر کو دیکھتا ہے۔ انتہاء اور ابدالاً باذک اس کے مشاہدہ میں ہے جیسے کہ آج یہ اس کے سامنے ہے۔ یعنی کل و پر سوں سے لے کر قیامت ہونے والے سب امور سے آگاہ ہے۔ آج یہ معدوم ہیں اور پیدا نہیں ہوئے۔

مگر اس کے مشاہدہ میں ہیں۔ اس لیے کہ اس کا علم، ان کا مشاہدہ ہی ہے کیونکہ اس کے اور اس کے علم کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ آغاز سے انجام تک کون کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے علم کے اعتبار سے اور علم اس کا وصف ہے اور مشاہدہ اس کی صفت و نعمت ہے۔ اس لیے کہ اس کا کلام یہ بتاتا ہے وہ شہود آب پر مشاہدہ ہے کیونکہ جو اس کا علم ہے اس کا اسے مشاہدہ بھی ہے جیسے کہ جو اس نے کلام فرمایا اس کا اسے علم بھی ہے۔ اب اس کا کلام و علم مختلف نہیں ہوتے اور اس کا علم و مشاہدہ بھی مختلف نہیں ہوتے۔ اب سب باتوں کے باوجود اولیت میں اس کے سوا کوئی موجود نہ تھا اور نہ کسی دوسرے کو مشاہدہ ہے۔ قدم میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کوئی قدیم شاہد نہیں۔

اس کی قوت کی کنہ، اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت، اس کا دوام بقا ہے۔ اس کی نظر اس کے وسعتِ علم تک ہے۔ اس کا علم وسعتِ نظر تک ہے۔ اشیاء کی مختلف صفات کے باوجود تمام کا ادراک کرتا ہے۔ اب یہ بات صحیح ہوئی کہ اس نے دیکھا، جانا اور کلام فرمایا۔ اس کی صفات میں ترتیب داخل نہیں، یعنی پہلے اور بعد نہیں ہے۔ نہ ہی وقت وحدہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ قوت و احکام کے باعث تعقیب سے مشابہ نہیں مثلاً شتم اور لیم اور رادّا اور حثی سے پاک ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وہ اپنی نظر کے ساتھ جانتا ہے اور اپنے علم کے ساتھ نظر فرماتا ہے۔ اس کے نزدیک اوّل و ادخر ایک ہی چیز کی طرح ہیں۔ اس کی تمام صفات احاد کامل اور نام ہیں۔ محدودات کے باعث غیر محدود نہیں۔ مرتبات و موثقات کے ساتھ مرتب و موثقت نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان کا حادث و پیدا کرنے والا نہیں کیونکہ یہ (صفات) اس کے قدم کے ساتھ قدیم، اس کے کون و وجود کے ساتھ موجود و کائنات ہیں (یعنی وہ قدیم سے ہے اس لیے یہ بھی قدیم سے ہیں) اس لیے کہ صفات میں ترتیب ہونا دراصل مخلوق و آلات کی صفت ہے کیونکہ مخلوق محدود و ترتیب کے ساتھ اور اوقات میں پیدا ہوئی ہے اور تمام صفات میں اللہ تعالیٰ بے مثال ہے۔

چنانچہ اس کی صفات، اس کے قدم کچھ کا قدیم، اس کے ہونے اور وجود کے ساتھ ہیں اور موجود ہیں اور افعال دراصل حدود، ترتیب و اوقات کے ساتھ ترتیب سے حادث و ظاہر ہوئے۔ اس لیے اولیت میں اس کے سوا کوئی موجود نہ تھا اور نہ اس کے سوا کسی کو مشاہدہ حاصل تھا۔ قدیم ہونے میں وہ لا شریک ہے۔ وقت و حادث ہونے سے پہلے ازل وابد میں اس کا قیوم اس کے سوا کوئی غیر نہیں۔

اس کی صفات، ذی جہات نہیں کہ ایک جہت کی جانب اس کی توجہ ہو کہ ایک صفت حاصل کرے اور دوسری چھوٹ جائے اور نہ اس کی ذات، ذوات ہے کہ ایک مکان پر آئے، دوسرا مکان رہ جائے اور اس طرح مخلوقات کے لیے اس کو ترتیب کا اضطراب ہو جائے (یعنی ایسا نہیں ہے)۔ انکار کے ساتھ وہ تدبیر معاً

نہیں کرتا کہ سوچ سوچ کر ایسا نہیں کرتا کہ ایک حالت اسے دوسری حالت سے غافل کر دے اور نہ ہی اس پر اعتراض آتا ہے کہ جو تھا اس سے متغیر ہو جائے اور نہ ہی کسی آلہ کے ساتھ پیدا فرماتا ہے کہ غیر کی مدد لینے پڑے اور نہ ہی قدرت اسے عاجز کرتی ہے کہ براہ راست ہاتھوں کے لگانے کا ضرورت مند ہو۔

وہ اپنے ہاتھ سے جب چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اگر چاہے تو کلمہ (مکن) سے پیدا فرمائے۔ حیرت چاہے اپنے ارادہ سے پیدا کرے اور جیسے چاہے اپنی صفات کے مفایم کے ساتھ پیدا کرے۔
تکون اسے کلام پر مجبور نہیں کر سکتی اور اس کا کلام جیسے چاہتا ہے ہوتا ہے۔ اس کے خزانے، اس کے کلمہ میں ہیں اور اس کی قدرت، اس کی مشیت میں ہے۔

حیرت اس نے کلام کیا تو ظاہر فرمایا اور اگر چاہا تو اندازہ کیا اور جب چاہا، ظاہر ہوا اور جس قدرت کے ساتھ چاہا مستتر ہوا۔ وہ اپنے قرب میں عزیز ہے، اپنے علویں قریب ہے۔ صفات کے ساتھ اس نے اپنی ذات کو محبوب فرمایا۔ افعال کے ساتھ صفات کو مستور فرمایا۔ ارادہ کے ساتھ علم منکشف فرمایا۔ حرکات کے ساتھ ارادہ ظاہر فرمایا۔ صنعت کے ساتھ صنع کو مخفی رکھا۔ آلات کے ساتھ صنعت کو ظاہر فرمایا۔ وہ اپنے غیب میں باطن ہے۔ اپنی قدرت و حکمت کے ساتھ ظاہر ہے۔ اپنی حکمت میں پوشیدہ ہے۔ اس کی حکمت، اس کی محکومات کے ساتھ ظاہر شہادت ہے اور یہی اس کی قدرت کی راہیں۔ اس کی صنع، اس کی صنعت میں ایک راہ ہے۔ اور یہ اس کی علانیہ مشیت ہے۔

کیسے کیسے شئی ہے۔
(اس کی شکل کوئی چیز نہیں)

کسی صفت میں اس کی کوئی چیز مثل نہیں اور نہ ہی ماہیت میں اس کے قول کی کوئی مثال پائی جاتی ہے۔
توحید کی تعریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مختصر سا بلیغ ترین جملہ مروی ہے۔ خطبہ میں ارشاد فرمایا:

”سب حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی معرفت کی طرف اس کے سوا کوئی راہ رہنے نہ دیا کہ اس کی معرفت کے اور اک سے عاجز ہی رہیں!“

علم و قول سابق | احمد بن حنبل نے بعض شامی علماء سے روایت کیا۔ جس نے بتایا کہ:
”اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے مخلوق کو ایسے ہی دیکھا جیسے کہ انہیں پیدا کرنے کے بعد دیکھا!“

ابو سلیمان دارانی سے مروی ہے۔ فرمایا:

”انہیں اطاعت کرنے سے پہلے جنت میں داخل کر دیا اور انہیں معصیت سے پہلے آگ میں داخل کر دیا!“

(اس لیے کہ علم الہی، یقینِ قطعی ہے)
 ایک بار فرمایا:

اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند ہے کہ مخلوق کے افعال اس میں غضب پیدا کریں بلکہ اس نے ایک قوم کو ان کے پیدا کرنے سے پہلے نظرِ غضب سے دیکھا۔ چنانچہ جب انہیں (عالمِ دنیا میں) ظاہر کیا تو انہیں اہل غضب کے اعمال پر لگا دیا۔ آخر انہیں دارِ غضب میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند ہے کہ مخلوق کے افعال اسے راضی کر سکیں بلکہ اس نے ایک قوم کو اس کے پیدا کرنے سے پہلے نظرِ رضا کے ساتھ دیکھا۔ چنانچہ جب انہیں (عالمِ دنیا) میں ظاہر کیا تو انہیں اہلِ رضا کے اعمال پر لگا دیا اور انہیں دارِ رضا میں قیام عطا فرمایا۔
 فرمانِ الہی ہے:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ
 لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝

(کبھی ہوا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں، جو نہ
 تھا کچھ چیز، بلکہ ار میں آتی)

اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ علم الہی میں یہ تھا کہ یہ (انسان پیدا) ہوگا۔ گویا تم یکن کو مَذْكُورًا پر معلق کر دیا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہونے والی کی خبر دیتا ہے اور اس کی خبر دیتا ہے جو قیامت تک ہوگا اور جو بعد میں ہوگا اور یہ خبر اس لفظ کے ساتھ دی کہ یہ ہو گیا۔ اس لیے کہ اس کے علم میں اول کی طرح آخر بھی برابر ہے۔ اس کے علم میں کوئی ترتیب نہیں۔ نہ حد ہے نہ مسافت ہے اور قدرت میں بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ آصَدَنِي مِنَ اللَّهِ تَبِيلًا ۝

(اور اللہ سے سچی کس کی بات)

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوَّ يَرِي ۝

(کیا اس کے پاس خبر ہے غیب کی، سو وہ دیکھتا ہے)

چنانچہ ان الفاظ کے ساتھ اس کی مذمت فرمائی اور ایک جگہ فرمایا:

أَلَّذِي يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ يُنصِبْ عَلَيْهِ
 فِي السَّجْدِ بِنَاءً ۝

(جو دیکھتا ہے تجھ کو جب تو اٹھتا ہے اور تیرا پھرنا،
 ناریوں میں)

یعنی تیرا لقب، اور تیرا قیام پر عطف ہے۔ اس لیے پینصوب ہے۔

اور تفسیر میں ہے کہ تیرا لقب (بدل بدل کر آنا) پاک اصحاب اور پاک ارحام میں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ

تیرے آباؤ میں کوئی بھی برا ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے اور ایک قول یہ ہے ایک نبی کی صلب سے دوسرے نبی کی صلب میں تیرا صلب انبیاء میں بدل بدل کر آتے رہنا، حتیٰ کہ تجھے بنی اسمعیل سے نکال کر (پیدا فرمایا)۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے اشباح اور ان کو پیدا کرنے سے پہلے ان سے آوازیں سنیں؛

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَاوِزُكَ رَفِيًّا
ذُرِّيَّتَهَا ۗ

(سن لی بات اس عورت کی جو اپنے خاوند کے ہارے میں
تجھ سے جھگڑاتی ہے)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ
آوازیں سنیں۔

فرمان الہی ہے،

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ - ۱۷

(اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر صورت دی، پھر کہا
فرشتوں کو، سجدہ کرو آدم کو)

اور خلق و تصویر دراصل آدم کو سجدہ کرنے کے بعد تھی اور پہلے ہی اس کی خبر دی۔ اس لیے کہ اس کے علم میں یہ پہلے ہی مشاہدہ میں اور مجبور و مستوری تھا کیونکہ ہوا حاضر تھا۔ یہ اس فرمان کے مشابہ ہوا۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ

(چھ دنوں میں آسمان اور زمین بنائے پھر تخت پر بیٹھا)

اور عرش دراصل آسمان و زمین سے پہلے سے ہے اور عرش پر استواء اس کی صفت ہے جو کبھی نازل نہیں، پھر یہ بھی بتانی کہ اس نے ترتیب موخر کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کون سے پہلے ہی کون کا عالم ہے اپنے علم کی جانب ناظر ہے۔ اس کے اور اس کے معلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں جس کا اسے مشاہدہ ہے اس کا سننے والا ہے۔ جو جانا اس کا منکلم ہے۔ علم و قدرت و مشیت کے اعتبار سے اس کی نظر و سمع و کلام تمام کون سے سبقت کر گئے۔ چنانچہ وہ ذاتی طور پر ارادہ کرنے والا صاحب قدرت و عالم ہونے کے اعتبار سے ذاتی طور پر منکلم و سامع و ناظر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ایک عالم کے بعد ایک عالم کو ظاہر فرمایا۔

۱۔ العبادۃ

۲۔ الاعراف

۳۔ الاعراف ۵۴

چنانچہ وہ (مخلوق) اس کی نظر و سمع و کلام پر آٹے جیسے کہ اس کے علم و قدرت و مشیت میں تھے اور ذرہ بھر کی زیادتی اور رائی بھر کی کمی نہیں ہوتی۔ دیکھیے وہ اپنی قدرت و علم کے ساتھ قیامت اور اس میں جو ہے سب کو دیکھ رہا ہے اور آخرت اور جہاں کے اندر ہے سب کو اس حقیقت پر دیکھ رہا ہے جیسے اس نے خبر دی۔ عدم محض اس کے دیکھنے میں حائل نہیں اور بعد تاخیر اس پر حجاب نہیں بن سکتی۔ اس طرح جو آج ہو چکا اس کا اس نے (پہلے سے) اس کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ اور اس پر اپنی قدرت و احاطہ کے ساتھ قدم میں مشاہدہ کیا۔ اس کا نہ ہونا اسے مانع نہیں۔ اس کا فقدان ظہور اس پر آڑ نہیں بن سکتا اور یہ کہ ناجائز نہیں کہ تدریس میں غلام چیز کا اس نے ادراک نہیں کیا اور آج اور اک کیا جس طرح یہ کہنا جائز نہیں کہ آج اس کا علم یہ بتا رہا ہے کہ اس کے بارے میں ازل میں اس کو علم نہ تھا۔ ایسا سمجھا جائے تو وہ غیر مشاہدہ کا تشکیم ہوا۔ حالانکہ اس کا معلوم اس کے علم میں لپٹا ہوا ہے یا ایسا کہنے سے یہ بات بن جائے گی کہ جو اس نے بتایا تھا۔ جب وہ چیز ظاہر ہوئی تو بتائے ہوئے سے زیادہ نکلی حالانکہ وہ چیز اس کے قبضہ اور اس کے غیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بات سے پاک و بلند ہے۔ اس لیے کہ اس کی نظر، اس کے وسعت علم کے مطابق ہے اور اس کا علم اس کے احاطہ نظر کے مطابق ہے۔ جس کو اس نے جانا، اس کی طرف وہ اپنے وصف سے نظر کٹا ہے۔ اس پر اس کے اوصاف مختلف نہیں ہوتے۔ چنانچہ محض (ہونے والی چیز) اس کے علم ازل کے باعث اس کے سامنے موجود ہے اور اس کے علم میں اس کا بیان نہیں۔ اس کے وصف میں اس کا کچھ نشان نہیں۔ اس سے وجود کینوشت میں محض کا وجود نہیں اس کے قیام ازلیت میں اس کے لیے قدم نہیں۔ وہ محض کا محل نہیں اور نہ وہ اس میں حال ہے اس لیے کہ اس کی اولیت کون دیکھان سے سبقت کر گئی۔ اب ان دونوں کا اس کے قدم میں کچھ قدم نہیں۔

جیسے کہ اب تعالیٰ انجام و مال سے لے کر آخر احوال تک مشاہدہ فرما ہے۔ اس کی صفات میں ادھر و ادھر کا کچھ فرق نہیں۔ نظر و علم کی ترتیب پر اس کی صفات میں تفاوت نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ معلوم ہیں۔ معلوم ہی اس کا علم ہے اور موجود اس کا ارادہ ہے۔ چنانچہ حتی سبحانہ و تعالیٰ اشیا کو اس (علم) کے ساتھ پاتا ہے۔ (اشیا) کے ساتھ نہیں پاتا۔ ان کی طرف اپنے علم میں نظر کٹا ہے نہ کہ ان کے وجود کے ساتھ، اس لیے وہ ان پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کو ان کا احاطہ علمی حاصل ہے اور محض ذاتی طور پر لاشی ہونے کی وجہ سے معدوم ہے۔ اس لیے کہ حتی سبحانہ و تعالیٰ جیسے وجود کا خالق ہے۔ اس طرح عدم کا بھی خالق ہے۔

اس کے قدم کے ساتھ ساتھ عدم کو بھی قدم حاصل نہیں کہ اس کا ثانی پایا جا سکتا اور کوئی ہونے والا ایسا نہیں کہ وہ ذاتی طور پر ہو کر اس کی اولیت کے ساتھ ساتھ کوئی اول بن سکے۔ اللہ واحد متحد بقیہ انزل میں بھی تالی

پاک و بلند ہے۔ قدم میں بھی شریک سے پاک ہے۔ پھر اشیاء اپنے نفوس کے لیے ظاہر ہوئیں تو اس کے اعمار کی وجہ سے بعض اشیاء بعض کے لیے ظاہر ہوئیں۔ اس طرح اس کی ایجاد پائی گئی اور اس کے اعمار کے باعث حد و وقت میں ان پر ظاہر ہوئی۔ ان کے لیے نہ اول ہے نہ پہلے ہے بلکہ وہی تعالیٰ کسی اول کے بغیر اول ہے۔ اس پر فنا نہیں آئی۔ اور وہی کسی وقت و اند کے بغیر قدیم و ابدی ہے۔ اپنی صفات کے ساتھ قائم ہے اور اس کی صفات اس کے ساتھ قائم و موجود ہیں۔

غیر اللہ کو قدیم سمجھنا شرک ہے | جو آدمی بھی لوہے یا لکڑی کے ساتھ اس مذکورہ بیان کو چڑھے گا۔ اس پر دینا کے قدیم ہونے کا شبہ بھی نہیں گزر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے

اتنی ہونے میں اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا قدیم نہیں ہے اور مذکورہ عبارات سے جسے ہدایت نہ ملے اور عقل پرستی ہی کرتا رہے اور دنیا کے قدیم ہونے کا شبہ اسے ہو جائے تو وہ ملحد ہے۔ اس لیے کہ اس نے ایک حادث کو قدیم سمجھ لیا یا خدا کے قدیم علم کا انکار کیا، جو کہ حادث کے (قدیم ہیں) پائے جانے کی نفی کر لیا ہے اور ایسا عقیدہ صفات کے ساتھ شرک ہے۔ اس لیے کہ عقلی طور پر ان میں ترتیب ہے ہم ایسی گواہی سے بے زار و بری ہیں۔ ایسے آدمی کے دعویٰ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قدم میں اس کے کسی شریک ہونے کا انکار کرتے ہیں اور اس طرح عقلی کے مقابلہ میں ہم یقین کے ساتھ موحد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ:

”اللہ نے اب دیکھا اور پہلے نہ دیکھا۔ یا اب جانا اور پہلے نہیں جانا۔ یا اب کلام کیا اور پہلے کلام نہیں کیا“
تو اس نے صفات کو حادث تسلیم کیا اور معلومات کو ان سے قدیم سمجھا اور حقیقت یہ ہے کہ معلومات اس کے علم میں بند ہیں۔ اس میں ان کا اثر نہیں اور اللہ تعالیٰ بعد اپنے علم کے قدیم ہے اور توانی طور پر اپنے علم سے معلوم کا و احد ہے۔ اس پر اپنی قدرت کے ساتھ غالب اپنے علم کے ساتھ اس کی طرف نظر کٹاں ہے۔ اس کا معلوم معدوم نہیں ہوتا اور معلوم کو جب تک اللہ تعالیٰ ہی حادث و موجود نہ کرے۔ وہ ذاتی طور پر معدوم وغیر موجود ہے۔ جب اس نے ظاہر کیا اور جس کے لیے ظاہر کیا وہ ظاہر ہو گئی۔ اور بعض، بعض کے لیے ظاہر ہوئی نہ کہ اپنے لیے۔ اس لیے کہ اسے اس کا علم ہے۔ اب وہ اس سے فارغ ہے (یعنی اس کیلئے تو پہلے سے ظاہر ہے۔) اور اس طرح نہیں کہ اس کی نظر اس کے قریب ہوئی۔

اور اس کا علم اس کی صفت ہے۔ وہ کبھی رائل نہیں ہوا اور وہ اپنے وصف کے ساتھ قائم ہے اور ایسا ناممکن ہے کہ ایک چیز پیدا ہو جائے اور اسے اس کا علم نہ ہو اور ایسا ہونا بھی ناممکن ہے کہ ایک چیز مفقود ہو جائے اور وہ اسے پانہ سکے۔

معتزلہ، قدریہ اور جہمیہ کے عفت اند

جو آدمی مذکورہ نظریات سے جدا ہو گا وہ معتزلہ اور جہمیہ کی نظریاتی گمراہی میں جاگے گا۔ اس لیے معتزلہ فرقہ ان کے اختلاف کے باوجود اس پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس وقت دیکھتا ہے جب وہ ہو جاتی ہے۔ البتہ علم میں ان کا اختلاف ہے۔ قدریہ میں عبادیہ کا گروہ جو عباد کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے: "اللہ تعالیٰ ایک چیز کو تب ہی دیکھتا ہے کہ جب وہ ہو جاتی ہے۔" اور ان سے اختلاف کے باوجود جہمیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ "اللہ تعالیٰ کسی چیز کا کلام تب ہی کہتا ہے کہ وہ ہو جائے، پھر اس نے کلام پیدا کیا۔" چنانچہ ان لوگوں نے کلام پر کھوٹ دہو جانے کو مقدم کیا جیسے کہ ان لوگوں نے اسے نظر پر مقدم کیا اور کہا "تمام حدوث نظر کے باعث ہیں" جیسے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کلام و نظریات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ حدوث مسیبات کے بعد حدوث اسماء کے قائل ہیں۔ اس طرح اس نے مخلوق کی استطاعت کو ارادہ خالق پر مقدم کر دیا۔ اس کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ شرک میں برابر ہوئے اور اس شرک کی وجہ سے توحید سے نکل گئے۔

عباد کے ساتھیوں یعنی قدریہ فرقہ کے عبادیہ لوگوں نے بھی نظامیہ اور ملیہ کے قول سے مشابہت کی اور ان سب کے دل باہم مشابہ ہوئے، چنانچہ

يَكْتَبِعُونَ مَا تَشَاءُ مِنْهُ لِيَه
(وہ اتباع کرتے ہیں جو ان سے متشابہ ہوں)

اور معتزلہ کا بھی علم و قدرت و شئیت کی نفی پر اجماع ہے۔ البتہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہے اور اس کا علم کسی چیز کی طرف مائل نہیں اور نہ کسی چیز کا موجب ہے۔ چنانچہ انہوں نے علم الہی کو مخلوق کے ظن کی طرح کر دیا۔ چنانچہ معتزلہ کا قول ہے:

"علم قدیم کے بغیر عالم ہے۔ بغیر قدرت سابقہ کے تار ہے۔ بلا ارادہ سابقہ ارادہ کرنے والا ہے" ان لوگوں نے مخلوق کی استطاعت کو مقدم کر دیا اور یوں کہنے لگے تاکہ انہیں معلومات کی سابقیت لازم نہ آئے اور ارادہ و کلام و مراحل افعال کی نعمت میں اور یہ دونوں مخلوق میں اور جہمیہ کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وصف کے ساتھ بالکل کلام نہیں کرتا بلکہ وہ اجسام میں اعراض پیدا کرنے کے ذریعہ فقنائے کلام کے پردے میں ظاہر ہوتا ہے" ان کے نزدیک یہی توحید جہمیہ تاکہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو قدیم ثابت نہ کر سکیں۔

اہل سنت والجماعت کا نظریہ | مگر اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ الحاد ہے۔ اس لیے کہ

اس میں صفات کے قدیم ہونے کی نفی ہو گئی اور صفات کو حادث سمجھا گیا اور انہیں ذات تعالیٰ سے جدا قرار دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مذکورہ باتوں میں اہل یقین کو کوئی اختلاف نہیں جیسے کہ صحیح توحید میں ان کا کوئی اختلاف نہیں اور یہ اہل یقین کی شہادت اور مقررین کا ایمان ہے۔ اس لیے مذکورہ امور میں عقلی شبہات میں ہرگز نہ گرنا ورنہ تجھے مشاہدہ سے محرومی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ مذکورہ امور کا صرف نورِ عقل سے مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ نورِ یقین سے ان کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ خالق مخلوق کے مشابہ نہیں اور جو بے مثال ہو اس کا مشابہ بھی بے مثال کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی نورِ یقین سے مشاہدہ ملتا ہے جو کہ نورِ قادر تعالیٰ سے ہے۔

وَمَنْ تَمَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ لَّهِ

(اور جس کو اللہ نے ندی روشنی اس کو کہیں نہیں روشنی)

مذکورہ وصفِ الہی ظاہری توحید ہے جو کہ فرضِ شہادت کا درجہ رکھتی ہے اور عقل کی ترتیب پر نہیں آتی اور نہ ہی عقلی پیمانہ سے اس کی مثال دی جاسکتی ہے۔ اس لیے صفات کی نفی اور مثالوں کے ساتھ صفات کا اثبات، عقل کی رائے میں پایا جاتا ہے جیسے کہ نفوس کی طبائع میں کفر و ضلال موجود ہے جبکہ مشاہدہ ابصار نہ ہو اور تشکیلِ انکار میں مشاہدہ الہی نہ پایا جائے اور ظہور اسباب میں عادت و عورت جاری ہو۔ ایک صدیقؑ نے حقیقتِ توحید کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح فرما دے تو انہیں بار بار یہی بتایا کہ واحد ہے واحد ہے۔ انہیں اس پر تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی:

تو یہ چاہتا ہے کہ عقلیں تیری بات کو قبول کر لیں؟ (تیری دعوتِ توحید باری تعالیٰ کو عقلیں قبول کر لیں)

عرض کیا، "ہاں"

فرمایا: "مجھے ان سے محبوب کر دو"

عرض کیا، "میں تجھے ان سے کیسے محبوب کروں جبکہ میں انہیں تیری طرف دعوت دیتا ہوں؟"

فرمایا، "اسباب اور اسباب الاسباب میں کلام کرو۔"

بتاتے ہیں کہ پھر انہوں نے ان راہوں سے خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دی تو کثیر تعداد میں لوگوں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ اور صحتِ توحید تب حاصل ہوتی ہے کہ جب صفات ثابت کرے اور جو صفات شریعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیں۔ سب کو ثابت کرے اور شبہ و ماہیت کی نفی کرے۔ جس کیفیت کی

لفٹی کرے اور اس پر قلب کو پختہ ایمان و سکون ہو جائے اور خدا کی جانب سے عطا شدہ نور یقین کے ساتھ اسے تسلیم کر لے۔ اس لیے کہ خدا کی جانب سے دیے گئے نور یقین و علم سے اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ عقل کے نور و علم سے اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا کیونکہ خالق کا مشاہدہ مخلوق کے ذریعہ نہیں کیا جاسکتا۔

چنانچہ عقل، دنیا کا آئینہ ہے۔ اس کے ذریعہ دنیا کی اشیاء کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور ایمان آخرت کا آئینہ ہے۔ اس سے ذریعہ آخرت کو دیکھا جاسکتا ہے چنانچہ جو اس میں ہے اس کو مان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نور یقین کے ساتھ ہوتا ہے اور اس نور میں صفات کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور یہی حقیقی ایمان ہے۔ اور آسمان سے نازل ہونے والی ایک عزیز تریز متاع یہی ہے اور یہی مومنین کے دلوں میں سکینت نازل کرنیوالی ہے۔ جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ صفات مومن کی تعریف کے باعث کہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں تخریب نہیں دی جاتیں اور ایک دوسرے سے تعارض نہیں کرایا جاتا اور بعض کو بعض پر مرتب نہیں کہا جاتا بلکہ ہر نضر پر ایمان لاتا ہے جو علیحدہ علیحدہ صفات و قدرت میں آتی ہیں۔ جیسے کہ اسلام لا کر تمام پر ایک دم ایمان لاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بعض کی نفی کر بیٹھے گا یا سب ہی کو باطل سمجھ لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تصدیق و یقین و نقل کے ذریعہ اللہ کے فضل و کرم کے باعث ایمان حاصل ہوا اور تقلید و حسن ظن و عقل کے ذریعہ سے ایمان حاصل نہیں کیا۔

چار مسئلہ امور | چار باتیں مسلم ہیں ؛
۱۔ اخبار صفات

۲۔ اصول عبادات

۳۔ فضائل اصحاب

۴۔ فضائل اعمال

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر کرم فرمایا انہیں ایمان محبوب و پسندیدہ کیا۔ کفران کے نزدیک ناپسندیدہ اور عیب بنایا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے قلوب پر اپنا فضل فرما کر ان کی کار سازی نہ کرتا تو یہ لوگ سبھی حجابات و اعیان کے ابتلاء میں پھنس جاتے۔ اخبار و اسباب کو دیکھ کر اور قدرت کی نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ اندھیروں میں بھٹک کر رہ جاتے اور بحرِ بلاکت میں ڈوب مرتے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سچا لیا ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ کفر و معصیت کو ناپسندیدہ کر دیا۔ اس طرح غیبِ مستور کے باعث اہل ایمان کی تعریف کی اور یہی وجہ ہے کہ مشاہدہ نور کے باعث مقررین سبقت کر گئے۔ فرمایا:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ

اللہ کام بنانے والا ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو

اِظْلَمْتُ رَاٰیَ النَّوْرِ

انڈیروں سے اُجالے میں)

اب اگر وہ ظلماتِ طبع میں نہ ہوتے تو ان پر نور یقین سے احسان کیونکر ہوتا؟

روایت میں ہے:

”اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں مخلوق کو پیدا فرمایا۔ پھر ان پر نور ڈالا۔ جس کو ملا وہ ہدایت پا گیا اور جس سے

رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا۔“

ایک فرمان ہے:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَ عِثَدًا
أُمَّ اَلِكْتَبِطْ -
دستا ہے اللہ جو چاہے اور دکتا ہے اور اسی پاس
ہے اصل کتاب

اس کی تشریح میں فرمایا کہ:

”موحیدین کے دلوں سے اسباب مٹا دیتا ہے اور اپنا آپ ثابت فرماتا ہے اور ناظرین کے دلوں سے وحدانیت مٹا کر اسباب ثابت کر دیتا ہے! اور اگر کسی عارف نے کبھی بھی تحریر میں توحید کی تشریح نہ کی ہوتی اور نہ کسی عالم ربانی نے خطاب کرتے ہوئے توحید کی توضیح کی ہوتی تو عوامِ معلوم توحید سمجھنے سے عاجز رہ جاتے اور مکاشفہ کے ضعف کی وجہ سے عقلمندانہ انکار پھیل جاتا اور ہم ایسی ایسی باتیں بیان کرتے کہ عقلمندانہ رہ جاتیں اور اہل دانش مہیوت ہو کر رہ جاتے مگر ہم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ جس بات کی طرف کسی نے پہل نہیں کی۔ ہم اس پر تلم اٹھائیں یا ایسی بات ظاہر کریں کہ جس پر عقلمندانہ حیران و پریشان ہو جائیں اور ہمیں لوگوں کی کم نصیبی کا کبھی خطرہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سنتے والوں کو نفع کی بجائے نقصان ہو اور علم توحید کی حقیقت، باطن معرفت ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ مخصوص مقرب حبیب کے ساتھ مخصوص صفت کے ساتھ اس کی طرف معروف کا بڑھنا کہ جس کو اس کا تعرف حاصل ہے اور یہ معرفت حاصل کرنا سب کے بس میں نہیں اور افشائے راز و رجویت کفر ہے۔

ایک عارف کا فرمان ہے:

”جس نے توحید کی صراحت کی اور وحدانیت کا افشاء کیا۔ اس کو قتل کرنا دوسرے کے زندہ کرنے سے

افضل ہے“

لہ البقرہ آیت ۲۵۷

لہ الرعد آیت ۳۹

ایک عادت فرماتے ہیں:

”رب تعالیٰ کا ایسا راز بھی ہے کہ اگر ظاہر ہو جائے تو نبوت ہی باطل ٹھہر جائے اور نبوت کا ایسا راز ہے اگر وہ کھل جائے تو علم باطل ہو جائے اور علمائے ربانین کا ایسا راز ہے اگر اسے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تو احکام باطل ہو جائیں۔ چنانچہ کتان راز کے ساتھ ہی ایمان و شریعت کا قیام ہے۔ اسی کے ساتھ تدبیر واقع ہوئی۔ امر و نہی کا نظم بھی اسی پر ہے۔“

(اور اللہ جیت رہتا ہے اپنا کام)

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۗ

اور اس سے اوپر علم توحید ہے اور اس سے اسم وحدانی ہے۔ چنانچہ توحید اس کی صفت ہے اور اس سے اوپر علم اتحاد ہے اور متحد اس سے وصف ہے اور ان دونوں کے اوپر علم وحدانیت ہے اور اس سے واحد اسم ہے اور ان اسماء کی صفات ہیں اور ان اوصاف کے انوار ہیں اور ان کے انوار علوم ہیں اور ان کے علوم، مشاہدات ہیں۔ ان میں سے بعض بلند درجہ کے ہیں۔

(اور ہر صاحب علم سے بڑا علم والا ہے)

ذَٰلِكُمْ كَلِمَاتٌ لِّذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ ۖ

پھر ان علوم میں پہلا علم توحید کا ہے۔ مخلوق کے زیادہ قریب، ان انوار کا ظاہر اور ان مشاہدات کا عموم (علم توحید) ہے۔ چنانچہ موصداً اسی سے اسم ہے۔

اور یہیں مخلوق ہویدا اور ظاہر ہوئی۔ یہی وہ توحید ہے کہ جس کے ساتھ موحدین کو تمام مخلوق سے علیحدہ و تنہا کر دیا۔ پھر ان پر اپنی رحمت فرمائی اور مشاہدات اول یہ ہیں کہ اس کی مخلوق کی توحید سے پہلے رب تعالیٰ کی اپنی ذات کو محض اپنی ذات کے لیے دیکھنا، اس (مخلوق) کی توحید اور اس (رب) کی توحید میں بہت فرق ہے اور ہم نے جو ظاہر کیا اس میں ہی اسے مخفی کر دیا۔ چنانچہ وہ بھانڈا و افہام سے خزانِ علیہ میں محبوب ہے۔ تمام علم ملکوت سے تجاوز کر گیا اور ان سے پرے خزانِ جبروت میں ہے اور ہم نے صرف اس قدر علم توحید کا ذکر کیا ہے جو کہ قلوب کی غذا ہے اور مزید ایمان کے لیے جس کے بغیر چارہ کار نہ تھا۔

علم کی تین اقسام | امام ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:
 ”عالم کو تین علوم حاصل ہوتے ہیں:
 ۱۔ علم ظاہر جس کو وہ اہل ظاہر پر صرف کرتا ہے۔“

۲۔ علم باطن، جس کو صرف اہل لوگوں کے سامنے ہی ظاہر کرتا ہے۔

۳۔ وہ علم جو اللہ اور عالم کے درمیان ایک راز ہے۔ یہی اس کے ایمان کی حقیقت ہے۔ اس کو نہ وہ اہل ظاہر کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور نہ اہل باطن کو اس سے آگاہ کرتا ہے؛

ان سے پہلے سلف میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں؛

”جو عالم بھی اپنی قوم کے سامنے ایسا علم رکھے جو ان کی عقلوں سے (بالا تر) ہو اور ان کی عقلوں میں نہ آسکے تو وہ علم ان پر فتنہ و ابتلا بن جاتا ہے“

ارکانِ اسلام کی دوسری تشریح

نماز

سب سے پہلے طہارت کے مسائل بیان کیے جائیں گے اور طہارت میں سب سے پہلے استنجاء کے مسائل اور اس کی سنن و آداب کا ذکر ہوگا۔ پھر نماز کے فرائض و سنن اور نماز کے اوقات میں نمازی پر احکام، دوسرے متعلقات نماز اور نماز کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔

استنجاء کے فرائض

اللہ جل شانہ نے فرمایا؛

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِطُّوْا ذَا اللّٰهِ
يُحِبُّ الْمَطَّهَرِيْنَ

(اس میں وہ مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛

”اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؛

”طہارت، نصف ایمان ہے۔“

اور فرمایا؛

”نماز کی کنجی طہارت ہے۔“

چنانچہ طہارت کی ابتدا استنجاء سے ہوتی ہے اور اس میں دو فرض اور چار سنتیں ہیں۔

۱۔ ناپاکی دور کرنا فرض ہے۔

۲۔ تاپاکی دُور کرنے والی چیز (پانی وغیرہ) پاک ہونا فرض ہے یعنی کسی جانور کا لید نہ ہو اور ایک بار کا مستقل بھی نہ ہو، کسی مردار کی ہڈی نہ ہو اور گوٹہ سے استنجا کرنا مکروہ ہے اس لیے کہ اس میں بھی ایک روایت آتی ہے:

اور استنجا میں چار سنتیں ہیں:

۱۔ وتر عدد میں ڈھیلے استعمال کرنا یعنی تین یا پانچ یا سات ڈھیلے استعمال کرے۔

۲۔ پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔

۳۔ بائیں ہاتھ سے نجاست دُور کرنا۔

۴۔ ہاتھ کو مٹی پر رگڑنا۔

استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں ڈھیلے لے۔ اسے پیشاب گاہ پر (مقعد پر) آگے سے رگڑنا ہوتا ہے لے جائے پھر اسے پھینک دے۔ پھر دُوسرا ڈھیلے اور مقعد کے پیچھے سے رگڑنا ہوتا ہے آگے لے جائے اور پھر اسے پھینک دے۔ پھر تیسرا ڈھیلے لے اور اسے مقعد کے سوراخ کے ارد گرد گولائی میں رگڑ کر پھینک دے۔ اب اگر اور ڈھیلے لینے کی ضرورت ہو تو پانچ کی تعداد پوری کرے، اور اگر ایک ہی ڈھیلے کافی ہو تو تین ضرور استعمال کرے اور ایک ہی تین کونوں والے بڑے ڈھیلے سے استنجا کیا تو وہ تین ہی کی طرف سے کافی ہے۔

روایت میں ہے:

پانچا خانہ بلیٹھے کا طریقہ: ہجر ڈھیلے استعمال کرے وہ وتر عدد میں استعمال کرے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو دُور نکل جاتے۔ آپ قضائے حاجت کے موقع پر ایسے بیٹھتے جیسے آدمی اپنے گھر میں بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کھلی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اپنے پیچھے کوئی اڑنگا لیتے یا دیوار کی اڑ لیتے یا اس جگہ جاتے جہاں پر وہ جو سکتا ہو یا کسی بلند اور بڑے پتھر کی اڑ لیتے اور اس کی طرف پشت کر لیتے۔

پیشاب و پانچا نہ کرتے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبلہ رخ نہ ہوتے اور زمین کے قریب ہونے سے پہلے کپڑا اٹھاتے اور جو آدمی یہ چاہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ایسی قریب جگہ پر پیشاب کرے کہ وہ اس کو دیکھ سکے اور اسے محسوس کرے تو اس میں کچھ ہرج نہیں۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ملتی ہے۔ آپ کے فعل سے اس کی اجازت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جیاد والے ہیں۔ آپ گاہے پیشاب کر رہے ہوتے اور آپ کے ایک طرف کر کے آپ کا کوئی صحابی ہوتا

اس طرح آپ نے اس میں وسعت فرمادی۔

ایک آدمی ایک اعرابی صحابی سے الجھ پڑا اور کہنے لگا،
میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ تم ٹھیک طریق سے پانخانہ کر سکتے ہو۔

اس نے کہا:

”ہاں ہاں، میں خوب سمجھتا ہوں۔“

کہا: ”اچھا، بناؤ کیسے کرتے ہو؟“

اس نے کہا:

” (نجاست کا) نشان دُور کرنا ہوں۔ ڈھیلا بین بکرا کرتا ہوں۔ گھاس کی طرف منہ کر لیتا ہوں۔ ہوا کی طرف پشت کر لیتا ہوں۔ ہرن کے بیٹھنے کی طرح بیٹھتا ہوں اور شتر مرغ کی طرح مقعد اونچی کر لیتا ہوں۔“
حضرت سلمانؓ کی حدیث میں ہے:

”ہیں جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھایا، حتیٰ کہ پانخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہڈی اور گوگرد کے ساتھ نجاست دُور نہ کریں اور ہمیں پیشاب و پانخانہ کرتے وقت قبلہ رُخ ہونے سے منع فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ پانخانہ کرتے وقت دایاں پاؤں کھڑا رکھو اور بائیں پاؤں پر بیٹھو، اور پیشاب کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ اطمینان سے پیشاب کرے اور قضیب کو حرکت نہ دے ورنہ پیشاب سارے حشفہ پر لگ جائے گا۔ جب پیشاب ختم ہو جائے تو قضیب کو بڑے حشفہ کی طرف تین بار نرمی کے ساتھ ملے تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں، پھر تین بار ہلکا سا کھینچے اور تین بار کھانے اور اگر سات سات بار یہ کام کیا تو خوب مبالغہ کیا۔ پھر دائیں ہاتھ میں ڈھیلا لے اور قضیب کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس پر ملے۔ یہاں تک کہ اس کا سر خشک ہو جائے۔ چنانچہ وہ پاک و صاف ہو گیا تو تراوت جاتی رہی اور جس نے زمین پر رگڑ دیا یا کسی دیوار پر رگڑا اور خشک ہو گیا تو بھی کافی ہے۔ اگر مخرج سے دُور ہو کر حشفہ پر پیشاب نہ لگے تو پانی کی بجائے اس قدر بھی کافی ہے۔“

مستحب یہ ہے کہ نرم زمین پر یا لودی مٹی پر پیشاب کرے۔ ہوا کی جانب رُخ کر کے یا سخت زمین پر پیشاب کرنا مکروہ ہے تاکہ پیشاب اڑ کر اس پر نہ آئے اور بعض فقہائے مدینہ نے ذکر کی تھن سے شہادت بتائی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”جب تک تو قضیب کو ملتا رہے گا اس سے کچھ نہ کچھ نکلتا رہے گا۔“

اور بتاتے ہیں کہ جب ذکیر پانی ڈال دیا جائے تو پیشاب ختم ہو جاتا ہے اور ان کے نزدیک جو آدمی

استبراء میں تخفیف رکھنا اور پانی کم استعمال کرنا وہ رفقہ ہے (اس لیے کہ ایسا کرنے سے عوام پر حرج و مشقت کم ہو جاتی ہے)

قضیب کو پانی سے دھونے کے بعد گاہے زادت سی محسوس ہوتی ہے یہ دراصل پانی ہی واپس آیا کرتا ہے اس لیے کہ رات نہ تنگ ہوتا ہے اور جلد سی خارج نہیں ہوتا اور اگر شبہ ہو جائے تو وضو کے بعد چلو بھری پانی شرمگاہ پر چھڑک دے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے اور دائیں ہاتھ سے قضیب کو چھڑنا مکروہ ہے۔

قضیب سے پانچ چیزیں نکلتی ہیں:

۱۔ پیشاب

۲۔ ندی

۳۔ ودی

جب پیشاب و دیگر تک رو کا جائے تو ندی و ودی جیسی چکنے والی رطوبت نکل آتی ہے۔

۴۔ ہوا

۵۔ منی

پھر منی کے سوا چاروں صورتوں میں وضو کرنا لازم ہے اور منی سے مراد پیک کر نکلنے والا سفید مادہ ہے جس کے بعد قضیب میں سُستی آجاتی ہے اور شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے ہی انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے نکلنے پر غسل واجب ہے اور اگر ذکر سے کیڑا یا کنکر نکلے تو وضو کرنا لازم ہے۔ سکا ہے ہوا محفنی طور پر نکل جاتی ہے۔ اس لیے ہر نماز پر وضو مستحب ہے اور یہ عورت کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔

وضو کے فضائل

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے ایسے وضو کیا جیسے حکم ہوا۔“

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”جس نے وضو کیا اور کامل وضو کیا (پھر) دو رکعت نماز پڑھی اور ان میں دنیا کی کبھی چیز کا خیال نہ

آیا تو اس سے اس طرح گناہ نکل گئے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا۔“

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”اور ان دونوں میں اسے سمونہ ہو تو اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”میں تمہیں وہ تہ بتاؤں کہ جس کے باعث اللہ تعالیٰ گناہوں کو دُور کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے درجات

بلند کرتا ہے؟ ناپسندیدہ (حالات میں) وضو مکمل کرنا، مسجد کی جانب قدم اٹھانا اور نماز کے بعد (دوسری) نماز کا انتظار کرنا، یہی تمہارا رباط ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار (اعضاء دھو کر) وضو فرمایا تو فرمایا : یہ وضو ہے

اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا، پھر آپ نے دو دو بار (اعضاء دھو کر) وضو فرمایا تو فرمایا : اللہ تعالیٰ

اسے دو گنا اجر عطا کرے گا۔ پھر آپ نے تین تین بار (اعضاء دھو کر) وضو کیا تو فرمایا : یہ میرا وضو ہے، اور

مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا وضو ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے۔“

طہارت کے فرائض

طہارت کے آٹھ فرائض ہیں :

۱- بزین پاک ہو۔

۲- پانی پاک ہو۔

۳- نیت کرنا۔

۴- کتاب اللہ میں دی گئی ترتیب قائم رکھنا۔

۵- ہر عضو کو تین تین بار دھونا جس کو دھونے کا حکم ہے۔

۶- سر کا مسح کرنا۔

۷- چہرہ اور کلاہیاں دھونے وقت ہاتھ نہ جھاڑے۔ اس لیے کہ ایسا کرنے سے مسح ہی بن جاتا ہے

(اور غسل نہ ہوگا)۔

۸- چہرے پر پانی کے چھیننے نہ مارے۔ اس لیے کہ یہ مکروہ ہے البتہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر

ایک ہاتھ چہرے پر ڈالے، پھر اس پر آہستہ آہستہ پانی گرائے اور سر کے بالوں کی جھڑوں سے لے کر

ڈاڑھی کے ظاہری حصہ تک دھوئے اور لٹکی ہوئی ڈاڑھی پر بھی پانی ڈالے، دونوں کانوں کے درمیان کے

سفید حصہ کو اور ڈاڑھی کو غسل چہرہ میں داخل کرے اور کلاہیاں دھونے وقت کہنیوں کو بھی دھوئے۔ یہ فرض

ہے اور مناسب یہ ہے کہ چہرہ اور کلاہیوں سے پانی کے قطرے نہ پڑیں۔

اگر نئے پانی کی تراوت کے ساتھ سر کا مسح کر لے تو بھی کافی ہے۔ سر کا مسح سر کے سامنے حصہ سے شروع کرے اور پھر ہاتھ کو پھرتے ہوئے پیچھے کی طرف لے جائے، پھر اسے تالو کی طرف واپس لائے اور سارے سر کا مسح کرے۔ یہ چار باتیں منصوص ہیں اور ترتیب میں جو واؤ آئی ہے اس کے بارے میں میں نے مکتہ میں اہل لغت عرب کے بعض فقہائے سنیوں سے سنا ہے۔

اگرچہ واؤ جمع کے لیے ہے اور ظاہری طور پر ترتیب کی مقتضی نہیں مگر جب دو چیزوں کے درمیان صرف جمع مراد نہ ہو اور اس کے ذریعہ دو چیزوں میں جمع کرنا محال ہو تو پھر یہ واؤ، تم کے قائم مقام ہے اور وہ صرف ترتیب ہی کے لیے ہوتی ہے۔

وضو کی سنتیں

وضو میں دس سنتیں ہیں:

- ۱۔ بسم اللہ پڑھنا۔
- ۲۔ دونوں ہاتھوں کو دھونا۔
- ۳۔ کلی کرنا۔
- ۴۔ ناک میں پانی ڈالنا۔
- ۵۔ ناک سے نکلنے والی ناک سے پانی نکالنا۔
- ۶۔ ڈاڑھی کا خلال کرنا۔
- ۷۔ دونوں کانوں کا مسح کرنا۔
- ۸۔ ہر عضو کو تین تین بار دھونا۔
- ۹۔ ہر عضو دھونے وقت دائیں جانب سے ابتدا کرنا (یعنی پہلے دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں دھونا)۔
- ۱۰۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔

طہارت کے فضائل

اعضائے دھونے کے وقت کے اذکار

وضو اس طرح کرے کہ بیٹھ جائے، ستر کو ڈھانپ لے، پانی دھوپ زدہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ مکروہ ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ اس کی کراہت خاص طور پر حجاز کی سرزمین میں ہے اور خصوصاً گرمیوں کے موسم میں کامل وضو کرنا بہتر ہے۔

بعض سلف کافران ہے:

”سروی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے ایک مومن کا وضو تمام ماہیوں کی عبادت کے برابر ہے!“ اور طہارت میں حد سے نہ بڑھے اس کی مانعت ہے۔ ہر عضو کو تین بار سے زیادہ دھونا حد سے گزرنا ہے، اور حالت وضو میں دوبارہ وضو کرنا فوراً ہے۔ یعنی چاہے حدث لاحق نہ ہو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ اگر ممکن ہو تو یہ مستحب ہے اور اسے ہر وضو پر دس نیکیاں ملیں گی اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی وضو کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے اور جب حدث لاحق ہو تو فوراً وضو کر لینا بھی قُرب الہی کا باعث ہے جبکہ بندہ اس کی نیت کرے اور چاہے اس کے ساتھ کوئی نماز بھی نہ پڑھی ہو“

حدیث میں ہے:

”جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء سے گناہ نکل جاتے ہیں اور نماز اس کے لیے (نماز)

نافلہ ہوتی ہے“

اور مستحب یہ ہے کہ جب بھی پیشاب کرے تو وضو کرے بشرطیکہ یہ اس پر مشقت نہ بن جائے اور جب بھی وضو کرے تو دو رکعت نماز ادا کرے اور وضو کرتے وقت اللہ کے ذکر کے سوا دنیا کا کوئی کام نہ کرے اور ہر عضو دھوتے وقت مستحب دعائیں پڑھنا جائے۔ چنانچہ استنجائے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَ حَصِّنْ قَرْبِي
 اے اللہ میرا دل نفاق سے پاک کر دے اور میری
 شرمگاہ کو بے حیائی کے کاموں سے بچالے

اور تمبیہ کے وقت یہ کہے:

أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ
 اے اللہ میں تجھ سے ہمتی پناہ مانگتا ہوں اور
 اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ آن

(موجود ہوں)

یا متحد دھوتے وقت یہ دعا کرے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيَمِينَ وَالشُّؤْمَ وَالْهَمْلَكَ
 اے اللہ میں تجھ سے برکت و خوش بختی کی دعا کرتا ہوں
 اور بدبختی و ہلاکت سے تیری پناہ مانگتا ہوں

سکھائی کرنے وقت یہ دعا کرے:

اللَّهُمَّ آغِنِي عَلَى تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَ كَثْرَةِ
 اے اللہ مجھے اپنی کتاب کی تلاوت اور تیرے کثرت
 ذکر میں مدد فرما

ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھے :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَوْجِدْ لِي رَاحَةَ
الْجَنَّةِ وَ أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ -

ناک صاف کرنے وقت یہ پڑھے :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ رَوَاحِ النَّارِ وَمِنْ
سُوءِ الدَّارِ -

چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کرے :

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ
وُجُوهُ أَوْلِيَائِكَ وَلَا تَسْوُدْ وَجْهِي يَوْمَ
تَسْوُدُ فِيهِ وَجُوهُ أَعْدَائِكَ -

دایاں ہاتھ (کلائی) دھوتے وقت یہ دعا کرے :

اللَّهُمَّ إِنِّي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ حَاسِبِي
حِسابًا يَسِيرًا -

بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا کرے :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُؤْتِيَنِي كِتَابِي
بِشِمَالِي أَوْ مِنْ دَرَاءٍ ظَهْرِي -

سر پر مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے :

اللَّهُمَّ عَشِيَّتِي بِرَحْمَتِكَ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ
مِنْ بَرَكَاتِكَ وَ أَظْلِكُنِي تَحْتَ عَوْشِكَ
يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ -

کانوں کا مسح کرنے وقت یہ دعا کرے :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَسْمَعُ الْقَوْلَ

اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور مجھے
جنت کی خوشبو عطا کر اور تو مجھ سے (امنی ہو)

اے اللہ میں آگ کے (دھوؤں) و بدبو سے اور
بُرے گھر سے تیری پناہ مانگتا ہوں)

اے اللہ! جس دن تیرے اولیاء کے چہرے سفید
(چمکدار) ہوں گے اس روز میرا چہرہ بھی سفید
(چمکدار) کر دے اور جس روز تیرے دشمنوں کے
چہرے سیاہ ہوں گے اس روز میرا چہرہ سیاہ نہ کرنا)

اے اللہ میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دینا
اور میرا حساب آسان فرما دینا)

اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ
تو مجھے میرا اعمال نامہ میرے بائیں ہاتھ میں یا میرے
پچھے سے دے دے)

اے اللہ! مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور مجھ پر
اپنی برکات نازل فرما اور مجھے اس روز اپنے عرش کے
سایہ تلے سایہ عطا کر جس روز تیرے سایہ کے بغیر
سایہ نہ ہوگا)

اے اللہ! مجھے ان میں سے کر دے جو بات سنے اور

خوب عمل کرے اے اللہ مجھے ابراہ کے ہمراہ جنت
(جانے) کی نداء ستادے

اے اللہ! میری گردن آگ سے آزاد فرما دے اور
میں زنجیروں اور طوقوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں)

اے اللہ! پل صراط پر مومنوں کے قدموں کے ہمراہ
میرے قدم ثابت فرما (یعنی مجھے ثابت قدمی
عطا فرما)

اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ
جس روز منافقین کے پاؤں پل صراط پر پھسلیں گے،
میرے بھی پاؤں پھسلنے لگیں (اس سے پناہ
مانگتا ہوں)

کلاٹیاں دھوتے وقت پہلے ہاتھوں کی انگلیاں دھوئے اور ہر دھونے میں دو کہنیوں کو علیحدہ کر لے اور
کلاٹیاں دھوتے وقت نصف کلاٹی تک اٹھالے۔ پاؤں دھوتے وقت بھی انگلیوں سے ابتدا کرے اور
دونوں پاؤں کی انگلیوں میں میامن سے خلال کرے اور ٹخنوں تک دھو کر ختم کر دے اور پاؤں دھوتے وقت
نصف پندلی تک لے جائے اور میامن و دراصل میمن کا تشبیہ ہے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی میمن چھنگلی ہے۔
اور بائیں ہاتھ کا میمن اس کا اٹکھٹا ہے (یعنی دائیں ہاتھ کی چھنگلی سے دائیں پاؤں کی انگلیوں میں اور بائیں ہاتھ
کے اٹکھٹے سے بائیں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرے)

جب وضو سے فارغ ہو جائے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر یہ پڑھے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سُبْحَانَكَ
وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمَلْتُ سُوءًا

(میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کوئی خدا نہیں۔ وہ ایک ہے
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۔ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، تیرے بغیر

وَلَطَمْتُ نَفْسِي أَسْتَغْفِرُكَ وَآتُوْبُ رَائِكَ
 نَاعِقِرِي وَتُبَّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ
 الرَّحِيمُ - اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ
 وَاجْعَلْنِي مِنَ السُّمَّاهِرِينَ وَاجْعَلْنِي
 شَاكِرًا وَاجْعَلْنِي أَدْمُوكَ كَثِيْرًا وَ
 أَسِيْعَكَ بَكْرَةً وَأَصِيْلًا-

کوئی مجبور نہیں۔ میں نے بُرا عمل کیا۔ میں نے اپنی
 جان پر ظلم کیا۔ میں تیری بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف
 لوٹ کر آتا ہوں، مجھے بخش دے اور مجھ پر لوٹ آ۔
 (توبہ قبول کر لے) بے شک تُو ہی توبہ قبول کرنے والا
 نعم کرنے والا ہے۔ اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں
 میں سے کر دے اور مجھے خوب پاک ہونے والوں میں سے
 کر دے اور مجھے خوب شکر کرنے والوں میں سے
 کر دے اور مجھے ایسا کر دے کہ تیرا خوب خوب ذکر کر لیا

اور صبح شام تیری خوب خوب پاکیزگی بیان کروں

وضو کے بعد ماثور دعاؤں کو ہم نے جمع کر کے لکھ دیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ جو آدمی وضو کے بعد یہ دعائیں کرے
 اس کے وضو پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کے لیے اسے عرش کے نیچے اٹھایا جاتا ہے۔ اب قیامت تک
 یہ اللہ تعالیٰ کی بیخ و تقدیس بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب اسے ملے گا اور چھوٹے برتن میں وضو کرنا مکروہ ہے
 سنا ہے کہ جب ایک آدمی وضو کرتا ہے تو شیطان اسے دوسو ڈالٹے ہیں اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر
 کرتا ہے تو شیطان وہاں سے کھسک جاتا ہے اور فرشتے آجاتے ہیں اور اگر وہ آدمی پتیل یا تانبے کے برتن
 میں وضو کرے تو فرشتے نہیں آتے۔ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے اس کی کراہت منقول ہے۔
 ایک راوی بتاتے ہیں کہ حضرت شعبہؓ نے وضو کے لیے برتن مانگا۔ میں نے انہیں پتیل کے برتن میں پانی دیا
 تو انہوں نے اس کے ساتھ وضو نہیں کیا اور فرمایا:

”مجھے عبداللہ بن رینار نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے پتیل کے برتن میں
 وضو کرنا ناپسند فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھانگ چھوٹے کے برتن اور پتھر کے پیالے سے
 وضو کیا۔“

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور غسل فرمایا۔“

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

”ان کے ایک لگن سے جو تانبے کا تھا۔“ اور یہ رخصت کی بات ہے۔

غسل جنابت کا طریقہ

برتن کو داہنی جانب رکھے، پھر بسم اللہ پڑھے اور برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں پر تین بار پانی ڈالے، پھر شرمگاہ کو دھوئے اور نجاست کو دور کرے، پھر نماز کا کامل وضو کرے۔ البتہ پاؤں دھونا چھوڑنے پھر برتن میں دونوں ہاتھ ڈالے اور سینہ اور پیٹ سے لے کر رانوں اور پنڈلیوں تک دائیں حصہ پر تین بار پانی بہائے، پھر اسی طرح پیٹھ اور پیٹ سے لے کر رانوں اور پنڈلیوں تک بائیں جانب تین بار پانی بہائے اور دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ سامنے اور پچھلے حصہ بدن کو ملے۔ پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر سر پر تین بار پانی ڈالے اور انگلیوں کے ساتھ سر کے بالوں میں خلخال کرے اور بالوں کو خوب تر کرے۔ جلد کو صاف کرے۔ پھر اس جگہ سے ذرا ہٹ کر دونوں پاؤں دھولے۔ اب اگر برتن میں مزید پانی ہو تو اسے سارے بدن پر بہالے اور بدن پر ہاتھ ملتا رہے۔ اب اگر پہلے پاؤں دھولے اور اسے پہلے وضو میں داخل کر لے تو کچھ ہرج نہیں اور غسل کے بعد نیا وضو لازم نہیں۔ البتہ شرمگاہ (قضیب) کو ہاتھ لگانے سے پرہیز رکھے اور اگر قضیب کو ہاتھ لگا بیٹھے تو دوبارہ وضو کرے اور اگر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا غسل جنابت میں یا دندر ہے اور نماز بھی پڑھ لے تو میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ کلی کر کے اور ناک میں پانی ڈال کر دوبارہ نماز ادا کرے اور اگر وضو میں کلی و ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو نماز کا اعادہ ضروری نہیں اور غسل جنابت جس طرح بھی کرے جائز ہے بشرطیکہ سارے بدن پر پانی بہا کر اسے دھو دے اور جو آدمی غسل سے پہلے وضو نہ کرے تو میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر لے اور جو آدمی نہر یا دریا میں ڈبکی لگا لے تو بھی غسل سے کافی ہے اور مستحب یہ ہے کہ وضو کر لے۔ مردے کا غسل بھی جنابت کے غسل کی طرح ہے۔

کتاب الصلوٰۃ

ارکان و شرائط نماز

نماز میں داخل ہونے سے پہلے فرائض (شرائط) سات ہیں:

- ۱۔ سارا بدن پاک ہو۔
- ۲۔ لباس پاک ہو۔
- ۳۔ جائے نماز پاک ہو۔
- ۴۔ ستر ڈھانپ رکھا ہو۔ یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا رکھے۔
- ۵۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا۔

۴۔ نماز کا وقت ہونا۔

۵۔ عذر شرعی نہ ہو تو قیام کرنا۔

نماز کے فرائض اور اس کے اندر بارہ خصائل ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :
”نماز پڑھنا، جنت کی کنجی ہے“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :

”بیکبر تحریر سے (نمازیں دوسرے تمام کام) حرام ہو جاتے ہیں اور سلام پھیرنے سے (نماز سے)

نکل جاتا ہے۔ چنانچہ

۱۔ نیت کرنا

۲۔ لفظ تکبیر کے ساتھ تکبیر تحریر کہنا سب سے پہلا فرض ہے۔ عربوں کے ہاں لفظ تکبیر کا معنی اکبر

نہیں ہوتا سوائے اس صورت کے کہ یہ افعال اور الافعال کے وزن پر ہو۔ چنانچہ عرب کہا کرتے ہیں :

اللہ اکبر ، اللہ الاکبر۔ اور یہ نہیں کہا کرتے : اللہ کبیر۔ اور یہ کہہ کر وہ تمام ما سوا سے اکبر مراد

نہیں لیتے بلکہ کبیر کا معنی عظیم کا لیتے ہیں اس لیے کہ یہ عربی لفظ ہے جو کہ معرب ہوا ہے۔ عرب کہا کرتے ہیں :

اللہ کبار۔ اور یہ اکبر کا ہم معنی نہیں ہوتا بلکہ یہ کبیر کے ہم معنی ہے اور از حد تعظیم کا لفظ ہے۔ پھر اس کے بعد

۳۔ سورۃ الحمد پڑھے اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتداء کرے۔

۴۔ رکوع کرنا۔

۵۔ اطمینان سے سجدہ کرنا۔

۶۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔

۷۔ آخری تشهد۔

۸۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔

۹۔ پہلا سلام کہنا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :

”جو آدمی رکوع و سجدہ کے درمیان اپنی پیٹھی سیدھی نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرتا“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :

”جو آدمی رکوع و سجدہ میں پیٹھی سیدھی نہ رکھے اس کی نماز درست نہیں“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز کی حالت میں رکوع و سجد میں بیٹھ سیدھی نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا:

”واپس جاؤ، نماز پڑھو۔ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔“ پھر جب رکوع و سجد میں اطمینان کا طریقہ سمجھایا اور فرمایا:

”سستی کہ تمہارے جوڑ پر سکون اور ڈھیٹے ہو جائیں۔“
حضرت حذیفہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو ناقص رکوع و سجد کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا:

”اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے سوا حالت میں مرے گا۔“

ان دونوں میں سے ایک روایت میں یہ مروی ہے:

”تم کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟“

اس نے بتایا: ”چالیس برس سے۔“

فرمایا: ”تو نے چالیس برس سے نماز نہیں پڑھی۔“

حضرت کعب اجازہ سے منقول ہے کہ:

”نماز کے تین حصے ہیں:

۱۔ ایک حصہ طہارت ہے۔

۲۔ دوسرا حصہ رکوع ہے۔

۳۔ تیسرا حصہ سجدہ ہے۔“

جس نے ان میں سے کسی ایک میں کمی کر دی اس کی تمام نماز ہی قبول نہ ہوگی۔
کہتے ہیں،

”جس کی نماز قبول نہ ہوئی اس کے تمام اعمال مسترد کر دیے جائیں گے۔“

سنن نماز

نماز میں بارہ سنتیں ہیں:

۱۔ تکبیر تحریر کے موقع پر رفق یدین کرنا اور رفق یدین کا طریقہ یہ ہے کہ کان دونوں کے برابر ہتھیلیاں اٹھائے۔
اور دونوں انگوٹھے اپنے کانوں کی لوتھک لے جائے اور ہاتھوں کی انگلیاں کانوں کے اوپر کے حصہ کے برابر ہو جائیں۔ ایسا کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین مروی احادیث پر عمل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

”آپ کا زہوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے اور آپ کا زون کی لوٹک ہاتھ اٹھاتے تھے اور آپ نے کانوں کی فروغ یعنی اوپر کے حصہ تک ہاتھ اٹھایا“

اور لفظ تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہاکو واد تک لے جائے بغیر تخفیف ضمہ کے ساتھ اسم سے ملا کر پڑھے اور اکبر کے الف کو ہزہ سا بنا دے اور با اور راہ کے درمیان الف نہ پڑھے اور راہ پر جزم پڑھے۔ اس کے سوا طریق پر جائز نہیں۔ چنانچہ اس طریق پر اللہ اکبر کہے۔ جیت تکبیر کے تو سامنے کی طرف دھکا دے کہ ہاتھ نہ اٹھائے اور کانوں پر پیچھے کی طرف بھی نہ لے جائے بلکہ اس کی انگلیاں کانوں کے برابر ہوں۔ پتھر تکبیر کہہ کر ذرا سی دیر کے لیے ہاتھ چھوڑ دے اور تکبیر کے آخری حصہ میں ہاتھوں کو چھوڑے۔ (ارسال بدین کرے) تکبیر ختم ہونے سے پہلے ہی ہاتھ نہ چھوڑ دے اور تکبیر سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں کو اوپر کھڑا نہ رکھے۔ پھر ارسال کے بعد ہاتھ اٹھا کر بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو چھوڑ دیتے

ابتدائی دعائیں

پھر جب پڑھنے کا ارادہ فرماتے (یعنی پڑھتے وقت) بائیں پر دایاں دہا تھا رکھ دیتے اور بائیں ہتھیلی کے گٹے پر گرفت کر لیتے اور انہیں سینے کے نیچے کے حصہ پر رکھ لیتے۔ پھر آپ یہ دعا کرتے،

دیں نے اپنا منہ کیا اس کی طرف جس نے بنایا آسمان و زمین، ایک طرف کا ہو کر، اور میں نہیں شریک کرنے والا)

پھر یہ دعا کرتے،

رَاتِ صَلَاتِي وَتُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
 اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ يَذَلِّتْ
 أُمْرَتِي وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

اور مجھے یہی حکم ہوا اور میں مسلمانوں سے ہوں)

پھر یہ دعا پڑھتے،

رَايَ اللَّهُ تَوْبَاكَ هُوَ اِدْرَايَ حَمْدِكَ سَاخِدُ، تَبَارَكَ
 اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔

(اے اللہ تو پاک ہے اور اپنی حمد کے ساتھ، تیرا نام برکت والا ہے تیری شان بلند، اور تیرے بغیر کوئی معبود نہیں)

۱۰۔ الانعام آیت ۸۰

۱۱۔ الانعام آیت ۱۶۳ - ۱۶۴

یہ تمام دعائیں مختلف روایات میں آتی ہیں اگر امام کے پیچھے نہ ہو تو ان کو پڑھنا بہتر ہے اور امام کی اقتداء میں یہ سب دعائیں اطمینان سے پڑھنا مشکل ہے اور اس صورت میں امام کی قرأت کے دوران سکتوں میں صرف سورۃ الحمد ہی پڑھے اور امام کے قرأت کرتے کرتے اور رکوع و سجدہ میں تلاوت نہ کرنے لگ جائے۔ اسی طرح امام سے پہلے سر نہ اٹھائے۔ پھر استعاذہ (اعوذ باللہ) پڑھے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سی صورت یا تین آیات کے بقدر تلاوت کرے اور سورۃ الحمد ختم کر کے ایمن کننا بہتر طریقہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے۔

پھر تکبیر کہہ کر رکوع کے لیے ہاتھ اٹھائے (رفع یدین کرے) یہ سنت ہے۔ پھر رکوع میں جا کر تسبیحات پڑھے۔ تین بار سے کم تسبیح نہ کرے۔ اگر سات یا دس بار کہے تو یہ کمال ہے۔ تینا یا گیارہ تین بار کمال کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اس لیے کہ دس کی تعداد کمال شمار ہوتی ہے۔

فرمایا :

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ - (یہ دس کامل ہیں)

گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد ہی کہ از کم تین تسبیح پڑھے اور یہ تعداد ہاتھ اٹھانے سے پہلے پوری ہو جائے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا تو پھر یہ قباحت لازم آئے گی کہ ہاتھ رکھتے رکھتے ایک تسبیح اور ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے ایک تسبیح پوری ہو جائے گی اور اصل وقت میں تسبیح ایک ہی بار رہ جائے گی اور یہ مکروہ ہے۔

رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کو کھلا رکھے اور پھیلا کر گھٹنوں کو ہاتھ میں لے لے۔ اپنے پہلوؤں سے بازوؤں کو ہٹا کر رکھے۔ سر زیادہ اونچا نہ ہو اور نہ زیادہ نیچا ہو اور پیٹھ کے برابر سر کو رکھے یعنی اس کی پیٹھ اور سر ایک خط میں سیدھے ہوں۔ نہ نیچے کی جانب جھکا ہوا ہو اور نہ ہی اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو۔ پھر رفع یدین کرتا ہوا اٹھے اور یہ دعا پڑھے :

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - (جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اللہ نے اس کی

سُن لی)

یہ سنتا ہے پھر یہ دعا پڑھے :

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ مِلْءُ مَا شِئْتَ

مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ - (جو چیز تو چاہے اس بھر)

پھر اگر چاہے تو سجدہ میں سات بار تسبیح پڑھے اور تین سے کم نہ کرے اور تین تسبیحات اس طرح پڑھے

جو پایا اس کا وہی آغازِ نماز ہے۔ اسے چاہیے کہ اس پر بنا کرے اور جو آدمی امام کے ساتھ قیام کا کچھ حصہ پالے تو وہ سورہ الحمد پڑھ کر ہی رکوع میں گسیا۔ اور اگر امام اس کے رکوع میں جانے سے پندرہ رکوع سے کھڑا ہو جائے تو وہ بعد میں اس رکعت کو ادا کرے۔

اور جو آدمی امام کے ہمراہ قیام کا کچھ حصہ بھی نہ پاسکے وہ بکیر تحریر یہ کہہ کر پختہ کبیر کہے اور رکوع میں جائے۔ اس کی رکعت بن گئی۔ اور اگر امام نے رکوع کیا اور یہ سورۃ الحمد کے علاوہ کوئی دوسری سورت پڑھ رہا ہے تو جو ان ختم ہو دیں چھوڑ دے اور اس کے بعد رکوع کرے۔

اور جو تشریح میں امام کے ساتھ مل جائے یا مسجد میں مل جائے تو پہلے کھڑے کھڑے بکیر تحریر کہے۔ پھر بیٹھے اور سجدہ کرے اور جب امام سلام پھیرے تو یہ نئی تکبیر کہے پختہ کبیر کہے اور کھڑا ہو کر سورۃ الحمد پڑھنا شروع کر دے اور امام کے ساتھ وہی رکعت سمجھے جو اس نے رکوع کے ساتھ ساتھ حاصل کی۔ یعنی اس نے کھٹنوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور وہ امام کے سر اٹھانے سے پہلے حاصل کر چکا تھا۔ رکوع میں پرکون اس کی رکعت ہو گئی۔

جو آدمی فرض نماز شروع کر دے۔ پھر اسے یاد آئے کہ اس کے ذمہ ایک دوسری نماز بھی لازم تھی تو میرا خیال یہ ہے کہ اس شروع کردہ کو پوری کر لے۔ پھر جو یاد آئی اسے پڑھے اور پھر یہی نماز (جو پڑھ چکا ہے) دوبارہ پڑھے۔

نماز کے بعض دوسرے مسائل

ایک آدمی نماز عصر کی جماعت میں شریک ہوا اور اس نے نماز نہیں پڑھی تھی تو عصر کی نماز امام کے ہمراہ پڑھ لے پھر نماز ظہر ادا کرے اس کے بعد نماز عصر دوبارہ پڑھے۔ بعض صحابہ سے ایسا کرنا ثابت ہے اور میرے نزدیک یہ مستحب ہے۔ جو آدمی حالت نماز میں بھول کر کلام کر بیٹھے یا چار رکعتوں والی نماز میں دو رکعت کے سلام پھیرے اسے چاہیے کہ تشہد کے بعد سوکے دو سجدے کرے اور اگر وہ (نماز پڑھتے پڑھتے) مسجد سے نکل گیا اور اس میں ویر ہو گئی۔ پھر اسے یاد آیا تو دوبارہ نماز پڑھے یعنی دو رکعت کے بعد سلام پھیرا اور مسجد نکل گیا) جو آدمی قصداً نماز کی حالت میں کلام کرے یا چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد قصداً سلام پھیرے یا تلبہ سے رنج ہٹائے یا اس کا متر کھل جائے یا حالت نماز میں اسے نکسیرہ پڑے یا اسے یاد آجائے کہ اس نے سر کا مسح نہیں کیا تھا یا وضو میں ایک عضو نہیں دھویا تھا تو نماز دوبارہ پڑھے۔ جس کی جماعت رہ گئی اب ایک آدمی اٹھ کر نفل پڑھنے لگا اور یہ اٹھ کر اس کے ہمراہ شریک ہو گیا۔ مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھانے والا فرض ادا کر رہا ہو۔ اور یہ بات غیر مستحب ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض کی نیت باندھ دے اور نوافل کی

جماعت مکر وہ نہیں۔ اور جس میں جہر سے قرأت کی جاتی ہے۔ اس میں اگر آہستہ پڑھے اور جس میں نفا کیا جاتا ہے اس میں جہر سے پڑھ جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں۔

جس کو تین رکعتوں یا دو رکعتوں میں شبہ پڑ جائے کہ کتنی تھیں؟ تو وہ ذلیل تعداد یعنی دو ہی سمجھے۔

جس کو یہ شک ہو کہ چار تھیں یا تین۔ تو انہیں تین گمان کرے۔ اقل یعنی یقین پر رہے۔ پھر۔ امام سے پہلے

سجدہ سہو کر لے اور اس پر لازم ہے کہ سجدہ سہو کے بعد دوبارہ تشهد پڑھے۔ اس کی نماز پوری ہوگئی۔

جس کو سجدہ سہو کرنا یاد نہ رہا اب اگر نماز کے بعد جلدی ہی یا مسجد سے نکلنے سے پہلے یاد آ گیا تو سجدہ سہو

کرے۔ پھر تشهد پڑھ کر سلام پھیرے اور اگر وہی ہوگئی یا مسجد سے ہی نکل گیا تو سجدہ سہو سناٹ ہو گیا۔

اندھیرے کی وجہ سے یا رہنمائی نہ مل سکنے کی وجہ سے جس کو قبلہ کی سمت میں شبہ پڑ گیا۔ اس کے بعد اس کے

برعکس سمت میں قبلہ ہونے کا علم ہوا تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ کمی کی صورت میں سلام سے پہلے سجدہ

کرے اور اٹانافہ کی صورت میں سلام کے بعد سجدہ سہو کرے تو بہتر ہے۔ اگر کمی بیشی ہو تو سلام سے

پہلے ہی سجدہ سہو کر لے تو خوب ہے۔ یہ سب باتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ اگر نماز میں

اسے وہم آ جانا ہو یا نماز میں کثرت سے اوہام آئیں تو میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ سلام کے بعد ہمیشہ سجدہ

کر لیا کرے۔

جو آدمی نماز پڑھے مگر وضو و طہارت میں ضروری کمی رہ جائے یا نماز کا کوئی فرض رہ جائے تو حجب موقع ملے

نماز دوبارہ پڑھے۔

ایک آدمی نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد معلوم ہوا کہ کپڑا ناپاک ہے۔ اب اگر وقت ہے

تو دوبارہ نماز پڑھے اور اگر نماز کا تمام وقت چلا گیا اور دوسری نماز کا وقت آ گیا تو اعادہ کرنا لازم نہیں اور اگر

نجاہت و بچھ کر بعد میں بھی اعادہ کر لیا تو بہتر ہے۔

جس کے ذمہ کئی نمازیں اور کئی باقی ہوں جن میں اس نے کوئی غلطی کی ہو۔ اب اگر ممکن ہو تو ایک ہی وقت میں

اور ایک ہی روز میں ادا کرے اور چاہے تو مختلف اوقات میں پڑھے۔ البتہ ممنوعہ اوقات میں نماز نہ پڑھے۔

یہ بہتر ہے۔

ایک آدمی کو نماز کی حالت میں معلوم ہوا کہ اس کا کپڑا ناپاک ہے یا وہ قید رنج نہیں سے تو ذرا کپڑا

چھینک دے اور قید رنج ہو جائے اور نماز پوری کر لے اور اگر دوبارہ پڑھ لے تو یہ مستحب ہے۔

نماز کے احکام و آداب

نماز سے پہلے مسواک کرنا بہت ہی فضیلت کا عمل ہے۔ حدیث میں ہے،

”مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کی ستر نمازوں سے درجہ میں افضل ہے“ اور بہتر یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے قل اعوذ برب الناس پڑھے تاکہ شیطان سے پناہ مل جائے اور ہر رکعت میں سورۃ الحمد سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے۔ اس لیے کہ سورۃ الحمد پڑھتے وقت وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور ہر رکعت نماز کے تکبیر کے وقت ہاتھ کی انگلیاں ملائے رکھے۔ قیام کی حالت میں پاؤں میں فاصلہ رکھے اور ٹخنے ملا نہ دے۔ بلکہ دونوں پاؤں کے درمیان چار انگلی کا فاصلہ کر دے۔ اس لیے کہ یہ مستحب ہے۔

بعض کا فرمان ہے:

وہ امام کو دیکھتے کہ جب وہ انگلیاں ملا کر تکبیر کتنا ہے اور جب کھڑا ہو کر پاؤں جدا رکھتا ہے۔

بعض کا فرمان ہے کہ اس کے ذریعہ وہ امام کی فقہت معلوم کرتے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے دیکھا کہ

ایک آدمی نے حالت نماز میں ٹخنے ملا رکھے ہیں۔ فرمایا:

”اگر یہ ان کے درمیان فاصلہ رکھتا تو سنت پالتا“

ایک روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفین اور صفد سے منع فرمایا۔

صفین کا مطلب ہے: ایک ٹانگ اٹھانا۔

فرمایا:

الْصَّفِينَةُ الْجِيَادُ۔ (گھوڑے خانے)

اور صفد کا مطلب ہے دونوں پاؤں ساتھ ملا لینا۔ اسی سے ہے۔

مَقْرَبِينَ فِي الْأَصْفَادِ (بندھے ہوئے پٹریوں میں)

اس کا واحد صفد آتا ہے۔

میں نے بعض علماء کو دیکھا کہ وہ تکبیر میں انگلیاں جدا جدا کر لیتے تھے۔ اس سے یہ مطلب لیا کہ روایت

میں ہے:

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کرتے تو اپنی انگلیاں پھیلا لیتے“ یعنی نشر اصابعہ نشرًا۔ یہ بھی

احتمال ہے۔ اس لیے کہ مصدر کے ساتھ اس کی تاکید بھی ہوئی یعنی نشرًا کہہ کر تاکید ہوئی۔ اب نشرًا سے مراد ترقہ ہے اور گاہے اس سے مراد جدا جدا کر کے پھیلانا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نشر کا حقیقی مفہوم پھیلانا ہی

۳۱ آیت

۳۸ آیت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ زِدْنِي مَبْتُوثَةً - (اور عمل کے نہاٹے کھنڈر ہے)

اس سے مراد تفرق و جدائی ہے اور بٹ کے مفہوم میں یہ ہے:

كَالْفَرَّاشِ الْمَبْتُوثِ لِه (بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح)

ایسے ہی فرمایا:

كَأَنَّهُمْ جِرَادٌ مُّنتَشَرٌ لَّهُ (جیسے مڈی بکھر چکی)

جب نشر ابٹ کی طرح ہوئی اور بٹ کا معنی تفرق ہے تو نشر کا مطلب بھی فرق (متفرق کر دینا) ہو گیا۔ البتہ

اسلمی بن راہویہ سے نشر اصابعہ فی الصلوة نشر اکامطاب پوچھا گیا تو فرمایا:

آپ نے ہاتھ کھولا اور انگلیوں کو ملا کر رکھا۔ مراد یہ ہے کہ آپ نے مٹھی بند کر کے نہیں رکھی بلکہ مٹھی کھول کر
تکبیر کی۔ یہ بہتر توجیہ ہے۔ اس لیے کہ نشر فی الحقیقت معنی میں مٹی کی ضد ہے اور قبض کا مطلب مٹی دپ دپ لینا
بند کر لینا ہوتا ہے۔

میں نے تین علماء کو دیکھا کہ وہ تکبیر کتے دنت انگلیاں کھلی رکھتے ان میں سے ایک ابوالحسن تھے جو کہ مسجد حرام
میں امام نماز تھے اور یہ قعیہ تھے۔

میں نے تین بزرگوں کو دیکھا کہ وہ انگلیاں ملا کر رکھتے ان میں ابوالحسن بن سالم اور ابوبکر آجری ہیں اور ابو زید
قعیہ کے بارے میں میرا زیادہ یہی گمان ہے اور مجھے جو ان کی تکبیر یاد پڑتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی تکبیر کے وقت
انگلیاں جدا رکھتے اور آئین کتنا فضائل نمازیں سے ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جیسے امام ولا الضالین کے توتم آئین کو۔ اس لیے کہ اگر اس کی آئین فرشتوں کے آئین کتے کے ساتھ
مطابق رہی تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئین کتے دنت آواز بلند کرتے اور آئین کے لفظ میں دونات ہیں:

۱۔ مدکی

۲۔ قصر کی۔

لہ القارعہ آیت ۲

لہ القرآبت ۷

اور دونوں میں مہم مخفف ہے۔ اس لیے کہ اگر مہم کو مشدّد کر دیا تو معنی الٹ جائے گا۔ پھر اس کا مطلب قاصدین (ارادہ کرنے والے) بن جائے گا۔ جیسے کہ فرمایا:

وَلَا آمِنَنَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَلَهُ

ناف اور سینہ کے درمیان ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھے رہے اور گتے پر گرفت رکھے۔ اس لیے کہ ایسا کرنا خشوع سے ہے۔

بعض علماء کا فرمان ہے:

عزیز تعالیٰ کے سامنے میں ایسا کرنے کو ذلت نہیں سمجھتا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایسا کرنا تمام رسولوں کی سنت ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی وضاحت کی اور اس کے ضمن میں فرمایا:

”وایں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا“ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام علم اور لطیف معرفت ہے۔ اس لیے

کہ سینہ کے نیچے کر کے ایک رگ ہے جس کو ناجر کہا جاتا ہے اس کو صرف علماء ہی جانتے ہیں۔ حضرت علیؑ نے

وانحر کو ناجر سے مشتق فرمایا یعنی اپنا ہاتھ ناجر یعنی اس رگ پر رکھو جیسے کہ کہا جاتا ہے۔ ادمع اور مراد ہے

اصب الدماغ۔ اور اس کو نجر البدن پر قیاس نہیں کیا۔ اس لیے کہ اس کا نماز میں ذکر آ رہا ہے۔ بعض لوگوں کا

گمان ہے کہ یہ نجر سے مشتق ہے اور نحر دراصل نکلے کے نیچے کی جگہ کا نام ہے جہاں ہنسل کی ہڈیاں ملتی ہیں۔ اور

وہاں ہاتھ نہیں رکھے جاتے۔ سوائے ان اہل لغت کے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ وانحر کا معنی یہ ہے کہ اپنے نجر کے باعث

قبلہ رخ ہو جا۔ یہ صرف ایک توجیہ ہے اور نماز میں اتعداد نہ کرے یعنی قدموں کے بل بیٹھ کر گھٹنے اٹھا دے۔ ایسا

نہ کرے۔ یہ اتعداد میں اہل لغت کا مذہب ہے اور محدثین کے نزدیک اتقاء کا مطلب یہ ہے کہ گھٹنوں پر بیٹھے اور

پاؤں کی انگلیوں پر سہارا لے کر اکڑوں بیٹھ جائے اور انگلیوں کا رخ زمین کی طرف کر رکھے۔ یہ محدثین کا مذہب ہے

سدل اور کف سے پرہیز رکھے۔ سدل کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کسپٹا

سدل سے پرہیز کر کے زمین پر ٹکالے اور خود کھڑا ہو۔ کہا کرتے ہیں سدل اور سدن۔ ان دونوں کا ایک

مطلب ہے۔ قریب الخرج ہونے کی وجہ سے ل کون میں بدل دیتے ہیں یعنی کپڑا لٹکا دینا اور سدن الکعبۃ

مبھی اسی سے ہے۔ اس کا واحد سادن آتا ہے۔ سادون سے مراد کعبہ کا مجاور ہے جو کہ اس پر غلاف لٹکایا کرتا تھا

اور سدانۃ الکعبۃ سے مراد لٹکایا ہوا غلاف کعبہ ہے اور یہ اہل لغت کا قول ہے۔

اور محدثین کے نزدیک سدل سے مراد یہ ہے کہ کپڑا اپنے بدن پر لپیٹ لے اور ہاتھوں کو اندر داخل کر دے اور اس حالت میں رکوع و سجود کرے۔ نماز میں یہ بیود کا طریقہ ہے۔ اس لیے ان سے مشابہت کی ممانعت ہوئی اور قیص بھی اسی مفہوم میں ہے (جبکہ ہاتھ اس کے اندر داخل کر لے)۔

اگر قیص فراخ ہو تو قیص کے اندر دونوں داخل کرنے کی حالت میں رکوع و سجود نہ کرے اور سجدہ کی حالت میں قیص میں ہاتھ ڈالنا مکروہ ہے۔

سدل کے مفہوم میں فقہاء کا ایک تیسرا قول بھی ہے کہ:

”دھوتی کا آدھ حصہ سر پر ڈال لے اور انہیں کانڈھوں پر ڈالے بغیر دائیں بائیں لٹکتا ہوا چھوڑ دے۔ یہ تباہی کا قول ہے مگر میرے نزدیک یہ لاشی ہے اور پہلے دونوں قول بہتر ہیں اور وہی فقہاء کا مسلک ہیں۔ نماز کی حالت میں کف کی بھی ممانعت ہے۔ کف سے مراد یہ ہے کہ جب سجدہ کرے تو سامنے سے یا پیچھے سے کپڑا اٹھائے اور قیص کے اوپر دھوتی باندھنا مکروہ ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی کف میں داخل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی کراہت منقول ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بعض سے اس کی رخصت بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیص کے اوپر عمامہ کا کمر بند لگائے رکھنے کی حالت میں نماز پڑھی۔ گاہے سر کے بالوں میں کف ہوتا ہے۔ چنانچہ بالوں میں جوڑا لگا کر نماز نہ پڑھے۔“

حدیث میں ہے،

سات اعضا پر سجدہ کرو | مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات اعضا پر سجدہ کروں اور بال نہ باندھوں اور نہ کپڑا اٹھاؤں | یعنی لباس و بال میں کف نہ کروں۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اختصار اور صلب سے منع فرمایا۔ اختصار کا مطلب ہے ایک کولھے پر ہاتھ رکھنا اور صلب کا مطلب ہے دونوں کولھوں پر دونوں ہاتھ رکھنا اور حالت قیام میں دونوں کلائیوں کے درمیان فاصلہ کر لینا اور سجدہ کرتے وقت یہ چاہیے کہ ہاتھوں سے پہلے گھٹنے زمین پر نہ لگیں اور چہرے سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر لگیں۔ پیشانی اور ناک پر سجدہ کرے۔ اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی عضو ہیں اور پاؤں کے سنجوں پر اٹھے اور اگر کمزور آدمی ہو تو ہاتھوں سے زمین ڈھاننا لگالے اور اٹھ جائے حالت نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھے اور نہ ہی دائیں بائیں توجہ کرے اور نہ ہی کنگھیوں سے دیکھے۔ اگر اس نے کنگھیوں سے دیکھا تو یہ رخصت کی بات ہے اور سجدہ کی جگہ پر نظر رکھے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو قبلہ کی طرف ہی رُخ رکھے اور حالت نماز میں بدن کے کسی حصہ سے نہ کھیلے۔

بعض ناپسندیدہ امور | منقول ہے کہ حضرت سعید بن مسیب نے دیکھا کہ ایک آدمی حالت نماز میں ڈاڑھی

میں مصروف ہے۔ فرمایا:

اگر اس کے دل میں خشوع ہو تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، اور ایک سند کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی روایت آتی ہے۔

حالتِ نماز میں مواصلت سے بھی منع کیا گیا اور یہ پانچ میں ہوتی ہے۔ دو امام پر۔ یعنی

۱۔ امام تکبیر کہہ کر متصل بعد قرات شروع نہ کر دے۔

۲۔ قرات کے ساتھ ہی متصل کر کے رکوع میں پلا جائے۔ اور دو مقتدی پر ہوتی ہیں:

۱۔ امام کی تکبیر کے ساتھ اپنی تکبیر بھی نہ ملا دے۔ یعنی دونوں ایک ساتھ تکبیر کہہ رہے ہوں ایسا نہ کرے اور

۲۔ نہ ہی امام کے سلام کے ساتھ ساتھ سلام کہنا شروع کر دے۔ اور ایک مواصلت امام دو مقتدی دونوں

میں ہوتی ہے۔ وہ ہے کہ فرض کے سلام کو نفل کے سلام کے ساتھ ملا کر نہ کہے بلکہ دونوں میں فرق رکھے۔

ایک فرمان ہے کہ سلام بھی جزم (پختی) ہے اور تکبیر تحریمی بھی جزم ہے اور روایت میں ہے:

حالتِ نماز میں سات باتیں شیطان سے ہیں:

۱۔ تکبیر

۲۔ اُدھرتنا

۳۔ وسوسہ

۴۔ جانی لینا

۵۔ کھلی

۶۔ ادھر ادھر توجہ کرنا

۷۔ کسی چیز کے ساتھ کھیلنا۔

اور بعض نے یہ زیادہ فرمایا کہ ٹھہل جانا اور شک کرنا۔

بعض سلف کا فرمان ہے، کہ

”نماز میں چار باتیں زیادتی اور جہاد ہیں:

۱۔ ادھر ادھر توجہ کرنا۔

۲۔ چہرہ ملنا۔

۳۔ کنگرہ ہٹا کر جگہ صاف کرنا۔

۴۔ ایسی راہ و جگہ پر نماز پڑھنا کہ لوگ سامنے سے گزرتے ہیں۔“

بعض نے اس میں اضافہ کر کے فرمایا:

”اور دوسری صف میں نماز نہ پڑھے جبکہ پہلی صف میں جگہ خالی ہو۔“

حائق، حاقب اور حازق کو اس حالت میں نماز پڑھنے کی مانعت ہے۔ حائق سے مراد جس کو پیشاب کی حاجت ہو۔ حاقب سے مراد جس کو پانسانہ کرنے کی حاجت ہو اور حازق سے مراد وہ ہے کہ جس کا بجز تنگ ہو وہ اس بچرتے میں نماز نہ پڑھے۔ ان تین حالتوں میں اس لیے نماز کی مانعت ہے کہ اس کا قلب اتنی انور میں مشغول ہے اور خدا کی طرف انابت نہ ہو سکے گی۔

غضب کی حالت میں نماز مکروہ ہے اور جو کسی معاملہ میں مصروف ہو اور دل ابھی ادھر مشغول ہو اس کو بھی نماز مکروہ ہے اور کسی کو کوئی شدید جائزہ حاجت ہو تو جب تک ان سے دل فارغ نہ ہو جائے اور نماز کیلئے سکون قلب حاصل نہ ہو جائے تو نماز مکروہ ہے۔ (البتہ ان بہانوں سے نمازیں ٹالتا نہ رہے جیسے کہ اس جگہ کے بہانے بنانے والے نمانوں سے غفلت برتتے ہیں)

جس کے سامنے کھانا آیا اور اس کا قلب مجھوک کی شدت کی وجہ سے کھانے کی طرف مائل ہے تو وہ پہلے کھانا کھالے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب رات کا کھانا سامنے آجائے اور (ادھر) نماز بھی کھڑی ہو جائے تو رات کا کھانا شروع کر دو۔“

ایک روایت میں ہے:

”غضب کی حالت میں تم میں سے کوئی نماز شروع نہ کرے اور جب وہ غصہ کی حالت میں ہو تو تم سے کوئی تمہیں نماز نہ پڑھائے (یعنی حالت غضب میں امامت نماز نہ کرے)

حضرت حسنؓ فرمایا کرتے تھے:

”جس نمازیں دل حاضر نہ ہو وہ سزا کی طرف زیادہ تیزی سے لے جانے کا باعث ہے۔“

نماز کے فضائل و آداب

اہل خشوع کی نماز

فران الہی ہے:

نماز میں خشوع رکھے | وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي - (اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو)

لہ طہ آیت ۱۲

فرمایا:

وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ -

(اور غافلوں میں سے نہ ہو)

فرمایا:

لَا تَعْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ ۗ

(نزدیک نہ ہونا نماز کے جب تک کہ تم کو نشہ ہو، حتیٰ کہ
سمجھنے لگو جو کہتے ہو)

ایک قول یہ ہے کہ محبت دنیا کی بدستی چھائی ہو۔

اور ایک قول یہ ہے کہ دنیا کی مصروفیت میں غرق و بدمست ہو۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ ذَاهِبُونَ ۗ

(جو اپنی نماز پر دوام کرتے ہیں)

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو دو رکعت پڑھے اور ان دونوں میں دنیا کی کسی چیز کا اپنے جی میں خیال نہ لائے تو اس کے تمام گزشتہ
گناہ مٹانے کے لیے گئے۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”نماز تو مسکینیت، تواضع، رازی، دکھ ظاہر کرنا اور نادم ہونا ہے اور یہ صورت ہے کہ تیرے ہاتھ
اٹھے ہوں اور کہہ رہے ہو: اے اللہ (رحم فرما وغیرہ) اگر ایسا نہ کرے تو یہ خداج ہے۔“ یعنی یہ نماز
ناقص ہے۔

پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا فرمان آتا ہے:

”میں ہر نماز کی نماز قبول نہیں کرتا بلکہ میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی خاطر تواضع کرے
اور مجھ پر تکبر نہ کرے اور میری خاطر مجھ کے کوکھا نہ کھلائے۔“

نماز اس طرح سے پڑھے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے اسے یہ بھی ہوش نہ ہو کہ دائیں بائیں کیا چیز ہے۔ بس
اللہ کی طرف کامل توجہ ہو۔ اس فرمان کی یہی توضیح فرمائی گئی ہے

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۗ

(جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں)

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں :

”چالیس برس سے میں ایسے ہوں کہ نماز کی حالت میں مجھے یہ خبر نہیں ہوتی کہ میرے دائیں بائیں کون ہے جب سے میں نے حضرت ابن عباسؓ کا یہ فرمان سنا کہ نماز میں خشوع سے ایک یہ ہے کہ نمازی کو یہ خبر نہ ہو سکے کہ اس کے دائیں بائیں کون ہے؟“

بشر بن حارثؓ سے مروی ہے : بتاتے ہیں کہ حضرت سفیانؒ نے فرمایا :
”جس نے خشوع نہ کیا اس کی نماز فاسد ہوگئی!“

حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے :

”جو آدمی حالت نماز میں قصداً دائیں بائیں والے کو معلوم کرے اس کی کچھ نماز نہیں۔“
اسمعیل بن ابی زیاد نے بشر بن حارثؓ وغیرہ سے بھی یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔

حضرت ثوریؓ سے یہ مروی ہے :

”جس نے حالت نماز دیوار پر لکھے ہوئے الفاظ یا جائے نماز پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھے ایسے اس کی نماز باطل ہے۔“

حضرت بشرؓ نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے ادر ایسا کرنا ایک باقاعدہ کام ہے اور حالت نماز میں دائمی سکون چاہیے۔

أَلَذِيْنَ هُمْ وَعَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔
(جو اپنی نماز پر دوام کرنے والے ہیں)
کی توضیح اس طرح کی گئی ہے یعنی نماز میں سکون و طمانیت رہے۔ اور مَا دَا اِسْمٌ (یعنی پانی ساکن ہے) بعض صحابہؓ کا فرمان ہے :

”قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی فنانوں کے احوال و ہیئات پر اٹھیں گے کہ جس قدر نماز میں سکون و طمانیت رکھی نماز میں لذت و مزہ پایا۔ اس قدر ان کی حالت حسن قیامت کو ہوگی۔ پھر الفاظ سمجھنے پر دل کا دھیان رکھے۔ تواضع و خشوع رکھے۔ مرحوب ہو کر اعضا کو پرسکون رکھے۔ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھے اور معانی پر دھیان دے مقلّم کی طرف غیب توجہ رکھے۔ مطلوب پر توقف و رجعت رکھے۔ کتاب اللہ میں رازِ مخفی پر آگاہی کی دعا کرے۔ رحمت و اجر کی آیت پڑھے تو اللہ سے رحمت مانگے اور عذاب کی آیت پڑھے تو ڈرے اور عذاب سے پناہ مانگے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحمید کی آیت پڑھے تو حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس بیان کرے۔ اگر زبان سے ایسا کرے تو غیب ہے اور اگر دل میں ایسا کرے اور غیب و دھیان دے تو یہ زبان کے قائم ہوگئی اور اس کا فقر و احتیاج دکھانا بھی سوال ہے۔ یہ اس فرمان کی ایک توجیہ ہے :

يُثَلِّثُونَهُ حَتَّىٰ تَلَا وَتَبَّهِ اُولَٰئِكَ يُؤْتِيْنُوْنَ رِبًا
(تلاوت کرتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حتی، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تلاوت قرآن مجید کا یہی حال تھا۔

بہتر یہ ہے کہ ارکان اسلام ادا کرتے وقت ہر رکن کے وصف میں اس کا دل غرق ہو
بجانب تحریر اور انابت الفاظ مناجات کے مفہیم سے خوب طرح والبتہ ہو۔ جب اللہ اکبر کہے تو یہ سمجھے

کہ اللہ ہر ماسوا سے بڑا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہر چھوٹے سے بڑا ہے بلکہ ہر کبیر سے بھی اکبر ہے۔ کہا کرتے ہیں:
هَذَا كَبِيْرٌ (یہ بڑا ہے)۔ هَذَا اَكْبَرُ (یہ سب سے بڑا ہے)۔

اگر اس کا سارا نکتہ شاہ اکبر ہی ہو تو اللہ کا ذکر اس کے قلب میں اس انداز پر ہو گا جیسے کہ فرمایا:
وَلَيْذِكُوْا اللّٰهُ اَكْبَرُوْا۔ (اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے)

اور اس کا قلبی مشاہدہ بھی زبان کے مطابق ہو گا اور اللہ کو ہی سب سے بڑا دیکھے گا۔ اب اس کا قول و نظر
کیساں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے نظر کو زبان پر مقدم فرمایا۔

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۙ وَ لِسٰنًا ۙ وَ شَفَتَيْنِ ۙ
دھیلا ہم نے نہیں دیں اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ)

اب ایسا نہ کرے کہ زبان آگے بڑھ جائے اور نظر پیچھے رہ جائے اور اس کی نیت قول کے مطابق اور
پختہ ہو اور وہ حال میں جو کر رہا ہے اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں اسے متنبہ کیا اور اس پر
جنت قائم کی اور ایسا نہ ہو کہ گویا وہ دوسرے کے قول اللہ اکبر کا حکایت کنندہ کا اندازہ لئے رکھے بلکہ وہ خود
اس مفہوم پر پختہ ہو۔ اس کے قلب پر یہ مفہوم مشاہدہ بن جائے۔ اہل معرفت کے نزدیک یہ واجب ہے کیونکہ
ہر چیز میں ایمان کا مطلب "قول و عمل" دونوں ہوتا ہے۔

جب تو نے اللہ اکبر کہا اور تیرے قلب میں ہر چیز سے بڑا صرف اللہ ہی ہے تو قول پر عمل پیرا ہوا اور
وعدہ کی حفاظت کی اور اس مدح میں داخل ہوا کہ
وَالَّذِيْنَ هُمْ لِامْتِنٰتِهِمْ وَ عَمَلِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ
(اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں)

۱۶ آیت البقرہ

۸ آیت البلد

۸ آیت المؤمنون

اور حمد وہ ہے جو تو نے زبان سے کہا اور حفاظتِ حمد یہ ہے کہ قلب کے ساتھ وفار کے تاکہ اجرِ عظیم کا مستحق ہو۔
فرمایا:

وَمَنْ آذَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَيَبُوءُ تَبِيَهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔

اور جس کے دل میں دینا کا فانی چھوٹا سا بادشلہ تک اکبر سے بھی بڑا سو اس نے اللہ اکبر کے خدائی فرمان پر عمل نہیں کیا اور نہ ہی یہ حقیقی ایمان ہے۔ اس لیے کہ قول و عمل دونوں کے اعتبار سے ایمان نہ لایا بلکہ صرف قول ہے۔ یہ آدمی مشاہدہٴ آخرت سے غافل اور نفس کو ٹھانے ہے۔ حالانکہ اس کے لیے آخرت ہی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ فرمایا:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ۔
(جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا)

یعنی دینا فنا ہو جائے گی۔

وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔
(اور جو اللہ پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے)

یعنی آخرت باقی رہنے والی ہے۔

آپ نے فرمایا:

”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں بنائی گئیں۔“ اس لیے کہ یہ پروردگار کی حاضری ہے۔ اس لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَذْكُرُ اللَّهُ أَكْبَرُ۔
(اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے)

اب تذکر یعنی جس کا ذکر ہو وہ سب سے بڑا اور اکبر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نماز کو یہ بتایا کہ اس سے مقصود میرا ذکر ہے۔ فرمایا:

وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔
(اد میری یاد کے لیے نماز کھڑی رکھ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس مفہوم میں روایت آئی ہے کہ

”ذکر اللہ قائم کرنے کے لیے نماز فرض کی گئی اور حج و طواف کا حکم دیا گیا اور مناسک حج سمجھائے گئے“

اب جب تیرے دل میں تذکر تعالیٰ ہی مقصود نہ ہو اس کی عظمت و ہیبت مطلوب نہ ہو۔ پھر تیرے ذکر کی کیا قیمت ہے؟

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالکؓ کو فرمایا:

”جب تو ایک نماز پڑھے تو اپنے آپ کو وداع کرنے والے کی طرح نماز پڑھ جو اپنی خواہش کو وداع

کر رہا ہو، اپنی عمر کو وداع کر رہا ہو اور اپنے مولائے کریم کی جانب جا رہا ہو۔“ جیسے کہ فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا

دے انسان! تجھ کو پہنچانے اپنے رب تک پہنچنے میں
بچ بچ کر

اور فرمایا،

وَاتَّقُوا اللَّهَ ذَٰلِكُمْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔

(اور اللہ سے ڈرو اور جانو کہ تم اس سے ملنے والے ہو)

اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں کر دی گئی“

چنانچہ اکبر تعالیٰ کا دیدار کرتے اور آنکھیں ٹھنڈی کرتے۔ فرمایا،

”جس کو اس کی نماز بے حیائی اور بڑے کام سے نہیں روکتی۔ اس کے لیے اللہ کے ہاں سے دُوری

دُور کے سوا کچھ نہ بڑھا۔“ جیسے کہ فرمایا،

”جس نے جھوٹ کہنا اور خیانت نہ چھوڑی تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔“

اس لیے کہ نماز روزے سے مقصود یہ ہے کہ گناہوں سے الگ ہو جائے۔

نماز کے قائم کرنے اور اسے مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وقت سے پہلے وضو کرے تاکہ اول

وقت سے غافل ہو کر نہ رہ جائے اور نماز میں تاخیر نہ ہونے پائے۔

اللہ کی طرف دھیان رکھے | انسان کو چاہیے کہ اس کا قلب، اس کے فکر میں لگا رہے اور اس کا فکر اس کے
رب کے ساتھ ہو اور اس کا رب اس کے قلب میں ہو (یعنی ذکر رب قلب

میں ہو) چنانچہ اس کے کلام کی طرف نظر رکھے اور اس کے خطاب سے ہم کلام ہو۔ مناجات میں خوب زاری
دکھائے۔ اس کی صفات کی معرفت حاصل ہو۔ اس لیے کہ ہر کلمہ کسی اسم یا وصف یا خلق یا حکیم یا ارادہ یا فعل کا
مفہوم رکھتا ہے نیز کلمات ہی اوصاف کے مفہوم بتاتے اور موصوف پر دلالت کرتے ہیں اور ایک عارف کو
خطاب کا ہر کلمہ دس جہات سے متوجہ کرتا ہے اور ہر جہت کا ایک مقام ہے۔

ابتدائے جہات کے مشاہدات یہ ہیں۔ ان پر ایمان لائے۔ انہیں تسلیم کرے۔ تو بہ کرے۔ ان پر
صبر کرے۔ ان پر راضی رہے۔ ان سے ڈرے۔ ان کے باعث رجا، ہو۔ ان پر شکر کرے۔ ان کی محبت ہو اور ان
میں توکل کرے۔

۶۰ الشقاق

۲۲۳ البقو

یہ دس مقامات ہی مقامات یقین ہیں اس لیے کہ مکہ ہی حق یقین ہے اور یہ تمام معانی ہر مکہ میں بند ہیں۔ اہل مناجات ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اہل علم انہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ محبوب تعالیٰ کا کلام، دلوں کی زندگی ہے اور اس کے ذریعہ صرف زندہ کو ڈراتا ہے اور قبول کرنے والا ہی زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

لَا تَسْتَعْجِلُوا بِاللَّهِ وَ لِلَّهِ السُّؤْلُ اِذَا دَعَاكُمْ بِمَا يُحْيِيكُمْ لِيَلِه

اے ایمان والو! ہاں حکم اللہ کا اور رسول کا جس وقت بلائیں تم کو ایک کلام پر جس میں تمہاری زندگی ہے

اور سورۃ احزاب میں جن دس مقامات کا ذکر ہوا جو آج ہی ان میں سے گزر صرف وہی ان دس مقامات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا مقام مسلمین ہے اور آخری مقام ذاکرین ہے۔

مقام ذکر کے بعد یہ دس خشاہدات ہوتے ہیں۔ ان کے بعد اس پر مناجات طلال نہیں بنتی۔ اس لیے کہ صفائی پانی گنتی۔ اس پر قیام شب گراں نہیں گزرتا اس لیے کہ اسے لذت و اقام حاصل ہے۔ قریب عطف کے باعث اس پر قیام آسان ہوا۔ وہ غناب پر شیرینی قرب کی لذت پاتا ہے۔ اب تلاوت میں طویل قیام اس کے لیے مختصر بن گیا جیسے کہ نماز میں قسب ایسا غائب ہو جائے کہ وہ اسے نہ دیکھے (بلکہ دیدار الہی میں غرق ہو) اس کے پیچھے قید ہو اور وہ اس کے آگے ہو۔ اس طرح قیام اس کے لیے مندرج ہو جاتا ہے اور اس کو حاصل کی محبت حاصل ہوتی ہے۔

منقول ہے کہ جب ایک صاحب یقین وضو کرے تو شیطان اس سے صاحب یقین اور غافل کا فرق ڈر کر زمین کے دُور دُور اطراف میں بھاگ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ملک تعالیٰ کے سامنے حاضری دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب وہ کبیر کتا ہے تو ابلیس بھی اس سے چھپ جاتا ہے۔ ابلیس اور اس صاحب یقین کے درمیان غبار کی آڑ لگا دی جاتی ہے اور اس کو جبار تعالیٰ کی مواجہت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کتا ہے تو فرشتہ اس کے قلب میں جھانکتا ہے۔ اور دیکھتا ہے کہ اس کے قلب میں اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں نوکرتا ہے:

”جیسے تو (ربان سے) کہہ رہا ہے ایسے ہی تو نے قلب میں بھی اللہ کی تصدیق کی۔“

فرماتے ہیں: پھر اس کے قلب میں ایسا نور جھلکنے لگتا ہے جو ملکوت عرش سے جالتا ہے۔ اس نور کی وجہ سے اس کو آسمانی وزینین ملکوت کا مکاشفہ حاصل ہوتا ہے اور اس نور کے علاوہ زاہد طور پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔“

فرمایا: "اور جب ایک جاہل غافل آدمی وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیاطین اسے اس طرح ڈراتے ہیں جیسے کہ شہد کے ذرے پر کھیاں چنبھانے لگیں اور جب وہ تکبیر کہتا ہے تو فرشتہ اس کے قلب میں جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے قلب میں اس کے نزدیک ہر چیز اللہ سے بڑی ہے تو فرشتہ اسے کہتا ہے: "تو نے جھوٹ بولا، جیسے تیری زبان پر ہے ویسے تیرے دل میں نہیں ہے۔"

بتایا کہ "پھر اس کے دل میں ایک دھواں نکلتا ہے اور آسمان کے کناروں تک جا پہنچتا ہے اور اس کے دل پر حجاب بن جاتا ہے"

بتایا کہ "پھر یہ حجاب اس کی نماز کی طرف لوٹ کر آتا ہے اور شیطان اس کے دل کو نکل جاتا ہے اور اسے مسلسل وسوسے ڈالتا اور اس میں چھوٹکیں لگاتا رہتا ہے اور اس کے لیے آرائش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ نماز سے غافل ہو کر مجھول جاتا ہے کہ کیا کر رہا تھا؟"

حدیث میں آیا:

"اگر بنی آدم کے دلوں کے گرد شیاطین نہ گھومتے ہوتے تو وہ ملکوتِ آسمانی کو دیکھتے"

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے قبلہ کی طرف سامنے اور دائیں نہ تھوڑو کو بلغم پڑا دیکھا تو آپ سخت غضبناک ہوئے۔ پھر آپ نے کھجور کے کچھ کی جڑ کے ساتھ رگڑ دیا جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے فرمایا:

"عنبر لاؤ۔" آخر آپ نے اس کا نشان مٹا کر زعفران لگا دیا۔ پھر ہماری طرف توجہ فرما کر کہا:

"تم میں سے کون اسے پسند کرتا ہے کہ اس کے چہرہ پر تھوڑو دیا جائے؟"

ہم نے کہا:

"ہم میں کوئی یہ (پسند نہیں کرتا)۔"

فرمایا: "تم میں سے جب بھی کوئی آدمی نماز شروع کرتا ہے تو اس کے اور قبلہ کے درمیان اللہ ہوتا ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"اس کو اللہ کی مواجہت حاصل ہے۔ اس لیے تم میں کوئی بھی اپنے سامنے نہ تھوڑو کے اور نہ ہی اپنی دائیں طرف تھوڑو کے، البتہ (ضرورت ہو) تو بائیں طرف یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوڑو لے اور اگر کوئی ایسی ہی جلدی آن پڑے تو وہ اپنے کپڑے میں تھوڑو لے اور اس طرح تھوڑو دے اور آپ نے (تھوڑو کس کپڑے کو مل دیا۔"

مروی ہے: "جب ایک بندہ نماز میں کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میرے

اور میرے بندے کے درمیان پر وہ ہلا دو۔ جب (غناز کے اندر) وہ ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”میرے بندے! کس طرف توجہ کر رہا ہے؟ جس طرف تم توجہ کر رہے ہو اس سے میں بہتر ہوں۔“ پھر جب غنازی قیام کرتا ہے تو اس کا دل پچاس ہزار برس طویل روز جزا کو رب العلیین کے سامنے کھڑا ہونے کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ وہ ملک جبار تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ یہ غافل نہیں کہ حضوری میں غائب رہے اور جلال خداوندی کی شدت محسوس کرتا ہے اور رقیب تعالیٰ کا خوف اس پر رہتا ہے۔ قریب تعالیٰ کی عظمت اس پر حاوی ہوتی ہے۔ جب تلاوت کرے تو اس کا تمام فکر مکمل تعالیٰ کی مرادات پر لگا رہے اور قلب اس کے معانی میں منہمک ہو۔ اگر رکوع کرے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت جاگزیں ہو اور صرف تنہا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کے قلب میں کوئی بڑا نہ ہو اور اگر رکوع سے سراٹھائے تو محمود تعالیٰ کے لیے ہی حمد کا مشاہدہ کرے اور دوود تعالیٰ کا شکر گزار ہونا کہ اسے مزید انعام ملے اور اس کا قلب رضا پر مطمئن ہو۔ اس لیے کہ یہی حقیقی حمد ہے اور اگر سجدہ کرے تو اس کا قلب رفعت و علو میں جائے اور اس فرمان کے ساتھ وہ قریب الہی حاصل کرتا ہے:

وَسَجِدُ وَاقْتَرِبُ۔ (اور سجدہ کر اور قرب حاصل کر)

سجدہ میں اہل مشاہدہ تین مقامات پر ہوتے ہیں:

۱۔ بعض ایسے ہیں کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو انہیں ملکوتِ عزت تعالیٰ کا مکاشفہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اسے قریب تعالیٰ کی طرف رفعت حاصل ہوتی اور قریب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ اہل قرب محبوبین کا مقام ہے۔

۲۔ بعض ایسے ہیں کہ انہیں سجدہ کی حالت میں ملکوتِ عزت تعالیٰ کا مکاشفہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ قادر اجل تعالیٰ کے اوصاف سے ایک وصف کے نزدیک نثری اسفل پر سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا قلب شکستہ ہوتا ہے اور تواضع و انکساری اختیار کرتا ہے۔ یہ اہل خوف عابدین کا مقام ہے۔

۳۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کا قلب آسمان و زمین کے ملکوت میں جولانی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ خوب اجر حاصل کرتا ہے اور عجائب و غرائب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ اہل صدق ساکبین کا مقام ہے۔

۴۔ اور ایک چوتھی قسم بھی ہے وہ کچھ چیز نہیں اور نہ ہی اس کا قابلِ مدح وصف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام افکار شاہی عطیات اور غلاموں کے حصوں میں ہی گھومتے رہتے ہیں۔ ان کے اعلیٰ مشاہدات پر لیکن افکار کا پردہ ہے۔ یہ لوگ سیاحت الی اللہ کی بجائے خواہشِ نفس میں گرفتار ہے۔ اگر یہ غنازی دعا کرتے

تو اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے جس کے سامنے دُعا کر رہا ہے اور اس سے اسے امید و رہنمائی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ حمد و ثناء اور تسبیح و تقدیس میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دنیاوی حاجت وہ بھجول جاتا ہے اور مولائے کریم کی یاد میں منہمک ہو جاتا ہے۔ جس وقت ثناء میں مصروف ہو کر سوال بھی بھجول جاتا ہے۔ اگر یہ دُعا کرنے والا استغفار کرے تو احکامِ ثابت میں غور و فکر کرنا ہے اور سابقہ گناہوں پر سوچ بچار کرتا ہے۔ چنانچہ غلوں کے ساتھ توبہ و استغفار کرتا اور نئے سرے سے استقامت کی نیت کرتا ہے۔ اسی توبہ و استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے عزت و فضل ملتا ہے۔ بندے کی ایسی نماز کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ:

”جب ایک بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کے اور اس کے (رب تعالیٰ) کے درمیان پردہ اٹھ جاتا ہے اور اس کو (اللہ تعالیٰ) کی مواہبت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے کانوں سے لے کر ہوا تک فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے دُعا کی رحمت کرتے ہیں۔ اس کی دُعا پر آمین کہتے ہیں اور نمازی کے سر پر آسمان کے کناروں سے نیکی بستی ہے اور ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اگر مناجات کرنے والا جانتا کہ کس کے سامنے مناجات کر رہا ہے تو وہ اعراض نہ کرتا اور آسمان کے دروازے نمازیوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نمازیوں کی قطاروں کے ذریعہ اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے“ (کہہ دیکھو تم اعتراض کرتے تھے اور یہ نمازیوں کی قطاریں ہیں۔)

تورات میں لکھا ہے،

نماز کے فضائل | اے ابن آدم! تو اس بات سے عاجز نہ آ جا کہ میرے سامنے روتا ہوا نماز پڑھتا ہوا کھڑا ہو۔ میں اللہ تعالیٰ ہوں، جو تیرے دل سے بھی زیادہ (تیرے) قریب ہوں اور غیب سے تو نے میرا نور دیکھا۔

شایع بتاتے ہیں،

”اور ہم سمجھتے ہیں کہ نمازی آدمی اپنے قلب میں جو رقت و گریہ اور جو فتوحاتِ غیبیہ پاتا ہے وہ رب تعالیٰ سے اس کے قربِ قلبی کے باعث ہے۔“

ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،

”اللہ تعالیٰ سے دُعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت عطا کرے۔“

آپ نے فرمایا،

”کثرتِ سجد کے ساتھ میری مدد کرو۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر توحید کے بعد نماز سے زیادہ کوئی محبوب ترین چیز فرض نہیں کی۔ اگر نماز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز محبوب ہوتی تو فرشتے اس کے ساتھ اس کی عبادت کرتے۔ فرشتوں میں بعض رکوع میں، بعض سجدہ کی حالت میں، بعض حالتِ قیام میں اور بعض حالتِ قعدہ میں ہیں یا جیسے کہ بعض علماء کافرمان ہے: ”نماز دراصل اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کی خدمت (عبادت) ہے۔“

ایک دوسرے عالم کافرمان ہے:

”نمازی لوگ اللہ کی زمین پر اس کے خدام (عبادت کرنے والے) ہیں۔“
مشائخ فرماتے ہیں کہ:

”آسمانوں میں نماز پڑھنے والے فرشتوں کو خدام الرحمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور وہ فرشتے اس وجہ سے تمام مسلمین فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔“

بتاتے ہیں کہ جب ایک مومن دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو فرشتوں کی دس قطاریں اس پر تعجب کرتی ہیں اور ہر قطار میں دس ہزار فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک لاکھ فرشتوں پر اس کے ساتھ فخر کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے میں نماز کے چار ارکان جمع ہیں:

۱- قیام

۲- قعدہ

۳- رکوع

۴- سجدہ

اور یہ چاروں ارکان چالیس ہزار فرشتوں پر منقسم ہیں جو حالتِ قیام میں ہیں۔ وہ قیامت تک رکوع میں نہیں جائیں گے اور سجدہ میں پڑے ہوئے فرشتے قیامت تک سجدہ سے سر نہیں اٹھائیں گے اور اس طرح رکوع و سجدہ والوں کا حال ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوسرے چھ ارکان بھی اس نمازی بندے میں جمع کر دیے:

۱- تلاوت

۲- حمد

۳- استغفار

۴- دعا

۵۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات

۶۔ سلام۔ اور انہیں ساٹھ ہزار فرشتوں پر تقسیم کر دیا۔ اس لیے کہ فرشتوں کی ہر قطار ان چھ اذکار میں سے ایک ذکر میں مصروف ہے۔

جب یہ فرشتے اس بندے کے یہ چھ ارکان دوسرے (چار) اذکار دیکھتے ہیں تو انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر اس کے ساتھ مباحات و فہر فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے یہ ارکان و اذکار ایک لاکھ فرشتوں پر تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس کے باعث ملائکہ پر مومنین کو فضیلت ملی اور اس کے باعث اہل یقین کو تمام مقامات میں گزرنے کے ذریعہ اعمال قلبی کے مقامات یقین میں فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے کہ اس بندے میں یہ تمام مقامات جمع ہیں اور ملائکہ میں ایسے نہیں۔ ملائکہ میں نقل مقامات نہیں ہوتا بلکہ ہر فرشتہ ایک مقررہ معلوم مقام میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس سے منتقل ہو کر اگلے مقامات مثلاً شکر، ثنوت و جہاد، شوق و تعلق اور خوف و محبت تک نہیں جاسکتا بلکہ ہر فرشتہ کو صرف اس کی قوتوں کے مطابق ہی ایک مقام میں رفعت و مزید حاصل ہے اور ایک صاحب یقین بندے کے قلب میں یہ تمام مقامات جمع کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے او یا مومنین کی صفات بتاتے ہوئے فرمایا:

قَدْ أَكَلَمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ

دکامیاب ہوئے ایمان والے، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں

(ہیں)

چنانچہ جیسے ان کے ایمان کا ذکر کیا۔ ایسے ہی نماز کے باعث ان کی تعریف فرمائی۔ پھر ان کی نماز میں خشوع کا ذکر کیا اور اس پر تعریف کی جیسے کہ ان کا پہلا وصف نماز کا ہی بتایا اور پھر آخر میں فرمایا:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْضَرُونَ

(اور جو اپنی نماز سے خبردار ہیں)

چنانچہ نماز کے ذکر کے ساتھ ہی ان کی صفات کا ذکر ختم کیا۔

مصائب میں جبر و فزع والوں اور مال خرچ کرنے اور بھلائی کے کاموں میں بخل کرنے میں سے جن نمازی بندوں کو مستثنیٰ کیا ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأْبُونَ

(مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر قائم ہیں)

پھر ان کے اوصاف بیان کیے اور آخر میں فرمایا:

(اور جو اپنی نمازوں سے غبردار ہیں)

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَفِظُونَ ۝

اب اگر نماز اس کے نزدیک محبوب تر ہیں عمل نہ ہوتا تو اپنے اویبا کی صفات میں اسے ہی آغاز و انجام نہ بناتا۔ اویبا کرام کا وصف یہ بتایا کہ وہ نماز پر دوام و محافظت کرتے ہیں اور خشوع پر ان کی تعریف فرمائی۔ خشوع سے مراد یہ ہے کہ وہ شکستہ دل ہونے اور تواضع و انکساری اختیار کرتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔ اعضاء کو برائی سے بچاتے ہیں۔ خلق اخلاق اور نیک سیرت ہوتے ہیں۔ نماز پر مواظبت و دوام رکھتے ہیں۔ نماز میں ان کے اعضاء و قلب پر سکون ہوتے ہیں اور محافظت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل حاضر ہوتا ہے۔ ان کا فہم صاف ہوتا ہے۔ اوقات نماز کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ذرائع کی ہمارت کا دھیان رکھتے ہیں۔ پھر نمازیوں کا انجام بیان کیا اور فرمایا:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

دو ہی میں میراث لینے والے، جو میراث پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں)

چنانچہ ان کی پہلی عطا، علاج بتائی یعنی کامرانی و بقاء اور آخری فردوس بتائی جو کہ بہتر پناہ گاہ اور جائے رہائش ہے۔

اور ان کے برعکس دوزخیوں کے بارے میں فرمایا:

مَا سَأَلْتُمْ فِي سَعْيٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝

تم کہا ہے سے پڑے دوزخ میں، وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے)

اور انہی میں سے ایک گروہ کو زجر کی اور فرمایا:

(پھر یقین دلایا اور نہ نماز پڑھی)

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۝

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کرنے والے کی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر آپ کو نماز کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ نماز میں ہی خدا تعالیٰ کا قرب ہے۔ فرمایا:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُبْهِئُ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝

دیکھا تو نے دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب نماز کرے)

۱۱ ، ۱۰ ، ۹ آیت ۱۱

۱۱ المؤمنون آیت ۹

۱۲ الدثر آیت ۲۲

۱۰ الصلوة آیت ۱۰

پھر فرمایا:

كَلَّا لَا نَطَعُهُ وَاَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ لِي
 (کوئی نہیں، نہ مان اس کا کہا، اور سجدہ کر اور نزدیک ہو)
 چنانچہ اس کی مخلوق میں بقا حاصل کرنے والے اور جنت کے وارث بندے اس کے دارِ غضب سے
 نجات پانے اور دُور ہونے والے، نماز پڑھنے والے بندے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے لطف و رحمت
 سے نجات پانے والے نمازیوں میں کر دے۔ آمین۔

نماز پر پابندی کرنے کی ترغیب

اہل یقین نمازیوں کا طریق

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

نماز کی اہمیت
 مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءٌ بَيْنَهُمْ يَتَرَاهُمْ
 رُكَّعًا سَاجِدًا ۝۱۷

(محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے ساتھ زور آور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں، تو دیکھے انہیں رکوع

میں اور سجدے میں)

چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا اور صحابہ کے لیے
 نماز کو پسند کیا اور تورات و انجیل میں ان کا یہ وصفت بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام اعمال سے افضل
 نماز ہے۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعمال سب سے افضل ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:

”کون سا عمل افضل تر ہے؟“

فرمایا:

”نماز اپنے وقت کے اندر پڑھنا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،

”جب تو ایک آدمی نماز کی حفاظت کرنے والا دیکھے تو اس پر اچھا گمان رکھ اور جب تو اسے نماز ضائع

۱۷ لے الصلوة

۲۹ لے الصلوة

کرنے والا دیکھتے تو وہ (نماز) کے علاوہ احکام اسلام کا زیادہ کرنے والا ہے۔
حضرت حسن فرمایا کرتے تھے،

”اے ابن آدم! تجھ پر تیرے دین سے کیا گراں ہو سکتی ہے، جب تجھ پر نماز آسان ہو گئی تو یہ اللہ تعالیٰ پر آسان تر ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔“

اور ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں،

”کفر اور ایمان کے درمیان نماز چھوڑنے“ (کا فرق ہے)۔

ایک حدیث میں ہے،

”جس نے پانچوں نمازوں پر ان میں مہارت کامل کر کے ان کے اوقات کی رعایت کر کے حفاظت کی۔ اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور اور دلیل ہوگی اور جس نے اس (نماز) کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرعون و ہامان کے ساتھ اٹھائے گا۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۗ

(نہیں اختیار رکھتے ہیں وہ سفارش کا مگر جس نے لے لیا
رحمن سے اقرار)

اس کی تفسیر میں فرمایا،

”پانچ نمازیں پڑھے یہ عہد ہے۔“

حضرت ابن مسعودؓ اور سلمانؓ سے مروی ہے،

”نماز پیمانہ ہے، جس نے پورا کیا اس کے لیے پورا بھرا گیا اور جس نے کم تو لا تو تم جانتے ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کم تولنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔“

حدیث میں ہے،

”سب لوگوں سے بڑا چور ہے جو کہ نماز کی چوری کرتا ہے۔ اس کا رکوہ پورا نہیں کرتا اور نہ اس کا سجدہ پورا کرتا ہے۔“

حدیث میں ہے:

”جب ایک آدمی لوگوں میں نماز پڑھے تو خوب کر کے پڑھے اور خلوت میں بُری طرح نماز ادا کرے“
ایک روایت میں ہے:

”جب ایک آدمی برملا اچھی کر کے نماز پڑھے اور خلوت میں بہت ہی اچھی کر کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے: یہ میرا حقیقی بندہ ہے“
حضرت کعب بن عجرہ سے منقول ہے:

”جس کی نماز قبول ہوئی اس کے تمام اعمال قبول ہوئے اور جس پر اس کی نماز رد کر دی گئی۔ اس پر اس کے تمام اعمال رد کر دیے گئے۔“
مشائخ فرماتے ہیں،

”جس کی پانچوں نمازیں بغیر کسی تلیغی اور جوڑ لگائے قبول ہوئیں..... تو اسے علم ابدال پر اطلاع حاصل ہوتی ہے اسے صدیق کھاجاتا ہے اور نمازیں قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ نماز اسے بخشاؤ و منکر سے بچاتی ہے۔ بخشاؤ سے مراد کبائر گناہ ہیں اور منکر سے مراد وہ امور ہیں کہ جن پر عطا نے انکار فرمایا۔ جن نے ایسی نماز پڑھی اس کی نماز سدرۃ المنتہیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور جس کو خواہشات نے جلا رکھا ہے اس کی نماز اس کی سرکشی کی وجہ سے اس پر لوٹا دی جاتی ہے۔ اور وہ (خواہشات میں) ڈوب مرتا ہے۔“

حضرت مالک بن دینار اور ابراہیم بن ادھم نے فرمایا:

”جب میں کسی ایسے آدمی کو دیکھتا ہوں جو نماز کو خراب کر کے پڑھتا ہے تو مجھے اس کے اہل و عیال پر رحم آتا ہے۔“

حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا:

”فرائض دراصل راس المال (اصل زر) ہیں اور نوافل نفع ہیں اور اصل زریحہ ہو، تب ہی نفع صحیح ہوتا ہے۔“

حضرت ابن عیینہ نے فرمایا:

”اصول (فرائض) کو برباد کر کے وصول حرام کر دیا گیا“

حضرت علی بن حسین نے فرمایا:

”جس نے پانچوں نمازوں کا ان کے اوقات میں اور کامل طہارت کے ساتھ اہتمام رکھا اس کے لیے دنیا میں کچھ زندگی (کامزور) نہیں۔“ (یعنی وہ آخرت کا شاہدہ کر کے آخرت ہی چاہے گا)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ چہرہ پر ترددی چھا جاتی اور آپ کانپنے لگتے۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا:

”تم سمجھتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ اور کس کے سامنے حاضری دینے لگا ہوں اور کس سے مخاطبت کرنے لگا ہوں؟“

ایک عارف فرماتے ہیں:

”نماز میں چار فرائض ہیں ذیہ باطنی فرائض ہیں:“

۱۔ اجلال مقام

۲۔ اخلاص

۳۔ یقینِ تعالیٰ

۴۔ تسلیمِ امر کرنا۔“

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا:

”اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو ذکر اللہ کی خاطر سورج، چاند اور سیاقوں کا دھبیاں رکھتے ہیں۔“

حضرت وکیعہ فرمایا کرتے:

”جو آدمی نماز کے وقت سے پہلے اس کی تیاری نہ کرے اس نے اس کی حفاظت نہ کی اور جس نے تکبیر تحریمیہ سے سستی کی تو اپنا ہاتھ اس سے دھولے۔“

فرمان الہی ہے:

سَابِقُوْا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ (دوڑو اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف)

اس کی تفسیر میں فرمایا کہ تکبیر تحریمیہ کی طرف تیزی کرو۔

حضرت ابوکاہلؓ کی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:

”جو آدمی چالیس روز باجماعت نماز ادا کرے اس کی تکبیر تحریمیہ بھی فوت نہ ہو تو اس کے لیے دو برائتیں

لکھی جاتی ہیں:

۱۔ نفاق سے برأت۔

۲۔ آگ سے برأت۔“

حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں:
 ”چالیس برس سے میری جماعت میں مکیر تحریر فوت نہیں ہوئی۔“ انہیں حمانۃ المسجد (مسجد کی کجوتزی) کہا کرتے تھے۔

عبدالرزاقؒ نے فرمایا:
 ”بیس سال سے میں نے مسجد ہی میں اذان سنی۔“
 وقت سے پہلے نماز کا اہتمام کرو اور بتاتے ہیں کہ قیامت کے روز نمازی لوگ گردہ در گردہ جنت کی طرف جائیں گے تو پہلی جماعت کے چہرے موتی کے سے ستارے کی طرح (چمکدار) ہوں گے۔ ہاں کہ ان کا استقبال کریں گے اور پوچھیں گے:
 ”تم کون ہو؟“

وہ کہیں گے:

”ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نمازی ہیں۔“

وہ پوچھیں گے:

”وینا میں تمہارے کیا اعمال تھے؟“

وہ کہیں گے:

”جب ہم اذان سنتے تو طہارت (وضو وغیرہ) کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور ہمیں کوئی دوسری چیز اس سے غافل نہ کرتی۔“

فرشتے کہیں گے:

”تم اس کے مستحق ہو۔“

پھر ایک دوسرا گردہ آئے گا۔ ان کا حسن و جمال ان سے بڑھ کر ہو گا گویا ان کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے۔

فرشتے کہیں گے: ”تم کون ہو؟“

وہ کہیں گے: ”ہم نمازی ہیں۔“

وہ پوچھیں گے: ”تمہاری نماز کیا (کیفیت) تھی؟“

وہ جواب دیں گے: ”ہم نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کر لیا کرتے۔“

فرشتے کہیں گے: ”تم اس کے مستحق ہو۔“

پھر تیسرا گردہ آئے گا جو حسن و جمال اور مرتبہ میں ان سے بھی بڑھ کر ہو گا۔ گویا ان کے چہرے تیز روشن

سورج ہیں۔

فرشتے پوچھیں گے:

”تم خوب تر چہرے والے اور اعلیٰ ترین مقام والے ہو، تم کون ہو؟“

وہ کہیں گے:

”ہم نمازی ہیں۔“

وہ پوچھیں گے:

”تمہاری نمازوں کی کیا کیفیت تھی؟“

وہ کہیں گے:

”ہم مسجد میں ہی اذان سنتے تھے۔“

فرشتے کہیں گے:

”تم اس کے مستحق ہو۔“

بعض علماء رضی اللہ عنہم کا فرمان ہے،

”صلاة کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بندے اور اللہ عزوجل کے درمیان صلہ اور اللہ کی طرف سے

بندے کے لیے مواصلت ہے اور مواصلت و عطا صرف متقی کو ہی ملتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ لِعُذُوبِهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ

اللہ کو نہیں پہنچے ان کے گشت اور نہ لہو، اور لیکن

اس کو پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ (

يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ وَيَلَهُ

اور متقی وہ ہے جس میں خشوع ہو۔ اگر ایسا ہو تو اس پر طول قیام بوجھ نہ بنے گا اور نہ ہی برائی سے رکنا

اور نیکی پر چلنا اس کے لیے گراں ہو گا جیسے کہ فرمایا:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

بے شک نماز بیحیائی اور برائی سے روکتی ہے (

اہل خشوع مومن ہی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے والے ہیں۔

یہی حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کی جزا اور خوشخبری ہے

نماز میں خشوع کی اہمیت

۱۰ الحج آیت ۳۷

۱۱ العنکبوت آیت ۲۵

جیسے کہ فرمایا:

(اور مومنوں کو خوشخبری دو)

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔

اہلِ شَرَع ہی خائف و ڈاکر و صابر اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اور جب ان میں یہ اوصاف کامل طور پر پائے جائیں گے تو یہ محبتیں رانابت کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا:

(اور خوشی سنا عاجزی کرنے والوں کو)

وَبَشِّرِ الْمَخِيبِينَ۔

حضرت ابن مسعود جب ربیع بن خثیم کی طرف دیکھتے تو کہا کرتے،

(اور خوشی سنا عاجزی کرنے والوں کو)

وَبَشِّرِ الْمَخِيبِينَ۔

اور اللہ کی قسم! اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے تو خوش ہوتے۔

دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”تجھ سے محبت کرتے!“

تاتے ہیں کہ میں برسن تک حضرت ابن مسعود کے گھر میں ان کا آنا جاننا رہا۔ حضرت ابن مسعود کی لونڈی بھی سمجھتی رہی کہ وہ نابینا ہیں۔ اس لیے کہ وہ (ربیع بن خثیم) زمین پر نظریں گاڑے گزرتے اور عقن لبرہ کا خاص خیال رکھتے اور جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتے تو لونڈی باہر آکر معلوم کرتی اور انہیں دیکھ کر حضرت عبداللہ کو کہتی:

”آپ کا نابینا دوست آیا ہے۔“

حضرت ابن مسعود نہیں کہ فرماتے:

”تیرا ناس ہو، یہ تو ربیع ہیں۔“

ایک روز وہ حضرت ابن مسعود کے ہمراہ لوہاروں (کی بھٹی) کے پاس سے گزرے۔ جب بھٹیوں پر نظر پڑی اور آگ کے شعلے اٹھتے دیکھے تو انہیں غش آگیا اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ نماز کے وقت تک حضرت ابن مسعود ان کے سر ہانے بیٹھے رہے مگر انہیں افاقہ نہ ہوا۔ آخر حضرت ابن مسعود انہیں اپنی پیٹھ پر ڈال کر گھرائے۔ ان پر دیر تک غشی رہی۔ آخر کار پانچ نمازیں اسی حالت میں گزر گئیں۔ حضرت ابن مسعود ان کے سر ہانے بیٹھے رہے اور فرماتے:

”اللہ کی قسم، یہ خوف ہے۔“

(حضرت ربیع) فرمایا کرتے:

”میں حیب بھی نمازیں داخل ہوتا ہوں تو میرا فکر صرف وہ کلمات ہوتے ہیں جو میں کتابوں اور یا جو مجھے

کہا جاتا ہے۔

حضرت عامر بن عبد اللہ بھی اہل شہر نمازیوں میں سے تھے۔ جب وہ نماز پڑھتے اس وقت اگر ان کی بیٹی کھٹکاتی یا عزتیں گھرا مور پر باتیں کرتیں تو یہ ان میں کچھ بھی نہ سمجھتے اور نہ سنتے۔

ایک بار ان سے کسی نے پوچھا:

”کیا نماز کے اندر آپ کو کسی چیز کا خیال آتا ہے؟“

فرمایا: ”ہاں، اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ عزوجل کے سامنے کھڑا ہوں اور دو گھروں (جنت و دوزخ) میں سے ایک کی طرف جانا ہے۔“

پوچھا گیا:

”کیا امور دنیا میں سے بھی کچھ خیال آتا ہے؟“

فرمایا: ”ناروں میں تم جو (امور دنیا کے خیالات) پاتے ہو۔ ان کے پانے کی نسبت مجھے یہ آسان ہے کہ تیرے میرے بدن کو ہر طرف سے چھید ڈالیں۔“

اور فرمایا کرتے:

”اگر پردہ کھل جائے تو میرا یقین زیادہ نہ ہو گا۔“ (اس لیے کہ پہلے سے ہی یقین کامل ہے)

حضرت مسلم بن سيارٌ ایک زاہد عابد بزرگ تھے۔ جب وہ نماز شروع کرتے تو گھر والوں کو فرماتے:

”تم جرجا ہو بات کرو، اور اپنے راز کھول لو۔ اس لیے کہ میں تمہاری بات سننا ہی نہیں ہوں۔“

اور فرمایا کرتے:

”تم کیا جاؤ کہ میرا دل کہاں ہے؟“

ایک روز وہ لہوہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے سچے سے مسجد کا ایک ستون گر گیا جو چار عرابوں پر تعین شدہ تھا۔ بازار والوں نے آواز سنی اور مسجد میں آئے تو وہ خاموشی سے نماز پڑھ رہے تھے جیسے کہ

ایک ڈنڈا کاڑھ رکھا ہو اور ان کی نماز میں ذرا بھی خرابی نہ ہوئی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ انہیں مبارک

دینے لگے تو انہوں نے فرمایا:

”کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟“

انہوں نے کہا:

”اس قدر بڑا ستون آپ کے پیچھے کی طرف گر گیا۔ اور آپ اس سے بچ گئے۔“

فرمایا: ”کب گرا؟“

لوگوں نے بتایا،

”آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے“

فرمایا: ”مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔“

ایک نمازی کا فرمان ہے:

”نمازِ آخرت کی چیز ہے، جب میں نمازیں داخل ہوتا ہوں تو دنیا سے نکل جاتا ہوں“

ایک بزرگ سے پوچھا گیا،

”کیا نماز میں آپ کو کوئی چیز یاد آتی ہے؟“

فرمایا: ”کیا نماز سے بھی کوئی محبوب تر چیز ہو سکتی ہے جو بار آئے؟“

حضرت ابو الدرداءؓ فرمایا کرتے:

”آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی ضرورت پوری کرے تاکہ جب نماز شروع کرے

تو اس کا دل ہر چیز سے فارغ ہو۔“

روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسرؓ نے نماز پڑھی اور مختصر سی نماز ادا کی ان سے پوچھا گیا:

”اے ابو ایقظان (بیدار رہنے والے)، آپ نے اس قدر ہلکی پھلکی نماز پڑھی؟“

فرمایا: ”کیا تم نے دیکھا کہ میں نے حدود نماز میں کچھ بھی کمی کی؟“

انہوں نے عرض کیا: ”نہیں۔“

فرمایا: ”میں نے جلدی کر کے شیطانی سہو و وسوسہ کو پیچھے ڈال دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

”بندہ جو نماز بھی پڑھتا ہے (اس میں سے) اس کے لیے نہ تہائی نماز لکھی جاتی ہے نہ نصف (لکھی جاتی

ہے، نہ چوتھائی) نہ پانچواں حصہ، نہ چھٹا حصہ اور نہ دسواں حصہ نماز لکھی جاتی ہے۔“

اور فرمایا کرتے:

”بندے کی نماز صرف اسی قدر لکھی جاتی ہے جو اس نے سمجھی۔“

امام عبدالواحد بن زینب نے بھی یہی بتایا اور فرمایا کہ اس پر اجماع ہے اور فرمایا:

”علماء کا اس پر اجماع ہے کہ بندے کے لیے نماز صرف وہی ہے جو اس نے سمجھی۔“

اور حضرت حسنؓ نے فرمایا:

”جس نماز میں تیرا قلب حاضر نہ ہو وہ ثواب کی جانب کے مقابلہ میں سزا کی جانب زیادہ تیزی (سے لیجانے والی) ہے۔“

بتاتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما عام لوگوں سے ہلکی نماز پڑھتے تھے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا:

(ہم ایسا کر کے شیطان کو دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں)

منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا:

”بعض ایسے آدمی بھی ہیں کہ اسلام میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر اللہ کی خاطر نماز کمال طریق سے نہیں پڑھتے۔“

پوچھا گیا: ”وہ کیسے؟“

فرمایا: ”نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ کرنے اس کے سامنے تو اضلاع اور خشوع پورا نہیں کرتے۔“ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا
حَتَّى تَلْعَمُوا مَا تَفْعَلُونَ۔

(اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی)

(سچی کہ تم سمجھو جو تم کہہ رہے ہو)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کو دنیا کے غم و فکر گھیر لیں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کسی وادی میں ہلاک ہوا۔“ (یعنی آخرت سے غافل اور دنیا کا ڈاکر کہیں بھی برباد و ہلاک ہو کچھ پروا نہیں)۔

قرآن الہی ہے:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔

(جو اپنی نماز سے غافل ہیں)

حضرت ابو العالیہ سے اس آیت کی وضاحت پوچھی گئی تو فرمایا:

”یعنی جو نماز میں (غفلت کے باعث) بھول بھول جاتا ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتا کہ دو ہوئیں یا ایک (یا تین ہوئیں)۔“

حضرت حسن سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا:

”بیوہ ہے، جو نماز کے وقت سے غافل ہو آخر وقت نکل جائے۔“

اور فرمایا کرتے:

”اللہ کی قسم! اگر انہوں نے نماز چھڑ دی تو یہ کافر ہوئے۔ البتہ وقت سے رہ جانا سہو ہو کر (الگ بات ہے) اس میں بعض سلف کافر مانے گئے۔“

اس سے مراد وہ ہے کہ جو شروع وقت میں یا باجماعت نماز ادا کرے تو خوش نہ ہو اور اگر وقت کے بعد نماز پڑھے تو اسے غم نہ ہو۔

ایک قول یہ ہے،

”اس سے مراد وہ ہے کہ جو نماز میں تعیل کو نیکی اور تائبیہ کو گناہ نہ سمجھے؛

اور کہتے ہیں کہ پانچوں نمازیں ایک دوسری کے ساتھ ملا دی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ گناہ سے ایک بندے کی اس طرح کہ کے ایک نماز ہی مکمل ہوتی ہے۔

فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پچاس نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی پانچ نمازیں ان کے ذریعہ مکمل ہوتی ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جو حکم دیا اس سے پورا پورا لیتا ہے جیسے اس پر فرض کیا ورنہ اس کے تمام نقلی اعمال سے اسے مکمل کرتا ہے۔ اس لیے کہ بندے پر وہی فرض کیا جو اس کی مدد سے اس کی قوت میں ہے اور اپنی رحمت کے باعث طاقت سے بالاتر کا مکلف نہیں بنایا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؛

”فرائض کے ذریعہ میرا بندہ مجھ سے نجات پا گیا اور نوافل کے ذریعہ سے میرے بندے نے میرا قرب حاصل کیا۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؛

”بندہ صرف اس کے ادا کرنے پر ہی مجھ سے نجات پاتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔“

ایک وضاحت کرنے والی روایت میں ہے؛

”بندے (کے اعمال میں سے) سب سے پہلے نماز کے بارے میں محاسبہ ہوگا۔ اگر یہ مکمل پائی گئی تو ٹھیک ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میرے بندے کے نوافل دیکھو۔ چنانچہ اس کے نوافل کے ساتھ اس کے فرائض مکمل کیے جائیں گے۔ پھر باقی تمام فرائض کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ ہر فرض کو اس طرح کی نقلی جنس کے ذریعہ پورا کیا جائے گا اور اگر فرائض کی طرح نوافل میں بھی نقص و غفلت ہوئی یا نقل ہی نہ ملے تو حساب میں اس کا حال کیسا (خراب) ہوگا؟ (خود ہی سمجھ لو)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے؛

(کوئی نہیں، پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا)

كَلَّا لَنَنبَأَنَّ يَاقُوتَ مَا آمَرَكَ - ۱۵

۱۵ عبس آیت ۲۳۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بتایا کرتے :
 "اس سے مراد کافر ہے۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک قرآن میں جہاں بھی خاص کر کے 'انسان' کو نصیحت
 کی جاتی ہے، اس سے مراد کافر ہے (جس کو یاد دلایا جاتا ہے)
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ
 یعنی اس کی طاقت کے مطابق ہی حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ یوں دعا
 کرتے ہیں :

وَلَا تُحِبُّنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ
 (اور ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں اس کی طاقت نہیں)
 تفسیر میں آتا ہے کہ اس دعا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
 قَدْ فَعَلْتُ (میں کر دیا یعنی دعا قبول کر لی)

اس مسئلہ پر اختلاف و شبہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ان کی طاقت سے بالاتر کا مکلف
 نہیں بناتا اور خاص کر کے مومنین پر یہ اللہ کا فضل و نعمت ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نے مومنوں کو کافروں پر
 ترجیح دی اور اسے حق حاصل ہے کہ بعض بندوں کو بعض پر ترجیح دے۔ وہ مالک و مختار ہے۔ فضل کا مالک ہے
 جس کو چاہے دے۔ اس فرمان کا یہ مطلب ہے :

وَلَا تُحِبُّنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ
 (اور ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں اس کی طاقت نہیں)
 اسے حق حاصل ہے کہ عدل و حکمت کے باعث کافر یا اس کی طاقت سے بالاتر بوجھ ڈال دے۔ جیسے کہ فرمایا :
 وَ تَمَّتْ حِكْمَةٌ بِكَ وَرَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلًا ۗ
 (اور ہرے رب کی بات پوری سچی ہے انصاف کی۔ اس کے
 کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں)

یعنی اہل ایمان کے لیے صدق کے طور پر اور کفار پر عدل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں یوسفؑ کا
 ذکر کیا اور فرمایا :

يَا اللَّهُ لَقَدْ اَتَرَكْتُكَ اللَّهُمَّ عَلَيْنَا ۗ
 (اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر چھوڑ دیا)
 یہ اس بات کی نص ہے کہ بعض مخلوق کو بعض پر ترجیح حاصل ہے اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی بات

۱۱۶ آیت البقرة ۲۸۶

۱۱۷ آیت یوسف ۹۱

بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔

فرمان الہی ہے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا مَكْرَهَ لَكُمْ فِيهَا وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ امْتِنَانِ رَبِّكُمْ فَقُلْ إِنَّمَا تَكْفُلُ لَكُمْ أَن تَقِيُوا وَاتَّقُوا رَبَّ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
 (اور جو ایمان لائے اور نیک عمل، ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی گنجائش پر ہی)

یعنی مگر طاقتِ عمل کے سوا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر صرف وہی اعمال فرض کیے جو ان کی استطاعت کے ہیں اور استطاعت سے باہر کے احکام فرض نہیں کیے۔ اہل ایمان کی تخصیص کے بارے میں یہ حضرت ابن مسعودؓ کے الفاظ کی نقل ہے جیسے کہ پہلے شروع میں بتا چکے ہیں۔
 اس مسئلہ کی توضیح میں یہ بھی فرماتے ہیں:

”ناویل چاہئے سے متعلق اہل ذریعہ اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کا مکلف کیا جو ان کی طاقت کے مطابق تھا۔ اس لیے کہ سب بندے، اللہ کے محتاج ہیں اور کسی حرکت و سکون میں وہ اللہ سے بے نیاز نہیں رہ سکتے کیونکہ اس کی مشیت کے بغیر ان کی مشیت بھی نہیں۔ اس کی توفیق کے بغیر ان کی کچھ استطاعت نہیں اور اللہ تعالیٰ کے بغیر قوت و توفیق نہیں۔ دیکھیے کافروں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 مَا كَانُوا لِيَسْتَضِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَ مَا كَانُوا لِيُبْصِرُوْنَ يَلَهُ

اور اس طرح فرمایا:

وَ كَانُوا لَا يَسْتَضِيْعُوْنَ سَمْعًا

(اور سن نہ سکتے تھے)

اور جس کو استطاعت ہے اس کے بارے میں فرمایا:

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتِطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
 (میں تو چاہتا ہوں اصلاح کہ ناجہان ہما ہو سکے اور اللہ سے ہی توفیق ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا)

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جس نے اس طرح نماز پڑھی جیسے اسے حکم دیا گیا۔ اس کے ماہانہ گناہ معاف کر دیے گئے۔“

۷ ہود آیت ۲۰

۷ الانعام آیت ۲۲

۷ الکہف آیت ۱۰۱

۷ ہود آیت ۸۸

روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

”میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا بلکہ میں اس نمازی کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی خاطر تواضع کرے۔ میرے جلال کے باعث اس کا دل خشوع رکھے اور میرے محرم سے اپنی شہوات کو روک لے دن رات میری یاد میں گزارے، نافرمانی پر اصرار نہ کرے، میری مخلوق پر تکبر نہ کرے۔ میری خاطر کمزور پر رحم کرے اور محتاج کی غمخواری کرے۔ اس کے علاوہ اس کی جہالت کو حل میں اور ظلمت کو نور میں بدل دیتا ہے۔ وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں (قبول کرتا ہوں) وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ وہ مجھ پر قسم کھاتا ہے میں اس کو بری کرتا ہوں (اس کی قسم پوری کر دیتا ہے) میں اپنی قوت پر اسے متوکل بنا دیتا ہوں۔ میں اپنے فرشتوں پر اس کے باعث فخر کرتا ہوں۔ اس کا نور (جو) میرے پاس ہے۔ اگر اہل زمین پر تستیم کر دیا جائے تو ان کے لیے کافی ہو۔ اس کی مثال فرودس کی طرح ہے جس کا پھل باسی نہیں ہوتا اور نہ اس کا حال متغیر ہوتا ہے۔“

روایت میں ہے:

”کئی قیام شب کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو قیام شب سے (صرت) بیداری دتھکا وٹ ہی نصیب ہوتی ہے۔“

جو آدمی امام کی اقتداء میں نماز پڑھے اور بیہوش سمجھے کہ امام نے کیا پڑھا۔ وہ از حد غفلت میں ہے۔ اس لیے کہ وہ قرآن مجید کے سننے کے حکم کا تارک ہے۔ خطرہ ہے کہ اس سے رحمتِ بزدی ہٹ جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو شرطوں کے ساتھ رحمت کی ضمانت دی ہے:

۱۔ سننے

۲۔ خاموش رہے۔

ان دونوں مضامین میں حکم دیا،

وَ إِذْ أُنزِلَتْ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور فرمایا:

فَلَمَّا حَصَرْتُمْ كَفَّتْ لُؤْلُؤُا الْأَنْصِتُوا ۝

(پھر جب وہاں پہنچے بولے چُپ رہو)

اور روایت میں ہے،

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تلاوت کی تو قرأت میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ جب آپ نے

ہماری طرف رخ کیا تو فرمایا،

”میں نے کیا پڑھا؟“

لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے ابی بن کعب سے پوچھا تو انھوں نے عرض کیا،

”آپ نے فلاں سورت پڑھی اور فلاں آیت چھوڑ دی۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ سنوے ہو گئی یا اٹھا دی گئی؟“

آپ نے فرمایا،

”اے ابی بن کعب، تو اس کا اہل ہے۔ پھر آپ نے دوسروں کی طرف توجہ فرما کر کہا،

ان اقوام کا کیا حال ہے نمازوں میں حاضر ہوتی ہیں، قطاریں مکمل کرتی ہیں۔ ان کا نبی ان کے سامنے ہے

مگر نہیں جانتیں کہ ان پر ان کے رب کی کتاب سے کیا تلاوت کر رہا ہے؟ یاد رکھو بنی اسرائیل نے بھی تمہاری طرح

کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم سے کہہ دو، تم ابدان کے ساتھ میرے سامنے حاضر

ہوتے ہو اور اپنی زبانوں سے مجھے (وعدہ و غیرہ) دیتے ہو۔ مگر تم اپنے قلوب مجھ سے غائب (دور) رکھتے ہو

جو تم نے کر جاتے ہو وہ بے کار چیز ہے (یعنی خالی ہاتھ جاتے ہو)۔

ہمارے بعض علماء کا فرمان ہے:

”گا ہے بندہ اپنے تئیں سجدہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس کے ذریعہ اللہ عزوجل کا قرب حاصل کر رہا ہوں،

لیکن اگر اس کے سجدہ میں ہونے والے گناہوں کو اہل شہر تقسیم کیا جائے تو وہ سب ہلاک ہو جائیں!“

پوچھا گیا:

”اے ابو محمد! یہ کیسے؟“

فرمایا: ”وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے مگر اس کا دل کسی خواہش میں الجھا ہوتا ہے۔ اس پر کوئی غلط

بات غالب ہوتی ہے اور وہ اس میں گرفتار ہوتا ہے۔“

اور واقعہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ ایسا کرنے میں قرب کی عزت درمی اور رب تعالیٰ کی ہلیت کا نہ ہونا

پایا جاتا ہے۔

یہ یاد رکھو کہ تجھ پر نماز کا طویل محسوس ہونا غفلت کی علامت ہے اور چھوٹی نماز سہو ہے۔ اس لیے کہ جب

نماز تجھ پر طویل محسوس ہوگی تو یہ بات عدم حلاوت اور گرانی پائے جانے اور تیرے اعضاء پر بوجھ ہونے کی

دلیل ہے اور جب تو نے نماز چھوٹی محسوس کی تو اس بات کی علامت ہے کہ حدود نماز ناقص رہے اور نمازیں

غفلت و سہواً گیا۔ چنانچہ نماز میں مجھول جانا، قہر نماز ہے اور نماز میں استقامت یہ ہے کہ حلاوت و لذتِ مناجات کے باعث حسنِ فہم اور جمعیتِ فکر پائے جانے کی وجہ سے نماز طویل محسوس نہ ہو اور نماز میں بیدار ذہن، رعایتِ حدود اور حسنِ قیام کی وجہ سے نماز چھوٹی بھی محسوس نہ ہو۔ یہ اہل صلوات کا مراقبہ اور اہل شتوع کا مشاہدہ ہے۔

نماز میں خیالات آنے کا بیان

نماز کی حالت میں اگر جھلائی کی بات یاد آئے تو بندے کو چاہیے کہ اسے جلدی کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے بہتر وقت میں یہ عمل خیر یا بد کرایا اور اگر کوئی مکروہ بات اور باعثِ ناراضگی بات یاد آئے یعنی ایسا برا عمل یاد آئے جس کا وہ عادی رہا ہے تو اس سے پرہیز کرے۔ اس لیے کہ یہ اللہ سے دُور کرنے کا عملِ بد ہے۔ محلِ قرب میں اسے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تنبیہ کی اور اسے ترک کرنے پر ابھارا۔ اس کا ترک کرنا قربِ الہی کا باعث ہے اور حسنِ استجابت کی دلیل ہے اور یہی مسک اللہ تعالیٰ کی جانبِ والی راہ ہے اور اگر قلب میں کسی خواہش کی متبادیہ ہو یا آئندہ یا گذشتہ برے کام کی خواہش ہو تو یہ شیطانی وسوسہ ہے اور وہ حسد کے باعث وسوسہ ڈال رہا ہے تاکہ اسے ارکانِ نماز میں سے ہر رکن کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہٹا دے اور مناجات میں اسے فہمی چین و سکون نصیب نہ ہو۔ چنانچہ اس پر حجاب ڈال کر نفع سے ہٹانا اور نقصان میں دھکیلتا ہے تاکہ اسے اذکارِ نماز میں سے ان مقامات میں سے ہٹا دے جن کو پڑھ کر وہ تدبیر یا تعظیم یا حمد یا دعایا استغفار میں سے کچھ عمل خیر کرے گا۔

اور اگر حالتِ نماز میں معاشی مسئلہ یاد آئے یا تفسیرِ احوال اور مناجات کی حالت کے بارے میں کچھ تدبیر وغیرہ یاد آئے تو یہ نفس کی جانب سے مکروہ فکر ہے۔ یہ امور دنیا کے وساوس اس کی جانب سے ہیں۔ اور اگر کسی برے اور ممنوع کام کرنے کا عزم و خیال آجائے تو یہ اس کی ہلاکت و بُعْد کا باعث ہے اور ایسا عزم نفسِ امارہ کے شدید تسلط کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ بُعْد کی علامت ہے اور ایسا حجابِ دراصل ناراضگی، بُعْد اور اعراض کا نشان ہے۔ اگر نماز کی حالت میں اس قسم کی باتیں آئیں تو اس پر لازم ہے کہ خوب قوت کے ساتھ ان غلط عوارض کی نفی کرے اور قلب میں ایسے خیالات اُبھرنے نہ دے کہ وہ تسلط پاجائیں اور ان کو سوچے بھی نہیں کہ ان کی طرف میلان ہونے لگیں۔ ان امور کا تذکرہ وہ بھی نہ کرے ورنہ اسے ذکر و بیداری سے نکال کر جمالت و غفلت میں گرا دیں گے اور ہر ممنوع عمل کا عزم بھی ممنوع ہے اور اگر ایسا کرنا ناقص ہونے کی علامت ہے اور ہر مباح عمل کا عزم بھی مباح ہے اور اس کا عزم نہ کرنا فضیلت کی بات ہے اور دل پر آنے والے اعمالِ صالحہ کے خیالات پر عمل پیرا ہونے کی نیت ضرور کر لینی چاہیے۔ اس لیے یہ ذکر و مطلوب ہے اور اس کے بعد فارغ ہو کہ نماز شروع کرے اور ان کی تدبیر پر غور نہ کرتا رہے کہ کیسے

کروں گا؟ کب کروں گا؟ یا جب کروں گا تو میں کیسے ہوں گا؟ ورنہ آئندہ میں غور کی وجہ سے حال کی انا بن سے محروم رہے گا۔ اور یہ بھی شیطان کی جانب سے ایک سترقہ و القابہ ہے۔

اگر نمازی نے انکار سے دُور رہنے اور دل کے وساوس کاٹنے کے لیے نفس و مغیبتان سے مجاہدہ و مقابلہ کیا تو وہ اللہ کی راہ میں مجاہد ہے اور اعدائے الہی سے مقابلہ کرنے والا ہے۔ اس کے لیے دو اجر ہیں،

۱۔ کیرم تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز کا اجر

۲۔ مردود و شیطان سے جنگ و جہاد کرنے کا اجر

اور قوی اہل ایمان کا یہ مقام ہے کہ وہ شیطان پر بہت سخت ہوتے ہیں۔ جب حالتِ نماز میں انہیں مشاہدہ ہٹانے والی چیز کا وسوسہ آئے تو وہ اس چیز سے بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ (یعنی اگر مال ہے تو اسے صدقہ کر کے اپنے آپ سے جدا کر دیتے ہیں) اس لیے کہ یہ چیز ان کے قطع و بُد کا باعث بنتی ہے۔ وہ اسے اپنی ملکیت سے الگ کر کے اس میں زہد و اعتبار کرتے ہیں۔ یہ توفیق ان پر اللہ کا احسان اور مزید انعام کا باعث ہے۔ دنیا میں اہل زہد کے زہد کا ایک سبب یہ بھی ہے تاکہ اسباب سے بھی ان کے قلوب پاک ہو جائیں اور کمانے کے وساوس سے ان کے اعمال خالص ہو جائیں۔

روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالتِ نماز میں چغے کی بیوں پر نظر ڈالی تو اسے اتار دیا اور فرمایا:

”اس نے مجھے نماز میں مصروف کیا۔“ اور حالتِ نماز میں نئے جوتے کے تسموں پر نظر لگی تو انہیں اتار دیا اور یہ اتار کر وہ بارہ پرانے تسمے ڈالنے کا حکم دیا۔ آپ نے جوتا پہنا اور پسند آیا تو سجدہ کیا اور فرمایا:

”میں نے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے تواضع کی تاکہ وہ مجھ پر ناراض نہ ہو۔ پھر اسے لے کر باہر تشریف لائے اور پہلے ملنے والے سائل کو عطا فرمایا۔ پھر حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ وہ دو سائے سبتی جوتے خریدیں۔ چنانچہ آپ نے وہ جوتے پہنے۔“

اور مکروہ اہل ایمان کو چاہیے کہ قلبی سرعتِ تیقظ اور ایمانی قوتِ یقین کے باعث نفسانی و شیطانی وساوس میں نہ ڈوبے۔ انہیں دُور کرنے اور کاٹ دینے کی پوری کوشش کرے۔ اس لیے کہ آفات و غلط خیالات آنے کے ذرائع حسب ذیل ہیں:

۱۔ خواہشِ نفس

۲۔ شیطانی تسلط

۳۔ خواہش کا مقام و تسلط۔

۴۔ طویل غفلت اور شیطانی قوت۔

۵۔ نفسانی شہوات کے باعث عبادت میں حلاوت نہ پانا۔

۶۔ صفات پر شہوات کا غلبہ۔

۷۔ ضعف یقین اور قلبی کمزوری کے باعث نفس اور نفسانی صفات کا غلبہ۔ اس لیے کہ اگر بندے کا یقین قوی ہو جائے تو اس کو شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا نور یقین، اس کی ظلمتِ خواہش کو بچھا دیتا ہے اور قلب میں نفس اس طرح داخل ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ جیسے دن میں رات داخل ہو کر غائب ہو جاتی ہے۔ اس کا مقام مشاہدہ، شیطانی غلبہ و عداوت کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے اور وہ خوب بین سے جان لیتا ہے کہ اس دنیا کے مقابلہ میں ذکر اللہ اور نماز زیادہ فائدہ بخش اور قابلِ مدح ہیں۔ چنانچہ وہ دنیاوی افکار میں پریشان ہونے کی بجائے ذکر میں کوشاں رہتا ہے اور ان دو مقامات کے بعد کوئی قابلِ وصفت و ستائش مقام نہیں اور قلب میں جو جو فہمِ خطاب و تدبیر معانی کلام اور مطلوب و مقصود پر یقین حاصل ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تعلیم و تنبیہ ہے۔ یہ حسنِ عبادت کی وجہ سے مزید تمارت، علامتِ اخلاص، برکتِ تدبیر و دلیلِ قبول و شکر کا نشان ہے۔ اس لیے جو خوب صاف ہو لے۔ جو صاف ہو اس میں حصہ لے اور اس کا انتظار و تئنا کرے اور اس سے علیحدہ ہو کر معنی میں فکر کر کے دوبارہ اس میں تہ پڑے ورنہ شیطان اس پر وسوسہ ڈالے گا اور غفلت کے باعث اس میں طمع رکھے گا اور بابِ تمتا سے اس میں اثر انداز ہوگا۔ اس کے کہ امانی کا اضلال کے ساتھ اتصال بتا گیا اور یہ البطل کے باعث جھوٹ پر زجر و توبیح ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے فرمان میں بتاتا ہے:

(اور میں بکادوں گا اور انہیں توقعات کا (لاپنج) دوں گا)

وَأَلْهِنَّا لَهُمْ وَلَا ضَلَّتْ لَهُمْ وَلَا مَتَّيْنَهُمْ - لہ

پھر اس طرح فرمایا:

(اور سا جھا کر ان سے مال اور اولادیں، اور وعدے

وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ

وے ان کو، اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان

وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا - لہ

مگر دغا بازی)

لہ النساء آیت ۱۱۹

لہ بنی اسرائیل ۶۴

پھر اپنے بندوں کو مستثنیٰ فرمایا اور بتایا کہ شیطان کو بندگانِ خدا پر اثر انداز ہی کمی قوت نہیں کیونکہ ان کو اللہ پر توکل حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ ان کا کارساز ہے اور وہ اللہ کی مدد سے شیطان پر غالب ہیں۔ فرمایا:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ
بِرَبِّكَ وَكَيْلًا۔
(وہ جو میرے بندے ہیں ان پر نہیں تیری حکومت اور تیرا
رب کافی ہے کام بنانے والا)

ایک جگہ فرمایا:

وَتَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا
وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ اتَّعَبُوا مِنْهُ
(اور میں گے تم کو غلبہ، پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک
ہماری نشانوں سے، تم اور تمہارے ساتھ ہیں اور
رہو گے)

اور فرمایا:

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔
دبے شک اس کا تسلط ان پر نہیں چلتا جو ایمان لائے
اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں)

پہر آنے والے کلمہ پر تدبر و تفکر میں بندے کا گزشتہ قوت شدہ سے
ایک مشغل و مصروفیت ہے اور جو اس نے سمجھا اس کے سامنے حال

تو مائیں کہاں دھیان رکھے
میں مصروفیت ایک انقطاع و رکاوٹ ہے اور جو ابھی نہیں پڑھا اس سے جو سمجھا اور جس کی ضرورت تھی۔ اس
غیر پر اس سے استدلال کیا۔ یہ ایک بابِ فطانت ہے جو اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور کلمہ اس کی کنجی ہے۔
پھر بندہ کو ایک دوسری چیز عطا ہوتی ہے جو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے یا اس پر لازم ہے۔ اس لیے جو
اس نے سمجھا اسے چاہیے اسی کے ساتھ سمجھے۔ جس سے آگاہی حاصل ہوئی اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ آگاہی
حاصل کرے اور جو تدبر تلاوت کے بغیر اس نے سوچا یا آیاتِ متلوہ کو سمجھے بغیر مصروف ہو تو یہ بات فہم میں
حجاب ہے اور خالص علم سے انقطاع ہے۔ اس لیے اس کو آگ کر دے اور اس سے دور رہے۔

تلاوت میں کمال یہ ہے کہ پڑھنے والا باطنِ کلام پر تدبر کرے۔ غوامضِ خطاب پر غور و فکر کرے۔ اس کا
قلب مفاسمِ مرادی پر آگاہی حاصل کرے۔ اس کا فکر وصالِ ورد کے معاملہ پر غور کرے۔ اس لیے کہ یہ جو بزرگ تعالیٰ

کا عزیز کلام ہے۔ لطیف تعالیٰ کا لطیف کلام، حکیم تعالیٰ کا حکمت والا کلام اور بزرگ کریم کا بزرگ کلام ہے۔ اسے ظاہر آسان و قریب ہے اور اس کا باطن ایک بحر عمیق ہے۔ سامع جب اس کو سمجھتا ہے تو اس کے واضح معانی کی بنا پر کہتا ہے کہ میں اسے سمجھ گیا اور جب اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو دقیق مفاسم کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے نہیں سنا۔ اس کا بیان ظاہر و واضح ہے۔ اس لیے عاقل یہ گمان کرتا ہے کہ میں سمجھ گیا اور جب اس کی معرفت حاصل کرتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے جیسے کچھ نہیں سمجھا۔ اس لیے کہ یہ ایک وسیع و عمیق سمندر ہے۔ ایک گروہ نے اس کی توضیح سنی اور دھوکہ کھا کر یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم تجزئی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیا، چنانچہ غیر مطلوب بنا بیٹھے اور ابدال کی دعا کرنے لگے اور دوسروں نے اس کی سمع پر کان دھرا اور دعویٰ کیا کہ ہم سمجھ گئے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی اور اس کی سمع سے الگ ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کی یہ ساری جہالت بتادی اور ان کی جرأت پر ہمیں تعجب ہوا۔ پہلے لوگوں کا وصف بیان کیا اور فرمایا:

وَ اِذَا تَتَلٰٓا عَلٰیہُمْ اٰیٰتُنَا قَالُوْۤا قَدْ سَمِعْنَا
 لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا وَّمِثْلَ هٰذَا لَهٗ
 وَاِذَا تَتَلٰٓا عَلٰیہُمْ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٍ قَالِیْنَ
 لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا اِنَّتَّ بَعْدَ اٰیٰتِنَا عَلٰیہُمْ
 اَوْ یَبَدِّلُہٗ لَہٗ

(اور جب کوئی پڑھے ان پر ہماری آیات، کہیں ہم سن چکے
 ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسا)
 (اور جب پڑھے ان کے پاس آیات ہماری صاف، تو
 کہتے ہیں جن کو امید نہیں ہم سے ملاقات کی، لے آ کوئی
 اور قرآن اس کے سوا یا اس کو بدل ڈال)

اور دوسروں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

یَلْمُزُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُہُمْ كٰذِبُوْنَ
 وَاِنَّہُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُوْمُوْنَ
 وَاَلَّا تَكُوْنُوْۤا كَالَّذِیْنَ قَالُوْۤا سَمِعْنَا وَہُمْ لَا
 یَسْمَعُوْنَ

(لاڈالتے ہیں سنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں)
 (ان کو تو سننے کی جگہ سے کنارے کر دیا ہے)
 (اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ انہوں نے کہا ہم نے سنا
 اور وہ سنتے نہیں)

پھر جنات میں سے جن کو سنایا اور سمجھایا۔ ان کا وصف بیان فرمایا اور جنات، انسان سے زیادہ قوت و
 وصف کے مالک ہیں۔

۵ یونس آیت ۱۵

۷ الشعراء آیت ۲۱۲

۱۵ انفال آیت ۳۱

۷ الشعراء آیت ۲۲۳

۱۵ انفال آیت ۲۱

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ
(بے شک ہم نے سنا قرآن عجیب ، نیک راہ کی طرف
ہدایت دیتا ہے)

انہوں نے ہی سمجھا اور ان کی سمجھ پر ان کی مدح فرمائی اور اس طرح ایک جگہ صاحبِ تزیل (التدقیل)

سے بتایا :

بَلْ عَجَبْتَ وَكَسَّحَرُونَ

(بلکہ تو رہتا ہے اچنبہ میں اور وہ کرتے ہیں ٹھٹھے)

یعنی مجھے فراں ، اس کی تفصیل و تزیل پر تعجب ہے اور جاہل لوگ اس پر تمسخر کرتے ہیں۔ اگر تلاوت کی برکت سے نفسِ متلو کی نظر تلاوت کرنے والے کے سامنے عظمت و قدرت کے مفاہیم میں غور و فکر کا دروازہ کھول دے اور کلام کے واسطے سے اس کو اخروی وعدہ و وعید کا مشاہدہ حاصل ہو جائے تو اس کے لیے دو اجر ہیں۔ اس طرح کہ اس کے دو عمل ہیں :

۱۔ فکر

۲۔ نماز

اور یہ بات عوامِ مومنین کے لیے مزید انعام کا باعث ہے اور خواصِ مقررین کے نزدیک یہ کم درجہ کی بات ہے ہاں انہیں اگر اس کے ذریعہ غیبی امور پر آگاہی حاصل ہو جائے اور راز ہائے درون پر وہ پر اطلاع ہو جائے پھر اس کی وجہ سے انہیں عزت و جبروت اور اجلال و ربوبیت سے مقاماتِ یقین کا مکاشفہ حاصل ہو جائے اور پھر ان کے تدبیر و تفکر کے بغیر ہی ان کے سامنے یہ (راز ہائے درون پر وہ) ہجوم کر کے آجائیں اور مشاہدہِ قدیرِ تعالیٰ انہیں عطا ہو جائے تو اب ان کی زبان گنگ کر دی جاتی ہے اور ان کی عقلوں کو محو حیرت کر دیا جاتا ہے اور ان کے قلوب کو طلب سے مستغنی بنا دیا جاتا ہے اور ان کا فکر کسی سبب پر بھروسہ و توکل نہیں کرتا۔ وہ اس کی کیفیت ، رویت ، ماہیت معلوم کرنے میں نہیں پڑتے۔ پھر حیب ان سے اس کا حق لیا جاتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے باعث عالمِ اکبر میں اپنا حصہ پاتے ہیں۔ آفر وہ اس کے سامنے ٹھہرتے ہیں اور اسی کے پاس وہ گرتے ہیں اور مشاہدہ کے ساتھ پلک بھر بھی نہیں ٹھہرتے اور نہ ہی لمحہ بھر مشاہدہ میں انہیں سکون ملتا ہے تاکہ یہ بیان انہیں مبینِ تعالیٰ سے نہ ہٹا دے اور خیر انہیں یقین سے غافل نہ کر دے اور شہادت انہیں شہیدِ تعالیٰ سے محجوب نہ کر دے اور بادی و عائد (آنے والی چیز اور دوبارہ ظاہر ہونے والا مشاہدہ و چیز)

۱۔ الجن ۱

۱۵۔ الصفات ۱۲

انہیں معید و مبدی تعالیٰ سے نہ روک دے بلکہ انہیں مراد و مطلوب سے ہٹکانا کہیا اور ان سے تشریف (بزرگ بین) کو ساقط کر دیا۔ انہیں معرفت عطا کر کے اعتراف و تعریف سے غافل کر دیا۔ مشاہدہ سے وہ حصہ ملا کر دنیا سے غافل ہو گئے۔ جتنائی کو ایسا پسند کیا کہ فوائد دنیا کو فراموش کر دیا۔ وسائل رسائی سے ایسے وابستہ ہوئے کہ انہیں آگاہی مل گئی اور اب انہیں ان کا رہنا اور رسائی دہندہ انہی میں سے پیدا ہو گیا اور یہ فوی تعالیٰ کے باعث افریاء غنی تعالیٰ کے ساتھ اغنیاء، موجد تعالیٰ کے لیے واجدین اور ایجاد کنندہ کو کھونے والوں، ذاکر کے ذاکرین اور صابر کے باعث صابریں کا وصف ہے۔

نمازی کو چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہر طرح کی ضرورت سے فراغت حاصل کر لے اور ایسا کوئی کام باقی نہ رہنے دے جو حالت نماز میں اس کے لیے قلبی پریشانی اور فکری انتشار کا باعث بنے تاکہ حالت نماز میں اسے قلبی جمعیت اور فکری کیسوئی حاصل رہے۔ اسے فہم خطاب حاصل رہے۔ زبان سے ادائیگی جانولے کلمات پر دل بھی حاضر ہے اور خوب سمجھ بوجھ کر انابت اختیار کرے۔ کمزور لوگوں کو اس بات کا حکم اس وجہ سے دیا گیا کہ ایسا کر کے وہ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ادویاء کرام کے ساتھ مسابقت کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”کمزور مومن سے طاقت ور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور ہر بھلائی میں“
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

د برابر نہیں بیٹھے والے مسلمان جن کو بدن کا نقصان نہیں اور لڑنے والے اللہ کی راہ میں، اپنے مال سے اور جان سے، اللہ نے بڑائی دی لڑنے والوں کو اپنے مال اور جان سے، ان پر جو بیٹھے ہیں ور جے میں

لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ
أُولِي الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
سے لے کر قَتَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
الْقُعْدِينَ دَرَجَةً ۗ

اور فرمایا:

(اور سب کو وعدہ دیا اللہ نے خوبی کا)

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

اسلام کے تیسرے رکن زکوٰۃ کا بیان

زکوٰۃ کے چار فرض ہیں:

۱۔ حریت (یعنی غلام نہ ہو)

کتاب الزکوٰۃ

۲۔ ملکیت صحیح ہو۔

۳۔ النساء، ۹۵

۳۔ نصابِ زکوٰۃ پایا جائے۔

یعنی دوصد درہم یا دس دینار (بیان کے برابر مال تجارت قرض سے فارغ) موجود ہو۔

۴۔ اور سال گزر جائے۔

یعنی جس ماہ میں مال آیا تھا وہی ماہ آن پہنچے۔

صدقہ کے فضائل و آداب

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا:

”مال میں زکوٰۃ کے سوا کچھ لازم نہیں!“

تاہم بعض کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال پر حقوق لازم ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہما یہی مسلک ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

تاہم بعض کے نزدیک زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال پر حقوق لازم سمجھتے تھے۔ حضرت شعبیؒ کا بھی مذہب ہے۔ ان سے پوچھا گیا:

”کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال پر کچھ لازم ہے؟“

فرمایا: ہاں۔ ستا نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ذَاتِ الْمَالِ عَلَىٰ حَيْثُ دَرَى الْقُرْبَىٰ

(اور دے مال اس کی محبت پر قربت والے کو)

حضرت عطاء اور مجاہد رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔

اہل اسلام کے نزدیک فرض مسادات اور منرض اور اپنے اور اہل کے سلسلہ میں معروض اور نیکی و احسان کے معاملات میں (یعنی زکوٰۃ اور دوسرے مالی لوازمات) سب ضروری اور واجب تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اہل تقویٰ و اہل احسان جن کو آسانی و فراخی حاصل ہے۔ ان پر یہ تمام مالی فرائض و واجبات و صدقات لازم ہیں۔ فرمان الہی ہے:

(اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں)

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(اور خرچ کرو، اس سے جو ہم نے تمہیں روزی دی)

اور ذَٰلِكَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

ان کی تفسیر میں یہ مامور اور واجب حکم ہے اور آیت زکوٰۃ کی وجہ سے یہ حکم منسوخ نہیں ہوا اور یہ مسلمانوں پر ختمی مسلم کے اندر داخل ہے اور حریت اسلام اور حاجت پائے جانے پر یہ حکم واجب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں بر فضیلت کی بات ہے کہ واجب ہوتے ہی آغاز وقت و وجوب میں ادا کر دی جائے اور اگر اس کو مناسب اور قابل تزییح مصرف نظر آئے تو وقت و وجوب سے پہلے ادا کر دے مثلاً اللہ کی راہ میں غزوہ و جہاد پر خرچ کرے یا کسی کا قرض چکا دے جس کو قرض خواہ تنگ کر رہے ہوں یا کسی سخت پریشان حال محتاج آدمی یا مسافر مفلس کی مدد کر دے۔ اگر ان میں سے کسی کو وقت سے پہلے ادا کرے تو یہ بہت ہی افضل و بہتر ہے۔ اس لیے کہ ایسا کرنے میں مسارعت الی الخیر کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ایسا کرنا نیکی و تقویٰ کے کام میں تیزی دکھانے اور مامور حکم پر چلنا اور جھلائی کے کام میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے کی دلیل ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مال اور صاحب مال دونوں دنیاوی حوادث سے محفوظ بھی نہیں۔ تاخیر کرنے میں کئی آفات کا ڈر ہے۔ دنیا میں انقلابات آتے رہتے ہیں۔ نفس پر حالات بدلتے رہتے ہیں۔ دلوں میں تقلیب کا خطرہ رہتا ہے اس لیے نیکی میں جلدی کرنا ہی بہتر ہے اور اگر دو مہینوں میں سے ایک کا آخری حصہ رکھے تو زیادہ افضل ہے اس لیے کہ ان دو میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ اجر و فضیلت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینہ کو قرآن مجید نازل ہونے کے ساتھ مخصوص فرمایا اور اس ماہ مبارک میں بلیۃ القدر رکھی کہ جو ایک ہزار ماہ سے بہتر ہے اور اس ماہ کو فرضی روزوں کا محل بنایا اور اس ماہ میں قیام شب (تراویح) کے ذریعہ مساجد کو آباد فرمایا۔
حضرت مجاہد فرمایا کرتے تھے:

”رمضان مت کہو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک میں سے ایک اسم ہے بلکہ شہر رمضان (ماہِ رمضان) کہا کرو“

حضرت اسمعیل بن ابی زیاد نے اسے مرفوع بتایا اور باسند روایت بیان کی اور ذوالحجہ کا مہینہ ایب مہینہ ہے کہ جس میں پانچ فضائل جمع فرما دیے اور ہمدانی دانست اور کوئی ایسا دولت مند نہیں کہ جس میں فضیلت کی پانچ باتیں جمع ہوں۔
۱۔ یہ ماہ حرام ہے۔

۲۔ یہ ماہ حج ہے۔

۳۔ اس ماہ میں حج اکبر کا دن آتا ہے۔

۴۔ اسی ماہ میں ایام معلومات یعنی دس دن آتے ہیں۔

۵۔ اور ایام محدودات - یعنی ایام تشریق اس میں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کا حکم دیا۔
 ماہ رمضان میں افضل ترین ایام آخری عشرہ ہے اور ماہ ذی الحجۃ میں افضل ترین ایام پہلا عشرہ ہے۔
 بعض اہل تقویٰ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ ہر سال ایک ماہ قبل زکوٰۃ ادا کر دے تاکہ سال کے آخر سے
 تاخیر نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ اگر وہ ایک مقررہ مہینے میں زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر آئندہ سال بھی اس ماہ میں
 زکوٰۃ ادا کرے تو اس سال یہ تیرہواں مہینہ بن جائے گا اور یہ تاخیر ہے۔ چنانچہ مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر مثلاً
 رجب میں زکوٰۃ ادا کرے تو اسے چار مہینے کہ آئندہ سال جمادی الاخرہ میں ادا کرے تاکہ بغیر کسی زیادتی کے سال
 کے اختتام پر ادا ہو جائے اور اگر اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرے تو آئندہ سال
 شعبان میں ادا کر دے تاکہ سال سے کچھ مدت بھی نہ بڑھنے پائے۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اس بات سے
 پرہیز کرے کہ فرض (زکوٰۃ) کو ہر ماہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرے اور بطیب خاطر، قلبی مسرت و فرحت کے
 ساتھ زکوٰۃ ادا کرے۔ اپنے رب تعالیٰ کے لیے خلوص رکھے۔ اس کی رضا چاہے، دکھاوا اور تصنع سے
 سخت پرہیز رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا مطلع ہونا پسند نہ کرے۔ اللہ کے سوا کسی سے عطا کی امید
 رکھے اور کسی سے رکاوٹ کا ڈر رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ پر نظر رہے۔ اس کی جانب سے حسن توفیق سمجھے اور یہ یقین
 رکھے کہ جس فقیر نے اس سے زکوٰۃ لی۔ اس نے اس پر نوازش کی اور لینے والے کو دل میں بُرا اور حقیر خیال نہ
 کرے جیسے کہ ایک عارف کا فرمان ہے:

میں ایک اعلیٰ صنعت جانتا تھا اور مجھ سے ترک کسب کا مطالبہ ہوا تو دل میں خیال آیا کہ گزاراں کیسے
 ہوگا؟ اس پر ایک نبی فرشتہ کی آواز آئی جس کو میں نے دیکھا نہیں کہ ہمارے طرف کٹ کر آتا ہے اور اپنے
 بارے میں ہم پر ترحم رکھتا ہے یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے کسی ولی سے تیری خدمت کرائیں یا اپنے کسی دشمن
 منافق سے (تیری خدمت کرائیں) اور فقیر کے لیے یہ بات ایک راز ہے جس کو ذکر نہ کرنا چاہیے۔

فرمان الہی ہے،

لَا تَبْتَغُوا أَصْدَاقَكُمْ بِالْمَتِّ وَالْأَدْوَىٰ ۖ
 (دمت منافع کرو اپنے صدقات احسان جتا کر اور ایذا
 دے کر)

اس کی تفسیر میں فرمایا:

”اَلْمَتُّ یعنی ذکر کر کے اور اَدْوَىٰ یعنی اظہار کر کے۔“

حضرت بشر بن حارث سے مروی ہے:

”جس نے حق کیا اس کا صدقہ باطل ہو گیا“
پوچھا گیا :

”اے ابوالنصر! حق کیسے ہوتا ہے؟“

فرمایا: یعنی تو اس کو یاد کرے یا اس کا ذکر کرتا پھرے۔
بعض کا فرمان ہے :

”حق سے مراد ہے کہ تو عطا کر کے خدمت لے اور اذی کا مطلب یہ ہے کہ تو فقیر پر اسے شرم دلائے۔“
ایک قول یہ ہے کہ :

”حق یہ ہے کہ تو عطا کرنے کی وجہ سے فقیر تکبر کرے اور اذی کا مطلب یہ ہے کہ تو سوال کرنے پر
جھڑک دے یا نہ دے۔“

حدیث میں ہے :

”افضل ترین صدقہ تنگ دست کی کمائی ہے جو کسی فقیر کو پوشیدہ طور پر دیا جائے۔“
بعض علماء کا فرمان ہے :

”تین باتیں نیکی کے خزانے ہیں ان میں سے ایک صدقہ کو پوشیدہ رکھنا ہے۔“
باسند طریق سے مروی ہے :

اور یہ بات اس کے دین کے لیے زیادہ سلامتی کی ہے، اس میں آفات کم تر ہے اور ایسا کرنے سے
اس کا عمل پاکیزہ تر رہتا ہے۔
روایت میں ہے :

”اللہ تعالیٰ سنانے والے اور دکھا د کرنے والے سے (صدقہ عمل) قبول نہیں کرتا اور نہ احسان
جتانے والے سے (قبول کرتا ہے)۔“

جیسے کہ منۃ اور سمعة (احسان جتانے اور سنانے) کو جمع کیا جیسے کہ سمعة اور زیادہ کو جمع کیا اور ان کی
وجہ سے اعمال مسترد کیے چنانچہ مسیح (سنانے والا) وہ ہے جو اپنے اعمال کا ذکر کرتا پھرے تاکہ جس نے نہیں
دیکھا اسے سنائے۔ یہ بھی دکھا دے کے قائم مقام ہوا۔ اس لیے عمل باطل کرنے میں یہ دونوں برابر ہوئے
اس لیے کہ یہ دونوں ضعفِ یقین کے باعث ہیں کیونکہ اس نے مولائے کریم کے سننے اور علم کو کافی نہ سمجھا۔
جیسے کہ دکھا د کرنے والے نے اللہ کے دیکھنے کو کافی نہ جانا۔ اور اس میں اللہ کے ساتھ شریک کیا اور متانے
کو ان دونوں سے ملادیا۔ اس لیے کہ احسان جتانے میں دونوں مطلب ہیں۔ اس نے ذکر کیا اور دوسرے نے

سنا، یاد میں اس عطاء کو دیکھ کر اس پر فخر کیا۔ اگرچہ پوشیدہ طور پر دیا۔ اب اگر اسے ظاہر کیا تو پوشیدگی سے ہٹ گیا اور علانیہ میں لکھا گیا اور اگر اس کا ذکر کیا تو پوشیدہ اور علانیہ دونوں سے منتقل ہو کر زیادہ دکھاوا میں لکھا گیا اور اگر صدقہ ظاہر کرنے میں صرف پوشیدہ صدقہ کا اجر ہی ختم ہو جائے تو بھی یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ روایت میں ہے:

”علانیہ صدقہ سے پوشیدہ صدقہ ستر گنا افضل ہے۔“

ایک مشہور روایت میں ہے،

”قیامت کے روز سات آدمی اللہ کے عرش کے سایہ تلے ہوں گے جس روز اس کے سایہ کے پیچھے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو صدقہ کرے تو اس کا بایاں ہاتھ نہ جانتا ہو کہ وہ اس کے ساتھ اس نے کیا دیا؟“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”چنانچہ جو وہ وہاں ہاتھ سے دے اسے بائیں ہاتھ سے مخفی رکھے۔“ یعنی وصفت (اخفاء) میں مبالغہ کا یہ لفظ ہے اور از حد اخفاء کرے۔ یعنی اپنے آپ سے بھی مخفی رکھے۔ اب غیر سے مخفی رکھنا بدرجہ اولیٰ ہو۔ عرب لوگ ضرب المثل دے کر اور تعجب کر کے کسی چیز میں مبالغہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ اس میں حد سے تجاوز بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی نذرت کی۔ انہیں بخیل بتایا اور ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمَالِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ
النَّاسَ إِلَّا تَقْوِيًّا

وہ ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے۔ پھر تو یہ نہیں گے لوگوں کو ایک تل برابر

اور نقیر جیسی حقیر چیز کا کوئی بھی عوامی شہس مند نہیں ہوتا اور نہ کوئی اس قدر حقیر چیز عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ نقیر سے مراد کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ایک نقطہ ہے جہاں سے کھجور کا پٹیر پھوٹ کر نکلتا ہے۔ اس جملہ میں خوب غامض اور شدید مفہوم ہے۔ فرمایا:

فاخفی عن شہالہ۔ (چنانچہ وہ وہاں سے پوشیدہ رکھے)

یہ ایسا حقیقی خفا ہے کہ نفس میں اس کا خیال بھی نہ آئے اور نہ ہی دل میں کوئی کھٹکا ہو اور یہ تمسب الہی ہو سکتا ہے کہ عطا میں وہ اپنے نفس کی طرف قطعاً نظر نہ کرے اور قلب پر اس کا وہم بھی نہ گذرے جیسے کہ راز ملکوت میں فرمان ہے:

”اللہ تعالیٰ صرف اس پر نظرِ رحمت (فرماتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ نہ کرے“ یعنی اس کے دل پر بھی اس کا خیال نہ آئے اور نہ اس کا ذکر کرے اور نہ ہی نفس کو اس کی نگاہ ہو بلکہ وہ اس سے غافل ہو جائے گویا اسے اس کی کچھ پروا نہیں۔ اس وقت وہ اس قابل ہے کہ راز پر غائب آئے۔

اگر تو اس پر قادر نہ ہو سکے یعنی اپنا صدقہ اپنے نفس سے بھی نہ چھپا سکے تو اس میں اپنا آپ ہی مخفی کر لے یعنی دینے نہ جانے کہ تو دینے والا ہے۔ یہ اخلاص میں ایک مقام ہے اور اگر تو نے عطا کرنے میں اپنا ہاتھ ظاہر کیا تو اسے معطی تک چھپالے۔ یہ حالِ صادق ہے۔ بعض اہل اخلاص کا یہ حال تھا کہ وہ فقیر کے ہاتھ میں یا راستہ میں یا اپنے مقامِ نشست میں ایک درہم پاتے جو نظر آتا تو انہیں معلوم نہ ہوتا کہ یہ کس کا ہے؟ (اس قدر بے نیاز ہوتے)

بعض کا اپنے کپڑے میں یہ حال تھا کہ وہ سونے ہوتے اور نہ جانتے کہ یہ کس نے کیا؟ جو ایسا کرتا ہے میں نے اسے دیکھا ہے اور جو آدمی دوسرے کے ہاتھ فقیر کو بھیجتا ہے اور اس کی حالت مخفی رکھتا ہے ایسے بے شمار مسلمان گزر چکے ہیں۔

روایت میں ہے:

”پوشیدہ صدقہ (صدقۃ السر)“

ایک قول ہے:

”رات کا صدقہ قربِ تعالیٰ کا غضب بچھاتا ہے“

اللہ تعالیٰ نے تباہی کا اختفاء افضل ہے اور اسی کی وجہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَأَنْ تَخْفَوْهَا وَتُوَدَّهَا الْفُقَرَاءُ فَهَوُ
حَيْثُ تَكُمُ وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مِنْ
سَيِّئَاتِكُمْ لَہ

(اور تم اسے چھپاؤ اور فقراء کو پہنچاؤ تو تم کو بہتر ہے
اور تم اسے کچھ گناہ تمہارے)

اور اگر کسی مسکین نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور کھل کر مانگ لیا اور عفت پر دولت و تبدیل کو ترجیح دی تو اس پر احسان کو ظاہر کرنے میں کچھ ہرج نہیں۔ اور اگر تو نے سنت کے ارادہ سے اور اس نیت سے زکوٰۃ ظاہر کر دی کہ لوگ اس نیکی میں اتقاد کریں اور دوسروں کو آمادگی پیدا ہو تو بھی بہتر ہے۔ یہ اطعامِ مسکین پر آمادگی کی

طرح ہوا۔ یہ طریق بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مندوب ہے چنانچہ فرمایا:

وَأَقْبُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۖ

(اور جو ہم نے انہیں روزی دی اس سے بہتوں نے

خرچ کیا پوشیدہ اور ظاہر)

ایک قول کے مطابق سِرًّا سے مراد تطوع (نفل) ہے۔ اور علانیۃ سے مراد فرضِ عمدتہ ہے۔ اس

طرح قرآن الہی ہے:

وَالْوَالِئَاتُ الَّذَاتُ اللَّحَمٰۤىۤا كَرِهْنَ لِمَا كَرِهَ اللّٰهُ لَكُنَّ فَرِحْنَ

(اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو اچھی طرح قرض

دینا)

حَسَنًا ۚ

قرضِ حَسَن یعنی نفل اور ایک قول میں حلال مراد ہے جیسے کہ فرمایا:

(اور اس نے روزی مجھ کو اچھی)

وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۙ

یعنی حلال رزق۔ اور ایک جگہ فرمایا:

(اگر تم کھلی دھیرات تو کیا اچھی بات)

إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ

چنانچہ ظاہر کرنے والے کی نعمتوں کی وجہ سے مدح کی۔ البتہ یہ تب ہی بہتر ہے اور اس کے لیے

بہتر ہے کہ جس کے سامنے سوال کرنے والا ظاہر ہو جائے گویا یہ سائل زبان و ہاتھ سے مانگ رہا ہے

اور فرمایا:

(اور اگر چھپاؤ اور فقرا کو پہنچاؤ)

وَرِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ۙ

گویا یہ سوال کو برا سمجھ رہا ہے اور خواص فقرا کے لیے ہے جو حیا و عفت کے باعث اپنے آپ کو

ظاہر نہیں کرتے۔ اب جس نے اپنا آپ ظاہر کیا اسے ظاہر طور پر دے اور جس نے اپنا آپ چھپایا اسے

پوشیدہ طور پر دے۔

اس طرح ناسق کے ستر کا کھلنا ہے جو آدمی تجھ سے اپنا آپ چھپائے اور پردہ رکھے۔ اس کا

عیب و پردہ ظاہر کرنا حرام ہے اور اگر اس نے خود ہی اپنا آپ ظاہر کر دیا اور علانیہ (برائی کا) ذکر کیا تو اس پر

ظاہر کرنے میں کچھ ہرج نہیں جیسے کہ روایت میں ہے:

۲۲ آیت الرعد

۲۰ آیت مزمل

۸۸ آیت ہود ۲۶۱ آیت البقرہ

”جس نے حیا کی چادر اتار دی۔ اس کی کچھ غیبت نہیں۔“
 افضل ترین مال کا صدقہ کرنا چاہیے۔ جو مال عمدہ ہو لوگ اس کا ذخیرہ کرتے ہوں۔ اس سے مانوس ہوں۔
 اس مال پر مولائے کریم کو ترجیح دے جیسے کہ فرمایا:

(خرچ کر کہ مستحری چیزیں اپنی کمائی میں سے)

أَفْعُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ بِهِ

پھر فرمایا:

وَلَا يَكْتُمُوا الْحَيِّثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ۔
 (اور نیت نہ رکھو گندی چیز پر کہ خرچ کرو)

اور بندے کی مثال دے کر فرمایا:

وَكُنْتُمْ يَأْخُذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ۔
 (اور تم آپ وہ نہ لو گے مگر جو آنکھیں موند لو)

یعنی رومی مال کو اللہ کی راہ میں دینے کی طرف میلان نہ کر دو کہ اگر تم میں سے کسی کو یہ مال دیا جائے تو وہ
 کراہت و حیا کرتے ہی یہ لے اور اپنے آپ کے لیے عمدہ مال سے کم درجہ کا مال اللہ کے لیے نہ رکھو یا جس کا
 لینا تمہیں ناپسند ہو یا دوسرے سے لینا ہڑانگے یا کسی شریف آدمی کو اس کا بدیر دینا اچھا نہ سمجھو۔ ایسے مال کو
 اللہ کے لیے نہ رکھو ورنہ تم نے اپنے آپ کو یا اپنے جیسے بندے کو مولائے کریم پر ترجیح دی۔ اس مفہوم میں
 فرمان الہی ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يَغْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔
 (کون شخص ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض)

یعنی عمدہ اور پاک۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک ہی قبول کرتا ہے۔

حضرت ابان کی حدیث میں حضرت انسؓ سے روایت ہے:

”اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس نے وہ مال خیرات کیا جو اس نے معصیت کے بغیر کمایا۔“

ایک روایت میں ہے:

”ایک درہم، ایک لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔“

اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو جزا فرمایا جو ناپسندیدہ چیز اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ان کی زبانوں کو جھوٹا

قرار دیا کہ وہ دعوے باندھتے ہیں کہ نیکی کے وہ مالک ہیں۔ فرمایا:

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ
 (اور کرتے ہیں اللہ کا جو اپنے جی میں چاہے اور بتاتی ہیں

اَلَسِّنِّهِمْ اَلْكُذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى لَا جَرَمَ
اَنَّ لَهُمُ النَّارَ۔
ان کی زبانیں جھوٹ کر ان کو خوبی ہے آپ ہی ثابت ہوا
کہ ان کو آگ ہے)

یعنی وہ آگ کے مستحق ہیں اور آیت میں ایک غریب وقت ہے۔ جس کو صرف مذاق اہل عربیت ہی سمجھتے ہیں۔ یہ لا پر وقت آتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے لیے حسنیٰ (نیکی) کے وصف ہونے کی نفی بن جاتا ہے۔ پھر دوبارہ آغاز کیا کہ ان کے لیے آگ ہے (ان لم النار) یعنی ان کا یہ کام آگ ہے کہ وہ مکروہ چیز کو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی ان کے جرم و اکتساب کے باعث ایسا ہے۔

اور جب کوئی مسکین آدمی صدقہ لے کر تجھے دعا دے تو تو بھی جواب میں ویسی دعا دے تاکہ اس کی دعا کی جزا بن جائے۔ فرمایا:

”اور تو خالص طور پر صدقہ کرے“ ورنہ اس کی دعا تیرے احسان کی جزا بن جائے گی۔ چنانچہ علمائے کرام اس بات کا خاص خیال رکھتے اور یہی طریقہ تواضع کے قریب تر ہے۔ اور یہ بھی سمجھتے رہو کہ تم نے جو اسے دیا اس پر دعا واجر کے مستحق نہیں ہو۔ اس لیے کہ تم تو معبود تعالیٰ کے احکام و اجبہ ادا کرنے پر مامور ہو یا یوں سمجھو کہ عطا کرنے والے نے تیری عبادت کے باعث روزی پوری کر دی اور حصہ ادا کر دیا“
حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما جب کسی فقیر کو عطا فرماتیں تو قاصد سے کہتیں۔
”جو وہ دعا دے اسے یاد رکھنا“

پھر وہ اس طرح لڑنا کہ اس کے لیے دعا کرتیں اور فرمائیں کہ:
”تاکہ ہمارا صدقہ خالص رہے!“

حضرت عمر بن خطاب اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بھی یہی عمل منقول ہے:

یہ مناسب نہیں کہ تو فقیر سے دعا کا تقاضا کرے یا اس سے کہے کہ دعا کرو یا اس کام پر کچھ مدد و ثنا چاہے۔ اس لیے کہ ایسا کہنا متعین غرابی کا باعث ہے۔ اور اگر تو نے کثرت سے یہ کیا اور ثنا و مدد کا دباؤ ڈالا تو تیرا صدقہ باطل ہو گیا۔ یہ بات آگ سے کہ فقیر پر دعا و ثنا لازم تھی مگر وہ تو ایک ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ اپنے اوپر تیرا حق نہیں دیکھتا۔ جب فقیر کو صدقہ دو تو بہت ہی اچھے انداز میں نرمی اور تواضع کے ساتھ صدقہ دو۔ بعض اہل ادب کا طریقہ تھا کہ جب وہ کسی فقیر کو کچھ عطا کرتے تو دونوں ہاتھ پھیلا کر پھیر دیتے تاکہ فقیر کا ہاتھ اوپر رہے اور اپنے دونوں ہاتھ فقیر کے سامنے زمین پر رکھ دیتے

اور قبول کرنے کی درخواست کرتے تاکہ دینے والا ہی سائل بن جائے اور اس کے احترام کے باعث اس کے ہاتھ میں نہ دیتے۔ یہ بات معرفتِ ربانی اور حسنِ ادب کی دلیل ہے۔

اور جو آدمی صدقہ کر کے تعریف و ستائش چاہے اور یہ چاہے کہ اس کا ذکر ہو کر سے تو اس کا صدقہ میں یہی حصہ ہے اور اس کا اجر باطل ہو گیا اور بسا اوقات مدح چاہنے کی وجہ سے اس پر گناہ کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ ذکر و مدح کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی روزی دوسرے بندے کے ہاتھ سے بھیجی ہے۔ اب اگر وہ برابر برابر خلوص دکھاتا تو بہت ہی خوب ہوتا۔

اور اگر ایک تقیر یہ چاہے کہ صدقہ دینے والے کو بطورِ شکر دعا میں دے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے وقت اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر عطا کرنے پر اس نے اپنے بندے کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اس طرح دعا دے۔

طَهَّرَ اللَّهُ قَلْبَكَ فِي مَقْلُوبِ الْاَبْرَارِ وَ زَكَّيْكَ
عَمَلَكَ فِي مَعْلِ الْاَخْيَارِ وَ صَلَّى عَلَيَّ رُوْحَكَ
فِي اَرْوَاحِ الشَّهَدَاءِ۔
(اللہ تعالیٰ ابرار کے قلوب میں تیرا دل بھی پاک کرے اور
اخیار کے عمل میں تیرا عمل بھی پاک کرے اور شہداء کے
ارواح میں تیری رُوح پر بھی رحم فرمائے)

یہ لوگوں کے لیے شکر بھی ہے دعا بھی ہے اور ان کے لیے حسنِ نیت بھی ہے۔

ایک شکر یہ بھی ہے کہ اگر وہ نہ دیں تو ان کی مذمت نہ کرے اور ان پر عیب نہ دھرے۔ روایت میں ہے:
”جس نے لوگوں کا شکر نہیں کیا۔ اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا، اس لیے کہ ایسا کرنے میں دراصل
اظہارِ نعمت و اخلاقِ منعم سے آراستہ ہوتا ہے اور یہ حسنِ ادب اور واسطہ کی حکمتوں کو قائم رکھنے کا معاملہ ہے
کیونکہ اس نے ان پر انعام فرمایا۔ پھر ان کی قدر فرمائی یہ اس کا کرم ہے۔“

روایت میں ہے:

”صاحبِ یقین بندہ، عطا میں مولائے کریم کے ہاتھ و قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، چنانچہ وہ حمد کرتا ہے
اور وہ متیقن کی قدر کرتا ہے۔ اس لیے مولائے کریم نے انہیں ہی ذریعہ روزی بنایا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے:
”جو تمہیں کوئی اچھا (ہدیہ وغیرہ) بھیجے تو اس کو بدلہ دو۔ اگر اس کی توفیق نہ ہو تو اس کے لیے دعا کر دو۔
حتیٰ کہ تم سمجھ لو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا، اور عطا پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ یقین رکھے کہ یہ سب نعمت صرف
اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ جس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی اطاعت کرے۔“

افضل صدقہ وہ ہے کہ جو خاص طور پر صالح و صادق فقراء کو دیا جائے جو اہل تصون اور اہل
دین ہوں اور شکر و فریاد کرنے والے نہ ہوں بلکہ گناہی اور حجاب کو پسند کرتے ہوں قرآن مجید

نے ان کے اوصاف بیان کیے :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(ان فقرا کو جو روک گئے اللہ کی راہ میں)

وہ خاندان یا تنگی معاش یا اصلاحِ قلب یا مال کی کمی کے باعث راہِ آخرت میں رکاوٹ اور تکلیف پائیں۔

لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ

(چل پھر نہیں سکتے ملک میں)

اس لیے کہ ان بچاروں کے بازو کٹے ہیں۔ ایک دولت مند کے لیے مال ایسے ہی ہے جیسے کہ پرندے کے لیے بازو ہوں کہ وہ مال کے ذریعہ جس ملک میں چاہتا ہے جا سکتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے اور محتاج آدمی مال کی کمی کے باعث بند اور محسوس ہے۔ فرمانِ الہی ہے :

قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لُبًّا سَائِبًا وَرَأَى سَوَاتِكُمْ

(ہم نے آری تم پر پوشاک کو ڈھانپنے تمہارے عیب

وَرِيئًا لَّهُ

اور روٹی)

اور ایک قول میں معاش مراد ہے۔

يُحْصِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءٌ مِنَ التَّعْقِبِ

(جاہل انہیں نہ مانگنے سے انہیں غمناک سمجھتا ہے)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا جو مال کی کمی کا وصف ظاہر نہیں کرتا۔ اس کے احتیاج کا پتہ نہیں چلتا۔

اس لیے کہ وہ مانگنے سے پرہیز کرتا ہے۔

پھر ان کا وصف تینا اور مخلوق جیسا کی تعریف واضح کی۔ ان کا حال کھولا۔ فرمایا :

تَعْرِضُهُمْ بَسِيئَاتِهِمْ

(تو پھیلتا ہے انہیں ان کے پھرے سے)

چنانچہ سیماسی ان کی پختہ علامت اور عادت محکم ہے۔ ان کا یہ وصف دکھا دیا اور ظاہر ہی نہیں ہوتا۔

لَا يَسْتَلْذُونَ النَّاسَ بِالْحَقِّ

(نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ کر)

اگر پہچان کے تو اس علامت سے تم انہیں پہچان لو گے کیونکہ وہ قناعت و عفت کے باعث نہ مانگتے

ہیں اور نہ ہی اغنیاء کے ساتھ لپٹتے پھرتے ہیں اور نہ ہی اہل دینا کے ساتھ لگ کر تعلق کرتے ہیں بلکہ وہ

اپنے حال میں تنہا، اپنے یقین کے باعث مستغنی اور اپنے صبر کے باعث یکتا ہیں اور الحاف کا لفظ

دراصل الحاف سے مشتق ہے۔ یتحف بہ (وہ اس کو لپیٹ لیتا ہے) اور بدن سے چپک جاتا ہے۔

۱۵ البقرہ ۲۷۳

۱۵ الاعران ۲۶

۱۵ البقرہ ۲۷۳

چنانچہ فرمایا: وہ اغنیاء کے ساتھ چپکے نہیں رہتے جیسے کہ لحاف چپک جاتا ہے۔

اس بات کا خاص خیال رکھو کہ جس فقیر میں یہ صفات بالا پائی جائیں یا اس میں کچھ صفات ہی پائی جائیں۔

اس کو صدقہ و ناکہ تمہارا عمل پاکیزہ رہے اور وہ تیرے فعل کا شکر ادا کرے اور افضل یہ ہے کہ اجانب سے پہلے انسان اپنے محتاج بھائیوں اور اقرباء پر احسان کرے۔

حضرت علیؑ سے مروی ہے:

صلہ رحمی کی فضیلت

• ایک (اجنبی غریب) پر بیس درہم صدقہ کرنے سے مجھ اپنے کسی (قتیلہ) بھائی پر ایک درہم صلہ رحمی کرتے ہوئے (خرچ کرنا) زیادہ محبوب ہے اور ایک سو درہم صدقہ کرنے سے میں درہم صلہ رحمی کرتے ہوئے خرچ کرنا زیادہ پسند ہے اور ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب بات یہ ہے کہ میں صلہ رحمی کرتے ہوئے ایک سو درہم خرچ کروں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اقارب کی طرف صدقات کو لایا۔ اس لیے اجانب کے مقابلہ میں اقارب پر صدقہ زیادہ افضل ہے جیسے کہ دور والوں کے متعلقہ میں قریب والے پر صدقہ کی فضیلت ہے کیونکہ اس مفہوم میں صلہ رحمی کے بعد صلہ اخوان سے افضل کوئی بات نہیں۔ بعض سلف کا فرمان ہے:

• افضل ترین عمل، بھائیوں سے صلہ (تعلق) کرنا ہے۔ (کران کی مدد کرے)

اگر کوئی عطا کرے تو اس میں اللہ کی حمد و ثناء اور اس کا شکر ادا کرے اور یہ نعمت اللہ کی جانب سے سمجھے اور واسطہ پر نظر نہ کرے۔ یہی بندہ سب سے بڑا شکر گزار ہے۔ اس لیے کہ حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو اللہ کی جانب سے سمجھے اور عبادت میں خلوص رکھے اور اللہ کے سوا عطا و عمل کی نعمت میں کسی غیر پر دھیان ہی نہ دے۔

حضرت علیؑ کی وصیت میں ہے:

اللہ ہی کو منعم جانے

• اپنے اور اللہ کے درمیان کسی (غیر اللہ) کو منعم نہ سمجھو اور غیر اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر قرض شمار کرو۔ اور اگر اس قسم کے آدمی نے یہ کہا کہ اگر اسے عطا کرے اور روزی دے تو اس کی مدح کرے۔ دیکھے تو اس کی حمد کرے تو اس نے اس کی حمد نہ کی جس نے اسے روزی دی اور غیر پر نظر رکھی اور عطا کے وقت جس کا ذکر چاہیے تھا اس کی بجائے غیر کا ذکر کیا۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ کی حمد و ثناء کرتا اس کا شکر کرتا ہے اور اس کی روزی پر اسے ہی یاد کرتا ہے۔ وہ خوب سمجھتا ہے کہ منعم و معطی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اب وہ اسے قریب سے دیکھتا ہے۔ اللہ پر یہ یقین، دوسرے (غیر اللہ) کی دعا سے بہتر و نافع تر ہے۔ اس لیے کہ صاحب یقین کے فائدے کا اصل سبب وہی ذات تعالیٰ ہے وہی ذات تبارک و تعالیٰ

ایک چیز کو اپنے حقیقی مقام پر رکھنے والی ہے اور دوسرے آدمی کو جیب دیکھتا ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس کی مدح کرتا ہے۔ یہ لینے والے کے ضعف یقین کی علامت ہے۔ اس میں اگر جذبہ نصیحت اور خلق الہی کا کچھ حصہ بھی ہے تو یقین رکھے کہ اس مال خرچ کرنے والے پر اس کے ضعف یقین کی نحوست، اس کی دُعا سے بھی سخت تر ہے اور اگر اس پر خواہش کا غلبہ ہے اور آخرت میں آنے والے نفع سے جاہل ہے تو صدقہ کے باعث افضلیت کے مقابلہ میں مقام توجید میں خامی زیادہ خرابی و نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے کہ یہ آدمی آخرت اور سزا و جزا پر دھیان نہیں رکھتا اور ایسے کلمات (مدح و دعا) کا طالب ہے جن کی وجہ سے اس کا عمل ہی باطل ہو جائے۔

مزید برآں اگر عطا میں اس کی نظر عطا کرنے والے آدمی پر رہی تو منع میں بھی اسی خرابی میں مبتلا ہوگا کہ دفلاں نے نہیں دیا، چنانچہ اس کی غیبت کرنے لگ جائے گا اور صاحب یقین مشاہدہ کرنے والا ان سب امور میں مطمئن و مامون ہوتا ہے۔

ایک روایت میں ہے:

”صدقہ در اصل سائل کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑتا ہے اور وہ تبارک و تعالیٰ خود سائل کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔“ اس لیے صاحب یقین آدمی کو جاننا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے روزی لے رہا ہے۔ وہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتا اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔ اس طرح اس سے مانگتا ہے۔ فرمایا:

فَاَتَّبِعُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْيُدُوا لَهُ
(سو تم ڈھونڈو اللہ کے ہاں روزی اور اس کی بندگی کرو)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محتاج آدمی کو مال بھیجا اور قاصد کو فرمایا:

”جو وہ دعا کرے اسے یاد رکھنا“

جب اس نے اسے مال دیا تو اس نے دُعا دی:

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره
ولا يضيع من شكركه۔
(سب حمد اس اللہ کی ہے جو اسے فراموش نہیں کرتا
جنس نے اسے یاد کیا اور جو اسے ضائع نہیں کرتا۔ جس نے
اس کا شکر کیا)

پھر دعا کی:

اسے اللہ توفلاں (یعنی اپنے آپ کے بارے میں کہا) کو نہیں بھولتا۔ اب فلاں کو ایسا کر دے کہ وہ بھی تجھے نہ بھولے۔ یعنی **ذَٰلِكُمْ أَنتُمْ وَلَٰئِكَ كُنْتُمْ تُشْكِنُ فُلَانًا فَأَجَعَلَهُ فُلَانًا لَا يَنْسَاكَ**۔

جناب رسول اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا،
 ”میں جان گیا تھا کہ وہ یہی کہے گا۔“

حضرت عمر اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہما سے بھی حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی کلمات مروی ہیں،
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا،
 ”توبہ کر دو۔“

اس نے کہا،

”میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا۔“
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 ”حق سمجھ گیا۔“

وانفذا تک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا،
 ”ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور تیری حمد نہیں کرتے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
 ”اٹھو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بوسہ دو۔“
 انہوں نے جواب دیا،

”اللہ کی قسم! میں یہ نہیں کروں گی۔ میں اللہ کے بغیر کسی کی حمد نہیں کرتی۔“
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 ”اے ابوبکر! اسے چھوڑ دو۔“

دوسری روایت کے الفاظ ہیں،

حضرت عائشہ نے حضرت ابوبکر کو کہا،

”ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں اور تیرے صاحب کی حمد کرتے ہیں۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا بلکہ اس پر آپ کو مسرت ہوئی اور حضرت ابوبکر کو ان سے رک جانے کا حکم دیا۔

اللہ تعالیٰ نے کافروں کا وصف بیان کیا کہ جب تنہا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر انقباض آجاتا ہے اور جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی بتایا کہ جب توحید کا ذکر ہو تو کفار اس کو ناپسند کرتے ہیں اور غیر کو شریک بنایا جائے تو وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ فرمایا:

وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَدَّتْ كُلُوبُ
الَّذِينَ لَمْ يَبُولُوا بِالْآخِرَةِ وَ إِذَا دُكِرَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ لِه
ایک جگہ فرمایا:

ذَلِكُمْ يَأْتِيهِ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ۔
تو تم منکر ہوئے (تو تم پر اس واسطے کہ جب کسی نے پکارا اللہ کو اکیلا

۱۔ کافر کا مطلب ہے چھپانا۔

وَإِنْ يَشْرِكْ بِهِ تَأْمِنُوا۔
اور جب اس کے ساتھ شریک پکارے تو تم یقین
لانے لگے)

اور شرک کا معنی ہے اختلاط کرنا۔ یعنی اللہ کے ذکر سے ساتھ ذکرِ غیر کا اختلاط کیا جائے۔ پھر فرمایا:

(پس حکم وہی جو کہ سے اللہ بزرگ برتر)

یعنی اس کے حکم میں مخلوق کو شریک نہ بناؤ۔ اس لیے کہ اپنی عظمت و لطافت میں وہی بزرگ و برتر ہے، اس کے ملک و عطا میں اس کا شریک نہیں۔ کوئی بندہ اس کا مددگار نہیں (وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے) اس کلام سے ثبات ہو کہ مومن بندے کا یہ حال ہے کہ جب توحید الہی کا ذکر ہو تو اسے قلبی فرحت و انبساط حاصل ہوتا ہے اور وہ ذکر اللہ و توحید خداوندی کے وقت خوش ہوتا ہے اور جب اس واسطے اسباب کا ذکر کیا جائے تو یہ بات اسے بری لگتی ہے اور اس کا قلب انقباض محسوس کرتا ہے۔ یہ صحت کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلب میں حقیقی توحید موجود ہے یا مخفی شرک پایا جا رہا ہے۔ اسے خوب سمجھ لو۔

بہتر یہ ہے کہ حسب استطاعت بہترین اور عمدہ ترین مال کا صدقہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے اور جس قدر مال پاکیزہ و طیب ہو گا اور جس قدر افضل ترین مقام پر مال خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا صدقہ اس قدر پاکیزہ اور زیادہ بڑھنے والا ہوگا۔

ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے ہندز کو معمولی جانے۔ اس لیے کہ اسے بڑا خیال عجب کی علامت ہے اور عجب تمام اعمال کو برباد کرنے والا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُنُوتُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَكَنُورٌ مُّبِينٌ (اور دن حنین کے جب اترائے تم اپنی کثرت پر) مشائخ بتاتے ہیں کہ انسان جس قدر اپنے اعمال کو معمولی جانے، اللہ کے ہاں وہ اس قدر بڑے شمار ہوتے ہیں اور نافرمانی کو جس قدر بڑی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس قدر معمولی بن جاتی ہے۔

بعض علماء سے مروی ہے،

”نیکی تین باتوں سے مکمل ہوتی ہے:

۱۔ اسے معمولی جانے۔

۲۔ جلدی نیکی کا کام کرے۔

۳۔ اس کو پوشیدہ رکھے۔

سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ زکوٰۃ میں اگر سینکڑوں ادا کرتے تو نقلی صدقات کے طور پر ہزاروں خیرات کرتے اور محتاج آدمی کو اس قدر مال عطا کرتے کہ وہ احتیاج سے نکل کر غنی بن جاتا اور اس کے پاس مال باقی بچ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے:

” بہترین صدقہ وہ ہے جو دعالت، غنا، باقی رکھے“

یعنی محتاج کے لیے وقتی طور پر بھی کافی ہو اور دوسرے وقت میں اس کے استثناء کو قائم رکھے۔ بار بار نہ مانگنا پڑے بلکہ آئندہ بچنے سے بچ جائے۔ گویا اس نے دوسرا عمل بھی کیا کہ عطا بھی کیا اور آئندہ سوال کی ذلت سے بچا بھی لیا۔ یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اہل حاجت کے پانچ اوصاف بیان کیے۔ فرمایا:

اہل حاجت کی اقسام | وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۗ (اور ان کے مالوں میں حق ہے

سوال کرنے والے اور محروم کا)

اور فرمایا:

فَكُلُوا مِنْهَا وَ اطْعِمُوا الْقَانِعَ دس کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ تمنا سے کرنے والے

۱۷ التوبہ ۲۵۔

۱۷ الذریت ۱۹۔

فرمایا،

تَكَوَّرُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا نَبَاتِشِ الْفَقِيرِيَّةِ

(دس کھانڈ اس میں سے اور کھلاؤ برے حال محتاج کو)

۱۔ سائل وہ ہے جو ہاتھ پھیلا کر مانگے اور زبان سے اظہارِ سوال کر دے۔

۲۔ محروم وہ ہے جس کے پاس روزی نہ ہو اور وہ روزی سے محروم ہو۔

ایک قول کے مطابق اس سے مراد وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہو اور نہ فن کسب ہو۔ گو یا وہ کمانے اور

روزگار سے محروم ہو۔

۳۔ قانع وہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور بن مانگے جو اللہ تعالیٰ اسے بھیجے اسے لے لے۔ ایک

قول میں تناعت دراصل لپٹے وزاری کیے مانگنے کا وصف ہے۔ یعنی عفت و کف کا نام تناعت ہے جو کہ الحاف و الحاج کی ضد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عفت رکھ کر مانگے۔

۴۔ مُعْتَرٍ کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگے مگر صراحت نہ کرے۔ ضرورت اسے مانگنے پر مجبور کر دے اور جیاد کی

وجہ سے صراحت کے ساتھ کھل کھلا نہ مانگے۔

۵۔ بالش سے مراد وہ ہے جو تنگی و مصیبت کا شکار ہو۔ مرض، سردی یا کسی اور طرح کی گردشِ ایام میں

مبتلا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فقراء اور مساکین کے درمیان باہمی فضیلت بھی دی۔

اہل علم کا فرمان ہے:

”فَقِيرَةٌ هِيَ جَوْنٌ مَانِئٌ اَوْ مَسْكِينٌ سَعَىٰ مَرَادٍ مَانِئٌ وَالْاَلَا هِيَ“

ایک قول یہ ہے:

”فَقِيرٌ دَرِصَلٌ مَحَارَتٌ كَانَامٌ هِيَ (جس سے روزی بھاگ جائے یعنی بے ہنر ہو) اور مَسْكِينٌ وَهُ هِيَ

جو گردشِ ایام کا شکار ہو جائے“

یہ لفظ سکون سے مشتق ہے یعنی اس کو فقر نے ساکن کر دیا اور اس کی حرکت ختم کر دی۔ کہا کرتے ہیں:

تَمَسَّكَ الرَّجُلُ (آدمی مسکین ہوا)۔

سَكَنِيَ (جائے رہائش)۔

۱۵ الحج ۳۶ -

۱۵ الحج ۲۸ -

جیسے کہ کہا کرتے ہیں،

”زدرہ اور زدرع۔ جبکہ وہ زدرہ پینے۔ اسی طرح فقیر ہے جبکہ سوال ہی اس کا لباس بن گیا۔ ان دونوں میں
اہل لغت کا اختلاف ہے۔

بعض کا فرمان ہے،

مسکین، فقیر سے بھی خستہ حال ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

(یا ماعز کوجزاک میں رُنتا ہے)

أَذِيكَنَا ذَا مَتْرَبَةٍ لِيَه

یعنی مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور مشقت کے باعث مٹس سے جاگے۔ یعقوب بن سکیت کا

یہی قول ہے۔ یوسف بن حبیہ کا رجحان اس طرف ہے۔ فرمایا،

ایک بار میں نے ایک اعرابی کو پوچھا،

”کیا تو فقیر ہے؟“

کہا، ”نہیں، اللہ کی قسم، بلکہ مسکین ہوں فقیر سے بھی خستہ حال۔“

بعض اس کا دوسرا مطلب لیتے ہیں، ذامتربة یعنی غنا سے۔ کہا کرتے ہیں،

أَتَرَبَ الرَّجُلُ یعنی وہ مال سے تراب آلود ہو اور مستغنی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ وہ غنی تھا اور لغتوں سے مالا مال

تھا۔ پھر محتاج ہو گیا۔ یہ عطا کرنے کے زیادہ قابل اور بہتر ہے۔

بعض اہل لغت ذامتربة میں بتاتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسکین زیادہ بد حال ہے۔ کہا،

”جب اللہ تعالیٰ نے مسکین کی یہ صفت بیان کی تو معلوم ہوا کہ ہر مسکین کی یہ صفت نہیں ہوتی۔ دیکھو اگر تم

کوئی کپڑا خریدو اور اس کا وصف جانو تو اس وصف کے ساتھ اس کپڑے کی تعریف کرتے ہوتے۔ اس لیے

کہ ہر کپڑے کا لباس ہونا تو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ اس طرح ہر مسکین پر اس کی حالت مسکنت کا غلبہ ہے البتہ

یہ مسکین دوسرے تمام مسکین سے بڑھ کر اور ان کے برعکس شدید مسکنت میں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے

ذامتربة کے ساتھ اس کا وصف بیان فرمایا۔ اس مفہوم کے باعث عراقی فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ بس

سے مراد جمع ہے۔ فرمایا،

فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ۔

(پھر ٹٹولیں اس کو اپنے ہاتھ سے)

لہ البلد ۱۶ -

لہ انعام ۷ -

گا ہے مس، ہاتھ کے بغیر ہوتی ہے یعنی جماع۔ جب فرمایا:

يَا أَيُّدِيَهُمْ (ہاتھوں کے ساتھ) تو یہ معنی مخصوص کیا کہ ہاتھ سے مس اور علمائے مجاز میں سے جس نے مس سے مراد ہاتھ سے چھوٹا لیا ہے اس طرح اس کا رد کیا۔
دوسروں کا فرمان ہے:

”بلکہ فقیر کا حال مسکین سے خراب ہے اس لیے کہ مسکین کے پاس کچھ تو ہوتا ہے اور فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کے بارے میں فرمایا:

فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبُحْرِ ۖ (سوتھی مسکین کی، محنت کرتے تھے دریا)

یہ بتایا کہ ان مسکین کے پاس کشتی تھی اور یہ کافی مالیت کی چیز ہے اور بتاتے ہیں کہ فقیر کو فقیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ حالت فقر انسان کی ریڑھ میں سے ایک فقرہ (گرمی) نکال دیتی ہے یعنی شدت فقر کے باعث انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ فقار النظر سے ماخوذ ہے۔ اسمعیٰ کا یہی قول ہے اور میرے نزدیک بھی یہ درست ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن آٹھ اقسام کے لیے حدتہ جائز بتایا۔ ان میں سب سے پہلے فقرا کا ذکر کیا اس سے معلوم ہوا کہ فقیر ہی سب سے زیادہ محتاج اور سب سے افضل ہے۔

ایک جماعت کا فرمان ہے: کہ

”فقیر وہ ہوتا ہے جو فقر کے باعث صاف پہچانا جائے اور مسکین وہ ہے کہ جس کی بد حالی کو سمجھنا نہ سکے اور پردہ داری کی وجہ سے لوگ اس کی (مدد) پرواہ نہ کریں“

ایک حدیث میں بھی آتا ہے:

”مسکین وہ نہیں جس کو ایک ٹکڑا، دو ٹکڑے، ایک کھجور اور دو کھجوریں ملیں بلکہ صاحبِ عفت مسکین وہ ہے جو لوگوں سے نہ مانگے اور (لوگ) بھی اسے سمجھ نہ سکیں کہ اس پر صدقہ ہی کریں“

اس طرح ایک دانا آدمی سے مروی ہے: ان سے پوچھا گیا:

”کون سی چیز شدید ترین ہے؟“

فرمایا:

”دولت مند کی صورت میں فقیر آدمی۔“

ایک دوسرے حکیم سے پوچھا گیا:

”کیا چیز شدیدترین ہے؟“

فرمایا:

”جس کا مال ختم ہو جائے اور اس کی عادت باقی رہے“

فقہاء کا فرمان ہے،

”مسکین وہ ہے جس کا کچھ ذریعہ ہو مگر وہ اس سے زائد تر کا محتاج ہو۔ اس لیے کہ آمدنی قلیل ہے یا خاندان

بڑا ہے“

حدیث میں بھی اس کا فقر مروی ہے اور اس کی فضیلت بھی آتی ہے۔ فرمایا:

”اللہ تعالیٰ صاحبِ عفت عیالدار فقیر کو پسند کرتا ہے اور لپٹ کر مانگنے سے بعض رکھتا ہے“

صدقہ کس کو اور کس قدر؟

ایک حدیث میں ہے:

”اللہ تعالیٰ پیشہ ور مومن بندے کو پسند کرتا ہے“ اور یہ تمام افعال صحیح ہیں۔ چنانچہ افضل تر بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ محتاج اور سب سے زیادہ افضل آدمی کو زکوٰۃ ادا کرے، یعنی عالم ربانی، عبادت گزار اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے والے، اہل دنیا سے الگ رہنے والے اور دنیاوی تجارت سے الگ ہو کر اخروی تجارت میں لگ جانے والوں پر صدقہ کرے۔ پھر عیالدار آدمی کا بقدر عیالدار درجہ ہے۔ منفرد آدمی کے مقابلہ میں عیالدار کا درجہ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ایک جماعت ہے اور جماعت پر صدقہ ہوگا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل بیت کو دس دس سے زیادہ بکریاں ایک دم دے دیتے۔ حدیث میں بھی ایسے ہی ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ:

”آپ بقدر خاندان عطاء فرماتے تھے۔ تنہا آدمی کے مقابلہ میں عیالدار کو دو چند عطا فرماتے اور ہر آدمی کو اس کے اہل خانہ کے مطابق عطا فرماتے تھے“

اس گروہ میں سے ایک بزرگ سے منقول ہے۔ فرمایا:

”ہم نے ایسی اقوام کے ساتھ مصاحبت کی۔ وہ ہم پر ہزاروں کے حساب سے احسان کرتے۔ وہ ختم ہو گئے۔ ان کے بعد دوسرے لوگ آئے۔ ان کا احسان سینکڑوں کے حساب سے ہوتا۔ اب ایسی قوم سے ہمارا واسطہ آن پڑا کہ جن کا احسان دھندلے دہائیوں کے حساب سے ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ ان سے بدتر لوگ

نہ آجائیں؟

بعض سلفاً سے مروی ہے،

”ہم نے ایسی اذوام دیکھیں جو عمل کرتی تھیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ ایسی قوم نہ آجائے جو کسے نہیں اور صرف باتیں کرے۔“ اور اگر کوئی صاحبِ عیال مسکین آدمی ہو اور دیندار بھی ہو تو یہ اہل تقویٰ کے لیے غنیمت اور خیر کے نئے دواوں کے لیے باعثِ ذخیرہ ہے۔ ایسے آدمی پر صدقہ کرنا حقیقی صدقہ دینا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ابتلاء کی مشقت کے بارے میں پوچھا گیا، ”وہ کیا ہے؟“ فرمایا، ”کثرتِ عیال اور کمی مال۔“

ایک روایت میں ہے:

”صرف پرہیزگار کا کھانا کھاؤ اور تیرا کھانا بھی صرف پرہیزگار ہی کھائے۔“ اس لیے کہ پرہیزگار آدمی اس کے ذریعہ نیکی و تقویٰ پر مدد حاصل کرتا ہے چنانچہ وہ نیت میں اس کو بھی شریک کرتا ہے۔

ایک روایت یہ بھی ہے،

”اپنا کھانا انقیاد کو اور اپنے اصحابِ معروفِ مومنین کو کھلاؤ۔“

دوسرے الفاظ یہ مروی ہیں،

”اپنے کھانے پر صرف اسے دہان بنا کر جس سے تو اللہ کی خاطر محبت رکھتا ہے۔“

ایک صاحبِ یقین آدمی کو چاہیے کہ متقی آدمی اگر اس کا صدقہ و احسان قبول کرے تو مسرت و فرحت پائے۔ اس لیے کہ یہ اس کا عمل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کا عارف آدمی اس کا صدقہ قبول نہ کرے تو اس کے رد کرنے سے اسے غم جو ناچاہیے۔ اس لیے کہ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے گویا رد کر دیا۔

اگر اس نے کسی فقیر کو کچھ دیا اور اس نے واپس کر دیا۔ اس کی وجہ سے اس کی نظر میں فقیر کا درجہ بڑا ہو گیا۔ تو یہ بات غلط کرنے والے کی رب تعالیٰ سے جہالت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ سے لیتا تو اس کی نظر میں فقیر کا درجہ گر جاتا۔ اسے چاہیے کہ اس مال کو پوشیدہ طور پر کسی محتاج تر آدمی کے پاس بھیج دے۔ ایسا کرنا افضل بات ہے۔

اور اگر فقیر آدمی اس کا صدقہ واپس کر دے اور اس کو غم نہ ہو یا ایسا ہونے پر مسرت ہو تو یہ بات صدقہ کرنے اور صدقہ میں کمی اخلاص کے باعث منصف نیت ثابت کرتی ہے۔ اس لیے کہ صادق دینے والا آدمی وہ ہے کہ صدقہ واپس ہونے پر اسے غم لاحق ہو جائے۔

بہتر یہ ہے کہ اگر فقیر اس کا صدقہ واپس کر دے تو اس مال کا مالک نہ بنے بلکہ کسی دوسرے فقیر کو دے دے

اس لیے کہ وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال چکا۔ اب اس میں رجوع نہیں کرنا چاہیے اور عطیہ میں نکتہ راہ شریک ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیا جاسکتا ہے۔ اس طرح اگر اس نے مدثر کا مال لیا کیا کہ متعین نور پر عملنا فقیر کو درد نہ لگے۔ پھر کسی دوسرے سے ملاقات ہوگی جو متعین سے افضل یا محتاج تر ہے۔ یا جس کا اس پر حق تھا۔ وہ ملا تو اگر مال قبضہ سے نہیں نکالا یا صرف وعدہ ہی کر رکھا تھا تو بہتر یہ ہے کہ اس انضال یا محتاج تر کو دے دے۔ اس میں کچھ ہرج نہیں اور اس طرح اگر وہ کسی کے ذریعہ فقیر کو کچھ اعانت بھیجے۔ پھر دل میں کسی دوسرے کو قابل ترجیح سمجھے تو اسے اجازت ہے کہ مامور سے وہ مال واپس لے کر زیادہ بہتر کو دے دے بشرطیکہ وہ اسے نافذ نہیں کر چکا یا لینے والے (فقیر) کو اس کی اطلاع نہیں دے چکا۔

اگر ایک عارف اس کا مال قبول کر لے تو اسے اپنے حق میں بشارت سمجھے۔ اس لیے کہ یہ اس کے علم کے باعث اللہ کی جانب سے قبول ہوا کیونکہ عالم ربانی اور ایام اللہ سے آگاہ آدمی تمام افعال اللہ کی جانب سے واقف ہونے کے بعد کرتا ہے جیسے کہ اس کا کلام بھی منجانب اللہ ہوتا ہے۔ اس کا قبول و رد اس کے غیر کے قبول و رد کی طرح نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ غیر کی بجائے اسے اللہ کی جانب سے مشاہدہ اعلیٰ ترین و قوی ترین ہوتا ہے اور یہی آدمی توفیق و عصمت کے قریب تر ہے۔

ایک بھائی (بزرگ) فرماتے ہیں؛

”ایک فقیر نے ایک غنی کا عطیہ واپس کر دیا۔ وہ رونے لگا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا،

”کیا میرا عمل نہیں جو مجھ پر واپس کیا گیا؟“

اُن سے کہا گیا کہ دوسرا تو قبول کرتا ہے۔

فرمایا، اس میں جیسا میرے واسطے کہاں؟

اور واقعہ بھی یہی ہے۔ اس لیے ایک مومن ہمیشہ نظرِ یقین سے اور نورِ الہی کے ساتھ ہی دیکھتا ہے۔

چنانچہ اس نے منجانب اللہ واپس کر دیا۔

وَيَشْكُرُهُ شَاهِدًا مِّنْهُ ۝

(اور سپیچتی ہے کہ وہی اس کو اس سے)

اور جاہل آدمی اپنی خواہش کے ساتھ تصرف کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا واپس کرنا اور قبول کرنا برابر ہے۔ اور عارف آدمی اگر بیٹا ہے تو رب تعالیٰ کے حکم پر لیتا ہے اور اگر واپس کرتا ہے تو بھی منجانب اللہ واپس کرتا ہے اور انسان پر لازم ہے کہ اگر عطیہ قبول کر لے تو اس کی نظر میں لینے والے کی عظمت و رعیت بڑھ جائے۔ اس لیے کہ اس نے اسے نیک کام پر مدد دی۔ اس کا عطیہ قبول کر کے عمل خیر میں تعاون کیا۔ اس لیے اس بات کو اللہ کی جانب سے احسان و نیک کریم سمجھے۔

انسان کو چاہیے کہ محتاج فقراء اور اقلیاد کی تلاش کرے۔ اس طرح وہ علمی مقصود تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ اگر اس کی اپنی فراست و علم کم ہو تو دوسرے کے فہم و علم سے تعاون حاصل کرے۔ عارف اور صاحب نظر آدمی سے مدد حاصل کرے۔ علمائے دنیا سے دور رہے اور پختہ ایمان والے علمائے آخرت سے رہنمائی حاصل کرے۔ اس لیے کہ دنیا میں صرف علمائے آخرت ہی پرہیزگار اور زاہد ہیں کیونکہ دنیا کی محبت میں بہت لوگ برباد ہوئے۔ صرف علمائے آخرت کو ہی نجات حاصل ہوئی۔ دنیا میں کمی کرنے والے اور پختہ کار علماء ہی آل اللہ دنیا سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَتَقْنِيَّتًا قَوْمًا كَفُتْمِهِمْ ۝

(اور اپنا دل ثابت کر کر)

یعنی یقین کے ساتھ۔

مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے صدقات میں پختہ ہوتے ہیں اور صرف مقام یقین پر ہی خرچ کرتے ہیں۔ جہاں انہیں قلبی اطمینان و سکون ہوتا ہے۔

بعض علماء کے نزدیک صرف صوفی فقراء ہی صدقہ کے لیے قابل ترجیح ہے۔ ان سے پوچھا گیا:

”کاش! آپ عام فقراء پر صدقہ کرتے؟“

فرمایا، ”میں سرگز ایسا نہیں کروں گا بلکہ میں دوسروں پر انہی فقراء صوفیاء کو ہی ترجیح دوں گا۔“

پوچھا گیا، ”وہ کیوں؟“

فرمایا، ”اس لیے ان کو صرف اللہ کا ہی فکر ہے۔ جب ان پر فقر و فاقہ آتا ہے تو ان کو فکری پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اب اگر میں ایک ہزار ایسے آدمی کو دوں جن کو صرف دنیا کا فکر ہے۔ ان کی بجائے ایک ہی کو دوں جس کو صرف اللہ کا فکر ہے تو یہ بہتر ہے۔“ حضرت ابو القاسم جنید کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے اسے خوب سمجھا اور فرمایا:

”یہ کسی اللہ کے ایک ولی کا کلام ہے“

پھر فرمایا:

”میں نے ایک مدت دراز سے اس سے اعلیٰ ترین کلام نہیں سنا“

بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کو دکان چھوڑنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس لیے کہ دکانداری کی وجہ سے اس کے حالی (سلوک) میں کچھ خرابی آنے لگی تھی۔ وہ اپنا مال لے کر حضرت جنید کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا:

” اسے اپنے مال تجارت میں لگاؤ اور دکانداری نہ چھوڑو۔ اس لیے کہ تیرے جیسے آدمی کے لیے تجارت نقصان دہ نہیں۔“

بتاتے ہیں کہ یہ ایک سبزی فروش تھا اور فقر اسے اشیاء کی قیمت نہ لیتا تھا۔
حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت کے ساتھ علماء کو عظیبات دیا کرتے۔ کسی نے کہا:
”کاش آپ دوسروں کو دیا کریں!“

فرمایا: ”مقام نبوت کے بعد میں مقام علماء سے زیادہ افضل مقام نہیں دیکھتا۔ اب اگر ایک عالم کا قلب کسی ضرورت یا خاندانی حاجات پر لگ جائے تو وہ نہ علم کی خدمت کر سکتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو اطمینان سے تعلیم دے سکتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ان کی مدد کروں اور ان کی ضروریات پوری کر کے انہیں علم حاصل کرنے کے لیے قلبی فراغت دوں اور لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے سکون حاصل کرنے میں مدد دوں۔ یہی سلف صالحین کا طریق ہے۔“

کسی بندے کو افضل ترین مقام پر مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب ہونا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق بخشے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کو اپنے حلال مال سے کھانا کھلائے اور جیسے چاہے اپنی قدرت کے ساتھ اس پر علم کی نوازشات کرے۔

اسلام کے چوتھے رکن، روزے کا بیان

یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ اسی کے ذریعہ روزے کے فرائض | خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے اور خلوص کا باعث بھی یہی ہے۔ روزہ یہ ہے کہ طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے پرہیز رکھے اور دن کے اوقات میں روزہ توڑنے کا ارادہ نہ کرے۔

روزہ اور روزہ داروں کے فضائل

خواص کا روزہ یہ ہے کہ چھ اعضا کی حفاظت کرے۔ نگاہیں نیچی رکھے اور دُور تک نظر نہ پھیلائے، حرام آواز نہ سنے۔ منگناہ کی طرف میلان کرے۔ اہل باطل کے پاس نہ بیٹھے۔ لایعنی اور بے کار باتوں میں زبان نہ چلائے۔ یعنی ایسا کلام نہ کرے کہ اگر لکھا جائے تو اس کے سر پر بوجھ بن جائے۔ اور اگر اسے محفوظ رکھا جائے تو فائدہ نہ دے۔ ایسے لایعنی امور کی طرف دل سے توجہ بھی نہ کرے بلکہ ان کے خیال کو بھی کاٹ دے۔

غیر مناسب کام کی تمنا کرنا بھی چھوڑ دے۔ حرام کام اور فحاشی کی بات سے ہاتھ روک لے۔ خیر امور اور غیر مندوب کاموں میں ایک قدم بھی نہ اٹھائے۔

جس نے ان چھ اعضاء کی حفاظت کر کے روزہ رکھا اور دو اعضاء یعنی کھانے پینے کے ساتھ انظار کیا اور پھر چاہے جماع بھی کر لیا تو یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ہے۔ اس لیے کہ ایسا آدمی حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا اور صاحب یقین آدمی ہے۔

جس نے ان چھ یا ان میں سے بعض کے ساتھ روزہ رکھا اور دو اعضاء بطن و فرج کے ساتھ انظار کیا تو اس نے ضائع زیادہ کیا اور بچا یا کم۔ یہ آدمی اگرچہ اپنے تئیں روزہ دار ہے مگر علماء کے نزدیک یہ انظار کی حالت میں ہے۔

حضرت ابو الدرداء نے فرمایا،

»آہ، اکیاس کی نیند بھی کیا خوب ہے۔ وہ احمقوں کے قیام و صیام کو کیسا مہیوب کرتے ہیں؟ اور فریب زدہ لوگوں کی پہاڑوں جیسی عبادت سے تقویٰ کا ایک ذرہ بھی انقل ہے؟

جس نے طعام و جماع کے ساتھ انظار کیا اور اعضاء کو ممنوعات سے روکا۔ وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے ایک ایک ہر عضو دھویا اور نماز پڑھی۔ یہ افضلیت کا تارک ہے البتہ حسن عمل کے باعث فرض ادا ہو گیا۔ اصل احکام کی وجہ سے اس کی نماز قبول ہوئی۔ نفلیت میں وہ روزہ دار اور وسعت میں وہ انظار کرنے والا ہے۔

جس نے طعام و جماع سے روزہ رکھا اور ہر قسم کے گناہوں سے ان چھ اعضاء کو بچایا۔ اس نے گویا ہر عضو کو تین تین بار دھویا۔ اس نے فرض اور نفلیت سب حاصل کر لی۔ اس نے امر مندوب کو مکمل کیا۔ علماء کے نزدیک یہ آدمی اہل احسان و صوم میں سے ہے۔ کتاب اللہ میں جن روزہ داروں کی مدح آئی اور جن کو اولی الابواب فرمایا گیا۔ یہ آدمی ان میں سے ہے۔

افضل روزہ یہ ہے کہ مشتبہ اور زاید قسم کے حلال مزوں میں بھی ان اعضاء کو نہ ڈالے۔ عادات کی داعی شہوات کو دُور رکھے۔ صرف قلیل منفذ میں حلال پر انظار کرے۔ اس طریق سے روزہ کا تقدس بڑھے گا۔ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ نہ دے نہ ہی اس کے ظاہری بدن کے ساتھ بدن ملائے اگرچہ ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر درجہ میں کمی آجاتی ہے۔ اگر جذبات پر قابو رکھ سکتا ہو تو انگ بت ہے ورنہ ان کاموں سے پرہیز کرنا افضل ہے۔ دن کو کم سوتے اور روزہ کی حالت میں کثرت سے اذکار کرتا رہے اور بھوک و پیاس کا مزہ بھی چکھتا رہے۔

سلف صالحین دو یا تین کھجوریں، کشمش کے چند دانوں اور پانی کے ایک گھونٹ سے سحری کیا کرتے تھے اور بعین ایسے بھی تھے کہ سحری کی برکات حاصل کرنے کی خاطر چوپائے کا ایک بال دانتوں کی نوک سے چبا لیتے۔

ذکر اللہ کی کثرت کرے اور مخلوق کا ذکر کم کر دے۔ دنیا کا اہتمام ختم کر دے تاکہ روزہ کامل طور پر پاکیزہ روزہ بن جائے۔ کسی سے جنگ و جدال نہ کرے۔ نہ گالی گلوچ کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا مارے تو روزے کے احترام میں انتقام بھی نہ لے اور وقت آنے سے پہلے ہی رات کے کھانے کا اہتمام شروع نہ کر دے۔

فرماتے ہیں کہ "اگر وقت آنے سے پہلے ہی یا دن کے پہلے حصہ میں روزہ دار رات کے کھانے کا اہتمام شروع کر دے تو اس پر ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔" اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھوڑا سا جو بھی قسمت میں لکھا ہے اس سے انظار کر لے اور راضی رہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا خوب خوب شکر کرے۔"

کھانے پینے میں کمی کرنا، افطار میں جلدی کرنا، تاخیر کر کے سحری کھانا بھی باعث فضیلت ہے۔ اگر ممکن ہو تو تازہ کھجور سے روزہ خشک کھجور سے روزہ کھولے۔ اس میں برکت ہے یا پانی کا ایک گھونٹ پنی کر انظار کرے یہ پاک کرنے والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی حکم مروی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے پانی کے ایک گھونٹ یا دودھ کے ایک چُشک (گھونٹ) یا چند کھجوروں سے روزہ کھولے۔

ایک حدیث میں ہے:

"کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ سے صرف بھوک و پیاس کا ہی حصہ ملا۔" اس سے مراد وہ روزہ ہے کہ دن کو روزہ رکھے اور حرام کھانے سے انظار کرے۔ ایک قول میں یہ تشریح کی گئی کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو صلا کھانے سے روزہ رکھے اور غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھا کر انظار کرے۔ ایک قول میں بتایا گیا کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو نظر نہ بچائے اور لوگوں سے زبان کی حفاظت نہ کرے۔

بتاتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کسی گھڑی جیب بندہ جھوٹ بولنا ہے یا غیبت کرنا ہے یا کسی گناہ کے کام میں لگتا ہے تو اس کا روزہ پھٹ پھٹ جاتا ہے اور اس کا ایک دن کا روزہ، کئی روزوں کی مختلف ساعتوں پر رکھ کر انہیں مکمل کرتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے:

"روزہ ڈھال ہے۔ جب تک کہ اسے جھوٹ یا غیبت کے ذریعہ پھوڑ نہ دیا جائے۔"

سلطنت فرمایا کرتے،

”غیبت سے روزہ ختم ہو جاتا ہے اور مسلمان کو تکلیف پہنچ جاتی تو وہ وضو کرتے تھے!“
جس کھانے کو آگ نے چھوا ہو (آگ پر پکا ہو) اس کھانے کے بعد وضو کے بارے میں ایک جماعت
سلف سے مروی ہے:

”ایک ناپاک کلمہ کے بعد وضو کرنا مجھے پاک و حلال کھانے کے بعد وضو کرنے سے زیادہ محبوب ہے“

حضرت بشر بن حارث نے حضرت سفیان رضی اللہ عنہم سے نقل کیا:

”جس نے غیبت کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا“

حضرت لیثؒ نے حضرت مجاہدؒ سے نقل کیا:

”دو باتیں روزہ توڑ دیتی ہیں:

۱۔ غیبت کرنا

۲۔ جھوٹ بولنا“

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

”پانچ سے روزہ جاتا رہتا ہے:

جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قسم اور شہوت کے ساتھ دیکھنا۔“

بتاتے ہیں کہ بعض لوگوں کا ایک ماہ رمضان دس رمضان کے مہینوں اور بیس رمضان کے مہینوں کے
ذریعہ مکمل ہوتا ہے جیسے کہ نماز اور زکوٰۃ اور دوسرے فرائض کہ جن کی وجہ سے بندے پر محاسبہ ہوگا۔ اگر یہ (نماز وغیرہ)
مکمل ہو جائیں تو ٹھیک ورنہ انہیں نوافل کے ذریعہ مکمل کیا جائے گا۔

بتاتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایک روزہ پانچ دنوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے جیسے کہ ایک نماز
پانچ نمازوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے جن کے لیے اوقات مقرر تھے۔

ایک روایت میں ہے:

”جس نے غیبت کی اس نے اپنے روزے کو پھاڑ دیا۔ اسے چاہیے کہ استغفار کر کے روزہ کی چھین کی

مرمت کر لے۔“

بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی فرض نہیں کی کہ اس کے بغیر دوسرے کے ساتھ راضی ہو اور
اور جو فرض کیا اس کا مطالبہ کرے گا اور جو لازم کیا اس پر محاسبہ کرے گا اور اکثر گناہوں کو اللہ تعالیٰ کا عفو
ختم کر دیتا ہے۔

روزہ کا مقصد صرف بھوک پیاس اٹھانا نہیں بلکہ گناہوں سے پرہیز کرنا مراد ہے جیسے کہ نماز کا حکم دیا

تو بتایا کہ اس کا مقصود فحاشی اور برائی سے بچنا ہے جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :
 جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔“

اسلام کے پانچویں رکن حج کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

حج کے فرائض | وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۙ

اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر، حج کرنا اس گھر کا جو کوئی پاوے اس تک راہ (۱)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زاو راہ اور سواری ہونا اس کی تشریح بتانا۔ جب آدمی کے پاس زاو راہ اور سواری ہو تو اس پر حج کرنا لازم ہے اور اگر اس قدر استطاعت کے بعد حج میں تاخیر کرے تو مکروہ ہے۔ اگر مر جائے اور حج نہ کرے یا اس کے پائے جانے کے بعد عدم امکان پر مر جائے تو روز موت تک اسی امکان کے پائے جانے کے بعد سے اللہ کا فرمان شمار ہوا اور اس کا اسلام کامل نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے ذریعہ اسلام کو مکمل کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے روز حج کے موقع پر یہ آیت نازل فرمائی :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَسْمَعْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ
 دین مسلمانوں کے لیے

حدیث میں ہے :

”جس کو ایک قحطی مرض یا ظالم بادشاہ حج سے ضرور کے مر جائے۔ اور حج نہ کرے تو (اللہ کو) پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔“

حضرت عمر نے فرمایا :

”جو لوگ حج کی استطاعت رکھتے ہوں میں نے ان پر جزیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے۔“

حضرت سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، مجاہد اور طاؤس سے مروی ہے :

”اگر تو جانے کہ ایک آدمی دولت مند ہے اور اس پر حج فرض ہے۔ پھر وہ حج کیے بغیر مر جائے تو اس کا

جنازہ نہ پڑھو۔“

بعض سلف ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کا تنگ حال پڑوسی تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو بھی اس کے جنازہ میں شریک نہیں ہوئے۔

حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے،

”جو آدمی اس حالت میں مر جائے کہ اس نے زکوٰۃ دی اور نہ اس نے حج کیا تو وہ دنیا میں دوبارہ واپسی

کی درخواست کرے گا۔“

قرآن مجید میں ہے،

قَالَ رَبِّ الرَّحْمٰنِ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فَيُنٰمَ
تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ
کہا اے رب مجھ کو کچھ بھیجو، شاید میں کچھ بھلا کام کروں
جو مجھے چھوڑ آیا۔

یعنی میں حج کروں گا جو چھوڑ رکھا ہے۔ اس طرح فرمایا،

فَيَقُوْلُ رَبِّ لَوْلَا اَخْرَجْتَنِيْ اِلٰى اَجْلِ قَرِيْبٍ
فَاَصْدَقَ وَاَكُنُّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ
تب کہے اے رب کیوں نہ ڈھیل دی مجھ کو ایک
تھوڑی مدت، پھر میں نجات کرتا اور ہوتا نیک لوگوں میں۔

فرمایا، یعنی میں زکوٰۃ دوں گا اور حج کروں گا۔

فرمایا کرتے تھے،

یہ اہل توحید پر سخت تر آیت ہے جو آدمی چلنے پر قدرت رکھتا ہو یا مزدوری دے کر سواری لے سکتا ہو۔

راستہ پر امن ہو اور ہلاکت کا خطرہ نہ ہو تو اس کے لیے حج کرنا فضیلت کی بات ہے۔

پیدل چل کر حج کرنے والے کو ایک ایک قدم پر سات سو نیکیاں ملتی ہیں۔ سواری کو سواری کے ہر قدم پر

سات سو نیکیاں ملتی ہیں اور علماء کے نزدیک چل سنا بھی استطاعت میں داخل ہے۔

تمام علماء کے نزدیک حج میں چھ فرائض ہیں۔ تین میں اختلاف ہے یعنی سعی کرنے، شب نحر کو مشعر

کے پاس مزدلفہ میں رات گزارنے اور نحر کے دن حجرہ عقبہ کو رمی کرنا ان میں اختلاف ہے۔ تین پر اجماع ہے

وہ یہ ہیں :

۱۔ احرام باندھنا۔

لہ المؤمنون ۹۹ -

لہ النافقون ۱۰ -

۲۔ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔

۳۔ طواف زیارت۔

ان کے علاوہ امور بالالتفاق سنت اور مندوب ہے۔

اس مسئلہ میں میراندہب اور بیشتر علماء کا مذہب یہ ہے کہ حج کے چار ذرائع ہیں :

۱۔ احرام باندھنا

۲۔ روزِ عرفہ کو زوالِ آفتاب کے بعد میدانِ عرفات میں وقوف کرنا۔

۳۔ اور روزِ نحر کو طلوعِ فجر سے پہلے وقوف کرنے کی آخری انتہا ہے۔

۴۔ عرفات میں وقوف کرنے اور حجرہ عقبہ پر رمی کرنے کے بعد طوافِ زیارت۔

حج کا احرام باندھ کر چاہے تو وقوفِ عرفات سے پہلے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور چاہے تو بعد میں سعی کرے۔ ان کے علاوہ دوسرے مناسک سنت و مستحب ہیں۔ بعض زیادہ موکد ہیں اور بعض کم۔ ان میں بعض کے ترک پر کفارہ لازم آتا ہے اور بعض کو ترک کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ حج میں تین طواف ہوتے ہیں :

ایک طوافِ ضمن ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا تو حج باطل ہو گیا۔ یہ طوافِ زیارت ہے۔

ایک طوافِ سنت ہے۔ یہ طوافِ وداع ہے اگر اسے چھوڑ دیا تو اس پر ایک دم (قربانی) لازم ہے اور اس کا حج مکمل ہے۔

ایک طوافِ مستحب ہے۔ یہ طوافِ درود ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا تو کچھ چیز لازم نہ ہوگی۔ ہم نے حج کے فرائض و احکام اور اس کا طریقہ صرف اس قدر ذکر کیا ہے جو اس بحث کے لیے ضروری ہے۔

احکام حج کے سلسلہ میں ہم نے کافی توضیح کر دی ہے۔ حج مفرد کے مناسک کے بارے میں ایک شاعر کا

قول ہے ۵

حج اور حجاج کے فضائل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

حج میں ممنوع کام | الْحَجُّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ مِمَّنْ قَرَعْنَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ۖ

(حج کے کسی بیسنے میں معلوم، پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج)

لہ البقرہ - ۱۹۷

یعنی جو اپنے آپ پر ان مہینوں میں حج لازم کر کے اس کا احترام باندھ لے۔ یہ مہینے شوال، ذی قعدہ کے اور نودن ذی الحجہ کے ہیں تو

فَلَا رَيْبَ وَلَا نُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ (تو بے پردہ نہیں ہونا عورت سے اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑانا حج میں)

الوفت واصل لغوات، مغلفات بکنا، عورتوں سے پھیر چھاڑ کرنا اور جماع کی باتیں کرنا ان سب کا یہ جامع نام ہے۔ اور النُسُوق، فسق کی جمع ہے۔ یہ اطاعت سے ہر قسم کے خروج اور حدود اللہ کے سلسلہ میں ہر زیادتی کا جامع نام ہے۔ اور الجِدَال، واصل بغض و عناد اور ریاکاری کا مبالغہ آمیز وصف ہے کہ جس بغض پیدا ہوتا ہے اور جس میں کچھ فائدہ بھی نہیں ہے۔ یہ تینوں نام مختصر اور جامع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مناسک حج کو ان سب سے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ امور گناہوں اور نافرمانیوں کی اصل جڑ ہیں۔ لغت میں حج سے مراد ہے، "جس کی تعظیم کی جائے اس کی طرف قصد کرنا" عرب کہا کرتے ہیں،

نَحَجُّ إِلَى النُّعْمَانِ۔ یعنی ہم اس کی عظمت و عورت کرتے ہوئے اس کا قصد کرتے ہیں۔ حاجی کو چاہیے کہ جس کا قصد کر رہا ہے یعنی حج کر رہا ہے اس کی عظمت کا خالص دھیان رکھے۔ یعنی اس نام کے مفہوم کا خوب خیال رکھے۔

حج کا ایک مطلب یہ ہے، "ایسی صاف راہ پر چلنا جو انسان کو منزل مقصود تک لے جائے اور فائدہ سے ہمکنار کر دے۔"

السَّحْبَةُ سے بمنزلتک کے مشتق ہے اور یہ راستہ کا نام ہے جو منک سے مشتق ہے۔ یہ اسمائے طریق سے ہے۔ اگرچہ اس کا اصل مذبح آتا ہے اور الناسک کا نام بھی یہیں سے ہے۔ اس لئے کہ ناسک آدمی راہِ آخرت پر چلنے والا ہے۔

حج میں پہلا افضل کام یہ ہے کہ خالص اللہ کی خاطر حج کرے۔ اس کا مال حلال ہو۔ قلبی مشغولیت اور فکر سی پریشانی پیدا کرنے والی ہر تجارت سے علیحدہ ہو۔ پس اس کا ایک فکر ہو کہ حج کروں۔ اس کا دل مطمئن اور ذکر الہی میں مشغول ہو۔ ہر خواہش سے دور سامنے نظر رہے اور پیچھے کی طرف دھیان نہ جائے۔ نیت درست ہو۔ مال خرچ کرنے میں طبیعت کو خوشی ہو۔ خرچ اور زانوہ فراوانی سے ہو۔ اس لیے کہ حج کے سفر میں خرچ کرنا ایسے ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے ایک درہم کے سات صد ملتے ہیں اور حج بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا

مفہوم مروی ہے۔

حضرت ابن عمر وغیرہ فرماتے ہیں :

” آدمی کی بزرگی اس میں ہے کہ سفر حج میں عمدہ زاد راہ ہو۔“

فرمایا کرتے،

” افضل ترین حاجی وہ ہے جس کی نیت سب سے زیادہ خالص ہو۔ اس کا سفر خرچ سب سے زیادہ

پاکیزہ ہو اور اس کا یقین سب سے بہتر ہو۔“

حضرت ابن سکندر نے حضرت جابر سے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا،

” حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔“ (یعنی جنت ضرور ملے گی)

فرمایا :

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا :

” حج کی نیکی (برامج) کیا ہے؟“

فرمایا : ” پاکیزہ کلام اور کھانا کھلانا“

مشائخ بتاتے ہیں کہ اس کو سفر (حج) اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی اخلاق کو پاک صاف اور

روشن کرتا ہے۔ بعض کافران ہے

” نفسانی صفات و جوہر کو روشن و صاف کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ حشر میں جس کی صحبت

اچھی ہو تو سفر میں بھی اس کی رفاقت اچھی ہو۔“

ایک آدمی نے بتایا کہ میں فلاں کو جانتا ہوں۔

پوچھا : کیا تو نے اس کے ہمراہ سفر کیا ہے کہ اس کے اعلیٰ اخلاق کو معلوم کیا ہو؟“

کہا : ” نہیں۔“

فرمایا : ” پھر میں نہیں سمجھتا کہ تم اسے جانتے ہو گے۔“

حج کے سفر میں نہ جھگڑا کرے، نہ عداوت کا مظاہرہ کرے، نہ بیاکاری کرے، نہ فخر کرے اور نہ

زبان سے فحش کلامی کرے۔

حضرت بشر بن عمارث سے منقول ہے۔ فرمایا کہ حضرت سفیان نے فرمایا :

” جس نے رقت (بے ہودہ کام و کلام) کیا۔ اس کا حج فاسد ہو گیا۔“

مناسک حج کے احکام اور حج کے طریقے سے خوب واقفیت حاصل کرے اور گھر سے نکلنے سے پہلے

ہی ان مفلمات کے آداب کو سیکھ لے۔ تمام اسباب سفر پر ان چیزوں کو مقدم اور اہم رکھے۔ اس لیے کہ اصل مقصود یہی ہیں اور بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کی رفاقت میں جج کرے جو نیک ہو۔ عبادت گزار ہو اور اس کی مدد کرتا رہے۔ اگر ججول جائے تو اس کو یاد کرائے۔ اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد کرے۔ اگر یہ بزدلی دکھائے تو اسے دلاسا دے۔ اگر یہ عاجز آجائے تو اسے ہمت دلائے۔ اگر اسے بدظنی اور انقباض ہو تو اسے حسن صبر اور صبر و وسعت سینہ کی تلقین کرے۔ اپنے رفیق سفر سے خواہ مخواہ اختلاف نہ کرے، زیادہ اعتراضات بھی نہ کرے۔ سب لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور نرمی سے پیش آئے۔ مخلوق کو تکلیف نہ دے۔ ان کی ایذا پر صبر کرے۔ ان طریقوں پر چل کر جج کی فضیلت مل سکتی ہے۔ کچا دے پر یا سچے سوار ہو کر جج کرے۔ اس لیے سلف صالحین اور اصحاب تقویٰ کا یہی طریق جج ہے۔ فرمایا کرتے ہیں:

” ابرار کا جج رحال پر ہوتا ہے۔“

حضرت سفیان ثوریؒ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ فرمایا:

میں جج کے ارادہ سے کوفہ سے کل کر قادسیہ کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے کئی شہروں کے اجاب کو دیکھا تو تمام حجاج کو بار برداری کے جانوروں اور بھریاں لدے جانوروں اور (کچا دوں پر دیکھا، اور سب محلوں میں تھے۔

حجاج کے قافلے مکہ میں آچکے تھے تو حضرت مجاہدؒ نے حضرت ابن عمرؓ سے کہا:

کس قدر کثرت سے حجاج آئے ہیں؟

فرمایا: کس قدر قبیل تریں حجاج ہیں بلکہ یوں کہو کہ کس قدر کثرت کے ساتھ سوار آئے ہیں۔ بتایا کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حجاج کی ان نو ایجاداتوں محل ادنیوں کو دیکھتے تو فرماتے:

” حاجی کم ہیں اور سواریاں زیادہ ہیں۔ پھر ایک سکن سے منفلوک الحال آدمی پر نظر پڑی۔

” یہ بہترین حاجی ہے۔“ انسان کو چاہیے کہ منفلوک الحال کم سامان رہے۔ صرف اسی قدر زاد راہ لے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ زیادتی اور کمی میں مبالغہ نہ کرے۔ نہ اس قدر تنگی کرے کہ اپنے آپ پر اور رفیق سفر پر تنگی اور شدت ہو جائے بلکہ ہر چیز میں معتد اور بقدر کفایت حصہ لے۔ سرخ لباس سے پرہیز کرے اس لیے کہ یہ مکروہ ہے۔“

تواضع کی اہمیت | حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

” آپ ایک سفر میں تھے۔ ایک مقام پر صحابہ نے پڑاؤ کیا اور اونٹ چھوڑ دیے گئے تو آپ نے کچا دوں پر سرخ کپڑے دیکھے۔ فرمایا:

”میں دیکھ رہا ہوں کہ برسہا برس تم پر غالب آگئی“

راوی بتاتے ہیں کہ ہم جلدی سے اُٹھے اور ووڈ کراؤنٹوں کی لپٹوں سے سرخ کپڑے اتار دیے اور اس قدر تیزی سے یہ کام کیا کہ بعض اوٹت بدکنے لگے۔

اس کے علاوہ لباسِ شہرت اور سامانِ شہرت سے پرہیز کرے۔ ایسا لباس و سامان نہ ہو کہ لوگوں کی نظریں اس پر اٹھیں اور نہ ہی عیاش لوگوں کی مشابہت کرے۔ نہ ہی کثرت و تکبر کہ کے اہل دنیا کی مشابہت کرے اور نہ ہی سامان کی فراوانی کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسا کرنا پندیدہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس قدر شفقت اور جھوک پیاس ہوگی۔ اس قدر افضل و اعلیٰ درجہ حاصل ہوگا۔

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پرچ کیا۔ آپ کے نیچے ایک پرانی دھجی اور خستہ قسم کی جس کی قیمت چار درہم تھی۔ آپ نے سواری پر طواف کیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں

اور آپ کی شمائلِ مبارکہ کا اتباع کریں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ سے اپنے مناسک حاصل کرو۔“

کہا کرتے،

لَبَّيْكَ يَا رَبِّكَ خَجَّالًا وَيَاءَ فِيهِ
وَلَا سَمْعَةَ۔
(حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں۔ ایسا ج کہ جس میں نہ
ریا ہے نہ سنا ہے)

یوں کہا،

لَبَّيْكَ يَا الْعَيْشَ عَيْشَ الْآخِرَةِ۔
(حاضر ہوں۔ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے)

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع و اخفاء کا حکم دیا اور تنعم ورفا نسبت کے اظہار سے منع کیا۔ یہ فضائل بن عبید کی حدیث میں ہے۔

روایت میں ہے،

”حاجی تو پر آگندہ بال اور (تیل وغیرہ نہ لگانے کے باعث) بسا ند والا ہوتا ہے“

اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے،

”دیکھو میرے گھر کی زیارت والوں کو، میرے پاس ہر گہری وادی سے پر آگندہ بال اور غبار آلود

ہو کر آ رہے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

ثُمَّ لِيَقْتَضُوا أَنْفُسَهُمْ -

التفت کا معنی ہے پریشان حال اور غبار آلود ہونا اور قضاء کا مطلب سرمنڈانا اور ناخن کٹوانا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے افواج کے حکام کی طرف لکھا،

دہرا ناگد اور درشت دکھو دراکھو

إِخْلُوا لِقَوْلًا وَ اخْشُوا شَخْوًا -

یعنی پرانا لباس پہنو اور سادہ دکھو درسی اشیاء استعمال کرو۔ یعنی مخدین اس طرح کہتے ہیں،

إِخْلُوا لِقَوْلًا - یعنی حلق سے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی سنت کو ساقط کرنے کا حکم دیتے دیکھیے

جب صبیح میں مذہب خوارج کا اثر ہوا تو اسے حکم دیا۔ "سر کھلو"۔ اس نے سر کھولا تو اس کی دو چوٹیاں تھیں۔

فرمایا: "اگر تیرا سر سارا منڈا ہوا ہوتا (جو خوارج کی خاص علامت تھی) تو میں تیری گردن مارتا۔ لباس و

سامان میں اہل یمن کا طریقہ اختیار کرے۔ اس لیے کہ یہ لوگ سلف صالحین کے طریقہ پر آج تک درما نہ

مصنعت تک اچل رہے ہیں جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ اور ان سے

جدا اور متضاد اسالیب زندگی نو ایجاد اور بدعت ہیں۔

اسی مفہوم میں یہ قول ہے کہ،

اہل یمن ہی حجاج کی زینت ہیں۔ اس لیے کہ کم سامانی ہیں یہ لوگ صحابہ کے انداز پر ہیں۔ نہ نرخ منگاکرتے

ہیں اور نہ ہی راہ تنگ کرتے ہیں۔

قدیم زمانہ میں جب عیاش اور مترف قسم کے لوگ مکہ کی طرف جاتے تو اس زمانہ کے علماء فرمایا کرتے،

"یہ نہ کہو کہ فلان آدمی حج پر روانہ ہوا بلکہ یوں کہو کہ وہ سفر پر روانہ ہوا۔"

بتاتے ہیں کہ حجاج نے یہ قبے اور محل ایجاد کیے اور اب لوگ اس کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ اس کے

عہد میں علماء اس پر انکار کرتے رہے۔ قبوں اور محلوں میں بیٹھے کہ سفر کو ناپسند کرتے اور میں سمجھتا ہوں کہ

اونٹوں کی اکثر اموات محل وغیرہ کے بوجھ کی زیادتی کے باعث ہے۔ اس لیے کہ تنہا محل ہی چار پانچ افراد کا

وزن رکھتا ہے اور پھر سفر طویل اور کھانا قلیل ہوتا ہے۔

چوپایہ پر نیند بھی نہ کرے۔ اس لیے کہ سونے والا اونٹ پر بوجھ بن جاتا ہے اور اصحاب تقویٰ کا یہ طریقہ

رہا ہے کہ وہ چوپائے پر سوتے نہ تھے البتہ بیٹھے رہتے اور زیادہ وقت تک سواری بھی نہ کرتے۔ اس لیے

کہ ایسا کرنا جانور کے لیے باعث مشقت و تکلیف ہے۔

حدیث میں ہے،

"چوپاؤں کی پشتوں کو کرسیاں نہ بناؤ" اور کرایہ پر لیے ہوئے چوپائے پر اس قدر وزن لا دو جس کا

فیصلہ کر لیا ہو یا اس کی اطلاع دی ہو۔

ایک آدمی نے حضرت ابن مبارکؒ سے عرض کیا،

”میرا یہ کتاب بھی اپنے ساتھ (اونٹ) پر رکھ لیں“

فرمایا، ”میں اونٹ والے سے اجازت لے لوں۔ اس لیے کہ میں نے اسے کرایہ پر لیا ہے“ اور

صبح وشام چوپائے سے اتر جائے اور اسے آرام دے۔ یہ سنت ہے اور سلف کا یہی طریقہ ہے۔

بعض سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک بار برواری کا جانور کرایہ پر لیتے اور یہ شرط لگا لیتے کہ وہ اتریں گے نہیں۔ پھر اسے آرام دینے کے لیے اتر جاتے تاکہ چوپائے کو آرام دینا میزبان میں ان کی نیکیاں بن جائے۔ بعض علمائے ظاہر کا فرمان ہے،

”سوار کا ج افضل ہے اس لیے کہ اس میں خرچ اور مشقت دونوں ہیں۔ اس لیے کہ ایسا کرنے سے

تنگی نفس اور مشقت میں کمی ہو جاتی ہے اور یہ بات کمال ج و سلامتی کے قریب تر ہے۔ میرے نزدیک یہ

مبذر اور انظار افضل ہے جبکہ تنگی اور مشقت ہو اور (پیدل میں) بذخلقی آجائے اس لیے کہ خوش اخلاقی اور

شرح صدر سے ج کرنا افضل ج ہے۔ اور اگر چل نہ سکے یا اس کا مزاج ہی..... بہم ہو تو اس کے لیے

سواری پر ج کرنا بہتر ہے۔ بہر حال حالات کے اعتبار سے معاملہ بدل جاتا ہے۔

مکہ میں ایک متقی فقیہ تھے۔ ان سے پوچھا کہ مکہ سے تنعم یعنی مسجد عائشہ کی طرف جاتے ہیں اور عمرہ کرتے

ہیں۔ یہ مقام سارا سال عمرہ کے لیے ہمارا مینقات ہے۔ میں نے پوچھا کہ پیدل چل کر عمرہ کرنا افضل ہے۔

یا گدھا کرایہ پر لے کر اس پر سوار ہو کر عمرہ کرے؟

فرمایا، لوگوں پر مشقت کے فرق کے مطابق اس کا حکم بھی مختلف ہے۔ اگر چلنے کے مقابلہ میں انسان پر

روپیہ خرچ کرنا زیادہ شاق گزرتا ہو (دخیل ہو) تو نفس پر جوہر کر کے اور مشقت ڈال کر گدھا کرایہ پر لینا افضل ہے

اور جس پر پیدل چلنا زیادہ باعث مشقت ہو اس کے لیے یہی افضل ہے۔

پھر فرمایا، ”اہل ثروت لوگوں پر پیدل چلنا زیادہ مشقت کا باعث ہے۔ اس لیے ان کے لیے پیدل

چل کر عمرہ کرنا افضل ہے، ویسے حالات کے مطابق احکام مختلف ہو جاتے ہیں“

میرے نزدیک پیدل چل کر عمرہ کرنا افضل ہے۔ اس طرح جو آدمی پیدل چل کر ج کر سکے اس کے لیے

پیدل چل کر ج کرنا افضل ہے۔ بشرطیکہ اس کو ٹکری و قلبی انتشار لاحق نہ ہو جائے اور کیسوی میں فرق نہ آنے

پائے۔

بطریق اہل بیت ایک روایت ہے،

”آخری زمانہ میں چار قسم کے لوگ حج کے لیے نکلا کریں گے۔ ان کے بادشاہ سیر کے لیے، ان کے اعتیاد تجارت کے لیے، ان کے فقرا مانگنے کے لیے اور قرآن سنانے کے لیے“

حج پر اجرت لینا مکروہ ہے۔ ایسا نہ کرنا چاہیے کہ دنیا کا مال لے کر حج کا اجر و مشقت دے دے بعض علماء کے نزدیک یہ بات اس لیے بھی مکروہ ہے کہ حج کرنا دراصل اخروی عمل ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یہ نماز، اذان اور جہاد کے قائم مقام ہے۔ اس لیے اس کا اجر صرف آخرت میں لے

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو فرمایا:

”ایسا مومن حاصل کرو جو اذان پر اجرت نہ لیتا ہو“

آپ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا:

”جہاد کے لیے نکلا اور اس نے تین دینار لیے تھے۔“ فرمایا

”اس کے لیے دنیا و آخرت کا اس قدر حصہ ہے جو اس نے لے لیا۔ اگر بندے کی نیت آخرت کی ہو اور اس طرف اس کا سارا دھیان و فکر ہو تو اللہ تعالیٰ آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرماتا ہے مگر دنیا کی نیت پر آخرت عطا نہیں کرتا۔ البتہ اس کے لیے وسعت دنیا کی امید ہو سکتی ہے“

حدیث میں ہے:

”ایک حج پر تین آدمیوں کو اجر ملتا ہے اور وہ جنت میں جاتے ہیں۔ وصیت کرنے والا، وصیت نافذ کرنے والا اور جو حاجی اس وصیت کو قائم کرے“ (یعنی اس کی طرف سے حج کرے) اس لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا فریضہ ادا کر کے اس کو بچا رہا ہے۔

منقول ہے:

”جہاد پر اجرت لینے والے مجاہد کی مثال ایسے ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی حلال ہے“ یہ تیب ہے کہ جہاد کی نیت ہو اور اس سلسلہ میں وہ تعاون کا ضرورت مند ہو۔ اس طرح حج میں اگر آخرت اور قرب الہی کی نیت ہو طواف و عمرہ کر کے قرب الہی حاصل کرے گا اور اپنے پر واجب ادا کر چکا ہو۔ اب اگر حج پر اجرت لی تو ان شاء اللہ اس کے لیے یہ بات کچھ مضر نہیں ہوگی“

مسجد حرام سے روکنے والے اللہ کے دشمنوں کو مال دے کر ان کی مدد نہ کرے۔ اس لیے کہ مال سے مدد دینا بھی جان کے ساتھ مدد دینے کی طرح ہے اور صدقن المسجد الحرام (مسجد حرام سے روکنا) ایسے ہے کہ آنے سے منع کرے یا محاصرہ کرے اور داخل ہونے میں رکاوٹ ڈال دے اور مال لے کر کبھی

اندر جانے دے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ علماء کا فرمان ہے کہ مال دے کر ظالموں کی مدد کرنے کی بجائے نقلی حج سے واپس آ جانا بہتر ہے۔ اس لیے کہ ایسا کرنا دین میں مدخلت اور اہل ایمان کی راہ میں رکاوٹ ہے اور لینے والا اور دینے والا دونوں ایک بدعت کے مددگار ہیں اور واقعہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ اس روکتے والے اور مال لے کر اندر جانے کی اجازت دینے والے نے ایک بدعت کو سنت بنا دیا۔ یہ ناجائز ٹیکس جزیہ سے مشابہ ہے۔ اس لیے اس میں اہل اسلام اور اسلام کی توہین ہے اور حرم میں یہ کام زیادہ جرم ہے اور جس نے فرض ادا کر دیا اب نقلی حج کے باعث یہ کام نہ کرے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”ہر مسلمان اسلام کی ایک سرحد اسلام پر ہے۔ اگر مقام مسلمان چھوڑ دین تو تو پختہ ترہ تاکہ اسلام تیری طرف سے ناپید نہ ہو جائے۔“

ایک غیر مشہور میں ہے:

”تمام مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں اور مسلمانوں کے اندر ایک مسلمان کی مثال ایسے بے جیسے کہ بدن میں سر ہو۔ سر درد ہونے سے تمام بدن درد محسوس کرتا ہے اور بدن میں درد ہونے سے سر کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔“

فقہین نے اس کی رخصت یوں نکال لی کہ اس میں اضطراب ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کیونکہ اگر وہ واپس آ جائے گا تو اس سے کوئی کچھ نہ لے گا اور اگر وہ اہل ثروت و مترفین کی طرح خوب آراستہ ہو کر اور عمل لگا کر نکلے گا تو اس سے لیں گے۔ اس لیے اضطراب نہ رہا اور یہ بات اختیار سے ہوئی اور شاید یہ اس بات کی سزا ہے کہ لوگوں نے سواریوں پر کمرے اور محل لاد لیے اب بے چارہ اونٹ محل اور آدمی دونوں کو لیے جا رہا ہے اور چار پانچ آدمیوں سے زیادہ کا بوجھ اسے موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ ان پر اونٹ کے قتل کا مطالبہ ہے کیونکہ جو آدمی بھی اونٹ پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ لادے گا اس پر محاسبہ مطالبہ ہو گیا اس بات کی سزا ہے کہ یہ لوگ سامان تجارت اور فضول مال و متاع لے کر اور مشتبہ مال لے کر آتے ہیں یا ان کی نیت ہی بد اور مقصود ہی خراب ہوتا ہے۔

بتاتے ہیں کہ جب حضرت ابوالدرداء کا اونٹ مرنے لگا تو انھوں نے اس کو مخاطب کر کے کہا:

”اے اونٹ! اپنے رب کے پاس مجھ سے نہ جھگڑنا۔ میں نے تیری طاقت سے بڑھ کر تجھ پر بوجھ نہیں لادا۔“ اور گاہے اللہ تعالیٰ کسی ایک گناہ کی وجہ سے ویسی ہی سزا دیتا ہے کہ ایک مزید گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا اس سے بڑھ کر جرم کر بیٹتا ہے۔

مناسک و مشاعر میں انسان کو غبار آؤد اور پریشان حال ہونا چاہیے۔ یہ سنت ہے۔ راستہ میں اور تمام مناسک کی ادائیگی میں کثرت سے ذکر اللہ کرتا رہے۔ غافلین کو بھی ذکر اللہ کی نصیحت کرے۔ لوگوں کا ذکر بند کر دے۔ بے کار باتوں میں زبان نہ چلائے اور بقدر کفایت ہی اتہام کرے۔ تکلفات کے قریب بھی نہ چھٹکے۔ اگر نیکی کی بات دیکھے تو اس کا حکم کرے اور برائی دیکھے تو اس سے منع کرے۔ ان اوصاف سے حج کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور حجاج کو بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔

حج و عمرہ و تلبیہ مستحب یہ ہے کہ میقات پر حج و عمرہ دونوں کی نیت کر لے۔ اس لیے کہ اس میں باعث قرب ہر سی لازم ہوتی ہے اور میقات سے ہی دو قربانیاں جمع ہو جاتی ہیں عمرہ بھی کرے گا۔ اس لیے کہ کتاب اللہ میں حج کے ساتھ عمرہ کا ذکر بھی ہے اور اکثر علمائے سلف کا مذہب یہ ہے کہ عمرہ کرنا بھی حج کی طرح فرض ہے۔

سلف کی ایک جماعت کے نزدیک حج سے پہلے عمرہ کرنا مستحسن ہے۔ حضرت حسن، عطاء، ابن سیرین اور نضیحی کا یہی مذہب ہے۔

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع فرمایا اور ایک ساتھ دونوں کا احرام باندھا۔ حضرت انس کی حدیث میں ہے۔ حضرت شفیق بن سلمہ نے ضبی بن معبد سے روایت کیا، فرمایا: میں نے جہاد کا ارادہ کیا۔ ایک عالم نے بتایا کہ ”پہلے حج کرو“ میں نے ایک فقیہ سے مشورہ کیا۔ انھوں نے فرمایا:

”حج اور عمرہ دونوں کرو“

میں نے ایسے ہی کیا۔ میں نے دونوں کا تلبیہ ایک ساتھ کہا۔ آخر تم نے حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے اور یہ سارا واقعہ سنایا اور جو میں نے کیا یہ بھی بتایا تو فرمایا:

”تمہیں اپنے نبی کی سنت کی رہنمائی مل گئی۔“ (سنت نبوی پر چلے) اور اگر پہلے عمرہ کرے اور پھر اس سال علیحدہ حج کرے یعنی حج تمتع کرے تو یہ افضل ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے اسے پسند کیا اور اگر حج مفرد کرے جیسے کہ حضرت عائشہؓ اور جابرؓ کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے حج مفرد کیا اور جب فارغ ہوئے تو اپنے شہر کے میقات کی طرف واپس آئے اور ان دونوں کو مکمل کرتے ہوئے عمرہ کیا۔ یہ اتمام (حج و عمرہ) میں حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ قرآن کا طواف کرے یا اس کے لیے دو طواف اور دو سعی کرے۔ اس کی گنجائش ہے تاکہ علماء کے اختلاف سے بچ جائے۔ حالت احرام میں کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ یہ افضل نہیں ذکر ہے اور تلبیہ میں

آواز بلند کرے۔

تلبیہ میں یہ الفاظ بھی صحابہؓ سے مروی ہیں،
 كَتَبَتْ يَا ذَا الْمَعَارِجِ ، لِيُنْكَرَ حَبَاحِقًا ،
 (حاضر ہوں۔ اے بلندیوں والے حاضر ہوں حج حقیقی،
 عبادت کرنے کا اور غلامی کا اور تیری طرف رغبت کرنا
 كَعْبُودًا وَرِقًا ، وَالرَّغْبَاءَ اِلَيْكَ وَالْعَلَّ۔

(اور عمل)

اور اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ہی کہتا رہے تو بھی بہتر ہے اور یہ کافی ہے اور بہتر یہ
 کہ چاہے واجب نہ ہو پھر بھی قربانی دے۔

جو دم لازم ہو اس سے گوشت کھا جانے سے اجتناب کرے۔ مثلاً دم یاد تم تعقیب یا
قربانی کا حکم دم کھانہ میں سے نہ کھائے اور جو واجب نہ ہو اس سے کھانا مستحب ہے۔

روایات میں آمدہ ان عیوب سے ذبیحہ کو پاک رکھے۔ اس طرح قربانیوں کا مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور
 نہ تو ناک کاں کٹا ہو نہ اس کا سینک ٹوٹا ہو اور نہ چارپاؤں میں سے ایک ٹوٹا ہو یعنی لنگڑا نہ ہو غائز زردہ
 جانور نہ ہو۔ اوپر سے کان شق نہ ہو۔ نیچے سے بھی کان میں چھٹن نہ ہو۔ سامنے سے کان میں چھٹن نہ ہو۔ پیچھے سے
 بھی چھٹن نہ ہو اور ایسا جانور ہو کہ جو اس قدر کمزور نہ ہو کہ اس میں گودا ہی نہ رہا ہو۔

فرمان الہی ہے،

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
 مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ بِه
 (یہ سن چکے اور جو کوئی ادب رکھے، اللہ کے نام لگی
 چیزوں کا، سو وہ دل کی پرہیزگاری سے ہے)

اس کی تفسیر میں بتایا گیا کہ قربانی کا جانور موٹا اور توانا ہو اور خوب صورت ہو۔

افضل ترین ہدی (قربانی کا جانور) بدنہ (اونٹ) ہے۔ پھر گائے، پھر سفید بیگوں والا مینڈھا،
 پھر دو سالہ بکری ہے۔ اور اگر میتقات سے ہدی چلائے تو یہ افضل ہے بشرطیکہ زیادہ مشقت نہ ہو۔
 سلف کا طریقہ تھا کہ تین میں خوب دن کا مال لیتے تھے اور ستائیس کو ناپند جانتے،

۱-۴

۲- قربانیاں (امناحی)

۳- گردن آزاد کرنا۔

اس لیے کہ افضل ترین وہی ہے جو زیادہ قیمتی اور زیادہ اعلیٰ درجہ کا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں ہے، "حضرت عمرؓ نے ایک عمدہ اونٹنی کا ہڈنی لیا۔ اس کے تین صد وینار دام اٹھے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس کو بیچ کر اور اس کی قیمت کا ایک ہدم (اونٹ) خرید کر (قربانی دے دوں؟) آپ نے منع فرمایا اور کہا،

"بلکہ اس کو ہدیٰ بنا کر لے جاؤ۔"

ہدیٰ کی عمدگی اور عبادت میں حسن معاملہ کے سلسلہ میں یہی سنت ہے اور طلب کثرت کے سلسلہ میں ترک استبدال میں یہی مستحسن ہے۔ اس لیے کہ عمدہ اور قلیل چیز، ناقص درجہ کی کثیر چیز سے بہتر ہے اور تین صد وینار میں تیس (جانور) آسکتے تھے۔ چنانچہ عمدہ اور خالص جانور زیادہ سے بہتر اور کمانی ہے

حضرت ابن کندیؒ نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:

"برج کیا ہے؟" (حج کی نیکی جس سے وہ مبرور ہو جائے)

فرمایا، الصبح والتلج۔ التلج کا معنی ہے تلبیہ کے وقت آواز بلند کرنا اور التلج کا معنی ہے اونٹوں کا سحر کرنا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

قربانی کی فضیلت

"سحر (قربانی) کے روز خون بہانے (قربانی کرنے) سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل نہیں (جو) آدمی نے کیا اور قیامت کے روز یہ (مذکورہ جانور) اپنے سیگوں اور کھڑوں سمیت آئیں گے۔ اس لیے کہ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ کے ہاں جائے (قبولیت) میں گزرتا ہے اس لیے انہیں بطیب خاطر دو۔"

حدیث میں ہے،

تمہارے لیے ساری اون کے ہر بال اور خون کے ہر قطرہ کے عوض ایک نیکی ہے اور انہیں ترازو میں رکھا جائے گا۔ اس لیے غمخوش ہو جاؤ۔ اور چھڑکے بٹے کی قربانی دے سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ سال کے اگتتام کے قریب ہو اور بکری، گائے اور اونٹ میں مثنیٰ ہونا شرط ہے۔ مثنیٰ بکری کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو اور مثنیٰ گائے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو اور مثنیٰ اونٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو پانچویں سال میں داخل ہو چکا ہو۔ اگر اس نے اپنے شہر سے احرام باندھا تو یہ بات اکمال حج و عمرہ کی ہے اور یہ ایک عہدیت کا قابل ستائش عمل ہے۔

مشاعر میں پیدل چلے | حضرت عمر، علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے منقول ہے:

وَرَتَّبُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

(اور پورا کر دو حج اور عمرہ اللہ کے لیے)

اس کے بارے میں فرمایا:

ان کا اتمام یہ ہے کہ اپنے شہر سے ہی دونوں کا احرام باندھے، حاضر قلبی رکھے، قبولیت دعا کے مقامات میں خوب زاری دکھائے اور بیدار رہے جیسے کہ فرمان الہی ہے:

لَيْسَ هَذَا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتِهِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْهُ

دکھیں اپنے بھلے کی جگہ پر اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن جو معلوم میں ذبح پر، جو ویسے اس نے

مستحب یہ ہے کہ کمر سے بچنے کے بعد غزوات میں پہنچنے تک تمام مشاعر میں پیدل چلے اور اس طرح طواف زیارت کر کے پیدل چلتا ہوا منیٰ کے مقام پر پہنچے۔

جس کے نزدیک حاجی کے لیے سوار ہونا مستحب ہے۔ اس کے نزدیک بھی حج مکمل ہونے تک مکہ کی طرف تمام مناسک میں پیدل چل کر ہانا مستحب ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹوں کو وفات کے موقع پر وصیت کی۔ فرمایا:

اے بیٹو! پیدل حج کرو۔ اس لیے کہ پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم پر حرم کی سات سات صدئیکیاں ملتی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا:

”حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟“

فرمایا: ”ایک نیکی، ایک لاکھ نیکی کے برابر خصوصاً ان مناسک میں پیدل چلنا زیادہ ضروری ہے۔ مسجد ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موقوفہ تک اور موقوفہ سے لے کر مزدلفہ تک (بوقت افانہ) اور نحر کی صبح کو مشعر حرام سے لے کر منیٰ تک۔“

کنکھ مارنے کے دنوں میں اور عرفہ کے دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بشرطیکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا اور تعبیر پر بھی خوب قوت رہے اور روزہ کی وجہ سے یہ کام نہ رہ جائے اور اگر ایسا کرنے سے کمزوری ہو جاتی ہو تو افطار افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روز روزہ نہیں رکھا اور نہ ہی ابو بکرؓ نے اور نہ ہی عمرؓ نے روزہ رکھا ہے۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا۔

اس راہ میں آیات سے عبرت حاصل کرے اور ہر وقت میں اللہ کی جانب سے پیدا ہونے والے

مختلف تغیرات خلق سے جو حکمت و قدرت کی بات دیکھے اس سے عبرت حاصل کرے۔ ہر چیز میں اس کے لیے عبرت ہے اور ہر چیز سے اسے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ طریق آخرت کی مثال پر ہے۔ اسے چاہیے کہ ہر چیز میں نصیحت حاصل کرے۔ ہر چیز میں فطانت و بصارت سے کام لے۔ ان میں اللہ ہی کی جانب رجوع رکھے۔ اس کی یاد کرے، اس کا مشاہدہ رکھے اور اس کی حکمت و قدرت کا مشاہدہ کرے۔

حضرت حسنؓ سے پُچھا گیا،

حج مبرور کی علامات

”حج مبرور کی کیا علامت ہے؟“

فرمایا: ”وہ یہ ہے کہ (حج کے بعد) بندہ واپس آکر دنیا میں زاہد اور آخرت میں راغب ہو جائے۔“
حج مبرور کے وصف میں ایک قول یہ ہے:

”اس سے مراد وہ حج ہے کہ ابتدا سے دُور رہے، ابتدا سے، صحبت اچھی ہو، زادِ راہ خرچ کرے۔“
بتاتے ہیں کہ حج قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ جن گناہوں کا عادی تھا انہیں چھوڑ دے۔ برے رفقاء کی بجائے نیک رفقاء اختیار کرے۔ لہو و غفلت کی مجالس ترک کر کے ذکر و بیداری کی مجالس اختیار کرے۔ جس کو اس عمل کی توفیق حاصل ہو جائے۔ یہ بات اس کے حج قبول ہونے کی علامت ہے اور اللہ کے نظرِ کرم کی دلیل ہے جس کے جان و مال پر کوئی آفت آئی تو یہ بھی حج قبول ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ حج میں تکلیف اٹھانا دراصل اللہ کی راہ میں خرچ و تکلیف کے برابر ہے۔ ایک درہم کے سات سو ملیں گے اور یہ گریبا جہاد کی راہ میں مصائب سہنے کے برابر ہے۔

اکثرت سے بیت اللہ کا طواف کرے۔ اس لیے کہ ہر ہفتہ کے طواف پر ایک صد

میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہر رحمت میں جو اللہ چاہے وہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تم

جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص فرماتا ہے اور کم از کم ہر رحمت پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ حضرت عطاء کی حدیث میں حضرت ابن عباسؓ سے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا،

”اس بیت (اللہ) پر اللہ تعالیٰ روزانہ ایک صد بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جن میں سے ساٹھ

رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں اور چالیس، نمازیوں کے لیے ہیں اور بیس، (کعبہ) کو دیکھنے والوں

کے لیے ہیں۔“

حدیث میں ہے:

”بیت اللہ کا کثرت سے طواف کرو۔ اس لیے کہ قیامت کے روز یہی چیز تمہیں اپنے اعمال نامے میں

کم سے کم ملے گی اور جہنم پاؤ گے ان میں یہی زیادہ قابلِ رشک ہوگی۔“

طوفان کرتے وقت باتیں نہ کرو اور کثرت سے ذکر اللہ کرو۔ تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہو۔ پورے سکون اور شتوع و انکسار کے ساتھ چلو۔ تصادم سے بچتے رہو اور جس قدر ہو سکے بیت اللہ کے قریب رہو۔ اگر ہو سکے تو ہر طوفان کے ہر پھیرے پر حجرا سو دو کوبوسہ دو اور دونوں رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے چھوؤ یعنی استلام کرو۔
روایت میں ہے:

”جو آدمی ننگے پاؤں افسوس کنناں طوفان کرے اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ہے اور جو آدمی بارش میں ایک ہفتہ طوفان کرے۔ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔“ یہ بات حضرت حسن بن علی سے مروی ہے۔ انہوں نے اپنے رفقاء کو یہ بات بتائی۔ اور اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع کیا۔ (یعنی یہ مرفوع روایت ہے)

عظمت افکار اور بڑے خیالات سے پرہیز کرے۔ چنانچہ کہا کرتے ہیں:

حرم کا احترام | ”اس شہر میں ارادہ پر بھی مواخذہ کرتا ہے۔“

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے:

”لا مکة کے علاوہ کسی شہر میں عمل کرنے سے پہلے صرف ارادہ پر مواخذہ نہیں ہوتا۔“

اور فرمایا:

”اگر کسی آدمی نے مکہ میں بڑائی کا ارادہ بھی کیا تو اس پر اسے ہزٹے گی۔ پھر یہ آیت تلاوت کی:

وَمَنْ يُؤَدِّ فِيهِ بِالْحَاِءِ يُظْلَمِ ثُدَيْقَهُ
مِنْ عَذَابِ آلَيْنِمِ ۗ

اور جو اس میں چاہیں ٹیڑھی راہ شرارت سے، اسے ہم چکھائیں گے دکھ کی مار

اللہ تعالیٰ نے اس میں فعل کی بجائے صرف ارادہ سے تعلیق فرمائی اور بتاتے ہیں کہ جس طرح مکہ میں نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح برائیاں بھی کئی گنا ملتی ہیں اور وہاں پر کی گئی برائیوں کا کفارہ صرف وہیں ہو سکتا ہے۔
حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے:

”مکہ میں ذخیرہ اندوزی کرنا الحاد ہے۔“ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر جھوٹ بولنا الحاد ہے۔

حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے:

”میں اگر رکیبہ میں ستر گناہ کروں تو ریکہ مجھے مکہ میں ایک گناہ کرنے سے زیادہ پسند ہیں دکہ حرم میں ایک گناہ

حل کے ستر گنا ہوں سے زیادہ خطرناک ہے) اور رکیہ دراصل مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ اسلاف اہل تقویٰ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر اور عمر بن عبدالعزیز وغیرہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ تھا کہ وہ ایک حرم میں خمیر لگاتے اور ایک حل (حرم کے باہر) خمیر لگاتے۔ جب ناز پڑھنے یا کسی نیکی کے کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تو حرم کے خمیر میں آجاتے تاکہ مسجد حرام کی نماز کا اجر حاصل کریں۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک تمام مذکورہ میں سارا حرم ہے اور جب کھانے پینے یا گھر والوں کے باتیں کرنے کا یا پاخانہ کا ارادہ کرنے تو حل کے خمیر میں چلے جاتے۔

بتانے ہیں کہ پرانے دور میں جب حجاج کی اولاد مکہ میں آتی تو وہ لوگ حرم کی تعظیم کی خاطر چوتے آثار دیتے۔ ہم نے ایسے حضرات کو سنا ہے کہ جو مکہ میں اتانت پذیر تھے مگر یہاں حرم کے اندر پیشاب پاخانہ نہیں کرتے تھے اور بعض کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حل میں جا کر ہی پیشاب پاخانہ کرتے ہیں یعنی شعائر الہی کی تعظیم اور حرم اور اس کے امن کے تقدس کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔

اور کہہ میں تمام اعمال غیر کائی گنا اجر ملتا ہے۔ جس طرح مسجد الحرام میں ایک نماز کا اجر ایک لاکھ نماز کے اجر کے برابر ہے۔ اس طرح عام نیکیوں کا اجر بھی لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت انسؓ سے اسی مضمون کا کلام مروی ہے۔

حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے:

”یہاں پر ایک روزہ ایک لاکھ روزے کے برابر اور ایک درہم کا صدقہ ایک لاکھ درہم کے صدقہ کے برابر ہے۔“

بتانے ہیں کہ سات مفترتوں کا طواف ایک عمرہ کے برابر ہے اور نین عمرے ایک حج کے برابر ہوتے ہیں اور عمرہ دراصل چھوٹا حج ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے:

يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ (حج اکبر کے دن)

تو معلوم ہوا کہ عمرہ حج اصغر ہے اور عرب لوگ عمرہ کو حج بھی کہا کرتے ہیں۔

حدیث میں ہے:

”مضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔“

چنانچہ جس میں مندرجہ بالا علامات حسنہ پائی گئیں تو یہ اس کے قبولیت حج کی دلیل ہے اور اس بات کی دلیل

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر کر م فرمائی۔

حج و عمرہ کے فضائل

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا:
 ”جس نے اس بیت (اللہ) کا حج کیا اور بے ہودہ کلامی (رفت) نہ کی اور نہ ہی فسق کا کام کیا تو وہ
 گناہوں سے اس طرح مہلکا جس طرح وہ اس روز (تھامیں روز) اس کی ماں نے اسے جنا۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے:

”جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ پھر وفات پا جائے تو اسے قیامت تک حج و عمرہ کرنے کا اجر
 ملے گا اور جو حرمین میں سے کسی ایک میں وفات پا گیا اس کا نہ محاسبہ ہو گا اور نہ اس سے کچھ تعرض کیا جائے گا۔
 اور اسے کہا جائے گا:

”جنت میں داخل ہو جاؤ۔“

ایک حدیث میں ہے:

”ایک حج مبرور، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔“

ایک حدیث میں ہے کہ:

”حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے وفد اور زاہرین ہیں۔ اگر وہ مانگیں تو انہیں عطا کرتا ہے اور
 اگر وہ بخشش مانگیں تو انہیں بخشتا ہے اور اگر وہ دعا کریں تو ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اگر وہ سفارش کریں تو
 سفارش قبول کرتا ہے۔“

ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ عرفہ کے روز ایک آدمی کی صورت میں شیطان ان کے سامنے آیا۔ بڑا کڑوہ جسم اور
 زرد رنگ تھا اور رو رہا تھا۔ کمر ٹھکی ہوئی تھی۔

انہوں نے پوچھا:

”تو رو یا کیوں؟“

شیطان نے کہا:

”ججاج کسی (دنیادوستی) تجارت کے بغیر اس کی طرف نکل آئے۔ مجھے یہ غم ہے کہ وہ غالب نہ جائیں گے۔
 پوچھا: ”تیرے جسم کو کس نے کمزور کر دیا؟“

کہا: ”اللہ کی راہ میں گھوڑے کی ہنشاہٹ نے اور اگر میرا راہ میں ہوتی تو مجھے زیادہ پسند تھا۔“

پوچھا: ”تیرا رنگ کیوں متغیر ہے؟“

کہا: ”جماعت نے طاعت و نیکی پر تعاون کیا اس لیے رنگ متغیر ہے۔ اگر یہ لوگ نافرمانی پر تعاون کرتے

تو میری پسند یہ تھی؛

پوچھا، "تیری کرسیوں جھک گئی؟"

کہا: "بندے کے اس قول نے میری کرسیوں کو ہلکا کر دیا؛ کہ

"اے اللہ میں تجھ سے حسن انجام مانگتا ہوں۔" میں کہتا ہوں۔ ہائے افسوس! یہ آدمی اپنے عمل پر کیا تعجب کرے گا؛ مجھے خطرہ ہے کہ اس کی یہ دعا قبول ہو گئی۔

ایک آدمی حضرت ابن مبارک سے ملاوہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف آچکے تھے۔ اس نے کہا:

معفرت کی بارش

اے ابو عبد الرحمن! اس وقت سب سے بڑا مجرم کون ہے؟

فرمایا: "جو یہ کہتا ہے کہ اللہ عزوجل ان (حجاج) کو بالکل نہیں بخشے گا۔"

اہل بیت کے طریق سے ایک حدیث مروی ہے؛

"سب سے بڑا گناہ گار وہ ہے جو عرفات میں وقوف کرے اور پھر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے

نہیں بخشا۔"

منقول ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ صرف عرفات کے میدان میں ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت جعفر بن محمد نے اسے رفع کیا اور اس طرح یہ سند ہے۔

منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ موقت (عرفات) میں جب کسی ایک بندے کو بخشتا ہے تو اس موقت میں جس جس کو بھی پہنچے سب کو بخش دیتا ہے۔

بعض سلف کا گمان یہ ہے کہ اگر عرفات کے روز حجبر کا دن آجائے تو تمام اہل موقت کی معفرت ہو جاتی ہے اور دنیا میں وہ افضل نہیں دن ہوتا ہے۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا اور حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کیا۔ اس میں عرفات کے میدان میں حالت وقوف کے اندر یہ آیت نازل ہوئی؛

آیوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا لِيْهِ

(آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا احسان پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے کو پسند کیا)

اہل کتاب کے علماء کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اسے یوم عید بنا لیتے۔ چنانچہ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت دو عیدوں والے دن یعنی یومِ عرفہ اور یومِ جمعہ کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ عرفات میں حالتِ وقوف میں تھے“
فرمانِ الہی ہے:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ۗ

(کہ پہنچیں جگہ کی جگہوں پر)

اس کی تفسیر میں سلف کی ایک جماعت سے مروی ہے:

”ربت کعبہ کی قسم، انہیں بخش دیا گیا“

فرمایا:

لَا قُعْدَتَ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ ۗ

(میں بیٹھوں گا ان کی ناک میں تیری سیدھی راہ پر)

اس کی تفسیر میں بتایا کہ مکہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالوں گا اور وہاں بیٹھوں گا۔

حضرت مجاہدؒ وغیرہ نے علماءؒ سے نقل کیا کہ ایک حدیث دوسری حدیث میں داخل ہے۔ وہ حجاج کو دنیاوی امور میں طوٹ ہونے سے پہلے ملتے اور ان سے کہتے، اللہ تم سے اور ہم سے یہ عمل قبول فرمائے۔ اور جب حاجی مکہ میں آتا ہے تو ملائکہ اس سے ملاقات کرتے ہیں اور اونٹوں پر سواروں کو سلام کتے ہیں اور گدھا سواروں سے مصافحہ ملتے ہیں اور پیدل چلنے والوں سے معافتہ کرتے ہیں۔

حضرت حسنؒ نے فرمایا:

”جو آدمی رمضان کے مہینے کے (فوراً) بعد یا جہاد کے (فوراً) بعد یا حج کے (فوراً) بعد مر جائے

تو وہ شہید مرا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”حاجی بچتا ہوا ہے اور جس کے یے بخشش کی دعا کرے وہ بھی بچتا ہوا ہے۔ ذی الحجہ، حرم، صفا اور

ربیع الاول کے بیس دن۔“

اسلاف کی سنت ہے کہ مجاہدین کو اوداع کریں اور حجاج کا استقبال کریں اور ان کی آنکھوں کے درمیان

بسوس دیں اور ان سے دعا کی درخواست کریں۔

ایک روایت میں ہے،

”اے اللہ! حاجی کو بخش دے اور جس کے لیے حاجی بخشش کی دعا کرے۔“

حضرت علی بن موفیٰ سے مروی ہے۔ بتایا،

”میں نے ایک سال حج کیا۔ جب عرفہ کی رات آئی تو میں نے منیٰ میں مسجد حنیف میں رات گزاری۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے۔ ان کے سبز لباس تھے۔ ایک نے دوسرے کو

آواز دی:

”اے اللہ کے بندے!“

دوسرے نے کہا:

”حاضر ہوں اے اللہ کے بندے۔“

پہلے نے کہا:

”جانتے ہو کہ ہمارے پروردگار کے گھر (کعبہ) کا اس سال کتنوں نے حج کیا؟“

کہا: ”میں نہیں جانتا۔“

کہا: ”ہمارے رب کے گھر کا چھ لاکھ نے حج کیا۔ اب جانتے ہو کہ ان میں سے کتنوں کا قبول ہوا؟“

کہا: ”نہیں۔“

کہا: ”ان میں چھ آدمیوں کا (حج) قبول ہوا۔“

راوی بتاتے ہیں کہ پھر وہ دونوں فضا میں بلند ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں گھبرا کر

بیدار ہو گیا اور مجھے سخت غم لاحق ہوا۔ مجھے اپنے معاملہ میں ہی فکر پڑ گیا۔ میں نے سوچا:

”جب حج ہی کا حج قبول ہوا تو میں ایسا بڑا کہاں ہوا جو ان چھ میں ہوتا؟ آخر جب ہم عرفات سے

نکلے اور میں نے مشعر الحرام کے پاس رات گزاری تو کثرتِ آدم اور کئی قبولیت پر غور کرنے لگا اور اس

حالت میں مجھے نیند آگئی تو دو آدمی آسمان اسی حالت میں اترے۔ ایک نے آواز دی:

”اے اللہ کے بندے!“

دوسرے نے کہا:

”حاضر ہوں اے اللہ کے بندے۔“

پہلے نے کہا:

”جانتے ہو، ہمارے رب کے گھر کتنوں نے حج کیا؟“

کہا: ”چھ لاکھ نے۔“

کہا: ”تو جانتے ہو، کتنوں کا قبول ہوا؟“

کہا: ”اں چھ کاج قبول ہوا۔“

کہا: ”جانتے ہو۔ اس رات تیرے رب نے کیا فیصلہ فرمایا؟“

کہا: ”نہیں۔“

کہا: ”اس نے ہر ایک کے عوض ایک لاکھ آدمی کو بخش دیا۔“

راوی بتاتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو اس قدر فرحت تھی کہ بیان نہیں کر سکتا۔

اس واقعہ میں چھ کاج ذکر کیا اور ساتویں کاج ذکر نہیں کیا اور یہ سات ابدال ہیں۔ اور زمین کے اوتاد ہیں

ان پر براہِ راست نظر کر رہتی ہے۔ پھر وہ ان کے قلوب کے پردہ سے قلوبِ ادیاء پر نظر فرماتا ہے۔

ان کے انوار، انوارِ جلالِ تعالیٰ سے ہیں اور ادیاء کے انوار ان (سات ابدال) کے انوارات سے ہیں۔ ان کے

علوم و حصص انہی (سات) کے علوم و حصص سے ہیں۔ چنانچہ ساتوں جو قطبِ ارض ہے۔ اس کا ذکر نہیں کیا

اور یہ تمام ابدال اسی کے میزان میں ہیں۔

اور بتاتے ہیں کہ اس امت میں بھی ایک ہے جو حضرت خضرؑ سے حال میں مشابہ ہے اور علم میں اس کے

مقام کا آدمی ہے اور یہی دونوں ایک دوسرے سے علمی فیض اور مزید انعام حاصل کرتے ہیں۔ اصل بات

اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا کہ جو مر جائے اور حج نہ کر سکے اس امت میں سے، اسے

ہبہ کرتا ہے کیونکہ یہ تمام سے جاہ و درجہ میں زیادہ وسعت والا ہے۔ سب سے زیادہ اسی کی سفارش

قبول ہوتی ہے۔

ابن موفی سے مروی ہے:

”ایک سال میں نے حج کیا۔ جب میں نے مناسکِ حج مکمل کر لیے تو جس کاج قبول نہیں ہوا اس کے

بارے میں مجھے فکر ہوا۔“ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنا بیج اسے ہبہ کر دیا اور اس کا ثواب اسے دے دیا کہ

جس کاج قبول نہیں ہوا۔ بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب تعالیٰ کا دیدار کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا:

”اے علی، تو میرے سامنے سخاوت جتنا ہے اور میں نے سخاوت اور سخیوں کو پیدا کیا اور میں سب سے

زیادہ سخی ہوں اور سب سے زیادہ کریم ہوں۔ سب جہانوں سے زیادہ سخاوت و کرم کا مالک ہوں۔ میں نے

جس کاج قبول کیا اس کی خاطر ہر اُس کاج ہبہ کیا (قبول کیا) جس کاج قبول نہ تھا۔“

حضرت ابن موفیؒ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی حج کیے تھے۔ بتاتے ہیں کہ

میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو (خواب میں) دیکھا تو انھوں نے فرمایا:

”اے ابن موفیٰ! تو نے میری طرف سے حج کیا؟“

عرض کیا، ”جی ہاں! اے اللہ کے رسول!“

فرمایا، ”تو نے میری طرف سے تلبیہ کہا؟“

عرض کیا، ”جی ہاں“

فرمایا، ”یہ میرا تیرے لیے ہاتھ ہے۔ میں قیامت کے روز تجھے اس کی جزا دوں گا۔ میں موقت میں

تیرا ہاتھ پکڑے ہوں گا اور تجھے جنت میں داخل کروں گا جبکہ ابھی مخلوقات حساب کی تکلیف میں ہوں گی۔“

بیت الحرام کے فضائل

حدیث میں آتا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس بیت (اللہ) کا ہر سال میں چھ لاکھ آدمی حج کریں گے۔ اگر

کم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ یہ تعداد پوری کر دے گا اور کعبہ کو شب زفاف والی دہن کی

طرح سجایا جاتا ہے اور جو بھی حج کرتا ہے اور اس کے پردوں کے ساتھ چپکا ہوتا ہے۔ اس کے گرد

طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ہمراہ یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔“

اولیاء اکرام میں سے ایک بزرگ کو مکاشفہ ہوا۔ فرماتے ہیں:

”میں نے دیکھا کہ تمام سرحدات، عبادان کو مسجد کر رہی ہیں اور میں نے عبادان کو دیکھا کہ وہ حجہ کو

سجدہ کناں ہے۔ اس لیے کہ حجہ، حرم کا خزانہ ہے اور مسجد حرام والوں کا دہانہ ہے۔“

میں ایک سال مکہ میں تھا کہ مجھے مننگائٹ کا فکد ہوا اور بہت ہی تشویش ہوئی۔ میں نے خواب میں

دیکھا کہ میرے سامنے دو آدمی ہیں۔ ان میں ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے:

”اس شہر کی ہر چیز عزیز ہے۔“ گویا مننگائٹ بھی عزیز ہے۔

دوسرے نے کہا:

”جگہ عزیز ہے۔ اس لیے اس میں ہر چیز عزیز ہے۔ اب اگر تو اپنے آپ پر ایشیا کو سستا کرنا چاہے تو

انہیں شرف مقام کی طرف ملادے۔ حتیٰ کہ وہ سستی ہو جائیں۔“

مکہ میں اقامت کا مسئلہ

حضرت سفیان ثوریؒ فرمایا کرتے تھے:

”اللہ کی قسم! میں نہیں سمجھ رہا کہ کس شہر میں رہائش رکھوں؟“

ان سے عرض کیا گیا: "خراسان میں"

فرمایا: "وہاں مختلف مذاہب اور غلط آراء کا تصادم برپا ہے"

کہا گیا: "شام میں"

فرمایا: "وہاں تیری طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے گا"

کہا گیا: "عراق میں"

فرمایا: "جبابرہ کا شہر"

کہا گیا: "مکہ میں"

فرمایا: "عقل اور بدن کو (مارے ڈر کے) گچھلا دیتا ہے"

ایک آدمی نے حضرت ثورجی سے کہا:

"میں نے مکہ میں رہائش کا ارادہ کیا ہے۔ مجھے نصیحت فرمائیے"

فرمایا: "تجھے تین باتوں کی وصیت کرتا ہوں:

۱۔ پہلی صفت میں نماز نہ پڑھنا۔

۲۔ کسی قریشی کی مصاحبت نہ کرنا۔

۳۔ صدق ظاہر نہ کرنا"

پہلی صفت میں نماز اس لیے مکروہ ہے کہ اگر کسی روز کم ہو انوار کے بارے میں لوگ پوچھیں گے۔

اگر غائب ہو تو شہرت ہوگی اور دوام صفت اول کیا تو پہچانا جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مقام

چھکارہ کر اپنے حال کی حفاظت کرے ورنہ اخلاص ختم ہو جائے گا اور تصنع و تزین اختیار کر لے گا۔

ایک آدمی مکہ میں حضرت سفیانؒ کے پاس آیا۔ ان سے پوچھا کہ ایک آدمی نے مجھے مال دے کر بھیجا ہے

کہ اسے کعبہ کی خدمت میں لگا دے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟

فرمایا: "جس نے یہ حکم دیا وہ جاہل ہے۔ کعبہ اس سے بے نیاز ہے"

پوچھا: "پھر آپ کی کیا رائے ہے؟"

فرمایا: "اسے فقراء اور بیوہ عورتوں پر خرچ کر دو۔ اور فلان کی اولاد سے بچنا وہ حاجیوں کے چور ہیں"

بعض سلفؒ کے نزدیک مکہ میں اقامت پذیر ہی مکروہ تھی۔ وہ اس بات کو پسند کرتے کہ باہر سے حج

کے لیے بیت اللہ کا قصد کریں اور وہاں سے باہر جائیں یا تو اشتیاق کے باعث یا یہاں پر گناہ ہو جانے

کے ڈر سے یا دوبارہ واپس آنے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا لِّهٖ

اور جب ٹھہرایا ہم نے یہ گھر کعبہ، اجتماع کی جگہ لوگوں کی

اور پناہ

یعنی بار بار اس گھر کی طرف آئیں اور اس بات سے نہ تنگیں اور نہ اکتاہٹیں۔

بعض کافر ایسے ہیں:

”تو ایک دوسرے شہر میں ہو اور تیرا دل خانہ کعبہ کے ساتھ لگا ہو۔ یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو مکہ میں ہو اور اس جگہ سے بے زار ہو یا تیرا دل کسی دوسرے شہر سے وابستہ ہو۔“

حضرت ابن عینیہ نے حضرت شعبی سے نقل کیا،

”مجھے حمام امین میں ٹھہرنا مکہ میں قیام سے زیادہ پسند ہے۔“

حضرت حنیان فرماتے ہیں،

”یہ دراصل مکہ کی عظمت اور گناہوں سے بچنے کی خاطر فرمایا۔“

حضرت عمر بن خطاب حج کے بعد حجاج کو دکھانے کے لیے (مارنے کا کم دیتے اور فرماتے:

”اے اہل مین، تم مین میں رہو اور شام و اونٹ نام جاؤ اور عراق و الو عراق جاؤ۔“

حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے:

”مکہ کے مکانات کو کرایہ پر دینا حرام ہے اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دو کاموں

کو لوگ حلال نہ سمجھ لیں:

۱۔ عورتوں کو ان کی دہریں آنا۔

۲۔ مکہ کے مکانات کو کرایہ پر دینا۔

حضرت ثوری، حضرت بشر اور دوسرے اہل تقویٰ فقہاء اس بات کو ناپسند کرتے کہ کوئی آدمی مکہ کا

مکان کرایہ پر اٹھائے، حتیٰ کہ حضرت ثوری کہ فرمایا ہے:

”جب تجھ سے (کرایہ) مانگیں اور دیے بیغہ چارہ کار نہ ہو تو جو انہوں نے یا اس کے عوض (یا سہ تھ

مزید رقم دے کر) ان سے مکان ہی خرید لو۔“

بعض سلف کافر ایسے ہیں:

”خراسان والوں میں سے کئی آدمی ایسے ہیں کہ جو اس گھر کا طوائف کرنے والوں سے بھی زیادہ اللہ کے قریب تر ہوتے ہیں۔“

کہا جاتا ہے کہ بعض ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ انہیں اللہ کا اس قدر قرب حاصل ہوتا ہے کہ کعبہ ان کا طوائف کرتا ہے!

ہمارے ایک شیخ نے کٹر کے ایک بزرگ ابوعلی کرمانی سے روایت کیا: یہ ابدال میں سے تھے۔ البتہ میں نے یہ واقعہ ان سے سنا۔ فرمایا:

”میں نے ان کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میں نے اہل ایمان میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ کعبہ اس کا طوائف کر رہا تھا۔“ اور اس شیخ نے مجھے بتایا کہ بسا اوقات میں نے دیکھا کہ آسمان کعبہ کی چھت سے آن لگتا ہے اور کعبہ سے اس کا اتصال ہو گیا ہے اور ہندو دین کی سرزمین میں اور کفار کے علاقوں میں زیادہ تر ابدال ملتے ہیں۔“

کہا کرتے ہیں:

”کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ آفتاب غروب ہو جائے اور ابدال میں سے کوئی آدمی اس کا طوائف نہ کرے۔ اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ رات گزر کر فجر ہو جائے اور اذکار میں سے کوئی ایک آدمی اس کا طوائف نہ کرے۔“

جب یہ چیز منقطع ہو گئی تو یہی بات زمین سے کعبہ اٹھائے جانے کا باعث ہو گا۔ صبح ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ کعبہ اٹھا دیا گیا اور اس کا نشان بھی باقی نہیں۔ یہ تب ہو گا کہ جب سات برس ایسے گزر جائیں گے کہ کوئی بھی کعبہ کا حج نہ کرے۔ پھر مصاحف میں سے قرآن اٹھایا جائے گا، صبح ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ صفحہ خالی پڑے ہیں اور ان میں ایک حرف بھی نہیں۔ پھر دلوں سے بھی قرآن مٹا دیا جائے گا اور ایک کلمہ بھی کسی کو یاد نہ رہے گا پھر لوگ اشعار، گانوں اور جاہلیت کے واقعات میں انہماک کر لیں گے پھر وہاں ظاہر ہو گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر وہاں کو قتل کریں گے اور اس زمانہ میں قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے کہ حاملہ کو ولادت کا انتظار ہوتا ہے۔

حضرت وہیب بن دروکی سے مروی ہے۔ فرمایا:

”میں ایک روز حجر میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں کعبہ اور استار (پردوں) کے درمیان سے ایک آواز سنی جو کہہ رہا تھا:

”میں اللہ کے سامنے ہی فریاد کرتا ہوں۔ پھر اے جبریل تیری طرف، کہ جو میرے گرد و گروہ ڈالے گا۔ انہیں بس باتیں کرنے اور لعود لب میں دلچسپی ہے۔ اگر یہ لوگ اس کام سے نہڑے تو میں ایسی خندیش

کھاؤں گا کہ ہر پتھر اسی پہاڑ کی طرف لوٹ جائے گا کہ جس سے جدا ہوا۔“

ایک دوسری روایت میں ہے،

”جب تک رکن اور مقام اٹھائے نہ جائیں۔ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی“

ایک روایت ہے،

”حبشی لوگ کعبہ پر چڑھائی کریں گے۔ ان میں سے پہلا آدمی حجرِ اسود کے پاس ہوگا اور دوسرا آخری آدمی جدہ میں ساحل کے پاس ہوگا۔ وہ ایک ایک پتھر کر کے اکھاڑیں گے اور ایک دوسرے کو دیتے جائیں گے۔ حتیٰ کہ اسے سمندر میں پھینک دیں گے!“

بعض صحابہؓ سے اور سابقہ کتب سے اس طرح مروی ہے،

”گویا میں (سر کے سامنے حصہ میں) گننے ناک کے حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس (کعبہ) پر کھڑا ہے اور ایک ایک کر کے پتھر گرا رہا ہے۔“

روایت میں ہے،

”اس گھر کا اس کے اٹھائے جانے سے پہلے پہلے کثرت سے طواف کر لو۔ یہ دو بار منہدم ہوا، اور تیسری بار اٹھایا جائے گا۔“ اور یہ رفع اس کے منہدم ہونے کے بعد ہوگا۔ اس لیے کہ پہلوں سے اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اپنے حال پر لوٹ آتا ہے اور بارہا ج کیا جائے گا۔ پھر اس کا رفع ہوگا۔ حضرت ابورافع کی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے،

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ کروں گا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتداء کروں گا۔ چنانچہ اس کو منہدم کروں گا۔ پھر اس کے بعد ساری دنیا کو برباد کروں گا۔ اور تم کے بعد مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کوئی جگہ نہیں اور یہاں اعمال کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”میری اس مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد حرام کے سوا باقی (مساجد) کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے۔“ اور اس طرح بتایا گیا کہ نماز کی فضیلت کی طرح مدینہ میں تمام اعمال کو فضیلت حاصل ہے کہ ہر عمل ہزار گنا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سبزیں بیت المقدس (واقع فلسطین) کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ وہاں پر ایک نماز کا اجر پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور وہاں ہر عمل کا اجر پانچ صد گنا ہو جاتا ہے۔“

حضرت عطاء سے مروی ہے، انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے اور انھوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم سے روایت کیا،

”مدینہ کی مسجد (مسجد نبوی) میں ایک نماز کا اجر دس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا اجر ایک ہزار نماز کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد ساری زمین کی مساجد برابر درجہ رکھتی ہیں۔ اب کسی دوسری خاص مسجد کی کوئی شرع سے ثابت شدہ افضلیت دوسری پر نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے :

”تین مساجد کے علاوہ کسی دوسری (مسجد) کی طرف شدتِ حال نہ کرو۔ (سفر زیارت نہ کرو)۔ مسجد حرام، یہ میری مسجد (مسجد نبوی) اور مسجد اقصیٰ۔“ اس کے بعد جس جگہ بھی تیرا قلب درست ہے تیرا دین سلامت رہے۔ اور تیرا حال ٹھیک رہے وہی جگہ تیرے لیے افضل تر ہے۔
ایک روایت میں ہے :

”تمام شہر، اللہ تعالیٰ کے شہر ہیں اور ساری مخلوق اسی کے بندے ہیں جہاں بھی تو سہولت دیکھے ، وہاں رہائش کر لے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر۔“
ایک خبر مشہور میں ہے :

”جس کو کسی چیز میں کچھ ملے وہ اسے لازم پکڑے اور جس کا گزران کسی چیز میں کر دیا جائے وہ اس سے منقطع نہ ہو۔ جب تک کہ اس کی حالت ہی متغیر نہ ہونے لگے، (یعنی تکلیف پنپنے یا دین کو خطرہ لاحق ہو جائے تو بے شک بدل دے)“

حضرت نعیمؒ فرماتے ہیں :

”میں نے حضرت ثوریؒ کو دیکھا کہ تھبلا کا ندھے پر ڈال رکھا ہے اور کوزہ ہاتھ میں ہے۔ میں نے پوچھا :
”اے ابو عبد اللہ کمان کا ارادہ ہے؟“

فرمایا : ”اس شہر کی طرف جہاں میں اپنا تھبلا ایک درہم سے بھروں“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فلاں لہتی میں ارزانی اور آسانی ہے۔ اس لیے

اس طرف جا رہا ہوں۔

میں نے کہا :

”اے ابو عبد اللہ! تم بھی ایسا کرتے ہو؟“

فرمایا : ”ہاں، جب تو کسی شہر میں ارزانی کا سُننے تو وہاں کا قصد کر لے۔ اس لیے کہ وہاں تیرے

دین کے لیے زیادہ سلامتی ہے اور تجھے فکرِ معاش کم ہوگا۔“

فرمایا کرتے : ”یہ بُرا وقت آگیا۔ گناہ لوگ بھی اس میں پُر امن نہیں رہتے تو مشہور لوگ کیسے پُر امن

رہ سکتے ہیں؟ یہ زمانہ ایسا ہے کہ آدمی منتقل ہوتا رہے ایک سٹی سے دوسری سٹی میں اپنا دین نکتوں سے بچا کر بھاگتا پھرے۔

فقراء اور سائیکین کا طریقہ تھا کہ مختلف شہروں میں جاتے تاکہ علماء اور صالحین کی ملاقات حاصل ہو۔ ان کی زیارت کر کے برکت اور ادب حاصل کریں۔

علماء حضرات مختلف شہروں میں جاتے تاکہ علم حاصل کر کے لوگوں تک علم پہنچائیں اور انہیں راہِ حق بتائیں۔

اور حجب اہل عمل اور سائیکین ناپید ہو جائیں تو پھر جہاں دین کی سلامتی، اصلاحِ قلب اور سکونِ نفس دیکھے۔ وہیں اقامت کر لے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ سفر کر کے کسی بدتر حالت و مقام میں جا پڑے اور پہلی جگہ واپس نہ آسکے۔

وَاللّٰهُ عَلٰی اَمْرٍۭٔ

اور اللہ بزرگ و برتر کے بغیر نہ کوئی قوت ہے اور نہ ہی مدد ہے۔

اسلام و ایمان کا بیان

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

(اے ایمان والو! پورا کرو اقرار)

اور فرمایا :

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ (اور لیکن پکڑتا ہے جو قسم تم نے گمراہی)

فرمایا :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (اور گناہ نہیں تم پر جس چیز میں چوک جاؤ ، پھر وہ جو دل سے ارادہ کیا)

اور فرمایا :

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (اور لیکن پکڑتا ہے اس کا رپر جو کرتے ہیں دل تمہارے)
 چنانچہ قلبی عمد و کسب دراصل قلبی عقود و اعمال ہیں۔

قلبی عقود ہی ایسی سنت ہے جس پر اجماع ہے جس کو تباہین نے اسلاف سے نقل کیا اور دو مسلمانوں کا بھی ان میں اختلاف نہیں۔ ان میں سولہ اتصال ہیں۔ ان میں آٹھ آخرت میں ہیں۔ ان میں سے جو دنیا میں ہیں وہ یہ ہیں :

آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے نیکی سے بڑھتا اور نافرمانی سے ناقص ہو جاتا ہے۔ علم کے باعث قوتِ ایمانی حاصل ہوتی ہے اور جہالت سے ضعفِ ایمانی پیدا ہوتی ہے اور قرآن مجید دراصل اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔ اس کا علم قیوم ہے اور اس کی ایک صفت ہے وہ ہدایت اس کے ساتھ منکمل ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے :

۵۶ المائدہ آیت ۸۹

۵۷ البقرہ آیت ۲۲۵

۱۷ المائدہ آیت ۱

۱۸ الاحزاب آیت ۵

”جو چیز (اللہ سے) برآمد ہوئی یعنی اس کا کلام مبارک افضل ترین چیز ہے جس کے ذریعہ بندے نے اللہ کا قرب حاصل کیا۔“

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جبکہ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی:
”اے کھہیص، میں ایسے گناہوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو سزا کا باعث ہوں اور میں ایسے گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو حرم ہنک کا باعث ہوں اور میں ایسے گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں، جو دشمنوں کو جمع کرتی ہیں جس نے ہم پر ظلم کیا ان کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔“

حضرت ضحاک بن مزاحمؓ نے فرمایا:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو ہر سختی پر مقدم سمجھتے تھے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مروی ہے:

اعوذ بکلمات اللہ و اسمائہ کلہا۔
(میں اللہ کے تمام کلمات و اسماء کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں)
جیسے کہ دعا کی:

اعوذ بعزۃ اللہ و قدرتہ۔
(میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں)

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلام و اسماء صفات ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دو حکم لگائے تو خوارج نے اس پر اعتراض کیا اور شدید جھگڑے کیے اور خوارج کہنے لگے:

”اللہ کے دین میں مخلوق کا حکم نہیں ہو سکتا۔“

حضرت علیؓ نے فرمایا:

”اللہ کی قسم! میں نے کسی مخلوق پر حکم نہیں کیا۔ میں نے صرف قرآن کا حکم نافذ کیا ہے۔“

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سبیلہ کذاب کا مصنوعی قرآن سنا جو اس نے گھڑ رکھا تھا اور کلام اللہ سے مشابہت دکھارنا تھا تو فرمایا:

”اللہ کی قسم یہ ال (اللہ) سے ہے اور نہ کسی پرہیزگار سے ہے۔“

حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا:

”یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں۔“

فرمایا: یہی بات قرآن کے غیر مخلوق ہونے کی دلیل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے خارج ہو۔ اس نے یہ

کلام فرمایا:

فرمایا: یہ فرمان اسی سے ہے:

لَا يَرْجُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَاكًا وَنَمَاتًا ۝

(نہ لحاظ کریں کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا اور نہ

عہد کا)

مطلب یہ ہے کہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی مفہوم کا کلام مروی ہے:

”تمام کلاموں پر کلام اللہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے کہ تمام مخلوق پر اللہ کو فضیلت ہے۔“ اس کی وجہ

یہ ہے کہ یہ کلام خدا سے ہے۔

حضرت ابن مسعود کے مصحف میں میں نے پڑھا: فرمایا:

”اے موسیٰ! میں نے تجھے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ سب لوگوں پر فضیلت بخشی اور

تکلم بالذات ہو سکتا ہے اور فرمایا:

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝

(اور باتیں کیں اللہ نے موسیٰ سے بول کر)

اہل لغت کا فرمان ہے:

جب مصدر فعل میں داخل کیا جائے تو وہ مواجہت و وصف کے لیے ہوتا ہے۔ فعل کے امر کیلئے

نہیں ہوتا اور نہ ہی مجاز پر ہوتا ہے۔ پھر جو صفات، روایات اور صحت نقل سے ثابت ہیں ان میں تاویل

نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ قیاس و عقل سے مشابہ ہیں انہیں تسلیم کرنا ضروری ہے۔ البتہ ایسا کرے کہ وہ

اسما و صفات کو ان مع معانی و حقائق کے ہیں جو اللہ کے مناسب ہیں ان میں تشبیہ و کیف کی نفی کرے۔

اس لیے کہ اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں کہ مشابہت وہی جاسکے۔ وہ بے مثال ہے۔ ہم اس کی

مشابہت و وصف نہیں کر سکتے وہ مثال و کیف سے بالا ہے۔ اگر روایات صفات کو رو کیا جائے تو اسلامی

شرائع کا رد ہو جاتا ہے۔ اس طرح جن روایات نے شرائع دینی اور احکام ایمان کو نقل کیا ہے انہوں نے ہی

اسے بھی نقل کیا ہے۔ اگر شریعت نقل کرنے میں وہ عدول ہیں تو جس جس بات کو انہوں نے روایت و نقل کیا

وہ اس میں بھی عدول و مقبول ہیں اور اگر روایت صفات میں (نحوذ باللہ) وہ جھوٹے ہوں تو کذاب آدمی

لہ التوتیہ ۱۰ -

لہ النساء ۱۶۴ -

جو قول بھی نقل کرتا ہے وہ مردود ہوتا ہے اور اللہ پر کذب باندھنا کفر ہے۔ اب کافر کی شہادت کیسے قبول ہوگی؟ اور اگر اللہ پر ان کو جرات کرنا جائز ہو یعنی اس کی صفات میں ایسا اضافہ کر لیں جو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تو وہ احکام میں بدرجہ اولیٰ رسول اللہ پر جھوٹ باندھ لیں گے۔ اس میں شریعت کا ابطال اور صحابہ و تابعین جیسے اصحاب ناقلمین کی تکفیر لازم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے روایاتِ صفات کے انکار کرنے والوں کی تکفیر کی ہے۔

مشاہرات صحابہ پر خاموش رہو | ہمیں چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ و اہل بیت کو افضل ترین گروہ سمجھیں اور ان کے باہمی نزاعات کے بارے میں خاموش رہیں۔ ان کے محاسن و فضائل بیان کریں تاکہ قلب میں ان کی محبت پیدا ہو۔ انہوں نے جو کچھ کیا اسے قبول کر لیں۔ اس لیے کہ ان کی عقل ہم سے زیادہ واعلیٰ تھی۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے علم پر اور منہائے عقل پر عمل کیا۔ جیسے بھی انہیں اجتہاد سے معلوم ہوا۔ اگرچہ ان میں باہمی فضیلت میں مختلف درجات تھے ان میں سے بعض افضل ہیں۔ البتہ ہمارے علوم اور ہماری عقلیں ان میں سے کم ترین درجہ کے صحابی کے علم و عقل سے بھی ناقص ہیں۔ انہیں ہم پر افضلیت ملی اور جس کو اللہ اور اس کا رسول مقدم کر دے، وہ مقدم ہی ہے۔

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت عطا فرمائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی فضیلت و شرف کی منانیت دی کہ گمراہی پر ان کا کبھی بھی اجتماع نہ ہوگا۔

جب علیؑ سے عرض کیا گیا،

”کیا آپؑ ہم پر کسی کو خلیفہ نہیں بنا دیں گے؟“

فرمایا: ”میں تم پر کسی کو خلیفہ نہیں بناتا بلکہ تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر وہ تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کرے گا تو تمہارے نبی کے بعد تمہیں تم میں سے بہتر پر متفق کر دے گا۔“

حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا:

خلفائے راشدین | جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کا معاملہ حضرت معاویہؓ کے

سپر دیا تو اسے سنت الجماعۃ کا نام دیا گیا

ایک شیعہ نے کہا:

”اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے“

فرمایا: ”بلکہ میں مومنوں کو معزز کرنے والا ہوں۔ میں نے اپنے والد رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا: حضرت معاویہؓ کی امارت (خلافت) کو ناپسند نہ کرو۔ اس لیے کہ وہ اس معاملہ کا سیلاب ہیں۔ اگر تم نے انہیں کھو دیا تو تم دیکھو گے کہ پوری قوت کے ساتھ نواہیں نکل رہی ہیں جیسے کہ ایلو ہو۔ اب جس کی امامت سے صحابہ کرام راضی ہوئے اس کے بارے میں قلبی عقیدت ہونا ضروری ہے۔ صحابہؓ کا ان کی خلافت پر اجماع ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی بنا پر تمام اہل شوریٰ ائمہ ہدایت کا اتفاق ہے کہ فرمایا:

”ہم جناب رسول اللہ کے عہد میں اس طرح ترتیب رکھتے تھے۔ ابو بکرؓ پھر عمرؓ، پھر عثمانؓ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپؐ نے انکار نہیں فرمایا“
حضرت سفینہؓ کی حدیث میں ہے:

”یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میرے بعد خلافت تیس سال ہے پھر بادشاہ ہوں گے۔“
چنانچہ یہی چاروں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ ائمہ عشر مبشرہ اور مہاجرین و انصار کے امام ہیں اور تمام بلند پایہ صحابہؓ کے پیش رو ہیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہؓ کو تمام جہانوں پر پسند فرمایا اور میرے صحابہؓ سے چار کو پسند فرمایا۔ انہیں صحابہ میں بہترین کیا اور میرے ہر صحابی میں بھلائی ہے اور میری امت کو تمام امتوں پر پسند کیا اور میری امت سے چار قرون پسند کیے اور ہر قرن میں ستر سال ہیں۔“ چنانچہ ہم ایسی قوم ہیں جس کا اتباع کیا جاتا ہے حدیث پر عامل ہیں۔ رائے و عقل کے ذریعہ بدعات جاری نہیں کرتے۔ عقل کے ذریعہ روایت کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے کہ فضیلت میں قیاس و رائے کا کچھ دخل نہیں۔ جیسے کہ صفات و اصول عبادات میں رائے کو دخل حاصل نہیں بلکہ بدعت و انفرادی سے دور رہ کر بطریق اجماع و اتباع فضیلت تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر نچتے رہو۔ دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدارہا وہ آگ میں ہے۔“

اس کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ قَوْلِهِ مَا

(اور چلے سب مسلمانوں کی راہ سے) (آگ) موسم اس کو

حوالے کریں وہی طرف جو اس نے کپڑی اور ڈالیا اسکو

(دو ذخ میں)

قیاس و عقل کے خلاف فضیلت و خلافت میں ترتیب آئی۔ دراصل یہ نبوت و رسالت کی تائید و تائید کے لیے تاکہ نبوت کا بادشاہت سے التباس نہ ہو جائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت کے انتظام میں قیصر و کسریٰ کے انداز نہیں رکھتے تھے جیسے کہ نبوت، بادشاہت سے جدا رنگ رکھتی ہے اور جیسے بادشاہ لوگ بیٹوں اور گھروالوں کو اپنے بعد نائب بناتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ایسے نہیں کرتے۔ اور اگر قیاس و رائے کا فضیلت بتانے میں کچھ بھی دخل ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا بیٹا حضرت حسنؑ سے افضل ہوتے۔ اس لیے کہ ان میں نبوت کی (برکات) ہیں اور آپ چچا حضرت عباسؑ افضل ترین ہوتے جن میں ابوت پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس حال پر اجماع ہے اسی مفہوم میں مخلوق کو عام عادت سے الگ ہونا پڑا اور یہ تسلیم کرنا پڑا کہ حضرت ابو تمّامہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما حالت ایمان میں فوت ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور آپ کے چچا کی موت کفر پر ہوئی مگر ائمہ کافران ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں سکوت میں احتیاط ہے اور مورخین نے ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء موحّدین میں سے تھے اور زمانہ فترت کے موحّدین کو کافر کہنا درست نہیں۔ (مترجم) اہل نقل و اہل تاریخ کا اس پر اجماع ہے (اس میں بھی سوہے) جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو حضرت ابوبکرؓ نے کہا:

”اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، مجھے اپنے والد کے اسلام کے مقابلہ میں ابوالباب کا اسلام قبول کرنا زیادہ پسند تھا تاکہ اس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں“ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

علم الہی میں بیٹے تھا کہ یہ چاروں صحابہؓ نبوت کے خلفاء ہوں گے چنانچہ ان کی ترتیب خلافت اور عمر کا فیصلہ ازل میں ہو چکا تھا جو آخر میں خلیفہ ہوتا تھا وہی آخر میں بنا۔ اس کی وفات آخر میں ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے حال کے مطابق تدبیر خلافت کی اور ان سے زمین خلافت دینے کا وعدہ کیا جیسے کہ ان سے پہلے دور کے انبیاء کے خلفاء سے خلافت فی الارض کا وعدہ فرمایا تھا۔ ان کے دین کو شوکت عطا فرمائی۔

ان کا خوف دور کر کے انہیں مامون کر دیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا،

وَمَنْ آذَنِي بِعَهْدِي مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ

(اور کون ہے توں کا پورا اللہ سے زیادہ)

ایک جگہ فرمایا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ لَيَسَّخِرَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا

اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ

اور یہ عقیدہ رکھے کہ قیامت تک تمام عربوں کے مقابلہ میں صرف تشریش میں ہی امامت رہے گی (بشرط

اہلیت) حکام کے مقابلہ میں تلوار لے کر خروج نہ کرے گا۔ ان کے ظلم پر صبر کرے گا اور نیکی و عدل پر شکر ادا کرے گا۔

اگر وہ تقویٰ و نیکی کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت کرے گا اور اگر کوئی غلط کام کیا یا سخت جرم کیا تو انک بات ہے

سنت یہی ہے۔

ہمارے عالم امام ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”یہ امت تہمتوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں بہتر ہلاک ہو جائیں گے۔ اور سب بادشاہ کے بغض کے باعث ہلاک ہوں گے، اور ان میں ایک فرقہ نجات پانے والا ہے جو سلطان (اسلام) کے ساتھ ہوگا۔“

پوچھا گیا: ”کون سب لوگوں سے بہتر ہے؟“

اطاعت سلطان اور کب تک؟ فرمایا: ”سلطان (اسلام) اور اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ

سلطان سب سے بڑا ہوتا ہے“

فرمایا: ”یا درکھو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جان و مال کی سلامتی کی طرف ہر روز دو بار نظر فرماتا ہے، اور

ان کے انکار کی سلامتی پر ایک بار نظر فرماتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال پر نظر کر کے اس کے گناہوں کو بخش

دیتا ہے۔“

ابو محمد خلیفہؒ نے فرمایا:

”حب وہ صالح نہ ہو تو وہ ابدال میں سے ہے اور اگر صالح ہو تو وہ قطب ہے جس پر دنیا کا مدار ہے۔“ اور

ابدال سے مراد ابدال بادشاہ ہے۔“

حضرت جعفر بن محمد صادقؑ سے مروی ہے۔ فرمایا:

”دنیا میں سات ابدال ہوتے ہیں۔ ان کی مقدار پر ہی ہر زمانہ میں عبادت گزار، غلام، تاجر، خلیفہ، وزیر، امیر لشکر، امیر پولیس، قاضی اور گواہ پائے جاتے ہیں۔“

حدیث میں ہے:

”ایک عادل امام کی عدل کی ایک گھڑی ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

کہا کرتے ہیں،

”عادل امام کے میزان میں اس کی تمام رعایا کے اعمال رکھے جائیں گے۔“

حضرت عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں:

”ایک دھوکہ باز امام، دائمی فتنہ سے بہتر ہے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم پر فساد کرنے والے حکام ہوں گے اور اللہ ان کے ذریعہ جو اصلاح کرے گا وہ زیادہ ہوگی۔ اگر وہ احسان کریں تو ان کے لیے اجر ہے اور تم پر شکر لازم ہے اور اگر وہ برائی کریں تو ان پر (اس کا) بوجھ ہے اور تم پر صبر لازم ہے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے:

”تم میں ایسے حکام بھی ہوں گے جو وہ کہیں گے، جو نہ جانتے ہوں گے اور جس پر انکار کریں گے وہ (منکر کام) کریں گے۔“

ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا وہ کام کریں گے۔“

ہم نے عرض کیا:

”کیا ہم ان سے جگ نہ کریں؟“

فرمایا: ”نہیں، جیت تک وہ نماز پڑھیں۔“

ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ یہ ہیں:

”جیت تک وہ نماز قائم رکھیں۔“

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”جس نے سلطان (اسلام) کی امامت کا انکار کیا وہ زندیق ہے اور جس کو سلطان بلائے اور وہ نہ آئے

تو وہ بدعتی ہے اور جو بغیر بلائے آیا وہ جاہل ہے۔
فرمایا کرتے:

”ان کے دروازوں پر لشکی ہوئی سیاہ لکڑیاں (ٹونڈے) شترقانیوں سے مسلمانوں کے لیے بہتر ہیں جو مسجد میں فیصلے کرتے ہوں۔“

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”حبیب سلطان صالح آدمی ہو تو وہ صالحین امت سے بھی بہتر ہے اور جب سلطان فاسق ہو تو صالحین امت اس سے بہتر ہیں۔ امت اسلام کا کوئی فرد اگر مشیت الہی میں تو یہ کیے بغیر گناہوں پر اصرار کی حالت میں مرجائے۔ پھر بھی اہل قبلہ کی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جاسکتی۔ چاہے کیسا بڑا گناہ ہو اور نہ ہی اسے یقینی جنتی یا یقینی دوزخی کہا جاسکتا ہے بلکہ اس کے لیے جنت کی امید ہوگی اور دوزخ کا ڈر ہوگا۔ اگر اس پر وعید و عذاب نافذ ہوا تو یہ عدل ہے اور اگر معاف کر دیا اور درگزر فرمایا تو یہ اس کا فضل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگاتے اور نہ ہی قطعی بات کرتے ہیں اور اپنے لیے ہم اس پر کچھ لازم نہیں کرتے۔ ہم اس کے عدل و فضل اور اس کی مشیت و اختیار کے درمیان ہیں۔ اگر ہم پر عذاب آیا تو ہم اس کے اہل ہیں اور اگر اس نے بخش دیا تو وہ بخشنے والا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس سے ڈرنا اور معافی مانگنا اس کے شایان شان ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ جس عمل پر ثواب کا وعدہ کرے وہ اسے پورا کرتا ہے اور جس عمل پر سزا کا وعدہ کیا تو اس میں وہ مختار ہے۔“ (چاہے بخش دے اور چاہے سزا دے)۔

ایک دوسری حدیث میں ہے:

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرمان کا مطلب پوچھا گیا:

وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مَّعْتَدًا فَجَزَاءُ لَهُ
جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔
(جو کوئی مارے مسلمانوں کو قصداً، تو اس کی سزا دوزخ ہے ہمیشہ رہے اس میں)

تو فرمایا:

”اس کی جزا جہنم ہے بشرطیکہ سزا دی اور نہ بخش دے تو وہ مختار ہے۔ اللہ کے ہر فیصلہ میں کامل

حکمت، عدل اور حکم صادق و سچی ہے اور اس بات کی تصدیق کرے کہ خیر و شر کی تمام تقدیریں اللہ کی جانب سے ہیں۔ اس کے علم ازلی میں ہیں۔ اس کے حکم سے مخلوق میں جاری ہیں اور صرف اسی کی طرف سے عصمت ملنے پر وہ نافرمانی سے بچ سکتا ہے اور اسی کی رحمت سے اطاعت کی توفیق ملتی ہے اور اسی کی مدد سے وہ ذمہ اریوں کے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں اور وہ اس کی مشیت کے بغیر اپنی مدد و نقصان کے مالک بھی نہیں۔ ہم اللہ کے مالک اور اس کے غیب ملکوت میں قدرت و آیات الہی پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء و محبوبین اور صدیقین و صالحین کی کرامات و اہانت دعا اور اعجاز قدرت کے واقعات ملتے ہیں تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو، ان کا یقین پختہ ہو اور یہ ان کے لیے عزت و شرف کی خاطر ہوتا ہے اور اس میں انبیاء کی نبوت کا ابطال نہیں ہے اور نہ ہی اس میں ان کے استدلال کی نفی ہے۔ اس لیے کہ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے نہ دشمن ہیں اور جو کچھ ظاہر ہو اس کے دعویدار بن کر (فخر نہیں کرتے) اس سے ان کا مقصد دنیا طلبی اور اقتدار پسندی بھی نہیں بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا راز ملکوت سے کشف فرمایا اور جہاں چاہا اپنی غیبی قدرت سے ان پر ظاہر فرمایا۔ یہ ان کی تخصیص و تعریف ہے، انبیاء علیہم السلام کے تابعدار ہیں۔ انہی کی سنن پر چلنے والے ہیں اور انہی کی سنت کے پیروکار ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی برکت سے اور ان کی تابعداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام فرمایا۔ یہ ان کے ابدال بھائی ہیں اور ان کی اشکال نہیں۔ انہی سے یہ اقبال ہیں۔ صحابہ و تابعین سے مذکورہ اخبار بکثرت مروی ہیں اور یہ تو اترا تک جا پہنچی ہیں۔

اخروی واقعات کے بارے میں آٹھ عقاید ہونے لازم ہیں۔ بندے پر لازم ہے کہ منکر و

احوال برزخ | بچکر کے سوال کا عقیدہ رکھے۔ وہ بندے کو قبر میں بدن بچ روح کے سیدھا بٹھاتے ہیں اور اس سے توحید و رسالت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ مومن پر آخری آزمائش ہے اور یہ دونوں قبر میں ابتلا ڈالنے والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے اور قرآن مجید میں بھی ایسے ہی آتا ہے،

فرمایا:

دمضبوک کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں

مَيَّبَتِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ عَلَيْهِ
یعنی منکر و نیکر کے سوال کے موقع پر

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (اور پھل دیتا ہے اللہ ظالموں کو اور جو چاہے کرتا ہے)

عذابِ برحق اور حرکت و عدل ہے اور جسم، روح اور جان پر ہوتا ہے۔ جس طرح یہ سب نافرمانی میں شریک تھے اسی طرح یہ عذاب سبھی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اخروی احکام ہیں۔ یہ عقلی عوت کے مطابق نہیں ہیں اور نہ ہی عقلی تزییب پر معاملہ ہے بلکہ یہ قدرت کے طریق پر ہے اور عذاب و انعام، ارواح و اجسام دونوں پر ہوتے ہیں چاہے یہ متفرق ہوں۔ ان دونوں سے اس کا اتصال ہوتا ہے گویا دونوں متفق ہیں اور قدرت میں مسافت و ترتیب نہیں ہے اور نہ ہی بعد و توفیق کا معاملہ ہے۔

میزان و صراط | دو پلڑوں اور ایک کانٹے والے میزان (ترازو) پر ایمان رکھے کہ یہ عدل و حق ہے اور حکمت و فضل ہے جیسے اس کی عظمت کے بارے میں آتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے طبقات بھرا اعمال بھی قدرتِ الہی سے اس ترازو میں ٹل جائیں گے اور رائی بھر عمل بھی تو لا جائے گا یہ صنعتِ الہی ہے اور حقیقی عدل ہے۔

(اور خراب ہو جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا)

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

نیکیاں خوب صورت شکل میں نور کے پلڑے میں رکھی جائیں گی اور اللہ کی رحمت سے ترازو جھک جائے گا اور برائیاں بُری صورت میں اندھیرے پلڑے میں رکھی جائیں گی اور عدلِ الہی کی وجہ سے وزن ہلکا ہو جائے گا۔ اور یہ عقیدہ رکھے کہ پل صراطِ حق ہے اور جیسے آنا و روایات میں آتا ہے ویسے ہی ہے کہ بال کی طرح باریک اور تلوار کی طرح تیز ہے اور یہ جنت یا نار میں جانے والے دونوں فریقوں کی گزرگاہ ہے۔ یہ جائے لغزش ہے۔ مومنوں کے قدم اس پر قدرتِ الہی سے مضبوط رہیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے پار کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور منافقین کے قدم پھسل جائیں گے۔ آخر وہ اللہ عزوجل کے حکم سے آگ میں گر پڑیں گے۔ یہ جہنم کے ٹھیک اوپر ہے اور وزن الہی سے ہے جس نے اسے پار کیا وہ اللہ کی رحمت سے نجات پا گیا اور جو اس سے پھسل گیا وہ اللہ کی حکمت سے آگ میں گر پڑا۔ حساب کتاب پر ایمان لائے اور یہ سمجھے کہ مخلوق کے ساتھ اس میں مختلف معاملہ ہوگا۔ بعضوں کا حساب آسان تر ہوگا اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور بغیر حساب دوزخ میں جانے والے کافر ہوں گے۔

ہمارے امام ابو محمد سھل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”انبیاء سے تبلیغ و رسالت کا سوال ہوگا۔ کافروں سے تکذیبِ مرسلین کا سوال ہوگا۔ بدعتیوں سے سنت کے بارے میں سوال ہوگا اور مسلمانوں سے اعمال کے بارے میں پرسش ہوگی۔ چنانچہ ہمارا کلام

ان کے اتباع میں ہے۔

اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ جل جلالہ کا کھلم کھلا آنکھوں کے ساتھ سامنے دیدار ہوگا۔ جناباں اور پر دے مٹا دیے جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت اور اس کے نور و رحمت کے ساتھ ہوگا جیسے چاہے گا اس فرمان کا یہی مطلب ہے۔

(جنہوں نے کی بھلائی ان کو سے بھلائی اور بڑھتی)

لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ ۗ

چنانچہ حُسْنَىٰ سے مراد جنت ہے اور الزیادۃ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تفسیر فرمائی ہے۔

اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اہل ایمان کو انتقام و سزا کے بعد آگ سے نکال دیا جائیگا | مسئلہ شفاعت | حقیقی کہ اللہ کے فضل سے، پھر انبیاء و صدیقین کی شفاعت سے اہل توحید میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں باقی نہیں رہے گا اور ہر مومن کے لیے اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی۔ انبیاء و صدیقین شفاعت کریں گے۔ علماء و شہداء اور عام اہل ایمان بھی سفارش کریں گے۔ ہر ایک اپنے اپنے درجہ و منزلت کے مطابق شفاعت کرے گا شفاعت کے اثبات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کا اجماع ہے۔ اسی طرح اہل توحید کے آگ سے آخر کار نکل آنے پر بھی اجماع ہے۔ یہ دوزخ کے اوپر کے درجہ کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے:

وَبَسَّ يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۗ

رکسی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں کہ کسی طرح ہوتے مسلمان)

مفسرین کا فرمان ہے کہ کفار یہ خواہش اس وقت کریں گے کہ جب اہل توحید کو آگ سے نکالا جائے گا اور پھر ارحم الراحمین کی رحمت کے لیے کچھ باقی بھی رہ جائیں گے۔ جن کی کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہ کرے گا اور مسلمانین علیہم السلام بھی ان کی سفارش کے معاملہ میں آگے نہ بڑھیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنی وسیع رحمت و فضل کے باعث آگ سے نکال دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مفہوم مروی ہے۔ یہ سنتِ ہدایت کے عقود اور امتِ راضیہ کا طریق ہے۔ اس پر اسلاف کا اجماع ہے اور کسی کا اختلاف بھی منقول نہیں ہے اور نہ ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے برعکس

کوئی فرمان مروی ہے بلکہ تمام مرویات میں یہی مذکور مفہوم ثابت ہوتا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کار سازی فرما کر تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کیا۔ اس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کا اجماع کر دیا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ضمانت دی۔“

دوسرے الفاظ یہ مروی ہیں:

”مجھے یہ عطا کیا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی اور جب تم اختلاف دیکھو تو سوا و اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔“ سوا و اعظم سے مراد کثرت (اہل اسلام) ہے۔

سب کا اتفاق ہے کہ سوا و اعظم وہ ہے جس پر عام اہل اسلام اور تمام عوام مسلمان سوا و اعظم کیا ہے؟

ہیں اور بدعتی لوگ اور دوسرے مخالفین چھوٹے چھوٹے گروہ اور متفرق احزاب ہیں۔ اس لیے کہ بدعتی سوا و اعظم سے نہیں ہیں بلکہ ایک فرقہ اور انگ گروہ ہے اور صرف اہل سنت والجماعت ہی سوا و اعظم اور عوام اہل اسلام کا درجہ رکھتے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز اور دوسرے صالحین وغیرہ سے مروی ہے:

”ہمارا دین بڑی بوڑھیوں، مدارس کے بچوں اور اعراب کا دین ہے“ یعنی یہ قوی سلیم طبع عوام ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی:

”جو اس پر ہو، جس پر تم آج ہو۔“ امت کا اجماع ہے کہ بعد کے پیدا ہونے والے فرقے اس دین و

نظریہ پر نہیں ہیں جس پر صحابہ تھے۔ صحابہ نے ان موجودہ انکار میں کلام کیا۔ نہ یہ انکار جدیدہ ان سے مروی ہیں بلکہ ہم نے شروع میں جو بیان کیا صحابہ اس پر تھے۔ اس کے برعکس کسی سے مروی نہیں بلکہ قرن اول اور قرن ثانی میں اس سے اتفاق منقول ہے۔ پھر تیسری اور چوتھی صدی میں اختلافات رونما ہوئے اور کئی فرقے پیدا ہو گئے۔

حضرت عمرو بن دینار، ایوب اور حماد بن سلمہ کے سامنے جب مرجہ اور جہمیہ کا ذکر کیا جاتا تو فرماتے:

”اللہ تعالیٰ ایسے دین پر لعنت کرے کہ میں اس سے بڑا ہوں۔ یعنی میں ملتہ عین کے ان نو ایجاد

مذہب سے پہلے ہوں۔“

(سوا اللہ کے لیے ہی حمد ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور

زمین کا رب ہے، رب سارے جہانوں کا ہے)

قُلْ لِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ
الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

لہ جاہیر آیت ۳۶۔

اس کے حسن توفیق اور ہدایتِ جمیل پر اسی کی حمد ہے۔

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ -
اور ہم نہ تھے راہ پانے والے، اگر نہ راہِ دنیا ہم کو اللہ

جس طرح اللہ نے ہم پر اسلام کا احسان فرمایا اسی طرح ایک احسان یہ فرمایا کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق بخشی۔ اس لیے کہ جیسے اس نے ہمیں اپنی معرفت عطا کر کے ہم پر انعام فرمایا۔ اسی طرح اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر ہم پر انعام فرمایا۔ اس لیے کہ نبی کی اطاعت کے ساتھ ہی اطاعتِ الہی ہے اور کتاب اللہ کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تفسیر کی ضرورت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”ایک کے ساتھ شیطان رہتا ہے اور دوسرے وہ دُور رہتا ہے۔ تم میں سے ایک کا بھیڑیا ایسے ہے جیسے کہ جُدا رہنے والی اور تنہا بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ جو (آدمی) جنت کے وسط میں جانا چاہے اسے چاہئے کہ وہ جماعت سے وابستہ رہے اور جو الگ ہوا وہ الگ میں پڑا۔“

حضرت ابو غالب نے ابوامامہؓ کے بارے میں نقل کیا کہ جب انہوں نے حرور یہ فرقہ کے لوگوں کے گئے ہوئے سردیکھے جو بصرہ سے لائے گئے تھے اور دمشق میں انہیں کلپیوں پر لگا کر نصب کیا گیا تو فرمایا:

”آسمان کے سایہ تلے یہ بدترین مقتول ہیں اور جن کو انہوں نے قتل کیا وہ بہترین مقتول ہیں۔“

پھر فرمایا:

”یہ روزخ کے کُتے ہیں۔“

پھر یہ آیت تلاوت کی:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ - طہ

اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا
الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ

دجو جن کے دل پھرے ہوئے ہیں وہ گتے ہیں ان کے
ٹھہب دایوں سے، تلاش کرتے ہیں گراہی

دجو جن سفید ہوں گے بعض منہ اور سیاہ ہوں گے
بعض منہ، سو وہ جو سیاہ ہوئے منہ ان کے، آیات کافر

اٰیہانِ کُرمِ لیلہ
اور انگلی سے ان کی جانب اشارہ کرتے جاتے، پھر رونے لگتے۔

راوی بتاتے ہیں کہ میں نے کہا: آپ ان کے بارے میں ایسے ایسے کلمات بھی کہتے ہیں اور پھر روتے بھی ہیں۔

فرمایا: اللہ تعالیٰ، ابلیس کو ہلاک کرے۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا! اے ابو غالب، یہ لوگ ہمارے دین پر تھے۔ اب میں روتا ہوں کہ یہ کس قدر (شدید عذاب) سے ملنے والے ہیں۔ تمہارے علاقے میں یہ کثرت سے ہیں۔ میں تین بار اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ میں نے کہا: آمین۔ اے ابوامامہؓ، کیا آپ نے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے یا اپنی رائے سے فرما رہے ہیں۔

فرمایا: اگر میری رائے ہوتی تو تین بار میں ایسی جرأت کرنے والا ہوتا بلکہ میں نے ایک دو تین نہیں اور چار مرتبہ نہیں دیکھی کئی بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا:
”نصرانی لوگ بہتر فرقوں میں بیٹ گئے اور میری امت ان سے ایک فرقہ زیادہ ہوگی (یعنی تہتر فرقے ہوں گے) اور سواد الاعظم کے سوا باقی سب آگ میں جائیں گے۔“
ایک آدمی نے عرض کیا،

اے ابوامامہؓ، ہمارے ساتھ سواد الاعظم میں فلاں کی اولاد بھی ہے۔
فرمایا: اگر وہ ایسا کریں تو ان پر ان کا کیا اور تم پر تمہارا کیا ہے اور فرقہ سے جماعت بہتر ہے اور نافرمانی سے اطاعت بہتر ہے۔“

پھر حروریہ کے سروں کی طرف دیکھا اور فرمایا:
کیا ہم پر غضبناک ہوتے تھے اور ہمیں قتل کرتے تھے؟
یہ خوارج کے سر تھے اور یہی وجہ حروریہ فرقہ ہے جس نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف نہروان میں بغاوت کی۔

پہلی صدی میں یہ تین فرقہ پیدا ہوا اور زمانہ اسلام میں یہ پہلی بدعت تھی۔ یہ لوگ مختلف فرقوں کا ظہور | قرآن پڑھنے والے تھے۔ قرآن ان کی گروہوں میں حائل تھا۔ سچوں کی وجہ سے

ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ چکے تھے اور حکمین کے حکم ہونے کا انکار کیا۔ ان لوگوں نے احکام امراء کا انکار کیا اور یہ کہا کہ حکم کا لفظ واپس لو اور بد دعویٰ کیا کہ لاحکم الا اللہ (اللہ کے بغیر کسی کا حکم نہیں) اور سلطان اسلام کے اوامر کی مخالفت کی اور امام کے خلاف بغاوت و خروج کو ضروری قرار دیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمانؓ کی بھیج کر کی۔ مصری شہزاد پندوں کے نقتہ کو درست قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی اس نظریہ میں ان کی تائید کریں۔ ان کی خواہشات کا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے قتالہ کیا تاکہ وہ حکمین کو حکم بنانے سے رجوع کر لیں۔ کبیرہ گناہ پر کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شرح صدر فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فرقہ کی نشان دہی فرمادی تھی۔ چنانچہ انھوں نے ان کو قتل کیا۔ یہ لوگ دوزخی ہیں۔

دنیا کے بہترین گروہ حضرت علیؓ اور ان کے صحابہؓ نے ان سے جنگ کی۔ اس گمراہ فرقہ کا سردار اور سب سے بڑا فسادی ایک کا نام آدمی عبداللہ بن کوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ حجت پوری ہو جائے مگر ان لوگوں نے انہیں گایاں دیں اور انہیں گرفتار کیا۔ یہی ابن کوا کھڑا ہو کر کہنے لگا:

کیا تم مجھ سے اس کا تعارف کراتے ہو؟ میں اس کا تعارف تم سے کرانا چاہوں۔ یہ اس قوم میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا ضَرَبُوهُ نَكَاحًا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝۱۰

(یہ نام جو دھرتے ہیں تجھ پر، سب جھگڑے کو، بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو)

اس کے بعد بعض لوگ حضرت ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے سوالات کرنے لگے۔ انہوں نے حق کو واضح کر دیا۔ اور ان میں سے دو ہزار آدمی نے توبہ کر لی اور باقی چار ہزار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی۔ یہ پہلا فرقہ ہے جو دین سے باغی ہو اور ملت اسلامیہ سے ہٹ کر گمراہی کی راہ پر چلا۔

پھر مدائن میں دوسرا فرقہ پیدا ہوا۔ ان لوگوں نے ارجاء کو دین قرار دیا (ان کو مرجحہ کہا جاتا ہے) اور یہ کہا کہ ایمان دراصل قول و عمل دونوں کا نام ہے اور ایمان میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے شام کے حاکم کو یہ عقیدہ کھہ کر بھیجا۔ اس نے ان سے جنگ کا ارادہ کیا مگر رومیوں کے ساتھ جنگی مصروفیتوں کی وجہ سے ان کی طرف توجہ نہ دے سکے۔

پھر بصرہ میں تیسرا فرقہ قدیریہ نام کا ظاہر ہوا۔ ان کا سردار مجید المہنتی تھا، عمرو بن عبید، واصل بن عطاء، غزال اور ان کے ساتھیوں نے اس کا اتباع کیا۔

اس کے بعد کوفہ میں چوتھا فرقہ نمودار ہوا۔ یہ رافضی فرقہ ہے۔ اس کو رافضی اس لیے کہا جاتا ہے جب زید بن علی بن حسین جنگ کے لیے ہشام کے مقابلہ میں نکلے تو انہوں نے کہا:

”ہم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے (نحوہ اللہ) بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔“

حضرت زید بن علی بن حسین نے فرمایا:

”یہ دونوں ہمارے بزرگ اور امام عادل ہیں۔ ہم ان سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتے۔“

ان لوگوں نے حضرت حسین کے پوتے کے فرمان کو مسترد کر دیا۔ رافضی کا معنی ہے مسترد کرنا (چنانچہ یہ رافضی کہلائے۔

اس کے بعد ہر فرقہ میں اٹھارہ اٹھارہ فرقے پیدا ہوئے اور ہتر فرقے مکمل ہوئے۔ یہ تمام فرقے سرزمین عراق میں نمودار ہوئے اور یہیں قرن الشیطان ظاہر ہوا۔ فتنے و فساد برپا ہوئے۔ ہم ان تمام ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:

”اللہ تعالیٰ کے تین فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ بیت اللہ شریف کی چھت پر ہے۔ ایک فرشتہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور ایک فرشتہ بیت المقدس کی چھت پر ہے۔ وہ ہر روز آواز دیتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی چھت والا فرشتہ کہتا ہے:

”جس نے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ضائع کیا وہ اللہ کی امان سے نکل گیا۔“

مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت والا فرشتہ کہتا ہے:

”جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔“

بیت المقدس کی چھت والا فرشتہ کہتا ہے:

”جس نے حرام کھایا اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ صرف و عدل (معاوضہ) قبول نہ ہوگا۔“

علم ظاہر سے معاملہ مقبلی کی شرح اسلام و ایمان کے ارکان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور جس وقت نکالے تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی بیٹیوں میں سے ان کی اولاد، اور اقرار کرو ایمان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا، بولے
البتہ تم قائل ہیں

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ نَبِيِّ أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا لَئِي

فرمایا:

اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، اور عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا

وَأَذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا لَئِي

اور فرمایا:

اور تم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لاؤ گے اللہ پر، اور رسول بلاتا ہے تم کو کہ یقین لاؤ اپنے رب پر، اور لے چکا ہے تم سے تمہارا اقرار، اگر تم مانتے

وَمَا لَكُمْ لَأْتُمُؤِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَئِي

اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں:

اسلام کے پانچ ارکان

۱۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ وہ تنہا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دونوں اقرار ایک ہی عہد کی طرح ہیں۔ اس لیے کہ وہ عہد و حکم میں دونوں کی گواہی ضروری ہے۔

۲۔ پانچ نمازیں قائم کرنا اور یہ سب ایک طرح کی لازمی اور فرض ہیں۔ اس لیے کہ ہر ایک کا دوسری سے

لے الاعراف ۱۷۲

لے المائدہ ۷

لے الحمید ۸

تعلق ہے۔

۳۔ زکوٰۃ ادا کرنا اور یہ بھی نماز کی طرح فرض اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس کا اس کے ساتھ اتصال و اشتراط ہے۔

۴۔ ماہِ رمضان کے روزے رکھنا۔

۵۔ بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اور یہ دونوں یکساں طور پر فرض ہیں یہ پانچوں برابر کے فرض اور لازمی ہیں۔ ان کے فرض ہونے پر یکساں عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ بعض حالات میں بعض کی فرضیت کا حکم ساقط ہو جاتا ہے (مثلاً حائضہ پر ایامِ حیض میں نماز ساقط ہو جاتی ہے وغیر ذلک)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا،

”اسلام کو پانچ پر مبنی کیا گیا۔ (ارکانِ اسلام پانچ ہیں)؛

اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پانچ نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہِ رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔“

اسلام کے سات ارکان ہیں؛

ایمان کے سات ارکان | ۱۔ اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات پر ایمان لانا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا۔

۴۔ ملائکہ اور شیطاںین کے وجود پر ایمان لانا۔

۵۔ جنت و دوزخ کے وجود پر ایمان لانا اور یہ تسلیم کرنا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل پیدا کیے گئے۔

۶۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا۔

۷۔ اللہ تعالیٰ کی تمام اقدار، خیر و شر، شیرین و تلخ جیسی بھی ہو اس پر ایمان لانا اور یہ تسلیم کرنا کہ یہ اقدار

اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر یا حکمت و مشیت سے ہیں۔ اور یہ اس کا عدل اس کی حکمت بالغہ ہے۔ ان کے غیبی علم اور حقیقی مفاہم سے وہی آگاہ ہے۔

(اس سے پوچھا جائے جو وہ کرے)

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ۗ

ہم عقلی تشبیہات کے ساتھ اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ وہ (امثال و اشباہ) سے بالاتر ہے۔ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امثال دے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے گمراہ ہونے کی

خبری اور فرمایا:

أَنْظُرْ كَيْفَ صَدَرُوا بِكَ الْاَمْثَالَ فَصَلُّوا لِيْهِ

(دیکھ کیسی مثالیں دیتے ہیں تیرے لیے، سو گمراہ ہو گئے)

اب جو مولائے کبیر و اعلیٰ کی مثال دے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ جبکہ ایسا کرنے کی ممانعت

سچی ہے۔ فرمایا:

فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ لِيْهِ

دوسم دو اللہ کے لیے مثالیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے)

جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی اطاعت فرض ہے اور بندوں پر اس کا حکم لازم ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شرط ایمان قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(اور حکم میں چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے، اگر ایمان رکھتے ہو)

چنانچہ رحمت کے لیے اطاعت رسول کو شرط قرار دیا جیسے کہ اس کے لیے تقویٰ کو شرط بتایا۔ فرمایا:

وَ اَطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

(اور حکم میں چلو رسول کے شایقہ پر رحم ہو)

استحباب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی مخالفت سے ڈرایا گیا اور وصف و مدح میں

مبالغہ میں اس سے بدل کیا۔ فرمایا:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يَخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِكَ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

(سو ڈرتے رہیں جو لوگ خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا کہ پڑے ان پر کچھ خرابی یا پہنچے ان کو دکھ کی مار)

جیسے کہ فرمایا:

وَيَحْذَرِكُمْ اللّٰهُ لِنَفْسِهٖ

(اور اللہ تم کو ڈراتا ہے آپ سے)

۷۴ النمل

۳۸ بنی اسرائیل

۵۶ النور

۳۱ الانفال

۲۸ آل عمران

۶۳ النور

فرمایا:

رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا لِلْحَرْبِ لَمَّا
يُحْيِيكُم بِهِ

دکھ ماں اللہ کا اور رسول کا جب وہ تمہیں بلائیں ایک کام پر
جس میں تمہاری زندگی ہے

اس لیے کہ فرمایا:

لَا تَأْتِيكَ يَوْمَئِذٍ مُّيَا يُبَايِعُونَكَ
اللَّهُ -

بے شک جو لوگ ہاتھ ملتے میرے تجھ سے، وہ ہاتھ ملتے
میں اللہ سے،

کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے زیادہ مدح کی ہے اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ بلین فضیلت پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اسے لفظ سے بدل بنایا اور حکم میں اس کا مقام رکھا گیا اس کے اور اس کے درمیان کاف تشبیہ نہیں لائے۔ مثلاً کانہما۔ اور نہ لام مک لائے یعنی یبايعون لله نہیں کہا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مخلوق میں کسی کو بھی رب تعالیٰ کی جانب سے یہ مقام عطا نہیں ہوا۔

معنی و حکم کے اعتبار سے

ایمان و اسلام کا اتصال ہے

کچھ نے یہ کہا کہ ایمان ہی اسلام ہے۔ ان لوگوں نے ایمان و اسلام کا
کیا اسلام و ایمان ایک ہیں؟ فرق اور مقامات ختم کر دیے۔ یہ قول مندرجہ مرتبہ کے قریب تر ہے۔

دوسروں کا قول یہ ہے کہ اسلام، ایمان کے علاوہ چیز کا نام ہے۔ ان لوگوں نے تضامن و تقاسیر کو
داخل کر دیا۔ یہ اباضیہ کے قول کے قریب بات ہے۔

یہ مسئلہ مشکل اور توضیح طلب ہے۔ ایمان سے اسلام کی مثال ایسے ہے جیسے کہ (توحید رسالت) کی
شہادتوں کا معنی و حکم میں ایک دوسرے سے فرق ہے۔ چنانچہ شہادت رسالت جدا چیز ہے اور شہادت توحید
جدا چیز ہے۔ یہ ایمان میں دو چیزیں ہیں مگر ایک دوسرے کا باہمی ربط ایسا شدید ہے کہ یہ ایک چیز کی طرح ہیں۔
جس کا اسلام نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا ایمان نہیں اس کا اسلام نہیں۔ کیونکہ ایک مسلمان، ایمان سے

خالی نہیں ہوتا۔ اسی کے ذریعہ اس کا اسلام صحیح ہوتا ہے اور مسلمان کے لیے ایمان ہونا فردی ہے۔ اسی کے ذریعہ اس کا ایمان حقیقی ہوتا ہے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اعمالِ صالحہ کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا۔ چنانچہ اس کی تاکید میں فرمایا:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَكَ كُفْرَانٌ يَسْعِيهِ ۙ

اور جو کوئی کرے نیک کام اور وہ یقین رکھتا ہو سو
اکارت نہ کریں گے اس کی (دوڑ)

اور ایمان بالعمل کی تاکید کے سلسلہ میں فرمایا:
وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۙ

اور جو آیا اس پاس، ایمان سے، اگر کر نیکیاں، سو ان
لوگوں کے میں درجے بلند)

جو آدمی ظاہری طور پر اسلامی اعمال کر رہے ہوں اور ایمان بالغیب کے عقو نہ ہوں۔ (یعنی غیبی امور پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ مثلاً اللہ رسالت، قیامت وغیرہ کو دل سے تسلیم نہ کرے) وہ منافق ہے اور اس کا تعلق ملتِ اسلامیہ سے خارج کرنے والا ہے۔ اور جس کی نیت ایمان بالغیب کی ہو مگر احکام ایمان اور شرائع اسلام پر عمل نہ ہو تو وہ ایسا کافر ہے کہ اس کے ساتھ توحیدِ ثنابت نہیں ہوتی۔

جن باتوں کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور جن کا حکم دیا ان غیبی امور پر جو آدمی ایمان رکھے اور اور پر عمل کرتا تو وہ مومن و مسلم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ جائز ہوتا کہ ایک مومن کو مسلم کا نام نہ دیا جاتا اور یہ بھی جائز ہوتا کہ ہر مسلم کو اللہ، اس کے رسل علیہم السلام اور اس کی کتابوں کا مومن نہ کہا جائے۔

اعمال کے بعد ایمان کی مثل ایسے ہے جیسے کہ جسم سے قلب کو تعلق ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ایسا زندہ جسم نہیں مل سکتا کہ جس کا کوئی دل ہی نہ ہو اور نہ ہی ایسا دل والا کوئی ملتا ہے کہ جس کا کوئی جسم نہ ہو۔ یہ دونوں جدا جدا سبب ہیں اور معنی و حکم میں متصل ہیں۔

ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو۔ جس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور یہ ایک ہے اس کو دونوں اوصاف کے قرب کے باعث دو دانے نہیں کہا جاتا۔ اس طرح ایمان سے اعمالِ اسلام کا معاملہ ہے۔ اسلام دراصل ظاہر ایمان ہے۔ یعنی اعضائے ظاہر کے اعمال اور ایمان دراصل باطنِ اسلام ہے۔ یعنی قلبی اعمال۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے:

”اسلام علانیہ چیز ہے اور ایمان پوشیدگی و تر ہے“

ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں،

”ایمان، دل میں ہے“

چنانچہ اسلام دراصل ایمان کا اعلام و اظہار ہے۔ ایمان، عقود و اسلام کا نام ہے۔ اب عمل کے بغیر کوئی ایمان نہیں اور عقیدہ کے بغیر کوئی عمل نہیں۔

اس کی مثال ظاہر و باطن کے علم کی مثال ہے کہ ایک دوسرے سے ربط ہے۔ اسی طرح قلبی اعمال اور اعضائے ظاہر کے اعمال کا باہمی ربط ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح ملتا ہے:

”اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے“ یعنی جس کا عقیدہ و مقصد نہ ہو اس کا کچھ عمل نہیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انسا ایک چیز کی تحقیق اور غیر کی نفی کے لیے ہے (انسا الاعمال بالنیات) چنانچہ اس کے ساتھ عبادات کے اعضائے ظاہر کے اعمال ثابت کیے اور نیتوں کے اعتبار سے قلبی اعمال ثابت کیے۔

ایمان سے عمل کی مثال ایسے ہے جیسے کہ زبان کے دو ہونٹ ہیں۔ ان دونوں کا وجود ہو تو کلام صحیح طور پر کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ حروف نکالتے وقت دونوں ہونٹ مل کر کام کرتے ہیں اور زبان کلام کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک ہونٹ نہ رہے تو کلام نہیں ہو سکتا اسی طرح عمل ساقط ہونے پر ایمان چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کلام کو اپنی نعمت بتایا اور زبان کے ساتھ ساتھ دو ہونٹوں کا ذکر کیا۔ فرمایا:

أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ عَيْنَيْنِ ۚ وَ لِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ ۚ (جہا ہم نے نہیں دیں اس کو دو آنکھیں، اور زبان

اور دو ہونٹ)

مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے اسے دیکھنے والا اور کلام کرنے والا نہیں بنا دیا؟ کلام کو زبان و دو ہونٹوں سے تعبیر کیا۔ اس لیے کہ یہ دونوں کلام کی جگہ ہیں اور دو ہونٹوں کا اس لیے ذکر کیا کہ کلام کے ذریعہ اللہ کی نعمت آئی اور یہ ان دونوں کے ذریعہ ہی ہوتی ہے۔

ایمان و اسلام کی مثال ایک یہ بھی ہے جیسے کہ زمین میں ایک خیمہ لگا ہو۔ اس کا ایک ظاہر ہے کہ خول اور طنائیں ہیں اور باطن میں ڈنڈے گاڑ رکھے ہیں۔ خیمہ اسلام کی طرح ہے۔ اس کے بعض ظاہری اعمال ہیں۔ یہ دراصل طنائیں ہیں کہ جو خیمے کو تھلے رکھتی ہیں اور ڈنڈے دراصل خیمے کا باطن ہے۔ یہ ایمان کے باطن کی طرح ہے۔ خیمہ ان ڈنڈوں کے ذریعہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ خیمہ ان دونوں چیزوں کا محتاج ہے۔ ان دونوں کے

ذریعہ ایک خیمہ چختہ اور تقیم رہ سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے ظاہری اعمال ہیں۔ اور ایمان کے بغیر یہ بھی تقیم نہیں رہ سکتا۔ ایمان باطنی اعمال سے عبارت ہے اور اس کا فائدہ بھی اسلام کے بغیر نہیں ہوتا۔ یعنی اعمال صالحہ ہوں تو ایمان کا فائدہ (دوست طور پر) ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ ایمان کی تعبیر کی، اگر یہ دونوں ایک چیز کی طرح نہ ہوتے تو ایک کے دوسرے سے تعبیر نہ کیا جاتا۔ چنانچہ فرمایا:

ثَاخِرُجَانَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا
وَحَبَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
در پھر بجا کلام نے جو تھا وہاں ایمان والا، پھر نہ پایا ہم نے
سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا
اور دو گھر نہ تھے بلکہ ایک ہی گھر تھا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کا گھر تھا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْكُمْ تَوَكَّلُوا إِنَّ
كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ
اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم ہو مسلمان

چنانچہ ان کُنْتُمْ مُسْلِمِينَ کو ان کُنْتُمْ آمَنْتُمْ پر عطف کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں نام ایک ہی معنی ہیں، ہیں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں (بیانی) کو دنوں (ایام) سے تعبیر کیا۔ اس لیے کہ دن کارات کے ساتھ ربط ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ میں فرمایا:
قَالَ أَيُّكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
إِلَّا رَمَىٰ
رکھنا تیری یہ کہ نہ بات کرے تو لوگوں سے تین دن مگر
اشارے سے)

ایک جگہ یہ بھی فرمایا:
أَيُّكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ
سَوِيًّا
نشان تیری یہ کہ نہ بات کرے تو لوگوں سے تین رات تک
چکا بھلا)

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسلام و ایمان کی ضد ایک بتائی۔ اب یہ دونوں حکم و معنی میں ایک چیز کی طرح نہ ہوتے تو ان کی ضد ایک نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ

لے الذریت ۲۵

۸۴ یونس

۳۱ آل عمران

(مان کر)

ایمان ہمیں دے

اور فرمایا،

أَيُّكُمْ كُفِّرَ بَعْدَ رَأْيِ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۖ
 کیا تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے
 چنانچہ ان دونوں کی ضد کفر تائی۔

اسی طرح اسلام و ایمان کے بارے میں ایک وصف کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں ہے،

”اسلام کی بنیاد پانچ پر رکھی گئی۔“

اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔“

حضرت ابن عباسؓ کی حدیث میں وفد عبدالقیس کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو یہ اوصاف ذکر فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان باطن صرف اسلام ظاہر کے ساتھ ہی ہے۔ اسلام دُعاؤں اور سنتوں کی صورت میں ہے۔ ایک کا دوسرے کے بغیر کچھ نفع نہیں ہوتا۔ ایک کی صحت دوسرے کے بغیر نہیں ہوتی جیسے کہ دونوں کی صحت و وجود اس صورت میں ہے کہ ان دونوں کی ضد یعنی کفر کی نفی ہو جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”کسی کی تکفیر تک نہیں کی جائے گی جب تک وہ اس کا انکار نہ کر دے جس کا اس نے اقرار کیا ہے۔“
 شروع کی حضرت ابن عباسؓ کی حدیث حضرت ابن عمرؓ کی حدیث سے زیادہ واضح ہے جس میں اسلام کے لفظ کے بدلہ میں ایمان کا ذکر ہے۔

حضرت جریر نے سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے حضرت عطیہ سے روایت کیا جو بنی عامر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت عطیہؓ نے یزید بن بشرؓ سے روایت کیا کہ میں حضرت ابن عمرؓ کے پاس حاضر تھا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا،

”اے ابو عبد اللہ بن عمرؓ، کیا بات ہے آپ حج و عمرہ کرتے ہیں اور جہاد چھوڑ رکھا ہے؟“

سے آل عمران ۸۶

سے آل عمران ۸۰

فرمایا: "میرا ناس ہو ایمان کی بنیاد پانچ پر ہے: تو اللہ کی عبادت کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور بیت اللہ کاج کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے؛ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مروی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے عمل صالح کو شرط قرار دیا اور بتایا کہ عمل پائے جانے سے ہی ایمان کا (کامل) نفع حاصل ہوگا جیسے کہ ایمان کے لیے اسلام کو شرط قرار دیا۔ فرمایا:

إِنَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ يَجْزِلُهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ لِّهِ
مگر جس نے توبہ کی اور یقین لیا اور کیا کچھ کام نیک، سوان کو بدل دے گا اللہ ان کی جگہ بھلائیوں کی

مفسرین کا اجماع ہے کہ الامن تاب (مگر جو توبہ کرے) یعنی شرک سے توبہ کرے۔ جیسے کہ فرمایا:
فَإِن تَابُوا وَآتَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَخَلَوْا مِنِّي لِمَن يَشَاءُ
ان کی راہ) دوسرا کہ توبہ کریں اور قائم کریں نماز اور زکوٰۃ دیں تو چھوڑو

اس سے پہلے فرمایا:

(اور کپڑو اور گھروان کو)

وَخُذُوا زِينَتَكُمْ
وَإِخْصِرُوا زِينَتَكُمْ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُفَرِّجُكُمْ
عِندَنَا ذُرِّيًّا إِنَّ مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں کہ نزدیک کر دے
ہمارے پاس تمہارا درجہ، پر جو کوئی یقین لایا اور بھلا کام کیا

اور فرمایا:

(جو ایمان لائے اور تھے پرہیزگار)

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

جیسے کہ فرمایا:

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّيْتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

چنانچہ ایمان کے لیے اعمال و تقویٰ کو شرط قرار دیا جیسے کہ اعمال صالحہ کے لیے ایمان کو شرط فرمایا۔

اب جن طرح ایک بندہ تمام اعمال صالحہ بھی کرے تب بھی وہ ایمان کے بغیر کچھ نفع نہیں دیتے۔ اس طرح اگر سارا ایمان لے آئے تو بھی یہ اعمال کے بغیر نفع بخش نہیں بنتا۔

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی:

”اے بیٹے، جس طرح کھیتی، پانی اور مٹی کے بغیر درست نہیں ہو سکتی اسی طرح ایمان بھی عمل و علم کے بغیر درست نہیں ہوتا۔“

حدیث جبرئیل علیہ السلام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرق بتایا جب آپ سے پوچھا گیا:

”ایمان کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا: کہ

”تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، موت کے بعد دوبارہ اٹھانے جانے پر، حسا ہونے پر اور بھلی بری قدر پر ایمان لائے۔“

پھر پوچھا گیا:

”اسلام کیا ہے؟“

تو آپ نے پانچ خصال کا ذکر کیا: ”قلبی اعمال و عقود کی توضیح ہے اور یہ قلبی عقود ہی جیسے کہ ہم نے وضاحت کر دی ہے جو کہ اعمالِ ظاہر کی نیت و عقود بنتے ہیں جن پر افعال ظاہر واجب ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ یہ بر ملا ہوں۔“

البتہ اسلام اور ایمان کے معنی میں اختلاف و تضاد ہے اور یہ بات اس کی دلیل نہیں بنتی کہ حکم میں بھی دونوں مختلف ہوں۔ اس لیے کہ گاہے یہ دونوں ایک مسلم مومن بندے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مذکور عقودِ قلبی اس کا وصفِ قلب ہے اور جو علانیہ اعمال بتائے وہ ظاہرِ جسم کا وصف ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں دونوں اسماء کے وصف کو ایک معنی میں رکھا گیا اور وفدِ عبدالقیس کی مذکورہ حدیث میں جو ابن عباسؓ سے منقول ہے۔ اس میں بھی دونوں کو ایک معنی میں رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مفصل طور پر یہ آتا ہے:

”ایمان دراصل زبان کے ساتھ قول ہے اور دل کے ساتھ پیمانہ ہے اور ارکان پر عمل ہے۔“ چنانچہ عقود و ایمان میں اعضائے ظاہر کے اعمال داخل کیے۔

امت کا بھی اس پر اجماع ہے کہ حدیث جبرئیل علیہ السلام میں وصفِ ایمان بتایا اور اس میں قلبی عقود کا ذکر کیا جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان تمام قلبی عقود پر ایمان لائے اور جو اعمال ظاہر بتائے جو اسلام کا وصف ہے۔ ان اعمالِ ظاہر پر قطعاً عمل نہ کرے تو اس کا نام مومن نہ ہوگا اور اگر اسلام کے تمام اعمال پر کرے اور وصفِ ایمان پر عقیدہ نہ رکھے تو اسے مسلم نہیں کہا جائے گا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے کہ اسلام، ایمان کا غیر ہے یا مسلمان مومن کا غیر ہے یا ایمان، اسلام کی ضد ہے۔

حدیث (اومسلم) کی تاول میں دوسری توجیہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اومستسلم؟ اب جب قلبی عقود اور اعمالِ ظاہر دونوں کا جامع ہوگا۔ اس وقت وہ مسلم مومن ہوگا۔

اور جو اس کا قائل نہ ہو جو ہم نے نوکر کیا ہے تو اس نے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکبیر کڑالی اور مرتدین کے ساتھ ان کے قتال کو جہالت قرار دے دیا اور ان کے مقابلہ میں یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے مومنوں کو قتل کیا۔ اس لیے کہ مرتدین تو ایمانی عقود مانتے تھے اور توحید کا بھی انہوں نے انکار نہیں کیا اور نہ ہی دوسرے اکثر اعمال کا انکار کیا بلکہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اس لیے ان کا قتل حلال بتایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ان کی موافقت فرمائی۔ آخر بعض منکرین زکوٰۃ کو قتل کیا اور بعض نے توہمہ کر لی۔

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ:

م حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن و مسلم میں فرق کیا۔ اس طرح کہ ایک آدمی کو عطا کیا اور دوسرے کو

عطا نہیں کیا۔

حضرت سعدؓ نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! آپ نے فلاں کو چھوڑ دیا اسے کچھ عطا نہیں فرمایا حالانکہ وہ مومن ہے!“

آپؐ نے فرمایا:

”کیا وہ مسلم ہے؟“

انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا:

”اومسلم؟ (کیا وہ مسلمان ہے)“

اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقامات و باہمی فضیلت میں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔ یعنی ایسا

آدمی خواص مومنین اور اصحابِ فضیلت اہل ایمان میں سے نہیں۔ چنانچہ حضرت سعدؓ پر جو مقام مخفی رہا ان پر

اسے کھول دیا۔ جیسے کہ حقیقی ایمان کے سلسلہ میں مقام حضرت حارثہؓ کو واضح فرمایا۔ وہ گناہی کی حالت میں رہتے

تھے۔ آپؐ نے فرمایا:

”تو نے صبح کیسے کی؟“

انہوں نے مشاہدہ بتایا تو آپؐ نے فرمایا:

”تم نے معرفت حاصل کر لی اس پر پختہ رہو۔“

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقام ایمان کو مقام اسلام پر فضیلت حاصل ہے اور مومنوں کو ایمان میں باہمی فضیلت حاصل ہے۔ اگرچہ اسلام کے ظاہری اعمال میں وہ برابر ہوں اور ایمان کی کوئی تحد نہیں۔ اگرچہ اس کی صحت، محدود اسلام کے ساتھ ہو۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی ایمان لانے والے کو مجبور ہو کر ایمان لانے والے پر ترجیح دی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلم امراء کی تالیف قلب کے لیے عطا فرماتے تھے اور موجودہ مشرکین کو اسلام پر آمادہ کرنے کے لیے ایسا کرتے جیسے کہ ایک آدمی کے بارے میں کلام فرمایا۔ پھر بھی اسے عطا کیا تو آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی۔ آپ نے فرمایا:

”یر احمق متبوع ہے“

یا جس کا خاندان بڑا ہوتا اور اس کے اتباع زیادہ ہوتے تو اس کو عطا فرماتے تاکہ وہ اہل ایمان کے لیے مددگار بن جاتے یا جس میں مسلمانوں کے لیے نفع یا عزت ہوتی تو اسے عطا کرتے۔

البتہ اتباع اور معمولی درجہ کی تالیف کے لیے زیادہ عطا نہ فرماتے بلکہ معمولی درجہ کے مولفۃ القلوب والوں کی بجائے اہل ایمان کو مقدم رکھتے جیسے کہ آپ نے ایک بار اہل ایمان میں مال تقسیم کیا تو مجاہدین میں سے ایک آدمی کو نہیں دیا جو مرستہ اٹھا اور اس کے پاس جائے نماز تھا۔ اس آدمی نے کہا:

”یہ ایسی تقسیم نہیں ہے کہ اس سے اللہ کی رضا (مراہو) یعنی یہ لوجہ اللہ نہیں نعوذ باللہ من ذلک“

اللہ کی قسم، انصاف نہیں کیا۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اگر میں انصاف نہ کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا۔“

یہ پہلا شیطانی اور خوارج کا سینگ تھا۔ دیکھیے آپ نے اسے عطا نہیں کیا اور نہ ہی آپ کو اس کا ملال ہوا۔ اس لیے کہ یہ آدمی خواص مسلمانوں میں سے نہ تھا، نہ ہی یہ آدمی ایسا تھا کہ اس کی قوت سے خطرہ ہوتا اور نہ ہی اسلام میں اس کا زیادہ احتیاج تھا کہ تالیف قلب کی خاطر اسے کچھ دیا جاتا۔ اس کی مثال وہی ہے کہ جب فرعون ڈوبنے کے قریب پہنچا اور یہ الفاظ کہہ کر اسلام لانے پر مجبور ہوا تو اس کے منہ کو بند کر دیا گیا فرعون کہنے لگا:

قَالَ اٰمَنْتُ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ
یٰہٰ یٰکُوۡفِرُۙ اِسْرَآئِیۡلُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیۡنَ

دکھا نہیں جانا میں نے کوئی معبود نہیں مگر جس پر یقین لائے
جو اسرائیل اور میں ہوں حکیم داروں میں

مفسرین کا اجماع ہے کہ اس کا معنی ہے:

أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - (میں نابعداروں میں سے ہوں)

اگر یہ کہا جائے کہ دوسری بعض روایات میں اس کے برعکس مفہوم منقول ہے اور یہ آدمی صرف مستسلم نہ تھا بلکہ صاحبِ فضیلت آدمی تھا۔ اور وہ یہ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں ایک قوم کو عطا کروں گا اور دوسروں کو نہیں دوں گا انہیں اس کے سپرد کروں گا جو ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ ان میں سے فلاں ہے۔“

اس کے بارے میں تنباہا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متا نفع جملہ ہے قائل کو اس کا فائدہ دینا اس لیے کہ آپ کو جامع کلمات کا وصف عطا فرمایا گیا۔ وہ آپ سے ایک چیز کے بارے میں دریافت کر لے آپ اسے بتاتے ہیں اور جس کو عطا کیا اس کی مزید توضیح فرمائی۔ گویا آپ نے عطا اور لینے والوں کی اقسام بیان فرمائیں کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے۔ اس لیے دیا۔ یہ صاحبِ فضیلت ہے اس لیے دیا۔ اس کو تالیفِ قلب کی خاطر دیا۔ اس لیے کہ جس کو عطا نہیں کیا وہ اس آدمی سے افضل ہے کہ جس کو عطا کیا اور اگر ویسے معاملہ ہو جیسے کہ قائل کا خیال ہے تو ایمان سے اسلام افضل ہوگا اور مومنوں سے مسلمان افضل ہوں گے۔ حالانکہ کسی عالم نے بھی ایسا نہیں کہا۔ البتہ ایمان خاص ہے اور اس میں مختلف مقامات اور فرق ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اسلام پرستل ہے اور اسلام اس میں داخل ہے اور مومن لوگ ہی خواص مسلمان ہیں۔ ان میں مقربین صدیقین اور شہداء داخل ہیں۔ اسلام عام محدود ہے اور عوام اہل ایمان اس سے منتصت ہیں۔ اس میں کبار کے مرتب بھی داخل ہیں۔ جو کفر سے جدا ہوئے اور اس پر ایمان کا نام واقع ہوا۔ وہ اس سے خارج نہ ہوگا، جیسے کہ فرمایا،

(سورہ کوئی باندھے اللہ پر جھوٹ)

فَمَنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَلِه

اس کے فسق کی خبر دے اور فرمایا:

(اور اس سے بڑا عالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور

اس کو بلا جاتا ہے اسلام کی طرف اور اللہ ظالموں کی قوم کو

ہدایت نہیں دیتا)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

وَهُوَ يَدْعِي إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يَلِه

اور یہ اجماع ہے کہ ایمان نے اس شہرہ کو دور کر دیا کہ یہ آدمی افضل ہے۔ اور یہ بو بھی کیسے؛ جبکہ حضور نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی تخصیص نص سے مروی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا:

”کون سا عمل افضل ہے؟“

فرمایا: ”اسلام“
 پوچھا گیا: ”کون سا اسلام افضل ہے؟“
 فرمایا: ”ایمان“

چنانچہ ایمان کو اسلام میں ایک مقام قرار دیا۔

اس حدیث میں اسلام پر ایمان کو تخصیص ہے اور ان دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ آدمی کا وصف بیان کیا کہ
 ”یہ مسلم ہے؟“ اس کے مفہوم میں دیکھا جائے تو دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ
 ”کیا مسلم ہے؟“ مذکورہ تاویل کو باطل قرار دیتا ہے اس لیے کہ الف استفہامی کے ساتھ یہ کلام ”اَوُّ مُسْلِمًا؟“
 کا لفظ عرف میں صرف ناقص حال و وصف میں ہی مستعمل ہے۔ خوب سمجھ لو۔

اس فرمان الہی میں مذکور بھی اسی نوع میں سے ہیں۔ فرمایا:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلٌّ لَّمْ تَوَدُّوا أَدْلِكُنَّ
 دکتے ہیں گنوار، ہم ایمان لائے، تو کہہ تم ایمان نہیں لائے
 اور لیکن کہو ہم مسلمان ہوئے

مطلب یہ ہے کہ یوں کہو:

”ہم نے قتل کے ڈر سے تاجدار کی اوپر کمزور اور معمولی درجہ کے لوگ تھے۔ یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے قسمیں کھاتے اور کہتے کہ:

”ہمیں آپ کیوں نہیں عطا کرتے جیسے کہ دوسرے اہل ایمان کو عطا فرماتے ہیں جبکہ ہم سب مومن ہیں۔ اس پر
 اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوں کا پل کھول دیا اور ان کا جھوٹ ظاہر کر دیا۔“

فرمایا:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ
 (اور بعضے ان میں ہیں جو تجھ کو طعن دیتے ہیں زکوٰۃ بانٹنے میں،
 سوا اگر ان کو ملے اس میں سے تو راضی ہوں اور اگر نہ ملے تب
 وہ ناخوش ہو جائیں)

اس آیت میں اس پر دلیل موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی اس قسم کو عطا فرماتے اور
 آیت میں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق نہیں کیا۔ اس کے بعد کی آیت میں اس پر دلیل ہے۔

يُسْمُونَ عَلَيْكَ أَنْ آسَلَمُوا قُلْ لَا تَسْتَوُوا
عَلَىٰ رِاسِلَاتِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ
هَذَا كُمْ لِلدِّيَانِ -

(تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے۔ تو کہہ کہ مجھ پر
احسان نہ رکھو، اپنی سلامتی کا، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ
تم کو راہ دی ایمان کی)

چنانچہ ان کے اسلام کو ایمان کا نام دیا۔ اس لیے کہ کلام کے بعض کا دوسرے حصہ کلام پر عطف ہے اور اول کو
آخر کی طرف روکیا۔ اس طرح رسول پر ان کا احسان ساقط کر دیا اور ان پر اپنا احسان بتایا اور دوسرے اسم کو
پہلے والے پر معطوف کیا اور دونوں میں معایرت بتائی یعنی ایک سے دوسرا مراد نہیں لیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں:
أَنْ هَذَا كُمْ لِلدِّيَانِ -

(کہ ہدایت دی تمہیں ایمان کی)

اس لیے کہ عربی زبان میں وسعت ہے اور ہمیں خوب تر وضاحت بھی بتا دی اور یہ کہ اسلام و ایمان ایک ہی
مفہوم کے دو نام ہیں جیسے کہ فرمایا،
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْتَفِعُ دِلَّهُ
اور يَخْلُقُكُمْ (تمہیں پیدا کرتا ہے) نہیں فرمایا تاکہ واضح ہو جائے کہ رزاق ہی خالق ہے اور ایک دوسرا
وصف بھی واضح فرمایا۔ اس کی مثال یہ ہے،

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن مسعود میں اس کی قرأت ایسے ہے۔ فرمایا،
قَالَ سُبْحَانَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَذْكَ
الْمُسْلِمِينَ -

(پھر سچا کالام نے جو تھا وہاں ایمان والا، پھر نہ پایا
ہم نے اس جگہ سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا)
کہا، تو پاک ہے میں نے تیرے پاس توبہ کی اور میں سب
پہلے یقین لیا)

اب اگر یہ دونوں ایک معنی میں نہ ہوتے تو خلاف معنی پڑھنا جائز نہ ہوتا د یعنی دوسرے نقطہ میں پڑھنا جائز
نہ ہوتا اور جو ابو جعفر محمد بن علی سے مروی ہے،

”ایمان، اسلام میں بند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن ایسا ہے۔ فرمایا اور اسے بڑے
دائرہ میں پھیلا یا۔ چنانچہ فرمایا: ”یہ اسلام“ پھر اس کے وسط میں چھوٹا دائرہ لکھایا۔ چنانچہ فرمایا: ”یہ اسلام میں

لے الحجرات ۱۷

لے الذاریت ۳۵، ۳۶

لے الاعراف ۱۴۳

ایمان ہے چنانچہ جب یہ کیا تو ایمان سے نکل گیا اور اسلام میں ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ وہ حقیقی اور کامل ایمان سے نکل گیا اور ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جن مومنین کی خوف و تقویٰ کے ساتھ مدح و تعریف لکھی ہے اس لیے کہ وہ اسم و معنی سے نکل گیا۔ حتیٰ کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والا اور اس کے رسولوں اور کتابوں کی تصدیق کرنے والا نہیں ہے۔

دیکھیے چھوٹا گھر اگر کسی بڑے گھر کے اندر ہو اور بڑا مکان اسے احاطہ کیے ہوئے ہو تو چھوٹا مکان بڑے سے باہر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دی۔ البتہ وہ اس میں مخصوص ہوگا اور اگر یہ مراد ہوتا کہ وہ ایمان سے خارج ہو جانا ہے تو اسے دو جدا جدا ڈرے میں رکھ دیتے اور ایک کو دوسرے کے بلکن و جوت میں دبتاتے۔

اسی طرح روایت آتی ہے :

”زانی زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کرتا ہے کہ مومن ہو، اور نہیں شراب پیتا، جب شراب پیتا ہے کہ وہ مومن ہو“ (جب زانی زنا میں مشغول ہو اور شرابی شراب پی رہا ہو تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا)

مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا یا وہ حقیقی مومن نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حقیقی اور کامل ایمان تو خوف و تقویٰ کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ ”کبار کا ارتکاب کرنے والے کا فریب نہیں ہیں اور جب وہ زنا کر کے اور شراب پی کر فسق میں مبتلا ہوگا تو وہ حقیقی ایمان یعنی خوف و ورع سے نکل گیا اور اسم ایمان اور معنی ایمان سے نہیں نکلا یعنی تصدیق و التزام شریعت سے نہیں نکلا۔

اس میں ایک لطیف مفہوم ہے گویا اس سے جیاء کا ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”جیاء کرنا ایمان سے ہے“

اور جیاء کرنے والا آدمی حرام پر اپنا ستر نہیں کھونٹا البتہ اسلام و توحید اور احکام لازم کرنے کا ایمان باقی رہتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اس کی وضاحت مروی ہے۔ فرمایا :

”ایمان، اسلام کی حقیقت ہے“

حضرت حدیفہؓ سے پوچھا گیا :

”منافع کون ہے؟“

فرمایا : ”جو اسلام میں کلام کرے اور عمل نہ کرے۔“

چنانچہ انہوں نے علم ایمان کو ایک اسلام قرار دیا اور قول کو عمل کے ساتھ ملایا۔

حضرت ثوریؓ نے فرمایا : ”ہمارے نزدیک لوگ، اپنے حدود و فرائض میں، نکاح میں، وراثت کے

معاملات ہیں، ان کے پیچھے نمازیں اور ان پر نمازِ جنازہ میں مومن مسلمان ہیں۔ زندوں کا محاسبہ نہیں کیا جاتا اور مرنے والوں پر فیصلہ نہیں دیا جاسکتا۔ اور ان کے باطنی معاملات کو ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ دھکی سنتے ہیں تو اہل قبلہ کے لیے ڈرتے ہیں اور نرمی سنتے ہیں تو اہل قبلہ کے لیے امید باندھتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کی رائے کا اتباع کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ایمان و اسلام دونوں ساتھی ہیں۔ جہاں نہیں ہوتے۔ یہ تمام محدثین اور ائمہ سلف رضی اللہ عنہم کا مذہب ہے۔

ایمان و اسلام کا فرق محدثین کی نظر میں

بعض محدثین سے مروی ہے کہ انہوں نے ایمان و اسلام میں فرق کیا۔ چنانچہ امام زہریؒ نے فرمایا:

”اسلام، کلمہ ہے اور ایمان، عمل ہے۔“

حضرت عبدالرحمن بن مہدیؒ سے ایمان و اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

”یہ دو چیزیں ہیں۔“

حضرت حماد بن زیدؒ نے فرمایا:

”اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے۔“ اور ان کے تمام اقوال ہماری مذکورہ کی تائید کرتے ہیں۔ ان حضرات نے ایمان و اسلام کے ذمیان اختلافی اور تضاد کا فرق نہیں فرمایا کہ دوسرے کے معدوم ہونے پر بھی ایک پایا جائے ورنہ مرجعہ کی موافقت ہو جاتی اور محدثین کرام مرجعہ کے خیالات سے بہت دور ہیں۔ اس لیے کہ یہ حضرات اصحاب اثر و توقیف ہیں۔

البتہ انہوں نے تضاد و تخصیص کا فرق بتایا یعنی ایمان اخص و عملی ہے۔ اس لیے کہ اس میں کمی و بیشی ہوتی ہے اور فضائل و مقامات اسی سے ہیں اور اس میں استثناء لازم ہے اور اسلام عام ہے۔ اس سے صرف کافر ہی خارج ہیں۔ اس لیے کہ اس سے پرے کچھ چیز نہیں۔

علمائے اسلام کے ایک گروہ کے نزدیک اسلام میں استثناء واجب نہیں۔ اس لیے کہ یہ محدود معلوم ہے چنانچہ جس نے اسلام و ایمان میں فرق کیا اس کا مقصود یہ ہے کہ بعض سلف اور بعض متقدمین کا یہ طریقہ ہے اور یہ بھی ہماری مذکورہ تفصیل و توضیح کے مطابق ہے۔ البتہ ہم نے مرتب انداز میں اور زیادہ وضاحت سے یہ مسئلہ پیش کیا ہے۔ یہ اس حدیث کی طرح ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:

”کون سا ایمان افضل ہے؟“

فرمایا: "اسلام"

پوچھا گیا: "تو کون سا اسلام بہتر ہے؟"

فرمایا: "ایمان"

چنانچہ دونوں میں امتیاز نہیں رکھا۔ البتہ اس کی تخصیص کی اور ایمان کو حقیقی و خالص اسلام قرار دیا۔ اس لیے کہ اس نے اس سے بخیر و سی۔ آپ کا فرمان ہے:

"آدمی کے حسن اسلام سے یہ بات بھی ہے کہ وہ لایعنی کو چھوڑ دے۔" یعنی حقیقی اسلام یہ ہے اور اس وصف کا اسلام اعلیٰ ہے۔ صاحب یقین و زہد مومن کی یہی صفت ہے اور یہ قول ابو جعفر محمد بن علی کی مثال کے مشابہ ہے کہ "اس نے ایک بڑا دائرہ لگایا اور اس میں تخصیص کرتے ہوئے ایک چھوٹا دائرہ لگایا۔" اور ہماری تمام مذکورہ بحث اور اقوال سلف سے مرجحہ، کرامیہ اور اباضیہ کا قول باطل اور غلط ثابت ہو جاتا ہے تو ان کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر صرف قول کا نام ہے یا معرفت کا نام ہے۔ یا صرف نیت کا نام ہے اور یہ، معتزلہ کا بھی رو ہے جو دو درجوں کے درمیان ایک درجہ کے قائل ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ مومن اور کافر۔ چنانچہ وہ فاسق کو مومن نہیں سمجھتے اور یہ حشریہ، جرمیہ، قطعہ اور حروریہ جیسے خوارج کے فرقوں کا بھی رو ہوا جو اس بات کے قائل ہیں کہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہے اور کبائر کا ارتکاب کرنے والے کفار ہیں۔ ان کو قتل کرنا جائز ہے اور باغی ائمہ کافر ہیں..... اور رعایا پر لازم ہے کہ ان سے جنگ کرے۔

بعض کا یہ قول ہے کہ جن نے امام سے بغاوت کی وہ کافر ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

دوران طاعتن من المؤمنین اقتتلوا
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على
الأخرى فقاتلوا التي تبتغي حتى تفي إلى
أمر الله - له

اور اگر دو فرقے مسلمانوں کے آپس میں لڑیں تو ان میں
ملاپ کر ادیں۔ پھر اگر چڑھائی کریں ان میں سے ایک دوسرے پر
تو سب لڑو چڑھائی والے سے جب تک کہ پھر آوے اللہ
کے حکم پر

چنانچہ باغیوں کو مومن کہہ کر ان سے قتال کا حکم دیا اور ان کے لیے کوئی تفسیر الگ درجہ نہیں بتایا۔

اور دو بدعتی فرقوں کے دو مختلف اور متضاد اقوال ہیں یعنی مرجحہ اور معتزلہ کے اقوال الگ الگ ہیں۔

مرجحہ کا قول یہ ہے:

"موجدین الگ ہیں داخل نہ ہوں گے چاہے تمام کبائر اور فسق کا ارتکاب کر ڈالیں۔ اس لیے کہ ایسا کرنے سے

ان کے ایمان میں نقص نہیں آتا۔

اور معتزلہ کا قول یہ ہے:

”فاسق آدمی مومن نہیں۔ اگر توبہ کے بغیر وہ کسی صغیرہ گناہ میں ملوث بھی مر گیا تو وہ ضرور دوزخ میں جائیگا۔

اور وہاں سے نہیں نکلے گا اور کافروں کے ہمراہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔“

اور صحیح مسلک یہ ہے کہ فاسق آدمی مومن ضرور ہے۔ اس کا فسق اسے ایمان کے نام و حکم سے خارج نہیں کرتا البتہ وہ صدیقین و شہداء جیسے حقیقی اہل ایمان میں داخل نہیں اور کبائر گناہوں کے مرتکب منکر کے اور آگ میں جانے کے مستحق ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم و جود سے معاف کر دیں اور درگزر فرمادیں جیسے کہ حضرت علیؓ سے مروی ہے:

”تم پر متوسط راہ لازم ہے۔ غلو کرنے والے کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ناراض کو اس کے بارے میں غصہ مٹا دینا چاہیے۔“

علمائے سنت کا وصف بیان کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر خلف سے اس علم کا عدول ہی حاصل ہو گا جو غلو کرنے والوں کی تحریف، باطل پرستوں کے نئے مذاہب اور جاہلوں کی تاویلات کا رد کریں گے۔ چنانچہ غالبین وہ ہیں جو سنن و آثار سے نجاوڑ کر جاتے ہیں۔ مبطلین وہ ہیں جو رائے و قیاس سے دعوے باندھتے پھرتے ہیں (یعنی جو قیاس خلاف کتاب و سنت ہو) جاہلین سے مراد شیطیات میں مبتلا گمراہ صوفی ہیں اور عدول سے مراد وہ آدمی ہے جو سلف کے طریق صالح کا اتباع کرے اور دین میں بدعات جاری کرے۔ اہل ایمان کے طریقہ میں مداخلت نہ کرے اور یہ دراصل اخبار و آثار کے حامل محدثین اور فقہائے امت ہیں۔ ہمارے اس قول کی توضیح و تفسیح یہ فرمان الہی کرتا ہے۔

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ (آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا)

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے اور یہ آیت فرائض نازل ہونے اور شریعت کی تکمیل ہو جانے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ حج کی فرضیت نازل ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج ہے۔ اس پر قرآن کا اجماع ہے اور فقہاء کا اتفاق ہے۔ قرآن مجید میں یہ آخری نازل ہونے والی آیت ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تین ماہ اور تین دن زندہ رہے۔ مومنین کا اس پر اتفاق ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت عرفہ کے دن ۹ ذی الحجۃ کو نازل ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام اور حلال و حرام کے اوامر نازل فرمائے اور پھر فرمایا:

أَيُّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ - (آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا)

اکمال کا معنی ہے ایک چیز کا مکمل کرنا جس کے بعض کا بعض حصہ سے تعلق ہوتا ہے اور اکل نہیں کہا کہ بعض، بعض سے پہلے ہو اور جب تمام کا تمام پایا گیا تو اب وہ کامل و مکمل ہوا۔ اس کلمہ کی یہ حقیقت ہے۔ جب ایمان کا معاملہ مکہ میں گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے فرائض تارویئے اور دین کا اکمال ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کا بعض، اس کے اکل کی طرف بعض سے متعلق ہے۔ چنانچہ اعمال دراصل ایمان سے متعلق ہوئے اور یہ دونوں دین مکمل ہیں۔

بعض سلف کا فرمان ہے،

بعض مرتبہ کا جو یہ قول ہے کہ ابلیس مومن ہے۔ اس لیے کہ اس نے ایمان کا اقرار کیا۔ یہ کہہ کر دراصل اس کا اپنا مذہب ہی باطل ہو گیا اور قسم ہے کہ ابلیس ملعون تو اللہ کو ایک سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ البتہ اس نے توحید پر عمل نہیں کیا اور جس کو جانا اور جس کو مانا اس کی اطاعت نہیں کی۔ اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ رہا ان کا اس قول الہی سے تعلق:

فَأَنشَأَ لَهُمُ اللَّهُ سَائِجِدَآءَ لَهَا تَتَجَبَّرُ مِنْهَا
تَعْتَبِرُوا لَآئِنهَآ رَأَيْتُمْ
(پھر ان کو بدلہ دیا ان کے ربت نے، اس کہنے پر، بارخ،
میچے ان کے ہتھی نہریں)

تو اس نے جنت کے لیے قول کو شرط قرار دیا یا باغات (جنت) کو قول سے معلق کیا۔ یہ دراصل توحید پر قول کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اثبات ہے اور یہ فیصلہ ایمان و یقین کا ہے اور وہ اس قول کو پناہ اور منافقین کی طرح اسے ڈھال نہیں بناتے۔ اس لیے کہ گاہے منافقین نے بھی ان کے قول کی طرح کہا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی خبر دی کہ وہ اس کے برعکس ہے۔ فرمایا:

هَمْ لِلْغَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلَّيِّنَاتِ
يَقُولُونَ يَا فَذْ أَوْهَمِهِمْ مَا كَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ
(اس دن کفر کی طرف نزدیک ہیں ایمان سے، کتے ہیں
اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل ہیں)

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کا قول، مومنوں کا قول ہے اور ان کا قول ان کے اعمال سے ایمان ہے اس لیے کہ وہ عمل کی بجائے صرف قول کے ساتھ ہی منفر دتھے۔

اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ حق کا قول، ایمان سے ہے۔ اور اس پر وہ ثواب کا مستحق ہے۔ اس لیے

کہ نیکی کے اعمال بجز نہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ہیں۔ اور اگر اس کے اندر یہ دلیل تلاش کی جائے کہ صرف قول ہی کافی ہے اور یہی سارا ایمان ہے اور ایمان قول کا ہی نام ہے۔ عمل کی ضرورت نہیں تو یہ باطل قول ہے جس کو ہم مذکورہ صفحہ پر بیان کر چکے ہیں اور ان آیات کا استدلال دے کر ثابت کر چکے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کو شرط قرار دیا اور کفار کے بارے میں فرمایا:

فَأَن تَابُوا وَ أَنَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ
فَعَلُوا سَبِيحَاتِهِمْ۔
دوساگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ
چھوڑ دو)

مزید برآں اس آیت سے مرہب کا دعویٰ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا:

فَلَمْ يَتَّبِعِهِمُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا قَالُوا جَنَّتْ۔

بلکہ یہ فرمایا:

فَأَن تَابُوا جَنَّتْ۔

چنانچہ یہ بتایا کہ ان کے حق کہنے اور اقرار و قول پر انہیں اجر دیا جیسے کہ فرمایا:

فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۔
(سوان کے لیے ہے بدلہ دوگنا ان کے کیے پر)

پھر اس فرمان کے ساتھ اسے مقید و محکم فرمایا۔

وَمَا أُجْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَ يَتَّقُوا الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔
(اور انہیں یہ حکم ہوا کہ وہ عبادت کریں اللہ، اس کے لیے
خالص کر کے اس کے لیے بندگی ابراہیم کی راہ پر اور نماز
تقائم کریں اور زکوٰۃ دیں)

مگر ان کی حالت ایسی ہے جیسے کہ فرمایا:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ۔
(سو جن کے دل پھرے ہوئے، وہ کہتے ہیں ان کی ڈھب
و ایسوں سے تلاش کرتے ہیں مگر ابھی اور تلاش کرتے ہیں
ان کی کل بٹھانی (تاویل))

اور جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو قرآن میں تشابہ (آیات) پر عمل کرتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ نے مراد لیے

ان سے بچ کر رہو۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مقامات میں اعمال کو ایمان کے ساتھ ملا دیا۔ مرحبہ گروہ اس وضاحت و احکام کو کچھ بھی نہ سمجھ سکے اور جب ایک جگہ محلِ فرمان آیا تو اس سے چپک کر رہ گئے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”دو قسمیں ایسی ہیں کہ انہیں اسلام میں کچھ حصہ حاصل نہیں“

اور دوسرے الفاظ یہ ہیں:

”انہیں میری شفاعت حاصل نہ ہوگی۔“

۱- قدریہ

۲- مرحبہ۔“

ایک غریب حدیث میں ہے:

”دو گروہ جنت میں نہ جائیں گے۔ جس نے یہ کہا کہ ایمان، کلام ہے“

حضرت خدیفہؓ نے اسے روایت کیا اور فرمایا:

”میں دوزخ میں جانے دو (مختلف) مذاہب والوں کو جانتا ہوں۔ ایک قوم شریر اور بے علم ہے اور ایک

قوم آخری زمانہ میں ہوگی۔ وہ کہیں گے:

”وہ نہراؤں تھے اور گمراہ تھے۔“

ہم اللہ تعالیٰ سے نعم آیات سے محرومی سے عافیت مانگتے ہیں۔ اللہ بہت کبیر میں مبتلا نہ کرے۔ ہمیں سیدھی

راہ پر چلائے۔ اور اس کی راہ پر رہنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی اور غلط راہ سے بچائے رکھے، جیسے کہ

مبتلائے آفات لوگوں کے بارے میں فرمایا:

دپھر پھر دوں گا اپنی آیات سے ان کو، جو برائی ٹھونڈتے

ہیں ملک میں ناحق، اور اگر دیکھے صاری نشانیاں یقین نہ

کرے ان کو، اور اگر دیکھے راہ سنوار کی، وہ ٹھہرائیں راہ،

اور اگر دیکھے راہ اٹھی تو اس کو ٹھہرائیں راہ)

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ

يَعْبُرُونَ الْحُقُوفَ وَإِنْ يُرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا

وَإِنْ يُرَوْا سَبِيلَ الْمُرْسَلِ وَلَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا

وَإِنْ يُرَوْا سَبِيلَ الْغَنِيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا

ایمان میں استثناء اور تفاق کا خوف

ایمان میں استثناء ایک سنتِ ماخیہ ہے۔ خوف و تقصیر کے مفہوم پر اور نفس کے لیے پاکیزگی جتانے کو

مکروہ جاننے کے طور پر ائمہ سلف کا طریقہ ہے۔ یہ بات نہیں کہ انہیں ایمان میں (نعوذ باللہ) خشک تھا اور نہ ہی

تصدیق میں شبہ کے طور پر ایسا کرتے۔ اس لیے کہ ایمان کے مختلف مقامات ہیں اور اہل ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا وصف بیان فرمایا:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔
(وہی میں مومن کہتے)

اس میں ان کا وصف کمال اور اعمالِ صالحہ کی عاداتِ طیبہ بیان کیں اور اس اندازِ خطاب سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بعض غیر حقیقی مومن ہیں (جن کا درجہ بلند نہیں) فرمایا:

وَمَا مِن قَوْمٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ يُجَادِلُونَكَ
فِي الْعَقَبِ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
اور دوسروں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔
(اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں)

اور سچے مومنین کے بارے میں فرمایا:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزُوا فِي دِينِهِمْ وَ
يَأْتُوا بِاللَّهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ بَلَّ

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر شبہ نہ کیا اور اپنے مانوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں لڑائی کی۔ وہی جو ہیں وہی ہیں سچے

اسی طرح انہی کا ایک جگہ یوں وصف بیان کیا:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ بَلَّ
اور اس وجہ سے کہہ کر ان آفات پر صبر کرنا انہی میں سے ہیں۔ ان اوصاف کے بعد ہی ان کے لیے صدق و تقویٰ کی گواہی دی۔

اہل یقین محبوبین کا وصف کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَآمَوَاهُمْ بَلَّ
رہے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور اموال خرید لیے

اور عوام الایمان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا،
 وَإِنْ تَوَيْبُوا وَتَتَّقُوا يَوْمَ تُرْكَمُ أَجْوَارِكُمْ
 وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْرًا لَكُمْ لَنْ يَسْأَلَكُمْ هَاهَا يَتَّخِذُكُمْ
 تَبَعًا وَإِنْ تَبِعُوا وَتَعْبَهُوا أَضْعَافًا عَشْرًا

داؤد اگر تم یقین لاؤ گے اور پکچھلو گے، تو دوسے کا تم کو
 تمہارے اجر، اور نہ مانگے گا تم سے مال تمہارے، اگر مانگے
 تم سے وہ مال، پھر تمک کرے تو تجیل ہو جاؤ، اور کھول تمہارے
 دل کی ننگیاں)

اب جس کی تعریف یوں ہوئی کہ یہ مجاہد اور سچا ہے۔ اس کے درمیان اور اس کے درمیان کہ جس کی تعریف میں یہ
 کہا کہ بڑے سچے رہنے والا اور ناراضگی کا سامنا کرنے والا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس طرح جس کو حقیقی مومن
 کہا اس کے اور جس کو حق کے بارے میں جدال کرنے والا کہا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔

جس کا جان و مال قبول ہوا اس کے اور جس کا جان و مال رد کر دیا گیا ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔
 اس لیے کہ مؤمن الذکر کا نجل واضح ہے حالانکہ ایمان کا نام دونوں کو شامل و عادی ہے البتہ بعض کا ایمان زیادہ
 بلند و درجہ کا ہے اور بعض کا کم درجہ کا ہے۔ ان میں باہمی فرق ہے جیسے کہ فرمایا،

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
 أُذُنُوا لِعَلْمِمْ دَرَجَاتٍ بِلَهُ
 ر اللہ اونچے کرے ان کو جو ایمان رکھتے ہیں تم میں، اور جن کو
 علم دیا گیا ان کے بڑے درجے)

اور جیسے کہ فرمایا،

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْعَشْمِ
 وَقَاتَلَ أَوْ لَيْسَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ
 أَلْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَحَلَا وَعَدَّ
 اللَّهُ الْحَسَنَى ب

یعنی درجات کے مطابق ان کے لیے جنت ہے۔ چنانچہ جس طرح ان کو اسم ایمان میں جمع کیا اسی طرح دائرہ
 جنت میں ان کو جمع کیا البتہ مقامات میں انہیں بلند درجات عطا فرمائے جیسے کہ فرمان الہی ہے،
 لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
 (ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان سے جو خرچ کرے اس سے
 پیچھے اور لڑے، اور سب کو وعدہ دیا اللہ نے غیبی کا)

۳۷، ۳۶

۱۱ الجہادۃ

۱۰ العیدہ

ایک روایت میں ہے؛

”ایمان برہنہ ہے اور اس کا لباس تقویٰ ہے۔ اس کا زبور ورع ہے اور اس کا پھل علم ہے؛ اس میں یہ دلیل پائی گئی کہ جس کا تقویٰ نہیں اس کے ایمان کا لباس نہیں۔ جس کا ورع نہیں اس کے ایمان کی زینت نہیں۔ جس کو علم نہیں اس کے ایمان کا پھل نہیں اور اگر ایسا اتفاق ہو کہ وہ فاسق ظالم اور جاہل ہو تو وہ آدمی مومنوں کی بجائے منافقین سے زیادہ مشابہ ہے اور اس کا ایمان نفاق کے قریب تر ہے۔ اس کے یقین میں شک کی جانب میلان زیادہ پایا جا رہا ہے مگر ایسا ہونا اسے اسمِ ایمان سے خارج نہیں کرتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے ایمان کا لباس نہیں اور اس کے لیے کچھ پھل نہیں جیسے کہ فرمایا:

أَوْ كَسَبَتْ نَجِيًّا يَمَانُهَا خَيْرٌ اَللّٰہ

(یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی کی تھی)

نفاق کے کئی مقامات ہیں۔ ایک قول کے مطابق مشترکاتِ نفاق ہیں اور اس طرح

علاماتِ نفاق شرک میں بھی کئی طبقات ہیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؛

”چار باتیں، جس میں یہ ہوں گی وہ خالص منافق ہے، چاہے روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور یہ سمجھے کہ وہ مومن ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولے۔

جب وعدہ کرے تو توڑ دے، جب اسے امین بنایا جائے (اس کے پاس امانت رکھی جائے) تو خیانت کرے، اور جب جھگڑے تو فحش گوئی کرے۔“

اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں؛

”اور جب عہد کرے تو عذر کرے“ (دھوکہ دے اور توڑ دے) چنانچہ اب یہ پانچ علامات بن گئیں جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت ہے۔ اس میں ان کا ایک تشبیہ ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے؛

قلوب چار ہیں ”قلوب چار ہوتے ہیں؛ صاف ترین قلب، جس میں چراغ روشن ہے۔ یہ مومن کا قلب ہے، ایک مصغف قلب ہے اس میں ایمان و نفاق ہے۔ اس میں ایمان کی مثال ایک سبزی کی طرح ہے، جس کو

تیسری پانی دراز کرتا ہے۔ اور اس میں نفاق کی مثال ایک چھوڑے کی طرح ہے جس کو پیپ اور کچھو کھینچتا ہے (بڑھاتا ہے) جس کھنچاؤ کی زیادتی ہوئی اس کا حکم لگ جائے گا۔
دوسرے الفاظ یہ ہیں:

”ان دونوں میں سے جو غالب آئی وہ اسے بہلے جائے گی“
ایک حدیث میں ہے:

”ایمان کی ستر اور کچھ شائیں ہیں۔ سب سے بلند ترین یہ ہے گو اہی دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور ادنیٰ ترین یہ ہے کہ راستہ سے تکلیف وہ چیز ہٹا دے؟ ایمانی اخلاق کی بعضیت کرنے میں اور دقائق شریک اور شعبہ ہائے نفاق پائے جانے میں ایسی بات ہے جو کمالِ ایمان میں موجب استثناء ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ جائز ہے کہ قلب میں ایمان و نفاق دونوں کا اجتماع ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ قلب میں نفاق کا کوئی شعبہ پایا جائے اور ایمان کے بعض شعبے نہ پائے جائیں۔
دیکھیے حدیث میں آتا ہے:

”میری امت کے اکثر منافق اس کے قراء ہیں“
ایک دوسری حدیث میں ہے:

”میری امت میں شرک، صاف (جگہ) پر چھوٹی ریگنے سے بھی مخفی تر ہے“
حضرت حذیفہؓ نے فرمایا:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک آدمی ایک کلمہ بولتا تو وہ موت تک منافق شمار ہوتا اور میں اب ویسے کلمات تم سے ایک دن میں دس بار سنتا ہوں“
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں ہے:

”ایمان، ایک سفید چمک بن کر ظاہر ہوتا ہے جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے۔ آخر سارا قلب سفید ہو جاتا ہے اور نفاق، ایک سیاہ نقطہ کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ جب محرمات کو توڑتا ہے (حرام اور ممنوعات کا ارتکاب کرتا ہے) تو وہ مکمل ہو جاتا اور بڑھ جاتا ہے۔ آخر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر مہر لگ جاتی ہے یہی ختم (مہر بر قلب) ہے۔ پھر فرمایا:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۱۰۰
(کوئی نہیں پرزنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر وہ جو کچھ کماتے تھے)

یہ تمام چیزیں دراصل مخفی شرک اور ذمیت قسم کے نفاق پائے جانے کے خطرات کے باعث استثنائاً درایمان کی موجب ہیں اور یہ خطرہ ہوتا ہے کہ حقیقت و کمال کا دعویٰ ہو رہا ہو اور معاملہ برعکس ہو۔ اس لیے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ”میں حقیقی مومن ہوں“ اس نے اپنے آپ کا تزکیہ بیان کیا اور رب تعالیٰ کی نافرمانی کی کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کا تزکیہ بیان کرنے کی ممانعت فرمائی اور تزکیہ کرنے والے نے اپنے نفس کو اس فرمان میں جھوٹ کے سامنے لاکھڑا کیا۔ فرمایا،

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔

اور فرمایا،

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُرْكَبُوْنَ اَنْفُسَهُمْ عَلٰى اللّٰهِ
يُزَكِّيْنَ مِنْ يَشَآءُ۔

(دیکھو نہ دیکھو وہ جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرنا ہے جس کو چاہے)

پھر فرمایا،

اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكِذْبَ۔

(دیکھو کیسا بائزہ پڑھتے ہیں جھوٹ اللہ پر)

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک طرح میں سے فرمایا،

وَلَا اَحَابَ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَشَآءَ
رَبِّيْ شَيْئًا۔

(اور میں تو اتنا نہیں ان سے جن کو شریک ٹھہراتے ہو اس کا مگر کہ میرا رب کچھ چاہے)

اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا،

وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَعُوْذَ فِيْهَا بِهٖ
يَعْنِيْ لَمَنْ يَكْفُرْ كِيْطَفٍ۔

(اور ہمارا کام نہیں کہ پھر آویں اس میں)

(مگر کبھی اللہ چاہے رب ہانا)

اَلَّذِيْنَ يَشَآءُ اللّٰهُ رَشِيْدًا۔

ان سب کی وسعت علم اور مشیت سابقہ کی علت بتائی۔ اب اللہ تعالیٰ کے وسعت علم اور اس کی منفی مشیت

میں کوئی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا اور بے خوف نہ کرے۔

حقیقت مکر کے دو مفہوم ہیں،

۱۔ ایک چیز کو ظاہر کرے اور اس کے برعکس معاملہ کو چھپا دے۔

۲۔ ایمان و عزت کے بعد پریشیدہ اور مخفی کو ظاہر اور دائمیات کر دے اور انبیاء علیہم السلام اپنے

شرف و فضل اور بلند مقام کے باوجود، خوفِ کفر کے باعث استثنائی الکفر کرتے ہیں اور ایک جاہل، کمزور ایمان کا آدمی ایمان میں استثنا نہیں کرتا ہے اور ظاہری حالت سے دھوکہ و فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ اسلام اور تمام اعمالِ نیر میں بھی استثناء ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ کیا خبر، کون سا قبول ہوگا۔ نہ کیا قبول ہو جائے، اور ظاہری معاملہ دوسرا ہو اور ازل میں کچھ اور ہو۔ اس لیے کسی حال میں بھی استثناء کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ یعنی ہر حال میں ڈر سے اور سوچے کہ خدا معلوم کیا ہوگا اور اللہ ہی چاہے گا تو کام بنے گا۔

بعض علمائے اس فرمان کی توضیح میں بتایا:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ

فرمایا، حکمِ سابق سے

بعض سلف کا فرمان ہے:

”آخری اعمال کا وزن ہوگا اور حضرت ابوالدرداءؓ اللہ کا حلف اٹھا کر فرمایا کرتے،

”جو آدمی بھی سلبِ ایمان سے بے خوف ہو، اس کا ایمان سلب ہو گیا“

کہا کرتے ہیں، کہ

”بعض ایسے گناہ بھی ہیں جن کی سزا سو و خاتمہ تک مؤخر کر دی جاتی ہے اور یہ سب سے بڑا خطرہ ہے،

جس سے عمل کرنے والے ڈرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَكَلِمَةُ أَعْمَالٍ تَمُنُّ بِحَدِّكَ هُمْ لَهَا

اور ان کے اعمال ہیں اس کے سوا، کہ وہ ان کو

کر رہے ہیں)

بتاتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا یہی ہے کہ آخری وقت میں توجید (ایمان) سلب

کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہیں اس سزا سے اپنی پناہ میں رکھے۔

بتاتے ہیں:

یہ سزا اس صورت میں ملتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہوئے ولایت اور کرامات کے دعوے

کرتا پھرے۔“

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،

” اولیاء کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں استثناء کرتے ہیں“

فرمایا، ”جس نے یہ کہا کہ میں یہ کام کروں گا اور ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، نہ کہا تو قیامت کے روز اس قول پر پیش ہوگی۔ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو بخش دے“

اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں استثناء کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ اگر مجھوں جاؤ تو استثناء کرو (ان شاء اللہ کہو)۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَقُولَنَّ شَيْئًا لِّدِينِي فَيُنَادَىٰ ذَٰلِكَ عِدَاؤًا
لِلَّهِ اِنَّ يَفْتَاءَ اللّٰهُ لِهٖ

(اور کسی چیز کے لیے ہر لہہ کہنا کہ میں کل کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے)

پھر فرمایا:

وَ اذْ كُرَّ رَبِّكَ اِذَا لَسَيْتَ -

یعنی استثناء کرو (ان شاء اللہ کہو) جب بھی یاد آجائے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین ادب سکھایا اور آپ ہر چیز میں ان شاء اللہ فرمایا کرتے۔ جب بھی کچھ کام کرنے یا ہونے کا بتائے مروی ہے:

” آپ قبرستان میں تشریف لے گئے تو کہا:

اَسْتَلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَ رَاثَا
اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ -

(تم پر سلامتی ہو، مومن قوم کا گھر ہے اور ہم ان ثنا اللہ تم سے ملنے والے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو استثناء کرنا اور ہر کام میں اللہ کی مشیت کی طرف اسے سپرد کرنا سکھایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَسَدُخَلَّتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ
اٰمِنِينَ -

(داخل ہو رہے ادب والی مسجد میں اگر اللہ نے چاہا)

چین سے)

اور استثناء اصل ہے جو اسے سمجھ لے۔ وہ ہر کام اللہ کی مشیت کے سپرد کرتا ہے اور اس کا انکار نہیں کرتا اور اصل میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ بیشی یوں ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی نص میں ہے۔

(اور زیادہ کرے اللہ ان کو جو ہدایت پر ہیں، ہدایت)

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

اور فرمایا:

(پھر زیادہ آیمان کو ایمان)

فَزَادَهُمْ لَا يَمَانًا

اسی طرح دوسری نظائر بھی ملتی ہیں اور جو چیز زیادہ ہو سکتی ہے اس میں کمی بھی آ سکتی ہے اور خطاب الہی پر غور کریں تو اس کا مفہوم قرآن مجید میں مل جاتا ہے۔ فرمایا:

(اور گناہگاروں کو یہی بڑا ہے نقصان)

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

اور فرمایا:

(اور اس حکم سے جو تہجہ کو اترا تیرے رب کی طرف سے،
ان کو بڑھے گی شرارت اور انکار)

وَلْيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا

اور فرمایا:

وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

ایک جگہ یوں فرمایا:

(اور جن کے دلوں میں آزار ہے سران کو بڑھائی گندگی
پر گندگی)

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَصٌ فَزَادَتْهُمْ
رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ

چنانچہ ظالموں کے لیے خسارہ میں اضافہ ہوا، کفر میں اضافہ ہوا اور ایمان کی کمی ہو گئی اور ان کا اندھا پن ان کی بصیرت میں کمی کرتا رہا اور ناپاکی کے باعث ان کی طہارت میں کمی آ گئی۔ اس طرح کہ شر بڑھے گا تو خیر میں کمی آ جائے گی جیسے کہ خیر ٹھہرنے سے شر میں کمی آ جاتی ہے۔

جب یتیمات ہو گیا کہ اعمالِ صالحہ سے ایمان بڑھتا (قوی ہوتا) ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے کم ہوتا (کمزور پڑتا) ہے تو اس میں بھی استثناء لازم ہوا۔ اس لیے کہ صالحات دراصل درجات ہیں جن کے ذریعہ ایک مومن حسنِ ولایت اور حسنِ مجاہدہ کی وجہ سے ان میں رفعت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مجلسِ خطاب میں فرمایا:

(اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس سے جو انہوں نے کیا)

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا

۷۶ میرم

۷۳ المائدہ

۱۲۵ التوبہ

اسی طرح فرمایا:

وَهُوَ وَبَيْنَهُمْ بَسْمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ

(اور وہ ان کا کارنامہ ہے جو وہ اس کے کردہ تھے عمل کرتے)

فرمایا:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ
أُولِي الْقِتَابِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
سے لے کر وَقَضَى اللَّهُ السُّبْحَانَ عَلَى
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

دہراہر نہیں بیٹھنے والے مسلمان، جن کو بدن کا نقصان
نہیں اور لڑنے والے اللہ کی راہ میں... الخ)

حضرت وائل بن اسفح کی حدیث میں ہے:

”ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ صحابہؓ کی ایک جماعت اور بے شمار تابعینؓ سے یہی مروی ہے۔“

حضرت احمد بن حنبلؒ سے پوچھا گیا:

چند اہم اقوال | ”استثنائی ایمان کا کیا مطلب ہے؟“

فرمایا: ”کیا ایمان، قول و عمل نہیں ہے؟“

کہا گیا: ”ہاں“

فرمایا: ”قول کی تصدیق کرنا اور عمل کے ساتھ استثناء کرنا (إِنْ شَاءَ اللَّهُ كُنَّا)۔“

(بعض علماء کا فرمان ہے:

”جو آدمی یہ سمجھے کہ میں بری ہوں وہ نفاق کے قریب ترین ہے۔“)

ایک بار فرمایا:

”جو زیادہ بے خوف ہو“

عقروہ کے آزاد کردہ غلام عمرؓ نے فرمایا:

”سب لوگوں سے زیادہ نفاق کے قریب وہ ہے جو اس سے نفس کو پاک بتائے۔ جس میں اس کے

قلب کو راحت نہیں اور نفاق سے دُور تر وہ ہے جو اس سے ڈرتا ہو کہ وہ اس کی حقیقت سے نجات نہیں

پائے گا۔ (یعنی خطوہ نفاق ہو)

حضرت بشر بن حارتؓ فرماتے ہیں :

”مدح کی طرف قلبی سکون ہونا گناہوں سے زیادہ مضر اور نقصان دہ ہے“

حضرت سہلؓ فرماتے ہیں :

”عالم کی غفلت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی طرف پر سکون ہو اور جاہل کی غفلت یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر فخر کرے اور مشائخ کے نزدیک سکون ہونا دراصل ایک دعویٰ ہے اور دعویٰ کرنا معصیت میں داخل ہے“

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں :

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے آج منافقین زیادہ ہیں۔ اس زمانہ میں وہ نفاق کو چھپاتے تھے اور آج نفاق کو ظاہر کرتے ہیں“

حضرت حسنؓ سے پوچھا گیا :

”ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ آج نفاق نہیں پایا جاتا۔“

فرمایا : ”اے برادر زادے ! اگر منافق ہلاک ہو جائیں تو تم راہوں میں وحشت زدہ ہو کر رہ جاؤ۔“

ان سے اور کسی دوسرے بزرگؓ سے منقول ہے :

”اگر منافقین کو دم لگ جائیں تو ہم (کثرت کے باعث) زمین پر نہ چل سکیں۔“

حضرت ابن عمرؓ نے ایک آدمی کو حجاج پر طعن کرتے سنا۔ فرمایا :

”اگر وہ یہاں ہوتا تو کیا تم اس کے بارے میں ایسا ہی کلام کرتے جیسے کہ ابھی کیا ہے؟“

کہا : ”ہیں۔“

فرمایا : ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم اسے نفاق شمار کرتے تھے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”جو آدمی دنیا میں دو زبانوں والا ہو (دوڑنا ہو)، آخرت میں آگ کے اندر ان کی دو زبانیں

کہ دی جائیں گی۔“

(ایک دوسری روایت میں ہے :

”دوڑنا (آدمی) سب لوگوں سے بدتر ہیں۔ ان سے اس رُخ سے ملے اور ان سے اس

رُخ سے ملے۔) یہاں کچھ باتیں کرے اور وہاں اس کے برعکس باتیں کرے)

حضرت حسنؓ سے پوچھا گیا :

”ایک جماعت کا قول ہے کہ ہم نفاق سے نہیں ڈرتے۔“

فرمایا: اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں نفاق سے بری (اور پاک) ہوں۔ یہ بات مجھے زمین بھر کر سونے سے زیادہ محبوب ہے۔“

حضرت حسن کا فرمان ہے:

”زبان و قلب کا مختلف ہونا، ظاہر و باطن اور اندر و باہر کا اختلاف نفاق سے ہے۔“

نفاق کی اقسام

حضرت حدیفہؓ کو ایک آدمی نے کہا:

”مجھے یہ ڈر ہے کہ میں منافق نہ ہو جاؤں۔“ (اپنے منافق ہونے سے ڈرتا ہوں)

فرمایا: ”اگر تو منافق ہوتا تو منافق ہو جانے سے نہ ڈرتا۔“ اس لیے کہ منافق آدمی نفاق سے بے خوف ہوتا ہے کیونکہ نفاق کی دو قسمیں ہیں،

۱۔ وہ نفاق جو انسان کو ملتِ اسلام سے خارج کر دے۔ یہ وہ نفاق ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے دین میں ہی شک کرنے لگ جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو رد کر دے۔

۲۔ ایک نفاق وہ ہے جو اسلام سے خارج نہیں کرتا مگر ایمان میں نقص پیدا کر دیتا ہے۔ حقیقی ایمان چلا جاتا ہے ایمانی انوارات کو کھجا دیتا ہے۔ مزید ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور اعراض کا باعث ہوتا ہے۔ یہ نفاق دراصل ریاکاری، ملامت، مخلوق کی خاطر تصنع کرنے، حق کا دکھا داکر نفاق کرنے، زبان کی شیرینی اور اہانت دکھانے اور قلوب کے متفرق، قول و عمل کے تفاوت، مامورات سے ہٹ کر منوعات کے ارتکاب کرنے، ظاہر و باطن کے اختلاف اور باطن پر ظاہر کا اٹنا فر کرنے کا نام ہے۔ سلف کا نفاق سے ڈرنا اسی مفہوم سے تھا اور اسی قسم کے نفاق سے وہ حضرت نزاں و ترساں ببا کرتے۔

حضرت سہلؓ فرمایا کرتے تھے،

”حقیقی ریاکار وہ ہے کہ جس کا ظاہری حال اچھا ہو۔ عوام و علماء میں سے کوئی کسی بات میں اس پر انکار نہ کریں مگر اس کا باطن شراب ہو۔“

حضرت حسنؓ اور ان کے اصحاب بدعتی لوگوں کو منافقین کہا کرتے۔ حضرت ابن سیرین اور ان کے اصحاب ان کو خوارج کا نام دیتے۔

حضرت ابن ابی ملیکہؓ فرماتے ہیں:

”میں نے ایک سو پچیس اور ایک روایت میں پانچ سو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا وہ اپنے آپ پر

نفاق ڈرتے رہتے ہیں۔“

آیت بار فرمایا: ”ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو کہتا ہو کہ میں جبرئیل و میکائیل علیہما السلام کے

ایمان (کے درجہ) پر ہوں۔“

حضرت علیؓ اور ابوسعیدؓ سے مروی ہے۔ فرمایا:
بدعت کا مفہوم ”ارجاء بدعت ہے۔“

حضرت ابویوسفؒ نے فرمایا:

”میں ارجاء سے بڑا ہوں۔“ (دُور ہوں) اور سب سے پہلے مدینہ کے ایک آدمی نے ارجاء کا نظریہ پیدا کیا اور اس آدمی کا ذکر کیا۔

حضرت قتادہؒ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ اس دین پر لعنت کرے اور میں اس سے بڑا ہوں اور ارجاء (موجبہ) کا مذہب حجاج کی گوزری کے زمانہ میں ابن اشعث کی شکست کے بعد ظاہر ہوا۔“

حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا:

”جس نے کہا کہ میں اللہ کے نزدیک مومن ہوں وہ جھوٹوں میں سے ہے اور جس نے کہا کہ میں مومن ہوں حقیقی طور پر، تو بدعت ہے۔“

پوچھا گیا:

”تو پھر کیا کہے؟“

فرمایا:

قُوْنَا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ اِلَىٰ اٰبْرٰهِيْمَ عَلَيْهِ
 (تو کہو! ہم نے یقین کیا اللہ کو، اور جو ابراہیم پر، اور جو

اترا ابراہیم پر)

حضرت حسنؒ سے کسی نے پوچھا:

”کیا آپ مومن ہیں؟“

فرمایا: ”ان شاء اللہ۔“

پوچھا گیا: ”اے ابوسعید، ایمان میں آپ استثناء کرتے ہیں؟“

فرمایا: ”مجھے ڈر ہے کہ میں ”ہاں“ کہوں اور اللہ کہے:

”اے حسن! تو نے جھوٹ کہا اور مجھ پر کلمہ الہی لازم ہو جائے۔“

فرمایا کرتے :

”مجھے اس بات نے خائف کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں میرے اندر کچھ ناپسندیدہ بات دیکھی ہو اور مجھ پر ناراض ہو اور یہ کہہ دے : ”جاؤ میں کبھی بھی تیرا عمل قبول نہیں کروں گا اور میں بے نتیجہ طور پر عمل کرتا رہوں۔“

علماء کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ :

”یہ پوچھنا بدعت ہے کہ تو مومن ہے؟“

اور بعض علماء فرمایا کرتے :

”جب تجھے پوچھا جائے کہ کیا تو مومن ہے؟ تو یوں کہو :

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكُنْتُ مِنْهُ وَرُسُلِهِ۔ (میں اللہ پر، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا)

ہم مومن ہیں | حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں :

”جب تجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا تو مومن ہے؟ تو یوں کہو : ”مجھے ایمان میں شک نہیں اور

تیرا سوال بدعت ہے۔“

حضرت ثور بن حی نے حسن بن عبید اللہ سے، انہوں نے ابراہیمؑ نخعی سے نقل کیا :

”جب تجھ سے پوچھا جائے کہ تو مومن ہے؟ تو یوں کہہ دو :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ (اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں)

حضرت منصورؑ نے ابراہیمؑ سے نقل کیا کہ حضرت علقمہؑ سے پوچھا گیا :

”کیا آپ مومن ہیں؟“

فرمایا : ”مجھے اس کی ان شاء اللہ امید ہے؟“

حضرت ثور بن حی فرمایا کرتے :

”ہم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ہم نہیں جانتے کہ ہم اللہ

کے نزدیک کیا ہیں؟“

بعض علماء کا فرمان ہے :

”میں ایمان کے ساتھ مومن ہوں مجھے (ایمان میں) کچھ شک نہیں اور میں یہ نہیں جانتا کہ میں ان لوگوں میں

ہوں یا نہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ (وہی ہیں مومن پکتے)۔“

ایک عارف فرماتے ہیں : ”اگر میرے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ گھر کے باہر دروازہ پر ہی شہادت ہو

اور کمرے کے دروازہ پر توجید کی حالت میں موت ہے تو میں شہادت پر موت کو ترجیح دوں گا۔

پوچھا گیا: کیوں؟

فرمایا: اس لیے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ کمرے کے دروازے سے چل کر گھر کے دروازہ تک پہنچتے پہنچتے میرے

قلب میں توجید کے بارے میں کیا کیا تغیرات آجائیں!

حضرت ابوسلمان دارانیؒ نے فرمایا:

”میں نے بعض حکام کو منبر پر ایسا کلام کرتے دیکھا کہ ارادہ کیا اٹھوں اور ان پر اٹھ کر دوں۔ اس میں یہ خطرہ تھا کہ وہ مجھے قتل کرنے کا حکم کر دے گا۔ مجھے مرنے کی کچھ پروا نہ تھی۔ البتہ یہ ڈر تھا کہ میرے قلب میں یہ بات آئے گی کہ میں نے حاکم کو نیکی کا حکم دیا اور رُجھتے نکلتے وقت یہ خیال آئے گا کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جا رہا ہوں اور لوگوں کے سامنے مجھے اپنے آپ پر بے فخر و ذیبت نظر آئے گی (اسی طرح ریاکاری کا ڈر تھا) اس لیے اس کام سے رُک گیا۔“

ایک عارفؒ فرماتے ہیں:

”اگر میں کسی آدمی کو پچاس برس سے توجید پر پاؤں اور پچھ میرے اور اس کے درمیان ایک ستون آجائے اور وہ اس (عدم ملاقات کی) حالت میں مر جائے تو میں قطع طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ توجید پر مرا۔ اس لیے کہ قلب میں شہادتِ قلبیہ سے میں آگاہ ہوں۔“

منصور بن زاذان فرماتے ہیں: کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سے کسی سے یہی سوال

کیا جاتا تو وہ فرماتے:

”میں مومن ہوں ان شاء اللہ۔“

ابو دہل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن مسعودؓ سے عرض کیا کہ میں چند سواروں سے ملا ہوں، وہ

کہہ رہے ہیں:

”ہم مومن ہیں۔“

تو فرمایا:

”ارے، انہوں نے یہ کہہ کیا کہ ہم اہل جنت میں سے ہیں۔“

حضرت عبداللہ کے اصحاب میں سے ایک نے ایک آدمی سے پوچھا:

”تم مومن ہو۔“

اس نے کہا: ”ہاں۔“ اس کے بعد انہوں نے اس کا ذکر حضرت ابن مسعودؓ سے کیا۔ فرمایا: ”اس سے

پوچھو کہ کیا تو اہل جنت سے ہے؟“

اس نے کہا: ”مجھے امید ہے“

فرمایا: فرمایا: جیسے تو نے دوسری بار (پوچھنے پر) امید کی۔ پہلی بار کیوں نہ امید کی؟
 تابعین میں سے ایک کے لڑکے نے ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت لکھ دی:
 ”فلاں آدمی اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا“

اس کے والد محترم نے فرمایا:

”یہ عبارت (دعوئی) شرک سے بھی زیادہ بُری ہے۔“

بعض سلف کا فرمان ہے:

”جو آدمی اپنے نفس میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نفاق سے لعید ترین ہوں وہ نفاق کے قریب تر ہے۔“
 ایک روایت میں ہے:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔
 صحابہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا اور اس کی خوب تعریف و ثنا کی، وہ اس حالت میں تھے کہ وہ آدمی سامنے آیا اور
 وضو کی وجہ سے اس کے چہرے سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اس نے جرتے ہاتھوں میں لٹکا رکھے
 تھے اور اس کی آنکھوں کے درمیان (پیشانی پر) مسجدوں کا نشان تھا۔“
 صحابہ نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! یہ وہ آدمی ہے جس کا وصف ہم نے آغا نہیں آپ سے عرض کیا تھا“

جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نظر فرمایا تو فرمایا:

”میں اس کے چہرہ پر شیطان سے سفہ (انہیرا) دیکھ رہا ہوں (یعنی شیطانی ظلمت اس کے چہرہ پر نظر
 آرہی ہے)۔ وہ آدمی آیا۔ اس نے سلام کہا اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
 پوچھا:

”میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جب تو ان لوگوں کے سامنے آیا تو تیرے جی نے یہ کہا تھا کہ ان میں تجھ سے

بہتر کوئی نہیں۔“

اس نے عرض کیا:

”یا اللہ گواہ ہے۔“

ایک حدیث میں ہے:

”جو یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو وہ کافر ہے اور جو یہ کہے کہ میں کافر ہوں تو وہ جاہل ہے اور جو یہ کہے کہ میں عقیقی ہوں

تو وہ دوزخی ہے۔ (یعنی ایسے دعوے باندھنا کبتر اور خطرہ کی دلیل ہے)

شُرکِ خَفِیِّ سے پناہ مانگو | ایک حدیث میں ہے: "میری امت میں ہنٹا زمین پر چوہنی کے چلنے سے بھی شُرکِ خَفِیِّ تر ہے"

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عاکیا کرتے: (میں بخشش مانگتا ہوں اس کی جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا) اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا عَلِمْتُ وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ۔
عرض کیا گیا:

"اے اللہ کے رسول! کیا آپ کو خوف ہے؟" فرمایا: "میں کیسے بے خون ہوجاؤں جبکہ قلوب، رحمن تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ وہ جیسے چاہتا ہے انہیں بدلتا ہے۔" اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۗ (اور نظر آیا ان کو اللہ کی طرف سے جو خیال نہ رکھتے تھے) یعنی انہوں نے ایسے اعمال کیے جن کو وہ نیکیاں سمجھ رہے تھے اور جب انہیں تو لگا گیا اور حساب ہوا تو وہ برائیاں نکلیں۔

مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بڑے بڑے عبادت گزاروں کا پتہ پانی کی دہنی ہے اور اس مفہوم میں ایک فرمان الہی ہے:

وَ كُنْتُمْ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلًا۔ (اور تیرے رب کی بات پوری سچ ہے اور انصاف کی) یعنی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کے لیے صدق ہے۔ اور جو شرک پر مراس کے عدل ہے جیسے کہ فرمایا: اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَ لَا جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰیَةٍ ۗ (بے شک جن پر تمہیک آئی بات تیرے رب کی وہ نہ مانیں گے اگرچہ پہنچیں ان کو ساری نشانیاں) اور فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السُّبُوْحَةَ ۗ (وہ لوگ پائیں گے جو ان کا حقہ لکھا کتاب میں سے)

۱۷ الزمر آیت ۷۴ ۱۷ سورة النعام آیت ۱۶

۱۷ یونس ۹۶ ۹۷

۱۷ الاعراف ۳۷

اور ہم دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ بن گھٹایا

وَإِنَّا لَمَوْقُوْنُهُمْ لَصَيِّبُهُمْ غَيْرَ مَتَّوْنِيْنَ لَهُ

اور فرمایا:

اور اللہ کے اقدیا میں ہے تمام امور کا انجام

وَاللّٰهُ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ

فرمایا:

(آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا)

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ
اِلَّا اللّٰهُ

چنانچہ استثناء، فی الایمان بھی ایمان ہے اور ہر چیز میں استثناء کرنا اولیاء کی علامت ہے۔ شرک و نفاق سے ڈرتے رہنا مزید ایمان کا باعث ہے تاکہ بندہ کسی چیز کی طرف پر سکون نہ ہو کر رہے اور نہ ہی کسی چیز کے معاملہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرنے لگے۔

حضرت سہری ستغلی نے فرمایا:

”اگر ایک آدمی کسی ایسے باغ میں جائے جہاں سب قسم کے درخت ہوں اور ان پر سب طرح کے پھل ہوں اور ہر پرندہ جڈان بان میں اس سے کلام کرے اور ہر پرندہ یہ کہے:
”اے اللہ کے دلی، السلام علیک (تجھ پر خدا کی سلامتی ہو) پھر اس کا نفس اس کی طرف سکون حاصل کرے تو وہ آدمی دراصل ان کے بچوں میں گرفتار ہے“

لے جوہر ۱۰۹

لے النمل ۶۵

اہل سنت کے فضائل

ائمہ سلف کا طریق

سنت دراصل راہ کو کہا جاتا ہے اور یہ ایک پختہ راہ کا نام ہے۔ کہا کرتے ہیں۔ طریق، طریقہ، سنن، سنتہ، حجۃ اور نجات۔

سنت کی تعریف و فضیلت

سنت اور اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز میں کمی رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی چیز عطا ہونے پر قناعت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہر چیز میں تواضع اختیار کرتے ہیں۔

حدیث میں ہے:

”عبادت کی فضیلت، تواضع ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”چار حرف عجب کے ساتھ ہی پائی جاتی ہیں۔ تواضع، جو ابتدائے عبادت ہے، خاموشی، اللہ تعالیٰ

کا ذکر اور چیز کی کمی۔“

یاد رہے کہ تواضع، پانچ مفاہیم کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ، لباس کے ساتھ، اناٹہ کے ساتھ اور مکان کے ساتھ۔ ایک مومن میں ان میں سے بعض ہوتی ہیں۔ جس میں یہ سب پائی گئیں وہ متواضع ہے اور کبر، تواضع کی ضد ہے اور وہ بھی ان پانچ کی اضداد کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مومن ان میں سے بعض کے ذریعہ ابتلا میں پڑتا ہے اور بعض سے وہ عافیت میں رہتا ہے۔ جس میں یہ پانچوں (اضداد) پائے گئے وہ تکبر ہے۔

قلب میں اس کی حقیقت پائی جاتی ہے اور افعال و اقوال کے ذریعہ ظاہر میں ہوتا ہے۔ پھر مشتبہات اور اشکالات علمی و عملی سے پرہیز کرنا۔ ان میں کلام نہ کرے اور نہ عمل کرے اور نہ ہی ان کی نفی یا اثبات کا نظریہ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ باطل کا عقیدہ رکھنے والا یا باحق کی نفی کرنے والا بن جائے۔ بلکہ اس کا عقیدہ یوں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں اور اللہ کے نزدیک جو حقائق ہیں میں ان پر ایمان لاتا ہوں اہل ایمان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ تسلیم و سکوت اختیار کرتے ہیں اور راسخین فی العلم کی یہی تعریف فرمائی۔ جو تسلیم نہیں کرتا اس کے ایمان کی نفی کی۔

اور تسلیم کو مزید ایمان قرار دیا۔ فرمایا:

(اور ان کو اور بڑھا یقین اور اطاعت کرنا)

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ لے

ایک روایت میں ہے :

”تین امور ہوتے ہیں وہ معاملہ کہ جس کا رشد و ہدایت ہونا واضح ہو جائے۔ اس کا اتباع کرو۔ وہ معاملہ کہ جس کی گمراہی ظاہر ہو جائے اس سے پرہیز کرو، وہ معاملہ کہ جس کے بارے میں شکال پیدا ہو جائے۔ اسے اس کے جاننے والے کے سپرد کرو۔“

حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے :

”اس قرآن کا ایک منار (جائے نور اور واضح مقام) ہے جیسے کہ راستہ کا منار (روشنی کا مینار) ہوتا ہے۔ تمہیں اس کی جو آکائی ہو جائے اس پر عمل کرو اور جو نہ جانو اسے اس کے جاننے والے کے سپرد کرو۔“

بیز فرمایا کرتے :

”آج تم ایسے دور میں ہو کہ تم میں بہترین وہ ہے جو تیز رو ہو اور عقرب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تم میں بہترین وہ ہو گا جو زیادہ محتاط ہو گا۔ یعنی قرن اول میں حق واضح تھا اور بعد کے زمانہ میں شبہات کا دخل ہو گیا اور حق پوشیدہ ہو گیا۔ آج بہترین آدمی وہ ہے جو نتوئی و پرہیزگاری سے خوب وابستہ رہے۔ جیسے کہ بتایا کہ اُس دور میں غمب غمب اعمال کرنے والا اور اعمالِ سالمہ میں تیزی کرنے والا بہترین تھا۔“

تسلیم کا نام ہی ایمان ہے جیسے کہ تصدیق کا نام ایمان ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بعض تابعین مثلاً جعفر بن محمد کی قرأت میں ہے اور ابو جعفر بن محمد بن علی سے بھی مروی ہے کہ ان دونوں نے اس طرح پڑھا :

(اور ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا)

وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ بِكَ۔

اور یوں بھی پڑھا :

أَلَذِينَ آمَنُوا بِاللَّيْنِ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ۔ (جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور رہے وہ مسلمان)

اب اگر دونوں ایک ہی مفہوم میں نہ ہوتے تو مقروء (تلاوت شدہ) میں یہ جائز نہ ہوتا کہ وہ معتروں میں معنی کے خلاف کریں۔

مشتبہ معاملہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے :
 ”یعنی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں ایک لحاظ سے حق سے مشابہت ہو اور ایک اعتبار سے باطل سے مشابہت ہو

و فرمایا :

”اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل ہوا، اس پر اور جو تم پر (پہلے انبیاء پر) نازل ہوا ان پر ایمان لاتے ہیں۔“
 اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تورات کو نازل کیا اور وہ حق ہے پھر بتایا کہ لوگوں نے اس میں تحریف کر دی۔ اب ممکن ہے کہ جو وہ خبریں دے رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوں۔ اس لیے ان کی تکذیب درست نہ ہوئی اور ان کی نفی کا عقیدہ رکھنا جائز ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو وہ اہل ایمان کو بتا رہے ہیں وہ تحریف شدہ ہو۔ اب اس کا قبول کرنا جائز نہیں اور اس کے حقیقت ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کرنے کا حکم دیا اور بتا دیا کہ جو بھی اللہ نے نازل کیا، سب پر بالاجمال ایمان لاؤ۔ اگر وہ صحیح بنا رہے ہیں تو وہ ایمان میں داخل ہے اور اگر غلط بنا رہے ہیں تو کچھ مضر نہیں۔

مسلم وہ ہے جو عقل میں دلیل آئے بغیر صرف قدرت، سنت اور نقل کے باعث ہی تسلیم کر لے۔
 جیسے کہ جو چیز مشاہدہ میں نہیں آتی اس پر نہیں ایمان لانے والا مومن ہے۔ اس لیے کہ جس طرح بدن کی بنیائی آکھ ہے اسی طرح قلب کی بنیائی عقل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 ”دیوانے سے قلم اٹھا دیا گیا تا آئنگہ وہ سمجھے“۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 کَیْسٌ عَلٰی الْاَعْمٰی حَوَجٌّ۔
 (نہیں اندھے پر کچھ تکلیف)

پھر بقدر کفایت لے اور لایعنی کو چھوڑ دے۔ فضول کلام و فعل کو ترک کر دے۔ اس لیے کہ لایعنی میں داخل ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ ممنوع کا تکلف کرتا پھرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ :
 ”میری امت کے پرہیزگار اس د لایعنی میں حصہ لینے سے بری ہیں اور جو مطلوب ہو صرف اسی میں مصروف رہے۔ اہل فرد کا کام بھی یہی ہے کہ لایعنی سے دور رہ کر مطلوب میں انہماک رکھیں۔ حکمت کی یہی جو ہے رحمت تقاضا سے پوچھا گیا،
 ”حکمت کب ملتی ہے؟“

فرمایا : ”دو چیزوں کے ساتھ، بقدر کفایت رکھوں اور تکلیف نہ کروں، اور جس کا مکلف ہوں اس کو

ضائع نہ کروں! اس لیے کہ لایعنی چیز ایسی ہے جس سے جاہل رہنا مضر نہیں اور اس کا کرنا نفع بخش نہیں اور یہ ایسی چیز لازم کرنا ہے جس میں کچھ فنیلت نہیں۔ اگر اس کو سن لے یا اس کو نمایاں کرے تو بھی اس میں کچھ فائدہ نہیں اور نہ دوسرے کا فائدہ ہے۔ پھر ایذا دہی سے رکنا یہ تقویٰ کی بات ہے۔

حضرت سہلؓ فرمایا کرتے تھے،

”ایذا دہی سے رکنا، عقل کی کمائی ہے اور ایذا سہنا علم کی کمائی ہے۔ مخلوق کو نصیحت کرنا اور ان پر رحم کرنا ایمان کی کمائی ہے کہ نفس جن عاقل لذتوں کا عادی بن چکا ہے انہیں کاٹ رہا ہے اور نفسانی لذات عادات اخروی اعمال سے دُور کر دیتے ہیں اور ایسا ہو جائے کہ اس کی نفسانی خواہش و شہوت کی کوئی ایسی عادت نہ رہے کہ وہ اس سے منازعت دکھائے۔ اس لیے کہ عادت بھی ایک غالب آنے والا شکر ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے نوبہ میں مشکل پڑ جاتی ہے اور اگر عادت غالب آجائے تو انسان استقامت سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ (عادت) بھی ہوائے نفسانی میں سے ہے۔ البتہ مامور یا مندوب کام کی عادت درست ہے۔“

حضرت ابوسلیمان دارانیؓ نے فرمایا:

”اگر تو ایسا کر سکے کہ مقررہ وقت میں تجھے کھانے کی عادت نہ ہو کہ نفس منازعت کرے اور کہے کہ ابھی کھانا لاؤ۔ تو ایسا ضرور کرو (یعنی مقررہ وقت میں کھانے کی عادت بھی نہ ڈالو)“

فرمایا: ”مجھے شب بھر قیام سے یہ زیادہ پسند ہے کہ رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کر دوں! یعنی نفس کو اس کی عادت سے ہٹا دوں اور کھانے میں کمی کر دوں!“

فرمایا: ”سال بھر کے روزے رکھنے اور راتوں کو قیام کرنے سے زیادہ قلب کے لیے نفع بخش چیز ہے کہ نفسانی شہوات میں سے ایک شہوت چھوڑ دے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ عادات سے الفت نہ ہونے پائے ورنہ نفس، مایوس عادت کی طرف آنے کی جدوجہد کرے گا اور غلبہ و ضعف کے باعث اس کا ضبط ممکن نہ ہو سکے گا۔ پھر مامور پر صبر کرنا اور ممنوعات سے پرہیز پر حسن صبر سے کام لینا، میرا افضل ترین عمل ہے۔ اور اس کے بہت ہی فضائل ہیں۔ ان سے ہی مزید انعام و ایمان اور کمال ملت ہے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”مخادم سے بچو، تم سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو گے!“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں،

”تم سب لوگوں سے زیادہ پرہیزگار ہو گے!“

اسرائیلیات میں ایک واقعہ گناہ سے صبر کرنے کا آنا ہے جو بہت ہی عجیب ہے کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے

شہر میں ایک عورت سے نکاح کیا جہاں خاوند رہائش پذیر تھا۔ اس شہر اور بیوی کے شہر میں ایک ماہ کی مسافت تھی۔ اس آدمی نے اپنا غلام بھیجا کہ وہ عورت کو لے آئے۔ وہ اس عورت کو لے کر چلا۔ جب رات ہوئی تو شیطان نے غلام کو بھکایا کہ تیرے اور اس عورت کے خاوند کے درمیان ایک ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہے اگر تو اس ماہ کی راتیں اس عورت کے ساتھ مزے اڑائے تو کیا ہرج ہے۔ عورت بھی اس کو برا نہیں سمجھے گی، یکم تیرے آقا کے پاس تیری تعریف کرے گی اور تجھے اس کے ہاں بلند مقام حاصل رہے گا۔ غلام فوراً اٹھا اور نماز پڑھنے اور دعا کرنے لگا۔

اے پروردگار، تیرا دشمن میرے پاس آیا، اس نے تیری نافرمانی کے لیے مجھے بھکایا اور ایک ماہ کی مدت تک مجھے اس کے مقابلہ کی تاب نہیں۔ اے پروردگار، میں اس کے مقابلہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے پناہ عطا فرما دے اور اس آفت میں میری یادوری فرما۔ رات بھر شیطان بھکانا رہا اور یہ دعا کرتا رہا، اور شیطان سے بچنے کی تدبیریں کرتا رہا۔ آخر سحر ہوئی تو اس نے عورت کو سوار کرایا اور اس کو لے کر چل پڑا۔ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا اور ایک ماہ کی مسافت اس کے لیے لپیٹ کر مختصر کر دی۔ طلوع فجر ہوتے ہی وہ اپنے آقا کے شہر تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کی قدر فرمائی۔ وہ نافرمانی سے دُور بھاگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام فرمایا اور اسے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی تھے۔ علیہ السلام۔

پھر مستقبل کے لیے ذبحہ اور توشہ تیار کرے۔ اگر یہ آخرت کے لیے محنت کرنے والا ساکب ہے۔ لوگوں سے الگ ہو کر اپنے آپ میں مشغول اور اس پر متوجہ ہے تو یہ اس پر لازم ہے اور فضول شہوات سے بے رغبتی رکھے اور شہوات سے خوب پرہیز رکھے یہ فرض ہے۔ دنیا کا اور لوگوں کا ذکر بند کر دے۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔ دنیا اور اہل دنیا کا ذکر کرنے سے عقلمندی اور فسادِ قلبی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے اور آلاء و انعاماتِ الہی کا ذکر کیا کرے۔ اللہ کی خوب خوب مدح و ثناء کرتا رہے۔

بعض علماء کا فرمان ہے،

”جو ہمارے ساتھ نشست رکھے وہ تین عداوتوں سے دُور رہے اور جس میں چاہے فیصلہ کرے۔ لوگوں کا ذکر سے دُور رہے۔ اس لیے کہ یہ مرض ہے، دنیا کا ذکر نہ کرے۔ اس لیے کہ یہ فسادِ قلبی ہے۔ زیادہ کھانے پرہیز رکھے۔ اس لیے کہ یہ حرص ہے۔“

ایک دوسرے عالم کا فرمان ہے،

”جو ہمارے ساتھ نشست رکھے، وہ صرف جتنا اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر کرے۔ اگر غیر کا ذکر ضروری ہو تو

مرثہ آخرت کا اور نیک بندوں کا ذکر کرے ؟

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

”سنت وہ ہے جس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم تھے اور پہلی سنت، دنیا میں زہد کرنا ہے۔ اس لیے کہ وہ سب زہد تھے؛ فرقہ ناجیہ کا وصف بیان کرتے ہوئے روایت میں بھی اسی طرح آتا ہے۔“

”جو اس پر ہو جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں؛ چنانچہ صحابہؓ انہی مذکورہ اصحاب پر تھے۔ اب جو اس اسلوب و طریق پر ہوگا۔ وہ سنت پر ہے۔ یہ سنت کے فضائل تھے۔ مزید ایمان اور حسن یقین کا اصل باعث یہی ہیں۔“

برہنہ ایمان اور خلاصہ شریعت

اللہ جلّ شأناؤہ نے فرمایا:

اس کی تشریح بھی سچی ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْوَافِ تَتَّبِعُهَا ۚ

پھر ہم نے تجھے رکھا ایک راستے اس کام کے، تو اس پر چل چنانچہ شریعت دراصل اسمائے طریقی میں سے ایک اسم ہے اور اس سے مراد وہ طریقہ و راستہ ہے جو واضح سیدھا اور وسع ہو۔ تمام ضروریات کے جامع طریق کا یہی وصف ہے گویا ایسا طریق ہے جو تمام طرق کا جامع اور سب پر حاوی ہے۔

طریق کے کئی نام ہیں۔ مثلاً صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ (سیدھی راہ)، سَبِيلٌ، مَسْجِدٌ، الْمَحَجَّةُ، مَسْجِدٌ۔

اس سے چار اسماء مشتق ہوئے:

۱۔ شَارِعٌ -

۲۔ مَشْرَعَةٌ -

۳۔ شَرِيعَةٌ -

۴۔ شَرِيعَاتٌ -

اور یہ آخری لفظ تمام طریقوں پر حاوی اور سب کا جامع ہے۔

شخصیت میں بارہ خصائل پائی جاتی ہیں اور یہی خصائل اوصافِ ایمان کو جامع ہیں:

- ۱- توحید و رسالت کی شہادت دینا اور یہی فطرت ہے۔
- ۲- پانچ نمازیں ادا کرنا اور یہ ملت ہے۔
- ۳- زکوٰۃ ادا کرنا اور یہ ظہارت ہے۔
- ۴- روزے رکھنا اور یہ جنت ہے۔
- ۵- حج کرنا اور یہ کمال ہے۔
- ۶- جہاد کرنا اور یہ مدد و نصرت ہے۔
- ۷- امر بالمعروف کرنا یا یہ حجت ہے۔
- ۸- نہی عن المنکر کرنا۔ یہ حفاظت و دفاع ہے۔
- ۹- جماعت سے وابستہ رہنا۔ یہ الفت ہے۔
- ۱۰- استقامت اختیار کرنا، یہ عصمت ہے۔
- ۱۱- حلال کھانا یا یہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔
- ۱۲- اللہ کی خاطر محبت کرنا اور بغض رکھنا۔ یہ ہمد و سپہمان ہے۔ ان میں سے بعض خصائل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہیں۔

مسلمان ہونے کی شرط

- ۱- صحیح مسلمان تب ہے کہ جب
- ۱- کسی بدعت پر عقیدہ نہ رکھے۔
- ۲- کسی کبیرہ گناہ پر قیام نہ ہو۔
- ۳- حرام نہ کھاتا ہو۔
- ۴- سبقت صالحین پر زبان درازی نہ کرے۔
- ۵- مسلمانوں کے جان و مال سے زبان و ہاتھ کو روک رکھے۔
- ۶- تمام مسلمانوں کو ان پر شفقت کرتے ہوئے نصیحت کرے۔
- ۷- ان کی خوشی سے خوش ہو اور ان کی غمی پر غمگین ہو۔ اہل اسلام کے ائمہ عظام کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ رکھے۔ سب کو نیکی کی دعوت دے اور تمام اعمالِ ظہور کے ساتھ اللہ کی خاطر بھی کرے۔
- ۸- حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے: "اس ذات کی قسم، اگر میری جان اس کے تینہ میں سے

ایک بندہ اسی وقت ہی مسلمان ہو سکتا ہے کہ اس کا قلب و زبان بھی مسلمان ہو جائے اور اس وقت ہی وہ مومن ہوتا ہے کہ جب اس کے پڑوسی اس کی ایذا سانیوں سے مامون ہو جائیں۔

ایک روایت ہے،

”تین ایسی ہیں کہ ایک مسلم کا دل ان پر کھوٹ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر خلوص عمل، حکام و قدرت کو نصیحت کرنا، جماعت (سواذلاعظم) سے وابستگی، اس لیے کہ ان کی دعوت انہیں پیچھے سے احاطہ کرتی ہے اور اس زمانہ میں جس کے اندر یہ خصائل جمع ہو جائیں وہ اولیاء اللہ میں سے ہے۔ اور یہ ابتداءئے ولایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب عصمت و رحمت کی پہلی نظر ہے۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے سالم بن عبداللہؓ کو لکھا:

”مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کچھ بھیجیں تاکہ اس پر چلوں“

انہوں نے لکھا: اما بعد۔ تو عمرؓ کے زمانہ میں نہیں اور نہ ہی تیرے ساتھ عمرؓ کے ساتھیوں جیسے (بلند پایا) ہیں۔ اگر تو اس زمانہ میں حضرت عمرؓ کی سیرت پر چلا اور تیرے یہ ساتھی ہوں تو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر ہوگا۔“

حُسنِ اسلام اور محبتِ الہی کی علامات

انسان کو چاہیے کہ خیر اور اہل خیر سے محبت رکھے۔ شر اور اہل شر سے دُور رہے۔ مندوب و مامور کی طرف تیزی کرے۔ جب بھی استلاعت حاصل ہو اور اگر عاجز آجائے تو توفیق شدہ اعمالی صالحہ پر نگلیں ہو۔ بے کار قول و فعل سے پرہیز کرے۔ تکلف سے کنارہ کش رہے۔ یعنی جس کا حکم نہیں اور جس کا کرنا یا نہ کرنا مندوب نہیں۔ اس سے دُور رہے اگر فتنہ و فساد نہ ہو اور دین کی سلامتی ہو تو باجماعت پانچوں نمازیں ادا کرے۔ رغبت کرنے اور لوگوں کو یاد کرنے سے بچے۔ سب کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے اور جو اپنے لیے نہ چاہے وہ کسی کے لیے بھی نہ چاہے۔ بھلائی کے کاموں اور اعمالی صالحہ میں تیزی دکھائے۔ زیادہ تر خاموش رہے۔ مومنوں کے سامنے نرم اور متواضع ہو۔ حکمگیرین پر سخت ہو، باطل میں نہ گھے۔ دین میں مداہنت نہ کرے حتیٰ کہ کسی بات سے بغض نہ رکھے چاہے اپنے پر ہو یا کسی دوسرے دور کے آدمی سے ہو۔ باطل کو پسند نہ کرے چاہے اسے اپنا فائدہ ہو یا قریب ترین کا فائدہ ہو۔ اپنے ملاحوں سے مدح نہ چاہے بلکہ مدح کو ناپسند کرے جس سے بغض ہو۔ اس کو بھی نصیحت کرتا رہے۔ اس کے نزدیک مدح و مذمت دونوں برابر ہوں۔ تکلیف ہو تو بھی سچ ہے۔ عاجل نفع کی خاطر نفع نہ کرے۔ اس کا باطن، اس کے ظاہر سے بہتر ہو۔ مخلوق کی ایذا سے۔ ان کے باعث ابتلاء پر صبر کرے۔ ان سے اپنے حال کے ساتھ منفر د رہے۔ تغیر قلب

اور شہادت میں پڑ جانے کے ڈر سے عوام سے اختلاط نہ رکھے اور زیادہ تر ان کی مجلس سے کنارہ کش رہے۔
آج کے دور میں جس کے اندر یہ خصائل مجیدہ پائی جائیں وہ آخرت کا ساکب ہے۔ یہ ولایتِ ثانیہ اور
نظرِ ثانیہ ہے۔

بتاتے ہیں کہ ہر قرن میں ان کے زمانہ کی مقدار پر ابدال ہوئے اور ہر قرن میں سابقین و مقررین پائے جاتے ہیں۔
ایک فرمان الہی ہے:

لَا تَكُونَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ يَلَهُ

(تم کو چھٹنا ہے کھنڈ پر کھنڈ (درجہ بدرجہ))

بعض مفسرین نے فرمایا:

تم ہر قرن میں لوگوں کے ایک طبقہ کے اندر ایسے حال پر ہوں گے کہ اس حال پہ نہیں نیچے اور زیادہ سے زیادہ
قرن سے مراد ایک سو سال کا قول ہے اور کم از کم چالیس برس کا قول ہے اور متوسط قول جو روایات و احادیث کے
مشابہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک قرن ستر برس کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے اس لیے کہ دوسرے
سال کے اختتام پر بعثت سے تین قرن ختم ہوئے اور آج ہم (زمانہ مصنف تک) چھٹے قرن میں ہیں یعنی ۳۴۰ھ
سے لے کر ۳۷۰ھ تک کا زمانہ چھٹے قرن کا ہے۔

بتاتے ہیں، ساتویں قرن کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وقت چار صد اور آستی برس کے اختتام پر
آتا ہے اور جس نے قرن کو ایک سو سال کا کہا اس کے نزدیک سات صد برس کے بعد کا زمانہ مراد ہے۔
ایک روایت میں ہے:

موت کا فرشتہ جب ایک مومن آدمی کی رُوح قبض کرنے آتا ہے تو اس کے ساتھ لگے دونوں فرشتے (کراماتاً) آتے ہیں
یوں کہتے ہیں، "ہمیں دیکھو تاکہ ہم اس کے کانوں کو حُسنِ تعریف سے بھر دیں۔" وہ کہتے ہیں:

"ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے۔ ہمارے علم کے مطابق تو اطاعتِ الہی میں تیزی کرنا والا،
اس کی نافرمانی سے دُور رہنے والا، خیر اور اہل خیر سے محبت کرنے والا تھا۔ اپنی استطاعت کے مطابق تو عمل کرنا تھا
تو نے بسا اوقات ہمیں اچھا کلام سنایا اور اچھی مجالس میں ہمیں بٹھایا۔ سچے وعدے کے باعث خوش ہو جاؤ۔ جو
ہمارے اور نیرے درمیان ہے کہ کل آئندہ کعبے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو (ہم) اس کے پاس
تیرے حق میں گواہی دیں گے۔"

مسلمانوں کا مسلمان پر کیا حق ہے؟

مسلمانوں پر حرمتِ اسلام لازم ہے اور مسلمان کے مسلمان پر دس حقوق ہیں جو چھ احادیث میں مذکور ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”مسلمانوں کے مسلمان پر چھ خصال (حقوق) لازم ہیں۔“

حضرت ابو ابوبٹہ انصاری کی حدیث میں ہے:

”مسلم کے مسلم پر حقوق کی چھ باتیں لازم ہیں۔ اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اس نے اپنے اور پر ایک

واجب حق چھوڑ دیا“

حضرت برد بن عازب کی حدیث میں ہے:

”میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم فرمایا اور سات سے منع فرمایا“

حضرت ابن مسعود کی حدیث میں ہے:

”مسلم کے مسلم پر چار خصال (حقوق) واجب ہیں“

حضرت سعد اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے:

حضرت انسؓ کی حدیث میں ہے:

”چار چیزیں ہیں جو تم پر مسلمان کے حق میں ہیں۔“ البتہ اس میں مذکورہ کے علاوہ کا ذکر کیا۔ ہم نے

مختلف احادیث کے مضامین کو جمع کر کے دس خصال کا ذکر کیا ہے۔ البتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ان سے زائد الفاظ ہیں اور یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس کا ذکر کریں گے۔

جن دس خصال کا ذکر روایات میں بکثرت آتا ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ جب ملاقات ہو تو سلام کرے۔

۲۔ جب وہ دعوت دے تو قبول کرے۔

۳۔ جب اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دے۔

۴۔ جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرے۔

۵۔ جب وہ فوت ہو تو اس کے جنازہ میں شریک ہو یعنی جنازہ پڑھے۔

۶۔ جب وہ اس پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے۔

۷۔ جب وہ اس سے نصیحت پہلے تو اسے نصیحت کرے۔

۸۔ جب وہ غائب ہو تو بیٹھ بیٹھے اس کی حفاظت کرے۔

۹۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے پسند کرے۔

۱۰۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے ناپسند کرے۔

اسماعیل بن ابی زیاد نے ابان بن عیاش سے اور انہوں نے حضرت انسؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مسلمان کے چار حق ہیں کہ نیکو کار کی امداد کرے، گناہ گار کے لیے دعائے بخشش کرے، بد قسمت کے لیے دعا کرے، اور توبہ کرنے والے سے محبت رکھے۔ یہ خصائل اُن مذکورہ خصائل میں داخل ہیں اور نصیحت کے مفہوم میں آجاتے ہیں۔ اس طرح کہ تو ان کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے۔“

حضرت ابن عباسؓ مسلمان پر مسلمان کا حق بتاتے ہوئے خصوصیت سے یہ کہتے اور اسے حلال و حرام کی طرح فرض بتاتے اور وہ رحماء بینہم کی تفسیر اس سے کرتے۔ چنانچہ رحماء بینہم کے فرمان میں حضرت جبیرؓ کی حضرت ضحاکؓ سے روایت ہے کہ رحماء بینہم یعنی باہم محبت کرتے ہیں۔ ان کا صالح آدمی بُرے کے لیے دعا کرے۔ جب ایک بُرا آدمی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح آدمی کو دیکھے تو یہ دعا کرے:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُ فَيَمَّا قَسَمْتُ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ
 دے اللہ جو تو نے اس کو بھلائی دی اس میں اسے برکت عطا کر۔ اسے اس پر نچتہ کر اور ہمیں اس سے نائدہ عطا فرما۔

اور جب ایک صالح آدمی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بُرے کو دیکھے تو یہ دعا کرے:

اَللّٰهُمَّ اِهْدِهِ وَتُبْ عَلَيْهِ وَاعْفُوْهُ۔
 (اے اللہ اسے ہدایت دے، اس پر رحمت کے ساتھ لوٹ آ اور اسے بخش دے)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

”یہ آیت تمہارے حلال و حرام سے ہے۔ یہ خصائل حُرمت اسلام میں جامع اور مختصر ہیں اور ایک دوسرے کے وجوب حق کو حاوی ہیں۔ ان میں سے کچھ بھی چھوڑ دینا کسی کے لیے درست نہیں۔ ہاں البتہ اگر سنت ہی سے معذور سمجھے اور علم اس کی گواہی دے تو انک بات ہے اور بعض زیادہ موکد ہیں اور بعض کم موکد ہیں۔ کامل ترین مومن وہ ہے جو ان کی طرف تیزی دکھائے اور نچتہ ہو۔ اس سلسلہ میں کثرت روایات آتی ہیں۔“

سلفؓ میں سے بعض نے ان میں سے تین کو ترک کر دیا:

۱۔ دعوت قبول کرنا۔

۲۔ بیماریوں کی تیمارداری کرنا۔

۳۔ جنازوں میں شرکت کرنا۔ البتہ یہ لوگ قطعی طور پر لوگوں سے جدا اور الگ ہو چکے تھے۔ وہ گھروں میں

ہی رہتے اور صرف نماز باجماعت میں شرکت کے لیے باہر آتے اور بعض نے جماعت بھی ترک کر دی اور ان میں بعض نے صحراؤں میں رہائش کر لی اور بھائیوں اور شہروں کو ترک کر دیا۔

حضرت سہلؓ فرماتے ہیں:

”حقوق العباد سے زیادہ سخت چیز میں نہیں پاتا“

فرمایا کرتے:

”جو مخلوق سے ایذا روک لے۔ (انہیں ایذا نہ دے) وہ پانی پر چلتا ہے“

حضرت ابو یزیدؓ اور دوسرے بزرگؓ فرماتے ہیں:

”اہل عقل کا مقصود و مطلوب سلامتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے سلامتی چاہے وہ لوگوں کو سلامتی دیکے

رکھے اور جو یہ چاہے کہ لوگ اس سے سلامت رہیں۔ وہ ان سے دور رہے“ اسی مفہوم میں ایک شعر ہے:

النَّاسُ بِحَوْلِ عَيْبِئِكَ
وَالْبَعْدُ مِنْهُمْ سَلَامَةٌ

وَقَدْ كَفَحْتِكَ فَا نَظُرُ
لَا تُدْرِكُكَ تَدَامَةٌ

(لوگ ایک گہرا سمندر ہیں،
اور ان سے دور رہنا سلامتی ہے)

دہیں نے نیچے نصیحت کر دی اب دیکھ،
تجھے کہیں ندامت نہ آن لے)

حضرت ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ فرمایا:

”اللہ سے بچو (ڈرو) اور لوگوں سے بچو“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ:

”اگر مجھے و سوسہ کا خطرہ نہ ہو تو میں لوگوں کے ساتھ مجالست نہ رکھوں“

ایک بار فرمایا:

”تو ایسے شہروں میں چلا جاؤں جہاں کوئی انیس نہ ہو اور لوگ تو لوگوں کے ذریعہ ہی خراب ہوتے ہیں“

بعض سلفؓ کا فرمان ہے:

”جس قدر واقف زیادہ ہوں گے۔ اسی قدر قرض خواہ زیادہ ہوں گے اور جس قدر مصاحبت طویل ہوگی

اسی قدر حقوق لازم ہوں گے“

ایک عالمؓ کا فرمان ہے:

”جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ آرام پا گیا اور جس نے لوگوں کو پہچانا وہ مشقت میں پڑ گیا“

حضرت بشر بن حارثؓ نے اس کے برعکس الفاظ میں فرمایا: جس نے لوگوں کو پہچانا، اس نے آرام پایا۔

مدارات الناس صدقہ (لوگوں کی مدارات صدقہ ہے) کے فرمان نبویؐ کی توضیح میں فرمایا گیا کہ علوم میں مدارات اور عقول میں مفارقت کرنا مراد ہے۔

(احسن طریقہ سے جواب دو) اذْفَعُ يَا لَتِيْ اَحْسَنُ۔

کے فرمان کی توضیح کی کہ اس سے مراد مدارات ہے۔

ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جس کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا و آخرت کی بہترین چیز ملی اور جس سے نرمی کا حصہ روک دیا گیا اسے دنیا و آخرت کا حصہ روک دیا گیا۔“

بدن کی سنتیں

بدن میں بارہ سنتیں ہیں اور بیستیں مختلف احادیث سے ماخوذ ہیں۔ ان احادیث میں ایک حدیث حضرت جبریلؑ کی وہ حدیث ہے کہ جب انھوں نے وحی میں دیکرودی ان میں سے پانچ سنتیں سرہیں ہیں:

۱۔ کلی کرنا۔

۲۔ ناک میں پانی ڈالنا۔

۳۔ مسواک کرنا۔

۴۔ مونچھیں کٹوانا۔

۵۔ سر کے بالوں میں مانگ نکالنا۔

اور سات سنتیں بدن میں ہیں:

۱۔ غتہ کرنا۔

۲۔ موئے مانہ صاف کرنا۔

۳۔ پانی چھڑکنا یعنی استنجا کرنا۔

۴۔ بغل کے بال اکھاڑنا۔

۵۔ ناخن کاٹنا۔

۶۔ براجم (پوروے) دھونا۔

۷۔ انگلی کے جوڑوں کو پاک صاف کرنا۔

براجم دراصل پوروے صاف کرنے کا نام ہے۔ عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوتے۔ چنانچہ ہاتھوں اور ناخنوں میں میل جمع ہو جاتا۔ اس لیے آپؐ نے ان کو صاف کرنے کا حکم دیا۔

حضرت ابو ہریرہ وغیرہ اہل صفہ میں سے تھے۔ انہوں نے فرمایا:
 ”ہم جتنا ہو گوشت کھاتے۔ پھر نماز پڑھتی ہوتی تو ہم اپنی انگلیاں کنگڑوں میں رگڑتے اور مٹی سے مل کر
 پتھر بکیر کہہ لیتے۔“

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا:

”ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اشنان نہیں جانتے تھے۔ ہمارا - رومال، ہمارے
 پاؤں کے نیچے کا حصّہ تھا (یعنی زمین تھا)۔ جب ہم چکنائی کھاتے تو ان کے ساتھ رگڑ لیتے۔ بتاتے ہیں کہ جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے چار بدعات جاری ہوئیں:

۱۔ چھلنیاں

۲۔ اشنان

۳۔ دسترخوان

۴۔ سیر ہو کر کھانا کھانا۔

یہ تمام بدعات پیٹ کے معاملہ میں ہیں اور یہ پیٹ بھی ایک شر برتن ہے۔

رواجب دراصل راجبہ کی جمع ہے اور راجبہ کا مطلب ایک پلو رو ہے۔ عربوں کو ہر وقت قینچی میسر نہ آتی کہ
 وہ اپنے ناخنوں کو وقت پر کاٹ سکیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے کے لیے ایک مدت
 مقرر فرمادی۔ اسی طرح بغل کے بال اکھاڑنے، شرم گاہ کے بال اتارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ چالیس دن
 مقرر کر دیے کہ اس سے بڑھنے نہ چاہیے البتہ آپؐ نے ناخنوں کے نیچے کے حصّہ کو بار بار صاف کرنے کا حکم دیا،
 اس لیے کہ ان کے نیچے میل جمع ہو جاتا ہے۔ یہی رواجب ہیں تا آنکہ ناخنوں کاٹ دیے جائیں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے میں دیر ہو گئی۔ جب حضرت جبریلؑ
 حاضر ہوئے تو آپؐ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا:
 ”ہم آپؐ پر کیسے نازل ہوں جبکہ آپؐ لوگ (یعنی عرب لوگ) اپنے پوروے دھونے نہیں اور اپنے
 پوروے صاف نہیں کرتے۔“

اپنی امت کو اس بات کا حکم دیجیے۔ ناخنوں کے نیچے کے میل کو ان کہا جاتا ہے اور ان تفت سے یہی
 مراد لی جاتی ہے۔ چنانچہ ناخنوں کا میل ان کہلاتا ہے اور کان کا میل تفت کہلاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق
 ایذا میں مباغز پیدا کرنے کے لیے ان کے اتناغ میں تفت بھی ساتھ ملا لیا جاتا ہے اور ان تفت کہا جاتا ہے
 اسی طرح جائے نائغ (عرب خوب بھوکا)۔ عطشان (عرب خوب پیاسا) کے الفاظ مروج ہیں مگر اس کے

بارے میں روایت نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَلَا تَقُلْ كُفْرًا

یعنی انہیں ناخون کے نیچے کی میل کے برابر ایذا نہ دو۔

ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں کو اس مقدار یعنی یا تیرے ناخن کے نیچے جو میل ہے اس عتبی بھی ایذا

نہ دو۔

ڈاڑھی کے معاملہ میں بدعات و محرمات

بعض روایات میں ہے:

اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو قسم کھاتے ہیں کہ "اس ذات کی قسم، جس نے آدم کو ڈاڑھی کے ذریعہ زینت بخشی" اور کہا کرتے ہیں کہ "ڈاڑھی آدمی کے اخلاق کا کمال ہے۔ اسی کے ذریعہ ظاہری طور پر مرد اور عورت میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں ہے، کہ

وآت کی ڈاڑھی خوب تھی"

اسی طرح حضرت ابو بکرؓ کی ڈاڑھی بھی گھنی تھی۔ حضرت عثمانؓ کی ڈاڑھی طویل اور پتلی تھی۔ حضرت علیؓ کی ڈاڑھی اس قدر چوڑی تھی کہ دونوں کاندھے بھر گئے تھے۔ بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ سب اہل جنت بے ڈاڑھی ہوں گے۔ ان کی ڈاڑھی سینہ تک ہوگی۔ یہ ان کی خصوصیت و فضیلت ہے۔

یعنی تم میں سے کسی نے احنف بن قیس کے بارے میں کہا:

"ہم نے چاہا کہ احنف کے لیے بیس ہزار میں بھی ایک ڈاڑھی خریدیں" چنانچہ اس نے احنف کی ٹانگ میں کسی غرابی یا آکھ کے کان بن کا ذکر نہیں کیا بلکہ ڈاڑھی کا نہ ہونا ناپسند خیال کیا اور یہ ایک صاحب عقل و بردبار آدمی تھا۔

فرمان الہی ہے:

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

اس کی تاویل میں ایک غریب حدیث نقل ہے کہ اس سے مراد ڈاڑھی کا اضافہ ہے اس میں کمی اور

وجہ بھی ہیں۔ قاضی شریح کے بارے میں مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا:

”میں چاہتا ہوں کاشش کہ دس ہزار میں مجھے ڈاڑھی مل جائے“

ایک ادیب کا قول ہے،

”ڈاڑھی میں کئی خصائلِ نافعہ ہیں مثلاً آدمی کی عزت بڑھتی ہے۔ علم و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مجالس میں اسے اچھی جگہ ملتی ہے۔ اس کی جانب توجہ رکھتے ہیں۔ جماعت میں اسے مقدم کیا جاتا ہے۔ عزت کا تحفظ بھی اسی سے ہے یعنی جب کوئی اس کو گالی دینا چاہے تو اس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جائے گا یا تحفظ مل گیا“

قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں،

”جس کی ڈاڑھی بڑی ہوئی اس کی معرفت بڑھی؛ چنانچہ ڈاڑھی کے جہاں فوائد ہیں وہاں غمخیز اور دقیق

قسم کے آفاتِ نفسانی بھی ہیں۔

ڈاڑھی کے بارے میں بارہ بدعات شروع ہوئیں جن میں بعض زیادہ بُری اور بعض کم درجہ کی **خصاب کا حکم** بری ہیں۔ اور یہ تمام بدعات مکروہ ہیں۔ ہم نے انہیں یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

مثلاً خواہشِ نفس اور بڑھا پانچھانے کے نیے سیاہِ خضاب استعمال کرنا۔ صابن اور قرآ کے ساتھ مشابہت کی نیت نہ ہو کہ یہ سنت پر عمل ہونا بلکہ ویسے ہی ڈاڑھی کو سرخ رنگ دینا، بڑی عرتانے اور رپاٹ و عظمت حاصل کرنے کے لیے کسی دوا کے ذریعہ مثلاً گندھک کے ذریعہ ڈاڑھی کو سفید کرنا تاکہ حکام کے ہاں قرب حاصل ہو یا اس وجہ سے ایسا کر کے عوام اس کی بات کو سنیں اور جوڑ بھانتا ہو اس کے سامنے حدیث بیان کریں۔ تو وہ سنے۔ بعض محدثین نے ایسا کیا ہے۔

اسی طرح ڈاڑھی کو اکھاڑنا یا عر کولت چھانے کے لیے سفید بالوں کو نوچنا ہر ہے۔ **ڈاڑھی کی مقدار** اسی طرح ڈاڑھی کو اس ترتیب سے کٹوانا کہ ایک فیٹھن بن جائے یہ بھی بُری بات ہے۔ اسی طرح ڈاڑھی کو چھوٹا کرنا بھی گناہ ہے اور اس قدر زیادہ کرنا بھی مکروہ ہے کہ کپٹیوں کے بال بھی بڑھتے ہیں حتیٰ کہ تمام رخسارے اور کپٹیوں تک بال ہی بال ہو جائیں اور وہ جھڑے کی ہڈی سے بھی بڑھ جائیں۔ ڈاڑھی کی حد یہ ہے باروؤں ہڈیوں سے نصف رخسارے تک کم کر دے۔ ایسا کرنے میں مشکہ ہو جائے اور ایسا کرنا ڈاڑھی میں کمی کرنا بن جائے گا۔

اسی طرح لوگوں کو دکھانے کی خاطر ڈاڑھی میں کنگھی کرتے رہنا یا زہد دکھانے کی خاطر ڈاڑھی کو بے ترتیب و پریشان غبار آلود چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ اسی طرح کالی کی وجہ سے ڈاڑھی کو پریشان لٹھے رہنا بھی درست نہیں۔

اس لیے کہ ایسا کرنے سے وہ مشہور ہو جائے گا کہ صوفی آدمی ہے۔

فخر و غرور کے باعث ڈاڑھی کی سیاہی پر نظر کرنا اور شباب و غرور دکھانے کو ڈاڑھی کی سیاہی کو دکھانا بھی مکروہ ہے۔

اسی طرح نوجوانوں پر بڑائی جتانے کی خاطر ڈاڑھی کی سفیدی پر نظر کرنا بھی درست نہیں۔ ایسے کرنے سے وہ علم حاصل کرنے اور قرآن سیکھنے سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نوجوان عالم کو خیر جانے گا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اس لیے ایسا کرنے میں جہالت کا ہی اضافہ ہو گا اور بس! اور جہالت کی وجہ سے یہ سمجھے گا کہ جس کے بال زیادہ سفید ہیں اس کو فضیلت و شرف حاصل ہے یا وہی بڑے علم والا آدمی ہے حالانکہ یہ نہیں سمجھتا کہ عقل تو قلب میں پوشیدہ ہوتی ہے۔

اب جس کے باطن میں حماقت اور طبیعت میں جہالت ہو وہ جوں جوں بڑی عمر پائے گا اس کی حماقت بڑھتی جائے گی اور جس قدر عمر زیادہ ہوگی اس کی جہالت زیادہ ہوگی۔

ہم نے یہ باتیں کئی لوگوں میں دیکھی ہیں اور یہ سب نوا ایجاد اور بیہودہ ہیں اور تعداد میں یہ بدن کی بارہ سنوں سے مشابہ ہیں۔

ان کے مکروہ ہونے کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حَقُوا الشَّوَابَ وَاعْفُوا الْمَحِي - (مخپیں کتراؤ اور ڈاڑھی کا احفا کر دو)

چنانچہ حفا کا مطلب یہ ہے کہ

اجعلوها حفا فی الشفة -

یعنی اس کے گرد دو، کیونکہ حفا الشفی کا مطلب اس کا ارد گرد ہے۔ اس لیے فرمان الہی ہے:

وَتَرَى الْمَسْكَتَةَ حَاقَتَيْنِ مِنْ حَوْلِ الْعُرْسِ - (اور نزدیک فرشتے گھر رہے ہیں عرش کے گرد)

بعض علماء کے نزدیک مونچھوں کو اس قدر مونڈنا مکروہ ہے کہ جلد ظاہر ہو جائے اور وہ اسے بدعت بتاتے ہیں۔

حضرت مالک بن انس اور بعض علمائے مدینہ فرمایا کرتے تھے،

”مونچے کا مونڈنا، شلہ بنانا ہے بلکہ اس قدر لے لے کہ اطراف ظاہر ہو جائے اور اطراف کا مطلب ہے کہ اوپر سے ہونٹ کے کنارے ظاہر ہو جائیں۔“

ایک حدیث میں الفاظ ہیں،

احفوا الشوارب۔ (مونچھوں کو احفا کرو)

اور احفاء مطلب یہ ہے کہ انہیں خوب طرح مونڈ دو۔ اور یہ حقو اسے زیادہ بلینے لفظ ہے۔ یہ فرمانِ الہی اسی سے ہے،

إِنْ يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَحُّوْا۔
(اگر مانگے تم سے وہ مال، اگر ننگ کرے نہیں تو تم بخیل

ہو جاؤ)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر صحابہ کرام مونچھوں کو خوب طرح کٹوا دیتے۔

ایک تابعیؒ نے ایک آدمی کو کہا کہ اس کی مونچھیں خوب طرح کٹی جونی تھیں۔ فرمایا،

”تو نے مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی یاد تازہ کرادی“

راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

”کیا وہ اپنی مونچھوں کو خوب صاف کرا لیتے تھے؟ (احفاد کرتے تھے)“

فرمایا: ہاں، اور اس سے بھی خوب تر جیسے مونڈ رکھی ہوں۔ اور احفاء، صلیق کی طرح نہیں ہوتا بلکہ اس

مشابہ ہوتا ہے“

اس حدیث میں تین الفاظ دوسرے بھی ہیں اور وہ یہ ہے کہ:

”مونچھوں سے لو، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں سے لیتے تھے۔ یعنی..... کان

یاخذ من شاربہ!“

ایک روایت ہے:

قصوا الشوارب (مونچھیں کٹاؤ) اور جردوا الشوارب (مونچھیں کٹاؤ) یہ تینوں ایک ہی معنی میں ہیں۔

اور ان کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ لے لو اور کچھ حصہ چھوڑ دو اور بالکل ہی مونڈ نہ دو۔

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے فرمایا،

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب دیکھا اور میری مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں۔ آپ نے

فرمایا: آؤ، چنانچہ ایک مسواک پر (رکھ کر) اسے کاٹ دیا“ مونچھوں کے بال لینے میں نعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی نعل ہے۔

ایک غریب روایت ہے :

طردوا الشوارب طرّاً۔ (موتچھوں کو خوب کاٹو)

طرّاً کا مطلب یہ ہے کہ موتچھوں کے اوپر اور نیچے سے اس قدر کاٹنے کہ وہ باریک ہو جائے اور طرّاً کا مطلب یہ ہے کہ باریک طویل اور اپنے سے زیادہ چیز سے نکلی ہوئی۔ سچی کہ اس کا اطلاق اس سے کم تر یا چھوٹی تر پر ہوتا ہے۔ اس سے طرّاً کا لفظ ہے گویا یہ بوصفِ لطیف، کثیر چیز سے نکالی ہوئی ہے۔

بعض سلف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ موتچھوں کا درمیانی حصہ خوب کتر دیتے اور موتچھوں کے آخری دونوں سرے چھوڑ دیتے۔ حضرت عمرؓ بعض دو سکہ صحابہ کے بارے میں یہی منقول ہے۔ اسی طرح میں نے حضرت ابوالحسن بن سالم رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ایسے کرتے دیکھا اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اعفوا للعی کا مطلب یہ ہے کہ ڈالڑھی زیادہ کرو اور اسی طرح فرمان الہی ہے :

حَتَّى عَقْوًا۔

یعنی کثرت ان کی ہوگئی۔

ایک روایت میں ہے :

”یہودی اپنی موتچھیں بڑھاتے (اعفاء کرتے) ہیں اور اپنی ڈالڑھیاں منڈاتے ہیں، ان کی مخالفت کرو“ حضرت عمر بن خطاب اور مدینہ کے قاضی ابن ابی یعلیٰ نے ایک ایسے آدمی کی گواہی مسترد کر دی جو ڈالڑھی اکھیڑتا تھا اور جبروں کے ملنے کی جگہ کے بال اکھاڑنا بدعت ہے۔

ایک آدمی نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے سامنے گواہی دی اور وہ جبروں کے ملنے کی جگہ کے بال اکھاڑتا چنانچہ انہوں نے اس کی گواہی مسترد کر دی۔

اور سفید بال اکھاڑنے کی ممانعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت مروی ہے اور فرمایا :

”یہ مومن کا نور ہے“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ خضاب استعمال کرنے کی ممانعت کی اور فرمایا :

”یہ دو چیزیں کا خضاب ہے“

ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”سیاہ خضاب، کفار کا خضاب ہے“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا کہ اپنے والد محترم کو بڑھاپا متغیر کرنے کا کہیے۔ فرمایا :

”سیاہی سے بچو“

اور فرمایا:

”یہ دو زنجیوں کا خضاب ہے“

ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نکاح کیا اور وہ سیاہ خضاب استعمال کرتا تھا۔ جب اس کا خضاب اُترا اور بڑھا پا (سفید بال) ظاہر ہوا تو عورت والوں نے حضرت عمرؓ کے سامنے معاملہ پیش کیا۔ آپ نے اس کا نکاح ٹٹا دیا۔ (یعنی نکاح توڑ دیا) اور اسے خوب مارا اور فرمایا:

”تو نے قوم کو جانی دکھا کر فریب دیا اور بڑھاپے کو چھپایا؟“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”رودی، مسلمانوں کا خضاب ہے اور سُرخ، مومنوں کا خضاب ہے۔“ اور سلف صالحین ہندی کے ساتھ سُرخ خضاب کرتے تھے اور خلوق (ایک خوشبو جس میں زعفران نیا دہ ہوتا ہے) اور دسمہ سے زرد خضاب کرتے اور کہتے ہیں:

”سب سے پہلے فرعون لعنہ اللہ نے سیاہ خضاب استعمال کیا“

حضرت سری بن مفسس تنقہی نے فرمایا:

”ڈاڑھی میں دو شرک ہیں:

۱۔ لوگوں کی خاطر اسے کنگھی کرنا۔

۲۔ زہد دکھانے کی خاطر اسے پریشان اور بے ترتیب چھوڑ دینا۔“

ایک بار فرمایا:

”اگر میرے پاس کوئی آدمی آئے اور میں اس کی دہر سے ڈاڑھی پر ہاتھ پھیروں (یعنی اسے درست کروں)

تو مجھے گمان ہوتا ہے کہ میں نے شرک کیا“

حضرت کعب اور ابو جلد سے منقول ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آخری زمانہ میں ایک قوم ہوگی جس کا دسٹ یہ

بیان کیا کہ ”وہ ڈاڑھیاں اس طرح کتروائے گی کہ کیوتری کی دُم کی طرح ان کی شکل ہو جائے اور ان کے جوڑے

وراثت کی طرح (ٹوکھار) ہوں گے۔“

اور ایک جماعت سے یہ منقول ہے کہ یہ قیامت کی علامات سے ہے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ نے حضرت

ابن عباسؓ سے اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا:

”آخری زمانہ میں ایک قوم ہوگی جو کبوتر کی پوتوں کی طرح سیاہ خضاب کرے گی۔ وہ جنت کی ہوا بھی

نہ پائے گی!“

حضرت ابوالمعزم نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کیا؛
 ”دجال کے ساتھیوں پر چادریں ہوں گی اور ان کی مونچھیں طویل نوکدار ہوں گی (جیسے کہ مرغوں کے خار ہوں)
 اور ان کے جوتے نوکدار (درانتی کی طرح) ہوں گے۔“
 حضرت ابن عمرؓ حجام کو فرمایا کرنے،

”دونوں ٹہریوں ہمک خوب صاف کرو۔ اس لیے کہ یہ دونوں ڈاڑھی کا اتہاء ہیں۔“ یعنی ڈاڑھی کی حدیں
 اسی لیے اسے لیختہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی حد جڑا ہے۔ چنانچہ اس حد سے کمی اور بیشی دونوں بدعت اور
 غلط ہیں۔“

ڈاڑھی میں سنن و مستحبات

بعض علماء ناسک وغیرہ میں ڈاڑھی سے زاید بال کٹوا لیتے تھے اور اگر انسان ڈاڑھی کو مسطحی میں لے کر
 زاید بال کٹوادے تو کچھ حرج نہیں۔ حضرت ابن عمرؓ اور تابعین کی ایک جماعت نے ایسا کیا ہے۔ امام شعبیؒ اور
 ابن کثیرؒ نے اسے مستحسن قرار دیا اور حضرت حسنؓ اور حضرت قتادہؓ نے اسے ناپسند فرمایا اور اسے اپنی خلقت پر
 چھوڑ دینا میرے نزدیک زیادہ پسند ہے۔“
 ایک روایت ہے؛

”آدمی کی سعادت سے یہ ہے کہ اس کی ڈاڑھی ہلکی ہو۔“ البتہ بعض روایات نے اس کو دوسرے مفہوم پر
 نقل کیا اور اگر یہ لکھنے میں غلطی نہیں تو یہ غریب ہے۔ اس میں فرماتے تھے؛
 ”مراد ہے؛ خفة لحيته یعنی تلاوت قرآن کے ذریعہ۔ اور میں نے اسے محفوظ روایت نہیں سمجھتا۔“
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صالحین کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ دین و سنت کی وجہ سے
 ڈاڑھی کو کنگھی کرتے اور صفائی حاصل اور جوئیں وغیرہ سے طہارت کی خاطر اور کوئی مردہ بال ہو تو اسے گرنے کی
 خاطر کنگھی کیا کرتے۔“

بعض زائد ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے غفلت کے باعث ڈاڑھی کو پریشان ہی چھوڑ دیتے
 یہ ان کی صدق نظر تھی اور ہر چیز میں صدق ہونا مستحسن بات ہے۔
 بعض روایات کا بیان ہے کہ میں نے حضرت داؤدؑ کو دیکھا کہ ان کی ڈاڑھی پریشان و بے ترتیب
 تھی۔ میں نے عرض کیا؛

اے ابوسیفان، کاشش کہ آپ اپنی ڈاڑھی کو کنگھی کر لیا کریں۔“
 فرمایا؛ ”تو کیا میں فارغ بیٹھا ہوں۔“

البتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے گا ہے بالوں کو تیل نکاتے اور کنگھی کیا کرتے اور اس کا حکم بھی فرماتے۔ چنانچہ فرمایا:

”گا ہے گا ہے تیل لگایا کرو“

اور فرمایا:

”جس کا ایک بال ہو وہ بھی اس کا اکرام کرے“

ایک آدمی پریشان بال لیے بکھری ہوئی ڈاڑھی کی حالت میں حاضر ہوا، فرمایا:

”کیا اس کے پاس تیل نہیں کہ اس کے بال درست ہو جائیں“

پھر فرمایا:

”تم میں ایک آدمی اسی طرح آتا ہے گویا وہ شیطان ہے“

ایک غریب حدیث میں ہے:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڑھی کو روزانہ دو بار کنگھی کرتے۔“

اس سے بھی ایک غریب تر روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”کچھ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر جمع ہوئے۔ آپ ان کے پاس تشریف لائے تو میں نے

دیکھا (کہ باہر آنے سے پہلے) آپ ٹھکے کے اندر جھانک رہے تھے تاکہ اپنا سر اور ڈاڑھی درست کر لیں۔“

ایک نثر مشہور میں ہے:

”آپ روزانہ کنگھی کرتے اور سفر و حضر میں آپ کنگھی اور ڈھیلے کو جھانک کرتے۔“

بہر حال کا معروف طریقہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوام فرماتے اور یہ آپ کے اخلاق

حمیدہ میں سے ہے۔

گا ہے نوجوان لوگ بوڑھوں کے ساتھ اس لیے مشابہت کرتے ہیں کہ بڑھاپے کی نفسیت سمجھتے ہیں۔

انہیں جوانی اور کم عمری پر فخر نہیں۔

ایک روایت میں ہے:

”تم میں سے بہترین نوجوان وہ ہے جو تمہارے بوڑھوں سے مشابہت کرے اور بدترین بوڑھا وہ ہے

جو تمہارے جوانوں کی مشابہت کرے۔“

ایک حدیث میں ہے:

”اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمان کا اکرام فرماتا ہے۔“ اور گا ہے بوڑھے لوگ، نوجوانوں کو آگے بڑھاتے۔ دین و علم

کی وجہ سے ان کے نفرت و فضل کا اعتراف کرتے۔ ان کے سامنے تواضع اختیار کرتے۔ اور کبر و غلو سے کام نہ لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آگے قریب بٹھاتے حالانکہ وہ اکابر صحابہ میں کم عمر تھے اور دوسروں کی بجائے ان سے مسائل معلوم فرماتے۔

حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے:

”اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ علم نوجوان کو عطا فرمایا اور ساری بھلائی شباب میں ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی،
 قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَظُنُّ كُفْرَهُمْ يَقَالُ لَهُ إِنَّا بِهٖمْ لَبَدٌ
 (وہ بولے ہم نے سنا ہے ایک جوان، ان کو کچھ کہتا، اس کو
 پکارتے ہیں ابراہیم)

اور یہ آیت تلاوت فرمائی:

لَا تَهُمُّ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهٖمْ ۗ

ایک جوان یہ ہے،

وَ اٰتَيْنٰهُ الْوَحْيَ كَ صٰبِئًا ۗ

(وہ کئی جوان ہیں کہ یقین لائے اپنے رب پر)

(اور وہ ابراہیم نے ان کو حکم کرنا، لیکن ہیں)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے تو فرماتے:

”آپ کی وفات ہوئی اور آپ کے سر اور ڈاڑھی میں بیس بال بھی سفید نہ تھے“

ان سے عرض کیا گیا:

”اے ابو حمزہ، اس کی کیا وجہ تھی جبکہ آپ کی عمر بھی بڑی تھی؟“

فرمایا، ”اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے سے عیب نہیں لگایا“

کہا گیا، ”کیا یہ عیب ہے؟“

فرمایا: ”تم سب اسے ناپسند کرتے ہو (اس طرح کراہت کی بات کو عیب فرمایا اور نہ یہ کوئی شرعی عیب

اور گناہ نہیں۔“

بتاتے ہیں کہ جب سہمی بن اکثم عمدہ قضا پر فائز ہوئے تو ان کی عمر اکیس برس کی تھی۔ ایک آدمی نے ایک روز

ان کی مجلس میں کہا اور اس فقرے سے اس کا مقصد انہیں شرمندہ کرنا تھا۔

۶۰ الانبیاء

۱۳۰ الممت

۱۳۰ مریم

”اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ قاضی صاحب کی عمر کیا ہے؟“

فرمایا: ”جو عمر حضرت عتاب بن اسید کی تھی۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ کا امیر اور قاضی مقرر فرمایا۔“ اس طرح اسے خاموشی اور لاجواب کر دیا۔

حضرت مالک بن مسعود سے مروی ہے۔ فرمایا:

”میں نے بعض آسانی کتب میں پڑھا:

”تمہیں ڈاڑھیاں فریب میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ بکرے کی بھی ڈاڑھی ہوتی ہے۔“

ایک ارب کا قول ہے:

”جس قدر ڈاڑھی لمبی ہو اسی قدر عقل سکڑ جاتی ہے“ (درد از حد طوالت ہے)

ابو عمرو بن علیٰ سے مروی ہے:

”جب میں کسی کو بلے قد والا، چھوٹے سرو والا اور چوڑی ڈاڑھی والا دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں سمجھ جاتا ہوں

کہ یہ احمق ہے چاہے امیر بن عبد شمس ہو۔“

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”بلے قد سے، بڑی ڈاڑھی سے، اس کی کفایت میں اور اس کی انگوٹھی کے نقش میں انسان کی حماقت

معلوم ہو جاتی ہے۔“

ابراہیم نخعیؒ اور ان کی طرح کے دوسرے اسلاف فرماتے ہیں:

”مجھے ایسے عقلمند آدمی پر تعجب ہے کہ جن کی ڈاڑھی زیادہ لمبی ہو، وہ ڈاڑھی میں سے (بقدر سنت) کیوں

نہیں لے لیتا۔ اور اسے متوسط کیوں نہیں بنا لیتا۔ ہرچیز میں اعتدال ہی بہتر ہوتا ہے اور پھر کسی نظریات کے یہ اشعار

پڑھے:

لَا تَعَجَّبَنَّ بِلِحْيَةٍ كَبُرَتْ مَنَائِمَهَا طَوِيلَةٌ

يَهْدِي بِهَا عَصْفُ الرِّبَا كَأَنَّمَا ذُتَبَ الحَسِيْلَةٌ

قَدْ يَدْرِكُ الشَّرَفَ انْفَتَى يَوْمًا وَإِحْيَتُهُ تَلِيْلَةٌ

دالسی ڈاڑھی پر تعجب نہ کر کہ جس کے بال طویل ہو گئے۔

(ہو ایں اسے اڑاتی ہیں جیسے کہ بھڑے کی دم اڑتی ہو)

(گاہے ایک نوجوان کو بھی شرف حاصل ہو جاتا ہے حالانکہ اس کی ڈاڑھی چھوٹی ہوتی ہے)

کسی عرب کا شعر پڑھا:

لَعَمْرُكَ مَا الْفَتَيَانُ اِنْ تَنَبُّتَ اللُّحَى
وَلَكِنَّمَا الْفَتَيَانُ كُلُّهُنَّ نَدَى

دیری عمر کی قسم، نوجوان وہ نہیں کہ جن کی ڈاڑھیاں اگر آئیں بلکہ ہر بہادر دشمنی نوجوان ہی نوجوان ہے) اس زمانہ میں بوڑھے لوگ نوجوان سے علم حاصل کرنے میں عار محسوس نہ کرتے اور نہ ہی انہیں مہکاجانتے۔ اس لیے کہ ہر فضل اللہ کے قبضہ میں ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جس بچے یا کسی دوسرے کو عطا کرے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اور جس بڑے یا کسی دوسرے سے روک لے کوئی اسے عطا کرنے والا نہیں۔

حضرت ابو ایوب سخیانیؓ فرماتے ہیں،

”میں نے ایک اسی برس کے بوڑھے کو دیکھا جو ایک بچے سے علم سیکھ رہا تھا اور اس کا اتباع کر رہا تھا۔“ کسی نے کہا،

”تم اس بچے سے علم سیکھ رہے ہو؟“

کہا: ”جیت تک ہیں اس سے علم حاصل کر رہا ہوں میں اس کا غلام ہوں رہ“

حضرت علی بن حسنؓ فرماتے ہیں:

”جو علم میں تجھ سے بڑھ گیا وہ اس میں تیرا امام ہے، چاہے وہ عمر میں تجھ سے چھوٹا ہو۔“

حضرت ابو عمرو بن علاءؓ سے پوچھا گیا،

”کیا کسی بوڑھے آدمی کے لیے مناسب ہے کہ وہ ایک چھوٹے بچے سے علم حاصل کرے؟“

فرمایا: ”اگر زندہ رہنا اس کے لیے مناسب اور بہتر ہے تو علم سیکھنا بھی اس کے لیے مناسب اور بہتر ہے

اس لیے کہ جیت تک وہ زندہ ہے وہ علم کا محتاج ہے۔“

حضرت یحییٰ بن معینؓ نے حضرت امام احمد بن حنبلؓ کو دیکھا کہ وہ امام شافعیؒ کی خچر کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے

ہیں، حضرت یحییٰ بن معینؓ نے امام احمدؓ کو کہا،

”اے ابو عبد اللہ! آپ سفیانؒ کی بلند ٹی درجہ کے باوجود ان کی حدیث چھوڑ کر اس نوجوان کی خچر کے پیچھے پیچھے

چل رہے ہیں اور ان سے سُن رہے ہیں؟“

امام احمدؓ نے فرمایا:

”جو میں جانتا ہوں۔ اگر تم بھی جانتے تو تم دوسری جانب چلتے۔ سفیانؒ کا علم اگر مجھ سے اعلیٰ درجہ کا رہ گیا تو کم

درجہ تک تو حاصل کروں گا لیکن اس نوجوان کی عقل و دانش اگر مجھ سے رہ گئی تو یہ مجھ سے کم زیادہ۔ کہیں یہی حاصل

نہ ہوگی۔“

میں نے ابو بکر بن جلاء کو فرماتے سنا:

”اگر میں کسی بچے کو ایسا کام کرتے دیکھوں جس کو اچھا سمجھوں تو اس کی افتدٰا کر لیتا ہوں اور وہ اس میں میرا

امام ہوتا ہے“

ان کے علم و زہد کے باوجود میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو زیادہ تواضع کرنے والا نہیں دیکھا۔

ایک روایت میں ہے:

”لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک انہیں اکابر سے علم متا رہے گا اور جب انہیں اصاغر

علم ملنا شروع ہوا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔“

حضرت ابن مبارک سے پوچھا گیا، تو فرمایا کہ اصاغر سے مراد بدعتی لوگ ہیں۔ اس لیے کہ اہل سنت میں سے

جس کے پاس بھی علم ہو وہ اصاغریں سے نہیں ہے۔“

پھر فرمایا:

”کئی کم عمر ایسے ہیں جن سے ہم نے بڑا علم حاصل کیا۔“

ایک قول یہ ہے کہ اکابر سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہ

مفہوم ایک دوسری روایت کے مطابق ہے:

”میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا،

عقرب وہ زمانہ آئے گا کہ اطراف زمین میں تلاش کیا جائے گا اور وہ نہ ملے گا جس نے مجھے دیکھا۔“

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں:

”لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ سے اور

ان کے اکابر سے ان کے پاس علم آئے گا اور جب انہیں اپنے اصاغر سے علم ملے گا تو بڑا چھوٹے پر نافرمانی کرے گا

اب وہ ہلاک ہو جائیں گے۔“ یہ دراصل اس خطرہ کے باعث فرمایا کہ بڑی عمر والے تکبر، تنقیر یا جیاد کی وجہ سے

چھوٹے سے علم نہیں سیکھیں گے اور یہ ان کی ہلاکت کا باعث ہوگا۔

ایک دوسری توجیہ بھی ہے: اور یہ میرے نزدیک خیر و کون پر ہے، مذمت پر نہیں۔ اس لیے کہ اس

امت کے ابتدائی زمانہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے چھوٹے بڑوں سے علم سیکھیں گے اور اس طرح

آخری زمانہ میں بڑے چھوٹوں سے علم سیکھیں گے۔ اگر یہ توجیہ درست ہو تو اس میں چھوٹوں کی فضیلت معلوم

ہوتی ہے اور سابقہ امتوں پر اس امت کا شرف و فضل ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سابقہ امتیں صرف

راہوں، صوفیوں اور بڑے مابذو زہد لوگوں کے علاوہ کسی سے علم نہ حاصل کرتی تھیں۔

بنایا، ”آخری زمانہ میں یہ اُمت، ابتدائی زمانوں میں کی سالیقہ امتوں پر فضیلت حاصل کرے گی، یعنی ان میں بڑا چھوٹے سے علم حاصل کرے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس (علم) کے ذریعہ فضیلت بخشی“ یہ روایت ایک دوسری روایت کے بہت زیادہ مطابق ہے۔ فرمایا:

”میری اُمت بارش کی طرح ہے۔ کچھ خیر نہیں کہ اس کی ابتدا بہتر ہے یا اس کا آخری حصہ بہتر ہے؟“ اسی طرح ایک روایت ہے:

”وہ اُمت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کی ابتدا، میں میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں اور اس کے آخر میں عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟“

ایک روایت میں ہے:

”اللہ تعالیٰ جس بندے کو علم عطا کرے اسے حقیر نہ جانو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حقیر نہیں بنایا (بلکہ) اسے علم عطا کیا“ (اور عزت بخشی)

حضرت شعبہؓ فرماتے ہیں:

”میں جس سے ایک حدیث لکھوں یا اس سے کچھ علم حاصل کر لوں تو میں اس کا غلام ہوں“ ایک بار فرمایا:

”جب میں کسی آدمی سے سات احادیث لکھ لوں تو اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔“

البتہ بعض علماء کے بارے میں مروی ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے کہ انہوں نے سیاہ خطاب استعمال کیا اور وہ نفسانی خواہش یا بڑھاپا چھپانے کی وجہ سے ایسا نہ کرتے تھے بلکہ اللہ کے دشمنوں کو حسب استطاعت اپنی قوت اور طاقت تباہ مقصود تھا اور گویا اس معنی میں ہوا کہ

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ۖ

(اور تیار رکھو ان کے واسطے جو کر سکو قوت)

اور جو انی ظاہر کرنا بھی قوت دکھانے میں داخل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا اور آپ نے اور آپ کے صحابہؓ نے رمل (تیز دوڑنا) کیا تاکہ کفار دیکھ لیں کہ ان میں بھی قوت اور شدت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی عالم ہو، اس کی نیت بھی خالص لوجہ اللہ کام کرنے کی ہو تو اس کا یہ نعل و علم باعثِ خرف و فضیلت ہے اور اگر اعمال خراب ہوں اور ان میں خلوص وغیرہ نہ ہو تو ایسے اعمال کا اتباع درست نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین درجہ کا وہ آدمی ہے جو مومن کی برائی کا اتباع کرتا ہے اور اس کی نیکی چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ مومن کی برائی بھی پائی جاسکتی ہے۔ اور بدترین آدمی وہ ہے جو خواہش نفس کے لیے ایک خدر بنا کر کسی مومن کی برائی پر چل پڑے۔

نوافل میں مستحبات و مکروہات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ ادْبَارَ النُّجُومِ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

”اس سے مراد فجر کی دو رکعتیں ہیں۔“

اسی طرح اس فرمان الہی کی تفسیر کی:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ ادْبَارَ النُّجُومِ۔

(اور کچھ رات میں بول اس کی پائیزگی اور مسجدوں کے بعد)

اس سے مراد ان کے بعد اور ان کے آخر میں دو رکعت مغرب مراد ہیں اور تسبیح دراصل نقلی نماز کا نام ہے

اس لیے کہ اس میں تسبیح ہوتی ہے اور نقلی نماز کو سبحة بھی کہا کرتے ہیں۔

نمازوں کے بعد اور ان سے پہلے کچھ ایسی سنتیں ہیں جن میں کچھ بھی نہ چھوڑنا چاہیے۔ ان میں سے بعض سنت

مکروہ ہیں اور بعض غیر مکروہ ہیں۔ پانچ احادیث سے سترو رکعتیں ثابت ہوتی ہیں (جو سنت ہیں)۔ حضرت علی

رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا

تو فرمایا:

”سولہ رکعتیں (دن میں پڑھتے)۔“

حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے:

”میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعتیں یاد رکھی ہیں۔“

حضرت البراء بن ابی عاصمؓ کی حدیث میں نماز ظہر سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں اور حضرت انس بن مالکؓ

اور حضرت عائشہؓ عشاء آخر کے بعد کی نماز میں اور وتر میں روایت کرتے ہیں۔

حضرت ام حبیبہؓ کی روایت میں تعداد رکعات کی فضیلت آتی ہے:

”جس نے دن میں فرض کے علاوہ بارہ رکعات (سنن) پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر

بنائے گا۔“

ایک غریب روایت اہل بیت سے ہے جو مذکورہ کے مطابق ہے،
 ”اللہ تعالیٰ نے دن رات میں تم پر سترہ رکعتیں فرض فرمائیں اور اس کے برابر سنن ادا کرنا (مسنون) فرمایا۔“
 چنانچہ نماز فجر سے پہلے دو رکعت ادا کرنا سنتِ موکدہ ہے۔ نمازِ ظہر سے پہلے چار رکعت سنت ہیں مگر
 یہ استحباب کے درجہ میں اور مستحب ہیں۔ نمازِ ظہر کے بعد دو رکعت ادا کرنا سنت ہے۔ نمازِ عصر سے پہلے چار
 رکعت سنت ہیں اور امید ہے کہ ایسا کرنے والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت سے
 حصہ پائے گا۔ نمازِ مغرب کے بعد دو رکعت سنتِ موکدہ ہیں اور رات کو تین وترِ موکدہ ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے اس میں انہوں نے
 ان باتوں کا ذکر کیا جو دوسروں نے نہیں کیا؛ کہ
 ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ صبحی (چاشت کی نماز) چھ رکعت دو وقتوں میں پڑھتے۔ جب سورج روشن
 ہو کر اُپر اٹھا تو آپ کھڑے ہوتے اور دو رکعت نماز پڑھتے؛ اس سے مراد اشراق کی نماز ہے اور یہ دن کا
 دوسرا روز ہے۔ اور جب سورج فراتیر ہو جاتا اور مشرق کے چوتھائی حصہ ایمان تک اُٹھ آتا تو اس وقت
 چار رکعت ادا کرتے جیسے کہ تین چوتھائی آسمان طے کرنے پر نمازِ عصر پڑھتے ہیں۔ یہ صبحی اعلیٰ کا وقت ہے۔
 دن کے تیسرے روز پر دوام اختیار کرنا اور اس نمازِ چاشت مسلسل ادا کرنا ایک عزمیت اور فضیلت
 کی بات ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام ہانیؓ نے بتایا،
 ”آپ نے نمازِ صبحی آٹھ رکعت پڑھی، انہیں خوب طویل کر کے اور عمدہ کر کے ادا کیا۔“ یہ تعداد کسی دوسرے
 راوی نے نقل نہیں کی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں،
 ”آپ نمازِ صبحی چار رکعت ادا کرتے اور جس قدر اللہ چاہتا، زیادہ پڑھتے۔“ چنانچہ انہوں نے تعداد رکھنا
 کی تحدید نہیں فرمائی۔
 ایک منفرد حدیث میں ہے،

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ صبحی، چھ رکعتیں ادا کرتے۔“

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منفرد طور پر روایت کیا،
 ”آپ زوال کے بعد اور نمازِ ظہر سے پہلے ہمیشہ چار رکعت ادا کرتے۔ ان میں سورۃ بقرہ کی مقدار کے

مطابق پڑھتے۔ بتاتے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا،
 "اس گھڑی میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ
 اس (گھڑی) میں میرا کوئی نیک عمل اٹھایا جائے۔"

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت جیدہ نے وضاحت کی اور فرمایا،
 "جودن میں فرائض کے علاوہ بارہ رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔
 (یعنی) فجر سے پہلے دو رکعت، ظہر سے پہلے چار رکعت اور اس کے بعد دو رکعت، عصر سے پہلے دو رکعت اور
 مغرب کے بعد دو رکعت۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے،

"جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاءِ اخیرہ کے بعد چار رکعت ادا کرتے اور پھر سو جاتے۔"
 حضرت انس بن مالک نے فرمایا،

"جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تین رکعتوں سے وتر پڑھتے۔ پہلی رکعت میں (سورۃ فاتحہ
 کے بعد) سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلِيِّ پڑھتے۔ دوسری رکعت "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" پڑھتے اور تیسری رکعت
 میں "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" پڑھتے؛

اب اگر انسان ان سترہ رکعتوں کو دو گنا کر لے یعنی چونتیس رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرے اور انہیں نماز کا ورد
 بنالے تو یہ افضل ہے۔ یہ اہل سنت کا مذہب ہے اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اس
 فرمان سے استدلال کیا۔ آپ نے فرمایا،

"اللہ تعالیٰ نے میری امت پر دن رات میں سترہ رکعتیں فرض کیں اور اسی قدر ان کے لیے مسنون ٹھہرائیں۔"
 اگرچہ اہل عقل حدیث میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 "نماز بہترین وضع کردہ چیز ہے۔ جو چاہے زیادہ کرے اور جو چاہے کم رکھے۔"
 اور فرمایا،

"ہر اذان اور اقامت کے درمیان ایک نماز ہے اس کے لیے جو چاہے۔" اگر پانچوں نمازوں سے پہلے
 اور ان کے بعد ان سنن و مستحبات کا لحاظ رکھے تو یہ باعثِ قربِ الہی عمل ہے جیسے کہ ہم شروع میں بتا
 چکے ہیں۔ چنانچہ نمازِ فجر سے پہلے دو رکعت، نمازِ صبح کی چار رکعت، نمازِ ظہر سے پہلے چار رکعت اور اس کے
 بعد بھی چار رکعت، نمازِ عصر سے پہلے چار رکعت، نمازِ مغرب کے بعد چھ رکعت، نمازِ عشاء سے پہلے چار
 رکعت اور اس کے بعد چھ رکعت پڑھا کرے۔ پھر ایک رکعت ملا کر وتر کرے۔ ایسا کرنے سے مذکورہ رات

کے فضائل کو حاصل کر لے گا۔ مروی روایات اور اہل بیت کے فعل کی طرف ایسا کرنے سے نسبت حاصل ہو جائیگی۔ مغرب اور عشاء کے درمیان زیادہ سے زیادہ آپ کی نماز چھ رکعتیں مروی ہیں اور نمازِ نضحیٰ میں زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں پڑھنا مروی ہے۔ اور ایک مقطوع حدیث کے علاوہ باقی روایات سے رات کی نماز (نمازِ تہجد) میں آپ سے زیادہ سے زیادہ تیرہ رکعتیں پڑھنا منقول ہے۔ مقطوع حدیث حضرت طاؤس پر موقوف ہے۔ ابن مبارک نے اسے روایت کیا کہ ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ستھ رکعتیں ادا کرتے، مگر یہ شاذ حدیث ہے اور تمام دوسری روایات جو حضرت ابن عباس، عائشہ، میمونہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہم و عنہن سے مروی ہیں۔ ان میں گیارہ اور تیرہ رکعتیں منقول ہیں۔“

مستحب یہ ہے کہ انسان ہر نماز سے پہلے اور بعد میں چار چار رکعت نماز ادا کرے۔ البتہ جن نمازوں سے پہلے اور بعد نماز نفل کی اجازت نہیں وہاں نہ پڑھے۔ پھر ان نمازوں کے علاوہ جس قدر اللہ تعالیٰ توفیق بخشے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتا رہے۔ نمازِ فعلیٰ میں آٹھ رکعت ادا کرے اور اس نماز پر دوام رکھے۔ اگر انبساط حاصل ہو تو طویل رکعتیں پڑھے ورنہ اختصار رکھے مگر ہمیشہ پڑھے۔ اس لیے کسی عمل پر دوام کرنا ایک دوسرا عمل ہے اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین اور محبوب ترین کام ہے۔ اگر زیادہ وقت نہ ہو تو چار رکعت پڑھے، مگر ناغرا نہ کرے۔

غروب آفتاب کے بعد اور نمازِ مغرب سے پہلے اگر دو رکعت پڑھے تو یہ مکروہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل وانش صحابہ نمازِ مغرب سے پہلے دو رکعت ادا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب، عبادۃ ابن صامت، ابو ذر، زید بن ثابت اور دوسرے اکابر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم یہ دو رکعت پڑھا کرتے۔ حضرت عبادۃؒ یا کسی دوسرے راوی کا بیان ہے:

”جب مون، نمازِ مغرب کی اذان دیتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیزی سے سنتوں کی طرف آتے اور دو رکعت ادا کرتے!“

بعض کا فرمان ہے:

”ہم نمازِ مغرب سے پہلے دو رکعت ادا کرتے!“ اور یہ فعل دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام حکم میں داخل ہے۔ فرمایا:

”ہر دو اذانوں (اذان و اقامت) کے درمیان ایک نماز ہے اس کے لیے جو چاہے“

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ دو رکعت پڑھتے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ایک بار فرمایا:

”میں نے لوگوں کو یہ دور کعت پڑھتے نہیں دیکھا۔ چنانچہ میں نے انہیں چھوڑ دیا اور فرمایا: ”اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں دور کعت (قبل از مغرب) پڑھے یا جہاں اسے لوگ نہ دیکھتے ہوں وہاں پڑھے تو بہتر ہے اور یہ مستحب ہے (تاکہ عوام سے اُلجھنے سے بچ جائے)۔“

اعمالِ صالحہ کو بڑا ذکرِ نیوالے

بڑے بڑے گناہ اور ان کے درجات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبِيرًا مَّا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ رِجَالًا

اگر تم بچے رہو گے بری چیزوں سے تو ہمیں منع ہوئیں تو ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔
چنانچہ چھوٹے گناہوں کے دور کرنے کی یہ شرط رکھی کہ بڑے گناہوں سے بچے رہو جو ہلاک کر دیتے ہیں۔

حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”پانچ نمازیں، اور ایک حج سے دوسرے حج تک جو آدمی کباڑ سے بچے گا۔ ان کے درمیان اس کے
(عقار گناہوں) کا یہ کفارہ ہیں۔“ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”ان کے درمیان کے لیے کفارات ہیں سوائے کیا ٹرکے“ چنانچہ کباڑ گناہوں کو کفارات سے مستثنیٰ کیا۔
صاحبہ و تابعین میں علماء کا کباڑ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ چار ہیں۔ بعض کے
ز نزدیک سات، بعض کے نزدیک نو اور بعض کے نزدیک گیارہ اور بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہیں۔

حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے:

”یہ چار ہیں۔“

حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے:

”کباڑ سات ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے فرمایا:

”یہ نو ہیں۔“

جب حضرت ابن عباسؓ کو حضرت ابن عمرؓ کا یہ قول پہنچا کہ کباڑ سات ہیں تو فرمایا:

”یہ سات سے زیادہ اور تیر کے قریب ہیں۔“

ایک بار فرمایا: ”جس جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ کبیرہ گناہ ہے۔“

انہوں نے اور ایک دوسرے صحابی نے فرمایا:

”جس پر اللہ تعالیٰ نے آگ (دوزخ) کی دھمکی دی وہ کیا نہیں سے ہے؟“

بعض سلف کا فرمان ہے:

”دنیا میں جس پر حد لازم ہوتی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔“

ان کے نزدیک لہم میں سے تھے یعنی جن پر حد لازم نہیں ہوتی اور جن پر دوزخ کی دھمکی نہیں دی گئی۔

حضرت ابو ہریرہؓ اور دوسرے صحابہ سے یہی منقول ہے۔

عبدالرزاق فرمایا کرتے،

”کبار گناہ ہیں۔“

جن اقوال میں تعداد مروی ہے ان میں یہ موخر الذکر زیادہ سے زیادہ تعداد والا قول ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ ہم ہیں۔ ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں جیسے کہ لیلۃ القدر، جمعہ کے دن کی قبولیت دعا کی

گھڑی اور صلاۃ وسطیٰ مبہمات میں سے ہیں تاکہ لوگ خوف و امید کی حالت میں رہیں۔ کسی چیز میں قطعیت کا حکم نہ لگادیں اور نہ ہی کسی چیز کی طرف پرکون ہو کر رہ جائیں۔

بطریق استنباط حضرت ابن مسعودؓ کا قول خوب ہے ان سے کبار کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

سورة نساء شروع سے پڑھو اور میں آیات تک یعنی ان كَجَنَابُوا كَلْبًا مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ

تکفروا عنکم سَتِئْتَاتِکُمْ دیکھ پڑھ جاؤ۔ ابتدائے سورت سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز سے

منع فرمایا وہ کبار نہیں سے ہے۔ یہ قول دراصل حضرت ابن عباسؓ کے لیلۃ القدر کے استنباطی فرمان کے مشابہ ہے

کہ یہ ستائیس شب ہے۔ انہوں نے بھی تک سورت کے کلمات شمار کیے تو وہ ستائیس کلمات تھے۔ یہ دونوں

اقوال ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقتہما۔

میرے نزدیک متفرق اقوال کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد سترہ بنتی ہے۔ چار کبار کا

کبار کون سے ہیں؟ تعلق قلب سے ہے:

۱۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قلبی اصرار کرنا۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہو جانا۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کے مکر (تدبیر و ابتلاء) سے بے نعمت ہو جانا۔

چار کبار زبان میں ہیں:

۱۔ جھوٹی گواہی دینا۔

۲۔ مرد یا عورت پر تہمت زنا رکھنا۔ جو کہ باغِ مسلمان اور آزاد ہو۔

۳۔ جھوٹی قسم کھانا یعنی جس کے ذریعہ ایک سخی کو باطل کیا جائے یا باطل کو اس کے ذریعہ سخی بنا یا جائے۔ ایک قول کے مطابق جھوٹی قسم دینے میں غموس (سے مراد وہ ہے جس کے ذریعہ ظلم کرتے ہوئے مسلمان کا مال حاصل کیا جائے) پہلے پلو کی ایک مسواک بھی ہو۔ اسے غموس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب میں ڈبو دیتا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل انسان کو آگ میں ڈبوٹا ہے۔

۴۔ جہاد۔ یعنی ایسا کام یا کلام جو ایمان کو بدل دے یا انسان کو متغیر کر دے اور معانی کو ان کے موضوعات خلق سے بدل دے اور جہادِ گروہ ہیں جو گانٹھوں میں پھونکیں لگاتے ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔

تین کباٹر پیٹ میں ہیں :

۱۔ شراب پینا اور دوسری مسکرات میں سے کھانا پینا۔

۲۔ یتیم کا مال ظلم کر کے لینا۔

۳۔ جانتے ہوئے سو د کھانا۔ یعنی جانتے ہوئے کہ یہ سود ہے پھر بھی اسے لے۔

دو کباٹر شہر مکان میں ہیں :

۱۔ زنا کرنا

۲۔ اور دہریہ میں قومِ لوط کا سانپ لکھ کرنا۔

اور دو کباٹر یا ٹھوں میں ہیں :

۱۔ قتل کرنا

۲۔ چوری کرنا۔

ایک کبیرہ گناہ ٹانگوں میں ہے یعنی جہاد میں میدانِ جنگ سے بھاگ آنا اور بھاگنے کا مقصد امام کے حکم پر واپس آنا یا کسی مسلمان گروہ کے پاس آکر دوبارہ جنگ کرنا اور پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنا نہ ہو بلکہ فرار مقصد ہو تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔

ایک کبیرہ گناہ سارے بدن میں ہے یعنی والدین کی نافرمانی کرنا اور والدین کی نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی حق میں اس پر قسم کھائیں اور وہ ان کی قسم پوری نہ کرے۔ وہ اس سے اپنی جائز ضرورت کا مطالبہ کریں اور وہ انہیں نہ دے۔ وہ اس سے امن چاہیں اور وہ ان کے ساتھ خیانت کرے۔ وہ بھوکے ہوں

اور یہ سیر ہو اور انہیں کھانا نہ دے وہ اس کو گالی دیں تو یہ انہیں مارے۔

حضرت وہب بن منبہ یانیؓ نے فرمایا:

”تورات میں والدین کی اطاعت یہ بیان ہوئی کہ تو اپنے مال کے ذریعہ ان کا مال بچائے۔ ان کا مال موخر کر کے بچالے اور اپنے مال سے انہیں کھلائے اور نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مال خرچ کر کے اپنا مال بچائے، اپنا مال بڑھائے اور بچائے رکھے اور ان کا مال کھاتا رہے؛“

حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہے:

”ایک نماز دوسری نماز تک کفارہ ہے۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ ہے سوائے تین (گناہوں) کے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سنت ترک کر دینا اور بیعت توڑنا۔ یعنی ایک آدمی بیعت کرے، پھر تلوار لے کر اس کے مقابلہ میں نکل آئے اور اس سے مقابلہ کرے۔“

حضرت علاء بن عبد الرحمن نے اپنے والدؓ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا۔ بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”آدمی کا ناحق طور پر اپنے مسلمان بھائی کی عزت میں ہاتھ ڈالنا اور ایک گالی کے عوض دو گالی دینا بھی کبائر سے ہے۔“

حضرت عبادۃ بن صامت، ابو سعید خدی اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم فرمایا کرتے:

”تم بعض کام ایسے کرتے ہو کہ تمہاری نظروں میں وہ بال سے باریک تر ہیں۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے عہد میں انہیں کبائر میں شمار کرتے؛“

اور بعض الفاظ یہ مروی ہیں:

”انہیں مملکت میں سے شمار کرتے؛“

ایک جماعت کا فرمان یہ ہے:

”ہر عہد سے (کیا کیا گناہ) کبیرہ ہے۔“

بعض سلف کا فرمان ہے:

چار باتیں مخفی ہیں | ”چار چیزیں مبہم ہیں ان کے حقائق کوئی نہیں جانتا۔“

۱۔ نماز وسطیٰ۔

۲۔ لیلۃ القدر۔

۳۔ جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی۔

۴۔ اور کباڑ، تاکہ لوگ وعید اور دھمکی کی وجہ سے ڈرتے رہیں اور تقویٰ اختیار کریں اور امید بھی رکھیں اور مانگتے رہیں اور کسی چیز کے بارے قطعیت سے حکم نہ لگادیں اور نہ کسی چیز کی طرف پرسکون ہو کر رہ جائیں۔

وَاللّٰهُ عَاقِبَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ
(اور اللہ کے اختیار ہے آخر ہر کام کا)

ذکورہ خصائل متوسط اور معتدل ترین طور پر اقوال سے لی گئی ہیں۔ ان پر سب کا اتفاق ہے اور ان کے بارے میں بکثرت روایات موجود ہیں۔ یہی وہ ہلکات ہیں کہ اگر ان سے بچا رہا تو دوسرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی۔ اور فراموشی غصہ جو ارکانِ اسلام میں ان کے علاوہ پھر نوافل بھی ثابت رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارکانِ اسلام اور یہ کباڑ دونوں قرین ہیں۔ معنوی طور پر دونوں بالمقابل اور اپنے اپنے مقوم میں عظیم اجر یا سزا کا باعث ہیں۔

اگر کباڑ سے بچتا رہے تو صفائے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ارکانِ غصہ کامل طور پر ادا کرے تو وہ دوسری برائیوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ بندے کے لیے نوافل ثابت رہتے ہیں اور ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور اس طرح انسان کو عظیم شرف حاصل ہوتا ہے جس کے تیسرے میں اس کے لیے جنت اور عبادت گزاروں کے اعلیٰ مقامات کی امید کی جاسکتی ہے اور یہی آدمی سابق بالخیرات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبٰٓرَ مَا تُنٰهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرُوْا
عَنْكُمْ سِتِّئَاتِكُمْ ۗ
داگر تم بچے رہو گے بری چیزوں سے جو تمہیں منع ہوئیں تو تم
تمہارے گناہوں کا کفارہ کریں گے

اور کباڑ کے بعد فرمایا:

اِنَّ مِنْ تَابٍ وَّ اٰمَنٍ وَّ عَمَلًا صٰلِحًا
فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سِتِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ
دگر تم نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک، سوا ان کو
بدل دے اللہ، برائیوں کی جگہ بھلائیاں

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”پانچ نمازیں ان کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان (صغائر گناہ) ہیں، جب تک کباڑ سے بچتا رہے۔“
اور فراموشی اور بے جا پانچ نمازوں سے تعلق اور گہرا تعلق ہے۔ پیران کے بغیر صحیح نہیں ہوتے جیسے کہ ایک چیز ہی بے تزلزل چار کے ہو۔

۱۔ الحج ۳۱

۲۔ النساء ۳۱

۳۔ الفرقان ۴۰

چنانچہ نماز کا توجید و رسالت کی شہادت کے ساتھ ربط ہے۔ اگر ان میں سے ایک ترک کر دی تو پانچوں ترک کر دینے کی طرح معاملہ ہوا۔ اس لیے کہ یہ (نماز) اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔

کبار کے وجود اور عدم وجود کا اثر | اسی شہادت توجید و رسالت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب جب

کبار کا ارتکاب ہوگا تو فرائض خمسہ تو تمام معنوں کا کفارہ بن جائیں گے مگر کبار نہ رہ جائیں گے اور ان کا کفارہ نہ ہوگا اب قیامت کے روز بندے کے لیے فرائض خمسہ کے علاوہ ارتکاب کبار کی حالت میں دوسرا کوئی عمل باقی نہ رہے گا اور کبار کے ارتکاب نے اس کے تمام باقی ماندہ نوافل ضائع کر دیے ہوں گے۔ اس لیے اس پر دوزخ کا اور مقام مسرفین میں جا کرنے کا سخت اندیشہ ہے اور یہی آدمی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس سے ڈرایا۔ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَلَا تُبْطِلُوا آعْمَالَكُمْ بِهِ

اسی طرح فرمایا:

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَ آخَاطَتْ بِهِ خَاطِبْتُهُ ۗ
دیکھیں نہیں، جس نے کیا گناہ اور گھیر لیا اس کو اپنے گلہ نے |
ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ کبار اس کی تمام نیکیوں کا احاطہ کر کے انہیں مٹا دیں گے۔ اس وجہ سے ہم نے اس قرأت کو مختار بتایا۔

دوسری توجیہ یہ ہے:

وَ آخَاطَتْ بِهٖ خَاطِبْتُهُ ۗ یعنی شرک پر اس کا خاتمہ ہوا اور اس سے پہلے کے اعمال اس کے کچھ کام نہ آئے اور اگر ارکان اسلام یعنی ارکان خمسہ میں کچھ ختمی رہی مگر کبار سے بچتا رہا تو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اس کے فرائض اس کے نوافل کے ذریعہ مکمل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ موجود ہیں۔ کیونکہ اسے صحت توجید حاصل ہے اور ایسے کبار بدعات سے بچا ہوا ہے جو ملت سے خارج کر دیتی ہیں۔ اس کی نیکیاں اور برائیاں موجود ہیں۔ اس کا حساب طویل ہوگا۔ برآمدی خون و زلزلوں کو دیکھئے گا تا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اسے اعراف والوں میں سے کر دیا جائے گا جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان جگہ ہے اور دونوں کی جھلک پڑتی ہے۔

۱۰ سورۃ محمد آیت ۳۳

۱۱ سورۃ البقرۃ آیت ۸۱

یہ اہل جنت اور اہل نار کے درمیان ایک رکاوٹ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرمائے۔ اب اگر مولائے کرم نے اس سے درگزر کر کے یہ سب معاف کر دیا اور اسے اصحابِ مہین میں شامل کر کے جنت میں داخل کر دیا تو یہ آدمی مقصد ہے یعنی ظالم لنفسہ اور سابق الی رہہ کے درمیان ہے۔ اگر اس کے پاس نوافل نہ ہوئے اور فرائض میں بھی کمی ہوئی اور اس کے پاس اعمال صرف یہی ہیں کہ وہ کبائر سے بچتا رہتا ہے اور اس کا باقی عمل وزن کیا جائے گا۔ یعنی کبائر سے بچنا اور ناقص فرائض کو تو لیا جائے گا۔ اگر کبائر سے بچنا ذرہ بھر بھی جاری ہو گیا یا اس کی ایک نیکی بھی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ مزید احسان سے اس کو دو گنا کر دے اور اس کی برائیوں سے درگزر نہ کرے اسے جنت میں داخل کر دے گا مگر اسے مقاماتِ مقررہ میں اور درجہ سابقین سے کچھ حصہ نہ ملے گا۔ یہ ان میں سے ہوگا جن بارے میں فرمانِ الہی ہے:

لَنْ يَنْفَعَكَ اللَّهُ لَتَظْلِمُ شَقَاةً ذَقَّرَ وَ إِنَّ تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

وَاللَّهُ ظَلَمَ نَفْسَهُ كَمَا سَيُظْلِمُكَ بِرُؤْسِهِ، اور اگر نیکی ہو تو اسے دو گنا کرتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے

یعنی جنت عطا کرے گا۔

اگر اس نے فرائض منائع کر کے یہ پلڑا لٹکا لیا تو یقیناً اسے طویل حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور شفاعت کرنے والے کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔

اگر فرائضِ خمسہ میں کمی ہوئی اور کبائر کا ارتکاب بھی کرتا رہا تو یہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ یہ ان میں سے ہے کہ جن مومنوں کی نیکیوں کا پلڑا لٹکا ہوگا یہ مسرفین اور دوزخیوں میں سے ہے۔ اسلام میں اس کے ناقص ہونے اور برائیوں کی زیادتی کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے کہ اس کی نیکیاں اس کی برائیوں کو مٹا سکیں گی اور کبائر کے ارتکاب کے باعث اس کے نوافل بھی ختم ہو چکے ہوں گے۔

البتہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا اس لیے کہ اس کی توحید درست ہے اور جس کے دل میں ایمان ایک دہنا بھر ہو گا وہ سب سے پہلے دوزخ سے باہر آئے گا، اس کے مقابلہ میں کہ جس کے دل میں جو بھر ایمان ہو گا اور جو بھر ایمان والا ذرہ بھر ایمان والے سے پہلے دوزخ سے نکلے گا اور ذرہ بھر ایمان والا آخر میں باہر آئے گا آخر کا بعض پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی رحمت ہوگی جو وہم و گمان سے باہر ہے، بعض کو عافیت فرما دے اور ان میں سے نہیں کرے گا کہ جن پر سزا لازم ہوئی۔ اس لیے کہ ان کے لیے کلمہ حسنیٰ ازل سے ہے۔

وَنَجَّاجًا وَرَعًا سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۗ

اور ہم ان کی برائیاں معاف کرتے ہیں جنت کے لوگوں میں)

ایک روایت میں ہے:

”اس امت کا ایک آدمی لایا جائے گا اور اس سے جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ روک دے گا۔“ (بخاری)

ایک روایت میں ہے:

”ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ اگر اس کے لیے محفوظ رہتیں تو وہ جنتی ہوتا۔ پھر مظلوم لوگ اٹھیں گے اور معلوم ہوگا کہ اس نے اس کو گالی دی ہے، اس کا مال کھایا ہے اس کو مارا ہے، چنانچہ اس کی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی۔ آخر اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی تو فرشتے کہیں گے: ”اے پروردگار! اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی مطالبات والے بہت سے باقی ہیں۔“ تو کہا جائے گا: ”ان کی برائیاں اس کی برائیوں میں ڈال دو اور اسے آگ میں دے مارو۔“

بتاتے ہیں کہ موحدین میں سے سب سے زیادہ مدت تک دوزخ میں رہنے والا آدمی سات ہزار برس تک دوزخ میں رہے گا۔

ہر مومن دوزخ سے نکل جائے گا

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہؓ سے مروی ہے اور اس میں شدت ہے۔ فرمایا:

”اللہ کی قسم، دوزخ میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی بھی اس وقت تک باہر نہ آئے گا جب تک سات ہزار برس اس میں نہ رہے؛ اور واللہ اعلم، یہ دوزخ سے انہیں نکلنے والے کی مدت ہے۔ اس لیے کہ وہ مختلف اذنا میں گروہ درگروہ ہو کر نکلیں۔ کچھ لوگ ایک دن کے بعد، کچھ ایک جمعہ کے بعد، کچھ ایک ماہ اور ایک سال سے لے کر سات ہزار سال کے بعد نکلیں گے اور جن کا ایمان زیادہ ہوگا اس کا دوزخ میں قیام کم ہوگا اور سب سے پہلے نکلے گا۔“

سب سے پہلے وہ گروہ دوزخ سے نکلے گا جن کے دل میں ایک ششقال ایمان ہوگا یہ سب سے کم مقدار دوزخ میں ٹھہرے گا اور سب سے جلدی باہر آئے گا۔ اسی طرح جو بھرا ایمان والا ذرہ بھرا ایمان والے سے پہلے باہر آئے گا۔ ذرہ بھرا ایمان والے لوگ قلیل ترین ایمان، ناقص ترین توحید رکھتے ہوں گے۔ سب سے بڑے مجرم اور اللہ کے سب سے زیادہ باغی ہوں گے۔ انہیں سب سے زیادہ مدت تک دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ ایک خبر مشہور ہے کہ ایک آدمی ہزار برس کے بعد دوزخ سے باہر آئے گا اور وہ کہہ رہا ہوگا:

یا حنان یا منان - (اے مہربان، اے احسان کرنے والے)

بتاتے ہیں کہ حضرت جن نے جب یہ حدیث روایت کی تو کہا،

”کاش! میں وہی آدمی ہوتا“ یہ شدت خوف کے کہا۔ پہلے تو دوزخ میں جانے کا ڈر ہوا۔ پھر خوف زیادہ ہوا تو ڈرے کہ کہیں وہاں سے نہ نکلوں تو یہ جگہ کہہ دیا اور یہ تمنا کر دی۔ کاش، ہزار برس کے بعد یہی نکل جاؤں۔ ایک روایت میں ہے:

”سب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والا ہی سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے۔ واللہ اعلم وہ سات ہزار برس کے بعد ہوا سے جنت میں ساری دنیا کے برابر دس گنا عطا ہوگا۔“ اسے ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

تیز تیز کون آدمی کو آگ میں داخل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ انسان پانی سے پیدا ہوا۔ پھر اس میں خواہشات کا امتزاج ہو گیا۔ اب یہ مختلط خواہشات آگ کے ذریعہ ہی باہر نکل سکتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ پانی کو مختلط ہونے والی اشیاء سے الگ کر لے گی اور وہ خالص ہو جائے گا۔ مزید برآں انسان مٹی سے پیدا ہوا اور یہ مٹی نہ ٹیڑھی مٹی کے ہے جو آگ سے سبھی ہوتی ہے۔ پھر آگ اس سے الگ کر دی جائے گی اور وہ سیدھا ہو چکا ہوگا۔ اس وقت وہ غیر نار (یعنی جنت) کے قابل ہوگا۔

کافروں اور شیاطین کے دائمی دوزخ میں رہنے کی حکمت یہ ہے کہ ارواح تو آگ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آخر یہ اپنے معدن اور کان میں لوٹ آئیں اور یہ بھی سیاہ اندھیری اور تاری ہے اور وہ بھی آگ کے لیے پیدا ہوئے نہ کہ کسی دوسری چیز کے لیے بمنزلہ مکھڑوں، کانٹوں اور جلنے والی چیزوں کے ہیں جو کہ آگ کے ہی قابل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ برکت والا ہے۔ تمام اشیاء میں اس کی حکمت معتدل ہے۔ اس کی حکمتیں ان میں موجود ہیں۔ اعتدال کی نظر سے ہی نظر آتی ہیں اور کمی و فضیلت کے مفاہیم کے ساتھ تقادیر ان کے باعث تقسیم ہوتی ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کا ہر نیک و صفت اس کی برائی کا کفارہ ہے۔ اس لیے کہ اس کے نوافل ساقط ہیں اور بندے کا ہر بُرا و صفت اس کے نوافل کو مٹاتا نہیں اس لیے کہ اس کے نوافل کثرت اور پختہ قائم ہیں۔ جو نیکیاں کرنے والا ہو اور بعض کبائر کا بھی ارتکاب کر جاتا ہو تو اس کے اعمالِ خیر اور اجر و ثواب اس کی توبہ پر موقوف رہتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور پختہ رہا تو اس کی توبہ تمام سابقہ کبائر کا کفارہ بن جائے گی۔ طاعات پر اس کی استقامت اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گی اور کبائر میں سے زیادہ تر ہلکا گناہ مظالم کے ہیں۔

اور زیادہ تر دوسروں کے گناہ دوزخ میں داخلہ کا باعث ہوتے ہیں جبکہ وہ اس پر ڈال دیے جائیں اور کثرت سے لوگ دوسروں کی نیکیوں سے جنت میں جائیں گے جبکہ وہ انہیں مل جائیں گی۔ اس لیے کہ یہ پختہ

صحیفہ ہے۔

اور گاہے آفات آنے سے بیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مجھے ابو عبید اللہ بن جلاء سے پہنچا کہ ان کے کسی بھائی نے ان کی غیبت کی پھر انہوں نے معافی کی درخواست بھیجی تو کہا:

”میں ایسا نہیں کروں گا۔ میرے نامہ اعمال میں ان کی نیکیوں سے افضل نیکی کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنا نامہ اعمال ان کی نیکیوں سے مزین کروں۔“

توبہ کا وقت و اہمیت

حدیث میں ہے:

”ایک گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے اور ایک گناہ نہیں چھوڑا جاتا۔ جس گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ تیرا اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے اور جس گناہ کو نہیں چھوڑا جاتا وہ بندوں پر مظالم ہیں۔“ اور سب کا راہ ہے اور رحمت انہیں گھیر لیتی ہے۔ مغرب سے طلوع آفتاب ہونے تک توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے اور ہر بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہو جاتی ہے جب تک کہ اس کی رُوح گلے تک نہ جا پہنچے اور وہ (موت کے وقت) فرشتوں کو نہ دیکھ لے۔ اب جب اس کی رُوح گلے تک آن پہنچی اور اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تو اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ اصرار (گناہ) پر مرا۔

وَقِيلَ مَنْ كَرَّاهِي ۙ (اور لوگ کہیں کون سے جھاڑنے والا)

یعنی اس کی رُوح کون اوپر لے جائے گا؟ رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے؟

وَوَلَقَ آتَهُ الْفِرَاقُ ۙ (اور اس نے سمجھا کہ اب کیا فرق)

اس نے یقین کر لیا کہ وہ دنیا سے جدا ہو رہا ہے اور آخرت کو سامنے دیکھ رہا ہے، لوگوں اور گھروالوں سے جدا ہو رہا ہے اور فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو ان میں سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجِيلٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۙ (اور اٹکاؤ پڑ گیا ان میں اور جو ان کا جی چاہے ان میں)

یعنی تو یہیں رکاوٹ ہو جائے گی۔

كَمَا نُفِيعُ يَا شَيْعَاهُمْ مِنْ قَبْلِ ۙ (جیسا کیا گیا ہے ان کے راہ والوں سے پہلے)

ۛ الفیۃ ۲۷ - ۲۸

ۛ الفاظ ۵۳

فَلَمَّا رَأَوْا بَنَاتَنَا - (پھر جب دیکھی انہوں نے ہماری آفت) پر وہ ہٹ جائے گا۔

تَمَّوْنَا اُمَّتًا يٰۤاَللّٰهُ وَحْدَهُ وَاَكْفَرْنَا بِمَا كُنَّا يٰۤاَللّٰهُ
مُشْرِكِيْنَ قَدَمٌ يٰۤاَللّٰهُ سُبْحٰنَكَ رَبَّنَا
رَاَوْا بَنَاتَنَا سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُ الَّذِيْ قَدْ خَلَقْتُمْ فِىْ عِبَادِكُمْ
دوبارے ہم یقین لائے اللہ ایک پر، اور چھوڑیں جو چیزیں
شریک بناتے تھے۔ پھر نہ ہوا کہ کام آئے ان کا یقین لانا،
ان کا جس وقت دیکھ کے ہمارا عذاب، رسم پڑی ہوئی اللہ کی
جرحی آئی ہے اس کے بندوں میں)

یعنی بندوں کے بارے میں اس کا طریق چل چکا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔

وَلَنْ نُجِذِبَكَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝۱۰
(اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی چال بدلتی)

آخرت میں بندوں کے ان کے اعمال پر مواخذہ کرے یا معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اگر چاہے
تو انہیں بخش دے وہ غفور رحیم ہے۔ ادائیگی فرائض، از کتابِ مصیبت، ابنائے دنیا کی طرح نفسانیت پرستی اور
دیندارانہ طرز زندگی رکھنے میں لوگ مختلف طور پر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حال غافلین کا اور مقام جاہلین کا ہے۔
ان کا انجام قابلِ تعریف نہیں اور نہ ہی ان کا خاتمہ قابلِ رشک ہے۔ اگر ان لوگوں میں ہوں تو آفات آنے کے ڈر سے
نیک کام نہ چھوڑے۔ اور اگر شیطانی وسوسوں و مداخلت بھی ہو۔ پھر بھی اعمالِ صالحہ سے الگ نہ ہو بلکہ بطریقِ قصد
نیک اعمال کرتا رہے اور وہ اسی نیت پر ہوگا۔

اب اگر کوئی آفت آجائے تو اس کا علاج کرے، اس کو زائل کرنے کا عمل کرے، حسن نیت اور عملِ صالحہ
پر پختہ رہے۔ مخلوق سے شرم کھاتے ہوئے یا اس وجہ سے کوئی نیک عمل نہ چھوڑ بیٹھے کہ لوگ اس کے انفضل ہونے کا
عقیدہ رکھ لیں گے اور ایسا ہونے کو وہ ناپسند کر کے عمل ہی چھوڑ بیٹھے ایسا نہ کرے۔ اس لیے کہ لوگوں کی خاطر
عمل کرنا شرک ہے اور ان کی خاطر عمل چھوڑ دینا ریا و دکھاوا ہے اور آفت آجانے کے ڈر سے عمل ترک کر دینا
جہالت ہے اور آفت آجانے پر عمل چھوڑ کر بیٹھ جانا کمزوری اور سستی کی علامت ہے۔

جو آدمی اللہ کی خاطر عمل شروع کرے اور ختم ہونے اللہ کی خاطر اس سے فارغ ہو اور باہر آئے تو درمیان میں
جو گڑبڑ ہو اس کے لیے کچھ نقصان وہ نہیں بشرطیکہ وہ اس کی نفی کرتا رہے اور اس شیطانی مداخلت سے پر سکون
و مانوس نہ ہونے پائے۔

گاہے عمل کرنے کے بعد کچھ نقصان وہ بات ہو جاتی ہے مثلاً اس نے ایک کام مخفی طور پر کیا۔ پھر کچھ

مدت کے بعد اسے ظاہر کر دیا۔ اب وہ علانیہ عمل بن گیا۔ چنانچہ دیران تر سے دیوانِ علانیہ میں منتقل ہو گیا۔ اور مثلاً اگر اس نے کام کیا، پھر اس پر فخر و غرور اور تکبر کیا تو اس کا عمل ہی برباد ہو گیا۔ اس لیے کہ اس نے خود اسے ضائع کیا اور نسا دیا اور اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو درست نہیں فرماتا۔

جو آدمی اللہ کی خاطر کوئی عمل صالح شروع کرے۔ پھر اس میں کچھ خرابی آجائے اور اس کی وجہ سے وہ عمل سے نکل آئے تو اس کا عمل باطل ہو گیا۔

جب کے عمل میں کوئی آفت آئی اور وہ صحت کے ساتھ اس عمل سے مکمل کر کے نکلا تو اس کا عمل سلامت رہا اور آخری حصہ کے ذریعہ پہلے حصہ کی تلافی کر دی گئی۔

افضل ترین عمل وہ ہے کہ اللہ کی خاطر شروع کرے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر مکمل کر کے اس سے نکلے، اور درمیان میں کچھ آفت نہ آئے۔ اب اس کے اول میں اللہ ہے اور آخر میں وہی اس کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد اس عمل کے ذریعہ فخر و غرور بھی نہ دکھائے تو یہ افضل ترین عمل ہے۔

افضل ترین نیت یہ ہے کہ تو ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے۔ پروردگار کریم کے **اخلاص نیت** حق کے باعث اس کی تعظیم مطلوب ہو اور اپنے آپ پر وصفِ عبودیت لازم کرتا ہوا عمل کرے۔ اگر مشاہدہ ذی الجلال والا کرام کا مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم مقامِ رجاء تو ہو کہ اخروی مرغوبات و انعامات کا اشتیاق ہو جائے۔

بندے کو چاہیے کہ جو کام کرے اس کا علم حاصل کر لے۔ اگر علم حاصل کر کے کام کرے گا تو وہ علم میں داخل ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں احکام ہیں۔ ان میں سے جس جس کا علم حاصل ہو اس پر اللہ کی حمد کرے اور عمل کرے۔ اور جس سے جاہل ہو اس کے بارے میں اپنے سے بڑے عالم سے دریافت کرے اور جہاں اشکال پیدا ہو جائے وہاں رک جائے۔ بات واضح ہو جائے تو کام کرے ورنہ چھوڑ دے مگر اس بات کا خاص خیال رکھے کہ اس کی ہر حرکت و سکون یا کام سے توقع سب باتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کام کرے۔ یہ اعلیٰ ترین نیت ہے اور یہی اخلاص کا مقصود و غایت ہے۔

اگر کوئی آدمی اس لیے عمل کرے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نفسانی مزے لے گا اور جنت کی نعمتیں اور لذتیں پائے گا۔ حوریں ملیں گی جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں تو ایسی بات اس کے اخلاص کے لیے معیوب نہیں اور نہ ایسا کرنے سے اس کی صحت نیت میں خرابی آجاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کی توصیف کی اور ترغیب دی۔ البتہ یہ بات مقامِ محبین میں نقص شمار ہوتی ہے۔ ان کے

نزدیک یہ ایک ایسا ہی عیب ہے جیسے کہ ایک جہاں دنیاوی لذات کی خاطر کوئی عمل کرے۔ ان کے ہاں اہل توحید کے اخلاص میں ایسا کرنا شرک ہے۔ اس لیے کہ وہ بندہ ہونے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ چنانچہ کامل طور پر بہ خواہش سے آزاد ہیں اور صرف وحدانیت کے غلام ہیں۔ اس لیے کہ انہیں خالص ربانی مشاہدہ حاصل ہے۔ رب تعالیٰ کی خاطر اخلاص عبودیت و ضرورت کے باعث عبادت و عمل سے زیادہ شدید ہے۔ ہاں جسے اس کا مقام ملا۔ وہ ضرورت کے طور پر بھی عمل کرنے جُڑنے حقیقی اخلاص دکھاسکتا ہے۔ اسے ایک عمل یا مجاہدہ صاف نہیں کرنا بلکہ وہ تو پہلے سے ہی مخلص ہے اور یہ عین کا مقام ہے۔

ساکین کو سب سے زیادہ مشقت، عبادت کو صاف اور پُر خلوص بنانے میں اٹھانی پڑتی ہے اس لیے کہ ان پر شرکِ حقیقی اور شہوتِ مخفیہ کا خطرہ باقی ہوتا ہے جیسے کہ دنیا داروں کو مال جمع کرنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے کہ اہل دنیا دراصل خواہش کے غلام بن چکے ہیں۔

احرار کا کام یہ ہے کہ وہ خدمتِ مخلوق سے بری ہیں اور خدمتِ مخلوق (دنیا) اخلاص کو ختم کرتی اور نیت بگاڑ دیتی ہے اور نقص پیدا کرتی ہے اور اس کی کچھ چیزیں ضائع ہو جائے یا اس کے حق میں کوئی ظلم کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں وہ یہ نیت کرے کہ صبر کروں تاکہ اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہر جن بن اور صدق یقین رکھتے ہوئے اسے اللہ کی راہ میں کر دے۔ چنانچہ اسے نیت کے مطابق اجر ملے گا۔

بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا:

”تم نے اپنے اعمال کیسے دیکھے؟“

کہا: ”میں نے جو بھی اللہ کی خاطر کیا تھا سب اس کے ہاں پایا۔ حتیٰ کہ راہ سے ایک انار کا دانہ اٹھایا تھا بلکہ ہماری ایک بلی مرگئی تھی میں نے ان سب کو نیکیوں کے پلٹے میں پایا۔“ اور بتایا کہ ”میسری ٹوپی میں ریشم کا ایک دھاگہ تھا اس کو برائوں کے پلٹے میں پایا۔“

اور یہ بھی بتایا کہ ”ہمارا ایک سو دینار کا گدھا مر گیا تھا۔ اس کا ثواب میں نے نہیں پایا۔“

میں نے پوچھا:

”بلی کی موت نیکیوں میں ہو اور یہ گدھا جس کی قیمت ایک سو دینار تھی اس کا ثواب نہیں پارہا۔ یہ کیسے بات ہے؟“

اسے فرمایا گیا:

”اس کی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب گونے اس گدھے کو بھیجا اور پھر تجھے بتایا گیا کہ وہ مر گیا تو تو نے کہا: ”فی لعنة اللہ تعالیٰ (اور نبی سبیل اللہ تعالیٰ نہیں کہا۔ اب کیا تیرا اجر باطل نہ ہوتا؟ اور اگر تو نبی سبیل اللہ

کہہ دیتا تو اس کو اپنی نیکیوں میں پاتا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے بتایا:

ایک روز میں نے لوگوں پر صدقہ کیا۔ مجھے ان کی مجھ پر نظروں پر تعجب ہوا۔ اس کا نہ مجھے ثواب ملا اور نہ

عذاب۔ (بلکہ یہ صدقہ بے کار گیا)!

حضرت سفیانؒ فرماتے ہیں: کہ

”اس کا کیسا بہترین حال ہے؟ کہ نہ اس پر عذاب ہو اور نہ اجر ملا۔ یعنی سزا سے تو بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ

نے اس پر احسان فرمایا!“

اجن کی غیبت کی جائے یا اسے کوئی آدمی ایذا دے تو اسے چاہیے کہ صبر کر کے اسے ایذا پر صبر اللہ کے ہاں سمجھے۔ شاید ایسا کرنا اس کی نجات کا باعث بن جائے۔ مروی ہے:

”بندے پر تمام اعمال کے سلسلہ میں محاسبہ ہو گا اور ان میں آفات کے باعث وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ آگ کا مستحق قرار پائے گا۔ پھر اس کے لیے ایسی نیکیاں کھولی جائیں گی جو کہ اس نے نہیں کی ہوتیں اور وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اس پر وہ تعجب کرے گا اور کہے گا:

”اے پروردگار! میں نے یہ اعمال نہیں کیے“

اس سے کہا جائے گا:

”یہ ان کے اعمال ہیں۔ جنہوں نے تیری غیبت کی۔ تجھے ایذا دی اور تجھ پر ظلم کیا۔ ان کی نیکیاں تیرے لیے کردی گئیں!“

اس لیے کسی عمل کو معمولی نہ سمجھو۔ چاہے کس قدر چھوٹا سا عمل ہو۔ اسے نیت سے خالی نہ کرو اور نہ چھوٹا

خیال کرو۔ گاہے اسی میں اس کی ہلاکت و بربادی ہوتی ہے اور وہ نہیں جانتا۔

ابن مبارکؒ نے حضرت حسنؒ سے روایت کیا:

”قیامت کے روز ایک آدمی دوسرے آدمی سے لپٹ جائے گا اور کہے گا:

”تیرے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ ہے“

وہ کہے گا:

”اللہ کی قسم، میں تجھے نہیں پہچانتا“

وہ کہے گا:

”ہاں ہاں، تو نے میری دیوار سے ایک ٹیکا بیا تھا۔ قیامت کے روز ایک آدمی دوسرے آدمی سے

پٹ کر کہے گا: اس نے میرے کپڑے سے ایک دھجلی“

حضرت حماد بن ابی سلمان کو ذکے علماء میں سے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو
ہر کام میں نیت کی اہمیت حضرت ثورئ سے پوچھا گیا:

”آپ ان کے جنازہ میں شکر ت نہیں کریں گے؟“

فرمایا: ”اگر میری نیت ہوتی تو کرتا (یعنی پہلے سے اللہ کی خاطر نیت ہوتی تو جاتا۔ اب اگر جاؤں گا تو
 تمہارے کہنے سے جاؤں گا اور میرا یہ کام غیر اللہ کی خاطر ہو گا جو علمائے ربانیین کے ہاں شرک کی طرح ہے (مترجم)
 حضرت حسن بصریؒ کا انتقال ہوا تو ابن کبیرؒ نے جنازہ میں تشریف نہیں لائے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا:
 ”میری نیت نہ تھی۔“

بعض علمائے سلف سے اگر پوچھا جاتا کہ کیا آپ یہ کام کریں گے؟ تو فرماتے:
 ”اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیت عطا فرمائی تو کریں گے۔“

حضرت یحییٰ بن کثیر نے فرمایا:
 ”عمل میں حسن نیت، عمل سے بھی زیادہ باعث رسائی ہے۔“
 بعض سلف کا فرمان ہے:

”سلف صالحین چاہتے تھے کہ ہر چیز میں ان کی نیت ہو۔“

حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں:
 ”نیت کے بغیر بات بھی نہ کرو۔“

بعض کا فرمان ہے:

”فساد نیت اور نیت بدلنے کا ڈر ترکِ اعمال سے زیادہ سخت ہے۔“
 حضرت ثورئؒ فرماتے ہیں:

”جس نے کسی آدمی کو کھانے پر بلایا اور اس کی نیت یہ نہ تھی کہ وہ کھائے۔ اب اگر (دھمان) نے دعوت قبول
 کر لی اور کھایا تو اس (دیزبان) پر دو گناہ ہیں اور اگر دعوت قبول نہ کی تو اس پر ایک گناہ ہے۔ چنانچہ بلا نیت اس
 کھانے پر دو گناہ تباہی۔ اس لیے کہ وہ ناراضگی الہی کا سامنا کر رہا ہے اور جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کے لیے
 اس نے اپنے بھائی کو آمادہ کیا۔ اب اگر وہ جانتا تو دعوت قبول نہ کرتا۔“

جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کی سبج عطا فرمائے اور معرفتِ اخلاص زیادہ عطا کرے وہ عبادت کو پرنصوص
 بنانے کی خاطر لوگوں سے دور بھاگے گا۔ اس لیے کہ اسے نظر یقین حاصل ہے۔ اور جانتا ہے کہ اس کے لیے صرف

دی علی فائدہ مند ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہو اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ اسی وجہ سے بعض ابدال مجبور ہو گئے کہ وہ خلوص اعمال کی خاطر دنیا داروں سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور پہاڑوں کی غاروں میں جا چھپے۔ اگرچہ یہ لوگ کئی فضائل اعمال مثلاً باجماعت نماز وغیرہ سے محروم ہو گئے مگر ان کے نزدیک یہ شرط شدہ بات ہے کہ ستر تکیوں سے زیادہ ایک برائی سے بچنا بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات ایک معصیت آجانے کے ڈر سے فضائل سے الگ ہو گئے۔

جاہل آدمی فضائل کی تلاش کرتا رہتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کی پروا نہیں کرتا۔ حالانکہ ان کی نحوست سے اللہ سے بُد حاصل ہوتا ہے اور یہ مقربین کی راہ نہیں۔ گاہے مقاصد مختلف ہونے کی وجہ سے نیت میں اختلاف آجاتا ہے چنانچہ حسن نیت کے ذریعہ وہ بعد کو قرب سمجھنے لگتا ہے اور بُری نیت کے باعث وہ برائی کو نیکی سمجھنے لگتا ہے۔ داؤدؑ نے جب کتاب العمل لکھی تو امام احمد بن حنبلؒ ان کے پاس آئے اور وہ کتاب مانگی۔ چند صفحے دیکھے اور واپس کر دی۔

انہوں نے پوچھا:

”کیا بات ہے؟“

فرمایا: ”اس میں ضعیف اسانید ہیں“

حضرت داؤدؑ نے فرمایا:

”میں نے اسے اسانید کی بنیاد نہیں لکھا اسے بنظر خیر دیکھیے۔ اگر آپ نے اسے بنظر عمل دیکھا تو فائدہ حاصل ہوگا۔“

حضرت احمدؒ نے کہا:

”دوبارہ دیں۔ میں اسے اس نظر سے دیکھوں جس نظر سے آپ نے دیکھا ہے“

انہوں نے دوبارہ کتاب دی تو ان کے پاس ایک عرصہ تک کتاب رہی۔ آخر ابن مخیرؒ نے خود کتاب مانگی تو

انہوں نے واپس کی اور فرمایا:

”اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے مجھے اس سے خوب واضح نفع ہوا۔“

حضرت حسن فرماتے ہیں:

”نیت، عمل سے نیت زیادہ باعث رسائی ہے۔“

اور فرمایا:

”ابن آدم جب بھی کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں دو نور پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آغماز

اللہ عزوجل کی خاطر ہوتو اس کا آخر و انجام اس کے لیے کچھ ضرر سنا نہیں۔ یعنی اگر بھلائی میں ارادہ اول کے اندر اخلاص ہوتو اس کے بعد وسوسوں سے کچھ ضرر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ وسوسا کس کس چیز میں ہیں۔ یہ عزم کی قوت کو ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی حکم مبرم کو ختم کر سکتے ہیں۔
حضرت یوسف بن اسباط نے فرمایا:

”نیت کو بگاڑنے سے صاف و خالص کرنا عبادت گزاروں پر طویل ریاضت سے زیادہ مشقت کی بات ہے۔“
بعض سے مروی ہے۔ فرمایا:

”میں ابو عبیدہ تشریف کے پاس کھڑا تھا اور وہ عرفہ کے دن عصر کے بعد اپنی زمین میں ہل چلا رہے تھے ابدال میں سے ایک بزرگ بھائی ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے ان کے ساتھ کچھ سرگوشی کی۔ ابو عبیدہ نے فرمایا: ”نہیں“ اور وہ بادل کی طرح زمین پر اڑتے چلے گئے۔ آخر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے حضرت ابو عبیدہ سے پوچھا:

”انہوں نے آپ سے کیا کہا؟“

فرمایا: ”مجھے کہا کہ چلو میرے ساتھ مل کر حج کرو۔“
میں نے کہا: ”نہیں۔“

ان صوفی صاحب نے پوچھا:

”آپ نے کیوں (حج) نہ کیا؟“

فرمایا: ”میرے حج کی نیت نہ تھی اور میں نے نیت نہ کی تھی کہ رات تک اس زمین کا کام مکمل کروں گا اب مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے ان کی خاطر ان کے ہمراہ حج کیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کروں گا۔ اس لیے کہ میں نے عمل میں اس کے غیر کو شریک کر لیا۔ میرے نزدیک یہ (غیر اللہ کو کسی عمل میں شریک نہ کرنا) ستر حجوں سے بہتر ہے۔“ اور جس نے کسی مباح کام کی نیت کر رکھی ہو اور فضیلت والے کام کی نیت نہ کی ہو تو اس کے لیے اس وقت مباح کام ہی افضل ہے یعنی منتقل ہو گئی اور مباح ہی فضیلت بن گیا۔ اور فضیلت عدم نیت کی وجہ سے اس سے کم درجہ کی بن گئی۔ اس بار ایک فرق کو عرف علمائے باطن ہی سمجھتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی پر ظلم ہوا۔ اس کو حق پہنچا ہو کہ وہ بدلہ لے۔ لیکن اگر معاف کر دے تو یہ افضل ہے۔ البتہ اگر بدلہ لینے میں کوئی اچھی نیت ہو اور معاف کرنے میں کچھ نیت نہ ہو تو بدلہ لینا افضل ہے۔

اس طرح کھانے پینے اور سونے میں اگر یہ نیت ہو کہ عبادت میں قوت حاصل کروں اور دوسرے وقت کے لیے نفع لوں۔ اس کے برعکس روزے اور قیام میں کچھ نیت نہ ہو تو اس صورت میں اس کا کھانا پینا اور

اور سونا ہی افضل ہوگا۔

حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں :

”میں بعض اوقات اپنے آپ کو کسی کھیل میں لگاتا ہوں تاکہ یہ فرحت میرے لیے حق پر مددگار ہو جائے اور جو عمل بھی مباح ہو اور اس میں کوئی اچھی نیت ہو تو اس پر اجملے گا اور ہر اچھا عمل جو بے نیت ہو اس پر کچھ اجر نہیں بہتر یہ ہے کہ اس سے دُور رہے۔ یہ اس کے لیے نہ فائدہ مند ہے اور نہ نقصان دہ ہے۔ بسا اوقات اس میں گناہ ہو جاتا ہے جبکہ اس میں دنیا کی نیت آجائے اور جو مباح یا فضیلت کا عمل بغیر نیت کے ہو، اس میں بندے کے لیے کچھ اجر و ثواب نہیں۔ البتہ فارغ اوقات کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اور جس فضیلت والے عمل میں (ان خود) نیت ہے تو اس کا عمل باطل ہے اور اس کی نیت دراصل خواہش ہے اور نیت دراصل مخفی شہوت اور ناقص ہونے کی وجہ سے پائی گئی۔

اور اگر اس نے عمل شروع کر کے اللہ کی خاطر نیت کر لی تو بڑے انجام سے بچ گیا مگر اس کے ذریعہ اسے فضیلت ملے گی اور اگر اس پر خواہش نفس پوشیدہ رہی یا جہالت کے باعث دقیق قسم کی دنیاوی محبت پائی گئی تو چونکہ اس نے اخلاص کی معرفت حاصل کرنے کے لیے حصولِ علم میں کوتاہی کی اور جہالت پر پکڑ کن رہا۔ اس لیے گناہ گار ہوگا اور اس میں نقص آجائے گا اور اس کے لیے کچھ عذر بھی نہ ہوگا۔

ایک روایت میں ہے :

جہالت ایک جرم ہے | ”اللہ تعالیٰ جہالت کو عذر نہیں قرار دیتا“ اور جاہل کے لیے جہالت پر چپ بیٹھ جانا جائز نہیں اور نہ عالم کے لیے جائز ہے کہ وہ علم پر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (سو پوچھو اہل ذکر سے، اگر تم کو معلوم نہیں)

حضرت سہلؒ سے پوچھا گیا،

”جہالت سے بڑی بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے؟“

فرمایا: ”ہاں“

پوچھا گیا: ”وہ کیا؟“

فرمایا: ”جہالت سے جاہل ہونا۔“ یعنی آدمی جاہل ہو اور یہ جانتا ہو کہ وہ جاہل ہے یا جاہل آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھتا رہے اور جہالت پر خاموش اور راضی ہو کر بیٹھ جائے اور علم حاصل نہ کرے۔ اس طرح فرائض کے فرض و

اصل سب کو ضائع کرتا رہے یعنی طلبِ علم کو ضائع کرے اور شاید ایسا بھی کرنے لگے کہ جہالت کے مطابق فتوے دینا شروع کر دے یا شبہات میں کلام کرے۔ اور سمجھے کہ یہ علم ہے۔ یہ بات اس کی خاموشی سے زیادہ جرم ہے۔ علم کے مشابہت سے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔

علم کا علم ہونا کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ بھی علم ہے اور علم کے واجب ہونے کے لحاظ سے یہ بھی واجب ہے تاکہ علم سیکھتے وقت بصیرت سے علم حاصل کرے کیونکہ علمی شبہات ہیں، جکی غلط صوفیوں کے اقوال اور تمسکین کے مذہب کی آمیزش ہو چکی ہے۔ قصہ گو لوگوں کی باتیں علمی مشابہت میں نل چکی ہیں۔ اب پُر فریب قول و فعل، علم سے مشابہت کیا حالانکہ وہ علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ دونوں میں معنوی التباس موجود ہے۔ دقیق اور غریب باتوں میں مشابہت سہی ہے اور علمائے سلف کا مسنون طریقہ مخفی ہو چکا ہے۔ اب ان قصہ گو لوگوں اور تمسکین نے علم سے اختلاط کر لیا۔ اس وجہ سے یہ جانتا کہ علم کیا چیز ہے؟ اور علم کا علم حاصل کرنا ایک دوسرا علم بن چکا ہے اور پُر فریب اقوال کی بجائے صحیح علم کا جاننے والا ہی عالم ہے۔ گویا اس طرح علم کا جاننا بمنزلہ فضیلتِ علمی کے ٹھہرا اور اس کا وجوب لازم ٹھہرا جیسے کہ جہالت سے جاہل رہنا جہالت سے بڑھ کر جرم ہے۔

حضرت سہل فرمایا کرتے تھے:

”جہالت کے باعث اس کی تساوتِ قلبی، گناہوں کے باعث پیدا ہونے والی تساوتِ قلبی سے ہے“ اس لیے کہ جہالت ایک اندھیرا ہے اور اندھیرے میں بیانی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اور علم ایک نور و روشنی ہے اگر ایک قصہ کرنے والا چاہے نہ چلے پھر بھی اس سے مستفید ہوگا۔

فرمانِ الہی ہے:

وَبَدَأْنَاهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا كُنْتُمْ بِكَافِرِينَ لِيُحَسِبُونَ

اور نظر آیا ان کو اللہ کی طرف سے جو خیال نہ رکھتے تھے اس کی تفسیر میں بتایا گیا کہ انہوں نے ایسے اعمال کیے کہ جنہیں اپنی جہالت کے بدلے نیکیاں سمجھتے رہے مگر آخر میں انہوں نے انہیں بُرائیاں پایا۔

ایک قول یہ ہے کہ دوسروں کے گناہ ان کے ذمہ ڈال دیے گئے اور ان کے ذریعہ انہیں عذاب دیا گیا۔ اور دنیا میں وہ ان کا محاسبہ نہ کرتے تھے۔

ایک روایت میں اس طرح آتا ہے:

”بندہ اپنے اعمال میں نیکیاں دیکھے گا جن کی وجہ سے وہ جنت میں اپنے درجات کی امید رکھے گا، مگر اس پر

وہ برائیاں ڈال دی جائیں گی جو اس نے نہیں کیں۔ چنانچہ نیکیوں کے مقابلہ میں ان (برائیوں) کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ دوزخ کا مستحق قرار پائے گا۔ پھر کہے گا:

اے پروردگار! میں نے یہ برائیاں نہیں کیں جن کی وجہ سے میں ہلاک ہوا۔
(اللہ تعالیٰ) فرمائے گا:

”یہ اس قوم کے گناہ ہیں جن کی ٹوٹے غنیمت کی اور ٹوٹے انہیں ایذا دی اور تو نے ان پر ظلم کیا۔ یہ تجھ پر ڈال دی گئیں اور وہ ان سے چھوٹ گئے۔“

اسی مفہوم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسند حدیث آتی ہے:

”قیامت کو ایک بندے کے پاس پہاڑوں کی مقدار نیکیاں ہوں گی اگر وہ اسی کی ہوں تو جنت میں جائے، مگر یہ آئے گا اس پر اس نے ظلم کیا ہے، اس کو کالی دی ہے، اس کو مارا، چنانچہ اس کی نیکیوں سے اس کو بھی معاف دیا جائے گا۔ آخر کار اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی۔ پھر فرشتے کہیں گے: اے ہمارے پروردگار! اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مطالبہ کرنے والے ابھی بہت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا:
”ان کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دو۔ پھر اسے آگ میں دے مارو۔“

نیت کے فوائد
بندے کو چاہیے کہ جب کسی عمل کا ارادہ کرے اور یہ چاہیے کہ یہ اس کے لیے ثابت رہے تو اس کے لیے نئے سرے سے اچھی نیت کرے۔ پھر اس پر توفیق کرے۔ پھر سوچے کہ اس میں کیا ایک ہی آفت آسکتی ہے یا بہت سی آفات آسکتی ہیں؟ چنانچہ مشاہدہ یقین کے ذریعہ آفات کو دور کر کے سب سے نکل آئے۔ پھر صرف تنہا اللہ ہی کی خاطر عمل کرے۔ قصد و وجد اور طلب و ثواب میں صرف اسی کی جانب دھیان رکھے اور کسی غیر کو اس کا شریک نہ بنائے۔ پھر اس عمل پر استقامت رکھے۔ اب اگر درمیان میں کوئی وسوسہ و آفت آئی تو اس کی نفی کر دی۔ حتیٰ کہ مشاہدہ یقین پر قائم رہا تو یہی اخلاص ہے۔ اس لیے کہ مخلص آدمی اخلاص میں دو چیزوں کا محتاج ہوتا ہے اور ان میں سے ایک دوسری سے اولیٰ نہیں ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر صحت نیت۔

۲۔ آخرت میں اس کے ہاں سے اجر مانگنا۔ پھر فارغ ہونے تک آفات نکالنے رکھے اور احتیاطاً رکھے کہ کوئی آفت نہ آنے پائے۔ ایسا کرنے سے اس کا اخلاص مکمل ہو گا اور کثرتِ ہوی سے وہ پاک ہو جائیگا۔ اور غنی شہوت سے بھی صفائی حاصل کر لے گا۔ اب اسے زیادہ شہوت اور آفت سے پاک و صاف خالص اخلاص نصیب ہو گا۔

حدیث میں ہے :

”مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر رہا، اور مخفی شہوت کا ڈر ہے“
ایک قول کے مطابق مخفی شہوت سے مراد دنیاوی محبت ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ ایسا عمل مراد ہے جس میں بندے کو اجر ملے اور اس کی تعریف کی جائے۔
پھر بندے کو چاہیے کہ جب کوئی عمل کرنے لگے تو اس سے پہلے ذرا سا توقف کر کے سوچے کہ نیت کیا ہے؟
اور کتنی نیتیں ہیں؟ بسا اوقات انسان ایک عمل میں دس یا پانچ یا ان کے درمیان نیتیں کر سکتا ہے یعنی جس قدر
وجوہ نیکی اور معافی قرب ملیں گے۔ سب کی نیت کرے۔ چنانچہ ہر نیت ایک عمل ہوگا اور ہر عمل پر دس اجر ملیں گے
اس لیے کہ ہر دس یا پانچ اعمال میں اور ہر نیت کا ایک عمل ہے اور ہر عمل کا اجر ہے۔ ایسا کرنے سے اعمال اور
نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان باتوں کو عملائے راہبیں ہی جانتے ہیں جو اس کے احکام سے آگاہ ہوں،
اور اصحابِ حال صالح ابدال کا یہ طریق ہے اسی وجہ سے ان کے اعمال پاکیزہ ہوئے۔ ان کے مقامات بلند ہوئے
ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوا۔ ان کے حالات عمدہ ہو گئے۔ محض کثرتِ اعمال سے یہ کام نہیں ہو بلکہ حسن
عمل سے ان کا کام بنا اور ایک ایک عمل میں کئی کئی نیتیں اس قدر خرد اور ہوئیں۔

روایت میں آتا ہے،

”جو آدمی ایسا عمل کرے جس میں وہ اللہ کی خاطر کرنے کی نیت نہیں کرتا وہ فارغ ہونے تک اللہ تعالیٰ کی

تاریکی میں رہتا ہے“

ایک ادیب کا قول ہے،

”جس نے حسن نیت کرتے ہوئے تیرا شکر نہ کیا وہ حسنِ صنعت کے ساتھ بھی تیرا شکر نہیں کرے گا۔“ یعنی
ذہنی شکر نہ کیا تو ظاہری شکر بھی نہیں کرے گا۔

اور اسی مقوم میں یہ اشعار آتے ہیں،

لَا تَشْكُرُكَ مَعْرُوفًا هَمَمْتُ بِهِ

وَلَا أُوْمِكَ لِذُلْمٍ يُبْغِضُهُ قَدْرًا

دجین کی کا تو نے ارادہ کیا میں اس پر مزورتیری قدر کروں گا اس لیے کہ تیرا نیکی کا ارادہ بھی نیکی ہے)

د اگر تقدیر نے اسے نہ ہونے دیا تو تجھ پر ملامت نہیں اس لیے کہ کبھی ہوئی تقدیر کے ذریعہ چیز بدل جاتی ہے)

اور اگر نیکی کرنے کی نیت اور کچھ نہ ہو تو یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے وہ قلب و نیت میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے

احکام پر عمل پیرا اور عبادت گزار شمار ہوگا۔ چاہے تقدیر میں اس کے اعضائے ظاہر میں یہ کام نہ لکھا ہو اور تقدیر کی

وجہ سے وہ نہ بھی کر سکے، پھر بھی اسے ہمیشہ اجر ملے گا اور بدی کی نیت میں اور کچھ سزا نہ ہو تو یہ سزا تو ضرور ہے کہ ایسا آدمی اگر تقدیر کی رکاوٹ کے اعضاء ظاہر سے کوئی برائی نہ کرے۔ پھر بھی وہ ہمیشہ خسارے اور باطل میں ہے اور اس پر اس کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بری نیت اور بُرے کام سے اپنی پناہ میں رکھے۔

ہر کام سے پہلے نیت کرو

بعض مشائخ کافران ہے:

اللہ تعالیٰ سے لعین ترین آدمی وہ ہے جو صرف اعضاء ظاہر سے عمل کر رہا ہے اور صحت ارادہ کے ذریعہ دل سے اس کی موافقت نہ کرتا ہو، یعنی اس کی وجہ سے اللہ کی خاطر اخلاص میں نقص آجاتا ہے۔

نکاح کرنا دین کا ایک عظیم الشان اور اہم مسئلہ ہے۔ اس میں یہ نیت رکھے کہ اس کے حسن و جمال اور مال کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہا بلکہ اس کی دینداری اور عقل کی وجہ سے اور نکاح سنت ہونے کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم دونوں عفت اور پاکیزگی کی زندگی گزاریں اور (مال و حسن میں) کم درجہ کی عورت پر فتاعت کرے۔

حدیث میں ہے:

”جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر نکاح کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کا حقدار ہے“
افضل ترین عمل وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاطر داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کی خاطر باہر آئے اور اس کے بعد کوئی آفت اس پر نہ آئے اور اس سے بڑھ کر اس کا درجہ ہے کہ جو اللہ عزوجل کے باعث اعمال میں داخل ہو۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ثابت رہے اور اللہ تعالیٰ کے باعث ان سے باہر آئے۔ یہ اصحاب یقین اور عارفین میں سے اہل توحید کا مقام ہے۔ چنانچہ صحیح ترین اور خالص ترین عمل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر ہو۔ اس کے آغاز میں وہی ہو۔ اس کے درمیان عامل کو اسی کی معصیت حاصل ہو اور اس میں بندے کو اس کے ہاں درجہ حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے آخر میں ہو۔ پھر اس کے بعد اس پر فخر نہ دکھائے اور نہ ہی کبر کرے اللہ تعالیٰ سے اس کے عوض کا خیال بھی لائے بلکہ اسے بھول جائے اور اس سے بالکل غافل ہو کر مولائے کریم کی یاد میں لگ جائے۔

مسجد میں بیٹھنے کی نیابت و فوائد

مسجد میں بیٹھنا افضل ترین دینی نشان اور اہل تقویٰ کے اعمالِ فاضلہ میں سے ہے۔ اس میں دس نیابتیں ہوتی پابھئیں۔

مولائے کریم کی زیارت اس کے گھر میں کروں گا جیسے کہ مروی ہے:

”جو مسجد میں بیٹھا اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ جس کی زیارت کی جائے اس پر ستم ہے کہ زیارت کر نیو سکے“

اکرام کرے۔“

ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی نیت کر لے جیسے کہ اس فرمانِ الہی دَرَّ اِبْطُوا کے معنی میں روایت ہے اور یہی مرابطت ہے۔

اور اسی طرح اللہ کی خاطر کان اور نظر کو روکنا اور ڈرتے رہنا۔ جیسے کہ مروی ہے:

”جبری امت کی رہبانیت مساجد میں بیٹھنا ہے“

اسی طرح عکوف کرنا۔ عکوف کا مطلب ہے کہ دل پر غم و فکر سوار کر لینا اور باطنی عکوف یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی بندگی میں پڑ کر رہ جائے۔ ذکر اللہ کرنا اور ذکر الہی سُننا اور اس سے نصیحت پکڑنا جیسے کہ روایت میں آتا ہے:

”جو آدمی مسجد کی طرف صبح جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو اور اس کی یاد دلاتا ہو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔“ اسی طرح مسجد میں بیٹھ کر علم سکھائے یا علم سیکھے تو وہ بھی جہاد کی طرح ہے یا اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک مسلمان بھائی کو فائدہ دینے کی خاطر بیٹھے یا اس لیے بیٹھے کہ اللہ کی رحمتوں کا یہاں نزول ہوتا ہے یا ڈیرا چیاہ کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کے لیے بیٹھے جیسے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے،

”جو بار بار مساجد کی طرف آنے کا التزام رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سات خصال عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر فائدہ مند بھائی یا نازل ہونے والی رحمت یا برائی سے روکنے والا (کلمہ) یا ڈیرا چیاہ کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔“

اخلاص نیت یہ ہے کہ قلب اور ارادہ سے ہر اس کی ضد نکل جائے چاہے اس کی تعداد زیادہ ہو۔ اس لئے کہ نیت قصد کے باعث منفوس ہے۔ واحد تعالیٰ کی خاطر نیت کو سب الالاشوں سے عیداً اور مغفوکہ دینے سے ہی عمل میں خلوص آتا ہے۔

بعض صالحین سے منقول ہے فرمایا:

”میں نے بحری جہاد میں حصہ لیا۔ ہم میں سے ایک ساتھی نے مجھے تو برا پیش کیا کہ خرید لو۔ میں نے سوچا اسے خریدوں اور جہاد میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ جب میں فلاں شہر میں جاؤں گا تو میں اسے فروخت کر دوں گا اور خوب نفع ہوگا۔ چنانچہ میں نے اسے خرید لیا اور اسی رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص آسمان سے اترے، ایک نئے دوسرے سے کہا:

”مجاہدین کے نام لکھو“ چنانچہ اس نے لکھنا شروع کیا اور کہا:

”فلاں آدمی سیر کی خاطر نکلا۔ فلاں دکھا دے کے لیے نکلا۔ فلاں تاجر بن کر نکلا اور فلاں آدمی اللہ کی

راہ میں نکلا۔“ پھر اس نے جبری طرف نگاہ کی اور کہا:

”لکھو، فلاں آدمی تاجر ہو کر نکلا۔“

میں نے کہا،

”اللہ میرا گواہ ہے، اللہ کی قسم، میں تجارت کرنے کے لیے نہیں نکلا اور نہ ہی میرے ساتھ سامان تجارت ہے۔ میں تو صرف جہاد کی خاطر نکلا ہوں۔“

اس نے کہا،

”اے شیخ، کل گوشتہ تو نے تو برا خرید اور تیرا ارادہ تھا کہ اس سے نفع حاصل کروں گا۔ میں رونے لگا اور کہا،

”مجھے تاجر بن کر نکلنے والا نہ لکھو۔“

اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا،

”تیرا کیا خیال ہے؟“

اس نے کہا،

”لکھو، فلاں جہاد کرنے کی خاطر نکلا مگر اس نے راستہ میں ایک تو برا خرید لیا کہ اس کے ذریعہ نفع کمائے۔“

حتیٰ کہ اللہ عزوجل جو مناسب سمجھے وہ فیصلہ فرمادے۔“

دنیا سے علیحدگی کا حکم

بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو تقاض ہیں مگر افضالِ فضیلت کے ساتھ ان کا اقتباس و اشتباہ ہونا ہے۔

ان میں بھی غم و صبر کا انداز پایا جاتا ہے۔ ان باتوں کو علمائے ربانیین ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھانے جانے کے بعد دو آدمیوں نے بھائی چارہ قائم کر لیا۔ ان میں سے ایک راسب بن گیا اس کا نام سر جس تھا اور دوسرا مساجد میں جا کر جماعت میں شریک ہوتا۔ عوام سے اختلاف رکھتا۔ یہ عوام سے اختلاف رکھنے والا آدمی زیادہ عالم تھا۔ یہ اپنے بھائی سر جس کو ملتا اور کہا کرتا،

”بھائی، جس کام میں تم داخل ہوئے ہو یہ بدعت ہے اور اس کا ایسا لحاظ رکھنا لازم ہوتا ہے جو تجھ سے نہ بن سکے گا اور اس میں اللہ کی رضا بھی نہیں۔ اگر میرے ہمراہ جماعت میں آئے اور عوام سے الفت و اختلاف رکھے تو یہ بات رضائے الہی کا باعث ہوگی اور تباہی تو سنت پر ہوگا۔“

وہ راہب اس سے اعراض کر لیتا اور اس کی کچھ پروا نہ کرتا اور کہا کرتا،

”تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا ہے اور مخلوق کے ساتھ مانوس ہونے لگا ہے۔“ آخر جب اس نے اسے بار بار کہا،

اور یہ انکار کرتا رہا تو ایک روز عالم نے کہا،

”آج شام میرے ہاں افطار کرو تاکہ یہ بات کھل جائے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ اس نے دو مجھے ہونے

چونکہ سامنے کیے اور اسے کہا:

”اُدِّہم ان دو چوزوں کو فضیل بناتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک دعا کرے۔ جس کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے۔ اس کی دعا پر یہ دونوں چوزے زندہ ہو کر اڑ جائیں۔“

اس نے کہا:

”ٹھیک ہے تو دعا کر۔“

راہب دعا کرتے لگا:

”اے اللہ! جس راہ پر میں چل کر تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ راہ میرے اس بھائی کی موخو اور بتائی راہ سے حق کے زیادہ قریب ہے تو ان دونوں چوزوں کو زندہ کر کے میری طرف بھیج دے۔“

بتاتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر دوسرا آدمی یعنی عالم دعا کرنے لگا:

اے اللہ! اگر یہ راہ جس سے میں وابستہ ہوں اور اس (سرحس) کی اور اس کے اصحاب کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اگر یہ حق کے قریب تر ہے اور تیرے نزدیک میرے اس بھائی کی راہ یعنی جماعت سے الگ ہونے اور تنہائی سے حق کے زیادہ قریب ہے تو ان دو چوزوں کو زندہ فرمادے۔ بتایا کہ وہ فوراً اذن الہی سے زندہ ہو گئے۔“

اب اس کے راہب بھائی نے سمجھ لیا کہ اس رہبانیت کی راہ میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جماعت اور مساجد کی طرف لوٹ آیا۔

بعض اوقات بلند فضا کی میں التباس ہو جاتا ہے۔ ایک انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے مقام میں اپنا حال چھوڑ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ارادہ سے فضیلت کے پیچھے پڑتا ہے مگر اس پر لوٹ کر اس کے لیے باعثِ ہلاکت ہوتی ہے۔ برصیص عابد کو اسم اعظم سیکھنے کے سلسلہ میں شیطان نے یہی دھوکہ دیا اور اس کا واقعہ مشہور ہے۔

علمائے نزدیک علم یہ ہے کہ دو بھلائیوں میں سے زیادہ بھلائی سے آگاہ ہوتا کہ اس کے رہ جانے سے پہلے اس کی جانب سبقت کرے۔ اس طرح دو بھلائیوں میں سے بُری کو جانتا ہوتا کہ اس سے اعراض کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسے دوسری بہتر سے غافل کر دے۔ دو برائیوں میں سے اچھی کو جانتا ہوتا کہ اگر ابتلاء اور اضطراب آن پڑے تو اسے کر لے۔ اس طرح دو برائیوں میں سے زیادہ بُری بات کو جان لے تاکہ اس سے دور بھاگے اور اس کے سامنے دوسری دیوار رکھے۔ یہ علوم کی دقیق باتیں ہیں۔

التباس کی چاند صورتیں

گا ہے نیت اور تمنا میں التباس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا اخفاء ہو جاتا ہے اور قصد اور وسوسہ میں

مشابہت پائی جاتی ہے حالانکہ نیت وہ ہے کہ جس سے اللہ کی خاطر کام کرنا مقصود ہو اور اللہ کے ہاں ہی اس کا عوض چاہتا ہو۔

اور متادہ ہے جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو اور فانی دنیا کا فوری مزہ چاہتا ہو۔ گاہے ارادہ اور محبت میں اور گاہے حاجت اور شہوت میں التباس ہو جاتا ہے۔

ارادہ یہ ہے کہ ایک کام کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے ہونے کو پسند نہیں کرتا یا اس کی ضد ہونے کو بھی چاہتا ہے۔

اور محبت وہ ہے جو عقل کو مغلوب کر دے۔ وچ غالب آجائے۔ قلبی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس کے سوا دوسری بات کا وجود ناپسند کرے اور اس کا فقدان نہ چاہے اور حاجت یہ ہے کہ جس کی طرف مجبور ہو جائے اور اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو اور اس کے علاوہ دوسری چیز کے باعث اس سے استثناء نہ ہو۔

اور شہوت دراصل لذت کو زیادہ کرنے والی، فاقہ کی فضیلت کی داعی اور عادت پیدا کرنے والی چیز کا نام ہے۔

گاہے قلبی نوک اور معانی قرب میں فکر کرنے کے درمیان اختلاط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ذکر وہ ہے جو ذرا موشی ظاہر کر دے، سرکشی کھول دے اور شکر یاد کرادے اور فکر یہ ہے کہ جو معاملہ کو صورت دے اور خبر ظاہر کرے۔ گاہے رجاء اور محبت میں التباس ہو جاتا ہے۔ گاہے ہولی (خواہش) اور نیت میں التباس ہو جاتا ہے چنانچہ رجاء یہ ہے کہ کسی دگر سے بھی اس کی خواہش رکھے اور محبت یہ ہے کہ جس کا مزہ چکھے اور اسے پیدا کرنے والے کسی سبب کے بغیر اسے پائے۔

گاہے قلبی تواضع اور قلبی ضعف و قلبی موت کے درمیان کے التباس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ خالق تعالیٰ کے مشاہدہ کے باعث وہ تواضع نفس کے ذریعہ مخلوق میں طمع رکھتا ہے۔

گاہے دنائت و کمینگی نفس کی دگر سے طمع کی تواضع اور اعترافِ حقِ خستوع برائے علم میں التباس ہو جاتا ہے۔ گاہے غلبہ خواہش اور عقل سے مغلوب ہونے کی دگر سے نفس کے تواضع اور قلب کے تواضع میں التباس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ عالمِ محقق کا تیزی سے اتباع کرتا ہے۔

گاہے قلبی عورت و عظمت کا مرجع سے اختلاط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی طرف دوامِ نظر رہتی ہے کہ درکھیے انجام کیسا ہو اور عقلی عظمت کا علم میں اختلاط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک علم کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ گاہے عورتِ نفس کا عورتِ ایمان سے اختلاط ہو جاتا ہے۔ عورتِ ایمان غیبی کے باعث معزز ہے۔ عارفین کے لیے یہ ظاہری فرق ہیں اور غافلین کو متنبہ کرنے کے لیے یہ وسعت کی باتیں ہیں۔

کتابے عادت اور عبادت میں التباس ہو جاتا ہے مثلاً کسی علم یا عمل میں بندے کی ایک نیت ہے یا صدقہ یا مہینہ یا سال کے خرچ میں بندے کی ایک نیت ہے۔ پھر اس کی نیت الگ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی عادت پر باقی رہا۔ اب اس معروف طریق پر اس کا حال اسے چلائے جا رہا ہے اور اب وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ عرف عام نکل آئے اور استقامتِ حال پر کلفت اٹھا کر عمل کرے اور بطریق تکلف ایسا کرے۔ چنانچہ اس کی نیت ختم ہو جاتی ہے اور عادت باقی رہ جاتی ہے۔

اس غلط طریقہ کی وجہ سے وہ آخرت کے ارادہ اور آخرت کے لیے محنت سے باہر نکل جائے گا، اور بطریق عادت شہوات کے باعث دنیاوی ارادہ میں جا کرے گا۔

کتابے ایسا ہوتا ہے کہ وہ علوم و اعمال کے مفہوم میں اخروی راہوں کے ذریعہ خواہش کے وجود کے باعث دنیا یعنی حبِ ریاست کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس نے جو سلف کے اعمال چاہے یا نفس کی تادیب مطلوب تھی اور اس کے ذریعہ دنیا میں تذبذب سیکھا تو یہ اخروی راہیں ہیں اور جو اس کے برعکس ہوگا وہ دنیاوی راہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہ آخرت کی ضد ہیں۔

سلف بناتے ہیں کہ لوگ جب جان لیں تو عمل کریں۔ جب عمل کریں تو غافل ہو جائیں۔ اور جب غافل ہو جائیں تو فوراً اختیار کر لیں۔ اور فرمایا: ”سمجھ لو، پھر الگ ہو جاؤ۔“

کتابے اعمال کے ظاہر کرنے اور پوشیدہ احوال کے کھولنے تاکہ اس کے ذریعہ ادب سکھائے اور اتباع کرے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت و آیات کے اظہار کرنے تاکہ سامع کو مزید معرفت حاصل ہو جائے۔ ان باتوں میں اور فخر و تزیین کرنے یا اس کے ذریعہ مدح و ستائش چاہے اور شہرت حاصل کرنے میں التباس ہو جاتا ہے۔

حضرت ابوسلیمانؓ سے پوچھا گیا:

”ایک آدمی اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ اب اگر وہ امام ہو تو اس کی اقتداء کی جائے؟“ تو ایک بار

فرمایا:

”وہ یا دوسرا؟“ اس کے ارادہ کے مطابق یہ مختلف ہوگا۔ اگر اس سے مراد تادیبِ نفس ہو اور بیہبات معلوم نہیں کی جاسکتی کہ اس میں نفس کا دخل ہے یا فناءِ نفس کے اثرات ہیں اور فناءِ نفس مشاہدہ یقین خداوندی کی قبولیت سے حاصل ہوتا ہے۔

تذکرہ عمل میں اچھی نیت کرے

تذکرہ عمل ایک کثیر عمل ہے۔ تارکِ عمل اس بات کا محتاج ہے کہ کام کی ممانعت ہو یا اس کی کراہت

ضروری ہو یا تقویٰ مراد ہو اور حسن نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کا جائزے اسن چاہئے یا اس کے انعام حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو ترک کرے اور مخلوق کی وجہ سے یا حال کے دفاع کی خاطر، یا بندوں کے پاس دہر و مقام حاصل کرنے کی خاطر ایسا نہ کرے۔ اس لیے کہ گناہ ترک کرنا افضل ترین عمل ہے اور وہ بہترین نیت کا ضرورت مند ہے کیونکہ اس کام پر اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت اجر ملنے والا ہے۔ اس لیے کہ اس نے نفس کو آزمائش کی جھٹی میں ڈال کر وصف بدلا اور برائی سے دور ہوا۔

بعض مشائخ کا فرمان ہے،

”جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی اس کے تقویٰ کو سمجھے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ بھی

اجر نہیں“

حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے کہ وہ کسی قوم کی دیوار بنا رہے تھے۔ یہ دست کار تھے اور اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے۔ کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ ان کے سامنے ان کو کھانا دیا گیا جو دو روٹی تھا۔ یہ کھانے لگے اور فارغ ہونے تک انہیں کچھ نہ پوچھا۔ انہوں نے اس کی وجہ دریافت کی۔ اس لیے کہ وہ آپ کا نہ بدو کر مٹوب جانتے تھے۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا،

”میں مزدوری پر کام کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے دو روٹیاں دیں تاکہ ان کے کام میں یہ کھا کر قوت حاصل کروں۔ اگر تم بھی میرے ہمراہ کھاتے تو نہ تمہیں یہ کھانا کافی ہوتا اور نہ مجھے کافی ہوتا۔ اور میں ان کے کام میں کمزور رہتا۔“ پر مثال ان کی ہے کہ جس نے فرض کی وجہ سے فضیلت کا کام چھوڑ دیا اور جس کی ترک فعل میں بھی ایسی نیت ہو جیسی کہ فعل و عمل میں تھی۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں،

”میں حضرت سفیان بن ابی عاصم کے پاس گیا وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے انگلیاں چاٹ لینے تک مجھ سے کلام بھی نہیں کیا۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا،

اگر میں نے اسے فرض نہ لیا ہوتا تو پسند کرتا کہ تو بھی میرے ہمراہ کھائے“

منقول ہے کہ ایک عجمی آدمی چند آدمیوں کے پاس سے گزرا جو بیٹھے مذاق اور چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھے۔ اس نے سمجھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہے ہیں۔ اس نے حسن نیت کے مطابق ان کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن نیت کی وجہ سے بخش دیا۔

حضرت حسن فرماتے ہیں :

خالص عمل ہی قبول ہوگا

”مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان اس سے آگے نہیں بڑھتی، اس کی نظر سبقت نہیں کرتی اور اس کی نیت پیچھے نہیں رہ جاتی“ یعنی اگرچہ اس کے اعمال کم ہوں اور اس کے اعضاء کمزور ہوں مگر کمزوری نہیں دکھاتا اور نیکی کے کاموں میں تیزی سے لپک کر جاتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ انہماک کرتا ہے۔

فرمایا: ”مومن وہ ہے جس کی نیت بہت خوب تیز اور قوی ہو اور اس کی بدنی قوت کمزور ہو اور منافق وہ ہے جس کی نیت کمزور ہو۔ اور اس کی بدنی قوت خوب ہو۔“
 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور بندہ حقیقی اخلاص سے تب ہی رسائی پاسکتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے گئے اعمال میں سے کسی عمل پر یہ پسند نہ کرے کہ اس کی تعریف کی جائے“

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آپ کے حواریوں نے کہا:

”اے روح اللہ، اللہ عزوجل کی خاطر اخلاص کیا ہے؟“

فرمایا: ”جو اللہ تعالیٰ کی خاطر عمل کرتا ہے اور یہ پسند نہیں فرماتا کہ لوگوں میں سے کوئی اس پر اس کی تعریف کرے“

انہوں نے کہا:

”اللہ عزوجل کی خاطر نامع کون ہے؟“

فرمایا: ”جو لوگوں کے حقوق سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق سے آغاز کرے اور جب اس کے سامنے دو معاملے آئیں۔ ایک دنیا کا معاملہ اور دوسرا آخرت کا معاملہ تو دنیا کے معاملہ سے پہلے آخری معاملہ کا آغاز کر دے“

چنانچہ لوگوں سے تعریف سننے کی پسندیدگی دراصل اصل ہے اور یہ اس کی شاخ ہے اور وہ یہ چاہے کہ اس کا مقام معلوم ہو جائے۔ شہرت کا طلبگار ہو اور لوگوں کی طرف سے عزت و عظمت کا خواہشمند ہو تو اس نیت کے ساتھ اس کا جنگلات میں چھپ رہنا کچھ نفع بخش نہ ہوگا اور اس کا عمل بھی مقبول نہ ہوگا۔

جیسے کہ منقول ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد نے ایک غار میں چالیس برس تک اللہ کی عبادت کی۔ فرشتے اس کے اعمال لے کر آسمانوں پر جاتے اور وہ قبول نہ کیے جاتے۔ فرشتوں نے عرض کیا:

”اے ہمارے پروردگار، تیری عزت کی قسم، ہم نے تیری طرف صحیح (اعمال) اٹھائے ہیں!“

اللہ عزوجل نے فرمایا:

”اے میرے فرشتو! تم نے سچ کہا۔ مگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقام معلوم ہو جائے (شہرت کا طلبگار ہے) یہی وجہ ہے کہ بعض سلطنت نے فرمایا:

”جو آدمی بکتر اور ریاء اور حسبِ شہرت سے بچ گیا وہ سلامت رہا۔“

حضرت ثوریؒ فرماتے ہیں:

”نیت سے زیادہ مجھے کسی کام میں مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ اس لیے کہ کمزور اور مدہم پڑ جاتی ہے اور تجھے مددات سے کام لینا پڑتا ہے۔“ جیسے کہ منصورؒ نے فرمایا:

”عمل پر مداومت رکھنا، حتیٰ کہ خلوص ہو جائے، یہ عمل سے بھی شدیدتر کام ہے۔“

حضرت ثوریؒ نے فرمایا:

”میں اپنے ظاہر ہونے والے عمل کی طرف التفات نہیں کرتا۔“

حضرت علیؒ نے فرمایا:

”عمل سے زیادہ عمل قبول ہونے کا ثوب اہتمام دکھاؤ۔ اس لیے کہ تقویٰ کے ساتھ ساتھ عمل کم نہیں ہوا کرتا اور جو عمل قبول کر لیا جائے وہ کم کیسے ہو سکتا ہے؟“

بعض سلطنت کا فرمان ہے:

”جو تہائی سے وحشت پائے اور جماعت کے ساتھ مانوس ہو وہ ریاء سے نہیں بچتا۔“

عبدالعزیز بن ابی رواد کا فرمان ہے:

”میں نے اسلاف (صحابہ) کو دیکھا کہ وہ عمل صالح میں خوب محنت کرتے۔ اور جب نیک عمل کر لیتے تو ان پر

غم سوار ہو جاتا کہ کیا یہ قبول ہوا ہے یا نہیں؟“

مالک بن دینارؒ نے فرمایا:

”عمل پر یہ ڈر کہ قبول نہ ہو، یہ عمل سے بھی شدیدتر ہے۔“

حضرت عثمانؓ کا فرمان ہے:

”ایک عمل صرف تین کے ذریعہ ہی صحیح ہوتا ہے:

۱۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر تقویٰ اختیار کرے۔

۲۔ نیت اچھی ہو۔

۳۔ کام درست طریق پر کرے۔ (اسلامی ہدایات و قواعد کے مطابق کام کرے)

فرمان الہی ہے :

لِيَتْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ أَعْمَالًا -

اس کی تفسیر میں فرمایا :

”خالص ترین اور صائب ترین عمل جو“

پوچھا گیا : ”وہ کیا ہیں ؟“

فرمایا : ”جب عمل خالص ہو اور صائب نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا“

تیسرا فرماتے ہیں :

”عمل دراصل چار خصال کا نام ہے۔ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا :

۱۔ اللہ عودہ عمل کی معرفت ۔

۲۔ حق کی معرفت ۔

۳۔ اخلاص عمل ۔

۴۔ سنت طریقہ پر عمل کرنا“

چنانچہ ان چار سے پہلے جو عمل ہوگا وہ قبول نہ ہوگا۔

بعض لوگ ادائیگی فرض کے وقت ندامت اور گناہوں کے ڈر کی بہت شدت محسوس کرتے ہیں۔ یہ احسن تر

حال کے لوگ ہیں۔

بعض لوگ ادائیگی فرض کے وقت گناہوں پر بہت کم نادم ہوتے ہیں۔ ان پر غم کی بہت کمی ہوتی ہے۔ یہ

بدترین حال کے لوگ ہیں۔

اور ایک ہی قیاس ان کا وجدان نہیں ہوتا۔ اللہ جن کو چاہے اس کا بڑا گناہ بھی بخش دے اور چاہے تو چھوٹے

گناہ پر سزا دے۔ اس لیے کہ اس کے علم میں یہ دونوں ازل سے ہیں اور ان دونوں پر اس کی مشیت و حکم نافذ ہے۔

گناہے دو آدمی ایک گناہ میں شریک ہوتے ہیں مگر حکم مشیت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔

جس پر چاہے رحمت کے ساتھ لوٹ آئے جس کا چاہے عمل قبول کر لے اور قبول کرنا، عمل کے علاوہ ہے۔ بندہ پر

عمل لازم ہے اور قبول کرنا مولائے کریم کی مرضی ہے۔ جس کو چاہے قبول کر لے اور جس کا عمل چاہے رد کر دے اور

سابقہ (ازلیت) معصیت کا غیر ہے۔ مشیت میں سابقہ ہے جس کے لیے کلمہ حسنی ازل میں ہوا اس کی تمام

نافرمانیاں بخش دے اور جس پر کلمہ عذاب نازل ہوا اسے سزا دے اور اس کی تمام نیکیوں کے اعمال مٹا دے۔

اور مخلوق، قول سابق کی طرف جانے والی ہے اور ان کے بارے میں علم الہی کے مطابق حکم ناک چکا ہے۔

ایک روایت میں ہے :

” اصرار کرنے والے برباد ہوئے۔ وہ آگ کی طرف لے جائے گئے“ اور اصرار کا مطلب یہ ہے کہ قلبی طور پر یہ عزم ہو کہ جب بھی قوت ملی، گناہ کروں گا یا نادم ہونے اور اس سے توبہ کرنے کا عزم و ارادہ نہ کرے، اور سب سے بڑا اصرار یہ ہے کہ ”گناہوں کی تلاش میں تیزی دکھائے“

ایک روایت میں ہے :

” اللہ کے ذکر میں لگ کر تنہا ہوئے اور اس پر فریفتہ ہیں۔ ذکر کرنے ان کے گناہ انا ردیے۔ اب قیامت کو وہ ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ یہی لوگ مقربین سے ہیں جن کے بارے میں ہم سے کلمہ حسنیٰ اعلیٰ گیا، گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان پر گناہوں کے بوجھ تھے جو کہ ذکر اللہ نے انا ردیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۗ

یہ دلائل علوم اور تاویل کتاب سے ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا عفو اور ارادہ اس سب کے پرے اور علاوہ ہے اور اس کا علم قدیم ہے۔

(اور اللہ کے اختیار میں ہر کام کا انجام)

وَاللّٰهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔

محاسبہ کفار کا مسئلہ

کفار کے محاسبہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا فرمان ہے کافروں سے کیا سوال ہوگا؟ کہ ان کا محاسبہ ہوگا اور بعض نے محاسبہ سے انکار کیا ہے۔

اس مسئلہ میں روایات مختلف ہیں۔ بعض میں ان کے محاسبہ پر دلالت ہوتی ہے اور جو اس کا قائل ہے اس نے یہیں سے یہ کہا اور بہت ہی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر محاسبہ نہ ہوگا اور جن نے اس کا انکار کیا ہے اس نے ان روایات سے استدلال کیا ہے۔ اختلاف کے موقع پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں شفاء اور اس کے ساتھ عنما ہے۔ ہم قائلین کی وضاحت کریں گے اور تاویل کرنے والوں سے جو سختی کی اس میں اعتدال کے ساتھ بحث کریں گے۔

ہم اس پر بحث کرتے ہیں رسول اللہ اعلم۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دو آیات نازل فرمائیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں سے پریشانی ہوگی کہ انہوں نے توحید میں شرک کیوں کیا؟ اور انبیاء و رسل علیہم السلام

کی دعوت قبول کرنے کی بجائے تکذیب کیوں کی؟ فرمایا:

وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيُّكُمْ شَرٌّ كَأَيِّ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

اور دوسری آیت میں فرمایا:

وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ
الْمُرْسَلِينَ ۝

ہمارے نزدیک کہ ان سے ان آیات کی روشنی میں صرف توحید اور مرسلین علیہم السلام کی تکذیب کے بارے
میں پریش ہوگی اور دوسری آیات میں فرمایا:

وَلَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝

ایک جگہ فرمایا:

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا
جَانٌ ۝

پھر فرمایا:

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي
وَالْأَقْدَامِ ۝

یہ آیات کافروں کو گناہوں اور اعمال پر پریش نہ ہونے پر نص ہیں۔

ہمارے نزدیک ان دو آیات کے ذریعہ ان سے اعمال کے بارے میں پریش نہ ہوگی البتہ جو اس کے
اور اللہ کے درمیان معاملہ عمل ہے اس پر محاسبہ ہوگا اور جس کی نیکیاں قائم رہیں اس کا وزن بڑھ جائے گا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس فرمان

وَقِفُّهُمْ رَأْسَهُمْ تَمْسُكُونُ ۝

(اور کھڑا رکھو ان کو ان سے پوچھنا ہے)

میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی پریش مراد ہے۔ یہ مفہوم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع طور بھی مروی ہے۔

۷۵ القصص ۶۵

۷۲ القصص ۶۲

۷۴ الرحمن ۳۹

۷۸ القصص ۷۸

۷۵ الرحمن ۳۱

اب مطلب یہی ہوا جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان سے توجید کے بارے میں پرسش ہوگی۔
لوگوں کے چھ طبقات | قیامت کے روز جنتی اور دوزخی لوگ چھ طبقات میں منقسم ہوں گے۔
 ایک گروہ وہ ہے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ یہ سابقین مقررین کا گروہ ہے۔

ایک گروہ معمولی سے حساب کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ خواص اہل ایمان و صالحین ہیں۔
 ایک گروہ وہ ہے جو طویل اور پُر مشقت حساب کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ اصحابِ یمین اور عام اہل ایمان ہیں۔ اسی طرح دوزخیوں کے تین طبقات ہیں،
 ایک گروہ بغیر حساب کے اور بغیر پرسش کے دوزخ میں جائے گا۔ یہ یافت بن نوح کی اولاد ہیں سے دہرت پرست عالم ہیں۔ یعنی باجوج اور ماجوج۔ یہ آگ کے لیے پیدا ہوئے۔
 ایک گروہ طویل اور پُر مشقت حساب کے بعد دوزخ میں جائے گا۔ یہ کائر کا ارتکاب کرنے والے اور منافقین ہیں۔

ایک گروہ اعمال پر محاسبہ ہوئے بغیر، پرسش اور توقف کے بعد دوزخ میں جائے گا۔
 یہ انبیاء کی امتیں ہیں جن کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا۔ فرمایا:
 فَكُنَّا كُفَّٰرًا مِّنْهُنَّ اُولٰٓئِكَ سَمِعْنَا اٰیٰتِہُمْ
 (سو ہم کو پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے تھے)
 ایک خبر مشہور میں ہے،

”جس پر حساب کی مناقشت ہوئی اسے عذاب ملا“
 عرض کیا گیا؛ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں۔
 فَسَوَاتٍ یُّحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیْرًا ۝

(تو اس سے حساب لینا ہے آسان حساب)
 فرمایا؛ ”یہ پیش کرتا ہے اور جس سے حساب کی مناقشت ہوئی اسے عذاب ملا“
 امام سہل بن عبداللہؒ فرمایا کرتے تھے؛
 ”کافروں سے توجید کے منقطع پرسش ہوگی اور سنت کے بارے میں پرسش نہ ہوگی اور بدعتیوں سے سنت کے بارے میں پرسش ہوگی اور مسلمانوں سے اعمال کے بارے میں پرسش ہوگی“

محاسبہ کفار کی وضاحت

فرمان الہی ہے:

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

(بیشک ہم پاس ہے ان کو آنا اور پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا)

اس میں دو توجیہیں ہیں:

۱۔ پہلے سے منقول کلام ہے اور اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اس لیے کہ یہ کفار کی خبر کا ذکر ہے جسے عذاب

پر ختم کیا۔ چنانچہ آغاز کلام میں فرمایا:

إِنَّ مَن تَوَلَّىٰ وَ كَفَرَ فَعَدَّٰبُهُ الْعَذَابِ

(مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہوا تو اللہ کو اس کو عذاب

کے بڑا عذاب)

الْكَبِيرَ۔

یہ ان کی خبر کا آخری حصہ ہے۔ پھر دوسروں کے بارے میں کلام شروع کیا۔ فرمایا:

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ (بے شک ہم پاس ہے ان کو آنا اور پھر بے شک ہمارے

ذمہ ہے ان کا حساب لینا)

دوسری توجیہ یہ ہے کہ فرمان الہی ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ یعنی ان کی جزا اور چنانچہ کافروں کے بارے

میں جہاں جہاں بھی حساب کا ذکر آیا۔ مراد یہ ہے کہ ان کی بد اعمالی پر انہیں بدلہ اور سزا ملے گی۔ فرمان الہی ہے:

وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ۔

(اور اللہ کو پایا اپنے پاس، پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا کھلا)

یعنی ان کی جزا پوری کر دی۔ البتہ قراء اور اہل زبان اس معاملہ میں ہم سے اختلاف رکھتے ہیں۔ انہوں نے

بعد والے الفاظ کا اعتبار کیا اور اسے محاسبہ پر دلیل قرار دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے:

فَوْقَهُ حِسَابَهُ سے یہ بھی مراد ہے کہ جزا، مراد ہو جیسے کہ ہم نے کہا اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے

مراد محاسبہ ہو۔ جب فرمایا:

(اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے)

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔

تو اس طرح قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ حِسَابَهُ سے مراد اس کا محاسبہ ہے۔ وَ لَدَىٰ نَسْتَلُ مَعْنَىٰ دُنُو بِهِمْ

النَّبِيِّمُونَ کی ابتداء میں ذکر کردہ آیت کی تاویل میں زجاج کا یہی قول ہے۔ کہا:

”اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پرسش نہ ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فارغ ہو چکا اور اسے

پختہ کر دیا اور علم سابق میں ان کا معاملہ طے کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے فارغ ہو چکا۔ اور سابق علم کی وجہ سے اس کا

فیصلہ فرما چکا۔ مقاتل بن سلیمان بھی اختلاف معنی بالمعنی کے ذریعہ اس تاویل میں موافقت کرتے ہیں۔ تفسیر کرتے ہیں اس لیے کہ لغت میں انہیں کچھ کمنت حاصل نہ تھی۔ کہا:

”اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مجرمین سے پہلے مجرموں کے بارے میں کچھ پرکش نہ تھی۔ چنانچہ ہم سے فارغ اور اس کے ساتھی اور سابقہ زمانوں کے مجرمین مراد لیے۔ اس لیے کہ ان کا ذکر اس خطاب کا سیاق ہے۔ فرمایا:

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ
مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً
وَ أَكْثَرُ جَمْعًا۔

(کیا نہ جانا کہ اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی صدیاں
یعنی لوگ) جو اس سے زیادہ قوت اور زیادہ مال جمع
رکھتے تھے)

پھر فرمایا:

وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ۔

(اور پوچھے نہ جائیں گناہگاروں سے ان کے گناہ)

یعنی یہ مجرموں (مجرم لوگ) مراد ہے اس امت کے مشرکین۔

ایک قول ان اور دوسروں کا یہ بھی ہے کہ کافروں نے پوچھا اور کہا:

”پہلے زمانہ کے جن کافروں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ راوی
بتاتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی گویا یہ بمنزلہ قول فرعون کے ہوا۔

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى۔

(کہا پھر کیا حقیقت ہے پہلی صدیوں کی)

تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا:

عِلْمُهَا رَتِي۔ (اس کا علم میرے رب کے پاس ہے) اللہ تعالیٰ نے حساب کو جزاء کے معنی میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا:
عَطَاءٌ حِسَابًا۔ (تیرے رب کا) (دیا حساب سے) یعنی جزاء کے طور پر۔

ایک قول ہے:

كفاهم و احسبهم ذك۔ یعنی انہیں یہ کافی ہے۔

جیسے کہ فرمایا:

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ۔ یعنی انہیں دوزخ کافی ہے۔

نیت کی تشریح اور حسن نیت کا بیان

نیت پر آنے والی آفات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اخلاص وَ مَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

(اور ان کو حکم بھی ہوا کہ عبادت کریں اللہ کی، خالص کر کے)

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تین کے اندر ایک مسلمان آدمی کا قلب کھوٹ نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اخلاص

عمل میں لگا لے اور فرمایا:

”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔“

بطریق اہل بیت رضی اللہ عنہم ایک حدیث میں مروی ہے:

”اللہ تعالیٰ عمل کے بغیر کسی قول کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی نیت کے بغیر کسی قول اور عمل کو قبول کرتا ہے۔“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرض کی ادائیگی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس سے پرہیز کرنا اور اللہ تعالیٰ

کے سامنے صدق نیت افضل ترین اعمال ہیں۔“

اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر چیز میں ایک نیت (حسنہ) رکھے۔ حتیٰ کہ کھانے پینے، لباس اور نکاح

میں بھی اس کی نیت ہو۔ اس لیے کہ یہ تمام اس کے اعمال میں اور ان پر پرسش ہوگی۔ اب اگر یہ اعمال

اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوئے تو اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ہوں گے اور اگر یہ اعمال راہِ خواہش میں

ہوئے یا غیر اللہ کی راہ میں تھے تو اس کی برائیوں کے پلڑے میں ہوں گے۔ اس لیے کہ ہر بندے کو اس کی

نیت کا اجر ملے گا اور اگر کسی بھی نیت کے بغیر اور کسی عزم و جزم کے بغیر غفلت کے طور پر ہو رہے ہیں تو اس کے

ان میں کچھ اجر و سزا نہیں اور آخرت میں یہ اعمال ناپید ہوں گے۔ نہ سزا اور نہ جزا۔ دینا میں وہ ایسا شمار ہوگا

کہ ایک چوپایہ تھا جو عقل اور تکلیف کے بغیر زندہ رہا۔ بس جو انوں پر جیسے کہ آگاہی و انقضاء سا ہوتا ہے اس طرح

تھا اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں داخل سمجھا جائے جن کے بارے میں فرمایا،
 اَعْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ (جس کا دل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے اور پیچھے لگا ہے
 وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اپنی خواہش کے، اور اس کا کام حد سے بڑھنا ہے)
 یعنی اس کا سارا کام غفلت و سہو ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا سارا کام تفریط و تزیلیع ہے، اور
 ایک قول میں اس کا معاملہ ہلاکت کی طرف ہے۔ چنانچہ نیت ہی عمل صالح کا آغاز اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے
 پہلی عطا ہے اور یہی جائے جزا ہے۔

اور جیسی اللہ تعالیٰ کسی کو نیت عطا فرماتا ہے اسی کے مطابق اسے جزا و اجر ملتا ہے اور یہی جائے جزا ہے
 بسا اوقات ایک عمل میں اس کی کئی نیتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ نیت سے بڑھ کر بندے کو جزا مل جاتی ہے جس کا
 اسے وہم تک نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہر نیت پر اسے نیکی ملتی ہے۔ پھر ہر نیکی دس گنا بڑھتی ہے۔ اس لیے کہ یہ
 اعمال ایک عمل میں جمع ہیں۔

نیت کے دو معنی ہیں،

نیت کا طریقہ

۱۔ بھر پور بیداری کے ساتھ عمل کی طرف قلبی قصد کا درست اور صحیح ہونا۔
 ۲۔ اللہ تعالیٰ سے ہی اجر لیتے ہوئے اس کی خاطر اخلاص رکھنا۔ اب جو عمل بھی اس نیت کے طریق پر ہوگا
 وہ عمل صالح ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے قبول ہوگا۔ اس لیے کہ ایسا عمل کرنے والا شریک، اہانت
 اور خواہش سے بچ رہا ہے۔ اس کا عمل خیر اِنِ اللہِ میں بلند ہو کر محفوظ رہے گا اور اس کا اجر جمع رہے گا۔

حقیقتِ اخلاص یہ ہے کہ دو باتوں سے بچا رہے،

حقیقتِ اخلاص

۱۔ ریاء کاری سے۔

۲۔ خواہش سے۔ تاکہ وہ ایسا خالص ہو جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کے خالص ہونے کا ذکر کیا۔
 اب اس پر یہ کامل نعت ہوگی۔ فرمایا،

مِنْ كَيْفِي فَوْشٍ وَدَمٍ كَبْنَا حَالِصًا۔

اور اگر گوبر اور خون میں سے ایک چیز بھی پانی گئی تو وہ خالص نہ ہوگا اور نعت کامل نہ ہوگی اور نہ ہی ہماری طابعت
 ایسے دودھ کو قبول کرتی ہیں۔ اسی طرح رب تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا۔ اگر عبادت میں ریاء چڑی یا کوئی
 نفسانی شہوت پانی گئی تو وہ عبادت خالص نہ رہے گی اور عبادت میں صدق و ادب مکتل نہ ہوگا، اور نہ ہی

اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ خوب سمجھ لو۔

حضرت سعید بن ابی بردہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کی طرف ارسال کردہ مکتوب سے روایت کیا :

”جس کی نیت خالص ہوئی، اس کے اور لوگوں کے درمیان جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا اور جس نے لوگوں کی خاطر تصنع کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معیوب (ذلیل) کرے گا۔ اب تیرا کیا خیال ہے؟“

حضرت سالم بن عبد اللہ نے عمر بن عبد العزیز کی طرف لکھا :

”اے عمرؓ، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کی مقدار پر اس کا مددگار ہے جس کی نیت کامل ہے اس کے لیے خاص کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کامل ہوئی اور جس کی نیت ناقص ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اسی قدر اس کم ہوگئی۔ اس کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

لَنْ يُزِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ (اگر یہ دونوں صلح پائیں گے تو اللہ ان میں ملاپ دے گا)

چنانچہ ارادہ اصلاح کو باعث توفیق قرار دیا۔ ایک صالح عامل کو موفقی تعالیٰ کی جانب سے یہ پسلی توفیق حاصل ہوتی ہے۔

بعض سلف کا فرمان ہے :

میں نے بھلائی کو دیکھا کہ حسن نیت اس کی جامع ہے اور اگرچہ یہ ظاہر نہ ہو پھر بھی تجھے کافی ہے۔ کئی چھوٹے

عمل ایسے ہیں جن کو نیت بڑا بنا دیتی ہے اور کئی بڑے عمل ایسے ہیں کہ جن کو نیت ہی چھوٹا بنا دیتی ہے۔

ایک ادیب نے اپنے بھائی کو فرمایا :

”اعمال میں خالص ترین نیت رکھو۔ اس لیے کہ خالص نیت کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی تجھے کافی ہے۔“

داؤد طائی نے فرمایا :

”اگر کسی کا سارا قصد و فکر پر مینہ کاری ہو اور اس کے سارے اعضاء دُنیا سے ملوث ہوں تو ایک روز آسے

اس کی نیت اچھائی کی طرف لے آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور آیام اللہ سے جاہل آدمی جن کا سارا فکر دُنیا

اور خواہش ہو اس کے سارے اعضاء اگر اعمالِ صالحہ میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ پھر وہ خواہش کی موافقت

اور دُنیا طلبی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا باطن دراصل نفسانیت پرستی کا ہے اور وہ عاجل دُنیا کی

ظرف دھیان دیے ہوئے ہے۔

محمد بن حسینؑ نے فرمایا:

”انسان کو چاہیے کہ اس کے عمل کے سامنے اس کی نیت رہے“

ایوب ستیبانیؒ نے فرمایا:

”عالمین پر تمام اعمال سے زیادہ مشقت کی بات خلوص نیت ہے۔“

حضرت ثوریؒ نے فرمایا:

”جیسے سلف علم سیکھتے تھے اسی طرح عمل کے لیے نیت سیکھتے تھے“

بعض علماء کا فرمان ہے:

”عمل سے پہلے عمل کی نیت چلا ہو اور حجت تک تو بھلائی کی نیت رکھے ہے تو بھلائی پر ہے۔“

حضرت زید بن اسلم نے فرمایا:

”وخصمتم تیرے کمال کی باتیں ہیں:

۱۔ تو اس حالت میں صبح کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کا قصد نہ رکھتا ہو اور شام اس طرح کرے

کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔“

بعض سلفؒ نے اس معنی میں فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی انعامات شمار سے باہر ہیں اور تمہارے گناہ تمہارے علم سے مخفی تریں۔ اب صبح بھی

توبہ کرو اور شام کو بھی توبہ کرو۔ اس کے درمیان کی بخشش ہو جائے گی۔“

ایک سادک کے بارے میں منقول ہے۔ وہ علماء کے پاس جایا کرتے اور کہا کرتے:

کوئی عالم مجھے ایسا عمل بتا دے کہ میں ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ میں چاہتا ہوں

کہ مجھ پر رات یا دن میں کوئی ایسی گھڑی نہ آئے کہ اس میں اللہ کی عبارت نہ کرتا ہوں (یعنی ہر وقت ہی

عبارت میں داخل بن جاؤں۔)

ان سے کہا گیا:

”آپ نے مطلب پایا۔ امکان بھر حد تک اعمال خیر کرتے رہیے۔ جب تھکاوٹ ہو جائے یا انقطاع

آجائے تو عمل کی نیت کر لیجئے۔ اس لیے کہ اچھے کام کی نیت کرنا بھی عمل والے کی طرح ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے:

”خوشخبری ہو اس آکھ کے لیے، جو نافرمانی کا ارادہ کیے ہوئے نہیں ہے اور گناہ کے بغیر حال پر

اس کا انجام ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؛
 ”جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور ابھی عمل نہیں کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی گئی اور جس نے کسی برائی کا
 ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ برائی سے الگ ہو گیا، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی گئی!“

نیت عمل سے بہتر ہے

اس میں دس وجوہ ہیں۔ ایک قول میں نیت باطن کی بات ہے اور ساری اعمال روگنا ہو جاتے ہیں۔
 ایک قول کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس پر آگاہ نہیں اور
 ظاہر میں شرکت ہوتی ہے۔

مزید برآں اللہ تعالیٰ بندے کو خالص کرے یہ عطا فرماتا ہے اور جب عطا فرماتا ہے تو اس میں کچھ بھی
 ملاوٹ نہیں کرتا اور نہ اس پر آفات کا گزر ہوتا ہے۔ یہ عطا توفیق بخش ہوتی ہے اور تمام اعمال اس کے لیے
 ذخیرہ رہتے ہیں۔

اس کے علاوہ یہ شرط عمل ہے۔ اس کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا۔ البتہ یہ خود مجرد بھی صحیح ہوتی ہے۔
 عبدالرحیم بن یحییٰ الاسود نینۃ السعد خیر من عملہ (انسان کی نیت، اس کے عمل سے بہتر ہے)
 کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ:

”عمل میں انسان کا اخلاص، عمل سے بہتر ہے۔“

فرمایا، ”چنانچہ عمل کے بغیر اخلاص، غیر خالص عمل سے بہتر ہے!“ اور ان کے نزدیک نیت ہی اخلاص
 ہے اور دوسروں کے نزدیک اخلاص کا مطلب ہے۔

”ظاہر و باطن میں برابری دکھا کر حال کے اندر صداقت ہونا۔“

حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور صدق میں ایک لطیف فرق بتایا مگر اس کو وضاحتاً نہیں کی
 حالانکہ وہ مفہوم وضاحت طلب ہے۔

ایک شیخ نے ان سے نقل کیا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں:

”ایک جماعت نے ایک آدمی کے خلاف گواہی دی وہ غلبہ میں تھے مگر پھر بھی اسے کچھ ضرر نہ پہنچا اور
 اگر وہ صاحبین سے ہوتے تو اس آدمی کو ضرر نہ ملتی۔“ مطلب یہ ہے کہ ان کا صدق نہ وہ جس کے خلاف
 گواہی دے رہے ہیں اس جیسا عمل یا عمل نہیں کریں گے۔ یہ صدق حال ہے اور محققین کے نزدیک یہی بات
 نیت کی حقیقت و اخلاص ہے۔

نية السوء خیر من عملہ کی توضیح میں ایک قول یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی نیت دائمی اور متصل ہوتی ہے اور اعمال میں انقطاع آتا رہتا ہے اور نیت کی وجہ سے مومنین ابدی طور پر جنت میں رہیں گے اور نیت کی وجہ سے مشرکین ابدی طور پر دوزخ میں رہیں گے۔ اس لیے کہ مومنین کی نیت دائمی طور پر توحید پر قائم رہنے کی تھی اور مشرکوں نے زمانہ بھر شرک پر قائم رہنے کی نیت تھی۔ اب جزاء اور سزا بھی ویسے ہوئی۔

یہ تمام مفاسم اس صورت پر ہیں کہ اس کا مطلب یہ کیا جائے کہ "نیت اعلیٰ سے بہتر ہے۔" اور اس میں ایک دوسری توجیہ ہے اور اس تعلیم و تائید پر کلام ہوگا۔ یعنی نية المؤمن ہی من عملہ خیر (مومن کی نیت ہی اس کے عمل سے بھلائی ہے) گویا فرمایا،

ہی بعض اعمال الخیر۔ (یہ اس کے اعمال خیر کا بعض حصہ ہے)

یہ اس طرح ہوا جیسے فرمایا،

مَا تَسْتَعْمِلُونَ مِنْ آيَةٍ اَوْ نَسِيحَةٍ نَّاتِي بِخَيْرٍ مِّنْهَا۔
 (جو موتوں کرتے ہیں تم کوئی آیت یا
 پہنچاتے ہیں اس سے بہتر)

مطلب یہ ہے کہ تم اس سے خیر و بھلائی لاتے ہیں۔ (نات منہا بخیر)

اور اسی طرح فرمایا،

يَسْأَلُونَكَ كَاتِبًا حَقِي عَنَّا۔
 (تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں گویا کہ تو اس کا متلاشی ہے)

مطلب یہ ہے کہ یسألونک عنہا کاتِبًا حَقِي بہم۔ یعنی عنہا کا قول موزع کر دیا اور اس کا معنی مقدم ہے۔ یہ اس صورت و توضیح پر ہے کہ نیت کو ایک قلبی عمل قرار دیا جائے اور یہ انسان کے اعمال میں یہ ایک خیر کثیر کا عمل ہے۔ یہ تمام اقوال صحیح اور نیت میں موجود ہیں چنانچہ نیت نے عمل کو افضل بنا دیا۔ اس لیے کہ یہ تمام مفاسم اسی نیت کے صفات ہیں۔

ایک تابعی فرماتے ہیں،

نیکیوں کے قلوب نیکی کے ذریعہ جو شہ زن ہوتے ہیں اور بدکاروں کے قلوب ہدی کے ذریعہ جو شہ مادتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں پر نظر کناں ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق انہیں ثبات عطا کرتا ہے۔ اب دیکھو،

لہ البقرہ ۱۰۶

لہ الاعراف ۱۸۷

”تمہاری نیت و ارادہ کیا ہے؟“

بعض کتب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان آتا ہے۔ فرمایا،

”میں ہر دانا کا کلام قبول نہیں کرتا مگر میں اس کی نیت و خواہش کی طرف دیکھتا ہوں۔ جس کی نیت اور خواہش میرے لیے ہو۔ میں اس کی خاموشی کو بھی ذکر بنا دیتا ہوں۔ اس کی نظر کو عبرت بنا دیتا ہوں۔“ اور یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی عموم خبر میں داخل ہے،

”اللہ تعالیٰ تمہارے اجسام کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے مالوں کی طرف (دیکھتا ہے) بلکہ وہ تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔“

حضرت ثوریؒ سے پوچھا گیا،

دیکھا انسان پر نیت کی وجہ سے مواخذہ ہوتا ہے؟“

نیت کے اثرات

فرمایا: ”ہاں! جب عزم ہو تو مواخذہ ہوتا ہے۔“

ایک حدیث میں ہے،

”ایک آدمی اچھے اعمال کرتا ہے اور فرشتے مہرزوہ صحیفوں میں اس کے اعمال لے کر اُپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

”یہ صحیفہ چھینک دو، اس نے میری خاطر (عمل کی) نیت کی۔“ پھر فرشتوں کو فرماتا ہے،

”اس کے لیے ایسے ایسے اعمال لکھو، اس کے لیے ایسے ایسے اعمال لکھو۔“

وہ عرض کرتے ہیں،

”اے ہمارے پروردگار! اس نے ان میں سے کچھ نہیں کیا۔“

وہ فرماتا ہے،

”اس نے اس کی نیت کی ہے۔“

حضرت ابو بکثیرہ انصاریؒ کی حدیث میں ہے،

”لوگ چاہیں۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور مال دیا اور وہ اپنے علم کے مطابق اپنے مال میں کمی کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کہتا ہے، کاش! اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ویسے ہی دے جیسے اس کو عطا کیا تو جیسے وہ عمل

کر رہا ہے یہ بھی ضرور عمل کروں تو یکنی میں یہ دونوں برابر ہیں۔ اور ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرے اور علم عطا نہ کرے

تو وہ جہالت کی وجہ سے اپنے مال میں جھنک رہا ہے (یعنی غلط کاموں پر مال خرچ کر رہا ہے) تو ایک آدمی یہ کہے کہ کاش! اللہ تعالیٰ مجھے مال دے جیسے اس کو دیا تو میں بھی ویسے (برے) کام کروں جیسے وہ کام کر رہا ہے

تو یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔

دیکھئے، کس طرح حُسنِ نیت کے باعث اسے اس کے اچھے عمل میں شریک کر دیا اور دوسرے کو بُری نیت کی وجہ سے دوسرے کے بُرے اعمال میں حصہ دار اور برابر بنا دیا۔

اسی طرح حضرت انس بن مالک کی حدیث میں آتا ہے،

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو فرمایا،

”مدینہ میں کچھ اقوام ہیں۔ ہم نے جو وادی بھی طے کی، جو مقام بھی ہم نے طے کیا، جو کافروں کو غصہ دلانا ہے جو بھی ہم نے خرچ اٹھایا، ہم نے جو مشقت بھی اٹھائی، جس فاقہ کا بھی سامنا کرنا پڑا وہ ان سب میں شریک رہے، حالانکہ وہ مدینہ میں ہیں۔“

دعا پڑھئے عرض کیا،

”اے اللہ کے رسول! یہ کیسے ہے؟ اور وہ ہمارے ہمراہ بھی نہیں ہیں۔“

فرمایا، ”انہیں مذر نے رک لیا۔ چنانچہ وہ حُسنِ نیت کی وجہ سے ہمارے حصہ دار ہیں۔“

بعض سلف ”کافرمان ہے،

”اعمال کی درستی اور خرابی، نیتوں کی درستی اور خرابی کے باعث ہے۔“

حضرت مطرفؓ فرمایا کرتے تھے،

”قلبی درستگی کے ساتھ ہی عمل کی درستگی ہے اور نیت کی درستگی کے ساتھ قلب کی درستگی ہے اور

جو صاف رہا اس کے لیے صفائی ہوئی اور جس نے اختلاط کیا اس پر اختلاط ہو گیا۔“

ایک حدیث میں ہے،

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانِ اصولِ دین میں سے ایک اصل ہے۔ فرمایا،

”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس کی ہجرت اللہ

اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے وہ طے یا ایک عورت کی طرف، کہ اس سے

نکاح کرے گا تو اس کی ہجرت، اس کی طرف ہے جس کی طرف ہجرت کی۔“ چنانچہ اس میں یہ بتایا کہ نیت کے بغیر

کوئی عمل نہیں۔ پھر ہر بندے کے لیے ایک نیت فرمائی۔ پھر دنیا اور بیویوں کے طلب گاروں کو ان کی نیتوں کی

طرف بتایا۔ ان پر یہی حکم لگایا اور اسی کو اللہ کی جانب ان کا حصہ قرار دیا جائے۔ چاہے انہیں اس کی توفیق دی یا

نہیں دی۔ ان کی نیتوں کی خرابی کے باعث ان کی ہجرت باطل ہوئی۔ ان کی دنیا طلبی اور دنیا کی خواہش نے

انہیں ثواب سے محروم کر دیا جو مخلصین کو ان کی حُسنِ نیت اور آخرت طلبی کے باعث عطا ہوا۔ یہ بات طالبانِ دنیا

کے لیے آخرت میں حسرت اور دنیا میں بدنامی کا باعث ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث میں ہے :

”جس نے کچھ چیز چاہتے ہوئے ہجرت کی (کہ فلاں شہر میں جا کر فلاں چیز حاصل کروں گا) تو اس کے لیے وہی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی نے ہجرت کی اور ایک عورت سے اگر نکاح کیا۔ اسے ام تیس (تیس کی ماں) کا مہاجر کہا جاتا تھا۔“

حضرت داؤدؓ فرماتے ہیں :

”یہ حدیث علم کا پتہ تھی جسے ہے۔“

اس کی وجہ یہ فرمائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صحیح سنن جمع ہیں اور یہ چار ہزار احادیث

ہیں۔ پھر فرمایا :

”میں نے انہیں چار احادیث پر پیش کیا تو ہر حدیث ربعِ علم ہے۔“

فرمایا : ”یہ حدیث پہلی ہے“ اور یہ اس لیے فرمایا کہ یہ فرض الفروض ہے اس کے بغیر فرض مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ عزوجل کی راہ میں قتل ہو گیا۔ اسے گدھے کا مقتول کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک آدمی سے اس وجہ سے جنگ کی کہ اس کا سامان اور اس کا گدھا لے گا۔ اس میں قتل ہو گیا اور نیت کی جانب ہی وہ منسوب ہو گیا۔

حضرت ابو عبد اللہؓ کی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :

”جس نے جہاد کیا اور اس کی نیت صرف اونٹ باندھنے کی رہتی تھی تو اس کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔“

فرمایا : ”میں نے ایک آدمی سے تعاون چاہا وہ میرے ہمراہ جہاد میں شریک تھا۔ اس نے کہا : میرے لیے کچھ اجرت مقرر کر دو۔“

میں نے مقرر کر دی۔ بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا :

”اس کے لیے دنیا و آخرت وہی کچھ ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا۔“

اسرائیلیات میں منقول ہے کہ ایک آدمی بھوک کی حالت میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا تو اس نے دل میں کہا : کاش میرے پاس اس ریت کے برابر کھانا ہو تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔

راوی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو کہہ دو :

”میں نے تیرا صدقہ قبول کر لیا اور تیری حسن نیت کی قدر کی اور تجھے اس قدر ثواب عطا کر دیا کہ اگر اس قدر

کھانا ہوتا اور تو اس کا صدقہ کرتا۔

بہت سی روایات میں ہے:

”جس نے ایک نیکی کا ارادہ کیا، پھر اس پر عمل نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھی گئی۔“

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث میں ہے:

”جس کی نیت دنیا ہی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و احتیاج کر دے گا اور اس میں کی مرغوب چیز اس سے جدا کر دے گا اور جس کی نیت آخرت کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں غنا بھر دے گا اور اس کا کام جمع کر دے گا اور جس سے وہ بہت بے رغبت ہے اس کو جدا کر دے گا۔ (یعنی پریشانی اور فقر دور کر دے گا)

حضرت ام سلمہؓ کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا ذکر کیا جو بیدار کے علاقہ کی زمین میں دھنس جائے گا تو میں نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! ان میں مجبور کروہ اور اجرت پر بھی ہوں گے؟“

فرمایا: ”ان کا حشر ان کی نیتوں پر ہوگا۔“

حضرت عمرؓ کی حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا:

”جہاد کرنے والے اپنی اپنی نیتوں کے مطابق جہاد کرتے ہیں۔“

حضرت فضالہؓ کی حدیث میں ہے:

”جو آدمی جہنم میں مرتبہ پر مر اس پر اٹھے گا۔“

اسی طرح حدیث میں ہے:

”جب دو صفیں باہم ملتی ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مخلوق کو ان کے درجات پر دکھاتا ہے کہ فلاں آدمی دنیا کی خاطر جنگ کرتا ہے، فلاں آدمی عصبيت کی وجہ سے لڑتا ہے، البتہ فلاں آدمی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا تو جس نے اس لیے جنگ کی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔“

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

”ہر آدمی اس پر اٹھایا جائے گا جس پر مارا۔“

حضرت احفص بن قیس کی حدیث میں حضرت ابی بکرؓ سے مروی ہے:

”جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول آگ میں ہیں۔“

معرض کیا گیا: ”اے اللہ کے رسول! یہ قاتل (تو آگ میں ہوا) اور مقتول کے (دوزخ میں جانے کی)

کیا وجہ ہے؟

فرمایا: اس لیے کہ اس نے بھی اپنے ساتھی (مسلمان) کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایک گروہ کے نزدیک اخلاص کا نام نیت ہے اور دوسروں کے نزدیک اس سے مراد صدق ہے۔

اور تمام کے نزدیک نیت دراصل صحتِ عقد اور حسنِ قصد کا نام ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ ایک قبیح عمل ہے

اور اعمال میں یہ مقدم ہے۔ ہر عمل کی ابتدا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَذْكُرُوا لِلَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا۔
(اللہ کا ذکر کرو، بہت)

ایک تفسیر میں بتایا کہ اس سے مراد خالص ہے۔ چنانچہ خالص کو کثیراً فرمایا۔ یہ وہ ہے کہ جس میں خالص

اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی نیت ہو اور منافقین کا ذکر قلت کے ساتھ کیا۔ فرمایا:

يُزَكِّي النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔
(دکھاتے ہیں لوگوں کو اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں)

یعنی غیر خالص ذکر کرتے ہیں اور سورۃ قل ہو اللہ احد کو سورۃ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تنہا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز مثلاً جنت، دوزخ، وعدہ و وعید اور امر و نہی وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح اسے سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں غیر کا ذکر نہیں۔ چنانچہ نیت بگڑنے پر قلب پر شیطان تسلط کا آغاز ہوتا ہے۔ جب انسان کی نیت بگڑی تو شیطان کو بھی لالچ ہوا۔ اب وہ اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور صنعتِ نیت ہی استقامت سے پھر جانے کی ابتدا ہے اور جب نیت کمزور ہوئی تو نفس تو انا ہوا اور خواہش کو غلبہ حاصل ہوا اور جب نیت قوی ہوئی تو عزم صحیح ہوا اور نفسانی صفات کمزور ہو گئیں۔ اس لیے کہ انسان ایک نافرمانی سے دوسری کم تر نافرمانیوں کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ اب وہ اللہ کی خاطر، ترک کی نیت کے ساتھ اولیٰ کو ترک کر رہا ہے جو اس کے لیے زیادہ نافع اور انجام کے اعتبار سے زیادہ قابل مدح اور قلب کے لیے زیادہ مناسب اور توبہ کے زیادہ قریب تھی اور یہ اس کے لیے خواہش و فاسد نیت کے ساتھ اختلاف پذیر اطاعت سے بہتر تھی۔ اس لیے کہ نیت بگڑنے اور برائی میں ویسی ہی برائی لانے کے باعث وہ نافرمانیوں میں گر پڑتا ہے اور برائی کو برائی کے ذریعہ ہٹاتا ہے۔ یہ اس فرمانِ الہی کے برعکس کام بن گیا۔

(ملا ایک کام نیک اور دوسرا برائی)

خَاطَبُوا عَمَلًا صَاحِبًا وَآخَرَ نَبِيًّا۔

۱۴۲

۱۰۲

اور فرمایا:

يَذُرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ لَعَلَّ

(بھدائی دیتے ہیں برائی کے جواب میں)

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بھی برعکس ہے۔ فرمایا:

”برائی ہوجانے کے بعد نیکی کر لو، وہ اسے مٹا دے گی“

حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہے:

”جس نے کسی عورت سے صدق دہریہ پر نکاح کیا اور اس کا ادا کرنے کا ارادہ نہیں تو وہ زانی ہے اور جس نے

قرض لیا اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں وہ چور ہے“

حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث میں ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء کا ذکر ہوا تو فرمایا:

”میری امت کے بیشتر شہداء اور دو صفوں کے درمیان کئی مقتول ہیں کہ

اللہ تعالیٰ اس کی نیت جانتا ہے“

حضرت ثابت بنانیؓ نے فرمایا:

”مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ باعثِ رسائی ہے۔ مومن نیت کرتا ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھے گا

اور رات کو قیام کرے گا اور مال میں سے خیرات کرے گا مگر اس کا نفس اس معاملہ میں اس کا اتباع نہیں کرتا۔

اس لیے نیت اس کے عمل سے زیادہ باعثِ رسائی ہے“

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی مثال بادشاہ سے دی اور اعضاء کو اس کے لشکر بتایا۔ فرمایا:

”جب دل درست ہو تو سارا بدن درست ہو گیا اور جب (دل) بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ گیا“ مطلب یہ ہے کہ

جب آدمی کی نیت درست ہوئی تو بندے کی استقامت کو دوام حاصل ہو اور جب نیت کمزور و خواہش

سے پاک صاف ہو گئی تو اس کے اعمال، ریاء سے صاف ہو گئے اور شہوات و خواہشات سے پاک ہو گئے اور جب

دنیوی محبت سے نیت خراب ہوئی تو اس کے اعضاء کے اعمال مدح اور ریاء سے محبت کے باعث خراب ہو گئے۔

اسرائیلیات میں ہے کہ ایک عابد نے عرض دراز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ کچھ لوگ

نیت بدلنے کا انجام آئے اور انہوں نے کہا:

”یہاں پر ایک قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا ایک درخت کی عبادت کرتی ہے“

اسے غصہ آیا اور کہا ”اڑا کا ندھے پر رکھ کر درخت کاٹنے کے ارادہ سے چلا۔ راستہ میں شیطان ایک بوڑھے

کی صورت بن کر اسے بلا اور پوچھا :

” اللہ تجھ پر رحم کرے کہاں جا رہے ہو؟“

فرمایا، ” میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بجائے لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں۔“
اس نے کہا،

” کہاں آپ اور کہاں وہ درخت؟ آپ نے عبادت چھوڑ دی اور اپنا کام بند کر کے دوسرے کے کام میں مصروف ہوئے۔“

انہوں نے کہا،

” یہ بھی عبادت کا کام ہے۔“

شیطان نے کہا،

” میں آپ کو کاٹنے نہیں دوں گا۔“

راوی بتاتے ہیں: دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ عابد نے اسے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا اور سینہ پر چڑھ گئے۔
ابلیس نے کہا،

” مجھے چھوڑ دو، میں ایک بات کرتا ہوں۔“

وہ اٹھ گئے اور ابلیس کہنے لگا،

” ارے میاں اللہ تعالیٰ نے تیرے ذمہ یہ کام فرض نہیں کیا اور تجھ سے ساقط کر دیا ہے۔ کیا آپ نبی ہیں؟“
انہوں نے فرمایا: ” نہیں۔“

اس نے کہا،

” تو آپ پر یہ فرض نہیں جو وہ غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہیں کہ انہیں روکیں اور آپ اپنی عبادت سے غافل ہو کر اور اسے چھوڑ کر ادھر کیوں آتے ہیں۔ اس زمین میں اللہ کے کئی انبیاء ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو انہیں ان لوگوں کی طرف بھیجتا اور انہیں اس درخت کے کاٹنے کا حکم دیتا۔“

عابد نے فرمایا،

” میں یہ درخت کاٹ کر رہوں گا۔“

ابلیس نے مقابلہ کی دعوت دی۔ اس بار پھر مابد نے اس پر غلبہ پایا اسے کچھاڑ کر اس کے سینہ پر چڑھ گئے

جب ابلیس نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں اور ان پر کچھ تسلط حاصل نہیں تو کہنے لگا،

” میاں، مجھ سے ایک بات پر فیصلہ کر لو گے جو آپ کے اور میرے درمیان ہوگی۔ جس میں آپ جا رہے ہیں۔“

آپ کے لیے اس کام سے دُہ زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے؟

انہوں نے پوچھا:

”دُہ کیا ہے؟“

کننے لگا:

”ہو تو بتاؤں“

عابد نے اسے چھوڑ دیا ابلیس کننے لگا:

”آپ ایک فقیر آدمی ہیں آپ کے پاس کچھ مال نہیں لوگوں پر آپ بوجھ ہیں۔ دُہ آپ کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں۔ شاید آپ یہ پسند کر لیں کہ اپنے بھائیوں پر احسان کریں۔ پڑوسیوں پر صدقہ کریں۔ اپنی حالت میں وسعت کر لیں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں۔“

انہوں نے کہا: ”ہاں۔“

شیطان نے کہا:

”جس کام میں جا رہے ہو ادھر سے ہٹ کر واپس ہو جاؤ اور میرے ذمہ لہو کہ آپ کے سر ہانے روزانہ رات کو دو دینار رکھ دوں۔ جب صبح ہوگی تو آپ انہیں لے کر جوچا ہیں کریں۔ اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اپنے بھائیوں پر صدقہ کریں۔ یہ بات اس درخت کے کاٹنے سے تیرے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہتر ہے اس لیے کہ اس درخت کی جگہ دوسرا بھی بویا جا سکتا ہے اور اسے کاٹ دینا کچھ نقصان دہ نہیں اور نہ ہی اس کے کاٹنے سے تیرے اہل ایمان کو کچھ فائدہ ہوگا۔“

راوی بتاتے ہیں کہ عابد نے غور کیا اور جی میں کہا: اس بوڑھے نے صحیح کہا: میں نبی نہیں کہ اس درخت کا کاٹنا مجھ پر لازم ہو اور نہ ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے کاٹوں، کہ ایسا نہ کر کے اس کی نافرمانی ہو جاتی ہو۔ یہ ایک فضیلت کی بات ہے اور اس کا بانی رہنا موحیدین کے لیے مضر بھی نہیں اور جس بات (دو دینار) کا اس نے ذکر کیا ہے یہ عام لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش چیز ہے۔ شیطان نے وعدہ کیا اور حلف اٹھایا۔ عابد واپس ہو گیا۔ رات گوری تو صبح کو اس کے سر ہانے دو دینار تھے۔ انہیں لے لیا، دوسرے روز بھی ایسے ہی ہوا۔ تیسرے روز صبح جوئی تو کچھ نہ پایا۔ غصہ آیا، کلہاڑا کاندھے پر رکھا اور درخت کاٹنے کی نیت سے چل پڑا، اور کہا:

”اگر دینار ہونے تو آخرت کی بات نہیں چھوڑوں گا۔“

بتاتے ہیں کہ شیطان اسے بوڑھے کی صورت میں ملا اور کہا:

”کہاں کا ارادہ ہے؟“

عابد نے کہا،

”وہ درخت کاٹوں گا۔“

اس نے کہا،

”تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم، تو اس پر قدرت نہیں رکھنا اور یہ بات تیرے بس میں نہیں!“

عابد نے اسے پکڑا تا کہ جیسے پہلی بار اسے کچھاڑا تھا ایسے ہی کچھاڑ دے اور کہا ”اؤ“ راوی بتاتے ہیں کہ ایلیس نے اس طرح دبوچا جیسے ایک چڑیا کو دبوچ لیتے ہیں اور اٹھا کر دے مارا۔ اب ایلیس اس کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا:

”اس کام سے باز رہو گے یا تجھے ذبح کر دوں؟“

عابد نے دیکھا کہ اس کے منہ پر کچھ ہمت نہیں تو کہا:

”تو غالب آ گیا۔ اب مجھ سے ہٹ جا اور یہ بتا کہ پہلی بار میں تجھ پر کیوں غالب آ گیا تھا اور تجھے کچھاڑ دیا تھا اور اب تو غالب آ گیا اور مجھے کچھاڑ دیا۔ یہ کیا بات ہے؟“

ایلیس نے کہا،

”اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار تو اللہ تعالیٰ کی خاطر غضبناک ہوا تھا اور تیری نیت آخرت کی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے قابو میں دے دیا اور تو مجھ پر غالب آ گیا اور اس بار تو اپنے نفس کی خاطر غضبناک ہو کر آیا اور تیری نیت دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ پر مسلط کر دیا اور میں نے تجھے کچھاڑ دیا۔“

ایک طویل واقعہ میں مروی ہے: کہ سنی اسرائیل کی ایک مکہ نے ایک عابد کو نفسانیت کی راہ میں درغلا یا تو اس نے کہا:

”مجھے پانی دو، بیت الخلاء میں طہارت کر لوں۔“

بتاتے ہیں کہ وہ محل پر اوپر چڑھے اور اپنے آپ کو زمین پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے فرشتہ کو

وحی فرمائی،

”میرے بندے کو ختام لو۔“

بتاتے ہیں کہ فرشتہ نے اسے ختام لیا اور آہستہ آہستہ زمین پر پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ ایلیس سے کسی نے کہا:

”تو نے اسے بہکایا نہیں تھا؟“

کہنے لگا، ”جو آدمی اپنی خواہش کی مخالفت کرے اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے۔ مجھے

اس پر کچھ تسلط حاصل نہیں۔

حضرت معاذ بن جبلؓ کی حدیث میں ہے،
ہر کام پڑ پر پیش ہوگی
 ”قیامت کے روز انسان سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ حتیٰ کہ آنکھوں میں سرمہ ڈالتے کے بارے میں، انگلیوں کے ساتھ مٹی کے کریدنے کے بارے میں اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے کے بارے میں۔“
 ایک مفلوح خبر میں ہے،

”جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر خوشبو لگائی۔ قیامت کو وہ آئے گا اور اس کی خوشبو، مشک سے زیادہ تیز ہوگی اور جس نے غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائی وہ قیامت کو آئے گا اور اس کی بدبو، مردار سے زیادہ سمعت ہوگی“
 خوشبو لگانا کوئی سخت مامور بہ کام نہیں اور نہ کوئی ممنوع کام ہے۔ اب اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع اور اللہ کی نعمت کے اظہار کے باعث خوشبو لگائی تو یہ اطاعت ہے اور اسے اس کی نیت پر ثواب ملے گا اور اگر اس کے علاوہ کسی غلط (غیر اللہ وغیرہ) کی خاطر لگائی تو اتباعِ ہولمی کی وجہ سے نافرمان شمار ہوگا۔

بعض سلف صالحین سے منقول ہے۔ فرمایا، کہ میں نے ایک مکتوب لکھا اور ارادہ کیا کہ پڑوسی کے مکان کی مٹی سے خشک کر لوں مگر مجھے کھٹکسا ہوا۔ آخر میں نے کہا،
 ”مٹی ہی ہے، کیا ہے مٹی؟“ اور میں نے مٹی لگا کر خشک کر لیا۔ ایک غیبی آواز آئی اور کہا،
 جس نے مٹی کو معمولی جانا، وہ عنقریب جان لے گا کہ اس پر کل آئندہ جو سوہنہ حساب ڈالا جائے گا۔
 ایک عالم کافران ہے،

”میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں میری ایک اچھی نیت ہو۔ حتیٰ کہ کھانے، پینے اور سونے میں بھی نیت ہو۔“
 منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضرت سفیانؓ کے ہمراہ نمازِ عبادا کی۔ وہ ان کے ہمراہ صبح منہ انہیرے ہی نکلتے تھے۔ جب سویرا ہوا تو اس نے دیکھا کہ حضرت سفیانؓ نے اُلٹی دھوتی باندھ رکھی ہے۔ عرض کیا:
 ”اے ابو محمد! آپ نے اُلٹا لباس پہن رکھا ہے اسے درست کر لیں۔“

بتاتے ہیں کہ حضرت سفیانؓ نے ہاتھ بڑھایا تاکہ دھوتی کو سیدھا کر دیں مگر واپس کھینچ لیا اور اسے درست نہیں کیا۔ اس آدمی نے پوچھا:

”اسے سیدھا کرنے میں کیا رکاوٹ ہوئی؟“

فرمایا: ”میں نے اسے اللہ عز و جل کی خاطر پسنا تھا۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ غیر اللہ کی خاطر اسے

درست کروں؟

ایک آدمی چھت پر بال بنا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ میری کنگھی لانا!

عورت نے پوچھا:

”کیا آئینہ بھی لے آؤں؟“ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا۔ پھر کہا: ”ہاں۔“

کسی سننے والے نے پوچھا:

”خاموش کیوں رہا اور آئینہ کے بارے میں توقف کیوں کیا؟“

انہوں نے فرمایا:

”میں نے ایک نیت کے ساتھ اپنی بیوی کو کنگھی لانے کے لیے کہا تھا۔ جب اس نے آئینہ لانے کا

پوچھا تو اس وقت آئینہ کے سلسلہ میں میری کوئی نیت نہ تھی۔ میں نے توقف کیا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیت

عطا فرمائی اور پھر میں نے کہا:

’ہاں، وہ بھی لے آؤ۔‘

حضرت بشرؓ کے اصحاب میں سے ایک صاحب بتاتے ہیں کہ حضرت فتح موصلیؓ ان کے پاس آئے تو حضرت

بشرؓ ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بتانے ہیں کہ میں نے انہیں کبھی کسی کی خاطر اٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں بھی

کھڑا ہو گیا۔ حضرت بشرؓ نے مجھے بٹھادیا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا:

”آپ ان کی خاطر کھڑے ہوئے اور جب میں کھڑا ہوا تو آپ نے مجھے بٹھادیا؟“

فرمایا: ”میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے لیے کھڑا ہوا اور تم میری خاطر اٹھے۔ اس لیے میں نے

تجھے بٹھادیا۔“

بتاتے ہیں کہ ایک فقیر، حضرت ابو سعید خرازیؓ کی مصاحبت میں رہتا تھا۔ وہ ان کی ضروریات میں لگا رہتا۔ فقرا کی

خدمت کرتا۔ حضرت ابو سعید اور ان کے اصحاب کے حوائج میں کام آتا۔ ایک بار حضرت ابو سعیدؓ نے اخلاص حرکت

کے بارے میں کلام کیا تو اس نوجوان کے دل میں بربات بیٹھ گئی اور وہ سمجھا کہ ان کی خدمت سے الگ ہو جانا اور

خاموش بیٹھ رہنا اخلاص ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت ابو سعید اور ان کے اصحاب کی خدمت بند کر دی اور انہیں

تکلیف ہوئی۔ انہوں نے پوچھا:

”اے بیٹے! تو اپنے بھائیوں کی ضروریات کے کام میں آتا تھا۔ پھر الگ ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟“

عزم کیا:

”اے استاذ! آپ نے اخلاص کے بارے میں کلام فرمایا اور مجھے ڈر ہوا کہ میرے افعال میں ریاء کا دخل ہے۔“

اس لیے انہیں چھوڑ دیا۔

حضرت ابو سعیدؓ نے فرمایا:

”غفلت مت کرو۔ اخلاص ایسی چیز نہیں جو عبادت کو ختم کر دے اور نہ ہی ایک دانشمند کے لیے یہ مناسب ہے کہ اخلاص کی خاطر عمل کرنا چھوڑ بیٹھے ورنہ اخلاص و عمل دونوں ہی کھو بیٹھے گا اور میں نے یہ نہیں کہا کہ جو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے بلکہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اس میں اخلاص پیدا کر۔ تیری اخلاص طلبی نے تجھے نیکی کے کام سے ہٹا دیا اور یہیں تکلیف پہنچی۔ جو کر رہا تھا پھر دوبارہ اس میں لگ جا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اخلاص رکھ۔“

انسان کو چاہیے کہ تمام تصرفات، حرکت و سکون اور محنت و تزک محنت سب میں نیت خالص رکھے۔ اس لیے حرکت و سکون تو اہل کے اصل ہیں۔ ان کے بارے میں پرسش ہوگی اور ان دونوں میں اخلاص اور نیت کی ضرورت ہے۔ ان سب کو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کر دے جس مرتبہ مقام پر ہے اس پر ایک نیت کے ساتھ کرے یا اس کی محبت کی خاطر اور اس کے اجلال و اکرام کی نیت رکھے یا اس سے خوف یا اس سے امید کی نیت کرے۔ یا اس وجہ سے کہ اس نے ایسا حکم دیا یعنی یہ مامور بہ کام ہے۔ چنانچہ قرآن کی ادائیگی یا مندوب کی ادائیگی کی نیت کرے اور یا بھلائی کے کام میں تیزی دکھانے اور اگر مباح کام میں مصروف ہو تو قلبی اصلاح، نفسانی سکون اور حلال میں داخل ہونے کی نیت کرے اور یہ تمام کام دین کی خاطر اور آخرت کی تیاری کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے اور انعامات الہی کا اعتراف کرتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے کام کرے اور طبیعت کے ساتھ کام نہ دے اور نہ عادت پر چلتا رہے۔

حضرت ابو سعیدؓ نے فرمایا:

”جو اپنے عمل کی تکمیل کی مسرت چاہے اسے چاہیے کہ نیت اچھی رکھے۔ اس لیے کہ جب نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے چاہے ایک نغمہ ہی کھائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی خوب تفسیر فرمائی آپ سے پوچھا گیا:

”احسان کیا ہے؟“

تو فرمایا: ”تو اللہ کی عبادت کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے۔“

یہ عارفین کی شہادت اور اہل نفیسین کی معرفت کی بات ہے۔ یہی لوگ مخلصوں کے مخلص ہیں۔

حضرت ابن مبارکؒ نے فرمایا:

”کئی چھوٹے عمل ایسے ہیں جن کو نیت ہی بڑا بنا دیتی ہے۔“

بعض سلفؒ کا فرمان ہے:

”قلوب کے ساتھ اللہ کی طرف نصد کرنا، نماز روزے وغیرہ کے ذریعہ اعضاءے ظاہری کی حرکات سے زیادہ رسائی کی بات ہے۔

حضرت انطاکی فرماتے ہیں،

”جب معاملہ دل کی طرف ہوا تو اعضاءے ظاہری کو راحت مل گئی۔“

حضرت علیؑ سے مروی ہے؛

”جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ وزنی ہو تو قیامت کو اس کا نزل ہلکا ہوگا اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے وزنی ہو اس کا نزل بھاری ہوا (نیکی کا پلڑا وزنی ہوا)۔“

حضرت داؤد طائیؑ نے فرمایا؛

”میں نے دیکھا کہ ساری بھلائی کی جامع چیز، حسن نیت ہے۔ اگر عمل نہ بھی ہو تو تیرے لیے یہ بھلائی کافی ہے۔“

فرمان الہی ہے؛

(اور ہم نے اس کا اجر دنیا میں سے دیا)

وَأَنبِئْهُمْ أَن جَزَاءُ رَافِعِ بْنِ مَدْيَنَ

اس کی تفسیر میں حضرت حسن سے مروی ہے۔ فرمایا؛

”صداق نیت کے ذریعہ اس نے آخرت میں اجر حاصل کیا۔“

حضرت عبدالرحمن بن مزعل سے مروی ہے۔ فرمایا؛

”جو آدمی بھلائی کی کسی چیز کی طرف کھڑا ہو اور اس کی مراد صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو۔ پھر اس کے سامنے ایسا آجائے کہ جس کو یہ دکھانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اصل عطا کرے گا اور فرع (زیادہ) ختم کر دے گا اور جو آدمی کسی نیکی کی چیز کی طرف جائے اور مقصود دکھا دیا ہو پھر سوچے اور اس کا آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے فرع عطا کرے اور اصل میں ساقط کر دے گا۔“ گویا یہ توبہ کے طریق پر ہوا اور توبہ سابقہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

گاہے ناقصات اس قدر دقیق ہوتے ہیں اور ان کا علم اس قدر مخفی ہوتا ہے کہ فضائل کے

ناقصاتِ اعمال

ساتھ ان کا التباس پڑ جاتا ہے مثلاً انسان نقلی نماز پڑھے اور اسے زیادہ واجب گمان

کرنے لگے۔ ایک بار ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا۔ اس نے جواب

نہ دیا۔ اس نے سمجھا کہ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیام کرنا زیادہ افضل ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو حاضر ہوا

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛

”جب میں نے بلایا تھا تو تجھے جواب دینے میں کیا رکاوٹ ہوئی؟“

عرض کیا: میں نماز پڑھ رہا تھا۔

فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا:

رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّكَ يُدْعِيْكَ لِيَاۤتِيَكَ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَاتَّبِعْهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَسۡوۡاۤتِ السَّالِفِيْنَ
 (مازکرم اللہ کا رسول کا، جس وقت بلائے تمہیں ایک کام پر
 جس میں تمہاری زندگی ہے)

اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جواب دینا افضل نہ تھا۔ اس لیے کہ اس کی نماز نفلی تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جواب دینا فرض ہے۔

بعین کا فرمان ہے:

”جس کے نزدیک اور ایسی فرض سے زیادہ تلاشِ فضائل اہم ہو وہ فریب زدہ ہے اور جو اپنے نفس سے غافل ہو کہ دوسروں میں مشغول ہوا، وہ دھوکے میں ڈوب گیا۔“

حضرت سفیان نے فرمایا:

”اصول ضائع کر کے وصول حاصل کرنے والا محروم ہے۔ بندے کے لیے افضل ترین چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کو پہچانے، پھر اسے حد پر ٹھہرائے۔ پھر جس حال میں وہ ٹھہرا سے نچتر کرے۔ پھر جس عمل کی ترویج ملے اسی کو ادا کرے۔ اپنے علم و امکان کی حد تک منوعات سے پرہیز کے بعد سب سے پہلے فرائض ادا کرے۔ یہاں سے عمل کا آغاز کرے۔ جب تک فرض پر پختہ نہ ہو جاوے۔ تب تک نوافل کی طرف نہ جاوے اس لیے کہ نفلی عبادات اصل زر (فرائض) کے موجود ہونے کے بعد ہی درست ہوتی ہیں اور یہ دراصل نفع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل زر ہونے سے ملتا ہے اور ہر نفل کو ختم کرنے والی ایک آفت ہوتی ہے جو اس سے بچ گیا اس نے نفل (نفع) لے لیا اور ہر نفیس چیز کی مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس نے اسے برداشت کیا اس نے نفیس چیز پائی اور جس پر سلامتی ہی مشکل بن گئی وہ نفل و نفع، تک کہاں پہنچ سکے گا؟

جو آدمی مشقت اٹھانے میں صبر نہ دکھاوے وہ اعلیٰ مقامات حاصل نہیں کر سکتا۔ گاہے تکلف اور اخلاص کے درمیان التباس ہو جاتا ہے اور گاہے اظہارِ علم اور علم کی مصنوعی زیبائش کے درمیان التباس ہو جاتا ہے حضرت ثورمینی نے فرمایا:

”اپنے آپ کو علم کی زینت عطا کر اور زینتِ علمی کا تکلف نہ کر۔“ یعنی اللہ عزوجل کی خاطر ادب سکھا کر ارباب اللہ میں زینت ہوگی اور لوگوں کے ہاں اس کی زیبائش دکھاوانے کرتا پھر کہ وہ تیری تعریف کریں۔ گاہے اعتبار اور

اختیار کے درمیان التباس ہو جاتا ہے۔ اختیار یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے ہو اور اس سے اللہ عزوجل کی طرف جانا مقصود ہو اور اختیار (پسند و رغبت) وہ ہے کہ جو شہوت سے ہو اور زاید ہو اور غلو جی کی طرف جانے کا ذریعہ بن جائے جیسے کہ ستر چھپانے کے لیے لباس پہننے اور دنیاوی انعامات ظاہر کرنے اور فخر و غرور جتانے کیلئے لباس پہننا ان دونوں میں التباس ہو جاتا ہے۔

گناہے انسان ایک نفلِ کام کرتا ہے اور اس میں لگ کر فرض ضائع کر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ فضیلت یہ ہے کہ سلامتی حاصل کرنے کے لیے فرائض کو بچتے رکھے۔

روایت ہے کہ ”حب تمہیں کوئی کھانے کی دعوت دے اگر افطار کی حالت میں ہو تو قبول کر لو اور اگر روزہ دار ہو تو کہہ دو، میں روزے سے ہوں“ یعنی اظہارِ عمل کا حکم دیا۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ اخفا ئے عمل افضل چیز ہے۔ مگر اظہارِ عمل اس لیے افضل ہوا کہ اخفا کرنے میں خطرہ تھا کہ اس کے مسلم بھائی کے دل میں کچھ وسوسہ یا خیال آجائے کہ دیکھو کیسا آدمی ہے قبول نہیں کر رہا اور عمل پر عالمین کو افضلیت حاصل ہے۔ اس لئے ان کا خاص خیال رکھا گیا کیونکہ عالمین پر ہی عمل موقوف ہیں گویا یہ فرمایا گیا کہ اپنا عمل ظاہر کر کے اپنے بھائی کے دل سے اثرات دور کر دے۔ یہ بات اخفا ئے عمل کرنے اور اپنے بھائی کے دل پر بُرے اثرات ڈالنے سے بہتر ہے اس لیے کہ ایک بھائی نے تیرے لیے کھانا تیار کیا اور تو نے اس کی دعوت قبول نہیں کی اور نہ ہی ایسا واضح عذر پیش کیا کہ وہ تجھے معذور سمجھ لے۔ اب اگر وہ دعوت میں سچا ہے تو اس پر تیرا انکار کرنا شاق گزارے گا۔

ابن شبرہ فرماتے ہیں کہ کریمین و برہہ نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اسمِ اعظم عطا فرما دو اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے ذریعہ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اسمِ اعظم عطا کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ مجھے رات دن میں تین بار روزانہ قرآن مجید ختم کرنے کی استطاعت بخشیے۔

حضرت کریمؐ سے کسی نے عرض کیا :
”آپ نے اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیا۔“
فرمایا : ”دنیا کی عکسنگنی ہے؟“
عرض کیا گیا : ”سات ہزار سال۔“

فرمایا : ”کیا بندہ اس پر راضی نہیں ہوتا کہ وہ سات ہزار سال عمل کرے اور ایک دن ہی غلاب سے پھلے جس کی مقدار سچا س ہزار برس کے برابر ہے؟“
حضرت سمری سقطیؒ نے فرمایا :

”خلوص کے ساتھ دو رکعتیں پڑھنا، تیرے لیے ستر احادیث لکھنے سے بہتر ہے“ یا یہ فرمایا کہ ”سات سو احادیث لکھنے سے بہتر ہے۔“

طعام میں ترتیب اور کمی بیشی

بھوک کی مقدار | خوراک کے بارے میں بعض سلف کا طریقہ یہ تھا کہ خوراک میں اس قدر کمی کرتے کہ قلیل ترین غذا پر اکتفا کرتے۔ جو آدمی اس راہ پر چلنا چاہے وہ ہر خوراک میں سات روٹیوں میں سے چوتھائی (یعنی) کم کرتا جائے۔ حتیٰ کہ کھانے کے سلسلہ میں صرف تہائی پر اکتفا کرے اور تہائی حصہ ہی کھانا، ایک مٹھا دکھانا بنائے۔ یہی سادگی کی راہ ہے۔

بعض علماء کا کہ وہ خوراک کے وقفہ میں زیادتی کرتے ہیں اور اسے موخر کرتے جاتے ہیں۔ الغرض بدن میں بھوک سننے کی جس قدر استطاعت ہو اس حد تک فاقہ طویل کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ڈرتا ہے کہ بدن، فالس سے بھی کمزور ہو جائے گا یا عقل جانے کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔

جو آدمی اس راہ پر چلنا چاہے وہ شب کے نصف سب سے یا حصہ تک کھانا موخر کر دے۔ حتیٰ کہ نصف ماہ میں وہ ایک شب بیدار رہنے والا بن جائے۔ یہ اس کا طریق ہے جو سات، دس اور پندرہ روپے لے کر چالیس روز تک شب بیداری اور ہر ضرورت لپیٹ دینے کا معاملہ کرنا چاہے۔ اس لیے کہ ایسا کرنے سے وہ بھوک کے وقفہ کو طویل کر سکے گا اور کھانے میں کمی نہیں کرے گا بلکہ مقدار طعام (ایک وقت میں وہی ہوگی جس کی عادت ہے) ایسا کرنے سے اس کی عقل کمزور نہیں ہوگا اور نہ ادائیگی رفاہ میں کمزوری آئے گی۔ بشرطیکہ وہ صحیح نیت، بہتر عزم اور سچا عزم رکھنا ہو۔ اس لیے کہ ایسا کرنے میں اسے قوت و نصرت حاصل ہوگی۔ اور ہر بار کھانے کے موقع پر اسے کھانے میں تکلف کی کرنے کی حاجت نہ ہوگی بلکہ ضرورت میں کمی کے باعث کھانا خود بخود کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے کہ مسلسل فاقہ سے اس کی انتڑیاں سکڑ کر محقرہ جائیں گی۔ اب جوں جوں فاقہ میں زیادتی ہوگی کھانے میں کمی ہوتی جائے گی۔ آخر بھوک و فاقہ پر ہی انتہا ہوگی اور معمولی مقدار کے کھانے پر اکتفا کر لے گا اور فاقہ کے فضائل جو احادیث میں آتے ہیں اس وقت حاصل ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ قیام شب اور ذکر اللہ بھی سزاوار اور ہر ضرورت لپیٹ کر رکھ دے۔

بعض لوگوں کا قول ہے:

”فاقہ کی حد یہ ہے کہ جہاں فاقہ شروع کیا اس سے لے کر چھپر کل آئندہ اس وقت تک یعنی چوبیس گھنٹے تک فاقہ رکھے اور یہ کم از کم مقدار فاقہ ہے اور زیادہ سے زیادہ انتہائی مقدار فاقہ یہ ہے کہ بہتر گھنٹوں تک فاقہ کرے اور ہر ایک کے سلسلہ میں بعض کے نزدیک یہ حد ہے کہ تیرا نفس سالن کا مطالبہ نہ کرے اور اگر تیرا نفس روٹی کے

ساتھ ساتھ سالن کا بھی مطالعہ کرے تو توجھو کا نہیں۔ یہ فاذکری کم از کم مقدار ہے۔

اور ایک قول کے مطابق فاذکری مقدار یہ ہے کہ تو روٹی مانگے اور تجھے یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے اور اگر تیرا نفس ایک مخصوص روٹی کا اشتیاق رکھے تو یہ توجھو کا نہیں۔ اس لیے کہ اس میں ایک خاص روٹی کی خواہش موجود ہے اور جب وہ روٹی اور دوسری کھانے کی چیز کے درمیان تمیز نہ کر سکے تو یہ حد ناقص ہے اور یہی کھانے کی صیح حاجت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اجسام کے لیے غذایا اور تین سے لے کر پانچ اور سات کے بعد اوقات کی آخری حد میں یہ ہوتا ہے اور بندہ اس وقت اگر کھانا چاہے تو دراصل وہ بقدر ضرورت غمراک ہے جس سے جھوک مٹ جائے اور ادائیگی فرائض میں مدد مل سکے اور یہ صدیقین کا حال ہے۔ اسی گروہ کے ایک بزرگ کو میں نے یہ فرماتے سنا:

” جھوک اور فاذکری حد یہ ہے کہ جب تو تھوکے تو تیری تھوک پر کبھی نہ گرے۔ اب نیزامعدہ کھانے سے خالی ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ تھوک اب روغنیت اور چکناہٹ سے خالی ہو گیا اور پانی کی طرح کا صاف تھوک بن گیا۔ اب اس پر کبھی نہ گرے گی حالانکہ مکھی کا احساس و ادراک بہت ہی تیز ہے۔

عادات کے طور پر کھانا، شہوات میں کمی کا تکلف کرنا اور سیر ہو کر کھانا علماء کے نزدیک مکروہ ہے اور ایسے لوگ ان کے ہاں بمنزلہ چوپائے کے ہیں۔

اس قدر کھانا اور پیٹ بھرنا کہ بدبھمی ہو جائے۔ علماء کے نزدیک یہ فسق ہے۔ ایک عارف نے مجھے یہی بتایا۔ مروی ہے کہ حضرت ابو بکر سے عرض کیا گیا:

”گوشہ رات آپ کے بیٹے نے اس قدر کھایا کہ بدبھمی ہو گئی۔“

فرمایا: اگر وہ مرجاتا تو میں اس کا جنازہ نہ پڑھتا اور علماء کے نزدیک روزہ یہ نہیں کہ جھوک کے رہ رہ کر طبیعت ہی بچھ جائے اور احساس فاذکری ہی جاتا رہے۔ اس لیے کہ ایسا کریں تو روزہ ایک عادت بن جائے گی، اور جب روزہ دار روزہ کھولے گا تو اس میں طبعی قوت عدد کر آئے گی بلکہ جب وہ ایسا روزہ رکھے گا تو یہ روزہ اس کی طبعی قوت، نفسانی ظہور اور شہوات کی آمد میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ ایسا کرنے سے طاعات میں کابلی پیدا ہوگی۔ نسابل اور برائیوں کی آمد ہوگی۔ ایسا اذونات اچانک طبیعت میں قوت آتی ہے اور نفس غلبہ پالیتا ہے۔

البتہ دن میں وہ اس معمول کی عادت پر رہے گا اس آدمی کا ظاہری حال اگرچہ آخرت کے اسباب کا سا ہے مگر اس نے کم علمی کی وجہ سے خواہش میں کمی کئے تکلف اور باب دنیا کا حال بنا رکھا۔ ہمے کہو کہ اس کا مشاہد دنیا کا ہی ہے۔

چنانچہ انظار کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات میں بقدر کفایت کھانا دل کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور

اس سے علمی دوام حاصل ہوتا ہے۔ اسی قسم کا روزہ آخرت میں زیادہ رسانی کا موجب ہے۔ اس لیے کہ پہلا مذکورہ روزہ جو اہل دنیا کا روزہ ہے۔ یہ اہل آخرت اور زاہد لوگوں کا روزہ نہیں ہے۔ البتہ کمی خوراک، قیام شب، شہوات چھوڑنے اور مشہات سے پرہیز کرنے کے ذریعہ نفس میں انکساری آتی ہے۔ طبیعت میں تواضع اور گناہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صنعتِ عادت کمزور ہوتی ہے۔ آخرت کی نیت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ ساکب آخرت کی خاطر ہی عمل کرتا ہے۔ قلب سے دنیا کی حلاوت نکل جاتی ہے۔ آخر کار محجوک، قیام شب اور ترک اسراف کے باعث انسان زاہد بن جاتا ہے۔

حضرت اسامہ بن زیدؓ اور ابو یزید طویلؓ کی حدیث میں آتا ہے جس کو میں نے محجوک و پیاس کا انعام | اختصار سے لکھا ہے:

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سب لوگوں سے زیادہ قریب وہ ہو گا جس کا فاقہ، پیاس اور غم دنیا میں طویل مدت تک رہا۔ برہنہ پا پرہیز کار جن کو دیکھیں تو پہچانیں نہیں، اگر ناثب ہو جائیں تو لوگ تلاش کریں۔ زمین کے قطعے انہیں پہچانتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ لوگوں نے دنیا کی نعمتوں میں حصہ لیا اور وہ طاعتِ الہی کو نعمت سمجھے۔ لوگوں نے بستر بچھا۔ یہ ادرا انہوں نے پیشانیاں اور گھٹنے بچھالیے۔ لوگوں نے انبیاء کے افعال و اخلاق کو کھو دیا۔ انہوں نے ان کی حفاظت کی۔ جب زمین انہیں کھوتی ہے تو روتی ہے۔ جس شہر میں ان میں سے کوئی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے جیسے گنتے سردار پر پڑتے ہیں وہ اس طرح دنیا پر نہیں پڑے۔ ان کی خوراک تعلق ہے ان کا لباس پٹھا ہے۔ یہ غبار آلود پریشان بال ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی مرض ہے۔ (لوگ) کہتے ہیں کہ انہیں اشتلا ہوا۔ ان کی عقلیں چلی گئیں لیکن اس قوم نے قلبی نظر کی تو دنیا ان کی نظروں سے گر گئی۔ اہل دنیا کے نزدیک وہ عقلموں کے بغیر ہی چلتے ہیں۔ لوگوں کی عقلیں جہاں رہ گئیں وہاں ان کی عقلوں کو رسانی ملی۔ انہیں آخرت میں جھلک و نظر حاصل ہے۔ اسے اسامہؓ نے جب تو ان کو کسی شہر میں دیکھے تو جان لے کہ یہ اس شہر کے امان کی علامت ہیں۔ جس قوم میں یہ ہیں اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیتا۔ انہی کے باعث زمین پر رحم ہوتا ہے۔ جبار تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ انہیں گہرا دست بنا لے۔ شاید تو ان کے باعث نجات پا جائے۔ اگر ہو سکے کہ تجھے اس حالت میں موت آئے کہ تیرا پیٹ محجوک ہو، تیرا جگر پیاسا ہو، تو کر، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تو اعلیٰ منازل پالے گا، انبیاء علیہم السلام کے حیران اثرے گا۔ ملائکہ کے آنے پر تیری رُوح خوش ہوگی اور جبار سے تجھ پر رحم فرمائے گا۔

علامہ کرام ہیں بکثرت ایسے گزرے ہیں کہ جن کا بستر لیٹ کر شب بیدار رہنا سہراہ میں پندرہ روز سے فاقہ کی مقدار | لے کر بیس روز تک رہا ہے مثلاً ابن عمرؓ، عبد الرحمن بن ابراہیمؓ، ابراہیمؓ، حجاج

میں قرافتہ، حسن بن عابد مصیعی، مسلم بن سعد، زہیر بن ابی، سلیمان خواص، سہل بن عبد اللہ اور ابراہیم خواص رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چھ دن بستر اور پلٹ رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سات روز تک ایسا فرماتے اور حضرت ابوالجوزاء، جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے ہیں۔ وہ سات روز تک بستر پلٹ رکھتے۔

مروی ہے کہ حضرت ثوری اور ابراہیم بن ادھم تین تین روز بستر پلٹ رکھتے اور ہم نے نودن اور پانچ دن بستر پلٹنے والے بھی دیکھے اور تین تین روز ایسا کرنے والے تو نترت سے دیکھے ہیں۔ بعض علماء کا فرمان ہے،

”جو آدمی چالیس روز تک کھانے کا (دستر خوان) پلٹ رکھے۔ اس کے سامنے قدرتِ ملکوت ظاہر ہوتی ہے“ فرمایا کرتے:

”حقیقی زہر جس میں ذرا بھر بھی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ انسان کو صرف غیبی قدرتِ ملکوت کے مشاہدہ کے ذریعہ ہی حاصل ہوتا ہے۔“ بعض کا فرمان ہے:

”ایسی نظر سے قدرتِ غیبیہ کا مشاہدہ کہ جس کی وجہ سے اسے دوامِ مشاہدہ و اضطراب رہے۔ اسی کے ذریعہ ہی انسان کو پختہ یقین و استقامت، پختہ حال اور ملکوت میں علمِ نافذ حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے معرفت حاصل کرتا ہے۔ ان میں سے بعض خدا کی فیومیت کے ساتھ مخصوص ہیں، پھر عبد مراد کے لیے اس طریق میں سال میں چالیس اور چار ماہ کی گنجائش ہوگی۔ جیسے کہ ہم وقتاً فوقتاً تاخیر اذونات کی ترتیب دی اور ان اوقات میں ریاضتِ نفس کی ترتیب قائم کی۔ حتیٰ کہ راتیں، دنوں میں داخل ہو جائیں اور دن، راتوں میں داخل ہو جائیں اور چالیس، ہنزلہ ایک دن اور ایک رات کے ہو جائے۔ یہ بعض مقررین کا طریقہ ہے جس پر صرف انہیں قدرت حاصل ہے جن کو اس کی استطاعت حاصل ہوئی اور جن کو ایسا مکاشفہ حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے اپنے نفس سے غافل ہیں۔ اس نے ان کی طبیعت و عادت کو ختم کر دیا ہے، جھوک کو فراموش کر دیا ہے۔ انہیں حقیقت اور مرجوع کا مکاشفہ حاصل ہے۔ ہم بعض ایسے بزرگوں سے آگاہ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور ان کے سامنے ملکوتی آیات کا اظہار ہوا۔ قدرتِ جبروت کے معانی کھلے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ان کے لیے تجلی فرما کر انہیں اعزاز بخشا۔“

اس گروہ میں سے ایک بزرگ ایک ماہب کے پاس رُکے اور اس کے حال کو دیکھا اور گفتگو فرما کر چاہا کہ

وہ اسلام قبول کر لے۔ اور جس فریب میں مبتلا ہے اس سے نکل آئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ خوب افہام و تفہیم سے کام لیا۔ آخر کار راہب نے کہا،

”حضرت مسیح علیہ السلام چالیس چالیس دن کھانے پینے کا دسترخوان لپیٹ رکھتے تھے اور میں اس معجزے کا قائل ہوں اور یہ معجزہ صرف نبی کو حاصل ہو سکتا ہے۔“

صوفی صاحب نے فرمایا،

اگر میں پچاس روز تک فاقہ کروں تو کیا حال ہو، اسے چھوڑ دو گئے اور دین اسلام میں آ جاؤ گے اور یہ سمجھ لو گے کہ جس دین پر ہم ہیں یہ سچی ہے اور جس پر تم ہو یہ باطل ہے؟

اس نے کہا، ”ہاں“ چنانچہ انہوں نے اس کے پاس قیام کیا۔ کہیں ادھر ادھر جاتے تو ایسے طریقہ سے کہ راہب انہیں دیکھتا رہے۔ آخر کار پچاس روز تک فاقہ لے گئے، پھر فرمایا،

”زیادہ کتا ہوں“ اس طرح ساٹھ ایام تک فاقہ کیا۔ راہب کو بڑا تعجب ہوا۔ ان کی فضیلت اور دین اسلام کی فضیلت کو مان گیا اور کہا،

مجھے گمان نہ تھا کہ کوئی آدمی مسیح علیہ السلام سے بھی درجہ میں بڑھ سکتا ہے (یہ مطلب نہیں کہ غیر نبی بڑھ گیا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑھا ہوا ہے اور یہ فاقہ کی قوت اس امت کو عجیب طریقہ پر حاصل ہے) البتہ امت علم و فضل میں انبیاء علیہم السلام سے مشابہ ہے چنانچہ اسی کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔

حضرت ابراہیمؑ، حجاج بن قرافضہؒ بھی چالیس روز دسترخوان طعام لپیٹ لیتے تھے اور تیس یا بیس روز تک فاقہ کرنے والے کثرت میں مثلاً حضرت سہل بن عبد اللہ اور اہل بصرہ کی ایک جماعت ایسا کرتی تھی۔

شام اور الجزائر والوں میں سے بہت سے بزرگ جہینہ میں دو بار، تین بار اور چار بار کھانا کھانے والے گزارے ہیں۔ ساک کے لیے بہتر ہے کہ افطار کے دو حصے کر لے۔ شروع رات میں افطار کے وقت ایک روٹی کھالے تاکہ روزے پر قوت حاصل کر سکے۔ یہ بہتر ہے اور اگر افطار میں تاخیر رکھ کر اسے سحری تک لے جائے اور سحری ہی کو کھایا کرے تو اس سے پانچ چیزیں حاصل ہوں گی۔

۱۔ روزہ دار ہونے کی وجہ سے دن کا فاقہ۔

۲۔ قیام شب کرنے والے کی طرح رات کا فاقہ۔

۳۔ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے قلبی صفائی و غلا۔

۴۔ قلبی غلا کی وجہ سے نکوئی رقت و اجتماعیت اور معلوم کرنے کے لیے نفس کا سکون اب وقت سے پہلے نہیں کس سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ میرے نزدیک یہ متوسط ترین اور محبوب ترین طریقہ ہے اور یہی طریقہ سائین ہے

حضرت عاصم بن کلیب کی حدیث میں ان کے والد سے مروی ہے۔ انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت

کیا۔ فرمایا:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تمہارے اس قیام کی طرح قیام نہیں کیا بلکہ آپ اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ گئے اور تمہارے اس وصال کی طرح آپ وصال کرتے۔ بلکہ آپ سحری تک افطار کو مخر فرمادیتے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے۔ بتایا:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تک وصال کرتے۔ اب اگر ساکن ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے اور یہ روزے کا معتدل ترین طریقہ ہے تو جس روز افطار ہو پھر کے بعد کھائے اور شب روزہ کو فجر کے قریب کھائے۔ اگر ایسا کرے تو افطار کے دن کل گزشتہ سے نصف کھانا کھائے۔ گویا وہ روزہ دار ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو بدن میں تکلیف و نفاہت پیدا ہوگی اور حال میں کمزوری واقع ہوگی اور جس کے لیے کچھ معلوم و مقرر نہ ہو تو اس کے لیے کچھ ہرج نہیں کہ وہ سیر ہو کر کھائے پھر اتنا رہو کہ ٹھوکر ختم ہو جائے اور ٹھوکر کی علامت یہ ہے کہ اس کا نفس، دوسری ماکولات کی بجائے روٹی کو مخصوص طور پر پسند کرتا ہو تو اس میں سیری کا مرض باقی ہے اور کھانے کے بعد سیری کی علامت یہ ہے کہ وہ چاہت کے ساتھ خالی روٹی کھالے۔ جب اس کا نفس سالن کا مشاقق ہونے لگے تو سیری کا آغاز ہو گیا۔ اور اگر اس نے سالن کو پسند و منتخب کر لیا تو وہ سیر آدمی ہے (فاقر سے شروء) کھانے کے سلسلہ میں معلوم و مقرر چیز کو ترک کرنا (یعنی جو آٹے کھالے) یہ بغداد کے صوفیاء کا طریق ہے اور معلوم پر وقوف کرنا، یہ بصرہ کے صوفیاء کا طریق ہے۔“

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت ابو القاسم حنبلہ کے پاس بصرہ کے صوفیاء آئے تو انہوں نے پوچھا: تم روزے میں کیسا کرتے ہو؟

عرض کیا:

”ہم دن کو روزہ رکھتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو ہم معمولی غذا کھاتے ہیں۔“ فرمایا: ”آہ، آہ، کاش تم بیچر غذا کھائے روزے رکھتے تو یہ تمہارے حال کے لیے زیادہ باعث کمال تھا۔ یعنی تم ایک معلوم کی طرف پرسکون نہ ہوتے۔“

انہوں نے عرض کیا:

”ہیں اس پر قوت نہیں اور قسم ہے کہ کھانے میں تزک معلوم کا عمل اعلیٰ ترین ہے جس پر بغداد کے صوفیاء تھے اور اصحاب قوت متوکلین کا یہی طریق ہے اور معلوم پر وقوف کرنا جو اہل بصرہ کا طریقہ ہے کہ نفسانی آفات سے سلاتی

اور دنیا کی طرف انابت اور تاملک جھانک کر ختم کرنے والا طریقہ ہے اور یہ سالکین و عاملین کا طریقہ ہے۔

کھانے میں سالکین کی ریاضت

فاقمہ و کمی میں سلف کا طریق

حضرت ابو ذرؓ بعض انکارات کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:

”تم جو (کاسٹا) چھان کر بول چکے، حالانکہ چھلنی (رواغرسالت) میں نہ تھی۔ تم نے نرم رویاں بنانا شروع کر لیا اور تم نے دو دو سالن اکٹھے کیے اور تم پر طرح طرح کے کھانے پیش ہوں گے۔ تم میں سے ایک صبح کو ایک لباس پہن کر آتا ہے اور دوسرے لباس میں لوٹتا ہے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں (صحابہؓ) ایسے نہ تھے“

فرمایا کرتے: ”ہر ہفتہ میں میری خوراک جو کہ ایک صاع ہے۔ اللہ برتر کی قسم! میں اس سے نہیں بڑھاؤں گا حتیٰ کہ اس سے ملاقات کروں۔ اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: ”قیامت کے روز تم میں مجھے زیادہ محبوب اور مجلس کے اعتبار سے میرے قریب ترین وہی ہے جو اس حال پر فوت ہو جس پر میں نے اسے چھوڑا“

صاحبؓ کی ایک جماعت کی خوراک ہفتہ بھر میں ایک صاع تھی اور جب وہ پھل بھی کھاتے تو ڈیڑھ نصاب (خوراک) ہوجاتی۔

اہل صف کی روزانہ خوراک دو آدمیوں میں کھجور کی ایک مد تھی اور مد سے مراد $\frac{1}{16}$ ارطل ہے، حضرت حسنؓ فرماتے ہیں:

”مومن ایک ننھی سی بکری کی طرح ہے جس کو ایک تنہیلی بھر گھاس، ایک مٹھی بھر جو اور ایک گھونٹ پانی کافی ہے اور منافق ایک درندے کی طرح ہڑپ ہڑپ کھاتا اور نکلتا ہے۔ اس کا پیٹ اپنے پڑوسی کی خاطر نہیں سکڑتا اور وہ اپنے بھائی پر اپنا کسی چیز کا اتنا ر نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے اس فضول چیز کو نہ مارے سائے کیا“

حضرت ابو یزید بسطامیؓ فرمایا کرتے: ”مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور منافق سات انتڑیوں میں کھاتا ہے۔“

یہ وسعت اور کثرت خوراک بطریق شمال بیان کی۔ یعنی منافق آدمی ایک مومن سے کئی گنا زیادہ کھاتا ہے۔ اور عرب لوگ کہا کرتے ہیں: ضعف الشيء (چیر کا ڈنگنا) اور اضعافہا الی سبعة (اور سات گنا کماتنا)۔ ہمارے شیخ امام ابو محمد سلؓ نے اس کی وضاحت کی۔ فرمایا:

”سات انتزالیوں میں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرم، طبع، لالچ، رغبت، غفلت اور عادت کے طور پر کھاتا ہے۔ یعنی منافق ان مفاہیم کے اعتبار سے کھاتا ہے اور مومن صرف فائدہ زدہ کے ایک مفہوم کے لحاظ سے کھاتا ہے!“ اسی وجہ سے فرمایا کرتے،

”اگر ساری دنیا تازہ خون ہی ہوتی تو مومن کی اس میں سے خوراک صرف حلال حصہ ہوگی۔ اس لیے کہ مومن تو صرف ضرورتِ زندگی کے باعث کھاتا ہے کہ زندہ رہے اور عبادت کرتا رہے۔“

بعض لوگ اس عبارت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں مگر یہ غلط ہے۔ یہ کلام ہمارے شیخ امام سہل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

آپ سے مومن کی خوراک کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا،
”اس کی خوراک اللہ (ذکر الہی) ہے۔“

پوچھا، ”میں نے اس کے توام (جس سے زندہ رہے) کے بارے میں پوچھا۔“
فرمایا، ”ذکر۔“

کہا، ”میں نے اس کی غذا کے بارے میں پوچھا ہے۔“
فرمایا، ”اس کی غذا، علم ہے۔“

میں نے کہا، ”میں نے اس کے جسمانی طعام کے بارے میں پوچھا ہے۔“

فرمایا، ”تجھے جسم سے کیا تعلق، جسم کو اس پر چھوڑ دے جس نے قدیم زمانہ میں اس کی کار سازی کی اب بھی وہی کار سازی ہے۔“ پھر فرمایا،

”جسم ایک صنعت ہے۔ جب اس میں خرابی آجائے تو اسے اس کے صانع کے پاس لوٹا دے۔“

آپ سے حلال کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا،

”جب تک اس کے آغاز میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور اس کے آخر میں اسے فراموش نہ کرے۔ کھاتے وقت اسے یاد کرے اور فارغ ہو کر اس کا شکر کرے۔“
فرمایا کرتے،

”مومنین کے لیے خوراک ہے۔ صالحین کے لیے توام ہے اور صدیقین کے لیے ضرورت ہے اور جو صاحبِ معصوم ہو اسے دن رات میں دو روٹیوں سے زیادہ نہ کھانا چاہیے اور ان دو کے درمیان بقدر ضرورت ایک بار ذرا چھوٹا وقفہ رکھے۔ عادت و شہوت کے طور پر اپنے آپ کو غذا نہ دے اور روٹی سے مراد چھتیس نوالے ہیں۔ یعنی ہر گھڑی میں تین نوالے زندگی برقرار رکھنے کے لیے ہوتے۔ جب اس انداز پر روٹی کھانا چاہے

تو بہترین نوالوں کے بعد ایک گھونٹ پانی پی لے۔ یہ بارہ گھونٹ پھینیں نوالوں کے اندر ہوں گے۔ اس ترتیب پر ہر رات دن میں یہ غذا بدنی صحت و اصلاح کا باعث ہوگی۔

اس سلسلہ میں ایک محل روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ذرؓ فرمایا کرتے تھے،

کم خوری پر انعامات

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میری خوراک ہر ہفتہ میں ایک صاع تھی۔ اللہ کی قسم، میں اس میں اضافہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ اس سے جا ملوں، اور یہ روزانہ ایک صاع یعنی ایک رطل یا اس کے برابر ہوتی“

حضرت ابو جحیفہؓ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خرید اور گوشت کھا کر ڈکار لیا اور بتایا کہ میں نے یہ کھایا تھا۔ آپؐ نے فرمایا،

”اپنا ڈکار ہم سے روک رکھو، تم میں دنیا کے اندر زیادہ میر ہونے والا نیا ت کے روز تم میں زیادہ جھوکا ہوگا۔“

ابو جحیفہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میرا پیٹ کھانے سے نہیں بھرا۔ (سیر ہو کر کبھی نہیں کھاتا) اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس (سیر ہو کر کھانے) سے بچائے رکھے گا۔

حضرت حسنؓ نے حضرت ابو سہیرہؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
”صوف پنوں، (پانچھے) کس کر رکھو اور نصف پیٹوں کی حد تک کھاؤ۔ تم ملکوتِ سہاری میں داخل ہو جاؤ گے۔“
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے،

”اپنے بھکر جھوکے رکھو، اپنے بدن پر ہنہ رکھو تاکہ تمہارے قلوب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن سہیلؓ اسود نے طاؤسؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رفق کرتے ہوئے روایت کیا کہ آپؐ نے یہ فرمایا (یعنی مرفوع روایت بتائی)

حضرت ابو یزید بسطامیؓ ”صوفیا کے گروہ کے بلند پایہ بزرگ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا،

”مشاہدہ معرفت کسی چیز کے ذریعہ ہو سکتا ہے؟“

فرمایا، ”جھوکے پیٹ اور پرہیز بدن کے ذریعہ۔“

تورات میں لکھا ہے،

”اللہ تعالیٰ موٹے فریب عالم سے بغض رکھتا ہے۔“

اور ایک کتاب میں ہے،

”اور دو گوشتوں والے گھر پر ناراض رہتا ہے۔“

اور ایک طریق سے یہ دونوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باسناد بھی منقول ہیں۔

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے،

”اللہ تعالیٰ فریبہ قاری سے بغض رکھتا ہے“ (یعنی جس کو آخرت کا ٹکڑہ نہ ہو اور دنیا دار ہو)

ایک مرسل روایت میں ہے،

”مشیطان اس کے خون کے قائم مقام ہو کر (یعنی مل کر) آدم میں چلتا ہے اس لیے اس کی چھلنے کی راہوں کو

بھٹوک اور پیاس کے ذریعہ تنگ کر دو“

جب آدمی دو فاقوں کے درمیان ایک سیری رکھے تو اس کا فاقہ سیری سے زیادہ۔ اور حضرت ابو جحیفہؓ کی

حدیث کی زد میں آنے سے سلامت رہا اور جو آدمی ہر سیری کے بعد فاقہ کرے اس کا فاقہ سیری اعتدال پر ہے۔

اور جو آدمی ہر روز دو بار کھائے وہ سیر ہو کر کھانے والا ہے اور حضرت ابو جحیفہؓ کی روایت کا خطہ واقع ہو گیا اور

اس صورت میں اس کی سیری، اس کے فاقہ سے زیادہ ہے اور یہ سنون بھی نہیں۔ یہ مترن لوگوں کا کام ہے۔

اور سلف صالحین اسے اسراف شمار کرتے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے: انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:

”کہ آپؐ جب صبح کھانا کھاتے تو شام کھانا کھاتے اور جب شام کھانا کھاتے تو صبح کھانا کھاتے“

سلف صالحین روزانہ ایک بار کھاتے۔ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعبؓ سے فرمایا:

کو فرمایا:

”اسراف سے بچو، اس لیے دن میں دو بار کھانا، اسراف سے ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ لَادُوا أَنْفُسَهُمْ يَسْرِفُونَ وَكَمْ

يَقْتَرُونَ ۝

(اور وہ کہ جب خرچہ کرنے لگیں تو نہ ارادہ کریں اور نہ نگاہ کریں)

چنانچہ ایک دن میں دو بار کھانا فضول خرچی ہے اور دو روز میں ایک بار کھانا کنجوسی اور (نثار سے اور)

دن میں ایک بار کھانا اعتدال کی راہ ہے۔

اسی وجہ سے میں کتنا ہوں،

”اگر اس نے چار روٹی کھائیں تو یہ اسراف ہوا اور تین روٹی بہتر اعتدال ہے اور یہ خوراک میں معتدل راہ ہے۔“

اور ایک ہی جگہ میں چار روٹیاں کھانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس لیے کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کھانے کا لالچ بڑھے گا۔ اور اللہ کی تاراضگی پیدا ہوگی۔

ایک روایت میں ہے :

”سیر ہونے کی حالت میں کھانا، برص پیدا کرتا ہے“

یعنی سلف کا فران ہے :

”بندہ کو جس چیز کی خواہش پیدا ہو اسے کھالینا، اسراف ہے“

صاحب کلام و مشروب دو طرح کا ہوتا ہے :

۱- وجبتہ

۲- غبوقی -

وجبتہ سے مراد وہ کھانا تھا جو ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت پر نفاذ کر کے کھاتے۔ جیسے کہ دفعہ

قول ہے یہ فرمان الہی اسی انداز پر ہے :

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهُمْ فَكَلُوبًا مِنْهَا لِي

(پھر جب گر پڑے ان کی کروٹ تو کھاؤ ان میں سے)

یعنی جب ناتی کی وجہ سے انسان کے پہلو زمین پر گئے لگیں اس وقت کھاؤ۔ اور غبوقی سے مراد یہ ہے

کہ سوتے وقت یا عشاء کے بعد مٹھی بھر کھجور کھالے یا دودھ کے چند گھونٹ پی لے یا دوپہر کے وقت ایسا کر لے

اور گاہے سحری کے وقت اس مقدار میں کھالیا کرتے۔

دو مشروب یہ ہیں :

۱- العلل

۲- العطل

العلل سے مراد دودھ کے پھلے چند گھونٹ ہیں جو واجب کے وجہ پر ہیں اور العطل سے مراد دوسری بار

پینا ہے جو مٹھی بھر کھجوروں یا کشمش کے غبوق کے قائم مقام ہے اور یہ بمنزلہ دو کھانوں کے ہے۔ اب میرا بی

کامل بھرتی اور پہلی صورت میں پیاس کی وجہ سے نفس علیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے العلل کا نام دیا۔

سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اختیاری طور پر بدن کو ہلکا کرنے یا فقرہ کی ننگساری یا مالی فقر میں ان کے ساتھ

مساوات حاصل کرنے کی خاطر سیر جو کہ کھانا چھوڑ دینے۔ نئے اور پچا ہتے تھے کہ حالت فقر میں ان سے الگ

ہو کر اغنیا میں داخل نہ ہو جائیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت میرا ہو کر کھانے کی ظاہر ہوئی۔ جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو وہ دنیا کی جانب بھر پور میدان کرنے لگتے ہیں۔“

ایک روایت میں ہے:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ کرتے اور نہ ملنے کی وجہ سے بلکہ خود اختیار سے فاقہ کرتے۔ حالانکہ اوقات کے اندر اندر کھانے پر قدرت ہوتے ہوئے اختیاری طور پر فاقہ کرتے۔“

بسیار خوری کے نقصانات

بعض علماء کا فرمان ہے:

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک پُر پیٹ سب سے مبغوض چیز ہے، چاہے وہ حلال ست (بھرا) ہو۔“
یہ مفہوم ہم نے با اسناد بھی نقل کیا ہے۔ ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے ایسی ظاہر ہوا اس پر ہر چیز کے رنگ برنگ قسم کے علاقے دیکھے۔ پوچھا:

”یہ علاقے کیسے ہیں؟“

اس نے کہا:

”یہ بنی آدم کی شہوات ہیں۔“

فرمایا: ”کیا ان میں کچھ میرے لیے بھی ہے؟“

اس نے کہا:

”بسا اوقات جب آپ میرا ہو کر کھاتے ہیں تو میں آپ پر نماز اور ذکر اللہ میں تغالت ڈال دیتا ہوں۔“

فرمایا: ”کچھ اور بھی میرے لیے ہے؟“

کہا: ”نہیں۔“

فرمایا: ”میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ پر لازم کر لیا کہ اپنا پیٹ کھانے سے کبھی نہیں بھروں گا۔“

شیطان نے کہا:

”میں اللہ کی خاطر وعدہ کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو کبھی نصیبت نہیں کروں گا۔“

تو تابعین کی عادات طیبہ یہ تھی کہ وہ فاقہ کی پہلی حد یعنی چوبیس گھنٹوں تک کھانے سے رُکے رہتے اور

عادت کی خاطر کھانا اس کا طریقہ نہ تھا اور نہ ہی وہ کھانے کا انتخاب کیا کرتے کہ فلاں کھا لیں اور دوسرے

کھانوں کے مقابلہ میں قصد کر کے روٹی کھایا کرتے۔ بس جو ملتا کھا لیتے کہ ٹھوکر ختم ہو جائے اور زندہ رہیں۔

حضرت ابوسلیمان دارانیؓ فرماتے ہیں،

”جب تجھے انخروی ضرورت پیش آئے تو اسے کھانا کھانے سے پہلے پوری کر لے۔ اس پلے کہ جس نے کھانا کھایا اس کی عقل میں کمی ہوئی (تفالت کے باعث سمجھ میں گرانی آجاتی ہے)۔“ یا فرمایا، ”جس درجہ عقل پر تھا اس میں تغیر ہوا۔“
فرمایا کرتے،

”میرے نزدیک رات بھر کے قیام سے زیادہ رات کے کھانے سے ایک لقمہ کم کر دینا زیادہ محبوب ہے۔“
دراصل ان کا یہ قول کثرتِ عبادت پر غافرو کمی کو ترجیح دینے کا ہے۔“

حضرت وہب بن منبہؓ وغیرہ سے مروی ہے کہ ایک عابد نے اپنے کسی بھائی کی دعوت کی اور اس کے سامنے روٹیاں رکھیں تو وہ روٹیاں الٹ پلٹ کرنے لگا تا کہ عمدہ قسم کی روٹی ملے۔ عابد نے کہا،

”ہاتھ بڑھاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جس روٹی پر تم قناعت نہیں کر رہے اور بے رغبتی دکھا رہے ہو۔ اس میں صانع نے ایسے ایسے عمل کیا اور اس کے اندر اس طرح کی صنعت ظاہر ہوئی۔ بادل آیا، وہ پانی اٹھا کر لایا۔ پانی نے زمین کو سیراب کیا۔ زمین نے غلہ اگایا۔ ہواؤں، چوپاؤں اور بنی آدم نے اس سلسلہ میں محنت کی۔ آخر کار تیار ہو کر تیرے سامنے پہنچی اور تو اب بھی اس پر راضی نہیں ہو رہا؟“

ایک دوسرے قول میں اس مفہوم میں امتنا ذمہ ہے کہ روٹی کے تیار اور گول ہونے سے پہلے پہلے اس میں تین سو ساٹھ عمل ہوتے ہیں۔ یعنی اس قدر صانع اور صنعت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت میکائیل علیہ السلام خزانہ رحمت سے پانی کا وزن کرتے ہیں۔ پھر فرشتے، ابر کو ہنکاتے ہیں، سورج، چاند، افلاک، آسمانی فرشتے اور زمین کے جاندار و چوپائے وغیرہ کام کرتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں نانا ثانی روٹی تیار کرتا ہے:

قَالَ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا۔ (اور اگر اللہ کے احسان شمار کرو تو شمار نہ کر سکو)

ایک خبر مشہور میں ہے:

”ابن آدم نے پیٹ سے زیادہ بڑا برتن نہیں بھرا۔“

معلوم ہوا کہ پیٹ جس قدر کم بھرا جائے گا اسی قدر بہتری ہے۔“

پھر فرمایا، ”بنی آدم کو چند لقمے کافی ہیں کہ کمر سیدھی کر لے۔“

چنانچہ قیامت میں دو معنی ہیں،

۱۔ کہی کرنا اور چھوٹا لقمہ رکھنا۔ اس لیے کہ جمع قبیل پڑتا، آتی ہے اور اس سے مراد دس سے کم ہوتا ہے۔
۲۔ یہ تصغیر ہے اس لیے کہ لقمۃ کی تصغیر لقمیۃ ہے۔

پھر فرمایا،

”اگر یہ نہ ہو سکے تو ایک تنہائی کھانے، ایک تنہائی پینے اور ایک تنہائی سانس لینے کے لیے ہو۔“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں،

”اور ایک تنہائی ذکر کے لیے ہو۔“

اب معلوم ہو گا کہ پیٹ بھرنا ذکر اللہ میں رکاوٹ ہو وہ برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ وَّ اَبْقٰی۔ (اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے)

اور فرمایا:

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰی۔ (اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے)

مفتقدار و آداب طعام | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ”ایک تنہائی کھانا“ کا مطلب یہ ہے کہ مقدار سیرابی تک کھائے اور تنہائی سیر ہونا عادت ثنائیہ کے ذریعہ اس کی زندگی قائم رکھے گا

ذریعہ ہو، جیسے کہ اس کی پہلی عادت پیٹ بھر کر کھانے کی تھی اور ایک تنہائی پیٹ بھرنے سے مراد آٹھ روقیہ کھانا ہے جیسے کہ روایت میں کے مفہوم سے ظاہر ہے: ”ایک کا دو کو کافی ہے اور دو کا پانچ کو کافی ہے“ اس میں پانچ وجوہ ہیں۔

ہمارے بعض بصری مشائخ کا فرمان ہے،

”ایک کا پیٹ بھر کر کھانا، دو آدمیوں کی خوراک کے طور پر کافی ہے۔“

بعض کا فرمان ہے،

”ایک مسلم کا کھانا دو مومنوں کے لیے کافی ہے اور دو مسلمانوں کا کھانا چار خواص مومنوں کے لیے کافی ہے۔“

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک منافق کا کھانا دو مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ اس مفہوم پر کہ:

”مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور منافق سات آنتوں میں کھاتا ہے۔“

اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ”ایک صفت کار اور محنت کش آدمی کا کھانا، دو بیٹھے والوں اور غیر محنتی

افراد کے لیے کافی ہے۔“

ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”ایک افطار کرنے والے کا کھانا دو خواص روزہ داروں کے لیے کافی ہے۔“

روایت عمر رضی اللہ عنہ میں ہے جب کہ واقعہ مزد میں انہوں نے حضرت ابن مسعودؓ اور ابو موسیٰؓ کو فرمایا اس لیے کہ انہوں نے مزد کو توبہ سے پہلے قتل کر دیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”تمہارا ناس ہو، تم نے اسے ایک کمرے میں بند کیوں کر دیا اور تین روز تک روزانہ اسے ایک روٹی کیوں نہ دی۔ شاید وہ توبہ کر لیتا اور اسلام کی طرف واپس آ جاتا؟ اے اللہ! جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے اس کا حکم نہیں دیا نہ مجھے اس کا علم ہوا اور نہ میں راضی ہوا۔“ اس سے معلوم ہوا کہ ایک روٹی میں دن بھر کے لیے کفایت موجود ہے اور ہمارے نزدیک حجاز کی تین روٹیاں ایک رطل کی ہیں اس لیے کہی رطل اس دن سے آج تک چھ افراص کے برابر ہے۔ اب ہر روٹی آٹھ اوقیہ کی ہوئی اور اس سے مذکورہ بات ثابت ہو گئی کہ آٹھ اوقیہ ایک تہائی پیٹ بھرنا ہے۔ (ایک تہائی شبع ہے)

فرمایا: ”ایک تہائی کھانا۔“ اور اس سے پہلے فرمایا:

”تقیات جو کہ حج کا لفظ ہے اور اس سے مراد وس سے کم ہیں۔ یہ اس روایت کے بھی موافق ہے کہ ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سات لقمے کھایا کرتے تھے۔“

خلفاء کے واقعات میں آتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے چار اطبا کو اکٹھا کیا:

۱۔ ہندوستانی

۲۔ رومی

۳۔ عراقی

۴۔ سوادی

ان سے پوچھا:

”میرے نزدیک ایسی دو باتوں کو جس میں کوئی بیماری نہ ہو۔“

ہندوستانی نے جواب دیا:

”میرے نزدیک بلبلہ سیاہ ایسی چیز ہے جس میں کچھ مرض نہیں۔“

رومی نے کہا:

”میرے نزدیک حبِ رشاد سفید ایسی دو ہے کہ جس میں کوئی مرض نہیں۔“

عراقی نے کہا:

”میرے نزدیک گرم پانی ایسی دو ہے کہ جس میں کوئی مرض نہیں۔“

سوادی زیادہ عالم تھا اس نے کہا:

”پہلے سیاہ معدہ میں مروڑ پیدا کرتا ہے اور یہ مرض ہے۔“

دوسروں نے پوچھا:

”پھر تیرے نزدیک کیا بہتر ہے؟“

فرمایا، ”میرے نزدیک وہ دوا جس میں مرض نہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت کھانا کھاؤ جب شوبہ جھوک ہو،

اور ابھی جھوک باقی ہو تو ہاتھ اٹھا لو۔“

سب نے کہا،

”یہ ٹھیک ہے۔“

ایک عالم کافران ہے کہ میں نے اہل کتاب میں سے ایک فلسفی کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا

یہ فرمان رکھا:

”ایک تہائی کھانا، ایک تہائی پینا اور ایک تہائی سانس لینا۔“

اس کو تعجب ہو اور اسے اعلیٰ ترین فرمان قرار دیا اور کہا،

”میں نے کھانے کے سلسلہ میں اس سے سچتریں کلام سمجھی نہیں سنا۔ یہ ایک حکیم کا کلام ہے۔“

پھر کہا، اطباء نے بہت زور لگایا تو کم کھانے کے سلسلہ میں صرف یہی کہہ سکے،

”کھانے پر اس وقت بیٹھ جب خواہش پیدا ہو اور ابھی خواہش باقی ہو تو ہاتھ اٹھا لے۔“

بعض کا قول ہے:

”جھوک کے بعد ہی کھانا کھاؤ اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا لو۔“

ایک کا قول یہ ہے:

”سخت جھوک کے بعد ہی کھاؤ اور خُرب سیر نہ ہو۔“ اور ان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی

تصدیق ہوتی ہے۔

بعض مشائخ سے مروی ہے۔ فرمایا کرتے:

”جو آدمی صرف گندم کی روٹی کھائے اور ادب کے ساتھ کھائے وہ مرض موت کے سوا کسی دوسرے

مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔“

پوچھا گیا: ”ادب کیا ہے؟“

فرمایا: ”جھوک کے بعد کھائے اور پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا لے۔“

اس میں اصل یہ ہے کہ زمین کی مختلف نباتات کے ذریعہ اجسام میں امراض آتی ہیں کیونکہ معدہ چار

لبالغ سے آمیز ہے،

۱۔ حرارت -

۲۔ برودت -

۳۔ رطوبت -

۴۔ بیہوشت -

اسی طرح زمین کی نباتات میں بھی چار مزاج ہیں۔ نباتات کی حرارت و برودت کے باعث معدہ میں حرارت و برودت آتی ہے اور نباتات کی رطوبت و بیہوشت کے باعث معدہ میں رطوبت و بیہوشت آتی ہے۔ پھر باہم تقابلی ہوتا ہے۔ ایک وصف میں قوت و اضافہ ہو جاتا ہے تو امراض بھی اسی کے مطابق آتی ہیں۔ اس لیے کہ ہر عورت اک جہانی مفہوم کے وصف میں کام و اثر کرتی ہے اور گندم ایسی چیز ہے کہ جو تمام زمینی نباتات کے مقابلہ میں معتدل ہے۔ اس میں چاروں مزاج اعتدال سے پائے جاتے ہیں جیسے کہ تمام مشروبات میں پانی ایک معتدل مشروب ہے۔

جس طرح تمام غلوں میں گندم ایک معتدل غلہ ہے اسی طرح تمام گوشتوں میں تیر کا گوشت معتدل تر ہے۔

بعض اطباء کا فرمان ہے:

”خالص روٹی جو چاہو، کھاؤ۔ یہ مضر نہیں“

ایک دوسرے کا فرمان ہے:

”تمہاروٹی کا کھانا، خراب سالن سے بہتر ہے“

بعض کا فرمان ہے:

”انسان نے انار سے زیادہ نفع بخش چیز اپنے معدہ میں داخل نہیں کی اور نہ ہی نمکین سے زیادہ ضرر دہاں

چیز معدہ میں ڈالی“ اور کثرت انار سے بہتر چیز یہ ہے کہ نمکین میں کمی کر دے اور چار مزاجوں میں سارے

معدہ میں تمام پھلوں سے زیادہ مشابہت سنگترہ سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی

سنگترے سے مشابہت دی کہ اس کا ذائقہ عمدہ ہے اور اس کی خوشبو عمدہ ہے“

یہ لطیف و حکیم تعالیٰ کی طرف سے ایک لطف و حکمت ہے۔ جب وہ کسی انسان کی صحت کا ارادہ فرماتا ہے

تو اس کے معدہ کی جانب وحی فرماتا ہے:

”ہر نباتات و بوٹی سے معدہ کے وصف کے خلاف وصف حاصل کرو۔ چنانچہ حرارت، برودت اخذ کرتی

ہے۔ رطوبت، بیہوشت اخذ کرتی ہے اور اس طرح مزاج میں اعتدال آجاتا ہے اور یہ بات امراض سے

بچاؤ کا باعث بن جاتی ہے اور جب وہ کسی بندے کو بیمار کرنا چاہتا ہے تو طبیعت کو کھانے میں سے اس انداز اور عین کی صفت حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے مزاج بگڑ جاتے ہیں۔ پھر بین فاسد مزاج رگوں کے ذریعہ تمام جسم کے اطراف میں چل کر مختلف اعضا میں پھیل جاتا ہے۔ چنانچہ ہر عضو میں برعکس مزاج آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت کے عکسات بدن میں گرائی اور ثقالت آجاتی ہے اور بدن مریض ہو کر طرح طرح کی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی بات امراض و عوارض کا باعث ہوتی ہے۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔

یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ لِي

پیدائش آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیتِ انسانی کی ایک اصل مروی ہے۔ حضرت براہِ فرماتے ہیں، کہ عبدالنعم بن ادیس نے بتایا انہیں ان کے والد نے حضرت ابن مہدی میانیؒ سے روایت کیا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کے بارے میں تورات میں وصف دیکھا، میں نے آدمؑ کو پیدا کیا۔ اس کے بدن کو چار اجزا سے پیدا کیا۔ پھر میں نے اسے اس کی اولاد میں وراثت رکھ دی۔ یہ ان کے اجسام میں بڑھتی اور پھیلتی جاتی ہیں۔ اس کا بدن رطوبت و بیوست اور گرمی و سردی مرکب کر دیا۔ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس کی رطوبت پانی سے اور حرارت سانس کی جانب سے ہے۔ اس کی برودت رُوح کی جانب سے ہے۔ پھر اس پیدائشِ اولیٰ کے بعد رُوح میں چار انواع رکھ دیں۔ کچھ مخلوق میرے اذن سے بدن کی مالک و تَمِمْ ہے۔ بدن سرد، انہی کے ذریعہ قائم رہتا ہے اور ان میں سے ایک بھی دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔

مرۃ سوداء، مرۃ صفراء، خون اور بلغم بھی پیدا کیے۔ پھر ان میں سے بعض کو بعض میں رکھ دیا۔ بیوست کو مرۃ سوداء میں سکونت دی۔ رطوبت کو مرۃ صفراء میں۔ حرارت کو خون میں اور برودت کو بلغم میں رکھ دیا۔ اب جس بدن میں یہ چاروں طبائع اعتدال سے ہوں جن سے اس کا قوام ہے تو اس میں ہر ایک کی نسبت ربع کی ہوتی ہے اور اس میں کمی و بیشی نہیں ہوتی۔ اس کی صحت کامل اور درست ہوتی ہے اور اگر ایک مزاج میں اضافہ ہو جائے تو وہ دوسروں پر غالب آکر بقدرِ غلبہ، مرض پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ ان کی اطاعت و منقارت سے کمزور و عاجز آجاتی ہے۔ پھر طویل حدیث ذکر فرمائی۔

اور گاہے بعض ساکین پر قوتِ مزاجی و تیزیِ شہوات کی وجہ سے حرارت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اسے طبیعت

سامنے آجاتی ہے اور مجرد آدمی میں منی زیادہ ہر جاتی ہے جیسے کہ حرارت میں قوت پیدا ہو کہ خون میں قوت آجاتی ہے کیونکہ منی کی اصل وہی خون ہے جو کہ ریڑھ کی ہڈیوں میں چڑھتا ہے اور یہیں سکون پذیر ہوتا ہے۔ حرارت اسے پکا کر سفید رنگ کی چیز میں بدل دیتی ہے۔ جب ریڑھ کی گڑیاں اس سے بھر پور ہر جاتی ہیں تو وہ اس کی راہوں سے باہر نکلنا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ سے صحت و بدن میں قوت ہر جاتی ہے۔ اسی کو نکاح کی طرف رغبت و ہیجان کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ گرم قسم کے کھانے کھائے بلکہ اسے ٹھنڈے اور تاطع شہوت چیزیں کھانی چاہئیں اور ہر گرم خشک یا سرد تر چیز کھانے سے پرہیز کرنا چاہے اس لیے کہ یہ اشیاء طبیعت میں ہیجان پیدا کرتی اور عفو میں قوت پیدا کرتی ہیں۔

فرمان الہی ہے،

وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (اور ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں قوت نہیں)

حضرت قتادہؓ سے اس کی تفسیر میں منقول ہے۔ فرمایا،

”اعلام بازی کی آفت“

حضرت فیاض بن یحییٰؓ فرماتے ہیں،

”جب آدمی کا ذکر کھڑا ہو تو اس کی تہائی عقل جاتی رہی“

حضرت عباسؓ سے اس آیت وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ كِ تفسیر میں مروی ہے فرمایا،

”یعنی ذکر کھڑا ہونے کی شرارت، سے“

بعض روایات نے اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف با اسناد بتایا۔ البتہ یہ کہا،

”ذکر، جب داخل ہو“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے،

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَ

لِسَانِي وَ قَلْبِي وَ مَخِيئِي۔
منہ کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں)

ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم السلام کے بارے میں مروی ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سرکہ اور ٹھنڈی اشیاء استعمال کرتیں اور ان کے ذریعہ شہوت ختم کرتیں۔ بعض مشائخ صوفیاء سے مروی ہے۔ فرمایا،

”ابتدائے سلوک میں مجھ پر میرا وصف (شہوت کا) شدید غلبہ ہوا اور تاب نہ رہی۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے زاری کیا کرتا۔ آخر میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا۔ اس نے کہا،

”تجھے کیا ہے؟“ میں نے اس کے سامنے اپنی حاجت رکھی۔ اس نے کہا،

”آگے بڑھ۔“ میں بڑھا تو اس نے میرے سینہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے دل کی گہرائیوں تک اور سارے بدن میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ بتاتے ہیں کہ صبح اٹھا تو میرا سارا دکھ ختم ہو چکا تھا۔ سال بھر آرام رہا اور پھر یہ وصف (شہوت) لوٹ آیا بلکہ پہلے سے شدت تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گونگانے لگا۔ ایک آدمی خواب میں نظر آیا اور اس نے کہا،

”کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری یہ چیز باقی رہے اور تیری گردن کاٹ دوں؟“

میں نے کہا، ”ہاں“

اس نے کہا،

”گردن بڑھاؤ۔“ میں نے گردن بڑھائی اور اس نے نور کی ایک تلوار نکالی اور میری گردن کاٹ دی۔ صبح ہوئی تو یہ تکلیف ختم ہو چکی تھی۔ ایک سال تک میں پھر ٹھیک رہا۔ پھر شہوت کی تکلیف بڑی شدت کے ساتھ آجھری تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو میرے سینہ اور کپڑے کے درمیان کی طرف مخاطب کر کے کہہ رہا تھا،

”تیرا ناس ہو، کب تک اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگتے رہو گے جو کہ وہ تجھ سے اٹھانا پسند نہیں کرتا۔“

بتلنے میں کہ پھر میں نے نکاح کر لیا اور یہ مرض جاتا رہا اور دوبارہ درباری کرنے کا خیال تک کبھی پیدا نہ ہوا۔ یہ بات ان کی اولاد کا باعث تھی۔

اور جب انسان اپنی جھوک بھول ہی جائے اور جھوک فراموش کر کے رب تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، تو وہ فرشتوں سے مشابہ ہے۔ اور اگر سیر ہو کر بھی شہوات کی تلاش میں پریشان ہے تو وہ چوپاؤں سے مشابہ ہے۔

کتے ہیں کہ جھوک مالک و بادشاہ ہے اور سیری مملوک ہے اور جھوک آدمی عورت والا ہے اور سیر آدمی ذلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے،

”جھوک، سب کی سب عورت ہے اور سیر ہونا سب کا سب دولت ہے۔“

بعض سلف کا فرمان ہے،

”جھوک، آخرت کی کنجی اور زہد کا دروازہ ہے اور سیر ہونا دنیا کی کنجی اور رغبت و خواہش کا دروازہ ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔“

ایک خبر مشہور میں ہے ،

”روزہ رکھو، صحت مند ہو جاؤ“

چنانچہ بیماریوں سے اجسام کی صحت کے مقابلہ میں امراضِ سر سے قلبی صحت زیادہ اعلیٰ و بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ”ہمیشہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، تمہارے لیے کھول دیا جائے گا“

ہیں نے کہا،

”اے اللہ کے رسول، ہم ہمیشہ جنت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹائیں؟“

فرمایا، ”بھوک اور پیاس کے ذریعہ۔“

حضرت ابوسعیدؓ نے عزائم و وجدان کے اعتبار سے اہلِ فاقہ کی نیات میں ان کے مقامات کی تقسیم کی ہے۔ حضرت جہضمیؓ نے احمد بن شاکرؓ سے نقل کیا۔ کہا کہ میں نے ابوسعیدؓ کو فرماتے سنا کہ میں نے فقہ علمائے روایت سنی سے جو عبد الواحد بن زیدؓ کے بارے میں نقل کی کہ وہ قسم کھا کر فرمایا کرتے،

”فاقہ کے سوا کوئی صاف نہ ہو اور فاقہ کے بغیر کوئی پانی پر نہ چلا اور فاقہ کے بغیر انہیں طی الارض حاصل نہ ہوا۔ وہ تمام عمدہ اخلاق کو شمار کر کے فرمایا کرتے کہ یہ صرف فاقہ کی بدولت ہی حاصل ہوئے۔“

فاقہ کی اقسام

حضرت ابوسعیدؓ نے فرمایا،

”فاقہ کا مفہوم مخلوق پر معلق ہے۔ اس کے اندر آنے میں ان میں فرق ہو اور فاقہ کشی کے کئی اسباب ہیں۔“

بعض نے صاف و حلال چیز پائی۔ اس لیے تقویٰ کی وجہ سے فاقہ کیا۔

بعض نے صاف و پاک چیز پالی مگر طویل حساب اور پریشانی کے ڈر سے چھوڑ دیا۔

بعض نے عبادت میں اس قدر لطف و سرور اور چین و راحت محسوس کی کہ کھانے پینے کے معاملہ کو عبادت میں

حائل اور فاطح جان کر چھوڑ دیا۔

بعض کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا ان کو اللہ تعالیٰ سے قلبی جہاد آئی۔ اس لیے کہ وہ جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

انہیں دیکھ رہا ہے۔ ان کا مقام جہاد کا ہے۔ انہیں ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے اور یہ اس کے سامنے منہ

چلا رہے اور کھپنی رہے ہیں۔ ایسا کرنا انہیں بڑا محسوس ہوا۔ چنانچہ ٹھیک اسی وجہ سے فاقہ کرنے لگے۔ اس لیے کہ

انہیں پر وہ کرنا پڑا۔ چنانچہ اس نے دو بہتر باتوں سے تسلی پائی، حتیٰ کہ غیب میں اس کا ذکر ہو یا اسے یاد دلا گیا۔“

حضرت ابوسعیدؓ خراز نے یہ بھی فرمایا کہ حکماء کی ایک جماعت کا قول ہے،

”اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدمی سے کلام نہیں فرماتا کہ اس کے پیٹ میں دنیا کی کچھ چیز ہو۔“ اس سے پتہ چلتا ہے،

کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا حکم کیوں ہوا۔ اس لیے کہ وہ دنیا سے خالی ہو کر اور کسی چیز کی طرف نفسانی میلان سے کہ ملاقات نہ کریں اور ایسی رُوح کے ساتھ آئیں جو روحانی ہو اور حی نعالی سے ہی اسے زندگانی ملی ہو۔ اس وقت ہی انسان اس قابل ہے کہ کسی ترجمان کے بغیر میں اس سے خطاب کروں۔

حسن بن یحییٰ لہستانی نے ابن مسروق سے نقل کیا کہ میں حضرت سہل بن عبداللہ سے ملا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بوسہ دیا اور خوشخبری دی۔ وہ سوک و تواضع کی حالت میں تھے۔ میں نے پوچھا،
 ”آپ اپنے آغا ز سلوک کے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ کیسا تھا اور آپ کو کیسے قوت حاصل ہوئی؟“
 فرمایا: ”ہر سال میں تین درہم خرچ کرتا۔ ایک درہم کا گھی لے لیتا اور ایک درہم کا چاول کا اٹھالے لیتا اور اسے ملازمین سوساٹھ گولے سے بنا لیتا۔ ہر روز ایک گولہ کھا کر افطار کرتا۔“

میں نے پوچھا:

”اب کیسا طریقہ ہے؟“

فرمایا: ”بغیر خدا اور توفیق کے کھانا ہوں (یعنی نازکی کوئی حد مقرر نہیں)“

بادشاہوں کے واقعات میں آتا ہے کہ شاہ ہند نے خلیفہ منصور کی طرف

خلیفہ منصور کا حکیمانہ جواب

خلیفہ منصور نے طبیب کی بہت قدر و منزلت کی۔ جب حکیم اس کے پاس آیا تو فلسفی نے کہا،
 ”اے امیر المؤمنین! میں آپ کی خدمت میں تین باتیں لے کر آ رہا ہوں کہ عام بادشاہ ان کی بہت قدر کرتے اور انہیں چاہتے ہیں اور ہم یہ دوئیں صرف بادشاہوں کے لیے ہی بناتے ہیں۔“

منصور نے پوچھا: ”وہ کیا ہیں؟“

کہا: میں آپ کی ڈاڑھی پر ایسا سیاہ خضاب لگا دوں گا کہ سیاہی کبھی نہیں اترے گی اور رنگ نہیں بدلے گا۔
 خلیفہ نے کہا: ”دوسری دو کیا ہیں؟“

کہا: میں آپ کو ایسی دوادوں گا کہ خوب کھاسکیں گے۔ آپ جو چاہیں گے کھائیں، بڑھی نہ ہوگی اور نہ ہی کھانا آپ کو ضرور دے گا۔“

پوچھا: ”تیسری دو کیا ہے؟“

کہا: ”میں آپ کی پشت ایسی مضبوط کر دوں گا کہ جماع کی زبردست قوت پیدا ہو جائے گی۔ آپ جس قدر چاہیں جماع کر سکیں اور تھکاؤ نہ ہو اور نہ بینائی کمزور ہو اور نہ ہی قوت میں کمی واقع ہوگی۔“

بتاتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے تھوڑی دیر سر نیچے کیا اور سر اٹھا کر فرمایا: ”میں سمجھتا تھا کہ تم عقلمند ہو، مگر

سیاہ بالوں کی مجھے ضرورت نہیں یہ فریب و کذب ہے اور بڑھاپا ایک تقار اور ہیبت ہے۔ یہ اور میں اپنے چہرہ پر ہیں پیدا کیے ہوئے اللہ کے نور کو سیاہی کی غلٹ سے نہیں بدلوں گا۔

اور جو تم نے کھانے کا ذکر کیا۔ اللہ کی قسم، میں حریفیں آرمی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کثرتِ طعام کی ضرورت ہے اس لئے کہ ایسا کرنے میں بدن بوجھل ہو جاتا ہے اور آفات سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور کم خوری میں بیت الخلاء کی طرف آمدورفت بھی کم رہتی ہے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے جو ناپسند کرتا ہوں وہ زیادہ دیکھوں گا اور جس کو برا سمجھتا ہوں اسے زیادہ سنوں گا۔

اور رہی عورتوں کی بات، تو نکاح دراصل جنون کی ایک شاخ ہے اور اگر میں کسی لونڈیا کے سامنے رجوع کی خواہش لے کر بیٹیوں تو میرے جیسا بڑا خلیفہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے جہاں سے آیا ہے اسی کے پاس ناکام و نامراد ہو کر چلا جا۔ مجھے ان چیزوں کی کچھ ضرورت نہیں جو تو لے کر آیا ہے۔

صوفیاء کی جماعت میں سے بعض سے مروی ہے: فرمایا کہ:

میں تاسم فاتح کش کے پاس آیا۔ میں نے پوچھا:

زہد کی ایک عجیب تعریف

’زہد کیا چیز ہے؟‘

انہوں نے کہا:

’اس میں کیا چیز ہے؟‘

میں نے کہا:

’صوفیاء نے بتایا ہے کہ زہد، کم امیدی کا نام ہے۔‘

فرمایا: ’تو نے اس میں کیا سنا؟‘

میں نے کہا:

’ان کا قول ہے کہ زہد ترکِ ذخیرہ کا نام ہے۔‘

فرمایا: ’اچھا ہے۔ الغرض میں نے کئی اقوال ان کے سامنے پیش کیے وہ خاموش رہے۔ میں نے

عرض کیا:

’آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟‘

فرمایا: ’یاد رکھو پیٹ ہی بندے کی دُنیا ہے۔ جس قدر وہ پیٹ پر تباہ رکھے گا اسی قدر وہ زہد والا ہے

اور جس قدر پیٹ کا اس پر تباہ ہو گا اسی قدر وہ دنیا کا ملوک و غلام ہے۔‘

حکیم الامت حضرت وہب بن منبہ نے اس طرح فرمایا: ہر چیز کا ایک وسط اور دو طرف ہیں۔ جب ایک

طرف پرسکون ہوتی ہے تو دوسری میں میلان ہو جاتا ہے اور جب وسط میں سکون ہوتا ہے تو دونوں اطراف میں اعتدال واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیٹ کو اعضائے ظاہر میں وسط کی حیثیت حاصل ہو۔ اگر یہ پرسکون ہو تو اطراف یعنی سماعت، بصارت، زبان، شرمگاہ اور دونوں پاؤں میں اعتدال آجاتا ہے۔

شیخ ابن سالم فرمایا کرتے تھے:

”جب پیٹ کو اس کا حصہ سیرانی دیا جائے تو وہ ہر عضو اپنا اپنا لہو و لعب کا حصہ مانگے گا اور نفس بنے قابو ہو کر تجھے ہلاکت میں ڈال دے گا اور جب پیٹ کے حصہ کو روکے گا تو ہر عضو اپنے حصہ کے مطالبہ میں کمی کرنے لگا۔ چنانچہ قلب میں استقامت و ہدایت آجائے گی۔“

حضرت بشر بن حارثؓ بیاد ہو گئے۔ انہوں نے عبدالرحمنؓ طیب سے خوراک کے بارے میں پوچھا کہ جو

مناسب ہو۔

عبدالرحمنؓ نے کہا:

”مجھ سے پوچھ رہے ہو، جب میں بیان کروں گا تو تو قبول نہیں کرے گا۔“

حضرت بشرؓ نے فرمایا:

”اچھا بناؤ، میں سنوں، کیا بتاتے ہو؟“

اس نے کہا:

”تین چیزیں استعمال کرنی چاہئیں۔ انہی میں آپ کے جسم کی اصلاح ہے۔“

پوچھا: ”وہ کیا چیزیں ہیں؟“

کہا: ”سکنجبین نہیں، یہی چوسیں اور اس کے بعد اسفید باج کھا لیں۔“

حضرت بشرؓ نے فرمایا:

”کیا تم سکنجبین سے کم چیز جانتے ہو جو اس کے قائم مقام ہو؟“

اس نے کہا: ”نہیں۔“

فرمایا: ”میں جانتا ہوں۔“

اس نے کہا: ”وہ کیا؟“

فرمایا: ”سر کے کے سہرا (ہند با (کاسی) کھانا، اس کے قائم مقام ہے۔“

فرمایا: ”یہی سے کم چیز جانتے ہو جو اس کے قائم مقام ہے؟“

کہا: ”نہیں۔“

فرمایا: "میں جانتا ہوں۔"

کہا: "کیا چیز ہے؟"

فرمایا: "خروبِ شامی۔"

فرمایا: "جانتے ہو اسفیداج سے کم چیز کیا ہے جو اس کے قائم مقام ہو؟"

کہا: "نہیں۔"

فرمایا: "میں جانتا ہوں۔"

پوچھا: "کیا چیز ہے؟"

فرمایا: "گائے کے گھی میں جنوں کا پانی اس کے قائم مقام ہے۔"

عبدالرحمن نے کہا:

"آپ مجھ سے طب زیادہ جانتے ہیں۔ اب مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟"

انسان کو چاہیے کہ اگر جھوکا ہو اور نفس جماع کی خواہش کرے تو کھانا نہ کھائے تاکہ نفس کے لیے دو لذتیں جمع نہ ہو جائیں کہ دونوں کا مطالبہ کرے۔ بسا اوقات عفت حاصل کرنے کی خاطر جماع کیا جاتا ہے اور نفس کھانا مانگتا ہے تاکہ خوب انبساط کے ساتھ جماع کی طرف پیکے اور دو لذتوں کا جمع کرنا نفس کو قوت دینا اور اس کے لیے عادت پیدا کرنا ہے۔

انسان کو چاہیے کہ کھانا کھا کر سونہ جائے ورنہ دو غفلتیں جمع ہو جائیں گی۔ سستی کی عادت ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے فسادِ قلبی پیدا ہوگی بلکہ کھانا کھا کر نماز پڑھے یا بیٹھ کر ذکر اللہ کرے۔ یہی بات، شکر کے قریب تر ہے۔ حدیث میں آتا ہے:

"نماز و ذکر کے ساتھ اپنے کھانے کی اصلاح کرو اور سونہ جاؤ ورنہ فسادِ قلبی پیدا ہو جائے گی۔" ہر کھانے کے بعد کم از کم چار رکعتیں ادا کرے اور ایک صد بار تسبیح پڑھے اور کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ حضرت سفیان ثوریؒ اگر کسی رات کو سیر ہو کر کھاتے تو رات بھر بیدار رہتے اور اگر کسی دن میں سیر ہو کر کھاتے تو دن بھر نماز پڑھتے اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے۔

شمال دے کر فرمایا کرتے:

"زنگی سیر ہوا اور مشقت اٹھائی۔"

ایک بار فرمایا:

"گدھا سیر ہوا اور مشقت اٹھائی اور جب جھوکے ہوتے تو اس میں نرمی کرتے۔"

گوشت، روغنیٹ اور پھل | ایک منقش آدمی کو براہ میں دو بار گوشت اور روغنیٹ کھانی چاہئے۔
اگر چار بار بھی کھائے تو کچھ ہرج نہیں۔ سلف صامیون ایسے ہی کرتے

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،

”جس نے چالیس روز گوشت چھوڑ دیا وہ تندرہ اطلاق ہو گیا اور جس نے چالیس روز روزانہ گوشت کھایا اس کے دل میں قساوت پیدا ہو گئی۔ گوشت پر مداومت کرنے کی ممانعت ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ جیسے شراب میں ضرر ہے اسی طرح گوشت کی مداومت میں ضرر ہے۔
حضرت ابو محمد سہل رحمۃ اللہ علیہ عبادان کے منقی لوگوں کو زنا بیا کرتے:

”اپنی عقلوں کی حفاظت کرو، انہیں روغن اور چربی کے ذریعہ بچاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کارئی ناقص العقل نہیں بنا۔
اگر ایک ساک آدمی، کچھ پھل وغیرہ کھانا چاہے تو اسے روٹی کے عومن کھائے اور اسی قدر روٹی کم کر لے۔
اسی کے ذریعہ جھوک مٹالے۔ کھانے کے وقت تک یہی اس کی خوراک بن جائے گی اور لذت حاصل کرنے کی خاطر
پھل نہ کھائے ورنہ عادت اور شہوت کا اجتماع ہو جائے گا اور ایسا کرنے سے آکٹا ہٹ پیدا ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب وہ ایک یا دو بار روٹی کے بغیر پھل ہی سے سیر ہوگا تو جلد ہی چھوڑ دے گا اور شہوت ہی کٹ جائے گی۔
یعنی پیٹ میں ایک یا دو وقت میں صرف پھل ڈالنے سے لذت دینا۔ بے زاری آجائے گی جو کہ مطلوب ہے۔
حضرت ابو سہل رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے شیخ ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں روٹی اور

کھجور ہے۔ فرمایا:

”کھجور سے ابتداء کرو۔ اگر یہ کافی رہے تو ٹھیک ورنہ بعد میں ضرورت کے مطابق روٹی بھی کھالینا۔“
فرمایا: ”کھجور مبارک ہے اور روٹی نحوست ہے۔“ یعنی اسی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے
نکلنا پڑا۔ اور کھجور اس طرح مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں کلمہ توحید کے لیے کھجور کے درخت کی
شمال دی۔ فرمایا:

آلَمْ تَرَ كَيْفَ صَوَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا
فِي السَّمَاءِ ۚ

دیکھا تو نے نہ دیکھا کہ بیان کی اللہ نے ایک مثال، ایک بات
سُخْرَى جیسے کہ ایک درخت سُخْرَى، اس کی جڑ مضبوط ہے
اور پھٹی آسمان میں)

حضرت ابن جبرائیل فرماتے ہیں:

”کلمہ توحید سے شیریں تر کوئی چیز نہیں۔ یہ ایک پاک رعمہ درخت کی طرح ہے اور یہ کھجور کا درخت ہے“ اور پھلوں میں تر کھجور سے زیادہ کوئی پھل شیریں تر نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیرینی، نرمی، قوت اور پختہ اصل ہونے میں مومن کی کھجور کے درخت کے ساتھ مشابہت دی۔ فرمایا:

”اس کا پتہ نہیں گزتا۔ اس کی مثال مومن کی سی ہے“

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

”اگر تو روٹی کی بجائے دوسری چیز کو کھا کر کام چلا سکے تو یہ نیرے لیے بہتر ہے“

مطلب یہ تھا کہ نفس کو کسی ایک خاص چیز کا غلام نہ بنالے ورنہ یہ تجھ سے نزاع کرے گا۔

حضرت ابو بکر بن جلاءؓ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو وہ بہت متعجب ہوئے اور فرمایا:

”یہ کلمہ کا کلام ہے اور ایسا کرنے سے اس کا حال درست ہو جائے گا۔“ اور اگر سانس کو ڈر ہو کہ وہ کسی کھانسی

چیز کا عادی ہے اور اس کو نفسانی منازعت کا خطرہ ہے اور ابھی سانس ابتدائی حالت میں ہو، نفس کے معنی

مکر و فریب سے آگاہ نہ ہو اور نہ ہی آفات نفس کو سمجھ سکتا ہو تو اب اگر عادت کی چیز کو چھوڑ دے تو افضل ہے اور

چھوڑے تو اللہ سے یوں ڈر کر چھوڑے کہ اگر استعمال کیا تو شہوت ہوگی اور حرص پیدا ہو جائے گی اور اس کی

وجہ سے دوسری ایسی اشیاء میں پڑ کر بڑائی کے راتے کھل جائیں گے۔ دین ہاتھ سے نکل جائے گا یا عادت پختہ

ہونے کا ڈر رکھے اور یہ خطرہ محسوس کرے کہ عادت پختہ ہونے کے بعد تو بہ مشکل ہو جائے گی کیونکہ شہوات کی

عادت کی وجہ سے وہ مشتبہات میں جا گھٹے گا اور عادت بھی ایسی چیز ہے جو عقل پر غالب آجاتی ہے اور ابتلاء

بھی اللہ کی جانب سے علم کو مغلوب کرنے والا ایک معاملہ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے استقامت میں دشواری

ہوتی ہے اور اگر عادت نہ ہوتی تو لوگ توبہ کرنے والے ہوتے۔ ابتلاء نہ ہوتا تو تائب لوگ نیک ہی رہتے۔ اس لیے

اگر عہدہ اشیاء کھانے سے شہوات پیدا ہوتی ہوں اور عادت ہو جانے کا ڈر ہو تو انہیں چھوڑ دے۔ اس لیے کہ

عادت آنے سے نفسانی آفات پیدا ہوتی ہیں۔ ایسا کہ کسی آدمی اپنے قلب کی اصلاح کر سکتا ہے اور

نفس کو تائب رکھ سکتا ہے تاکہ نفس کا غلام بننے سے پہلے پہلے نفس کو اپنا غلام بنالے۔ عادت کی ہلاکت آفرینی

دیکھنے سے پہلے ہی اسے جڑ سے کاٹ دے اور شہوت بننے سے پہلے ہی اسے مغلوب کر دے۔ بعض حکماء کا

فرمان ہے:

”میں اپنی عام ضرورت، تزکِ ضرورت کے ذریعہ پوری کرنا ہوں۔ یہ بات میرے نفس کے لیے زیادہ راحت

کاباعث ہے۔“

ایک بزرگ فرماتے ہیں: ”جب میں شہوت کی وجہ سے کسی دوسرے سے قرض لینے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں

اپنے نفس سے قرض لے لیتا ہوں۔ یہ میرا بہترین قرض خواہ ہے۔ اس طرح نفس کے لیے ترک و منع اس کی غذا و عادت ہو جاتی ہے جیسے کہ اخذ و طعام اس کی عادت تھی اور اس طریقہ میں نسلب کی اصلاح اور اس کے حال کو دوام حاصل ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ اپنے اصحاب سے کسی کھانے کی چیز کے بارے میں معلوم کرتے اور وہ بتاتے کہ یہ بہت منگی ہے تو فرماتے،
 ”اسے چھوڑ کر سنا کر دو“

ایک ادیب نے اسی مفہوم میں یہ شعر کہا ہے :

وَإِذَا غَلَا شَيْءٌ عَلَيَّ تَرَكْتُهُ
 فَيُكُونُ أَرْحَضُ مَا يَكُونُ إِذَا غَلَا

(جب ایک چیز منگی ہو جاتی ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یہ منگائیت کے زمانہ میں سنتی نہیں بن جاتی ہے) ایسا کرتے وقت وہ اللہ کی خاطر تارک شہوات اور اللہ کے عبادت گزاروں میں سے ایک عبادت گزار بن جائے گا۔

سلطنت کے ایک گروہ کا یہی طریقہ تھا مگر اب وہ حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ان کا طریقہ بھی ناپید ہو گیا۔ بعد میں جو لوگ ان کے نائب بنے وہ شہوات میں پڑ گئے اور ان مقامات کو زندہ نہ رکھ سکے اور نہ ہی کوئی آدمی ان ان راہوں پر چلا۔ اسی لیے ترک شہوات کے بارے میں کوئی کلام بھی نہیں کرنا۔ ساکین کے فقدان کے باعث یہ راہ بھی مٹ گئی۔ اب جو اس پر عمل کر کے اس پر چلے گا وہ اسے دوبارہ ظاہر کرنے والا ہے اور جس نے اسے دوبارہ ظاہر کیا اس نے اس راہ پر چلنے والوں کو زندہ کیا۔

ایک عالم ایک بھری ساکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

”میرے نفس نے روٹی، چاول اور مچھلی کا مطالبہ کیا اور اس کا مقابلہ شدت اختیار کر گیا۔ آخر میں برس برس مجھے اس کا مقابلہ کرنا پڑا“

بتاتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا:
 ”اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟“

انہوں نے بتایا:

”اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات و اکرام فرمائے ہیں ان کی توصیف نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے مجھے روٹی،

چاول اور مچھلی عطا ہوئی“ اور فرمایا:

آج بغیر حساب کے اپنی اشتہاد کے مطابق خوب کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

حَطُّوا وَاشْرَبُوا هَيْئًا مِمَّا اسْتَلْفْتُمْ فِي
الْأَيَّامِ الْعَالِيَةِ ۝

دکھاؤ اور پیو رچ سے، بدلا اس کا جو آگے پیجا تم نے
پہلے دنوں میں)

گویا جب انہوں نے شہوات کو ترک کیا تو انہیں بعد کے لیے جمع کر دیا اور آج کے ایام میں جھوک اور پیاس
کو مقدم کر دیا۔ اسی لیے ان کا استقبال ہی کھانے پینے سے ہوا۔

بتاتے ہیں: "آخرت میں ہر عمل کی جزا اس کی جنس و مفہوم سے ملے گی؛

حضرت سرری سقطیؒ نے فرمایا،

"تیس برس سے مجھے خواہش ہو رہی ہے کہ اعلیٰ اور کم درجہ کی کھجوریں ملا کر کھاؤں مگر میں اپنے نفس کو روک کے
بٹوئے ہوں۔"

حضرت ابوسلیمان دارانیؒ نے فرمایا،

"نفسانی شہوات میں سے ایک شہوت کو چھوڑ دینا، قلب کے لیے سال بھر کے روزوں اور قیام شبی سے
بہتر ہے۔"

فرمایا: "میرے نزدیک رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ چھوڑ دینا رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔" یہ
در اصل کمی کو ترجیح دینا اور معدے کو کھانے سے ہلکا رکھنے کے باعث ہے یا سیر ہو کر کھانے کی عادت لوٹ آنے کا
ڈر ہے۔

میں نے ابوبکر بن جلابہ کو فرماتے سنا،

"میں ایک آدمی کو جانتا ہوں کہ اس کا نفس یہ کہتا ہے کہ میں تیری خاطر دس روز تک ناقہ کر لیتا ہوں مگر اس کے
بعد مجھے میری خواہش کے مطابق کھلا دینا اور وہ اسے کہتا ہے، میں تجھ سے دس روز کا فائدہ کرنے کا مطالبہ نہیں
کرنا بلکہ میں چاہتا ہوں جو تو اب خواہش کر رہا ہے اسے چھوڑ دے۔"

ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ نے اس کی کھائی کی جلد پکڑی اور
فرمایا: "تو نے یہ سارا ہی فائدہ کر لیا۔" اور یہ نہیں فرمایا کہ فائدہ چھوڑ دو۔ اگر آپ فائدہ چھوڑنے کا حکم دیتے تو یہ
آدمی ناقہ ترک کر دیتا۔ یہ ایسا نیک بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے کہ تیس برس تک اس نے خواہش کی چیز
اور روٹی نہیں کھائی۔

حضرت جنیدؒ فرمایا کرتے تھے، "تم میں سے بعض لوگ نمازیں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے

درمیان کھانے کی مشک (بھرا ہوا پیٹ) رکھ جیتے ہیں اور پھر بھی پاتے ہیں کہ مناجات کی عبادت سے یا نعم خطاب سن سکیں؟ اور پیٹ کی مثال مزہر کی طرح ہے۔ یہ کھوکھلی لکڑی ہوتی ہے جس پر تار لگے ہوتے ہیں۔ یہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی آواز بہت تیلی اور حسین ہوتی ہے اور اگر یہ بھرجائے اور زنی ہو جائے تو اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر پیٹ کھانوں وغیرہ سے خالی ہو تو یہ بات قلب کے لیے زیادہ وقت کی باعث ہے تلاوت میں خوب مزہ آجائے گا۔ قیامِ شب پر دوام حاصل ہوگا اور نیند میں کمی ہو جائے گی۔

انہی سے مروی ہے کہ عقبہ غلام نے عبدالواحد بن زید سے عرض کیا:

ترکِ شہوت و عادت کی اہمیت

”فلاں آدمی قلب کا ایسا درجہ بیان کرنا ہے جس کو میں نہیں

سمجھتا۔ کہا کہ فلاں آدمی کھجور نہیں کھاتا اور آپ کھاتے ہیں۔ اس نے کہا: ”اگر میں بھی کھجور کھانا چھوڑ دوں تو کیا؟“

فرمایا: ”اگر میں کھجور کھانا چھوڑ دوں تو کیا میں اس کے درجہ کو معلوم کر لوں گا؟ میں نے مقام پہچان لیا۔“

فرمایا: ”ہاں اور مزید درجہ ملے گا!“

وہ رونے لگا۔ ان کے اصحاب میں سے کسی نے اس سے کہا: ”اللہ تیری آنکھ رُلائے، کیا کھجور پر رو رہا ہے؟“

عبدالواحد نے فرمایا:

”اسے چھوڑ دو، اس کا نفس ترکِ کھجور میں اس کے عزم سے آگاہ ہو گیا اور یہ ایسا آدمی ہے کہ جب ایک چیز

چھوڑے گا تو دوبارہ کبھی اسے استعمال نہ کرے گا۔“

ہمارے ایک بزرگ نے گرم روٹی کھانا چھوڑ دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسے بہت پسند کرتے اور کئی

سال تک اس کی خواہش رہی۔ اس پر عتاب ہوا تو فرمایا:

اگر میرا نفس بیس برس تک بھی روٹی کھانے کی خواہش کرنا رہے تو بھی میں اسے نہیں کھلاؤں گا اور بسا اذیت

وہ نفسانی خواہش کی شدت کے باعث رو پڑتے۔ اس لیے کہ ان کا نفس ان کا صدق و عزم اور حسنِ وفاء جان چکا تھا

اور تازہ لبت ان کی شہوات و فنائی سے مایوس ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے ان پر گریہ طاری ہو جاتا۔

یاد رکھیے کہ شہوات کی کوئی حد انتہا نہیں۔ توت، علم کی طرح ہے، اس کی حدود ہیں، کئی بار شہوت نے

انسان کو بلند درجہ سے روک دیا۔ شہوات ختم ہو جائیں تو خوب خوب درجات حاصل ہوں اور اگر شہوات کو ختم نہ کر سکے

تو کم از کم توبہ میں تاخیر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ نفسانی شہوات کا کوئی انجام نہیں۔ فرشتے نظر آنے تک شہوات سے

چھٹکارا نہیں ملتا۔ فرشتے نظر آئے تو نفسانی صفات ختم ہو گئیں اور شہوات غائب ہو گئیں۔ اس لیے شہوات اوصافِ

نفس میں سے ہیں۔ اگر تو ایک عادت و خواہش کو ختم نہ کر سکے تو اس طرح کی نئی عادات میں اضافہ کرے، بلکہ

شہوات میں کمی کرنے کی کوشش رکھے۔ یہی طریقہ ایسا فی اخلاق کے قریب تر ہے۔

ایک بزرگ اپنے اصحاب کو فرماتے ہیں:
 ”شہواتِ مت کھاؤ، اگر کھاتو تو ان کی طلب مت کرو۔ اگر طلب کر بیٹھو تو انہیں پسند نہ کرو۔“
 اور واقعہ تو یہ ہے کہ روٹی سے زیادہ چیز پھل ہے جس سے انسان لذات حاصل کرتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے
 مروی ہے۔ فرمایا،

”جس روٹی کے مقابلہ میں عراق سے آنے والا پھل زیادہ پسند ہے، اگر روٹی کے ساتھ ساتھ کچھ پھل کھانا بھی
 پڑ جائے تو ایسے کھائے جیسے اللہ تعالیٰ نے کفارہ میں فقرا کو کھلایا یعنی سالن میں اعتدال رکھے۔ اس کا فقرا کو
 حکم دیا مثلاً روٹی اور دودھ۔ اس لیے کہ اعلیٰ ترین سالن گوشت اور شیرینی (حلوا) ہے اور معمولی ترین سالن
 نمک اور سرکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین کا حکم نہیں دیا کیونکہ یہ اغنیاء پر گراں ہے اور معمولی کا بھی حکم نہیں دیا کیونکہ یہ
 فقرا پر گراں ہے البتہ اعتدال کا حکم دیا۔ فرمایا،
 مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ۔“

اس کے باوجود اگر انسان شہوات کی اشتیاء کھانے اور انہیں پسند کرنے میں مبتلا ہو جائے تو اسے ظاہر کر
 اور پوشیدہ نہ رکھے انہیں خود خریدے کیونکہ خریدے کی صورت حال اور طریقہ سلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال میں ریاضت
 سے صداقتِ حال ختم نہیں ہوجاتی۔ اب اگر صدیق اور سچا نہ ہو تو کذب میں صداقت سے کام لے۔ اس لیے کہ کذب میں
 صداقت سے کام لینے والا بھی صادقین میں سے ایک ہے۔

مزید برآں کذب اور نقص کا اظہار کرنا اور اس کے برعکس اخلاص و کھانا و کذب بن جاتے ہیں کیونکہ وہ
 ناقص تھا اور اس نے کاملین کا سامنا ظاہر کیا۔ بیمار تھا اور محصور میں کی علامات دکھائیں۔ اب دو طریق سے کذب ہوا
 اور دو وجوہ سے خدا کی ناراضگی کا مستحق ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین پر غضبناک ہوا اور ان پر دو ناراضگیاں
 ڈال دیں اور دو توبہ کے پتھران سے لاشی نہ ہوا۔ ان پر دو شرطیں لگا دیں۔ فرمایا،

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (منافق ہیں سب سے نیچے درجہ میں آگ کے)

یعنی کافروں سے بھی زیادہ عذاب میں ہیں کیونکہ کافر نے کھل کر کفر کیا۔ اس کا ظاہر و باطن برابر ہے اور منافق نے
 کفر بھی کیا اور ایمان میں شرک بھی کیا۔ اس کا ظاہر و باطن جدا جدا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو معمولی جانا اور مخلوق کو
 بڑا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذلت میں اضافہ کر دیا اور اس کی توبہ میں شدت کی اور دو شرطیں لگا دیں۔ فرمایا،
 إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا
 دگر جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور مضبوط پکڑا اللہ کو

اور پناہ دین اللہ کے لیے خالص کیا

يَا اللّٰهَ وَ اَخْلَصُوْا ۗ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ

نیز یہ ایک ریادگی کی قسم ہے۔ ایک عالم ربانی اور اہل خرد آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اگرچہ شہوات کی اشیاء کھانے اور لعین نافرمانیوں کا ابتلاء آن پڑے جیسے کہ عارفین عام مخلوق کی سی ریادگی کا از کتاب نہیں کرتے۔ مگر بعض ذنوب ان پر بھی چل جاتے ہیں۔ پھر بھی ایک عالم ربانی ریادگی میں مبتلا نہیں ہوا کرتا۔

اس سلسلہ میں سلف کے دو طریق ہیں :

۱۔ نفس سے مجاہدہ کرنا اور شہوات کو چھوڑ دینا۔ بعض سلف تو اسے مخفی رکھتے اس لیے کہ یہ زیادہ سلامتی کا باعث ہے اور بعض ظاہر کر دیتے۔ اس لیے کہ وہ قوی نیت والے حضرات تھے اور ان کا اتباع کیا جاتا تھا۔ متبوع ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا درست ہے۔

۲۔ علماء اور عابدین کا ایک گروہ دوسرے طریق پر ہے۔

یہ حضرات عمدہ اشیاء کھاتے۔ جب مل جاتا تو کھانے میں وسعت فرماتے البتہ یہ ظاہر کر دیتے اور اس کے ذریعہ اپنے نفوس کو چھپا لیتے۔

اگر اعلیٰ طریق رہ جائے تو متوسط اور زیادہ سلامتی والے طریق پر چل ادا کر کوئی آدمی پوشیدہ طور پر شہوات کھائے اور ظاہر میں انہیں مخفی رکھے یا ظاہری طور پر ان کے برعکس کا اظہار کرے تو یہ اہل یقین کی راہ نہیں اور نہ ہی صادق کا یہ مسلک ہے۔ ایسا آدمی صبح راہ سے بھٹک کر ہلاکت کی راہ میں چل پڑا۔ اس طریق سے دور رہو، ورنہ سخت آفت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عابد آدمی کا ایک قوم کی زمین پر گزر رہا۔ اس نے دیکھا کہ کھیت کے درمیان بعض لوگوں کے چلنے سے راستہ سا بن گیا ہے۔ اس نے سوچا۔ اگر عام راستے سے ادھر گیا تو طویل ہو جائیگا اس نے سوچ کر کہا :

یہ گزرگاہ بن چکا ہے۔ لوگ اس پر چل لیتے ہیں۔ اگر میں بھی اس راہ پر چل کر دوسری جانب چلا جاؤں تو کچھ ہرج نہیں۔ جب وہ اس سرزمین سے آگے بڑھا تو اس پر عتاب مجھ اوہ گناہ مجھ کو لگیا۔ اب وہ یاد کرنے لگا کہ کیا غلطی ہوئی؟

بتایا گیا کہ تو غلط راہ پر چلا۔ تو ایک قوم کے کھیت میں ان کی اجازت کے بغیر چلا۔

اس نے زاری کی اور کہا: اے پروردگار! معافی پاتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک راستہ بنا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی:

”ظالموں نے ایک راہ بنا لیا تھا اور تو نے اسی (طریقِ ظالمین) کو میری طرف راہ قرار دے دیا؟“ جو آدمی ظالم کی راہ پر چلا۔ وہ مغرور نہیں۔ اسے پریشانی اور ہلاکت میں گرنا ہوگا۔ ظالم خود ہلاک ہوگا۔ اپنی اقتداء کرنے والے کو بھی ہلاک کیا۔ یہ راستہ ربا دکار، جاہل اور دنیا کے طالب کا راستہ ہے جو ترکِ شہوات میں لوگوں کے ہاں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کمزور یقین اور توجید میں ظلم و اختلاط کرنے والا آدمی ہے۔

سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ خود خواہش کی اشیاء خرید کر لاتے اور انہیں گھروں میں لٹکا دیتے۔ لوگوں کے سامنے راغبین کا سا حال ظاہر کرتے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں

دو طریقِ مٹ چکے

وہ زاہد تھے انہیں کھانے نہ تھے بلکہ جاہلوں کے دلوں سے اپنا مقام گراتے اور دیکھنے والوں سے اپنا حال پوشیدہ رکھتے۔ ظالمین کی توجہ اپنی جانب سے ہٹا دیتے۔ اور اس کے ذریعہ کئی مقامات قطع کرتے اور اجر و ثواب حاصل کرتے۔ اس لیے کہ یہ اس کا مقام ہے جس نے اشیاء میں زہد کیا اور زہد کو پوشیدہ رکھا۔ اخفائے زہد کی انتہاء یہ ہے کہ اس کے برعکس معاملہ ظاہر کرے اور چیز لے کر اس سے نفع حاصل نہ کرے اور نہ اس سے لذت یاب ہو یہ بات نفس پر مجاہدہ سے بھی زیادہ شاق گزرتی ہے اس لیے کہ اس میں دو گرائیاں پائی جاتی ہیں۔

۱۔ لذت سے روک دینے کی گرائی۔

۲۔ درجہ گرانے کی گرائی۔

نفس اس کے مزے سے محروم ہوگا اور اس کے ترک سے اسبابِ منزلت بھی ختم ہوئے۔ اب اس نے دو بار مہر کا جام پیا۔ ایسی شہوات میں صدیقین کا یہی حال ہے اور اصحابِ عزم و اقویاء کا یہی طریقہ ہے۔ یہ بات عیبات لینے کے معاملہ میں زاہدین کے فعل سے مشابہ ہے کہ بعض زاہدین ظاہر میں عیب قبول کر لیتے۔ پھر پوشیدہ طور پر اسے اپنے قبضہ سے نکال دیتے۔ اس طرح عیب وصول کرنے میں رغبت ظاہر کر کے جاہ ختم کرتے اور پوشیدہ طور پر خرچ کر کے حقیقی زہد حاصل کرتے۔ چنانچہ عیب و لپس کر کے نفس کو جاہ و مرتبہ کا مزہ نہ دیتے اور لے کر خود کھانے کے ذریعہ نفس کو اس کا مزہ بھی نہ چکھاتے۔ یہ طریقہ نفس پر بہت ہی گراں گزرتا ہے اور یہ علمائے زاہدین کا طریقہ ہے۔ جو اس پر چلا اُسے مقامِ صدیقین تک رسائی حاصل ہوگی۔

یہ دو مذکورہ طریقے آج ختم ہو چکے۔ آج ان کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ کوئی اکاؤنٹ کا آدمی ہی اس راہ پر جا سے سمجھتا ہے ورنہ عام لوگ تو نفع و تزیین کی راہ پر گامزن ہیں۔

حضرت جعفر صادقؑ سے مروی ہے۔ فرمایا:

”جب میرے سامنے کوئی خواہش کی چیز پیش کی گئی تو میں نے اپنے نفس کی طرف دیکھا۔ اگر اس نے

اس کی خواہش بر ملا ظاہر کر دی تو میں نے اسے کھلا دی اور ایسا کرنا روک دینے سے بہتر ہے اور اگر میرے نفس نے اپنی شہوت و خواہش کو مخفی نہ رکھا اور زہد بے رغبتی ظاہر کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس میں سے کچھ نہ دیا۔" دینی نفس نے زہد دکھایا اور باطن سے کھانا چاہا تو میں نے اسے محروم رکھا تاکہ ظاہر و باطن یکساں ہو جائے)

ریاء و مخفی شہوت
 نفس کا اظہار شہوت یہ ہے کہ تجھے اس کی پرواہ نہ ہو کہ شہوات کھانے کی شہرت ہو جائے گی بلکہ تو یہ بات پسند کرے کہ اہل دین لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ایسی غذا ہیں کھاتا ہے اور نفس کا اخفائے شہوت یہ ہے کہ تجھے یہ خواہش ہو اور تو یہی پسند کرے کہ لوگوں کو میری شہوات اور عمدہ کھانوں کا علم نہ ہونے پائے اور شہوات کے کھانے والوں میں سے مشہور ہونے کو تو ناپسند کرے۔ یہی بات ترک طعام شہوت کا انجام ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے شہوات کی خاطر ترک طعام عمدہ کیا پھر یہ چاہا کہ اس کا ترک مشہور نہ ہو تو یہ شہوات کی شہوت و خواہش ہے۔ یہ ناپسندیدہ سے بھی بڑے خطرے میں گزارا اور اس نے ترک شہوت طعام کے ذریعہ مزہ حاصل کرنے سے بھی زیادہ اپنی مدح و ثناء چاہی اور یہی مخفی شہوت ہے جس کے بارے میں روایت آتی ہے،

”مجھے اپنی اُمت پر سب سے زیادہ ڈر، ریاء اور مخفی شہوت کا ہے۔“ اور ریاء تو معاملات (عباداتِ ظاہری) میں ہوتی ہے۔

اور مخفی شہوت یہ ہے کہ تجھے یہ خواہش ہو کہ ترک شہوات پر تیری توصیف و شہرت ہو جائے۔ بعض علماء سے ایک زاہد کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ خاموش رہے۔ پوچھنے والے نے کہا،

”کیا آپ کو ان میں کچھ خرابی نظر آتی ہے؟“

فرمایا، ”کوئی خرابی نظر نہیں آتی البتہ ایک ناپسندیدہ بات ہے کہ وہ غلوت میں جو چیزیں کھاتا ہے، جماعت کے اندر وہ اشیاء نہیں کھاتا۔ اس کی وجہ سے اس میں نقص ہے اور قسم ہے کہ یہ مقام مرض ہے کیونکہ صادقین کا طریقہ یہ تھا کہ غلوت میں جو اشیاء نہیں کھاتے تھے مگر اس آدمی کا حال ان کے برعکس ہے۔ اگر انسان کے سامنے دو کھانے موجود ہوں تو نرم اور لطیف ترکو پہلے کھائے شاید یہی کافی ہو اور دوسرے سے نجات پالے کیونکہ دینا دار لوگ لطیف چیز سے غلبہ چیز پہلے کھاتے ہیں تاکہ خوب زیادہ کھا سکیں اور شہوات میں اضافہ ہو سکے۔ اب ہر لطیف چیز کا دوسرا طرف ہو گا۔

یعنی نئے معدہ کی مثال ایسے دمی کہ جیسے ایک مشکیزہ ہو اس میں بادام ڈالے جائیں اور جب ان کیلئے مزید جگہ نہ رہے تو پھر تل ڈال دیے جائیں تو وہ ننگوں اور دراڑوں میں بھر جائیں گے اور باداموں کے دریاں

میں اپنے لیے جگہ پیدا کر لیں گے یعنی مشکیزے میں تنوں کے لیے بھی جگہ بن گئی۔ اسی طرح معدہ کا معاملہ ہے۔ اسی میں فیصلہ اور ثقیل کھانے کے بعد کوئی لطیف کھانا ڈالو تو وہ شہوت اسے قبول کر کے جگہ دے گی اور سیر ہو جانے کے بعد بھی اس کو کھایا جائے گا۔ عرب لوگ اسے میوہ سمجھتے ہیں اور اس طرح مشکیزے کی طرح پیٹ بھرنا بُرا خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ طریقہ یہ ہے کہ ٹرید سے پہلے گوشت کھائے۔ ایک آدمی نے ایک نعلی کو کہا،

”تو ان لوگوں میں سے ہے جو مجھے ٹھوٹے سے پہلے ٹرید کھاتے ہیں۔“

یعنی عوافیوں کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہا:

”جب دونوں کھانے یکساں ہو اور سالک کو ان میں سے کسی ایک کے ترک میں کوئی افضلیت نہ آئے۔ اب اگر وہ شہوات ترک کر چکا ہے اور اس کی نیت و عزم پختہ ہے۔ پھر یہ کھانا سامنے آیا تو کم تر درجہ والی چیز کھالے۔“

ایک صادق نے تنہائی میں مرغوبات کھانا ترک کر رکھا تھا۔ ایک بار لوگوں کے سامنے مرغوب چیز پیش ہوئی تو انہوں نے دیکھنے والوں کی نکلا ہوں سے اپنے آپ کو ادھیل کرنے اور مدح کرنے والوں کو اپنے آپ سے غافل کرنے کی خاطر تھوڑی سی مقدار میں وہ چیز کھالی۔

حضرت ابوسلمانؒ فرماتے ہیں:

”جب تیرے سامنے کوئی مرغوب چیز آئے اور تو اسے چھوڑ چکا ہو تو تھوڑی سی کھالے اور نفس کو انتہاء تک جانے کی اجازت نہ دینا۔ تو نے اپنے نفس سے رغبت ختم کر دی اور اسے اس کی انتہاء تک بھی نہیں پہنچنے دیا اور اس پر قابو پالیا۔ اگر ایسا کر لے تو بہتر ہے۔“

اس لیے کہ ابوسلمانؒ کو یہ خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ترک رغبت ظاہر کرتا ہو اور ترک شہوات کے ذریعہ اپنی فضیلت کے مزے لے کر تمام شہوات سے بڑھ کر برائی میں جاگے اور اس طرح اس شہوت پرستی کی وجہ سے نفس پر ظلم کرے اور اخلاص میں خرابی آجائے۔

عوام کہا کرتے ہیں:

”چوپایہ بچوں کی طرح کھانا ہے۔“

اگر اس کا یقین پختہ ہو اور مخلوق اس کی نظروں سے غائب ہو تو پھر مرغوب چیز چھوڑ دے اور اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو۔ اس لیے کہ وہ کسی کے دیکھنے پر مرلیض (ریا) نہیں ہوتا کہ کچھ کھا کر اس کا علاج کرے اور اگر تقویٰ سے نکل جانے والے کسی مفہوم کی وجہ سے یا مجاہدہ کے عزم کے باعث مرغوب چیز ترک کر دی۔ (یعنی ڈر تھا کہ اگر ترک مرغوب نہ کیا تو تقویٰ سے نکل جاؤں گا) تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر امتحان ہے

کہ کیا وہ نیت و عزم کو پورا کرتا ہے؟ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ اب نہ کھائے اور اگر کوئی کھٹکا پیدا ہونے سے ڈر رہے ہو تو اس کی کوشش کرے۔ حتیٰ کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس نے عبادہ کی خاطر یہ چیز چھوڑ رکھی ہے۔ اب اس نے دو نیک کام کیے:

۱۔ ترکِ مرغوب کے عزم کو پورا کیا۔

۲۔ لطیف طریقوں سے اپنے حال کو مخفی رکھا۔

ساکین اور اہل تقویٰ کا یہی طریقہ اور یہی صفات ہیں اور یہ طریقہ پہلے ذکر کردہ طریقہ سے کم درجہ کا ہے۔

اگر اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا اس کی نظر رحمت آئی تو ذوالاجلال والا کرام کے قرب و مشاہدہ کی وجہ سے اس کو یہ جیلے اور تدبیریں کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ یہ اعلیٰ تر طریقہ ہے جن کو ہم نے آخر میں بیان کیا ہے اور یہ اصحابِ یقین کی راہ ہے۔

اور اگر غلیظ و ثقیل چیز ہی شبہ سے صاف تر ہو تو یہی کھانا زیادہ پاکیزہ اور افضل تر ہے۔ اب اس میں سے کھائے۔ بناتے ہیں کہ بندہ جب حلال میں سے پہلا نغمہ کھاتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک نغمہ اگر خوب مزیدار اور مرغوب ہو مگر مشتبہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اسے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ اس کی ڈاکر تاء، اور اس کے سابقہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ وہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ بہت سے گناہوں کو بھی بخش دینے والا ہے اور تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کرے۔ اب اسے اللہ تعالیٰ نے کھانے میں امتیاز کرنے والوں اور پاکیزہ کی تلاش کرنے والوں کی تعریف کی کہ وہ اصحابِ ہدایت توحید اور رشد و رحمت والے ہیں۔ فرمایا:

رَأَيْتُمْ فَيِّئِيهِمْ أَمْثَلًا رَّبِّيهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى
و زَيَّلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا لِمَ

کھڑے ہوئے، پھر بولے

یعنی توحید کی گواہی دی۔ چنانچہ ان کا قیام بھی کھانے کے معاملہ میں خُرب تحقیق و احتیاط کا نتیجہ تھا اور انہوں نے اپنے میں سے ایک کو کہا:

فَأَبْهَمُوا بِنُحْبُوتِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ آيِبَهَا أَزْمَى طَعَامًا فَلْيَا تَرِكُمْ بِرِزْقِ تِنْتُهُ.

(اب بھیجوا اپنے میں سے ایک، یہ روپیہ لے کر اپنا، اس شہر کو، پھر دیکھو کہ کونسا پاکیزہ تر کھانا ہے۔ سولا دے تم کو اس

ہیں سے کھانا)

یعنی حلال ترین اور افضل ترین کھانا ہو وہ لاؤ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے ناصد کو حلال کھانا تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اکل حلال کو اعمالِ صالحہ پر مقدم رکھا ہے۔ فرمایا:

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ (کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو)

یہاں تقویٰ و پرہیزگاری حاصل ہو اور ایسا کر کے ہی اہل ایمان کا اتباع کیا جاسکتا ہے اور ان کی معیت حاصل ہو سکتی ہے۔ ظالموں اور مجرموں کا اتباع کیا تو پھر اپنی کے ساتھ شتر کیا۔ اس لیے ظالموں کا اتباع نہ کرتا۔

ساکین کی ریاضت اور مجاہدین کی راہ یہی ہے اور عارفین کا کھانا اذفات و تجربہ میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ جب وہ کھاتے ہیں تو کمی کر کے کھاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اور جب اس کا دوسرا مقام و ظرف دیکھتے ہیں تو ایتار کرتے ہیں اور اگر فاقہ کرتے ہیں تو عمل کرتے اور صبر کرتے ہیں۔

کھانا وفاقہ اللہ کی خاطر ہو

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروالوں کے ہاں تشریف لاتے تو فرماتے،
”کیا کھانے کو کچھ چیز ہے؟“

اگر جواب ”ہاں“ ہوتا تو کھا لیتے اور اگر جواب ”نہیں“ ملتا تو فرماتے،
”میں روزے سے ہوں“ اور اگر کھانے کے لیے پیش کیا جاتا تو فرماتے،
”میرا روزے کا ارادہ تھا مگر پھر کھا لیتے۔“

ایک روایت میں ہے،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے تو فرمایا،

”میں روزے سے ہوں“ اور پھر اندر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا،
”ہیں عیس (کھجور، گھی، ستور سے بنا ہوا کھانا) ہدیہ میں آیا ہے“ تو آپ نے فرمایا،

”میرا روزے کا ارادہ تھا مگر اب لاؤ۔“ آپ اور اللہ کے درمیان روزے اور افطار کی ایک علامت تھی۔ یعنی موجود ہونا تو افطار کر لیتے اور یہی مراد تھی اور اگر نہ ہوتا تو روزہ رکھ لیتے اور یہ بھی مراد تھی۔ عارفین کے قلبی تغیرات اسی طرح ہوتے ہیں۔ (جیسے اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اس کو اپنا مقصود و فرحت سمجھا) اسی فانوس سے اصحابِ مشاہدہ کو نورِ بصارت ملتا ہے اور وہ کسی ایک حال پر بھروسہ نہیں کر بیٹھتے اور نہ ہی ایک مقام پر توقف کر کے رہ جاتے ہیں اور یہ تین صورتیں ہاتوں کے ذریعہ ہی درست ہوتی ہیں۔

۱۔ خواہش و ہوس نہ رہے اور نفس کو عادت کر لینے سے بچائے۔

۲۔ جیسے ہر روزے میں نیت ہوتی ہے ویسے ہر کھانے میں نیت ہو اور اس کا کھانا بھی اللہ کی خاطر ہو۔ اب اس کا کھانا اور روزہ برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ دونوں میں ایک ہی عمل ہوگا۔

۳۔ چھ اعضاء کو خوب نگرانی رکھ کر گناہوں سے بچائے۔ یہی آدمی روزے دار ہوگا اور یہی بات اس پر فرض اور اس کے لیے باعثِ فضیلت ہے یعنی آنکھ، کان، زبان، دل، ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کرے۔ اگرچہ پیٹ اور شرمگاہ سے یہ حالتِ انظار میں ہے اور یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ رسانی و حفاظت والا ہے اس شخص سے جو پیٹ اور شرمگاہ کا روزہ رکھے ہوئے ہے مگر ان مندرجہ بالا اعضاء کی حفاظت نہیں کرتا۔ اگر روزہ کی حالت میں صبح نہ کرے پھر ان تین اوصاف میں سے کسی ایک میں لوث ہو کر روزہ کھولے تو اس پر مخفی شہوت کا خطرہ ہے جس کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔

مردی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر سب سے زیادہ ریا اور مخفی شہوت کا ڈر ہے“ تو فرمایا:

”تم میں سے ایک آدمی روزہ کی حالت میں صبح کرے۔ پھر اس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے تو اسے انتہاء پیدا ہو اور اس کی دہر سے انظار کر لے“ اب جو اللہ کی خاطر روزہ کی نیت کر لے اسے چاہیے کہ وہ روز مکمل کرے اگر غیر اللہ کی خاطر روزہ توڑ دیا تو اسے قلبی سزاؤں میں سے کوئی سزا ملے گی یا طوقِ آخرت میں کسی عضو کی سزا ملے گی۔

یہ سزا، نذکِ فضائل پر ہوگی“

ایک روایت میں ہے:

”عالم کی نیند عبادت ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے“

حضرت بشیر بن حارثؓ کے سامنے کسی نے نوکر کیا، ”فلاں دولت مند آدمی ہمیشہ روزہ رکھتا ہے“ فرمایا، ”اس بے چارے نے اپنا حال چھوڑ دیا اور غیر کے حال میں داخل ہو گیا۔ اس کا حال یہ تھا کہ بھوکوں کو کھلاتا، تنگوں کو پھانتا اور غناہوں کی ننگساری کرتا۔ اس کے لیے یہ کام صیام دہرے افضل ہے۔“ پھر حضرت بشیرؓ نے فرمایا،

”دو نمنند کی عبادت بھی کوڑے پر ایک باغیچے کی طرح ہے اور فقیر کی عبادت، ایک حسین دجیل گردن میں جو اہرات کا بار ہے“

ایک دن حضرت سفیان ثوریؒ، ابو اسحق فراریؒ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے علو سے کا ایک پیالہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا،

”اگر میرا روزہ پڑتا تو میں آپ کے ہمراہ کھاتا۔“

حضرت ثورائی نے فرمایا:

”میرے پاس آپ کے بھائی ابراہیم بن اوصم تشریف لائے۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے۔ میں نے اسی پیالے میں ان کے سامنے حلوا پیش کیا۔ انھوں نے کھایا۔ جب واپس چلے گئے تو فرمایا:

”میرا روزہ تھا، مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تیرے ساتھ کھا کر تجھے خوش کروں۔“

بتاتے ہیں کہ حضرت ثورائی نے پیالے میں ہاتھ ڈالا اور کھانے لگے اور حضرت ابراہیم کے طریق کو اپنایا۔

بتاتے ہیں کہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا:

”آپ کی ابتدا کیسے ہوئی؟“

انہوں نے کئی طرح کی ریاضتیں بتائیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ایک موسم تک پیری کے پتے کھاتے رہے

ایک یہ تھی کہ وہ تین برس تک باریک تکے کھاتے رہے۔ پھر بتایا کہ میں نے تین برس میں تین درہم خرچ کیے۔

پوچھا گیا: ”وہ کیسے؟“

فرمایا: ”میں ہر سال دو دانق کی کھجوریں اور چار دانق کا لباس خرید لیتا۔ انہیں کوٹ کر ملا کر تین سو ساٹھ

حصے بنا لیتا اور ہر حصہ پر رات کو افطار کرتا۔“

راوی بتاتے ہیں کہ میں نے کہا:

”اب اس وقت آپ کس حال پر ہیں؟“

فرمایا: اب نہ کھانے کی حد ہے اور نہ وقفہ کی مدت۔“

حضرت معروف کرخی کے پاس عمدہ ایشیا ہدیہ میں آتیں تو آپ کھاتے۔ ایک آدمی نے کہا:

”آپ کے بھائی بشرؓ یہ نہیں کھاتے۔“

فرمایا: میرے بھائی بشرؓ کو تقویٰ نے روک رکھا ہے اور مجھے معرفت نے انبساط بخشا ہے۔“

پھر فرمایا:

”میں اپنے آغا کے گھر مہمان ہوں۔ جب کھانا ہے کھا لیتا ہوں اور جب کھجور کا رکھتا ہے تو صبر کرتا ہوں

مجھے احرام و انتخاب کا کوئی حق نہیں۔“

حضرت بشر حافی کے ایک بھائی بتاتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو وہ کھا رہے تھے۔

مجھے فرمایا: کھاؤ۔“

میں نے عرض کیا: ”میرا روزہ ہے۔“ انہوں نے مجھے ایک ٹکڑا دیا اور فرمایا: ”کھاؤ۔“

میں نے کھالیا۔ فرمایا:

”تو روزے کی آفت (ابتلا) سے بچ گیا“ اور مجھ پر خوشی آئی۔

ایک روز حضرت ابشر رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ تھا۔ حضرت فتح موصلیؓ ان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت حسینؓ معاذیؓ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے مٹھی بھر درہم دیے اور فرمایا:

”جو عمدہ کھانا ملے وہ لے آؤ اور جو عمدہ شیرینی ملے وہ بھی لے آؤ اور جو عمدہ خوشبو ملے وہ بھی لے آؤ۔“
راوی بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کبھی ایسا حکم نہ دیا تھا۔ میں نے تعیل ارشاد کی۔ ان کے سامنے کھانا چن دیا۔ وہ ان کے ہمراہ کھانے لگے اور میں نے انہیں ان کے سوا کسی کے ہمراہ کھاتے نہیں دیکھا۔

گر وہ صوفیاء میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”جب تیرا مال کچھ کچھ مال دے تو اس نے تجھے خواہش دی کہ جو چاہو خرید لو اور اگر وہ تمہیں کچھ کھانے کی مقرر چیز دے تو اسے ہی کھا لو اور اس کے علاوہ دوسری کو پسند نہ کرو!“

حضرت ابراہیم بن ادعم نے اپنے ایک بھائی کو کچھ درہم دیے اور فرمایا:

”ان سے ہمارے لیے مکھن، شہد اور حورانی روٹی خرید لاؤ۔“

میں نے عرض کیا،

”اے ابواسحق، کیا ان سب کی خرید لاؤں؟“

فرمایا: ”تیرا ناس ہو، جب ملے گا تو مردوں کی طرح کھاؤ گے اور جب نہیں ملے گا تو مردوں کی طرح“

صبر کریں گے۔“

ایک روز بہت سا کھانا تیار کیا اور کچھ لوگوں کو دعوت پر بلا یا جن میں حضرت ثوریؓ اور ازاعیؓ بھی تھے کسی

نے کہا:

”کیا تمہیں اسراف کا ڈر نہیں؟“

فرمایا: ”کھانے میں اسراف نہیں ہوتا۔ اسراف تو سامانِ خانہ اور لباس میں ہوتا ہے،“ سلف کی سیرت سے

یہی موصی ہے کہ کچھ دوں میں فراخی کرتے، لباس اور کپڑوں میں کمی کرتے۔

ایک روایت میں ہے:

ایک آدمی نے کھانا تیار کیا اور اپنے ایک بھائی کو بلایا۔ اس نے کہا:

”میرا روزہ ہے۔“ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا:

”بترے بھائی نے تیرے لیے کھانا تیار کیا اور تو نے نہیں کھایا؟ تو نے افطار کیوں نہ کر لیا اور اس کی

بجائے کسی دوسرے موقع پر روزہ رکھ لیا ہوتا؛
ایک عالم صنعا میں تقاضی تھے۔ وہ صنعا کے حاکم کے پاس گئے تو کھانے کا وقت آگیا انہیں کھانے کی
دعوت دی گئی تو کہا:

”میرا روزہ ہے۔“

حاکم کھانے لگا اور ان سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ اچانک تقاضی صاحب نے دیکھا کہ اونٹ کا ٹھنسا ہوا گوشت
لائے ہیں تو تقاضی صاحب بھی دسترخوان کے قریب ہوئے اور ہاتھ بڑھا کر کھانے لگے۔
حاکم نے کہا:

”آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا روزہ ہے؟“

فرمایا: ”میرے لیے ایک روزہ کی قضاء ادا کرنا اس اونٹ کے قضاء پوری کرنے سے زیادہ آسان ہے۔“
حضرت سلیمان دارائی نے فرمایا:

”جو تکلف نہ کرے اس کے لیے شہوات کچھ مضر نہیں۔ البتہ جوان پر حریص ہو اس کے لیے یہ ضرور ساں ہیں۔“
وہ اپنے اصحاب کو جمع کر کے عمدہ عمدہ چیزیں ان کے سامنے رکھتے۔ وہ کہتے:

”آپ ہیں ان سے منع کرتے ہیں اور پھر آپ ہی یہ پیش کرتے ہیں؟“

فرمایا: ”میں جانتا ہوں تم انہیں چاہتے ہو۔ اب تم میرے پاس بہتر چیز (حلال مال) کھاؤ گے اور اگر
میرے پاس زیادہ آدمی آئے تو میں تمک سے زیادہ اس کے سامنے کچھ اضافہ نہ کروں۔“
فرمایا کرتے،

”حلال و عمدہ چیزیں کھانا، اللہ کی رضا کا باعث ہے۔“

بعض خلفاء کا قول ہے:

”برف سے سرد کیا ہوا پانی پینا، اللہ تعالیٰ کے شکر میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کی طرف وحی فرمائی:

”میری خاطر لطفِ فطانت اور محنتی لطف حاصل کر، میں اسے پسند کرتا ہوں۔“

انہوں نے عرض کیا: ”اے پروردگار! لطفِ فطانت کیا ہے؟“

فرمایا: ”جب تیرے اوپر کبھی گرسے تو جان لے کہ میں نے اسے گرایا۔ اب مجھ سے ہی اس کے اٹھانے کے لیے

دعا کر۔“

عرض کیا: ”اور محنتی لطف کیا ہے؟“

فرمایا، "جب تیرے پاس گھس لگا ہوا لویا آئے تو جان لے کر میں نے اس کے ذریعہ تجھے یاد کیا۔ اب اس پر
تو میرا شکر ادا کر!"

اللہ تعالیٰ نے ایک نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی،

"ہدیہ کی کمی کی طرف نہ دیکھ۔ ہدیہ دینے والے کی عظمت پر نظر رکھ اور گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھ بلکہ کبریا تعالیٰ
کی طرف دیکھ، جس کے سامنے تو نے یہ کام کیا۔ جب تجھے فقر و تکلیف آئے تو میری مخلوق کے پاس میری شکایت
نہ کر جیسے کہ تیرے گناہ اُوپر چڑھتے ہیں تو میں اپنے فرشتوں کے پاس تیری شکایت نہیں کرتا؛"

کھانے کی سنن و آداب اور کراہت و استحباب

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ**

اے ایمان والو! کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں روزی دی اور اللہ کا شکر

اس میں شکر کرنے پر کھانے کے حکم کو مقدم کر کے ذکر کیا اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اے ایمان والو! اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقہ سے
بیکٹھو یا نہا بطل۔

یہاں پر قتل جان سے پہلے حرام کھانے کی مانعت فرمائی اس لیے کہ حلال کھانا بہت ہی فضیلت کی بات ہے اور حرام اور باطل طریق سے کھانا بہت بڑا جرم ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”انسان کو اجر ملتا ہے سستی کہ جو رقم وہ اٹھا کر اپنے منہ میں یا اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس میں بھی اجر ملتا ہے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”ایک مسلمان جو اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو کھلاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:

”ایمان کیا ہے؟“

فرمایا: ”کھانا کھلانا اور سلام دینا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کفارات اور درجات میں کھانا کھلانا اور رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوتے ہوں۔“

آپ سے حجِ مبرور کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:
 ”کھانا کھلانا اور نرم کھانی“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے،
 ”آدمی کا شرف یہ ہے کہ سفر میں اس کا زادِ راہ عمدہ ہو اور اپنے ساتھیوں پر اسے خرچ کرے“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا:
 ”مجھے ایک گردن (غلام) آزاد کرنے کے مقابلہ میں یہ زیادہ محبوب ہے کہ ایک صاع کھانے پر اپنے
 بھائیوں کو جمع کروں“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جب کھانا رکھا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو نماز پڑھنے سے پہلے کھانا شروع کر دو“
 بتاتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ بسا اذقات اقامت اور امام کی قرأت سنتے ہوتے مگر کھانے سے نہ اٹھتے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا:
 ”افضل ترین کھانا وہ ہے جس پر کثرت سے ہاتھ پڑیں“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے کہ کھانوں پر ثریدہ کو حاصل ہے“
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”کھانے سے پہلے وضو کرنا، فقر کو شتم کرنا ہے اور اس کے بعد لہم (چھوٹے گناہوں) کو دور کرنا اور
 بصارت کو درست کرنا ہے۔“ یعنی اس کی وجہ سے ہاتھ بھی دھلتے ہیں۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا:
 ”اللہ تعالیٰ نے حلال و عمدہ کھانے کو عمل پر مقدم فرمایا“

چنانچہ فرمان ہے،

كَلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَدُوا صَالِحًا۔
 (کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو نیک)

حضرت سہلؒ فرمایا کرتے تھے،

”جو کھانے کے آداب نہیں بجالاتا وہ عمل کے آداب بھی بجا نہیں لاتا“

فرمایا: ”جو آدمی کھانے میں تصنع کرتا ہے۔ وہ عمل میں بھی تصنع کرتا ہے۔“

ایک بار فرمایا، ”جو کھانے میں فریب دیتا ہے وہ نماز میں بھی فریب دیتا ہے“

بعض سلف کافرمان ہے :

”میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں میری ایک نیت (صالحہ) ہو۔ حتیٰ کہ کھانے اور پیند کرنے میں بھی نیت ہو۔“
 سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ جیسے فاقرین ان کی ایک نیت صالحہ ہوتی۔ اسی طرح کھانے میں بھی ایک نیت صالحہ ہوتی ہے اور جو آدمی اخروی نیت کے بغیر عادت یا شہوت و مزے کی خاطر کھاتا ہے وہ آدمی آخرت کے بغیر عادت و شہوت یا دنیا کے دکھانے کی خاطر فاقر کرتا ہے۔ یہ بھی نفسانی فریب آفات میں سے ہے۔ اچھا وہی ہے جو آخرت کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کھائے جیسے کہ وہ اچھا ہے جو آخرت کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر فاقر کرتا ہے ورنہ یہ ابواب دنیا میں سے ہوگا۔ الغرض کھانے میں ایک سو ترضائل ہیں جو فرض و سنت، ادب و فضیلت، مستحب و مکروہ اور مروت و شجاعت وغیرہ طریقہ ہائے سلف و صالح عرب سے ہیں۔

حلال غذا اور اس کے آداب | غذا میں سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ حلال خوراک ہو اور حلال کی تین علامات ہیں:

۱۔ کھانا ایک معروف چیز ہو۔ اس میں کسی ایسی چیز کا اختلاط نہ ہو کہ جو عظیم یا خانت کی چیز ہو۔

۲۔ اس کا سبب مباح ہو اور کسی شرعی طور پر ممنوع ذریعہ سے کھانا نہ آیا ہو۔ خواہش نفس یا دین و دنیا میں کسی

مدہنت کے عوض کھانا نہ ملا ہو۔

۳۔ احکام سنت کی مطابقت کا خیال رکھا ہو اور کسی مکروہ طریقہ پر حاصل نہ ہو۔ پھر کھانے وقت نیکی، تقویٰ اور عبادت الہی پر توجہ حاصل کرنے کی نیت کرے اور یہ یقین رکھے کہ یہ کھانا، صرف منعم تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس پر اللہ کے شکر کرنے کو لازم سمجھے۔ زیادہ پر کمی کو ترجیح دے۔ حرص پر قناعت کو اور لالچ پر ادب کو ترجیح دے۔ مستحب یہ ہے کہ شروع میں ہاتھ دھوئے اور بعد میں بھی ہاتھ دھو لے، تاکہ نفاقت حاصل ہو۔ شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھے اور آخر میں الحمد للہ پڑھے، دائیں ہاتھ سے کھائے۔ نمک سے ابتداء کرے اور اس پر ختم کرے۔ کھانے کی مذمت نہ کرے اور نہ عیب دھرے۔ اگر اچھا لگے تو کھالے ورنہ چھوڑ دے۔ کھانے پر قناعت ایک حصہ ہے۔ موجود پر راضی رہنا روزی ہے اور بہتر یہ ہے کہ کھانے پر بکثرت ہاتھ ہوں۔ (یعنی زیادہ لوگ مل کر کھائیں)

ایک روایت میں ہے :

”اپنے کھانے پر جمع ہو جاؤ۔ اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔“ لقمہ چھٹا توڑے، خوب چبا کر رکھے۔

کھانے والوں کے چہرے کی طرف نہ دیکھے۔ ان کے سامنے سے نہ کھائے بلکہ اپنے سامنے سے کھائے۔ بائیں ٹانگ پر بیٹھے اور دائیں کھڑی کر لے۔ سہارا لگا کر ادب لیٹے ہوئے نہ کھائے اور کھانے میں پہل نہ کرے بلکہ میزبان

اور بڑا آدمی پھر اس سے چھوٹا کھانا شروع کرے۔ ہاں اگر یہ امام ہو اور اس کی اقتدا کی جاتی ہو یا جب تک یہ نہ کھائے، لوگوں میں انقباض رہتا ہو تو ابتدا کر کے انہیں فرحت بخشنے۔ ایک ہی طشتری میں کھجوریں اور ان کی گٹھلیاں نہ ڈالے اور ایک ہی پتھیلی میں یہ دونوں جمع نہ کرے اور گٹھلی منہ سے نکال کر پتھیلی کی پشت پر رکھے۔ پھر اسی طرح اسے پھینک دے اور اسی طرح جو اسی قسم کی زاید پھینک دینے کے لیے قابل چیز ہو اسے اسی طرح رکھ کر پھینکے۔ بستمب یہ ہے کہ وزہ عدویں سات یا گیارہ یا اکبیس کھجوریں کھائے۔ اگر زکھور مل جائے تو اسی پر افطار کرے ورنہ قمر (خشک کھجور) پر افطار کر لے۔ اور اگر یہ بھی نہ ملے تو پانی سے افطار کر لے۔

حضرت وہب بن منبہؓ فرمایا کرتے تھے،

”روزہ دار کی نگاہ دھندلی سی ہو جاتی ہے۔ جب وہ شیریں چیز سے افطار کرتا ہے تو بینائی واپس آجاتی ہے“ اور اگر لوگوں کے عمرہ کھار ہا ہو تو دو کھجوریں ملا کر نہ کھائے۔ ہاں اگر دوسرے لوگ بھی ابسا کریں یا ان سے اجازت لے لو کھائے۔ جھوک کے بعد کھائے۔ اور نہ تائی پیٹ یا نصف پیٹ بھرتے ہی ہاتھ اٹھالے۔ سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے اور بدن کے لیے یہی باعثِ صحت بھی ہے۔

ایک طبیب کا قول ہے،

”وہ یہ ہے کہ تو اس وقت ہی کھائیے جب تجھے اشتہا پیدا ہو اور ابھی اشتہا باقی ہو تو ہاتھ اٹھالے“

روایت میں ہے،

”ہرمین کی جڑ بردہ ہے“ یعنی ہرمضی ہرمین کی جڑ ہے۔

کھانا کے واقعات میں آتا ہے کہ ارسطو کے ایک خادم نے ایک حبشی سیاہ آدمی سے ایک ضرورت کے

سلسلہ میں مدد چاہی۔ اس نے مدد نہ دی۔

اس نے کہا، ”شاید تجھے ارسطو کی ضرورت پڑے“

اس نے کہا، ”مجھے اس کی ضرورت نہیں“

خادم نے ارسطو کو بتایا تو اس نے کہا،

”اگر وہ جھوک لگنے کے بعد کھاتا ہے اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اس کے درمیان کم خوری

رکتا ہے تو اس نے سچ کہا۔ اسے ہماری ضرورت نہیں“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی حکم دیا۔ فرمایا،

”ابن آدم نے پیٹ سے زیادہ بڑا برتن نہیں بھرا ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں کہ کمر سیدھی کر سکے۔ اگر ایسا

نہ کر سکے تو ایک تھائی کھانا، ایک تھائی پینا اور ایک تھائی سانس لینا ہو، کھانا دراصل مرضِ جھوک کا علاج ہے۔

جب مرض جھوک آئے تو علاج کرے اور جب نہ ہو تو پھر کھانا ہی مرض ہے۔ اس لیے کہ کھانے کے باعث بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ جھوک سے ہوتی ہے بلکہ کاپے کھانے کی تکلیف زیادہ شدید ہوتی ہے۔

سانے سے کھانے۔ ۱۸ پھل ہیں اجازت ہے کہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے۔ تین انگلیوں کے ساتھ کھائے البتہ خرید میں اجازت ہے کہ تمام انگلیاں استعمال کر لے۔ کھانے کے درمیان میں سے اور پیالے کی چوٹی پر سے نہ کھائے۔ کھانا کھانے وقت بالکل خاموشی اختیار نہ کرے۔ یہ عجیب لوگوں کا طریقہ ہے بلکہ اچھی باتیں کر لیا کرے۔ گوشت کو چھری سے نہ کاٹے۔ اس کی مانعت ہے۔ فرمایا:

”بلکہ اسے (دانتوں سے) کاٹ لے۔“ روٹی کو بھی چھری سے نہ کاٹے اور روٹی کی گولائی سے کھاتا رہے یاں اگر روٹی کم ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو اجازت ہے کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے بانٹ لیے جائیں۔ اور اپنے بھائی سے زیادہ سوالات نہ کرے اس سے اس پر گرانی ہوگی۔ بسا اوقات وہ کھانا ہی چھوڑ دے گا اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ اپنے بھائی کو بار بار کہے: کھاؤ، کھاؤ۔ اور نہ ایسا کرے کہ اسے کھا۔“

ایک ادیب کا قول ہے :

”اور جو اپنے بھائی سے باتوں کی گرانی (کثرت کلام) دور کر دے اور ایسا کھانا نہ چھوڑے کہ جس کو وہ چاہتا ہے تاکہ دوسرا اس پر نظر میں نہ آئے۔ یہ تصنع ہے اگر اس کھانے کا اپنے بھائیوں پر ایسا کرے یا کسی بھائی کے سلنے خود پیش کیا تو بہتر ہے تنہائی میں معتاد کھانے سے نہ بڑھے۔ اور اگر جماعت کی موافقت کرتے ہوئے یا ان کے ہمراہ کھانے کی نصیحت کی نیت سے کچھ زیادہ کھالے تو کچھ ہرج نہیں۔“

کھانے کے دوران پانی پینا، طب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ بشرطیکہ پانی سے استہزاء نہ کرے اور زیادہ مقدار میں پانی نہ پیئے۔“ بتاتے ہیں کہ پانی معدہ کو دھوتا اور درست کرتا ہے۔ سہارا نکال کر پانی پینا طبی طور پر بھی معدہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ سہارا نکال کر یا سوتے ہوئے کھانا کھانا مسنون نہیں ہے۔ ۱۸ البتہ چند دانے کھالے یا ایسی چیز مختصر سی چیز کھالے تو اجازت ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ یلٹے ہوئے ڈھال میں سے خشک روٹی

کھا رہے تھے۔

ایک قول یہ ہے کہ بیٹ کے بل لیٹے ہوئے اور غرب لوگ ایسا کر لیا کرتے ہیں۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :

”کھانے کو ناپ لو، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی اور آتما خوب گوندھو، یہ بہت ہی بابرکت

بات ہے۔“

اگر کھانا بچ جائے تو اسے پیالے میں مٹی لٹھٹ کے واپس نہ ڈالے کہ پھر دوسرا کھائے اور ہاتھ آٹے تو اسے کھالے ورنہ لٹھٹ سمیت چھوڑ دے اور ہم بے تحاشا سرکہ نہیں کھاتے کہ گوشت سے پہلے سرکہ سے پیٹ بھر لیں۔ اور بتاتے ہیں کہ:

”جس دسترخوان پر سبزی ہو وہاں فرشتے آتے ہیں“

ایک روایت میں ہے، کہ بنی اسرائیل پر آسمان سے جو دسترخوان اترا تھا اس میں ہر طرح کی سبزیاں تھیں سو آٹے گھذنے کے، اور اس میں ایک مچھلی تھی جس کے سرے پر سرکہ اور دم کی طرف دو زیتون اور ایک دانہ انار تھا۔ یہ کھانا مل جائے تو خوب تر ہے ورنہ جیسے ایک ادیب کا قول ہے اس پر عمل کرے:

”جب تو نے اپنے بھائیوں کی دعوت دی تو ان کے سامنے حقمی اور بورانی روٹی پیش کر۔ اگر انہیں ٹھنڈا پانی پلا دیا تو تو نے نیافت مکمل کر دی“

ایک امیر نے بعض اجاب کو دعوت دی اور دو سو درہم خرچ کیا۔ ایک حکیم نے کھانے و کھلانے کے آداب اس سے کہا:

”تجھے اس قدر سب کی ضرورت نہ تھی۔ جب روٹی عمدہ ہو، سرکہ کھٹا ہو اور پانی ٹھنڈا ہو تو یہ کافی ہے۔“

ایک حکیم کا قول ہے:

”کھانے کے بعد شیرینی کھانا، کھانوں کی کثرت تعداد سے بہتر ہے اور دسترخوان پر ٹھنڈا دو طرح کے کھانوں کے اضافہ کرنے سے بہتر ہے۔“

ایک دوسرے حکیم فرماتے ہیں:

”کھانے پر ٹھنڈا پانی پینا، زیادہ کھانوں سے بہتر ہے۔“

حضرت ابوسلیمان دارانی نے فرمایا:

”عمدہ چیزیں کھانا، خدا کی رضا کا باعث ہے۔“

سامون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”بروت سے ٹھنڈا پانی کر کے پینا اللہ تعالیٰ کے شکر میں خلوص کا باعث ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔“

اکرام مہمان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے لیے جلدی سے کھانا تیار کرے۔ ان کے سامنے جو پیش

کیا جاتا ہے اس میں گوشت سب سے بہتر ہے۔ اس فرمان الہی میں یہ تمام مفایم جمع ہیں:

هَلْ آتَاكَ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي هَيْمٍ الْمَكْرَمِيِّ - لے
(کیا سنی ہے تم کو بات ابراہیم کے ممان کی جو عورت دے گئے تھے)
مکرہ میں دو قول ہیں:

- ۱۔ اپنے بھائی کے سامنے خود کھانا رکھے اور اس کی خدمت خود کرے۔
 - ۲۔ ممان کے لیے جلدی سے کھانا تیار کرے۔
- فرمایا،

فَمَا كَيْتَ أَنْ جَاءَ لِيُعْجَلَ حَنِذٌ -
یعنی دیر نہیں کی اور حنید کا معنی ہے "پکا ہوا"
اور فرمایا،

فَرَاغَ إِلَىٰ آهْلِهِ فَبَاءَ يُعْجَلُ سَمِينٌ -
(پھر دوڑا اپنے گھر کو تو لایا ایک پھر ملا گھی میں تلا)

ارناب کا معنی ہے جلدی سے جانا۔ اور ایک قول میں پوشیدہ طور پر جانا ہے۔
بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گوشت کی ران لے آئے اسے عجل کہا گیا۔ اس لیے کہ آپ نے جلدی
کی اور دیر نہیں فرمائی۔

پھرتا یا کہ یہ سمین یعنی کچی ہوئی تھی۔ کہا کرتے ہیں،
حنید اور محتوذ۔ یعنی پکا ہوا۔
عمدہ کھانوں کے بارے میں فرمایا،

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَسَنَ وَالسَّلْوَى -
(اور ہم نے تم پر تارا من و سلوی)

السن کا معنی شہد اور السلوی کا معنی گوشت ہے۔ اسے سلوی اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ تمام دوسرے
سانوں سے نیکین دیتی ہے۔ یعنی اس کی وجہ سے باقی سب سانوں سے استغناء ہو جاتا ہے اور دوسرا
کوئی سان اس کا قائم مقام نہیں۔

پھر فرمایا،

كُلُوا مِنْ طِبَابِ مَا رَزَقْنَاكُمْ -
(کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی)

یعنی گوشت اور شیرینی عمدہ کھانوں میں سے ہے۔

انسان کو چاہیے کہ اپنے میزبان بھائی کے گھر میں بھی بے تکلف ہو کر کھائے جیسے کہ اپنے گھر میں

کھاتا ہے اور تصنع نہ کرے۔ اس لیے کہ جس طرح باقی تمام اعمال نماز و روزہ میں زیادہ تصنع پایا جاسکتا ہے۔ لگاتار کھانے میں بھی یہ ہوتا ہے اور کھانا بھی ایک عمل ہے۔ ہر عمل میں نیت و اخلاص کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس کی نیت یہ ہو کہ کھا کر نیکی کی قوت حاصل کرتا ہوں۔ اپنے بھائیوں کے ہمراہ کھاتے ہوئے یہ نیت ہو کہ اپنے بھائیوں کا اکرام کرتا ہوں۔ ان کے لیے باعثِ فرحت ہوتا ہوں اور جماعت کی برکات حاصل کرتا ہوں۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جماعت، برکت ہے۔“

دعوت قبول کرنے میں سنت کو قائم رکھنے کی نیت کرنے سے ناکہ اجرت ملے اور اس سارے عمل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند رہے۔ یہ سب ہی حسنِ اخلاق میں داخل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مفہوم میں داخل ہے:

”بندہ، حسنِ اخلاق کے ذریعہ روزہ دار اور قیام کرنے والے کا سادہ درجہ حاصل کر لیتا ہے۔“

بعض کافران ہے!

”یہ وہ آدمی ہے کہ جو اپنے بھائیوں سے درخواست کرے کہ دن کو اس کے ہمراہ افطار کر دیارات کو سحری اس کے ہاں کھاؤ اور اس کی عادت روزہ و قیام کی ہو۔ چنانچہ وہ ان کے اخلاق پر چل کر ان کی مساعدت کرے۔ اور حسنِ اخلاق روزہ دار و شب بیدار کا درجہ حاصل کرے۔“

بعض اہلِ ادب علماء کافران ہے!

”یہ کوئی سنت یا مروت کی بات نہیں کہ انسان کے بھائی اسی سے ملنے آئیں اور یہ ان سے اعراض کر کے نفلی نماز میں مشغول ہو جائے۔ یا اس کے بھائی اس کو بلائیں اور اس کے سامنے کھانا رکھیں اور یہ نفلی روزوں کی وجہ سے ان کے ہمراہ نہ کھائے اور مطلوب کھانے میں کمی نہ کرے کرا بھی ضرورت ہو اور کھانا چھوڑ دے۔ یہ غیر محمود بات ہے اور نہ ہی اس پر اجر ہے۔ بشرطیکہ کوئی سبب مانع نہ ہو جائے۔“

حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”مجھے محبوب ترین بھائی وہ ہے جو خوب کھائے اور بڑا نوالہ ڈالے اور گرانی کا باعث وہ ہے کہ جس کو بار بار کھاؤ، کھاؤ، کنا پڑے!“

فرماتے ہیں:

”آدمی کی محبت اس کے گھر میں عمدہ طریق پر کھانے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اگر فقراء کے ساتھ کھائے اور ان پر ایثار کرتے ہوئے کم کھائے یا کھانا کم ہونے کی وجہ سے ایسا کرے تو بہتر ہے۔“

حضرت سفیان ثوریؒ نے حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کو اور ان کے اصحاب کو کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے کم مقدار میں کھایا۔ جب کھانا اٹھا دیا گیا تو حضرت ثوریؒ نے انہیں فرمایا:

”آپ نے کم کھایا ہے۔“

حضرت ابراہیمؒ نے فرمایا:

”اس لیے کہ آپ نے کم کھانا رکھا۔ ہم نے کھانے میں کمی کر دی۔“

بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؒ نے حضرت ثوریؒ اور ان کے اصحاب کو کھانے کی دعوت دی اور بڑی متدار میں کھانا پیش کیا۔

انہوں نے کہا:

”اے ابراہیمؒ، ڈرتے نہیں، اس قدر میں اسراف نہیں ہو جائے گا۔“

حضرت ابراہیمؒ نے فرمایا:

”کھانے میں اسراف نہیں ہوتا۔“

کھانے کے بعد کپڑے سے ہاتھ صاف کرنے سے پہلے انگلیاں چاٹ لے۔ کھانے کے بعد جو کپڑے رکھائیں انہیں اٹھا کر کھالے۔

بتاتے ہیں کہ یہ حور عین کے مہر ہیں۔ بتاتے ہیں کہ جس نے پیالہ چاٹا اور اس کا پانی پی لیا اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے اور اگر حلال چیز کھائے تو بعد میں یہ دعا پڑھے:

رَبِّهِمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ كُنْتُمْ الصَّالِحَاتُ
 وَ تَنْزِيلُ الْبَرَكَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اطْعِمْنَا
 كَلْبًا وَ اسْتَعْمِلْنَا صَارِلِحًا۔
 ہیں اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ اے اللہ اپنے سردار
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی آل پر رحم فرما اور ہمیں حلال دعدہ کھلا۔ ہمیں اچھے
 کام میں لگا

اور خوب خوب شکر ادا کرے۔

اور اگر مشتبہ چیز کھانے تو یہ دعا پڑھے:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
 سَيِّدِنَا وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ لَا
 تَجْعَلْهُ قُوَّةً لَنَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ۔
 (ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ اے اللہ ہمارے سردار
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی آل پر رحم فرما اور اس کھانے کو ہمارے لیے تیری نافرمانی

پرطاعت نہ بنا دے)

اور بہت ہی غم محسوس کرے، کثرت سے استغفار کرے۔

ایک روایت میں ہے :

”جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو یہ مت کہو کہ خوب کھا، شاید اس نے حلال مال سے نہ یا جو بلکہ یوں دُعا کرے :

أَطْعَمَكَ اللَّهُ كُتْبًا۔

(اللہ تعالیٰ تجھے حلال چیز کھلائے)

اور جب دُور دھپے تو یہ دُعا کرے :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
وَبَارِكْ لَنَا رَبَّنَا رَزَقْنَا خَيْرًا مِنْهُ۔

(اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور جو تُو نے ہیں روزی دی اس میں برکت عطا کر،

اور اس سے بہتر روزی عطا فرما)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہا کرتے، اس لیے کہ یہ دُوسری غذاؤں سے زیادہ نفع بخش ہے اور پہلے رقم پر یہ کہے :

”بِسْمِ اللَّهِ۔“ اور دُوسرے رقم پر کہے :

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ اور تیسرے رقم پر یہ کہے :

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“

اور پیالے کا پانی تین سانس لے کر پیئے۔ پہلے گھونٹ پر یہ کہے :

”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ دُوسرے پر یہ کہے :

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اور تیسرے میں یہ الفاظ بڑھا دے :

”الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ اور اگر رقم رقم کے آغاز میں اللہ کا نام لے یعنی بِسْمِ اللَّهِ پڑھے تو بہتر بات ہے۔

کھانے سے فارغ ہو کر مَلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ اور یُوَئِلِفُ قُرَيْشٍ“ پڑھے، اگر چھل بھی کھانا ہو تو

کھانے سے پہلے کھائے۔ کتاب اللہ میں اسی ترتیب سے ذکر ہوا۔ فرمایا :

وَأَكْهَقَ مِمَّا يَخْتِيرُونَ وَ لَحْمٍ طَيْرٍ

مِمَّا يَشْتَهُونَ۔

اپنے بھائیوں سے پہلے ہاتھ نہ اٹھائے۔ اس لیے کہ انہیں انبساط کی ضرورت ہے۔ یا ایسا کرنے کو روہ برا سمجھتے ہیں۔ اور اگر کم کھانے والا آدمی ہو تو تھوڑی دیر انتظار کرے۔ جب کچھ کھانا کھا چکیں پھر شریک ہو اور آخر تک ان کے ساتھ کھاتا رہے اور اگر مہمان مٹا دیوں اور پہلے چھوڑ دینے کو ناپسند کریں تو پھر کراہت نہیں۔ کئی ایک صحابہ نے یہ کیا ہے۔ بھائیوں کی حیثیت کے سلسلہ میں ایسا تکلف نہ کرے کہ اس کی قیمت اس پر گماں گزرے یا قرض لینا پڑے یا سخت جدوجہد سے کمائے۔ یا مشتبہ کھانا ہو اور موجود چیز کو ان سے الگ کر کے وغیرہ بھی نہ کرے اور ان پر کسی دوسرے کو ترجیح دے کر کچھ چیز الگ نہ کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی ضرر نہ دے۔

بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تین شرطوں پر دعوت قبول کرتا ہوں:

۱۔ تو بازار سے کچھ نہیں لائے گا۔

۲۔ جو گھر میں ہے اسے وغیرہ نہیں کرے گا۔

۳۔ اپنے اہل و عیال کو برباد نہ کرے گا۔“

سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا کہ جب کسی بھائی کی دعوت کرتے تو جو حاضر ہوتا پیش کر دیتے یا ہر قسم سے کچھ پیش کر دیتے۔

ایک سخی امیر آدمی نے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ نانبائی کو بلا یا اور کہا:

”تمہارے پاس جس جس قسم کی روٹی ہو لوگوں کو تادو۔ پھر انہیں کھانے کی اجازت دے دو۔“ آخر کار جب وہ کھا چکے اور فارغ ہونے لگے تو وہ خود امیر آدمی نے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگا اور کہا:

”اللہ تعالیٰ تم پر برکت فرمائے۔ میری مدد و مساعدت کرو۔“ (یعنی مزید کھاؤ اور خوب کھاؤ)

سلف اسیے مستحسن قرار دیتے اور بیات مسنون نہیں ہے کہ ایک آدمی کھانے کے موقع پر کسی کی ملاقات کو جائے تاکہ کھاتے وقت سامنا ہو۔ یہ اچانک مہمان بننا ہے جس کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَدْخُلُوا مَبَیِّتِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَافِثِينَ أَتَاهُ ۗ

کھانے کے واسطے نہ راہ دیکھتے اس کے پکنے کی

یعنی کھانا پکنے اور کھانے کے وقت کا دھیان رکھ کر نہ آیا کرو۔

ایک روایت میں ہے :

کھانے کے ارادہ سے جانا ”جو کھانے کی طرف چلے اور اس کو اس کی دعوت نہ دی گئی ہو تو وہ ناسحق

ہو کر چلا اور حرام کھایا۔“ البتہ اگر اچانک قصد کے بغیر ملاقات ہوئی اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اسے بھی کھانے کی دعوت دی اور یہ جانتا ہے کہ انہیں اس سے محبت ہے پھر کھالے اس میں کچھ ہرج نہیں۔ اور یہ اچانک مہمان بننے میں داخل نہ ہوگا اور اگر اسے یہ علم نہیں کہ وہ اس کا ان کے ہمراہ کھانا پسند کرتے ہیں بلکہ ویسے ہی عزت افزائی اور حیا کی وجہ سے کہہ دیا کہ کھائیے تو ان کے ہمراہ کھانا نہ کروہ ہے اور اگر جھوٹا تھا، پھر کسی بھائی کی طرف چلا تا کہ اس سے کھانا کھائے۔ جب ملاقات ہوئی تو وہ کھا رہا تھا اور یہ کھانے کے وقت کو متاثر کر نہیں آیا تو کھانے میں کچھ ہرج نہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابوالہیثم بن تہمان اور ابویوب انصاری رضی اللہ عنہما کے گھر تشریف لے گئے تاکہ کھانا کھائیں۔ یہ نافر سے تھے اور وہ کھا رہے تھے۔ سنت یہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کے ہمراہ گھر کے دروازے تک وداع کرنے کے لیے آئے اور یہ سنت نہیں کہ مہمان آدمی، گھر والوں سے اذن ایسے بغیر ہی چل پڑے اور نہ ہی تین دن سے زیادہ مہمان بن کر ٹھہرنا سنت ہے کہ گھر والا اسے دھکے دے کر نکالے یا تنگ آجائے۔

بعض کافرمان ہے :

تکلف کی ممانعت

”جب تیرا ملاقات کا ارادہ ہو تو جو حاضر ہو پیش کر دے اور جب تو ملاقات کی دعوت دے تو کچھ باقی نہ چھوڑ سب سامنے رکھ دے“

ایک روایت میں ہے کہ ہم حضرت جابر بن عبد اللہ کے پاس آئے۔ انہوں نے ہمارے سامنے روٹی اور سرکہ رکھا اور فرمایا :

”اگر ہیں تکلف سے نہ روکا جاتا تو میں تمہاری خاطر تکلف کرتا۔“

حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ ان کے بھائی ان کے پاس آئے۔ انہوں نے جو کاکا ایک ٹکڑا اور روٹی پیش کی اور جو سبزی وہ بوتے تھے وہ سامنے رکھی اور فرمایا :

”کھاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ کرتا تو میں تمہاری خاطر ضرور تکلف کرتا۔“

حضرت انس بن مالک اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے :

وہ اپنے بھائیوں کے سامنے جو موجود ہوتا پیش کر دیتے۔ خشک ٹکڑے، اچھی اور معمولی کھجوریں جو حاضر ہوتا سامنے رکھ دیتے اور فرماتے :

”ہم نہیں جانتے ان میں سے کس کا بوجھ زیادہ ہے۔ اس پر زیادہ بوجھ ہے جس کے سامنے پیش کیا جائے تو اسے تھیر سکتا ہے یا اس پر زیادہ بوجھ ہے کہ جو اس کے پاس ہے اسے پیش کرتے وقت حقیر جانتا ہے۔ اسی مفہوم میں ایک باسند روایت آتی ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہؓ کے پاس جو ہوتا وہ اپنے بھائیوں کے سامنے رکھتے اور فرماتے:

”کھانے پر اجتماع کرنا، مکارمِ اخلاق سے ہے۔“

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ تلاوتِ قرآن اور ذکر اللہ پر جمع ہوتے اور چمکھ کر اظہار نہ کرتے اور جس کو دعوت دی جائے اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ دعوت دینے والے کو کسی مخصوص چیز کا پابند کرے۔ یہ بات قناعت سے نہیں۔ ہاں اگر دعوت دہندہ نے دو کھانوں میں ایک کا اختیار دیا تو اقرب آسان تر کو اختیار کرے۔ یہی سنت ہے (تاکہ دعوت دہندہ پر بوجھ میں تخفیف ہو)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ:

”جس کو دو کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا جائے وہ آسان تر کو اختیار کر لے!“

حضرت عائشہؓ نے ابوداؤدؒ سے روایت کیا۔ فرمایا:

”میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ سلمانؓ کی ملاقات کے لیے گئے۔ انہوں نے ہمارے سامنے جوگی ردی

اور پسا جو انمک رکھا۔

میرے ساتھی نے کہا: اگر اس نمک کے ہمراہ پودینہ بھی ہوتا تو خوب ہوتا۔

حضرت سلمانؓ باہر تشریف لائے اور لوٹنا رہن رکھ کر پودینہ خرید لائے۔ جب ہم کھا چکے تو میرے

ساتھی نے کہا:

”اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں جو روزی دی اس پر قناعت عطا کی“

حضرت سلمانؓ نے فرمایا:

”اگر تو دی ہوئی روزی پر قناعت کرتا تو لوٹا کوئی پڑانہ ہوتا۔“

مہمان کا اکرام | اگر تیرا میزبان بھائی تجھ سے خوب مانوس ہے اور فرمائش کرنا اسے خوش کرتا ہے تو پھر فرمائش کر دینے میں کچھ ہرج نہیں۔ امام شافعیؒ نے زعفرانی رحمہما اللہ کے ساتھ ایسے

ہی کیا۔ یہ بغداد میں اس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ جمعہ کے روز دونوں نماز کی طرف آتے تو زعفرانیؒ اپنی لونڈی کو ایک رقم کچھ دیتا کہ ایسے ایسے کھانے تیار کر دو۔

ایک روز امام شافعیؒ نے لونڈی کو بلایا اور رقم دیکھا تو ایک پسندیدہ کھانے کا اضافہ کر دیا۔ جب زعفرانیؒ آیا،

اور لوٹدی نے ایک نیا کھانا دیکھا تو زعفرانی کو حیرت ہوئی اس لیے کہ اس نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ لوٹدی نے بتایا کہ شافعی نے اس رقعہ میں یہ اضافہ کر دیا تھا۔ اس نے کہا: ”رقعہ دکھاؤ۔“
 جب اس نے امام شافعی کی تحریر رقعہ میں دیکھی تو بہت خوش و مسرور ہوا اور کہا:
 ”تو اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد ہے۔“

امام شافعی کے اس اضافے پر اس نے خوش ہو کر لوٹدی کو آزاد کر دیا۔ بنداد کے مغربی حصہ میں باب اشعیر کے پاس درب الازعفرانی اسی کے نام سے مشہور ہے اور اگر میزبان خود ہی اس سے اپنے مرغوب کھانے کے بارے میں معلوم کرے تو پسندیدہ چیز کا ذکر دینے میں کچھ ہرج نہیں تاکہ وہ اسی کو ترجیح دے اور اسے تیار کرے۔ اس کی فضیلت آتی ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے:
 ”جس نے اپنے بھائی کی (جانز) خواہش کو پورا کیا۔ اس کی بخشش ہوگئی اور جس نے اپنے مومن بھائی کو خوش کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔“

حضرت ابن زبیر نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جس نے اپنے بھائی کو اس کی چاہت سے لذت یا بھاری لہو کی چاہت کی حلال چیز کھلا دی وغیرہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھے گا اس کے دس لاکھ گناہ معاف کر دے گا اور اس کے ایک ہزار درجات بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے تین بہشتوں سے کھلائے گا۔ جنت فردوس، جنت عدن اور جنت خلد ہے۔“

کھانے کے بعد کی اچھی عادات بیان کرنا بھی ضروری ہیں۔ طشتری میں ہاتھ دھو بنے میں کچھ ہرج نہیں البتہ اس میں کھانا بے ادبی کی بات ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ثابت بنانی نے کھانے پر جمع ہوئے۔ حضرت ثابت کی طرف طشتری بڑھائی گئی تاکہ وہ ہاتھ دھولیں۔ وہ رک گئے۔ حضرت انس نے فرمایا:
 ”اگر تیرا بھائی تیرا اکرام کرے تو اس کی عزت افزائی کو قبول کر لے اور رد نہ کر دے۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اکرام کر رہا ہے۔“

بارون الرشید نے ابو معاویہ نابینا کو کھانے پر بلایا اور طشتری میں ان کے ہاتھوں پر پانی خود ڈالا۔ جب فارغ ہوئے تو پوچھا:

”اے ابو معاویہ، آپ جانتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں پر کس نے پانی ڈالا؟“
 فرمایا: ”نہیں۔“

بِهْ عَلَيَّ مَعَاصِيكَ-

کھائے رکھ۔ اس (کھانے) کو ہمارے تیری اطاعت پر

مددگار بنا دے اور ہم پناہ مانگتے ہیں تیری، اس بات سے

کہ ہم اس کو تیری نافرمانیوں پر مددگار بنائیں۔

بھائیوں کے ساتھ مل کر کھانے میں تین فضائل ہیں۔ حضرت جعفر بن محمدؓ

اجتماعی کھانے کی برکات

سے مروی ہے:

”جب تم دسترخوان پر اپنے بھائیوں کے ہمراہ بیٹھو تو یہ نشست طویل کرو۔ اس لیے کہ تمہاری عمروں میں

یہ ایسی گھڑی ہے جس پر حساب نہ ہوگا۔“

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”فرشتے اس وقت تم میں سے ہر ایک پر دم کی دھا کرتے ہیں۔ جب تک اس کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا

ہے جتنی کہ اسے اٹھا دیا جائے۔“

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں،

”ہر وہ خرچ جو آدمی اپنے آپ پر اور اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے۔ اس کا حساب ہوگا۔ البتہ اگر آدمی اپنے

بھائیوں کو دعوت پر بلائے تو اللہ تعالیٰ اس سے پیش کش کرنے سے حیا فرماتا ہے۔“

بعض علمائے خراسان سے مروی ہے کہ جب وہ اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے تو ان کے سامنے ایک

تفیز (ایک وسیع پیاتا ہے) کے قریب طرح طرح کے کھانے، دانے اور پھل رکھتے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی

تو فرمایا:

”ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پہنچی ہے کہ جب بھائی (اہل اسلام) کھانے سے

اپنے ہاتھ اٹھالیں (فارغ ہو جائیں) تو باقی بچے چڑے کھانے پر حساب نہ ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے

سامنے کثیر تعداد میں پیش کروں تاکہ اس کا بچا ہوا ہم کھا سکیں۔“

بعض سلفؒ سے ایک روایت ہے:

”بندہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ جو کھاتا ہے اس پر محاسبہ نہیں ہوتا۔“ چنانچہ بعض سلفؒ کا طریقہ تھا کہ

جماعت میں مل کر زیادہ کھاتے اور تنہائی میں کم کھاتے۔

ایک روایت میں ہے،

”تین کا بندے پر محاسبہ نہیں ہوتا، سحری کھانے، جس سے افطار کرے اور بھائیوں کے ہمراہ کھانے

پر، اور جس کی اس قدر زاید کھانا پیش کرنے میں کوئی نیتِ صالحہ نہ ہو۔ اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔“

وہ اس قدر پیش کرے جس قدر کھانا بیا کرے اور چھوڑا نہ جائے۔ خود اور گھروالوں کو باقی ماندہ کھانے میں رجوع کی اجازت نہ دے ورنہ یہ کام دیئے ہوئے ہیں رجوع بن جائے گا اور نہ ہی تصنع اور فخر دکھانے کی خاطر سارا کھانا بیا جائے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کھانا پیش کرنے والا کچھ حصہ ہی کھلانا چاہتا ہے تو تقویٰ یہ ہے کہ نہ کھائے۔ اس لیے کہ جب کھانا یوں پیش کیا جائے کہ اس کا کچھ حصہ کھایا جائے تو یہ تصنع ہے۔ اہل تقویٰ لوگ تصنع کے کام نہیں کیا کرتے اور نہ ہی منہنی لوگ ایسا کھانا کھاتے ہیں اس لیے کہ یہ متعین طور پر معلوم نہیں کہ کس قدر کھانا کھانا لینا اسے پسند ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں :

”ہیں ایسے آدمی کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا گیا، جو کھانے پر فخر و مباحثات کرے،“

صحابہؓ کی ایک جماعت نے مباحثات کا کھانا ناپسند فرمایا ہے اور اس نیت کے ساتھ کھانا پیش کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس لیے کہ اس نے تدلیس کی ہے اور یہ معلوم نہیں کہ کتنی مقدار کھانی ہے اور ایک ناپسندیدہ فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ مزید برآں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کی گئی ہیں۔ اب اس کچھ حصہ میں رجوع بھی درست نہیں۔ جیسے ایک آدمی روٹی یا کچھ چیز لے کر نکلے تاکہ سائل کو دے۔ پھر دیکھے کہ سائل جا چکا ہے تو اسے کھانا اور اس میں رجوع کرنا مکروہ ہے بلکہ اسے الگ کر دے۔ جب دوسرا سائل ملے تو اسے دے دے۔ بعض محدثین کا طریقہ تھا کہ جب بھائیوں کے ساتھ مل کر کھاتے تو باقی کھانا الگ کر دیتے۔

حضرت سیار بن حاتمؓ جب دسترخوان پر آئے۔ چند نوالے کھاتے تو فرماتے :

”میرا حصہ الگ کر دو۔“

ایک بار جماعت میں دسترخوان پر کھانا آیا۔ جب حلوہ آیا تو ٹوپی اتار کر فرمایا :

”میرا حصہ اس میں ڈال دو۔“

مناسب یہ ہے کہ دعوت میں کھانا پیش کرنے سے پہلے گھروالوں کے لیے کھانا الگ کر لے تاکہ دل میں افسوس لینے کا خیال نہ آئے۔ یہ مکروہ بات ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کھانا بچ کر بالکل ہی نہ آئے اور اس میں کھانے والوں کی تنقیص و حرج ہے اور یہ بات ان پر اکرام سے زیادہ شدید دکھ کی ہے کہ گھروالے جھوٹے رہیں اور وہ کھائیں۔ نیز اس میں اصل کو ضائع کیا۔

صرف اسی قدر کھانا مناسب ہے کہ جس کے بارے میں اس کا دل چاہے کہ یہ کھائیں اور جس قدر کھانے کی ضرورت ہو اسی قدر کھانا کھائے۔ اس میں سنت و فضیلت دونوں پائی گئیں۔

کھانے کے دوسرے آداب | ایک روایت میں ہے :

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کبھی بچا ہوا کھانا نہیں اٹھایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں مخلص لوگ تھے۔ اس لیے صرف اسی قدر سامنے رکھتے جو کافی ہوتا اور جھوک گئے کے بعد ہی کھاتے تھے۔ جب تک چاہت ہوتی کھاتے رہیے اور کم مقدار میں کھانا اس وجہ سے رکھے کہ جو کافی ہو۔ اور زیادہ کھانا واپس نہ آئے اور سنت کی موافقت حاصل ہو جائے اور زیادہ مقدار میں کھانا پیش کرنے میں بھی ایک نیت صالحہ ہے کہ ”جس نے جھائیوں کا بچا ہوا کھایا اس پر عاصی نہ ہوگا“

اور جو آدمی جماعت میں ہو وہ کھانا دیر سے لانے کا حکم نہ کرے۔ ممکن ہے جماعت میں ایسا آدمی ہو جو جلدی کھانے کا ضرورت مند ہو یا اگر سب کا تاخیر کرنے میں اتفاق ہو تو پھر صرف اپنے لیے تقدیم کا حکم نہ دے۔ جب کھانا اور نماز دونوں موجود ہو جائیں اور دل میں کھانے کی طرف رغبت ہے اور وقت میں گنجائش ہے کہ نماز پڑھ سکے گا تو پہلے کھانا کھائے اور اگر طبیعت مطمئن ہو یا وقت تنگ ہو یا خطرہ ہو کہ کھانے میں کافی وقت چلا جائے گا تو پہلے نماز پڑھ لیں۔

زہین پر کھانا مستحب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا آتا تو آپ اسے زہین پر رکھتے اور دونوں پاؤں کے بل بیٹھ کر تناول فرماتے اور فرمایا کرتے:

”میں سہارا لگا کر کھانے والا نہیں اور پاؤں کی نشت پر بیٹھتے۔ دائیں ٹانگ کھڑی کر لیے۔ آج تک عربوں کا کھانے کا یہی طریقہ چلا آتا ہے اور اگر دسترخوان پر کھائے تو یہ سنت ہے۔ سفر کے لیے زرا دراہ لے اور سب سے بہتر زرا دراہ تقویٰ ہے۔“

اونچے خوانوں پر (مثلاً میزوں پر) کھانا مکہ وہ ہے۔ اس لیے کہ سلف کے نزدیک ہاتھوں سے بلند جگہ پر کھانا رکھ کر کھانا مکہ وہ ہے اور یہ لہجہ کی ایجاد ہے اور یہ تواضع سے بھی نہیں۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان میں تین کھانا کھایا اور نہ کبھی چنگی میں۔“

پوچھا گیا: ”تو آپ کس پر کھایا کرتے تھے؟“

فرمایا: ”دسترخوانوں پر۔“

بتاتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی چار بدعات جاری ہوئیں:

۱۔ دسترخوان (بڑے بڑے)

۲۔ چھلنیاں

۳۔ اشتنان

جو آدمی اشنان سے ہاتھ دھوئے۔ وہ دیاں ہاتھ دھونے کے بعد نہ صاف کرے۔ اور اشنان کو بائیں ہاتھ کی تھیلی کے بطن میں خشک حالت میں رکھے۔ پھر منہ دھوئے۔ آخر کار انگلیوں سے اس کو صاف کر دے۔ پھر اشنان کو نر کر کے ہاتھوں کو دھوئے اور تھیلیوں کو دوبارہ نہ دھوئے یہ اصحابِ مروت کا کام ہے۔

جب طرح طرح کے کھانے سامنے آئیں تو لطیف ترین کو پہلے کھائے، پھر اس سے کم لطیف کو کھائے۔ پہلے عمدہ تر کو، پھر عمدہ کھائے۔ یعنی تریبہ سے پہلے جینا بڑا کھائے اور سباج (گوشت و سرکہ سے تیار کردہ سالن) سے پہلے طبخ (کھانے کی ایک قسم) کھائے۔ یہ عربوں کا طریقہ ہے تاکہ جھوک کی حالت میں پہلے عمدہ و سلال ترین کھانا کھائے اور غرب و افرحہ حاصل کرے۔ یہ بات صاحبِ دعوت کے لیے زیادہ اجر کا باعث ہے اور کھانا کھانے کے لیے کم تر بوجھ ہے۔ اگر بعد میں غلیظ کھانوں کی ضرورت آئے تو تھوڑا سا ان میں سے بھی کھالے۔ اس لیے کہ دنیا دار لوگ مغلظ کھانا، پہلے کھاتے ہیں تاکہ زیادہ مقدار میں کھائیں اور شہوات میں اضافہ ہو اور لطیف کھانا بعد میں ہو۔ ایسا کر کے انہوں نے عمدہ و پاک تر کھانا کم مقدار میں کھایا اور اتنا بے آخرت و صالحین کے نزدیک یہ غیر مستحب بات ہے۔

مقدمین کا طریقہ تھا کہ ایک ہی جگہ وہ مرغوبات کھانوں کی تمام اقسام پیش کر دیتے اور سب کھانا معلوم ہو جاتا کہ فلاں فلاں چیز ہے۔ اور جب ان کے پاس ایک ہی کھانا ہوتا تو کہہ دیتے یہی ایک کھانا ہے تاکہ دوسرے کی طرف دھیان نہ جائے اور اس میں سے مناسب مقدار کھالیں۔

ہمارے ایک شیخ نے اپنے شیخ سے نقل کیا۔ فرمایا:

ایک شام ایک صاحب نے میرے سامنے خزوزہ پیش کیا۔ میں نے کہا،

”ہمارے ہاں عراق میں یہ آخر میں پیش کیا جاتا ہے“

اس نے کہا، ”ہمارے ہاں شام میں بھی ایسے ہی معاملہ ہے“

بتاتے ہیں کہ اس جواب سے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس لیے کہ اس کے پاس یہی کچھ کھانا تھا۔

ایک دوسرے آدمی نے بتایا کہ ہم ایک آدمی کے ہاں جماعت میں کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ہمارے لیے طرح طرح کے کھانے مثلاً چکا بڑا کھانا اور گوشت کے ٹکڑے لائے۔ ہم تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے۔ اس لیے کہ ہمیں انتظار تھا کہ مزید نئی طرح کے کھانے آئیں گے۔ اونٹ یا بکری جھنی ہوئی آئے گی۔ دیکھا تو وہ طشت اٹھا لایا کہ ہاتھ دھو لو، اور مزید کھانا نہ لایا۔ اہل تصوف میں سے ایک بزرگ پُر مذاق آدمی تھے۔ میری طرف توجہ کر کے فرمایا:

”وہ اللہ تعالیٰ تاد رہے کہ پیغمبروں کے سر پیدا کر دے“۔ بتاتے ہیں کہ ہم اس رات کو جھوکے ہی رہے۔

اور ہم میں سے بعض کورات کے آخری حصہ میں روٹی یا ٹکڑے کھانے پڑے۔

ادب یہ ہے کہ باقی کھانے بھی سامنے رکھ دیے جائیں اور جب تک وہ ہاتھ نہ کھینچ لیں تب تک دسترخوان اٹھائے اور پہلے رکھے ہوئے کھانے سامنے رکھے رہنے دے۔ ممکن ہے کسی آدمی کو انہی میں سے ایک سے دل چسپی ہو یا کسی کا ان میں سے ایک کھانے کے بارے میں فضیلت کا معاملہ ہو اور وہ اس سے رہ جائے۔ اور اپنے بھی کی بات پوری نہ کر سکے۔

ہمارے بعض اصحاب حضرت ستوریؒ کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ یہ صوفی بزرگ تھے کہ "ایک بار وہ دنیا داروں کے دسترخوان پر گئے اور وہ آدمی کچھ کھوسا تھا"

جتاتے ہیں کہ اس نے اُونٹ پکا کر سامنے رکھا۔ لوگ کھانے لگے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ سارے اُونٹ کو بوٹی بوٹی کرتے جا رہے ہیں تو تنگی ہوئی اور کہا:

"ابے لڑکے، یہ کھانا بچوں کے پاس لے جاؤ" اُونٹ اٹھا کر گھر کے اندر لے گئے۔ حضرت ستوریؒ اٹھ کر اُونٹ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ گھر والے نے کہا:

"اے ابو عبد اللہ، کہاں جا رہے ہو؟"

فرمایا: "میں بچوں کے ہمراہ کھاؤں گا" اسے شرمندگی ہوئی اور اُونٹ واپس کیا گیا۔ آخر سب نے ضرورت کے مطابق کھایا۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرمایا کرتے تھے:

"جو کسی آدمی کو کھانے پر بلائے اور وہ چاہتا ہو کہ یہ قبول نہ کرے۔ اب اگر اس نے دعوت قبول نہ کی تو دعوت دینے والے پر ایک گناہ ہے اور اگر قبول کر لی تو دو گناہ لازم ہوئے۔"

ایک گناہ کی وجہ یہ ہے کہ اس نے زبان سے ایسی بات کی تھی جو قلبی حال کے خلاف تھی۔ چنانچہ کلام میں تصنع کیا اور بر دکھاوے اور ریاد میں داخل ہے اور ایسا کام ہے کہ نہ کیسے ہوئے فعل پر تعریف چاہتا ہے۔

دو گناہوں کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بھائی نے دعوت قبول کر لی۔ اس آدمی نے اپنے بھائی کو ایسی بات پر اٹھا کر جس کی حقیقت سے وہ آگاہ نہ تھا اور جس حال کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اس کا سامنا کرنے کی راہ پر لگا دیا اور

اپنے باطن کے بارے میں اپنے بھائی کو نصیحت نہیں کی کیونکہ اگر اس کے بھائی کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ اس کی دعوت قبول کرنے کو پسند نہیں کرتا تو وہ اس کا کھانا نہ کھاتا۔ مزید برآں اس نے اسے بھی زیادہ کاری میں داخل کیا۔

اب اس پر دو گناہ لازم ہوئے۔

بعض متقدمین کا طریقہ یہ تھا کہ جب کھانا کھاتے وقت کوئی آدمی ان کے پاس آتا تو وہ ان پر کھانا پیش

دکرتے۔ اس لیے کہ وہ کلام کے ذریعہ تصنع کرنا نہ چاہتے تھے یا یہ خطرہ تھا کہ انہیں ایسی بات سے دوچار کر بیٹھیں جسے وہ ناپسند کرتے تھے۔

حضرت سید ابوالعاصمؒ ایک ذرا ہد بزرگ تھے۔ یہ کھانا کھا رہے تھے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا،
”اگر میں نے یہ قرض سے نہ لیا ہوتا تو تمہیں ضرور کھلانا۔“

”کھلف کی وضاحت کرتے ہوئے بعض سلف فرماتے ہیں،
”کھلف یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو وہ کھلانے جو خود نہیں کھاتا۔“ یہی جس قدر عمدہ چیز تو خود نہیں کھایا کرتا اور اس کی قیمت تجھ پر شاقی گزرتی ہے وہ چیز بھائی کو کھلانا کھلف ہے۔
حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں؛

”لوگ کھلف کی وجہ سے جدا جدا ہو گئے۔ ایک آدمی اپنے بھائی کو بلاتا ہے اور اس کی خاطر کھلف کرتا ہے
چنانچہ وہ دوبارہ اس کے پاس آنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔“

بعض سلف ماحضر سامنے لانے کا حکم دیتے اس لیے کہ یہ طریقہ بار بار ملاقات کے لیے زیادہ بہتر ہے۔
اور صاحب مکان پر گراں بھی نہیں گزرتا۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں،

”مجھے اس کی پروا نہیں کہ میرے پاس کوئی بھائی بھی آجائے اس لیے کہ میں اس کی خاطر کھلف ہی نہیں
کرتا۔ جو موجود ہوتا ہے وہ پیش کر دیتا ہوں اور اگر میں کھلف کروں اور جو حاضر نہ ہو کھلیف اٹھا کر اسے لاؤں
تو اس کے بار بار آنے سے تنگ آجاؤں اور ان کی آمد کو ناپسند کرنے لگوں۔“
ایک بزرگ نے فرمایا،

”میں اپنے ایک بھائی سے مانوس تھا اور کثرت سے اس کی ملاقات کو جایا کرتا۔ وہ میرے لیے کھلف
کر کے عمدہ عمدہ چیزیں مینا کرتا۔ ایک روز میں نے اسے کہا، ”جب تو اپنے گھر میں ہوتا ہے تو کیا ایسی اشیاء
کھایا کرتا ہے جو میرے سامنے پیش کرتا ہے؟“
اس نے کہا، ”نہیں۔“

میں نے کہا، ”اسی طرح جب میں اپنے گھر میں تنہا ہوتا ہوں تو ایسی اشیاء نہیں کھایا کرتا۔ اب جب
ہم تنہائی میں ایسی اشیاء نہیں کھاتے تو ملاقات ہونے اور اجتماع کے موقع پر کیوں ایسا کھاتے ہو؟ یہ کھلف
کی بات ہے یا تو تو اس کام کو چھوڑ دے اور تنہائی میں جو کچھ کھایا کرتا ہے وہی پیش کر دیا کرو ورنہ میں آنا
بند کروں گا۔“ بتاتے ہیں کہ اس نے ایسا کرنا ختم کر دیا۔ جو موجود ہوتا وہی پیش کر دیتا اور ہم کھا لیتے۔ اس طرح

ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہی۔

مہمان کے فرائض | جس کو کھانے پر مدعو کیا جائے اور اس کے پاس دوسرا آدمی بھی ہو یا ایک جماعت ہو کہ انہیں معلوم نہ ہو تو ایک کو یا جماعت مستثنیٰ کر دینا چاہیے۔ یہ سنت اور ادب کی بات ہے۔ (یعنی اگر باقیوں کی دعوت نہ کرنا چاہیے تو انہیں مستثنیٰ کر دے)

جس کو جماعت میں مدعو کیا جائے اور معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے تو وہ آنے سے پہلے صاحب مکان کو ان کی تعداد سے آگاہ کر دے تاکہ وہ ان کا استقبال کرنے کی تیاری کر سکے اور ان کی ضرورت کے مطابق کھانا تیار کر سکے۔

جو کسی کو خاص دعوت میں مدعو کرے اور عام دعوت میں نہ بلایا ہو اور اس کے پاس کچھ لوگ یا کوئی خاص آدمی ہو تو جو اپنے پاس ہو اس کے بارے میں مدعو کو آگاہ کر دے تاکہ وہ اپنی بصیرت کے مطابق آئے۔ ممکن ہے کہ میزبان کے پاس ایسا آدمی ہو کہ جس کے پاس اکٹھا ہونے کو مہمان ناپسند کرے یا وہ دعوت کر کے آجائے اور یہ سمجھتا ہو کہ اس کے پاس کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ کھانا بھی ایک معاشرت ہے اور ہر آدمی، ہر آدمی کے ساتھ معاشرت پسند نہیں کرتا۔ خصوصاً امراء ایسا کرنا پسند نہیں کرتے۔

جو آدمی کسی آدمی کے ہمراہ کھانا کھائے اور ایک سائل سامنے آجائے تو مالکِ طعام کی اجازت کے بغیر اسے کھانے میں سے کچھ چیز نہ دے یا صاحب مکان سے پوچھ لے بلکہ صاحب مکان خود ہی اسے توٹھیک ہے۔ اگر اس نے اجازت کے بغیر دے دیا تو اس کا ثواب صاحب مکان کے لیے ہے اور گناہ اس کے ذمہ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ایک آدمی ان کے ہمراہ کھا رہا تھا اس نے ان کی اجازت کے بغیر سائل کو دے دیا تو انہوں نے فرمایا: میں اس بات سے غمی تھا کہ میرے لیے اجسیر اور تیرے اوپر وذر دگناہ ہو۔ اور اس طرح مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو اس کھانے پر دعوت نہ دے۔

جس نے اپنے مخصوص بھائیوں کو دعوت پر بلایا۔ پھر ایک دوسرا آدمی شریک ہو گیا تو اسے ان کے ہمراہ نہ بٹھائے بلکہ اسے کھانا دے کر واپس کر دے یا علیحدہ کھانا دے۔

ایک بزرگ بعض صالحین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کھانے پر صوفیاء کو دعوت دی۔ عام لوگوں میں سے ایک آدمی بھی آن گسا اور ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر علیحدہ کر دیا اور فرمایا: ہم نے یہ کھانا مخصوص طور پر ان اصحاب کے لیے تیار کیا ہے۔ ان کے ہمراہ کسی دوسرے عامی کو بیٹھ کر کھانا مناسب نہیں۔ پھر اس کو علیحدہ کر کے کھانا کھلایا۔ اس فعل کا انہیں علیحدہ اجر ملا۔

کھاتے وقت اگر کوئی آدمی آجائے تو کھانا اٹھانہ دے۔ یہ سنت طریقہ نہیں اور نہ ہی مروت والوں کا یہ کام ہے۔
شاید آنے والا اس سے زیادہ ضرورت مند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لینے کے لیے اسے بھیجا ہو۔

میزبان کی ذمہ داریاں | اگر تو ایک یا دو بار اپنے بھائی کے سامنے کھانے کا اصرار کرے تو زیادہ اصرار نہ کر۔
اس طرح تُو نے اس کی دعوت کی مگر اس نے ناپسند کیا تو بھی اصرار نہ کرنا چاہیے۔
صوفیا فرماتے ہیں: اپنے بھائی کا ایسا اصرار نہ کر کہ اس پر گراں گزرے اور تین بار سے زیادہ نہ کہہ۔ اس لیے
کہ الحاح اور لجاجت وہ ہے جو تین بار سے زیادہ ہو اور یہ طریقہ ادب کے خلاف ہے۔ بتاتے ہیں کہ سب جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز تین بار بات چیت ہوتی تو پھر تین کے بعد بات نہ دہراتے۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے:

”کھانا، اس پر حلف اٹھانے سے زیادہ سہل ہے“

ایک بار فرمایا،

”اس سے (زیادہ سہل ہے) کہ اس کی طرف دعوت دی جائے“۔ یہ مومن کے عظیم حق کی وجہ سے کہا۔

حضرت ثوریؒ فرمایا کرتے:

”جب تیرا بھائی تیری ملاقات کرے تو اسے یہ نہ کہو کہ کھانے کا؟ یا پیشیں کروں؟ بلکہ جو چیز جو دہو، اسے
پیش کر دو۔ اگر کھایا تو ٹھیک ورنہ اٹھا لو۔“

حضرت حسن اور ابن مبارک رضی اللہ عنہما صبح یارات کا کھانا کھاتے تو دروازہ کھول دیتے۔ جو سامنے
آتا اس پر کھانا پیش کر دیتے۔ سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کھانا آنے پر دروازے کھول دیا کرتے اور
جو اندر آجاتا وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتا۔

بعض نیک بندے تو گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر کھاتے اور دروازہ کھول دیتے۔ جو راہ پر گزرتا اسے کھانے کی
دعوت دیتے چاہے امیر ہوتا چاہے محتاج ہوتا۔

ایک تابعی کا فرمان ہے،

”یاد رکھو، تم میں بہترین وہ ہیں جو صحن میں کھاتے ہیں اور جن کے بزن فراخ ہیں اور مشروب عمدہ ہیں اور تم میں
بدترین وہ ہیں جو چھپ کر کھاتے ہیں اور ان کے مشروب یا کھانے مخمور ہیں“

اگر کسی کو کھانے پر دعوت دی جائے اور مدعو جانتا ہے کہ یہ اس کے کھالینے کو پسند نہیں کرتا تو اسے کھانا
مکروہ ہے۔ اگر اس کے دل کی کراہت اور قول کے برعکس سے آگاہ ہو تو اس کے قول کی پروا نہ کرے اور اگر حقیقت
حال معلوم نہ ہو تو ظاہری قول کے مطابق اسے کھانے کی اجازت ہے اور خواہ مخواہ بدظنی نہ کرنا چھوڑے۔

ایک آدمی نے سفر کی حالت میں احنف بن قیس کو کھانے کی دعوت دی۔ احنف نے فرمایا،

”شاید تو عارفین میں سے ہے؟“

اس نے پوچھا، ”عارفین کون ہیں؟“

فرمایا، ”جو چاہتے ہیں کہ ناکرہ فعل پر ان کی تعریف کی جائے،“ وہ خاموش رہا۔ حضرت احنف نے کھانے کی

دعوت قبول نہ کی۔

حضرت ثوریؒ ایک آدمی کے ہمراہ جا رہے تھے۔ ایک آدمی کے دروازے کے پاس سے گزرے اس نے

اند آنے اور اپنے ہمراہ کھانا کھانے کو بلایا۔ حضرت ثوریؒ نے فرمایا،

”سچ بتانا، تمہیں کیا پسند ہے؟ آجاؤں یا چلا جاؤں؟“ وہ خاموش رہا۔ حضرت ثوریؒ تشریف لے گئے۔

جو آدمی یہ جانتا ہو کہ میرا یہ بھائی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھانا کھائے تو اس کے اذن کے بغیر
بغیر اذن کھانا

بھی کھانا جائز ہے۔ اس لیے کہ اس کا تحقیق حال کا علم ہی اذن کے قائم مقام ہے۔
حضرت محمد بن واسعؒ اور ان کے اصحاب حضرت حسنؒ کے گھر میں آکر چواتے، اذن کے بغیر ہی کھایا کرتے
بسا اذنت حسنؒ انہیں دیکھ کر مسرور ہوتے اور فرماتے ہم ایسے ہی تھے۔

ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک سبزی فروش کے سامان میں سے کھایا کرتے تھے۔ اس ٹوکری
میں سے ایک تنکا لیا۔ اس ٹوکری میں سے کچھ لیا۔ حضرت ہاشم اوقصؒ نے عرض کیا،

اے البرسیدؑ! آپ ایک آدمی کے مال سے اس کے اذن کے بغیر ہی کھا رہے ہیں؟

فرمایا، اے لڑکے تو نے کھانے کی آیت نہیں پڑھی؟

پھر یہ آیت تلاوت کی،

وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ سِوَا مَا كَانُوا عَلَيْهِمْ

پھر حضرت حسن نے فرمایا،

صدق سے مراد وہ دوست ہے کہ جس کی طرف قلبی اطمینان و سکون ہو۔ جب ایسا معاملہ ہو تو اس کے مال

میں اذن کی ضرورت نہیں۔

کچھ لوگ حضرت سفیان ثوریؒ کے گھر میں آئے۔ وہ گھر میں نہ تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، دسترخوان بچھایا

اور جو کچھ تھا کھانے لگے۔ حضرت ثوریؒ آئے تو فرمایا،

تم نے مجھے سلف کے اخلاق کی یاد تازہ کرا دی۔ وہ اسی طرح بے تکلف بھائی بھائی تھے۔

ایک تالیبی کے پاس کچھ لوگ آئے۔ ان کے پاس ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ چیز نہ تھی۔ وہ اپنے

ایک دوست کے گھر میں گئے۔ وہ مکان میں نہ تھا اندر جا کر دیکھا کہ کچی ہٹوئی ہنڈیا رکھی ہے اور روٹیاں بھی تیار شدہ موجود ہیں اور دوسری کھانے کی اشیاء پڑی ہوئی ہیں۔ وہ سب اٹھا لائے اور اپنے اصحاب کے سامنے رکھ دیں اور فرمایا،

”کھاؤ،“ حیب گھروالا آیا تو دیکھا کہ کھانا نہیں۔ کسی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں آئے اور سب چیریں لے گئے۔ اس نے کہا:

”انہوں نے کہا بہت اچھا کیا۔“

پھر حیب ملاقات ہوئی تو گھروالے نے کہا:

”بھائی اگر وہ مہان آئیں تو آپ پھر آکر لے جائیے۔“

حضرت بربرہؓ کے پاس صدقہ کا گوشت آیا۔ وہ موجود نہ تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت کے لیے کھا لیا۔ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ وہ اس پر خوش ہوں گی۔ اور فرمایا:

”صدقہ اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ اس (بربرہؓ) پر صدقہ تھا اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”آدمی کا آدمی کی طرف قاصد اس کا اذن ہے۔“ یعنی وہ جان چکا ہے کہ اس کے آنے کی اسے فرحت ہے

چنانچہ اذن کی ضرورت نہ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر تندبر سے معلوم ہوا کہ جو آدمی یہ جانتا ہو کہ اس کا کھانا کھانا اس دیزبان کے لیے کراہت کا باعث ہے تو وہ کھانا نہ کھاٹے۔ چاہے نہان سے اجازت بھی دے دے۔

خوب سمجھ لو۔

یعنی سلف سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک آدمی کو دعوت میں بلایا۔ قاصد اسے نہ ملا۔ پھر حیب علم ہوا تو دعوت میں

چلا گیا مگر لوگ واپس جا چکے تھے۔ اس نے گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میزبان باہر آیا اور پوچھا: ”کوئی کام ہے؟“

کہا: تم نے مجھے دعوت میں بلایا تھا مگر اس وقت قاصد نہ ملا۔ اب معلوم ہوا تو آیا ہوں۔“

اس نے کہا: ”لوگ کھا کر جا چکے۔“

پوچھا: کچھ باقی ہے؟

کہا: نہیں۔“

پوچھا: ”یکٹ کڑا بھی اگر باقی رہ گیا ہو؟“

کہا: ”کچھ بھی باقی نہیں رہا۔“

انہوں نے کہا: ”اچھا، میں دیگے چاٹ لوں گا۔“

کہا، ”وہ ہم نے دعو دیے۔“

یہ سن کر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس آدمی نے خوب کیا۔ نیت کے ساتھ نہیں بلایا۔ ایسا آدمی تواضع و مسکنت میں مقامات الفت و عزت پر ہے اور ابن کدیہی کے نفس سے مشابہ ہے جو کہ ابوالقاسم حنفیہ کے استاد تھے کہ ایک بچے نے انہیں اپنے باپ کی طرف سے دی گئی دعوت میں بلایا۔ اس کے باپ نے چار بار انہیں واپس کر دیا اور وہ ہر بار واپس ہو جاتا تو کابل لاتا اور باپ واپس کر دیتا۔ یہ نفوس دراصل توجید پر مطمئن ہیں۔ اپنے اللہ کی طرف سے ابتلاء کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی ابتلاء ڈالنے والا اور دوبارہ اٹھانے والا ہے۔ اس کی وجہ سے تواضع اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ افراد کا مفرد طریق ہے اور احاد کا مجرد حال ہے۔ جبکہ لوگ دعوتیں قبول نہیں کرتے اور لیجن کے نزدیک نفس کی خودداری سے ہے۔ ایک نے کہا،

”میں دعوت قبول نہیں کرتا۔“

پوچھا گیا، ”کیوں؟“

کہا، ”شور بے کا انتظار کرنا ذلت کی بات ہے۔“

ایک صاحب بتاتے ہیں،

کس کی دعوت قبول کرے؟

”جب تو نے غیر کے پیالے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے سامنے تیری گردن جھک گئی۔“

لیجن ایسے بھی ہیں کہ نفسانی تکبر کی وجہ سے غریبوں کی دعوت قبول نہیں کرتے اور اغنیاء کا درجہ ان کے نزدیک بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔

دینا دار لوگ صرف اپنے جیسے مرتبہ اور دنیاوی مال و متاع رکھنے والے کی دعوت ہی قبول کرتے ہیں اور یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ غریبوں کی دعوت قبول کر لیتے۔ غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے۔ فرمایا،

”بدترین کھانا اور برا کھانا ایسا ولیمہ ہے جس میں اغنیاء کو بلایا جائے اور فقرا کو چھوڑ دیا جائے۔“ پھر فرمایا،

”جو دعوت کو قبول نہیں کرتا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔“

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا مساکین کی ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا وہ چوراہوں پر لوگوں سے بھیک مانگتے۔ جب ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے زمین پر ریت پر کڑے بکیر رکھے تھے اور کھا رہے تھے۔ یہ ایسی چیز پر سوار تھے۔ انہوں نے گزرتے ہوئے انہیں سلام کہا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہنے لگے،

”اے ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، کھائیے“
 فرمایا: ”ہاں، اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔“
 پھر سرین کو موڑا اور سواری سے اتر کر ان کے ہمراہ زمین پر بیٹھ کر کھانے لگے۔ پھر سلام کہا اور سوار ہو گئے۔
 ایک دوسری روایت میں یہ زیادہ الفاظ ہیں۔ فرمایا:
 ”میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی تم بھی میری دعوت قبول کرو۔“
 انہوں نے کہا: ”ہاں۔“

چنانچہ دن کے وقت ان کی دعوت کا وقت مقرر کیا۔ جب وہ آئے تو ان کی خوب مناظر تواضع کی اور اونچی جگہ
 بٹھایا۔ پھر فرمایا:
 ”اے واذات، جو ذخیرہ ہے سب لے آؤ۔“ لالہ دی نے سب پیش کر دیا اور جو کھانا موجود تھا رکھا اور ان کے
 ہمراہ کھانے میں شریک ہو گئے۔

حضرت ابن مبارکؒ اپنے اصحاب کی دعوت کرتے تو ترکھوریں آخریں رکھتے اور فرماتے:
 ”جو زیادہ کھائے گا اسے ہر گٹھلی پر ایک درہم دوں گا۔“ چنانچہ گٹھلیاں گنتے اور جس کی گٹھلیاں زیادہ ہوتیں
 اسے گٹھلیوں کے برابر درہم عطا کرتے۔
 بعض اصحاب عبرت کا کہنا ہے،

”میں صرف اس لیے دعوت قبول کرتا ہوں کہ اس کے ذریعہ جنت کی نعمتوں کو یاد کروں۔ ایسا کھانا جو کسی
 تکلیف اور مشقت کے بغیر لا۔“

اسی وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ انس و الفت کی حالت میں بقدر کفایت کھانے پر مسلمان بھائیوں کا
 جمع ہونا دنیا میں سے نہیں ہے۔
 بعض صوفیاء فرمایا کرتے،

”صرف اسی کی دعوت قبول کر جو یہ سمجھے کہ تُو نے اپنا ہی رزق کھایا ہے اور اس نے تیری امانت تیرے سپرد
 کی ہے جو اس کے پاس رکھی تھی اور دعوت قبول کرنے میں تیرا احسان سمجھے۔“ یہ ایک عارف میزبان کی شہادت ہے۔
 اسی طرح موحد مدعین کا کام یہ ہے کہ وہ داعی اول، مجیب آخر، معطلی باطن اور رزاق ظاہر یعنی اللہ تعالیٰ پر
 نظر رکھیں کہ اس نے دیا جیسے کہ بعض صوفیاء نے اپنے اصحاب کا امتحان بھی اسی کے مطابق لیا۔

بتاتے ہیں کہ کسی آدمی نے صوفیاء کے ایک امام اور ان کے اصحاب کی دعوت کی۔ جب لوگ اپنے مقام پر
 بیٹھ کر بہترین کھانے کا انتظار کرنے لگے تو شیخ تشریف لائے اور فرمایا: ”اس آدمی نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ

اس نے تمہاری دعوت کی اور تم اس کا کھانا کھا رہے ہو۔ یہ تو خراب بات ہے۔" یا فرمایا: "یہ اس پر حرام ہے جو کھانے کے فعل میں مولا نے کرم کا مشاہدہ نہ کرے (یعنی اس کو ذائقہ نہ دیکھے۔ اس پر یہ کھانا حرام ہے) بتاتے ہیں کہ تمام لوگ اٹھ کر چلے گئے اور کسی نے کچھ چیز کھانا حلال نہ سمجھا۔ اس لیے کہ اس فعل میں وہ نیت نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ ایک نوعمر لڑکا باقی رہا اس کا مشاہدہ پختہ نہ تھا اور نہ ہی اس کی نظر ساتھی۔

اگر تیرا بھائی تیری دعوت کرے اور تو روزے سے ہو اور تجھے علم ہو کہ تیرے کھانے سے یہ عرش ہوگا تو اس کی خاطر افطار کرنے میں کچھ ہرج نہیں اور اگر تجھے یہ معلوم نہ ہو بلکہ میزبان یہ کہے کہ آپ کے کھانے سے مجھے مرمت ہوگی تو اس کی تصدیق کرو اور حسن من رکھو اور اگر تجھے علم نہیں اور اس نے بھی ایسا کلام نہیں کیا تو میرے نزدیک ایک چرکہ بہتر نیت سے روزہ شروع کیا تھا۔ اس کو چھوٹ کر کم درجہ کی طرف نہ کی جائے اور روزہ ترک نہ کرے۔ ایسی حالت میں روزہ ہی افضل ہے اور اگر تو نے اپنے بھائی کا اترام کرتے ہوئے اس کے ہمراہ کھایا تو یہ ایک اچھی نیت ہے۔

بعض سلف کا طریقہ تھا کہ افطار کے روز جب کھاتے تو اجاب کے ہمراہ کھاتے اور جن طرح روزہ میں اچھی نیت ہوتی اسی طرح افطار میں نیتِ صالحہ سے کام لیتے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا:

"افضل ترین نیکی یہ ہے کہ ہم نشینوں کی دعوت کرے۔" جو آدمی دوسروں کو کھلانا نہیں چاہتا اسے چاہیے کہ وہ کھانا ان کے سامنے نہ کرے اور نہ ان کے سامنے کھانے کی توصیف کرے۔ چاہے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو۔ حضرت ثورئؓ فرمایا کرتے،

"جب تیرا ارادہ اپنے گھر والوں کو ایک چیز کھلانے کا نہ ہو تو ان سے اس کا ذکر نہ کر اور نہ ہی انہیں یہ چیز دکھا۔"

میزبان کو چاہیے کہ وہ دعوت دیتے وقت سات نیت رکھے۔ اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے "اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔" اس لیے کہ دعوت ایک عمل ہے جس نے اس سے دنیا کی نیت کی اس کے لیے عاجل دنیا کا حصہ ہے اور جس نے اس میں آخرت کی نیت کی۔ اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق آخرت کا حصہ ہے۔

اگر نیت نہ ہو یا نیت میں بگاڑ آجائے تو توقف کرے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی نیتِ صالحہ عطا فرمائے اور اس پر دعوت دے اور اگر نیت نہ ہو سکے تو دعوت ہی نہ دے۔ اس لیے کہ یہ عمدہ اعمال میں سے ہے اور اس میں بہترین نیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ان میں علم پایا جاتا ہے اور ان کے ذریعہ نیکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور انہی کی وجہ سے خواہشِ نفس ختم ہوتی ہے اور بُرائیوں سے بچ جاتا ہے

ورنہ اس کی دعوت ایک مذاق بن کر رہ جائے گی اور یہ دنیا کے ایک دروازہ کی خاطر کام کرنے والا، نفسانی لذات اور پیٹ بھرنے کی خاطر حد و ہمد کرنے والا ہو جائے گا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ وہ ملے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی“

ایسا کر کے نیت کے فساد کے باعث اس پر گناہ ہو گیا یا اسے اس عمل پر کچھ اجر نہ ملے گا۔

پہلی نیت یہ رکھے کہ دعوت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا مقصود

ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”جو دعوت قبول نہ کرے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی“

دوسری نیت سنت قائم کرنے کی ہو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”اگر مجھے ایک کراع میں دعوت دی جائے تو بھی قبول کروں، کراع، مدینہ منورہ سے کئی میل دور ایک

جگہ کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے مہینہ میں یہاں پہنچے تو آپ نے انظار کیا اور سفر کی وجہ سے نماز میں قصر کی۔

ایک دوسری روایت میں فرمایا،

”اگر مجھے ایک (جانور کے) دست پر دعوت دی جائے تو بھی قبول کروں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ دعوت میں کھانے کی مفاد اقلیل سی ہو، یا دور جگہ ہونے کی وجہ سے دعوت قبول کر لینا چاہیے۔

تورات یا بعض کتب میں ہے،

”ایک میل چل کر بھی مرعین کی نیاداری کرو۔ دو میل چل کر جنازہ کی ہر اہی کر، تین میل چل کر بھی دعوت قبول کر،

چار میل چل کر بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے بھائی کی زیارت کرو۔ عبادت اور جنازہ کی ہر اہی پر دعوت قبول کرنے کے

معاملہ میں دو زنگ جانے کا حکم اور اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ یہ زندہ کا حق ادا کرنے کا معاملہ ہے اور دعوت

دینے والے کی بات قبول کرنا بھی ہے۔

تیسری نیت یہ ہے کہ اپنے بھائی کی عزت افزائی کی خاطر دعوت دے۔ ایک روایت میں ہے،

”جس نے اپنے مومن بھائی کی عزت کی وہ اللہ تعالیٰ کا اکرام کرنا ہے۔“

ایک سن حدیث میں ہے،

”جس کے پاس بیغز مانگے کچھ چیز آئی اس نے اسے واپس کر دیا تو وہ اللہ تعالیٰ پر واپس کر رہا ہے۔“ یعنی

دعوت قبول نہ کرنا، عطیہ کو رد کرنا ہے۔

اسی مضموم میں ایک حدیثِ قدسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے کو فرمائے گا:
 ”میں جھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا“

بندہ کہے گا:

”میں تجھے کیسے کھلانا، تو تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے؟“

فرمائے گا:

”یہ مسلمان بھائی بھوکا ہوا تو نے اسے نہیں کھلایا۔ اگر تو اسے کھلاتا تو تو نے مجھے کھلایا، اس کی تنظیم کی ایک بات ہے کہ وہ مسلمان کی حرمت و عزت کا خیال رکھے۔ اس لیے کہ اس نے اسے اس کے مقام پر رکھا۔ اس کے مضموم میں ایک بات یہ نکلتی ہے کہ جب اس نے دعوت کی تو اس نے خود اسے کھلانے پر مدد دی۔ گویا اسے کھلایا اور جب اس نے دعوت قبول نہ کی تو اس نے کھلانے پر تعاون ترک کر دیا اور تفریح کے تحت داخل ہوا، یعنی اس نے اپنے آپ کو نہیں کھلایا حالانکہ وہ مسلمان ہے اور اس نے اس کی دعوت قبول نہیں کی۔ خوب

سمجھ لو۔

چوتھی نیت مومن بھائی پر مسرت لانے کی نیت ہے۔ ایک دوسری خبر میں ہے:

”جس نے ایک مومن کو مسرت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔“

پانچویں نیت اس کے دل سے غم دور کرنے کی ہے۔ جب وہ دعوت نہ کرے گا تو بدگمانیاں پیدا ہوں گی اور اسے غم لاحق ہوگا اور یہی طور پر بدگمانیوں کا باعث دعوت قبول نہ کرنا ہی ہے۔ شاید اس کے دعوت قبول کرنے پر بدگمانیاں اٹھ جائیں اور بدلتی کا دکھ دور ہو جاتا ہے اور سابقہ یقینِ الفت میں شبہات نہ آتے۔

چھٹی نیت اپنے بھائی کی ملاقات کی ہونی چاہیے۔ یہ بات اس کے لیے نقلی اجر ہوگی اور کامل نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر بھائی کی ملاقات کرنے میں بہت فضیلت ہے۔ اس عمل کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اور یہ بات متحابین فی اللہ کی ولایت کی علامت ہے۔ اس میں دو شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی ملاقات کرے۔ ایک کی جانب سے خرچ ہوا۔ اور دوسرے کی جانب سے ملاقات ہوئی جیسے کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت قبول کرنا تواضع سے ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ تنگبر لوگ دعوت قبول نہیں کرتے۔ جس کو اس عمل کی توفیق ملے اسے یہ سات نیاں کرنی چاہئیں۔ اگر کسی فقیر پر فاقہ شدت اختیار کر لے اور وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس کھانے کے ارادہ سے جائے تو دو شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے۔ اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ ہو اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے بھائی کو اس کا اجر ملے اور وہی اس کے اجر کا باعث بن رہا ہے اور وہی اسے ثواب دلانے کا سبب بن رہا ہے

ایسا کرنا تقویٰ و نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے۔ مساکین کو اور اپنے جیسے فقیہ کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینے میں داخل ہے۔ مزید برآں اس کے بھائی کو صورت حال سے آگاہی نہ تھی۔ اگر علم ہوتا تو وہ خود کھلا کر مسرور ہوتا۔ سلف صالحین کی ایک جماعت نے ایسا کیا ہے۔

اسی مفہوم میں سلف صالحین سے تین طرق مروی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عون بن عبداللہ مسعودیؒ تھے ان کے تین سو ساٹھ دوست تھے۔ ہر روز ایک کے کھانا ہوتا۔ ایک دوسرے بزرگ کے تین سو دوست تھے ہر ایک کے ہاں ایک دن رات رہتے۔ اس قدر اجاب کے ہوتے ہوئے وہ ایسے اخلاق کریمہ کو بہتر سمجھتے۔ گمانے اور معلوم مال پر اسے ترجیح دیتے۔ ان کے اجاب معلوم تھے اور یہ نہ کماتے اور نہ ذخیرہ کرتے۔ ان کے اجاب بھی نیک نیت تھے۔ وہ خود ان سے پوچھتے اور ان پر مال تقسیم کرتے اور انہیں افضل شمار کرتے۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ یہی لوگ اپنے اجاب کو دعوت دے کر اور انہیں پاس رکھ کر ان کا اکرام کرتے تھے۔ حضرت سعید بن ابی عروہؒ اجاب پر کھانا پیش نہ کرتے بلکہ اسے سامنے رکھ دیا کرتے اور انہیں اجازت عام دے دیتے۔ چنانچہ ان کے ہاں جو کچھ ہوتا وہ سامنے لٹکا ہوا ہوتا اور روٹیاں بھی سامنے پڑی ہوتیں۔ اسی طرح کپڑے سامنے لٹکا دیتے اور سامان بھی سامنے ہی رکھ دیتے۔ جس کا جی چاہتا گھر میں داخل ہو کر گوشت کاٹتا اسے جھون کر اور پکا کر کھا لیتا۔ جو سامان پانا اس سے روٹی کھا لیتا۔ جس کا جی چاہتا اپنی مرضی کا کپڑا لے کر پہن لیتا۔ یعنی ان کے مکان میں ہر چیز لینے کی اجازت تھی جو چاہے لے لے۔

بعض حضرات دُنیا سے الگ ہو کر اپنے مسلمان دوست کے مکان میں رہ جاتے، بقدر کفایت لے لیتے، اور اس جگہ زندگی گزار دیتے جیسے وہ اپنے مکان میں تصرف کر لیا کرتے تھے ویسے ہی اپنے دوست کے مکان میں آزادانہ تصرف کیا کرتے۔

بعض علماء کافران ہے،

”دو کھانوں کا بندے پر محاسبہ نہیں؛

۱۔ جو اس نے سحری میں کھا لیا۔

۲۔ جو اس نے اپنے اجاب کے ہاں ان کا اکرام کرتے ہوئے کھا لیا، جو آدمی کسی قوم کے پاس کھانا کھاٹے

وہ فارغ ہوتے وقت یہ کلمات کہے:

(روزہ داروں نے تمہارے پاس افطار کیا، ابراہار نے

تمہارے کھانا کھا لیا اور فرشتوں نے تم پر دعائے رحمت کی)

أَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَ أَكَلْتُ طَعَامَكُمْ

أَلَا بُرَّاءٌ وَ صَلَّاتٌ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ۔

ایک دعا یہ بھی مروی ہے،

عَلَيْكُمْ صَلَاةَ قَوْمِ ابْرٰهِيْمَ اِيْمٰنًا وَ اٰدَمٰتٍ
 فُجَارٍ يَصْلَوْنَ اللَّيْلَ وَ يَصُومُوْنَ النَّهَارَ۔
 دتم پر نیکیوں کی قوم کی دعا لئے رحمت ، وہ نہ گناہ کرتے ہیں اور نہ
 فحش کرتے ہیں۔ رات کو نماز پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔

ہر آدمی ہاتھ دھونے کے آداب سے بھی آگاہ نہیں ہے جیسے کہ ہر آدمی مسنون طریقہ پر
 کھانے سے آگاہ نہیں۔ جو آدمی اسٹنان سے ہاتھ دھوئے وہ پہلے تین انگلیاں دھوئے
 پھر اسٹنان کو خشک حالت میں بائیں ہتھیلی میں رکھے۔ پھر اسے دونوں ہونٹوں پر چھو کر گزارے، اپنا منہ، دانت،
 تالو اور زبان انگلیوں کے ساتھ دھوئے۔ پھر پانی کے ساتھ انگلیاں دھو دے۔ پھر باقی خشک اسٹنان کو
 منہ میں نہ ڈالے تاکہ اس کے ہاتھوں سے چمکا ہٹ اس طرف دوبارہ نہ آجائے اور دوبارہ اس طرح دھولینا کافی
 ہے اور جو آدمی کھانے کے بعد اجاب کے ہاتھ دھولائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں پر شیریں پانی ڈالے
 (یعنی چو کھارا نہ ہو) اس خوبی سے اس کی دعوت میں حسن نیت کا پتہ چلتا ہے اور اکرام مہمان کے جذبات ظاہر ہوتے
 ہیں۔ بعض فرمایا کرتے :

”ایک آدمی اپنے اجاب کی دعوت کرتا ہے تو ہر طرح کے عمدہ کھانے پیش کرتا ہے۔ شیرینی بھی ان کے
 کام و دہن کی تواضع کرتا ہے مگر بعد میں نیکیوں پانی سے ان کی زبان کھاری کر دیتا ہے۔ یہ بات کم فہمی اور حسن تدبیر و رعایت
 میں نقص کی علامت ہے۔“

کھانے کے بارے میں کراہت و فضیلت کے اقوال

یہ سلف کے طریقوں اور صنائع عرب سے ہے۔ ہم نے کہیں کہیں قسمی طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے
 کہ یہ قدامت کلام سے منقول ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 ”جس نے دسترخوان کا گرا پڑا (ٹکڑا یا کھانا) کھایا وہ وسعت میں جیا اور اس کی اولاد میں عاقبت رہی۔“
 حضرت سعید بن لقمان کی روایت میں ہے۔ انہوں نے عبدالرحمن انصاری سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ سے سنا۔ بتاتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا،
 ”بازار میں کھانا کیبگنی ہے۔“

اس کی سنہ غریب ہے اور یہ صحیح نہیں کہ یہ ابراہیم نخعی تابعی اور ان کے علاوہ کسی دوسرے کا قول ہے۔
 حضرت جریر نے حضرت ضحاک سے، انہوں نے نزال بن سبرہ سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
 روایت کیا۔ فرمایا :

”جس نے نمک کے ساتھ کھانے کی ابتداء کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے مقرر قسم کی آفات ڈور کر دے گا۔“

جس نے ایک دن میں سات عجمہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے پیٹ کا ہر کرم مارا گیا اور جس نے ہر روز ایک کس کشمش سُرخ کھائے وہ اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ (مرض) نہ دیکھے گا۔ اور گوشت، گوشت پیدا کرتا ہے۔ ترید، عربوں کا کھانا ہے۔ اوستنی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا اور چوڑوں کو ڈھیلدا کرتا ہے۔ گائے کا گوشت بیماری ہے۔ اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے اور چربی اپنے جیسی چیز پیدا کرتی ہے اور نفاس والی عورتیں تازہ کھجور سے زیادہ بہتر چیز سے شفا حاصل نہیں کر سکتیں اور پھلی بدن کو کھلاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور مسواک بلغم کو دور کرنے ہیں۔ جو باقی رہنا اور باقی رکھنا چاہیے وہ صبح جلدی کھانا کھائے۔ عورتوں سے کم خلوت کرے، اور رواد یعنی قرض میں کمی رکھے۔

امراء کے واقعات میں آتا ہے کہ حجاج نے بنا دق طیب سے کہا،

”ایسی بات بتاؤ کہ اس پر عمل نہ کروں اور تعداد نہ کروں۔“

اس نے کہا، ”صرف جوان عورت سے نکاح کر، صرف جوان گوشت ہی کھا، پکی ہوئی چیز تب ہی کھا کہ وہ خوب پک جائے۔ صرف مرض کی حالت میں دوا پی، پھل اس وقت کھا کہ جب وہ پک جائے، کھانا خوب چبا کر کھا، جو چا ہو کھاؤ مگر اس کے بعد پانی نہ پیو، اگر پانی پی لو تو پھر کھاؤ نہیں، پیشاب و پاخانہ نہ روکو، جب دن کا کھانا کھا لو تو سو جاؤ اور جب رات کا کھانا کھاؤ تو سونے سے پہلے چلو، چاہے سو قدم چلو۔“

اس طیب نے حکمت کی باتیں بتائی ہیں اور ان میں سے بعض کے بارے میں آثار بھی مروی ہیں۔ بعض کا قول ہے،

”دوا اپنا ایسے ہے جیسے کپڑے پر صابن استعمال کیا جائے، وہ صاف کر دیتا ہے مگر اسے پُرانا کر دیتا۔“

ایک مقطوع خبر میں ہے جس کو ابو الخطاب بن عبداللہ بن بکر نے رفع کیا۔ فرمایا،

”جس کو معمولی مرض ہو وہ دوا نہ کرے۔ اس لیے کئی دوائیں مرض پیدا کر دیتی ہیں۔“

سکا، کافران ہے،

”جس قدر تیری غذا اخصی کو اٹھا سکے اسی قدر دوا کے ذریعہ دفاع کر۔“

بعض کافران ہے،

”دوا کی مثال صابون کی طرح ہے جو کپڑے کو صاف کر دیتا ہے مگر اسے پُرانا کر دیتا ہے۔“

بقراط کا قول ہے،

”دوا اوپر سے ہے اور مرض نیچے سے ہے۔ جس کا مرض ناف سے اوپر پیٹ میں ہو اسے دوا پلائی جائے

اور جس کا مرض ناف سے نیچے ہو اسے حقنہ کیا جائے۔ اور جس میں نہ اوپر سے مرض ہو اور نہ نیچے سے مرض ہو، اسے

نہ پلائی جائے۔ اگر دو پلاوی توجب وہ مرض نہ پائے گی جہاں اپنا اثر کرے تو صحت میں مرض پیدا کر دے گی۔
ایک روایت میں ہے:

”رگیں کا طما مبعوض بات ہے اور رات کا کھانا ترک کھانا بڑھایا لاتا ہے۔“
عرب کہا کرتے ہیں:

”غذا چھوڑ دینا، چوتڑوں کی چربی دُور کرتا ہے“

لجھن سلف کا فرمان ہے:

”اطبائے مجھے کھانے کے دوران پانی پینے سے منع کیا۔“

اور عرب کہا کرتے ہیں:

تغش و تمش و تغذ و تمذ یعنی رات کا کھانا کھا کر سچو پھر اور صبح کا کھانا کھا کر لیٹ جاؤ۔ تمد سے مراد تمدو ہے یعنی الف کو دوسرا وال بنا دیا تاکہ تکرار لازم نہ آئے اور کلام بھدی نہ ہو کر رہ جائے۔ اس سے فرمان الہی ہے۔

(پھر کیا اپنے گھر کو کھڑا)

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ آهْلِهِ يَمْسُطِي لَيْلًا

یتمطی سے مراد ہے یتمطط۔ دوسرے طاء کو الف بنا دیا۔ مطلب ہوا بید مطاط۔ یعنی وہ پشت بلند کرتا اور اکڑتا جا رہا تھا۔

پانچا روکنے کے بارے میں فلاسفہ کا قول ہے:

”اگر کھانا چھ گھنٹے سے پہلے نکل جائے تو معدہ میں تکلیف سمجھو اور اگر چوبیس گھنٹوں سے زیادہ عرصہ تک پڑا ہے اور پانچا نہ آئے تو بھی معدہ پر تکلیف ہوگی۔“

بتاتے ہیں:

”پیشاب روکنے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے جیسے کہ اگر نہر کا چلتا پانی روک دیا جائے تو نہر کے کناروں کو

نقصان ہوتا ہے اور اس کے کنارے ٹوٹ کر پانی بہنے لگتا ہے۔“

بتاتے ہیں کہ چوڑوں کی تکلیف، ہوا روکنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔

شیخ ابو طالب فرماتے ہیں:

”میں نے حکمت میں پڑھا ہے، چار باتوں میں تمام امور کی اصلاح پائی جاتی ہے۔“

۱- اشتہا پیدا ہونے کے بعد ہی کھانا کھائے۔

۲- عورت صرف اپنے خاوند کی طرف نظر کرے۔

۳- سلطنت صرف اطاعت سے درست رہتی ہے۔

۴- رعایا کا معاملہ عدل کے ذریعہ درست رہتا ہے۔

رُوم کے بعض حکماء سے پوچھا گیا:

”کس وقت میں کھانا بہتر ہے؟“

کہا: ”امیر آدمی کو جب جھوک لگے تب کھائے اور غریب آدمی کو جب ملے تب کھالے۔“

بتاتے ہیں: ”جب مقدرت زیادہ ہو جاتی ہے تو اشتہا کم ہو جاتی ہے۔“

کسری نے اپنے ہم نشینوں سے کہا:

”انسان کے اندر کون سی خصلت زیادہ مضر ہے؟“

سب نے کہا: ”فقر۔“

اس نے کہا: ”سجل تو فقر سے بھی سمعت تر ہے۔ اس لیے کہ فقیر کو مال حاصل نہیں اور سجیل کے پاس

مال موجود ہے اور پھر بھی نہیں کھاتا۔“

ایک فریہ آدمی آئے پوچھا گیا:

”تو کیسے فریہ ہو گیا؟“

اس نے کہا:

”گرم کھانے، فارپینے، بائیس سمت پر سہارا لینے اور دوسرے کے مال سے کھانے سے موٹا ہوا۔“

ایک دوسرے آدمی کا بدن خوب سڈول اور ٹھو بھورت تھا۔ اس سے پوچھا گیا:

”تیرے جسم کو کس نے خوب صورت کس دیا؟“

کہا: ”کم فکری، ناقہ کی کثرت۔“

ایک حکیم نے ایک فریہ آدمی کو دیکھا تو کہا:

”میں تیرے اوپر گوشت دیکھتا ہوں جس نے تیرے دانتوں کو آراستہ کر دیا۔ یہ کیا ہے؟“

کہا: ”میں بڑھیا اور چھوٹی بکریاں کھاتا ہوں۔ بنفشہ کا تیل لگاتا ہوں اور سُوت پہنتا ہوں۔“

عرب کہا کرتے ہیں:

(کھانا کھانے والا انکار کرنے والوں کو اشتہا لاتا ہے)

لعاشیۃ تہیج الأدبۃ۔

یعنی کسی آدمی کو کھانا کھانے ہوئے دیکھ کر انکار کرنے والے کو بھی جھوک لگ جاتی ہے۔

اصحیٰ نے ذکر کیا کہ ایک حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا:

”اے بیٹے، گھر سے کھانا کھائے بغیر نہ نکلنا۔“

اس طرح بازار جاتے اور لوگوں کی ملاقات کرنے کے لیے جانے سے پیشتر کھانا کھایا جائے تو بازار میں

اور ملاقات کے موقع پر کھانے کی اشتہاء زیادہ واقع نہیں ہوتی۔

ہلال بن محترم نے ایک شعر کہا ہے

دَرَاتَ تَرَابِ الْبَطْنِ يَكْفِيكَ وَلَوْ كَا
وَيَكْفِيكَ سَوَاتِ الْأُمُورِ اجْتِنَا بَهَا

دیش کا شکر بھرینا تیرے لیے کافی ہے اور بُرے کاموں سے پرہیز کرنا تیرے لیے کافی ہے (

ایک بلند پایہ صوفی صاحب بازار میں چلتے چلتے کھا رہے تھے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے کہا:

”آپ بازار میں کھاتے ہیں؟“

فرمایا: ”اللہ تجھے خیریت عطا کرے، جب تجھے بازار میں جھوک لگے گی تو کیا گھر میں جا کر کھاؤ گے؟“

میں نے عرض کیا:

”آپ کسی مسجد میں جا کر کھالیتے؟“

فرمایا: ”مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں کھانے کے لیے جاؤں۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کھانا کھانا ایک دُنیا کی بات سمجھی۔ اس لیے اسے یہیں رکھا۔ جیسے کہ کہا کرتے:

”بازار جھگوڑوں کے دسترخوان ہیں۔ وہ عبادت سے بھاگے اور بازاروں میں آکر بیٹھ گئے۔“

حضرت ابن عمرؓ سے ایک روایت ہے:

”ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چلتے چلتے بھی کھالیتے اور کھڑے کھڑے بھی پی لیتے۔

بعض اہل طب کا فرمان ہے:

پہرہیز بھی دو مرضوں میں سے ایک ہے!

کہا کرتے ہیں کہ تندرست کے لیے پہرہیز بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے جیسے کہ مریض کے لیے نفع بخش ہے

اور جب دوا کو مقام عمل درمزن کی جگہ نہ ملے تو وہ صحت کے مقام کو ہی تختہ شمشق بنا لیتی ہے۔

ایک عرب کا شعر ہے

وَدَيْتَ حَزْمٍ كَانَ لِلْعَبْدِ عِلَّةٌ رَعِيْلَةٌ جَرَّ الدَّاءَ حِفْظُ التَّقَلُّلِ

(بندے کے لیے بد قسمی مرض ہے اور بیماری لینے کا سبب، پہرہیز کی کمی ہے)

حضرت لقمان نے فرمایا،

”جس نے پرہیز کیا وہ یقیناً کسی ناپسندیدہ اور تکلیف کی حالت میں ہے اور کھانے میں جو عافیت ہے اس سے شہ میں ہے۔“

کہا کرتے ہیں،

”طیب وہ نہیں جو بادشاہوں کو پرہیز کرائے اور اشتہاؤں سے روکے بلکہ طیب وہ ہے جو انہیں ان کی مرغوبات استعمال کرنے دے۔ پھر ایسی حسن تدبیر سے کام لے کہ ان کے اجسام صحیح رہیں۔“

ایک مدنی آدمی نے ایک اعرابی سے پوچھا،

”بتاؤ کیا کھاتے ہو اور کیا چھوڑتے ہو؟“

اس نے کہا،

”ہم ام حنین کے سوا جو چلتا ہو اور زمین میں داخل ہوتا ہوا اسے کھاتے ہیں۔“

مدنی نے جواب دیا،

”ایک روایت میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیبؓ کو کھجور کھاتے دیکھا۔ ان کی آنکھیں متورم تھیں۔ فرمایا،

”تمہاری آنکھوں میں سوزش ہے اور کھجوریں کھاتے ہو؟“

انہوں نے عرض کیا،

”اے اللہ کے رسول، میں اس طرف دوسری سمت سے کھا رہا ہوں یعنی جو آگکھ درست ہے اس طرف سے

کر کے کھا رہا ہوں۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑے۔

پیٹ بھرنے کی مذمت اور پرہیز کرنے

کے اقوال

حضرت اسمعیل بن عیاش نے شریح بن مسلمؒ سے روایت کیا کہ حضرت ابوالدرداء نے فرمایا۔

دین کے خلاف سب سے بڑے معاون یہ ہیں،

کھانے کی مقدار

۱۔ کمزور دین

۲۔ لالچی پیٹ

۳۔ اشتهائے شدید!

بعض حکماء پوچھا گیا،

”کون سا کھانا عمدہ ہے؟“

کہا: ”بھوک خوب جانتی ہے۔ یعنی بھوک کی وجہ سے کھانا عمدہ ہو جاتا ہے۔“ جیسے کہ ایک قول ہے:

”بہترین سالن، بھوک ہے۔“ جو کھانے سے پہلے اس پر طاری ہوئی۔

حضرت عقیبتی بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ نے اہل مدینہ میں سے ایک آدمی کو کہا،

”بھائی، مجھے بڑی حیرت ہے کہ تمہارے فقہاء، ہمارے فقہائے زیادہ ظریفیت ہیں۔ تمہارے عوام،

ہمارے عوام سے زیادہ ظریفین ہیں، تمہارے دیوانے بھی ہمارے دیوانوں سے زیادہ ظریفین ہیں۔“

کہا: ”جانتے ہو یہ کیوں ہے؟“

میں نے کہا، ”نہیں“

کہا: ”اس کی وجہ بھوک ہے۔ دیکھو جب عود کا بطن خالی ہو تو اس کی آواز خوب صاف ہوتی ہے۔“

حضرت عبداللہ زبیرؓ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہم کی دعوت کی۔ حضرت حسنؓ اور ان کے اصحاب تشریف

لائے۔ سب نے کھلایا مگر انہوں نے کھایا۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا:

”میرا روزہ ہے البتہ روزہ دار کا تحفہ؟“

کہا: ”وہ کیا ہے؟“

کہا: ”تیل اور خوشبو۔“

اسی طرح کہا کرتے ہیں:

”سرمد اور تیل دو فریب میں سے ایک ہے اور دودھ دو گوشتوں میں سے ایک گوشت ہے اور مہمان کے

ساتھ مزاج کرنا اور باتیں بھی ایک ضیافت ہے۔ اس لیے جو روزے سے ہو اور کھانے پر آئے۔ اگر وہ نہ کھائے

تو خوشبو لگائے اور خوش گپی سی کرے۔ یہی اس کا زادہ ہے۔“

بتاتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ، حضرت معاویہؓ کے دسترخوان پر تھے۔ حضرت معاویہؓ نے دیکھا کہ

عبدالرحمن بڑے بڑے نقشے اٹھا رہا ہے۔ جب رات کا کھانا آیا تو تنہا ابو بکرؓ ہی ان کے پاس گئے۔ پوچھا:

”تیرے بڑے نوالے کھانے والے بیٹے کا کیا حال ہے؟“

انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گیا۔

حضرت معاویہؓ نے فرمایا، ”ایسا آدمی مرض سے محفوظ نہیں رہتا۔“

حضرت ابو بکرؓ سے کہا گیا،

”آپ کے لوگ نے اس قدر کھلایا کہ انہیں بد ہضمی ہو گئی۔“

فرمایا: ”اگر وہ مر جاتا تو میں اس کا جنازہ نہ پڑھتا۔“

اور کہا کرتے ہیں،

لبثتم سکر سکر انہ (بد ہضمی بھی خرابی کے نشہ کی طرح ایک نشہ ہے)

نارث بن کلابہ ایک عرب طبیب سے پوچھا گیا،

”وہ کون سی دوا ہے جس میں مرض نہیں؟“

”ایسی دوا لازم یعنی پرہیز ہے۔“

جا لینوس سے پوچھا گیا،

”تم کھانا بہت کم کھاتے ہو؟“

فرمایا: ”میری کھانے کی غرض یہ ہے کہ زندہ رہوں دوسرے لوگ اس لیے زندہ ہیں کہ کھایا کریں۔“

کہا کرتے ہیں،

”انار سے زیادہ نفع بخش چیز انسان نے اپنے پیٹ میں نہیں ڈالی اور نہ نمک سے زیادہ مضر چیز ڈالی۔“

اب انار بڑھانے سے نمک کی کمی زیادہ نفع بخش ہے! اس میں کثرتِ طعام کی مذمت سب سے چاہیے وہ نفع بخش ہو

اور کمی طعام کی تعریف کی چاہیے یہ ضرور میں سے ہے۔

حضرت عبدالمنعم بن ادریسؒ نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت وہب بن منبہؒ سے روایت کیا کہ

انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا،

”اے بیٹے! بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے سر کی طرف حرارت چڑھتی ہے۔ ناسور پیدا ہوتا ہے

اور جگر کو کاٹتا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ جاؤ۔“ فرمایا: ”اسے بیت الخلاء پر کھ دو۔“

بتاتے ہیں کہ حجاج نے اپنے ہم نشینوں سے پوچھا،

”عجز دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ موثر چیز کیا ہے؟“

انہوں نے کہا، ”کھجور کھانا۔“

بعض کا قول ہے، ”حمام کرنا۔“ بعض نے جماع کرنا بتایا اور کچھ لوگوں نے صمغ دکان کا سیل یا

بکری کے تھنوں کی رکاوٹ نکالنا بتایا۔ تینا ذوق نے کہا،

”قضائے حاجت ایسی چیز ہے جو عجز (دو تسائل) کو دور کرتی ہے۔“

بعض اطباء کا قول مروی ہے کہ ایک آدمی نے معجون خبث الحدید کھالی تو وہ اس کے پیٹ میں ٹھہر گئی۔ اور سخت درد پیدا کر دیا۔ بتانے ہیں کہ میں نے مقناطیس کا ایک ٹکڑا پیش کر دیا اس کے پیٹے ہی خبث الحدید اسے چب گیا اور پاننانہ کے ہمراہ باہر نکل آیا۔

اصمعی نے جعفر بن سلیمان سے نقل کیا کہ تینا ذوق نے بتایا:

”گوشت پر گوشت کھانا، درندے کو جھگلی میں مار ڈالتا ہے۔“

پھر ابو جعفر نے بتایا کہ ہماری ایک لونڈی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہرن تھا۔ اس نے گوندھا ہوا آٹا دیکھا تو اسے کھا گیا۔ اب اس کا پیٹ چھول گیا۔ اسے ذبح کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا خون نکل آیا تھا۔

یونس طیب کا کہنا ہے کہ اسی طرح جب انسان کو بدبھمی ہوتی ہے تو اس کا معدہ خون پھینکنے لگتا ہے۔ اصمعی نے بصرہ کے حاکم جعفر سے روایت کیا کہ اس نے ایک بہت زیادہ کھانے والے آدمی سے کہا:

”ایسا نہ کیا کر، اس لیے کہ جیسے چوپایہ زیادہ چارے کا عادی ہو جاتا ہے ایسے ہی معدہ زیادہ کھانے کا عادی ہو جاتا ہے مگر غذا کو چکاتا نہیں داس لیے غذا کا اکثر حصہ منالغ ہو کر خارج ہو جاتا ہے۔“

بعض کا فرمان ہے کہ تینا ذوق سے گندہ دہنی کا علاج پوچھا گیا، اس نے کہا:

”اس کا علاج یہ ہے کہ کشمش کو جوہں گوندھ لیں۔ پھر دو یا تین ہفتہ یہ دوا کھلائی جائے۔“

اطباء کا قول ہے کہ پانی کا ہلکا پین معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جلدی کھولنے لگے، جلدی ٹھنڈا ہو جائے

سورج کے سامنے ہو۔ شمال پر اس کا بسنے کا مقام ہو۔ سرخ مٹی اور ریت پر گزرے۔

ابو طالب فرماتے ہیں کہ اقوال میں سے آخری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”روٹی کا احترام کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان سے نازل کیا۔“

چنانچہ روٹی کی برکات سے یہ ہے کہ سالن کا انتظار نہ کرے جو موجود ہو نمک، سرکہ اور سبزی وغیرہ اس کے

ساتھ کھالے اور دسترخوان کے نیچے کوئی ڈومرا برتن وغیرہ اور پیالے کے نیچے بھی ایسی چیز نہ رکھے کہ جس سے

چیز کو سہارا دیا جاتا ہو۔ کسی چیز کے لیے بڑی پلیٹ نہ لے اور اگر اس پر کھانا رکھ لیا تو سچھ ہرج نہیں سنت

و ادب یہ ہے کہ جب جماعت موجود ہو تو غائب کا انتظار نہ کرے بلکہ حاضرین کے ہمراہ کھالے۔ اس لیے یہ عافیزین

اور موجودہ کھانے کا احترام غائب آدمی سے زیادہ ضروری ہے۔ ہاں اگر غائب آدمی فقیر و محتاج ہو تو اس کی

عزت افزائی کی خاطر انتظار کر لینے سے کچھ ہرج نہیں تا کہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔

اور اگر غائب آدمی دولت مند ہے تو فقرا کے موجود ہو جانے کے بعد اس کا انتظار نہ کرے۔ اس لیے

کہ دولت مند کا انتظار کرنا ایک مصیبت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے:

”بدتریں کھانا ایسے ولیمہ کا کھانا ہے جس میں اغنیاء کو بلایا جائے۔ اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے“ چنانچہ پہلے اغنیاء کی وجہ کھانے کو بدتریں قرار دیا۔ کھانے کا تصور نہیں بلکہ اس پر اغنیاء کو بلانا اور فقراء کو نہ بلانا بری بات ہے اور اس کا اثر اس پر پڑا۔

ما تم کا طعام دو قسم کا ہے،

اہل میت کے لیے کھانا

۱۔ میت کے گھروالے نوحر کرنے والوں اور رونے والوں کے لیے تیار کیوں اور ماتم کرنے والوں کے لیے پکاؤں۔ اس کا کھانا مکروہ ہے اور اس کی ممانعت ہے۔

۲۔ ایک وہ کھانا ہے کہ دوسرے لوگ اہل میت کے لیے کھانا لے جائیں اس لیے کہ وہ غم میں مبتلا ہیں اور اس میں کچھ ہرج نہیں۔ اس سے کھانا جائز ہے۔ اس لیے کہ اگر ماتم کرنا اور بین کرنا مراد نہ ہو اور نہ ہی قبر پر بیٹھ کر جزع و فزع اور سوگ منانا مراد ہو تو یہ ایک نیکی اور احسان کی بات ہے۔

جب حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کی وفات کی خبر آئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جعفر کے گھروالے، میت کی وجہ سے کھانا تیار کرنے سے غافل ہیں اس لیے انہیں کچھ بھجور، جو وہ کھا لیں۔“ چنانچہ اہل میت کو کھانا بھیجنا سنت ہے۔

ان کی دعوت نہ کھاتے

اگر دعوت کرنے والے کے گھر میں پانچ باتیں ہوں تو ان کی دعوت قبول نہ کرے۔ اور ایسی دعوت سے انکار کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔

۱۔ اس کے دسترخوان پر شراب بھی کھانے کے بعد پی جاتی ہو چاہے اس وقت شراب نظر نہ آتی ہو۔

۲۔ گھر میں ریٹیم یا دیباچہ دریشتم کی قسم اکافر شس بچھا رکھا ہو۔

۳۔ بعض برتن سونے یا چاندی کے استعمال ہوتے ہوں۔

۴۔ مکان میں دیواروں پر اس طرح پر دے لٹک رہے ہوں جیسے کہ کعبہ پر پر دے لٹکے ہوئے ہیں۔

۵۔ کسی ذی روح کی تصویر نصب کر رکھی ہو یا دیوار پر بنا رکھی ہو۔

اگر کوئی آدمی دعوت قبول کر لے مگر وہاں جانے پر ان پانچ میں سے کچھ چیز نظر آئے تو اس پر لازم ہے یا خود نکل آئے۔ یا ان چیزوں کو باہر کر دے۔ اگر وہاں بیٹھا تو ان کی بُرائی میں حصہ دار ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے اپنے اجاب کی ایک جماعت کے ہمراہ جانا قبول فرمایا۔ جب گھر میں پہنچے تو چاندی کے برتن استعمال ہوتے دیکھے۔ چنانچہ وہ باہر نکل آئے۔

ان کے اصحاب بھی باہر آ گئے اور کھانا نہیں کھایا۔ ایک قول کے مطابق انہوں نے اثنان کا برتن دیکھا جس پر چاندی کا ڈھکنا تھا۔ یہ دیکھ کر بیقرار ہوئے اور باہر نکل آئے۔

احمد بن عبدالحق بتاتے ہیں کہ ابو بکر مروزی نے بتایا کہ میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا۔ ایک آدمی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو وہ کس چیز کو دیکھ کر باہر نکل آئے؟

فرمایا، حضرت ابو ایوب کو دعوت دی گئی جب انہوں نے مکان میں پروے لٹکے دیکھے تو باہر آ گئے۔ حضرت حذیفہ کو دعوت دی گئی انہوں نے عجی لباس میں سے کچھ دیکھا تو باہر نکل آئے اور فرمایا،
”جو جس قوم جیسا لباس پہنے وہ ان میں سے ہے۔“

میں نے حضرت عبد اللہ سے عرض کیا،

”اگر کچھ پانڈی کا (برتن وغیرہ) دیکھا تو کیا نکل آئے؟“

فرمایا، ”ہاں، میرا خیال یہ ہے کہ نکل آئے۔“

بتایا کہ میں نے انہیں یہ فرمانے سنا،

”محنت سے پہلے ہمارے اصحاب میں سے ایک آدمی نے ہماری دعوت دی اور ہم اکثر مخفان کی طرف جایا کرتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو پانڈی کے برتن دیکھے۔ میں نکل آیا اور سب لوگ میرے ساتھ ہی نکل آئے۔“
صاحب خانہ پر یہ بات بہت شاق گزری، میں نے ابو عبد اللہ سے کہا،

”ایک آدمی کو دعوت دی جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ ٹرمدانی دیکھتا ہے جس کا سیرا پانڈی کا ہے۔“

فرمایا، ”یہ تو عام استعمال کی چیز ہے۔ البتہ جو استعمال نہیں کی جاتی تو وہ دیکھے تو نکل آئے مگر دستہ میں

رخصت دی۔“ اس لیے کہ یہ آسان تر ہے اور میں نے بار بار پروے کا پوچھا تو اسے ناپسند کیا۔ میں نے کہا،

”میں اس کو پھینک دوں یا چھوڑ دوں؟“ تو اس میں انہوں نے کچھ ہرج نہیں سمجھا۔

میں نے ابو عبد اللہ سے عرض کیا،

”ایک آدمی نے ایک جماعت کو دعوت دی چنانچہ پانڈی کی طشتری یا لوطا لایا، مہمان نے اسے توڑ دیا۔ کیا

اس کا توڑنا جائز ہے؟“

فرمایا، ”ہاں۔“

ابو بکر مروزی نے بتایا،

”میں نے پوچھا، ایک آدمی کو دعوت دی گئی اس نے ریشم کا فرش دیکھا تو کیا اس پر بیٹھ جائے یا کسی دوسرے

مکان میں بیٹھے؟“

فرمایا، ”وہاں سے نکل جائے۔“ حضرت ابو ایوب اور حضرت حذیفہ نکل گئے۔ حضرت ابن مسعود کے

بارے میں بھی نکل جانا مروی ہے۔

میں نے عرض کیا،

”کیا انہیں نکل جانے کا حکم دیا جائے؟“

فرمایا، ”ہاں۔ انہیں بتایا جائے کہ یہ ناجائز ہے۔“

میں نے ابو عبد اللہؑ سے عرض کیا،

”گھر میں ریشم کا فرش ہو اور کسی چیز کے سلسلہ میں انسان کو دعوت دی جائے تو کیا خیال ہے؟“

فرمایا، ”نہ وہاں جائے اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھے۔“

میں نے کہا،

”ایک آدمی کو دعوت دی جائے اور وہاں باریک پردہ ہے۔“

انہوں نے اسے ناپسند کیا اور فرمایا،

”یہ وہاں ہے۔ یہ نہ سروی روک سکتا ہے اور نہ گرمی روک سکتا ہے۔“

میں نے عرض کیا،

”ایک آدمی کو دعوت دی جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ دیواروں پر تصاویر ہیں۔“

فرمایا، ”انہیں نہ دیکھے۔“

میں نے کہا، ”گاہے نظر پڑ جاتی ہے۔“

فرمایا، ”اگر ہو سکے تو انہیں مٹا دے۔“

بتاتا ہے کہ میں نے ابو عبد اللہؑ سے پوچھا،

”پردے میں قرآن کی آیات لکھی ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟“

اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ فرمایا،

”قرآن مجید کی آیات کسی نصب شدہ چیز پر نہ لکھی جائیں اور نہ ہی پردوں وغیرہ پر۔“

میں نے عرض کیا،

”ایک آدمی مکان کے باہر پر لے اور اس میں تصاویر ہوں تو کیا انہیں کھڑچ کر صاف کر دے؟“

فرمایا، ”ہاں۔“

میں نے ابو عبد اللہؑ سے عرض کیا،

”میں حمام میں جاؤں اور وہاں کوئی تصویر دیکھوں تو کیا اس کا سر کھڑچ کر ختم کر دوں؟“

فرمایا، ”ہاں۔“

میں نے اخروٹ کے بکھیرنے کے بارے میں پوچھا۔ اس کا استاد جدید ہے۔ ابو حصین نے خالد بن مسعود سے نقل کیا کہ ابو بکر مروزی نے بتایا:

”میں ابو عبد اللہ کے پاس حاضر ہوا۔ ان کا لڑکا سمجدار ہو چکا تھا۔ اس نے اخروٹ خریدے تاکہ بچوں پر بکھیر کر تقسیم کرے۔ ابو عبد اللہ نے اسے ناپسند کیا اور فرمایا:

”یہ لوٹ ہے“

ہاشم بن قاسم نے بتایا کہ محمد نے فرمایا:

”طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما، شادی اور کھانے کے موقع پر اخروٹ اور شک بکھیرنے کو ناپسند کرتے“

فرمایا: ”میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا: روٹی اور خیر کو باٹنا کیسا ہے؟“

فرمایا: ”اس میں کچھ ہرج نہیں۔ جدید میں آخری زیادتی۔“

پانچ آدمیوں کی دعوت قبول نہ کرے۔ اگر آدمی کو دعوت دی جائے اور اسے ان باتوں کا علم نہ ہو وہاں پہنچنے پر یہ برائی معلوم ہو تو باہر نکل آنے میں کچھ ہرج نہیں۔

پانچ کی دعوت قبول نہ کرے

- ۱۔ بدعتی آدمی کی دعوت قبول نہ کرے۔
- ۲۔ ظالموں کے مددگاروں کی دعوت قبول نہ کرے۔
- ۳۔ سوڈ کھانے والے کی دعوت قبول نہ کرے۔
- ۴۔ ایسا فاسق جو بر ملا فاسق میں مبتلا ہو اس کی دعوت قبول نہ کرے۔
- ۵۔ جس کا مال زیادہ تر حرام ہو اور عوام کے ساتھ دھوکہ کرتا ہو اور جرائم سے پرہیز نہ کرتا ہو۔ اس لئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”صرف پرہیزگار کا کھانا ہی کھا۔“ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرہیزگار آدمی کھانے پینے کے سلسلہ میں خراب پرہیز سے کام لیتا ہے۔ اس نے تمہیں کھلا کر سوال سے مستغنی کر دیا۔ متقی آدمی نے کچھ کھلا کر نیکی اور تقویٰ پر مدد دی اور وہ تقویٰ پر معاون ہوا، جیسے کہ فرمان الہی ہے۔ اب وہ نیکی میں حصہ دار ہے اور اگر تو نے ظالم اور بد معاش آدمی کا کھانا کھایا تو اس کے اشتراک کے باعث ظالموں کا مددگار بن گیا۔

خیاط بن مبارک نے پوچھا کہ میں بعض ظالموں کے کھانے کے لیے سیتا ہوں تو کیا یہ خطرہ ہے کہ میں ظالموں کا مددگار ہوں؟

فرمایا: ”تو ظالموں کا مددگار نہیں بلکہ تو خود ظالموں میں سے ہے۔ ظالموں کے مددگار تو وہ ہیں جو تجھ سے

دھاگر اور سُوفی خریدتے ہیں۔

حضرت ذوالنون مصریؒ نے تقویٰ کے سلسلہ میں اس سے دقیق تر کلام کیا۔ بادشاہ نے انہیں قید کر دیا۔ اس لیے کہ ایک غامض علم کے کلام پر عوام نے ان پر انکار کیا تھا۔ سلطان کی طرف ان کے پاس کھانا آتا تھا۔ وہ اس سے کچھ نہ کھاتے اور ایک زمانہ تک قید خانہ میں رہے مگر کبھی کبچہ نہیں کھایا۔ ان کی ایک اسلامی بہن تھی جو اللہ کی خاطر ان کی بہن بن چکی تھی۔ وہ گھر سے کھانا بھیجتی۔ وہ کھانا ان کے سامنے پیش کر کے انہیں بتایا جاتا کہ یہ کھانا فلاں نیک عورت کی طرف سے ہے۔ وہ پھر بھی کھانا نہ کھاتے۔ جب وہ قید خانہ سے رہا ہوئے تو بڑھیا سے ملاقات ہوئی اس نے کھانا واپس کرنے کی وجہ پوچھی اور کہا:

”آپ جانتے تھے کہ یہ کھانا میرے گھر سے تھا؟“

فرمایا: ”ہاں یہ ٹھیک ہے مگر یہ ایک ظالم کی طشتری میں آیا۔ خوف کی وجہ سے میں نے اسے واپس کر دیا۔ یعنی اس قید خانے کے ناظم کے ہاتھ سے آیا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عید کے روز کوڑے کے ایک دہقان نے ان کے پاس سونے کے پیالے میں حلوا بھیجا۔ دراصل وہ ان کا احترام کر رہا تھا۔ انہوں نے واپس کر دیا اور نہیں کھایا۔ فرمایا:

میں نے اسے اس بدتن کی وجہ سے واپس کیا ہے جس میں یہ حلوا تھا۔

ایک قول ہے:

حلال کی اہمیت

”جس نے حرام کا ایک نوالہ کھایا چالیس روز تک اس کے قلب میں قساوت رہی۔“

ایک قول ہے کہ چالیس روز تک اس کے قلب میں اندھیرا رہا اور جس نے چالیس روز تک حلال کھایا اس نے دنیا میں فہم اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان داخل کر دیا۔ اس کی زبان پر حکمت کا کلام جاری فرما دیا۔

بعض سلف کا فرمان ہے:

”جب ایک آدمی نے حلال کھایا تو حلال کھاتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے۔“

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں:

”جس نے طلب حلال میں اپنے آپ کو تواضع میں ڈالا اس کے گناہ اس طرح جھڑ گئے جیسے کہ سرام کے

موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔“

قریب قریب پھرنے والوں اور اسفار میں رہنے والوں کے بارے میں حضرت سہلؒ نے فرمایا:

”اگر ایک آدمی کسی بستی میں جائے اور شب تیرہ چیز ہی مل سکے۔ اس لیے جھوکا رہے اور فاقہ سے رات گزارے

تو اس ساری سستی والوں کے سارے اعمال کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر بادشاہ نے کسی کو کھانے پر مجبور کیا یا اس کے سامنے مشتبہ چیز رکھی تو اس کا کھانا مکروہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مریض بن جائے اور رنگ بدل گے بہانہ کر لے اور خوشی سے نہ کھائے اور رقمہ بڑا نہ کھائے اور نہ ہی زیادہ کھائے صرف اسی قدر کھائے کہ جان بچ جائے اور بھوک کی شدت کم ہو جائے اور جان تلف ہونے کا خطرہ نہ رہے۔

ایک گواہ کا کہنا ہے کہ خراسان کے اہل علم میں سے ایک مزکی (جو گواہی کے صحیح ہونے کی گواہی دے) نے اس آدمی کی گواہی رد کر دی جس نے بادشاہ سے کھانا کھایا تھا اور بادشاہ نے اسے مجبور کر کے کھلایا تھا۔ اس گواہ نے کہا:

”بادشاہ نے مجھے کھانے پر مجبور کیا۔“

مزکی نے کہا:

”مجھے یہ معلوم ہے مگر میں تیری شہادت اس لیے رد نہیں کرتا کہ تو نے یہ کھانا کھایا بلکہ اس لیے رد کرتا ہوں کہ تو چاہت سے کھا رہا تھا اور بڑے نوالے ڈال رہا تھا۔ کیا بادشاہ نے تجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا؟ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے تجھے حاکم کے پاس مجروح گواہ قرار دیا۔“

ایک شیخ کا فرمان ہے کہ بادشاہ نے اس مزکی کو اپنے ہاں سے کھانے پر مجبور کیا۔ مزکی نے کہا:

”دو باتوں میں سے ایک پسند کر لو یا تو جیسے تم حکم کرتے ہو میں کھالیتا ہوں اور اس کے بعد کسی کا مزیکہ نہیں کروں گا اور کسی گواہ کو مجروح یا عادل نہیں بناؤں گا اور یا پھر مجھے تزکیہ کرتے ہوئے جرح و تعدیل کے کام پر رہنے دو اور تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔“

سلطان اور اس کے مصاحبین نے سوچا کہ ہم اس کے محتاج ہیں اور ایسا آدمی بہت ہی نایاب ہے۔ اس کے کام کی اہمیت کے پیش نظر اس کے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے ان کے کھانے کے کچھ چیز نہ کھائی اور جو ان کے ہمراہ تھا اس کو مجبور کیا۔ یہ نیشاپور سے بخاری کی طرف لائے تھے۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے جس کا سبب حذف کر دیا گیا اور اختلاف الفاظ کے باوجود مفہوم ایک ہی ہے۔ مگر میں نے جو سننا اس کا مفہوم بیان کر دیا۔

حضرت بشر بن حارثؓ فرماتے ہیں،

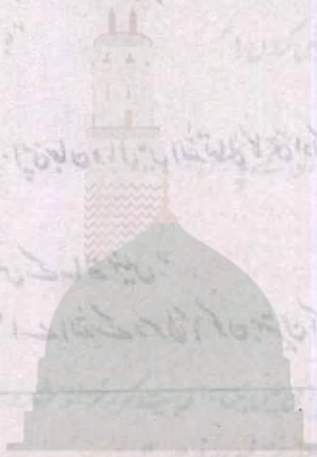
”مشتبہ کھانے میں چھوٹے سے چھوٹا ہاتھ اور چھوٹے سے چھوٹا رقمہ ہونا چاہیے! اور حیب وہ چلے جاتے تو حلال میں کلام کرتے، اُن سے کہا گیا:

”اے ابوانصر، آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟“ اور وہ ہنس دیتے۔

حضرت ستری سقطی فرماتے ہیں:

”ہم مشتبہ اشیا چھوڑنے پر صبر نہیں کرتے جیسے کہ زہری صبر کر لیتے تھے۔ جب انہیں بنی مروان کی مصیبت پر کہا گیا تو فرماتے ہیں:

”تمہیں حق نے سچا کر دیا۔ ہم شہوات میں وسعت اختیار کرنے لگے۔ اس لیے جو ہمارے قبضہ میں ہے وہ ہم پر تنگ ہو گیا۔ اور ان کی طرف ہمیں انبساط ملنے لگا۔ یہ اصحابِ خرد کے لیے قولِ فیصل ہے۔ واللہ اعلم

فصل ۴۱ فقر و فقر آ کی تعریف اور فتنائل و فرائض

(قبول و رد کی تفصیل اور ملت کا طریقہ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِيُتَبَدَّلَ فِي الْأَرْضِ

دو اسلے مفلسوں و مہجرانوں کے، جو نکلے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے)

ایک جگہ فرمایا:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لِيُتَبَدَّلَ فِي الْأَرْضِ

دان مفلسوں کو، جوڑ کے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، چلا پھر نہیں سکتے۔

چنانچہ اپنے اولیاء کے ہجرت و حصر کی مدح پر فقہ کی مدح کو مقدم کیا اور اللہ تعالیٰ جس پسندیدہ کا وصف بیان کرتا ہے صرف پسندیدہ (الفاظ یا طریقہ) کے ساتھ ہی وصف بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو فقر کا وصف محبوب ترین نہ ہوتا تو اپنے محبوبین کی اس کے باعث مدح نہ کرتا اور نہ ہی اس کی وجہ سے انہیں شرف و اکرام عطا کرتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کا حکم دیا اور کئی احادیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی۔

اسماعیل بن عیاش نے عبد اللہ بن وینار سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا:

”کون سا آدمی بہتر ہے؟“

انہوں نے عرض کیا:

”جس کو مالی خوشحالی ہو۔ اپنی جان و مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہو۔“

آپ نے فرمایا:

”یہ اچھا آدمی ہے اور اس کے ساتھ نہیں۔“

صحابہ نے عرض کیا، ”اے اللہ کے رسول! کون بہترین آدمی ہے؟“

لہ الحشر آیت ۸

لہ البقرہ آیت ۲۷۳

فرمایا: ”فقیہ، جس کو شقت دی جاتی ہے“

حضرت بلائ کی ایک حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی فقیہ حالت میں ملاقات کر اور حالتِ غم میں اس سے ملاقات نہ کر۔“

ابن اعرابیؒ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا:

”جب فقیہ راضی ہو تو اس سے افضل نہ کوئی نہیں۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے:

”اللہ تعالیٰ عیال دار صاحبِ عفت فقیہ کو پسند کرتا ہے“

دو مشہور خبروں میں ہے:

”میری امت کے فقرا ان کے انبیاء سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے!“

ایک دوسری حدیث ہے:

”اے اللہ مجھے مسکین حالت میں زندہ رکھ، مسکین حالت میں وفات دے اور مسکین کے گروہ میں دوبارہ اٹھا“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فقرا کے لیے باعث شرف و اکرام ہے اور فضیلتِ فقر حاصل کرنے کی ترغیب بھی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”اس امت میں بہترین فقرا ہیں اور جنت میں سب سے جلدی جانے والے کو ضعفاء ہیں“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ

حضرت اسمعیل علیہ السلام نے عرض کیا:

”اے پروردگار، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟“

اللہ عزوجل نے فرمایا:

”جن کے دل میری وجہ سے شکستہ ہیں ان کے پاس“

عرض کیا: ”وہ کون ہیں؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”سچے فقراء۔“

حضرت ابوسلمان دارانیؒ نے فرمایا:

”دو چیزوں کے سوا تمام اعمال خرائن میں ہیں۔ اس لیے کہ یہ خزانہ شدہ ہے اور اس پر مہر لگی ہوتی ہے

یہ مہر شہدائے ذریعہ ہی مہرزہ ہوتی ہے یعنی فقر بمع معرفت۔“

فرمایا کرتے: ”اشتہائے بغیر فقرا سانس لینا ایسا دشوار کام ہے کہ جس پر ایک غنی کی ساری عمر کی

عبادت سے افضل بھی تاوہ نہیں ہوتا۔

حضرت بشرؓ فرماتے ہیں:

”دولت مند عبادت گزار کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوڑے پر باغیچہ ہو اور فقیر پر عبادت ایسے لگتی ہے جیسے کہ ایک خوب صورت گردن میں جواہرات کا ہار ہو۔“

فرمایا: ”عبادت، اغنیاء کو نہیں سجتی۔“

فرماتے: ”تقویٰ تو صرف فقیر میں سجتا ہے۔“

ایک فقیر آدمی نے انہیں کہا:

”اے ابوالنضر، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرو۔ مجھے فقراور عیالداروں سے بہت پریشانی ہے۔“

حضرت بشرؓ نے فرمایا:

”جب تیرے اہل و عیال یہ کہیں کہ ہمارے پاس نہ آتا ہے اور نہ روٹی تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ قبولیت کا وقت ہے اور تیری دعا میری دعا سے افضل ہے۔“

بعض سلف کا فرمان ہے:

”علمائے ربانیین نے یہ علم صرف اغنیاء سے سنا نا پسند کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اغنیاء لوگ اس علم کے اہل نہیں ہیں۔“

بعض فقرا کا فرمان ہے:

”اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بدلے میں فقرا کو عظیم معرفت عطا فرمایا ہے وہی اسے ظاہر کرتے ہیں اور انہی کے پاس یہ علم ملتا ہے۔ دُنیا میں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں راحت بخشی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جو آج چھوڑ دیا اسے اس کا عوض بنایا۔ جب کل آئے گا (یعنی قیامت آئے گی) تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ایسے ایسے انعامات ہوں گے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا کیا انکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے اور یہی مزید انعام ہے۔“

فرمانِ الہی ہے:

وَالسَّلَامَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يُعَا صِبْرْتُمْ لِه
داور ان پر ہر دروازے سے فرشتے آتے ہیں۔ کتے ہیں
سلامتی تم پر، اس کے عوض کہ تم نے صبر کیا

اس کی آیت کی تفسیر میں بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں فقر ملا اس پر ممبر کیا۔

فرائض فقیر فقراء کے نزدیک فقر کے فرائض حسب ذیل ہیں:
 فاقہ آنے سے پہلے سوال نہ کرے اور صبر دکھائے۔ مخلوق کے مال و دولت پر نظریں نہ اٹھائے
 ضرورت آن پہلے تو وہ چیز نہ کھائے جس کو علم منع کرے۔ حدود و احکام سے تجاوز نہ کرنے پائے۔ اگر ضرورت
 پڑنے پر سوال کرے تو ضرورت سے زیادہ نہ مانگے اور نہ ہی ذخیرہ اندوزی کرے۔

اگر اسے کفایت سے زیادہ مل جائے اور اس لیے وصول کر لے کہ آئندہ سوال سے بچے گا تو اس میں کچھ
 ہرج نہیں۔ متقی لوگوں سے مانگے اور ایسے آدمی سے مانگے کہ جس کے بارے میں اسے علم ہے کہ وہ حلال کمائی
 حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال کرنا بھی ایک عمل ہے۔ جس طرح خود کمانے میں تقویٰ
 ضروری ہے اسی طرح سوال کرنے میں بھی تقویٰ کی ضرورت ہے۔

جس کے بارے میں جانتے ہیں اسے اس کی پروا نہیں کہ وہ کہاں سے کھاتا ہے اور کمانے میں حرام سے نہیں
 بچتا، ایسے آدمی سے نہ مانگے۔

اگر کسی آدمی کو بنیادی ضرورت ہو اور وہ بھوکا ہو تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس قدر کھلائیں کہ وہ کمر سیٹھی
 کر سکے اور اسکے سکون مل جائے اور اگر وہ تنگ ہو تو اس کو اس قدر کپڑا مہینا کرنا لازم ہے کہ جس سے وہ ستر چھپائے
 یہ بات عام مسلمانوں پر واجب ہے اور اگر بعض نے یہ سخی ادا کر دیا تو دوسروں سے ساقط ہو گیا اور اگر اس نے
 خود یہ مانگا تو اس پر کچھ ہرج نہیں۔

سوال کی اجازت کب ہے؟ کہتے ہیں کہ سوال کا کفارہ یہ ہے کہ سائل اپنے سوال میں سچا ہو۔ سچائی کا
 مطلب یہ ہے کہ فاقہ آنے اور فرائض سے بھی رہ جانے کے ڈر کے وقت

ہی سوال کرے۔ جب اسے خطرہ ہو کہ عقل زائل ہو جائے گی تلی تشتت واقع ہو جائے گا اور جب بقدر کفایت ملے
 تو سوال سے فوراً رک جائے اور سیر ہونے کے بعد ذخیرہ اندوزی شروع نہ کر دے۔ اگر بطور عادت اسے مل جائے
 تو سوال نہ کرے اور نہ ہی حرفت و پیشہ کرے اور جس قدر سوال کرنے سے بچے، بہتر ہے اور یہی افضل تر بات ہے۔

فاقہ آنے پر تین انبیاء علیہم السلام نے سوال کیا ہے:

۱۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت چالیس روز کے لیے چھن گئی تو انہوں نے سوال کیا۔

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔

۳۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے جب بستی والوں سے مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سائل کا حق ہے چاہے گھوڑے پر آئے۔“

حدیث میں ہے :

”سائل کو دو، چاہے ایک بھلا ہوا گھوڑو۔“

اگر سوال کرنا ظلم و گناہ ہوتا تو دینے پر زغیب نہ پائی جاتی۔ اس لیے کہ ایسا کرنے سے وہ گناہ و ظلم پر بڑگا رہتا۔ بن جانا بلکہ عطا کرنا نیکی اور تقویٰ کی بات ہے کیونکہ عطا ہی نیکی کا باعث ہے گویا اس نے عمرتِ اسلام کی خاطر اس سے تعاون کیا اور کسی کی تنگساری کرنا نیکی و احسان کی بات ہے۔

مغرب کے بعد ایک آدمی مانگ رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اسے مانگتے دیکھا تو فرمایا :

”اے یتیم! اس آدمی کو کھانا کھلا دو۔“

اسے کھانا کھلا دیا گیا پھر اسے دوبارہ مانگتے دیکھا تو فرمایا :

”میں نے کہا نہیں تھا کہ اس آدمی کو کھانا کھلا دو؟“

عرض کیا :

”میں نے اسے کھلا دیا۔“

حضرت عمرؓ نے اس سائل کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں روٹیوں کا پھرا ہوا ایک تھیلہ تھا، فرمایا :

”تو سائل نہیں بلکہ تو تاجر ہے۔“

پھر اس کے ہاتھ سے روٹیاں لے کر اسے دڑے سے مارا اور بیت المال کے اوتھوں کے سامنے روٹیاں

ڈال دیں اور فرمایا :

”تو سائل نہیں بلکہ تاجر ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

فقر کا ثواب و عذاب

”مخلوق کو فقر پر ثواب بھی ملتا ہے اور گناہ ہے فقر کے ذریعہ سزا ملتی ہے۔ اگر فقر باعثِ اجر و ثواب ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ فقر آنے کے بعد بھی حسنِ اخلاق سے رہے اور اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے اور اپنی حالتِ فقر کی تشکیلات نہ کرتا پھرے اور فقر پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہے اور اگر فقر بطور سزا کے ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ فقر آنے پر وہ آدمی بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی نافرمانی پر تل آتا ہے۔ تشکیلات کا انبار لگا دیتا ہے اور فیصلہ الہی پر برہم ہوتا ہے اور بات بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سزائے فقر کی یہی نوع ہے جس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، یہ فقر نفس ہے کیونکہ مال کا احتیاج و فقر ہی صدقِ حال نہ ہونے کے ساتھ ساتھ مخلوق کی طرف اور اشیاء کی طرف

اختیاج ہے۔

روایت میں ہے،
مانگنے کی ممانعت
 ”لوگوں سے مانگنا فحش کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سوا کوئی بات حلال نہیں کی۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم سے اسلام پر بیعت لی اور ان پر جمع و اطاعت کی شرط لگا دی۔ پھر ایک آسان کلام فرمایا،
 ”اور لوگوں سے کچھ نہ مانگو۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے بچنے اور عفت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا،
 ”جو ہم سے مانگے گا ہم اسے دیں گے اور جو مستغنی ہوا اللہ تعالیٰ اسے مستغنی کر دے گا۔“
 فرمایا، ”اور جو ہم سے نہ مانگے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے۔“ (یعنی جو سوال نہ کرے)

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا،
 ”لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ اور سوال جس قدر کم ہو، بہتر ہے۔“
 صحابہؓ نے عرض کیا،

”اے اللہ کے رسول! کیا آپ سے بھی؟“

فرمایا، ”اور مجھ سے بھی۔“ اور پھر نہ ہوتا تو مانگنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعید کی خبر تو صاف ملتی ہے کہ جو غنی ہوتے ہوئے مانگے، وہ دوزخ کے حکارے بڑھا رہا ہے اور جس نے اس حال میں مانگا کہ اس کے پاس بقدر غنا کے ہے وہ قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خالی ہڈیاں بختی ہوں گی اور ان پر گوشت نہ ہوگا۔“

ایک دوسری روایت میں ہے،

”اس کا مانگنا اس کے چہرہ میں نقص اور نوچنے کا اثر ہوگا۔“

ایک حدیث میں ہے،

”اللہ عز و جل کے غنا کے ذریعہ ہی استغناء حاصل کرو۔“

صحابہؓ نے عرض کیا،

”اور وہ کیا ہے؟“

فرمایا، ”صبح کا کھانا یا رات کا کھانا“ (موجود ہوتو سوال نہ کرے)

روایت میں ہے:

”جس کے پاس سچاں درہم ہوں یا اس کے برابر سونا ہو، پھر وہ مانگے تو وہ الحاق کرنے والا ہے اور جس کے اس قدر دنیا ہو وہ عام فقراً سے خارج نہیں۔ البتہ اگر یہ ہوتے ہوئے مانگا تو عام فقراً سے خارج ہو گیا۔ جس نے فاقہ سے پہلے یا سیر ہونے کے بعد مانگا یا ذخیرہ کرنے کی خاطر مانگا یا اس کے پاس صبح کا کھانا ہے تو مانگایا اس کے پاس رات کا کھانا ہے پھر بھی مانگا۔ تو ایسا کرنا اسے خواص فقراً سے خارج کر دے گا۔

حضرت سفیان ثوریؒ سے پوچھا گیا:

”افضل ترین عمل کون سا ہے؟“

فرمایا: ”محنت کے وقت خوبصورتی سے کام کرنا۔“

فقیر پر لازم ہے کہ عطا کرنے کی وجہ سے کسی دولت مند کی پاکیزگی بیان نہ کرے اور نہ دینے کی وجہ سے کسی کی مذمت نہ کرے اور نہ ہی اس پر ناراض ہو اور دنیا داروں کو بڑا نہ سمجھے اور دنیا کی وجہ سے ان کی عزت و اکرام نہ کرے۔

حضرت ابن مبارکؒ نے فرمایا:

”فقیر کی تواضع یہ ہے کہ وہ اغنیاء کے سامنے بگڑ کرے۔“

حضرت علیؒ نے ایک خواب کے واقعہ میں بتایا:

”اگر عینی آدمی اللہ تعالیٰ کے ثواب کی خواہش کے باعث فقیر کے سامنے تواضع کرے تو یہ کام کیسا بھلا ہے

اور اگر فقیر کی عینی پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے نیت ہو تو کیسی خوب بات ہے۔“

فقہ کے فضائل حسب ذیل ہیں۔

فضائلِ فقہ

چالیس روز سے زیادہ کا ذخیرہ نہ کرے۔

چالیس درہم سے زیادہ ذخیرہ نہ رکھے۔

اس میں اصل اللہ تعالیٰ کا کلام مقدس ہے۔ فرمایا:

وَرَادُوا وَعَدَدْنَا مَوْسَىٰ آذِينَ بِلَيْكَةِ ۝۱۰۰ (اور جب ہم نے موسیٰ کے ساتھ چالیس دنوں کا وعدہ کیا)

اگر اس نے چالیس روز کی امید میں ایسا کیا تو ذخیرہ اندوزی امید کی بات ہے۔ اس لیے کہ چالیس دن تک

کی امید کے لیے چالیس روز کا ذخیرہ کرنا جائز ہے اور جس کی امید کم ہو جائے۔ ایک دن رات کی امید رہ جائے۔

اسے اس قدر ذخیرہ کرنا جائز ہے۔ چنانچہ نذکر ذخیرہ دراصل کئی امید کا تقاضا ہے۔ ایک فقیر آدمی کا غنا چالیس درہم میں رکھا گیا۔ یہ عوام فقراء کے لیے قاعدہ ہے اور خواص فقراء کا حال یہ ہے کہ کم امید کی وجہ سے ان کے ہاں صبح یا شام کا کھانا موجود ہونا بھی غنا کی علامت ہے جیسے کہ شروع میں ذکر کردہ حدیث میں ہے:

”اللہ تعالیٰ کے غنا کے ذریعہ غنا حاصل کرو۔“

پوچھا گیا:

”اللہ تعالیٰ کا غنا کیا ہے؟“

فرمایا: ”صبح کا کھانا یا رات کا کھانا۔“

فقر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ کل آئندہ کی روزی کا اہتمام نہیں کرتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کل آنے سے پہلے اس سے کل کے عمل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ روزی مقرر شدہ اور تقسیم شدہ ہے اور وکیل تعالیٰ حفاظت کر نیوالا اور قیوم ہے۔

فقیر اپنے فقر پر راضی رہتا ہے اور فقر کی نعمت کو غنیمت اور قابلِ رشک سمجھتا ہے اور غنی آدمی کو جس قدر غنا چھین جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ایک فقیر کو فقر چھین جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اسے اس حال پر فخر و رشک ہوتا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے:

”اے فقراء کے گروہ! اپنے دلوں سے اللہ تعالیٰ کو رضادو۔ (راضی ہو جاؤ) تم ثوابِ فقر یا لوگے ورنہ نہیں“

حضرت عبدالرحمن بن سابط نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے

ایک طویل حدیث میں روایت کیا:

”اللہ تعالیٰ کا محبوب تر ہے بندہ وہ فقیر ہے جو اپنے رزق پر قناعت کرے اور اللہ عزوجل سے راضی رہے۔“

بہتر یہ ہے کہ وسعت پر مغرور ہو اور تنگی و مصیبت پر فرحت پائے۔ مساکین سے محبت رکھے اور انہیں دینا داروں پر ترجیح دے۔ اغنیاء پر رحم کھائے اور غنا کی وجہ سے ان کی مذمت نہ کرے البتہ فقراء کو ان پر ترجیح دے اور قریب کرے۔ فقیر پر احسان کرے اور اس کے ساتھ صبر برداشت کرے۔ فقر کو سوال نہ کر کے چھپائے۔ غنا کو ظاہر کر دے مگر فقر کو شکایت و کراہت کے ذریعہ ظاہر نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ سے ایک روایت میں ہے:

فقراء سے محبت رکھو

جب تو فقیر کو آتا دیکھے تو یہ کہہ:

(خوش آمدید، نیکن کے شمار میں ہو)

مَرْحَبًا بِشَعَائِرِ الصَّالِحِينَ۔

اور جب دولت کو آتا دیکھتے تو یہ کہے۔

ذُنُوبٌ عَصَّيْتُمْ عَقُوبَتُهُ۔
(کوئی گناہ ہو جس کی سزا بھی مل گئی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،

”اے پروردگار! تیری مخلوق میں سے تیرے محبوبین کون ہیں تاکہ تیری وجہ سے میں ان سے محبت کروں؟“

فرمایا: ”ہر فقیر فقیر۔“ (كُلُّ فَقِيرٍ فَاقِرٌ)

اس میں دو معنوں کی وجہ سے تکرار کیا:

۱۔ جس پر فقر آ جائے۔

۲۔ اور اس پر سخت ترین تنگی اور تکلیف ہو۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

”مجھے مسکنت محبوب ہے اور میں غنا سے نفرت رکھتا ہوں۔ بتاتے ہیں کہ انہیں محبوب تر نام یہ تھا کہ انہیں ”اے مسکین“ کہہ کر پکارا جائے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ آتا ہے:

أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَفِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَحُبَّ الْمَسْكِينِ۔
(میں تجھ سے حلال غذا، نیک کام اور مسکین سے محبت مانگتا ہوں)

غنا پر فقر کو اس وجہ سے بھی فضیلت ہے کہ مخلوق میں سے افضل ترین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے ان کے وصف میں شرکت کی، ان کے وصف کے مفہوم سے قرب حاصل کیا وہی افضل ہے۔ اس لئے

کہ وہ مثل فلا مثل ہے اور یہ فقر کا مقام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف اس طرح بیان کیا۔ فرمایا،

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ
لَا أَحَدٌ مَّا أَحْبَبْتُكُمْ عَلَيْهِ۔
(اور نہ ان پر جب تیرے پاس آئے تان کہ سواری دے
تو نے کہا، مجھ کو پیدا نہیں کر جو تم کو سواری دوں)

جب عدم سرمایہ میں آپ سے مشارکت ہوئی تو وہ افضل ہوئے۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا مال ہی افضل ترین اور کامل ترین ہے۔ اس سے ان کا دوسروں پر افضل حال ہونا معلوم ہوا۔
فرمان خداوندی ہے:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ
(راہ الزام کی ان پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں تجھ سے)

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيْفٍ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَىٰ ۗ

اس میں اغنیاء کا وصف بطنی بتایا اور ان پر محبت لگا دی اور فقرا کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

يَعْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ ۗ

(جاہل انہیں غنی گمان کرتا ہے)

اب اگر غنی کا درجہ کم نہ ہوتا تو کم تر وصفت کی طرف وہ کیوں موصوف ہوتا۔

غنا دراصل دنیا کا دروازہ، فقر جتانے کی جڑ اور مذموم جذبہ کثرت مال کا باعث ہے، فقر و غنا کا تقابل اور فقر حقیقت میں آخرت کا دروازہ، زہد کی جڑ اور قابل ستائش تواضع کا نام ہے۔

عارفین کے نزدیک غنا ناقابلِ منازعت صفات میں سے ہے اور ایک ناپسندیدہ وصف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کبروت، تکبر، مدح و ذکر کی محبت۔ اب جو کسی چیز کو پسند کرے گا اس نے یہ لینے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ سے منازعت کی اور صوفیوں نے اسے اللہ عزوجل کی خاطر چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ یہ صفات رب تعالیٰ سے ہے اور اس سے خوف یا اس کی محبت کے باعث تسلیم و رضا کا معاملہ کیا۔

فقر دراصل صفاتِ عبودیت میں سے ہے۔ مثلاً امید، خوف، تواضع اور مسکنت، جس نے انہیں پسند کیا اور انہیں طلب کیا۔ اس میں وصفِ عبودیت آگئی اور اللہ تعالیٰ سی پسند فرماتا ہے کہ بندے میں بندوں والی صفات پائی جائیں۔ اس لیے کہ یہ خدا کا بندہ ذلیل ہے اور رب تعالیٰ کی صفات میں منازعت ناپسندیدہ کام ہے۔ اس لیے کہ وہ ملکِ حلیل ہے۔

غنا سے محبت رکھنا، دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے سے محبت کی دلیل ہے۔

حضرت سہلؒ فرمایا کرتے:

”غنا سے محبت رکھنا رب تعالیٰ کے ساتھ شکر ہے اس لیے کہ بقا، تو رب باقی تعالیٰ کی صفات سے ہے“

اگر غنا کو فقر سے بہتر مانے تو معلوم ہوا کہ اسے غنا سے محبت ہے۔ اس سے اس کی انیاء سے

محبت ظاہر ہو گئی۔ اس لیے کہ وصف سے محبت اس وصف کے موصوف سے محبت کا نشان ہے اور ایک

چیز سے محبت رکھنا اس کے برعکس سے بغض کی علامت ہے۔ اب جب فقر سے بغض رکھا تو گویا فقرا سے

بغض رکھا اور جس نے غنا کی محبت کی وجہ سے فقر سے بغض رکھا۔ اس نے زہد پر رغبت و خواہش کو ترجیح دی۔

قلت پر کثرت کو اور دینا میں تواضع پر عزت و تکر کو ترجیح دی۔ ایسا کرنے میں آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا پایا گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و تابعین کے ان آثار و روایات کو منہدم کرنا پایا گیا، جن میں فقر کی افضلیت اور اغنیاء پر فقر کے شرف و فضل کے فرامین آتے ہیں۔

بتاتے ہیں،

”فقر مومن کا شرف ہے اور سلف میں مومن فقراء ایسے بلند درجہ سمجھے جاتے تھے جیسے کہ آج کل تم میں اشراف ہیں،“ علامہ ربانیین کے نزدیک اس قول کا فاسد ہونا واضح ہے۔

فقراء کے تین درجات ہیں،

فقراء کی تین اقسام

۱۔ فقراء اغنیاء۔ یہ صرف ناقے آنے پر ہی سوال کرتے ہیں بقدر کفایت، پر مطمئن ہو جاتے اور قناعت کرتے ہیں۔ یہ پاکیزہ اغنیاء ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا مزید انعام ہے۔ اغنیاء کے مال میں ان کا حصہ رکھا گیا اس لیے کہ ان میں سے بعض سائل اور محروم ہیں اور بعض قناعت پسند اور بعض راضی بعباد ہوتے ہیں۔

۲۔ فقراء الفقراء ان پر فقر آیا اور انہوں نے فقر کو پسند کیا۔ غنا پر فقر کو ترجیح دی۔ اس لیے کہ یہ سوال نہ کرنے اور رغبت اختیار کرنے کی فضیلت سے خوب آگاہ ہیں۔ یہ سوال جیسا فضول کام نہیں کرتے۔ یہ اپنے آقا کی طرف سے فراخی پر راضی ہیں تو انہیں دیکھے گا، انہیں خاص نشان سے پہچان لے گا اور جاہل آدمی انہیں سوال اور شکوہ و شکایت نہ کرنے کی وجہ سے اغنیاء سمجھتا ہے۔ ان میں سے بعض محروم ہیں کہ دنیا کے لیے محنت سے محروم ہوئے۔ بعض محارم ہیں یعنی اسباب ان سے منحرف ہو چکے اور بعض تالف ہیں جو مشقت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اسی پر قناعت کرتے ہیں۔ بعض معتز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو حالت طاری کرنا اس پر راضی ہو گئے۔

۳۔ اغنیاء الفقراء۔ یہ ہی اغنیاء کا گروہ ہے جو کہ عطا کرنے والے اور خرچ کرنے والے ہیں۔ لیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں۔ کثرت اور ذخیرہ اندوزی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اگر نلے تو مانع کا شکر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہی معطلی تقاضی ہے۔ اس کا روک دینا بھی ایک طرح کی عطا ہے اور اگر تنگی آئے تو داسع کریم کی حمد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہی محمود ہے۔ اس کی جانب سے تنگی بھی فراخی ہے۔ اگر انہیں ملے تو وہ خرچ کرتے اور دنیا میں زہد اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ زہاد اور اصحابِ بقیین لوگ یہی ہیں انہیں یقین کا غنا ہی کافی ہو گیا۔

حضرت ابراہیم بن ادھم نے شیبی بن ابراہیم کو فرمایا جبکہ وہ خراسان سے ان کے پاس آئے۔

”تم نے اپنے ساتھی فقر کو کس حال میں چھوڑا؟“

فرمایا: ”میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ اگر ملے تو شکر کرتے ہیں اور اگر ملے تو خرچ کر کے (زہد کو) ترجیح

حضرت ابراہیمؑ نے ان کے سر پر بوسہ دیا اور کہا:

”اے استاذ تو نے سچ کہا“

حضرت بشرؑ کہا کرتے تھے:

فقراء تین ہیں:

- ۱۔ وہ فقیر جو نہیں مانگتا اگر دیا جائے تو لیتا نہیں۔ یہ علین میں روحانیین کے ساتھ ہے۔
- ۲۔ وہ فقیر جو نہیں مانگتا اور اگر دیا جائے تو لے لیتا ہے۔ یہ خیرۃ القدس میں مفرقین کے ہمراہ ہے۔
- ۳۔ وہ فقیر جو فاقہ آنے پر مانگتا ہے یہ صاداتین کے ہمراہ ہے اور اس کا صندقِ حال، اس کے سوال کا کفارہ بن جائے گا۔

فقراء کی مصاحبت اور اغنیاء سے اجتناب

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کو ساٹھ ہزار دیے گئے۔ ان پر قرظ

تھا اور کچھ دوسری ضروریات بھی تھیں۔ انہوں نے لینے سے

انکار کر دیا۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا:

”میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ساٹھ ہزار کی خاطر اپنا نام فقراء کے رجسٹر سے مٹا دوں۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حالت یہ تھی کہ ایک لاکھ خیرات کر دیا مگر ان کی قمیص میں پیوند لگے ہوئے تھے

خادم نے عرض کیا:

”کاش! میں آپ کے لیے ایک درہم کا گوشت خرید لیتیں اور اس سے آپ افطار کرتیں۔“

فرمایا: ”اگر تو یاد کرادیتی تو ایسا ہی کر لیتیں۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی۔ فرمایا:

”اگر تو مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو فقراء کی سہی زندگی اختیار کر لے اور اغنیاء کے ساتھ مجالست سے دور

رہنا اور کپڑے کو مرمت کیے بغیر نہ اتارنا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کو جو فرمایا کہ

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ -

(یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے)

شاید آنا زکام پر تدبیر کیے بغیر یہ گمان کر لیا جائے کہ اس میں فقراء پر اغنیاء کو فضیلت حاصل ہے بلکہ یہ

آپ کے پہلے فرمان کی مزید تاکید کے لیے ہے کہ یہ ورد کر لیا کرو۔ تم سے پہلے کا کوئی بھی تم سے نہیں بڑھے گا اور

بعد والا بھی تمہارا درجہ نہ پاسکے گا۔

فقراء صحابہ نے یہ ورد کرنا شروع کر دیا، جب اغنیاء نے یہ سنا تو انہوں نے بھی یہی ورد کرنا شروع کر دیا۔

فقراء کے دلوں میں کھٹکا ہوا۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا تاکہ آپ کا پہلا فرمان
سخت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا:

”معاذ اللہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے تمہیں بتایا۔ تم سے پہلے کا کوئی تم سے نہ بڑھ سکے گا۔“ پہلے میں آپ کا
فرمان صحیح ہے اور آپ اس میں معصوم ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو آپ کا آخری قول پہلے کا نقیض ہوتا اور یہ جائز نہیں۔
اور اگر اسے ظاہر پر محمول کیا جائے جیسے کہ تاویل کی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے افضلیت دی مگر آخرت
میں فقراء کے مقامات پر اغنیاء کو فضیلت نہ ہوگی البتہ اس کی وجہ سے انہیں فضیلت حاصل ہوئی کہ انہوں نے بھی
وہی ورد کیا جو اسے فقرا تم نے کیا تھا۔ اب انہیں مزید فضل و شرف ملا مگر یہ بات نہیں کہ اس کی وجہ سے ان کا
درجہ تم سے بڑھ گیا ہو بلکہ تمہارا درجہ ہی بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اس ذکر کے ساتھ ساتھ فقر اور صبر کے اوصاف
بھی تم میں ہی پائے جاتے ہیں اور اس تسبیح سے تمہیں کامل فضیلت مل چکی تھی اور حجب اغنیاء نے یہ ورد کیا تو ان پر
بھی اللہ کا فضل ہوا اور ہم یہ بھی کہتے کہ اغنیاء کے لیے غنا، کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی جانب جانے والا طریق نہیں ہے
البتہ طریق فقر اور فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام سے مثل فالامثل یہی فقراء ہیں۔
فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يَسْتَوِي الْاَغْنِيَاءُ وَالْاَمْوَاتُ

(اور برابر نہیں زندہ اور نہ مردے)

اس میں حضرت حسن سے مروی ہے:

”مرا یہ ہے کہ فقراء اور اغنیاء برابر نہیں۔ چنانچہ انہوں نے فقراء کو اپنے مولائے کریم کے باعث زندہ کہا
اور موتی کی وجہ سے اغنیاء کو مردہ کہا۔“

حضرت ثوری فرماتے ہیں:

”جب تو کسی فقیر کو اغنیاء سے اختلاط رکھتے ہوئے دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ ریاکار ہے اور جب وہ بادشاہ سے
اختلاط رکھے تو وہ چور ہے۔“

ایک عارف کا قول ہے:

”جب فقیر آدمی، اغنیاء کی طرف میلان کرے تو اس کا کاج کھل گیا اور حجب اس نے ان میں لاپچ کیا تو اس کی
عصمت ختم ہو گئی۔ جب ان میں سکون پایا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ روایات میں فقر و فقراء کی غنا، اور اغنیاء پر جو فضیلت
مروی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی غنا، کو فقر پر فضیلت دے تو وہ سنن سے جاہل ہے۔ اس لیے کہ وہ اثر و

سنت پر رائے و خواہش کو ترجیح دے رہا ہے۔ جب روایت میں ایک چیز آجائے تو وہاں رائے کا کچھ دخل نہیں رہتا اور جانتے ہوئے اس سے اختلاف کرنا عماد اور ضد ہے۔ ہم جہالت و خواہش سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور علم و تقویٰ کی توفیق مانگتے ہیں۔

ظاہری ذریعہ نہ رکھنے والے

فقیر کا حکم

اگر فقیر کے لیے دنیا کا معلوم رزق نہ ہو اور اس کا رزق دنیاوی دشمنکاری کے عوض کے بغیر لوگوں کے ذریعہ بطور امداد و تعاون کے آتا ہو تو یہ رزق منقاد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”یہ مال، اللہ کا مال ہے جس نے اس کے حق کا (احترام کر کے) اسے لے لیا۔ اس میں برکت ہوگی۔ اور جس نے اسے نفسانی میلان کے ساتھ لیا۔ اس میں برکت نہ ہوگی۔ وہ ایسا ہوگا کہ کھائے مگر سیر نہ ہو!“

ایک روایت ہے،
”جس کو یہ مال بغیر مانگے ملے اور نہ ہی (نفسانی) میلان ہو تو یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھیجا۔“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”اسے واپس نہ کرے، اگر ضرورت مند ہو تو ٹھیک و رد اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دے دے۔“
حضرت حسنؓ اور حضرت عطاءؓ سے ایک مرسل روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”جس کو بغیر مانگے رزق ملا اس نے واپس کر دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر واپس کیا، (یعنی ایسا سرگز نہ کرے)

عابد بن شریح نے حضرت انس بن مالکؓ سے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:
”جب لینے والا محتاج ہو تو وسعت ہوتے ہوئے دینے والے کا اجر (لینے والے سے) زیادہ نہیں۔“
ایک عالم کا فرمان ہے:

”اگر بندہ روزی سے بھاگ کھڑا ہو، پھر بھی روزی اسے تلاش کر کے اس تک پہنچ جائے گی جیسے کہ موت سے بھاگے تو موت اسے پکڑ لیتی ہے۔“

ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

اگر بندہ اپنے اللہ سے یہ دُعا کرے کہ مجھے روزی نہ دے تو اس کی دُعا قبول نہ ہوگی اور وہ نافرمان شمار ہوگا اور اسے کہا جائے گا، اے جاہل، جیسے میں نے تجھے پیدا کیا یہ ضروری بات ہے کہ تجھے روزی بھی دوں۔“

ایک عارفؒ بتاتے ہیں،

”میں نے دنیا میں زہد اختیار کیا۔ آخر زہد کے اس مقام پر پہنچے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آبادی سے باہر نکل گئے اور کہا، ”میں کسی سے کچھ چیز نہیں مانگوں گا۔ میری جو روزی مقرر ہے وہ خود میرے پاس آئے گی۔“

بتاتے ہیں کہ وہ سیر کرنے لگے۔ آخر ایک پہاڑ کی گھاٹی میں سات دن تک ٹھہرے رہے اور نازوں کی وجہ سے مرنے کے قریب جا پہنچے۔ عرض کیا:

”اے پروردگار! مجھے عطا کر دے مجھے زفات دے کر اپنے پاس بلا لے“
اللہ تعالیٰ نے وحی کی:

”میری عزت کی قسم، میں تجھے اس وقت تک رزق نہیں دوں گا جب تک تو آبادی میں جا کر لوگوں کے درمیان نہ رہے۔“ اس حکم پر وہ آبادی میں آ گئے اور لوگوں میں رہنے لگے۔ یہ آدمی کھانا لایا، دوسرا سائل لایا۔ یہ پینے کی چیز لایا۔ انہوں نے کھلایا اور پیا۔ پھر دل میں کھٹکا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی:

”تو نے چاہا کہ دنیا میں اپنے زہد کی وجہ سے میری حکمت ہی ختم کر دے؟ تو جانتا نہیں کہ میں اپنے بندوں کے ہاتھوں کے ذریعہ روزی دینا اس بات سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ انہیں بڑھ و راست دست و ستارے روزی دوں؟“
علائق دنیا سے ایک متقطع عارفؒ کا فرمان ہے کہ بڑا کار بگر تھا۔ میں نے چاہا کہ اس صنعت کو چھوڑ دوں تو میرے دل میں خیال آیا کہ روزی کہاں سے ملے گی؟

ایک غیبی آواز آئی جس کو میں دیکھ نہیں رہا تھا:

”تو سب سے جدا ہو کر میری طرف آتا ہے اور روزی کا نکر کرتا ہے۔ میں اپنے اویار میں سے کسی ولی کو تیری خدمت پر لگا دوں گا۔ یا اپنے دشمنوں میں سے کسی منافق کو تیرا مسخر کر دوں گا۔“
بعض سلتؒ سے منقول ہے: اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی کی:

”جو میری خدمت (عبادت) کرے تو اس کی خدمت کر، اور تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔“
مکہ کے ایک خادم کا کہنا ہے کہ میرے پاس دراہم تھے میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ ایک رات کو میں نے دیکھا کہ اندھیری رات میں ایک نیک و صالح قسم کا فقیر کعبہ کا طوان کر رہا ہے۔

خادم کعبہ نے بتایا کہ میں نے اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور اس طرح اس کا پیچھا کیا کہ اسے
خبر نہ ہوئی۔ جب اس نے سات چکر پورے کر لیے تو باب و حجر کے درمیان ملتزم میں کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ
دھماکنے لگا۔ میں نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا،

”جھوکا ہوں جیسے تو دیکھ رہا ہے، برہنہ ہوں جیسے تو دیکھ رہا ہے۔ اب جو تو دیکھ رہا ہے اس میں تیری
کیا مرضی ہے۔ اے جو دیکھتا ہے مگر کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا؛“

راوی بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا۔ اس کے بدن پر دو پرانے بوسیدہ کپڑے تھے جو چھٹے ہوئے ہونے کی
وجہ سے اس کی پردہ پوشی کے لیے ناکافی تھے۔ میں نے دل میں کہا: اُن دراہم کی اس سے بہتر جگہ نہیں۔ میں نے
اس کا پیچھا کیا تو وہ زمزم کے قبر کی طرف جا کر دررکت طواف کی پڑھنے لگا۔ میں جلدی سے گھر گیا اور وہ دراہم
لا کر اس کے حوالے کر دیے۔ اور عرض کیا:

”اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اس مقام میں اور اس حالت میں ہیں؛ میرے کر خرچ کیجئے اور میں نے تمام
دراہم دامن سے نکال کر زمین پر اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس نے انہیں دیکھا اور پانچ دراہم لے لیے
اور کہا: پچار دراہم سے دو چادریں آئیں گی اور ایک درہم سے تین روز کھانا کھاؤں گا۔“ پھر کہا: ”سارے دراہم
کی مجھے ضرورت نہیں۔“

یہ بتانے میں کہ دوسری رات کو میں نے انہیں دیکھا۔ دو نئی چادریں اوڑھ رکھی ہیں۔ میرے دل میں کھٹکا سا
ہوا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے سات چکر دوڑائے یعنی طواف کرایا۔ ہر چکر میں زمین کے خزانوں کے جواہرات
ہمارے پاؤں میں ایڑیوں تک لڑھکنے لگے۔ چاندی، سونا، یا قوت، موتی اور جواہرات بکھرے پڑے تھے۔
لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے فرمایا:

”ہیں یہ تمام اشیاء دی گئیں مگر ہم نے ان میں نہ بڑے رغبتی کی اور لوگوں کے ہاتھوں سے لینا بہ
زیادہ پسند ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی زیادہ محبوب ہے اور ہم پر مطالبہ میں بھی اس طرح کمی رہے گی اور
یہ سرمایہ بوجھ اور فتنہ ہے اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس میں بندوں پر رحمت و نعمت ہے۔“

روایت میں ہے،

”تمام شہر، اللہ کے شہر ہیں اور مخلوق اس کے بندے ہیں تو جہاں رزق پائے وہیں آقا مت اختیار
اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر۔“

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے،

”روزی اور سوت کے سوا لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا اور اس پر اجماع کیا کہ اللہ کے سوا کوئی

روزِی دینے والا نہیں اور اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں!

فرمایا: "جب اللہ تعالیٰ نے روزیاں پیدا کیں تو ہوا کو حکم دیا کہ انہیں زمین کے
روزِی کہاں کہاں ہے؟" (اطراف و) انظار میں پھیلا دو۔ ہوائے انہیں پھیلا دیا۔ بعض کی روزِی
دس ہزار مقامات پر پڑی، بعض کی روزِی ایک لاکھ مقامات پر پڑی، بعض کی ایک ہزار مقامات پر، بعض کی
ایک سو مقامات پر اور بعض کی ایک مقام پر روزِی پڑی۔ غرض بعض کی کم مقامات پر اور بعض کی زیادہ مقامات پر
روزِی پڑی۔ بعض کی روزِی گھر کے دروازہ پر پڑی کہ نکلے اور لے آئے۔ اب ہر آدمی کبھی ہوئی روزِی کی
تلاش میں ہے۔ حتیٰ کہ اپنا حسہ پورا کر لے۔ جب وہ مقامات ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی روزِی پوری ہو جاتی ہے
تو فرشتہ موت آکر اس کی رُوح قبض کر لیتا ہے۔

یاد رکھیے پیدائش سے لے کر بندے کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ماں کے پیٹ میں اسے
روزِی مل کر رہے گی | رحم کے اندر خون کے ذریعہ غذا دی گئی۔ اس سے اس کا بدن زندہ رہا۔ اس کی ناف
کی طویل انتری اس کی ماں کی انتری سے ملی ہوئی تھی اور ماں کے پیٹ سے اس کے پیٹ میں کھانا جا رہا تھا
اور اس طرح وہ زندہ رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے باہر آنے کا حکم دیا تو ایک فرشتہ کو بھیجا۔ اس نے مقام اتصال
سے یہ انتری کاٹ دی۔ دنیا میں آیا تو اس کا رزق، دنیا سے کروا۔ جب یہاں سے نکلا تو دنیا کے آخری رزق
کے ساتھ ہی آخرت کا پہلا رزق ملا۔ آخرت میں پہنچا تو اس کا رزق برزخ سے ہے جیسے کہ دنیا میں روزِی کھا رہا
تھا۔ البتہ کچھ اسالیب رزق مختلف ہو گئے۔ جب برزخ سے نکلا اور قیامت میں آیا تو اس کا رزق جاتے وقت
پر اس کے حال کے مطابق ہو گا۔ جب موقعِ (روزِ قیامت) سے نکل کر جنت و دوزخ میں سے ایک جگہ جائے گا
تو اس کا رزق وہیں چلا جائے گا اور وہاں ابد الابد تک اسے رزق ملتا رہے گا۔ جب بندے کو اس کا یقین سے
مشاہدہ ہو تو اس کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک رزق اور موت دونوں برابر ہو جاتے ہیں اور یقین
کر لیتا ہے کہ جیسے موت کے بغیر چارہ نہیں۔ اس طرح رزق بھی مل کر رہے گا۔ اس کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ اس پر
اطاعت احکام الہی ہی لازم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مخلوق مل کر بھی اس کی عمر میں ایک گھڑی کا اضافہ
کمی نہیں کر سکتی۔ جب یہ یقین ہو گیا تو اب وہ پورے خلوص و اطمینان کے ساتھ مولائے کریم کی عبادت میں مشغول
ہو جائے گا اور اس کو اپنا کار ساز سمجھے گا۔

روزِی کی دو قسمیں ہیں اور یہ تقسیم بے شمار مفاہم و اسباب کی وجہ سے ہے۔
روزِی کی دو اقسام | بعض اوقات سکون سے اور بیٹھے جٹائے روزِی مل جاتی ہے۔ یہ وہ رزق ہے
جو خود چل کر بندے کی طرف گیا۔

بعض وقتا بندہ چل کر رزق کی طرف آتا ہے۔ چنانچہ روزی حاصل کرنے کے لیے وہ اسباب اختیار کرتا اور محنت کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں رزق ایک ہی ہے اور ان دونوں کا رازق بھی ایک ہی ہے۔ ساکن و قاعد میں اور متحرک و قائل میں حکمت و قدرت بھی ایک ہے۔ البتہ ان دونوں میں احکام جدا جدا ہیں۔ اس کے علاوہ تمام اشیاء کی دو اقسام ہیں:

۱۔ جو تیرے سامنے مسخر ہیں۔

۲۔ جن کا تجھ پر قبضہ ہے۔

اب جو تیرے لیے مسخر ہیں تو ان پر مسلط ہے۔ یہ تجھ پر نعمت ہے اور اس کا شکر لازم ہے۔ رزق کے معنی میں یہ مفادِ شکر ہے اور جو تجھ پر مسلط ہے اس میں تو ان کے قبضہ میں ہے اور یہ تجھ پر ابتلاء و آفت ہے۔ اس پر صبر کرنا لازم ہے۔ یہ ابتلاء کے نہم سے مفادِ صبر ہے۔ جس نے ان مذکورہ باتوں کا مشاہدہ کر لیا اس نے اپنے مفاد سے اپنا حال سمجھ لیا اور جو سمجھا اس کے مطابق حکم برداری کی اور جس نے مشاہدہ نہ کیا وہ اپنے حال سے جاہل رہا اپنا مقام نہ سمجھ سکا۔ اس لیے اسے اضطراب و حیرانی لاحق ہوئی اور اس نے اپنے اوپر لازم شدہ اللہ کا حکم ضائع کر دیا۔

زائد مال ابتلاء ہے | جس کے لیے معلوم روزی نہ ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے مال بھیجے تو بقدر حاجت ہی لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق و امداد ہے۔

اس کا لینا افضل بات ہے اور جو ضرورت سے زائد آئے یا ایسی خریدے کہ جس کی حاجت نہ ہو تو یہ اس کے لیے امتحان و ابتلاء ہے تاکہ دیکھے کہ وہ زائد از حاجت میں زہد کرتا ہے یا نہیں؛ اور یہ کم کثرت میں رغبت تو نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ایک چیز کا مالک بن جائے گا تو وہ گویا اس کی ہو گئی۔ اب وہ معرفت کے باعث جان لے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء ہے اور اس میں دو حکم ہیں۔

۱۔ علانیہ اور پوشیدہ طور پر کسی محتاج تر آدمی کو دے دے یہ اتویاء کا طریق ہے اور نیکس پر یہ زیادہ ہی شاق گزارتا ہے۔ حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا اور یہ علانیہ زائدین کا حال ہے۔

۲۔ اپنے سے محتاج تر کو دینے کے لیے نہ لے بلکہ اپنی ضرورت کے لے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر کچھ احکام لازم ہیں۔ یہ متوسط طریقہ زیادہ ہے۔ اب جو آدمی بلا ضرورت صرف کثرتِ مال اور ذخیرہ کی وجہ سے لے تو میں نہیں جانتا کہ یہ بھی طریق الی اللہ کی کوئی قسم ہو سکتی ہو اور جب وہ طریق الی اللہ کا کام نہ ہو تو وہ شیطان کی طرف جانے والے طرقِ خواہشات میں سے ہے۔ پھر لینے والا یہ دیکھ کر کہ تو اللہ

نے عطا کیا۔ اس میں اس کے کیا کیا احکام لازم ہیں۔ اب اگر زکوٰۃ کا مال آئے جو فرض ہے تو جن میں زکوٰۃ لینے کی شرائط پائی جاتی ہیں اور کتاب اللہ میں مصارفِ زکوٰۃ منصوص ہیں۔ انہی پر خرچ کرے۔ افضل بات یہ ہے کہ یہ مال (زکوٰۃ) صر، لباس، طعام، رہائش اور قرض ادا کرنے میں خرچ کرے۔ صدقات و اجر خرچ کرنے کا یہ افضل مقام ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے :

زائد مال پر پوشش " جس نے وہ چیز خریدی جس کی اسے حاجت نہیں۔ اس نے وہ چیز فروخت

کر دی جس کی اسے حاجت ہے "

فضول دینا وہ ہے جو بقدر کفایت سے زیادہ ہو اور اس کی ضرورت نہ ہو اور دین ایک ضرورت کی چیز ہے اہل خرد کے لیے یہ مناسب نہیں کہ غیر ضروری دنیا کے عوض ضروری دین فروخت کر دیں ورنہ ایک واضح خسارہ گھاٹے کی تجارت اور غیر محدود شہوات میں گر پڑنے کا معاملہ ہے اور شہوات کی کوئی حد و انتہا نہیں ہوتی۔ البتہ خوراک کی ایک حد و انتہا ہے جہاں جا کر وہ ختم ہو جاتی ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے،

"ابن آدم کو صرف تین میں حق ہے:

۱۔ اس قدر کھانا کہ پیٹھ سیدھی کر لے۔

۲۔ اس قدر کپڑا کہ ستر چھپالے۔

۳۔ مکان، جس میں بارش اور سردی گرمی سے محفوظ رہے۔ جو اس سے زیادہ ہو اس پر حساب ہے۔" یہ تین چیزیں ابن آدم کے عہد ماں کے پیٹ میں بھی تھیں۔ قبر میں اور اس کے درمیان عرس یعنی دنیا میں بھی ہیں اور اس کے بعد آخرت میں بھی ہوں گی۔ اس لیے ان تین کی ضروریات کے لیے لینا بندے کے لیے باعثِ اجر ہے اور اس سے زیادہ کو واپس کرنا، لینے سے افضل بات ہے۔

عطا کی چار اقسام جس کے لیے کوئی معلوم روزی نہ ہو اسے احکام عطیہ سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بندے پر عطا ئے ربانی چار اقسام کی ہے جس میں سے دو قابلِ مدح اقسام ہیں

اور دو اقسام ناپسندیدہ ہیں۔ قابلِ مدح اقسام وہ ہیں جو نرمی اور مشقت سے طیب اور ناپسندیدہ وہ ہیں کہ جو بطور امتحان اور ابتلا کے آئیں اور نرمی و مشقت کے درمیان ہوں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ ضرورت پڑنے سے پہلے جو مال اسباب کے ذریعہ سے آئے یا مال آئے اور وہ اس سے مستغنی ہو یا اس کے پاس وہی چیز موجود ہو اور ایک چیز مزید آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء ہے

تاکہ اس کے بارے میں اس کا عمل دیکھئے۔ اس میں افضل یہ ہے کہ اسے اپنی ملکیت سے نکال دے۔ ایسا کر کے وہ پوشیدگی میں اللہ تعالیٰ کی خاطر معاملہ کرنے والا اور علانیہ میں لوگوں کے سامنے اپنے نفس کے درجہ کو گرانے والا ہوگا۔ اگر اس کی توت نہ ہو اور نفس پر یہ مشقت نہ ڈال سکتا ہو تو اس کے بعد اس کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ یہ لے ہی نہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اس میں اپنا حکم فرمائے اور وہ مال کے معاملہ میں اپنے بھائی کو نصیحت کر دے خصوصاً واجب مال ہو تو بالکل نہ لے۔

اور امتحان یوں ہوتا ہے کہ گاہے ایک فقیہ نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر ایک کھانے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا یا ایک چیز میں کمی کا ارادہ تھا تاکہ خواہش نفس کی مخالفت کرے اور اصلاح قلب ہو جائے اور جو چیز انسان کو کثرت میں ڈالتی ہے اس سے دور رہے یا عزم توڑنے والی چیز سے دور رہے۔ اب اگر وہی چیز سامنے آئے اور کثرت میں ڈالے یا عزم توڑے تو اس کو رد کرنا افضل ہے۔ اور یہی زہد اور رعایتِ بند ہے۔ اب اگرے یا، پھر اسے دوسرے محتاج کو دے دیا تو یہ زہد نہ ہد ہے اور اس کام میں اس کے لیے کئی معاملات ہیں مثلاً بندے کے لیے ایثار و قربانی مندوب ہے۔ جب وہ فقیر ہے اور کسی چیز کا مالک بنا پھر اسے نکال دیا تو یہ اسی کے نامہ اعمال میں ہے۔ اس میں موافقت سنت بھی ہے کہ اسے لینے کا حکم ملتا تھا، یا اس نے اپنے سے محتاج ترک کر دے دیا۔

مزید برآں لوگوں کے سامنے بر ملا طور پر لینا اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا نفس پر بہت ہی گراں گزرتا ہے۔ ماں البتہ خاشعین کی حالت یہ ہے کہ ان کے نزدیک نفس گر چکا ہے اور وہ نفسانی وسعت کے ساتھ چیز نہیں لیتے اور یہ کام اہل یقین کا ہے اور یہ مقام زاہدین فی النفس کا ہے۔ یہ اغنیاء الفقراء، علمائے زہاد کا حال ہے جو کہ بلند ترین طبقہ کے لوگ ہیں اور جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

عطاء کی دوسری دو قسموں میں سے ایک قسم رفتی و نرمی کی ہے یعنی اس کے پاس ضرورت پڑنے پر رفتی آئے یا اسے ایک چیز کی اشتہاد ہو اور اس پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے۔ وہ مخلوق میں طمع کے بغیر اس کی طرف یہ چیز بھیج دے یا مال آئے کہ وہ اسے خرید لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاء کی یہ قسم رفتی و نرمی کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسے لے لے اور اس کو واپس کرنے سے بسا اوقات عقل زائل ہونے کا ڈر ہوتا ہے یا طبیعت کے غلبہ یا مخلوق میں طمع ہو جانے کے ابتداء یا کسی خسیس، طرز کے کسب، میں گر پڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔

ایک عالم کا فرمان ہے:

”جس کو دیا جائے اور وہ نہ لے۔ وہ مانگے گا اور اس کو نہیں ملے گا۔“ اس قسم کے بارے میں جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

’جب لینے والا محتاج ہو تو وسعت ہوتے ہوئے دینے والے کے لیے (لینے والے سے) زیادہ

اجز ہوگا۔‘

اس میں آپ نے لینے والے کو دینے والے کے اجر میں شریک اور برابری کرنے والا قرار دیا۔ اس لیے کہ دونوں ہی تقویٰ و نیکی کی بات میں برابر کا تعاون کر رہے ہیں اور نیکی و تقویٰ کا حکم بھی ہے۔ ایسا علیہ لینے ہیں کچھ ضرر نہیں۔

حضرت ترمذی سنطلی نے امام احمد بن حنبل کی طرف کچھ چیز بھیجتے اور وہ واپس کر دیتے تو حضرت ترمذی سنطلی

نے فرمایا:

’اے احمد، واپس کرنے کی آفت سے بچو، یہ لینے کی آفت سے زیادہ سخت ہے۔‘

امام احمد نے فرمایا:

’یہ بات دوبارہ کہو۔‘

انہوں نے دوبارہ کہی۔ امام احمد نے فرمایا:

’میں نے صرف اس وجہ سے واپس کر دیا کہ میرے پاس ایک ماہ کی خوراک تھی۔ اگر ایک ماہ کے بعد بہت

تو میرے کام میں لگا دینا۔‘

عطا کی جو تھی قسم مشقت کی ہے۔ یہ اس کے اہل فقراء کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ

فقیر محنت و مشقت اٹھا کر کماتا ہے مگر اس کی طبیعت میں سخاوت کرنے اور لوگوں کو کھلانے کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر

بھرا ہوا ہے۔ فقرا پر خوب احسان و قربانی کرتا ہے۔ اس کے حال میں وسعت نہیں آتی اور یہ تنگ دست

ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاقِ سخاوت کی مدد کے لیے عطیہ بھیجتا ہے تاکہ وہ مقصد براری کرے،

اور نیکی کے کاموں میں اسے خرچ کرے۔ مروت اور سخاوت کا شوق پورا کرے۔ عطیے کی یہ قسم عارفین کے

نزدیک امتحان ہوتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ اسے لے کر مروت و اخلاق کے کاموں میں خرچ کر دے۔ سلف

صالحین میں بہت سوں کا یہ طریق تھا۔

البتہ آجکل ایک قوم نے اس طریق میں مغالطہ آمیزی کر رکھی ہے۔ انہیں زہد سے کچھ حصہ حاصل نہیں۔ ان

میں رغبت ہے اور یہ کہنے لوگ ہیں۔ انہوں نے نفسانیت کی خاطر عطیات کو قبول کیا اور عطیات کے مالک

بن کر اپنی خواہشات میں خرچ کرنے لگے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اختیار ہے۔ ان لوگوں نے ابتلا اور اختیار کا

فرق سمجھنے میں سلف کی مخالفت کی۔ امتحان تو تہہ ہوتا ہے کہ خود خرچ نہ کرے اور اس میں اختیار سے کام لے۔

مگر ان لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی اور کثرت کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ ان اشیاء کے مالک بن بیٹھے۔ چنانچہ معنی بدلنے کی وجہ سے منالطہ میں جاگے اور خواہش کی وجہ سے طریق حال میں غلطی کما فی۔

بعض سچے قاعدین کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتے ہوئے قرض لیتے۔ جناب رزق آتا تو ادا کرتے اور اگر اسی نیت پر فروت ہو جائیں تو بھی ان سے مواخذہ نہ ہو گا بلکہ ان کا قرض ان کے مولائے کریم پر ہے وہ ادا کر دے گا اور قرض نما ہوں کو ان سے راضی کر دے گا۔

سلف صالحین میں سے بعض ایسے بزرگوں کا قرض بیت المال سے ادا کیا جاتا تھا اور بعض بزرگ ایسے بھی تھے کہ جب تک دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا فروخت نہ کر دیتے یا زائد از ضرورت اشیاء فروخت نہ کر دیتے۔ تب تک قرض نہ لیتے۔ اس فرمان الہی کی دو توجیہات میں سے ایک یہ ہے۔

وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ مِمَّا آتَاهُ
اللہ ﷻ

اور جن پر کشائش کی اس کی روزی، اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے جیسا دیا اس کو اللہ نے

فرمایا کہ جس کو معاشی تنگی لاحق ہو جائے تو وہ اپنے دونوں کپڑوں میں سے ایک فروخت کر دے اور ایک قول یہ ہے کہ اپنے تعلقات کی وجہ سے قرض لے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہی عطا فرمایا۔ بعض سلف کا فرمان ہے،

”اللہ کے بعض بندے اپنے سامان کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر حسن ظن کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔“

سلف میں سے ایک بزرگ کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے مال کو تین گروہوں پر تقسیم کرنے کی وصیت کی،

۱۔ اقرباء

۲۔ اسعیاء

۳۔ اغنیاء

ان سے پوچھا گیا، ”یہ کون لوگ ہیں؟“

فرمایا، ”اقرباء وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں۔ اسعیاء سے مراد اللہ پر حسن ظن رکھنے والے اور اغنیاء سے مراد وہ ہیں جو سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے۔“

لہ الطلاق آیت ۷

جس کا کوئی ظاہری معلوم سبب نہ ہو۔ اسے چاہیے کہ وہ جیتے وقت پر سبب گاری اختیار کرے اور دینے والوں کی پڑتال کرے۔ جیسے کہ کمانے والے کمائی کے سلسلہ میں پڑتال کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے اور کمانے سے الگ ہونے پر اس کے احکام ساقط نہیں ہوتے اور طلب سے جدا ہونے والے پر سے احکام طلب ختم نہیں ہو جاتے کیونکہ ترک عمل میں بھی عمل کی ضرورت ہوتی ہے اور فقر و مصائب کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک سے لیں اور ہر وقت لیں اور نہ ہی وہ بقدر کفایت سے زائد لینے کے عاری ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ دوسروں کو دینے کے لیے لے لیتے ہیں اور اس سے لیتے ہیں کہ جس سے قبول کر کے ان کے قلوب ہلکے رہیں اور ان کا عطیہ قبول کر کے ان کے اور ان کے درمیان سے توحش دور کر دیں۔ اس لیے کہ ان کے قبول کرنے سے دینے والوں کو فرحت حاصل ہوتی ہے اور ان کا لینا وہ اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہے۔ ہاں البتہ جس کے لینے پر قلبی ثقالت ہو۔ وہ اگر اپنے قبضہ سے کوئی چیز نکالے گا۔ اس پر گرائی سی ہوگی اور وہ چیز کے واپس کرنے پر مغموم نہ ہوگا۔ اس لیے اس کا مال بے شک نہ لے۔

ایک عارف کا فرمان ہے:

کس سے قبول کرے؟

”جب بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر دو آدمی باہم اخوت قائم کریں اور بعد میں ایک آدمی دوسرے سے انتباہن محسوس کرے یا متوحش ہو جائے تو یہ بات دراصل ان میں سے کسی ایک میں خرابی کی دلیل ہے۔ ایک فقیر آدمی کو چاہیے کہ صرف سچے دوست سے ہی لے اور جس سے محبت صادق ہو اسی سے عطیہ قبول کرے۔ اس لیے کہ علمائے ربانیین اور عارفین کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کو قبول یا رد کرنے میں جو مناسب سمجھے، عمل کرے۔ اور اگر کوئی ایسی غلطی دیکھے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں مثلاً شروع میں ہم نے روایت نقل کی تھی کہ ”جس کے پاس بغیر مانگے کچھ آئے اور وہ اسے واپس کر دے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر روکیا“ مزید برآں عارفین تمام عطیات کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنا دیکھتے ہیں اس لیے اس پر واپس کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ جو آدمی عطیات کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنا دیکھے وہ آدمی رو کرنے کا حکم بھی اسی سے دیکھتا ہے۔ اب جس آدمی کو امتحان و ابتلا کی خوب آگاہی حاصل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب قبول و رد کرنے کے احکام سمجھتا ہو، یعنی اسے یقین ہو کہ اس کے قبول کرنے کا اور اس کے رد کرنے کا حکم ہے تو علم احکام کی وجہ سے اس کے لیے دونوں حال برابر ہیں۔ بشرطیکہ احکام سے آگاہ ہو اور خواہش کا اتباع نہ کرتا ہو۔ ایسے آدمی پر کچھ سزا نہیں البتہ کثرت کی خواہش کرنے والے عالم یا بصارت سے محروم جاہل عابد پر محبت ہوگی۔ اس لیے کہ قبول کرنے میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں اور نجافت کا کچھ حصہ رو کر دے تو بھی سلت ہے۔

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی، پنیر اور بھڑ پیش کی گئی، آپ نے گھی، پنیر قبول کیا اور بھڑ واپس کر دی۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض سے قبول کر لیتے اور بعض کا دبہ واپس کر دیتے اور فرماتے: ”میں بار بار ارادہ کیا کہ صرف قریشی یا ثقفی یا دوسی سے قبول کروں“ تاہم بعض کی ایک جماعت نے اس پر عمل کیا ہے۔

حضرت فتح موصلیؒ کے پاس پچاس درہم کی ایک تھیلی آئی۔ فرمایا، ہمیں حضرت عطاءؓ نے بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کے پاس بغیر مانگے رزق آئے اور وہ واپس کر دے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر واپس کیا۔“ پھر حضرت فتح موصلی نے یہ تھیلی کھولی اور اس میں سے ایک درہم لیا اور باقی واپس کر دیے۔ حضرت حسن بصریؒ بھی اس حدیث کو روایت کرتے تھے۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک آدمی نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی پیش کی جس میں مال تھا اور خراسانی کپڑے کی ایک پٹلی تھی۔ انہوں نے واپس کر دی۔ بعض اصحاب نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا:

”جو آدمی ہماری اس قسم کی مجلس میں بیٹھے اور اس قسم کے لوگوں سے قبول کرے۔ قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔“

حضرت حسنؒ اپنے اصحاب سے قبول کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم تمیمیؒ اپنے اصحاب سے ایک درہم اور اس کے برابر مانگ لیا کرتے اور دوسروں سے دو صد لینے سے بھی رنج موڑ لیتے اور کچھ نہ لیتے۔

حضرت بشر بن حارثؒ لوگوں سے کچھ چیز قبول نہ کرتے تھے۔ بعض کہا کرتے،

”میں چاہتا ہوں کہ یہ معلوم کروں یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟“

ایک آدمی نے بتایا کہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ ان کا ایک عقلمند دوست ہے۔ یعنی عقل و دین میں ان کی نظیر ہے۔ اس لیے کہ بعض سلفؒ کا طریقہ تھا کہ اتباع سے قبول نہ کرتے بلکہ اپنے نظیر و مشیل سے ہی قبول کرتے تھے۔ یہ دوست ہی ان کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے اور معاملہ کو ظاہر نہیں کرتا۔

ان کا نام سربن مفسل منطلیؒ ہے۔ اس لیے کہ حضرت بشرؒ نے ہمیں بتایا:

”میں نے دنیا میں حضرت سری منطلیؒ کے سوا کسی سے نہیں مانگا۔ اس لیے کہ میرے نزدیک اس کا دنیا میں زیادہ صحیح ہے۔ وہ چیز کے قبضہ سے بچنے پر خوش ہوتا اور آنے سے بیزار ہوتا اور میں اس کی پسند پر

اس سے تعاون کرتا ہوں۔“

حضرت سہریؒ، امام احمد بن حنبلؒ کو ان کی ضروریات کی اشیاء بھیجتے اور وہ قبول کر لیتے اور جب امام احمدؒ کے سامنے ان کا ذکر ہوتا تو وہ فرماتے،

”یہ غنی ہے اور عمدہ خنساء کے ساتھ مشہور ہے۔ مجھے اس کے معاملہ پر حیرت ہوتی ہے۔“ (ذکر ایسا

بہتر سختی آدمی!)

ایک عابد کا طریقہ تھا۔ جب دنیا داروں میں سے کوئی آدمی انہیں کوئی چیز دیتا تو وہ پوچھتے: ”یہ لینے کے بعد میں تمہارے نزدیک کیسا ہوں؟ موجودہ سے افضل یا کمتر؟ اور صحیح صحیح بتانا۔ اگر وہ کہتا کہ آپ لینے کے بعد میرے نزدیک اب سے افضل ہوں گے تو قبول کر لیتے۔ اور اگر وہ قلبی طور پر کمی ہو جانے کی بات بتاتا تو واپس کر دیتے۔ ایک بزرگ زیادہ تر تحائف کو واپس کر دیتے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: ان پر نصیحت اور ڈر کے باعث ایسا کرتا ہوں۔ وہ اسے یاد کرتے رہیں گے اور چاہیں گے کہ اس کا علم ہو۔ ان کا مال بھی خسہرچ ہو جائے گا اور اجر بھی ہاتا رہے گا۔ حضرت ثوریؒ کا یہی طریقہ تھا جس سے لیتے۔ اس پر شرط عابد کر دیتے کہ اس کا ذکر نہیں کرو گے تاکہ اس کا اجر ضائع نہ ہو جائے اور حکم خداوندی بھی ہے:

لَا تَبْتَغُوا أَصْدَاقَتَكُمْ يَا لَأَذَىٰ لَّهُ (مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور دستا کر)

فرمایا: اللہ کا مطلب اسے یاد کرنا اور الاذیٰ کا مطلب اسے ظاہر کرنا ہے۔

حضرت جنیدؒ کے پاس ایک خراسانی آدمی مال لے کر حاضر ہوا۔ اور اس نے درخواست کی کہ اسے کھائیے۔

حضرت جنیدؒ نے فرمایا:

”میں اسے فقرا میں تقسیم کر دیتا ہوں“

اس نے کہا:

”میں فقرا کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں“

حضرت جنیدؒ نے فرمایا:

”کیا مجھے امید ہے کہ میں اس کے کھانے تک زندہ رہوں گا؟“

اس نے کہا:

”میں یہ نہیں کہتا کہ اسے سر کر، پٹنی اور سبزیوں پر خرچ کر دو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے عمدہ عمدہ اشیاء کھائیے اور طرح طرح کے حلوسے کھائیے۔ اس لیے کہ جو مال جس قدر جلد ہی ختم ہوگا مجھے وہی عزیز تر ہے؟“

حضرت جنیدؒ نے فرمایا:

”تیرے جیسے آدمی کا دیرہ واپس نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ دیرہ قبول کر لیا۔

اس آدمی نے کہا،

”بغداد میں آپ سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا کوئی نہیں!“

حضرت جنیدؒ نے فرمایا:

”ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ صرف تیرے جیسے آدمی سے ہی قبول کرے۔“ یہ اہل حقانیت کی راہیں ہیں۔

جو آدمی کاروبار سے انک ہو جائے۔ اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی کاروبار ترک کرے۔

اس لیے کہ کاروبار ترک رکھنے کے بھی احکام ہیں۔ اپنے حال کے علم پر قائم رہے۔ اسباب سے علیحدگی خوبی کے

ساتھ نبھائے۔ مسبب و باب تعالیٰ پر ہی اعتماد رکھے اور اس یقین کی برکت سے اسے معلوم کو چھوڑ دینا

جائز ہے۔

ایک عالم ”کافران ہے؛

”صرف اسی کے پاس کھا جو یہ سمجھا ہو کہ تو نے اپنا رزق کھایا اور اس پر صرف اپنے رب کا شکر کر۔“

کسی آدمی نے حضرت شقیقؒ کی دعوت کی ان کے پاس کے قریب اصحاب تھے۔ اس آدمی نے

خوب دعوت سے کھانا رکھا اور بہت مال خرچ کیا۔ جب کھانے بیٹھے تو حضرت شقیقؒ نے فرمایا:

”یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جو مجھے کھانا تیار کرنے والا اور ان کے سامنے پیش کرنے والا نہیں سمجھتا اس پر میرا

کھانا حرام ہے“

بتاتے ہیں کہ سب لوگ اٹھ گئے اور باہر نکل گئے۔ البتہ ایک ناقص المشاہدہ لڑکا بیٹھا رہا۔ گھروالے نے

حضرت شقیقؒ سے کہا،

”اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کی اس سے کیا مراد تھی؟“

فرمایا: ”میں نے اپنے اصحاب کی توحید کا امتحان لینا چاہا۔ یعنی اس نوجوان کے سوا کوئی بھی جو

بنایا گیا اس میں اس پر نظر نہیں رکھتے اور جو پیش کیا گیا اس میں ان کی نظریں اس پر نہیں ہیں۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے۔ کہا:

”اے پروردگار! تو نے اس اس طرح بنی اسرائیل کے ہاتھ پر میرا رزق رکھ دیا۔ یہ آدمی صبح کھانا دیتا ہے

اور یہ رات کھانا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی:

”میں اپنے اولیاء کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں۔ ظالم بندوں کے ہاتھوں پر ان کے رزق جاری کر دیتا ہوں

تاکہ انہیں اس کام پر اجروں۔

مشائخ کے نزدیک جاہل مصروف سے وہ عالم بہتر ہے جو کاروبار سے الگ ہے اور کمانے والا عالم جاہل بے کار سے بہتر ہے اور قوی تارک کاروبار ان کے نزدیک کمزور کمانے والے سے بہتر ہے اور قوی کمانے والا آدمی کمزور تارک کاروبار سے بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے چھ قسم کے لوگوں کو عطیات کا مستحق قرار دیا۔ تین آیات میں کھلانے کی اہمیت ان کا ذکر فرمایا:

۱۔ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ لِیَه

۲۔ وَ فِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَ

الْمُعْرُوْمِ لِیَه

۳۔ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اطْعَمُوْا الْعَانِیَةَ

بے قرار کو

وَ الْمُعْتَرِّیَةَ لِیَه

اب جس کا کاروبار یا ذریعہ معاش معلوم نہ ہو تو وہ ان آیات میں داخل ہے اور عطیہ کا محتاج ہے اور جس کا ذریعہ معاش معلوم نہ ہو وہ زیادہ خاندان ہونے یا کثرت اخراجات کی وجہ سے مستحق ہو جاتا ہے اور وہ ان کے اوصاف کے مفہوم کی وجہ سے داخل ہوگا۔

حضرت ابن عباس اس آیت اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ کی شرح میں فرماتے:

یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں اور جو ان کے مفہوم میں قیامت تک آنے والے ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی تعداد چار سو پچاس تھی۔ ان کے مدینہ میں خاندان نہ تھے اور نہ ہی ان کے پاس مال و دولت تھی جیسے کہ دوسرے مہاجر و انصار کا معاملہ تھا۔ دوسرے قبائل انہیں طعن دیتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے صفہ (چوڑے) پر ٹھہرایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مالوں سے حق مقرر کر دیا۔

ان چھ طبقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتویں طبقہ کا علیحدہ ذکر کیا۔ ان کی خوب تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی

۱۰۔ التوبہ آیت ۶۰

۱۱۔ الذریت آیت ۱۹

۱۲۔ الحج آیت ۳۶

خاطر ان پر حلال مال خرچ کرنے پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِن طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۖ

(اے ایمان والو! خرچ کرو مستحرم چیزیں اپنی کمائی سے)

اور فرمایا:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْثُ يُؤْتِ الرَّبُّ لَكُمْ رِزْقًا ۖ

اور اس سب کا تعلق و اتصال اس کے ساتھ ہے۔

(ان مفلسوں کو جو رگ گئے ہیں اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے ملک میں)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَئِن يُنْفِقُوا فَمَا فِي الْأَرْضِ

سے لے کر آخر تک۔

پہنچانچہ ان میں بتایا کہ وہ اللہ کی راہ میں مصور ہو گئے۔ دینا اور دینا داروں سے عفت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ زہد کی وجہ سے ان سے چپک چپک نہیں جاتے۔ جاہل آدمی انہیں دیکھ انفیاد سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ طبقہ زکوٰۃ کے مستحقین سے بالاتر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کر کے ان پر عمدہ اور حلال مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت رکھے اس کا وصف بیان کرتا ہے اور جب اس کی تعریف فرماتا ہے تو اس کی محبت اس کے لیے ثابت ہو گئی۔ اس لیے کہ تعریف کرنا، محبت کی دلیل ہے اور محبت ان کے فضل و شرف کی علامت ہے جیسے کہ آخر میں فرمایا:

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۖ

(یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے، دیتا ہے)

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”عطا کرنے والے کا ہاتھ ہی بلند ہے اور عطا کرنے والے کا ہاتھ ہی نیچے ہے۔“

اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک بزرگ نے فرمایا:

”عطا کرنے والا فقیر ہی ہے اور عطا کرنے والا ہی غنی ہے۔“ اس کی دلیل یہ ہے کہ حقیقی عطا آخرت

کی عطا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہوا اور غنی ہی عطا کرنے والا ہوا۔ دوسری دو روایات اس کی دلیل ہیں۔

فرمایا:

”صدقہ، سائل کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑتا ہے۔ اور وہ سائل کے

ہاتھ میں رکھتا ہے۔" اب فقیر کا ہاتھ ہی اوپر والا ہاتھ ہے۔

دوسری روایت یہ ہے :

"اللہ کا ہاتھ اوپر والا ہے اور عطا کرنے والے کا ہاتھ وسطی ہے۔" اس سے معلوم ہوا کہ فقیر ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور وہی اس کے ہاتھ میں عطا کرتا ہے۔ اب اس کا ہاتھ وسطی ہوا۔

اگر کہا جائے کہ فرمان الہی میں ہاتھوں کی ترتیب ہے کہ اللہ کا ہاتھ اوپر والا ہے اور عطا کنندہ کا ہاتھ ہی نیچے کا ہے۔ اب عطا کنندہ ہی غنی ہونا چاہئے۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک عطا کا ترتیب پر اظہار ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایک ساتھ دونوں کے اوپر ہے اور وہ ترتیب کے ماتحت نہیں آتا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان دونوں پر ہوا۔ فرمایا :

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيهِمْ۔

(اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھوں کے)

اور ہم جانتے ہی ہیں کہ بندوں کے ہاتھ باہمی اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ پھر بتایا کہ یہ سب سے اوپر ہے۔ اس لئے کہ وہی معطی اول دونوں کا ہے۔ اب جس طرح عطا میں اس سے پہلے کوئی نہیں اسی طرح اعطاء میں اس کے ہاتھ کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اور ترتیب تو دراصل اللہ کے ہاتھ کے بعد غنی اور فقیر کے درمیان ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عطا کرنے والا وہی ہے کہ جب ابدی اور باقی رہنے والی عطا کرے اور عطا فانی اور زائل ہونے والی نہ ہو اور ایسی صفات کی عطا تو آخری عطا ہے۔ اب فقیر ہی غنی کو عطا کرنے والا ہوا کہ اس نے دنیا میں اسے آخری عطا کی۔ آخرت میں اس کے درجات بڑھا دیے اور غنی آدمی نے دنیا میں فقیر کو ذرا آسانی کر دی جو چند روز کے بعد فنا ہونے والی ہے اور دنیا تو لاشیٰ ہے۔ اب وہ دے گا کیا اور اللہ کا ہاتھ ان دونوں پر ہے۔ جس نے ان دونوں کو عطا کیا اس لیے کہ اس کا فوق سے بالاتر ہے۔ تحت سے بالاتر ہے۔ اس کا تحت و فوق سے وصف نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بلند و صاف، اسفل و فوق کی صفات سے بالاتر ہیں اور وہ قیاس و تشبیہ سے باہر ہے۔

اجاب میں سے ایک نے اپنے ایک شیخ سے روایت کیا، فرمایا :

'میں نے ابوالحسن ثورمی کو دیکھا۔ وہ ایک جگہ ہاتھ بڑھا کر لوگوں سے مانگ رہے تھے، بتاتے ہیں کہ

مجھے یہ بات بڑی بڑی لگی اور میں حضرت جنید کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا :

اس کو بڑی بات نہ بنا لینا، حضرت ثورمی لوگوں سے صرف انہیں عطا کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔

جب وہ ان سے انہیں آخرت کی باقی چیز دینے کے لیے سوال کریں گے تو لوگوں کو اجر ملے گا اور انہیں کچھ ضرر

ایک روایت میں بھی آیا :

”افضل ترین صدقہ تنگ دستی کی کمائی ہے جو کسی فقیر کو پوشیدہ طور پر دیا جائے۔“ نیز پوشیدہ عمل، ظاہری عمل سے ستر گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اب اگر یہ اس کے عطیہ کو مخفی نہ رکھتا اور نیکی پوشیدہ رکھنے میں اس سے تعاون نہ کرتا تو یہ بات کیونکر مکمل ہو سکتی۔ اس لیے کہ یہ دونوں کے درمیان ایک راز ہے۔ اگر ایک نے کھول دیا، یا دونوں ہی چھپانے پر متفق نہ ہوتے تو کہیں سے بھی ظاہر ہو جائے۔ یہ خبر ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :

”اپنے امور پر اخفا کر کے مدد حاصل کرو۔ اس لیے کہ ہر صاحب نعمت محمود ہے۔“ یہ عابد قرا کا مذہب ہے۔
حضرت ایوب سفیانی نے فرمایا :

”میں اس لیے نیا کپڑا پہننا چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں میرے پڑوسیوں کے دل میں حسد پیدا نہ ہو جائے۔“
ایک زاہد کا قول ہے :

”بسا اذقات میں اپنے بھائیوں کی خاطر ایک چیز کا استعمال چھوڑ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں :
”اسے یہ کہاں سے ملا؟“

حضرت ابراہیم تمیمی کو ایک آدمی ظاہر میں ایک چیز دی۔ انہوں نے واپس کر دی۔ ایک دوسرے آدمی نے پردے میں ایک چیز دی تو قبول کر لی۔ اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا :

”اس آدمی نے اپنی نیکی کو چھپایا اور معاملہ کرنے میں ادب سے کام لیا۔ ہم نے اس کا عمل قبول کر لیا۔ اور اس نے اپنی نیکی کو ظاہر کیا۔ معاملہ میں بے ادبی سے کام لیا۔ ہم نے اس کا عمل اس پر رد کر دیا۔“

ایک آدمی نے ایک بزرگ کو لوگوں کے سامنے کچھ چیز دی۔ انہوں نے واپس کر دی۔ ان سے کہا گیا :
”آپ اللہ تعالیٰ پر واپس کیوں کرتے ہیں جو اس نے آپ کو عطا کیا؟“

فرمایا : ”جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے تھی اس میں تو نے غیر اللہ کو شریک بنایا اور تو نے اللہ تعالیٰ کی نظر پر قناعت نہ کی۔ اس لیے ہم نے تیرا شرک تجھ پر واپس کر دیا۔“

بعض علماء کا طریقہ تھا کہ وہ علانیہ چیز نہ لیتے اور پوشیدہ طور پر لے لیتے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا : ”اظهار صدقہ میں علم کو ذلیل کرنا اور علمائے دین کی اہانت کرنا ہے۔ علم اور علماء کو ذلیل کر کے تو دنیا کی

کسی چیز سے سر بندی حاصل نہیں کر سکتا۔

ایک آدمی نے ایک عارف کو علانیہ کچھ چیز دی۔ انہوں نے واپس کر دی۔ پھر انہیں پوشیدہ طور پر دی گئی
تو قبول کر لی۔ اُن سے کہا گیا:

”آپ نے ظاہر میں واپس کر دی اور پوشیدگی میں لے لی۔“

فرمایا: ”اس لیے کہ پوشیدگی میں تو نے اللہ کی اطاعت کی۔ میں نے قبول کر کے تیری نیکی میں تجھ سے
تعاون کیا اور ظاہر میں تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ میں تیری نافرمانی پر تیرا مددگار نہیں بن سکتا۔“
حضرت سفیان ثوریؒ فرمایا کرتے:

”اگر مجھے معلوم ہو کہ ان میں ایک آدمی اپنے احسان کو یاد کرتا نہیں پھرے گا اور اس کا ذکر نہیں کرے تو
میں اس کا احسان قبول کر لوں۔“ قسم ہے کہ انھوں نے صدقہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مندوب کے مطابق ہے اور
سری اعمال کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت میں لینے والے میں داخل
نہیں کہ:

”جب کو بدیہ دیا جائے اور اس کے پاس ایک جماعت ہو تو وہ اس (بدیہ) میں حصہ دار ہیں۔“

ایک حدیث میں ہے:

”آدمی کا اپنے بھائی کو افضل ترین بدیہ چاندی (سکہ) ہے یا اسے روٹی کھلائے۔“ چنانچہ چاندی کو
دوسرے بدیوں کی طرح ایک بدیہ قرار دیا اور یہ افضل تر ہے۔ اس لیے کہ یہ اشیاء کی قیمت بن جاتا ہے اور اگر
حاضرین بھی پاس ہوں تو یہ تحفہ سب کا مشترک ہے۔ اور اگر وہ اسے ہبہ کر دیں تو تنہا مالک ہے اور اگر وہ
ایسا نہ کرے تو بھی کوئی تعجب کی بات ہے۔

عارفین کا ایک گروہ یہ خیال رکھتا ہے کہ لینے والے کا ظاہر کرنا افضل ہے۔ اس لیے کہ یہ اس کے لیے
خوب باعث سلامتی ہے اور زیادہ خلوص و صدق کا باعث ہے اور روکنے اور زہد کرنے کی وجہ سے وہ ظاہری
جاہ و شہرت اور بڑے پن سے باہر باہر نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَكْفُرْ إِلَّا فَنَسُكَ۔
(تجھ پر اپنی جان کے سوا ذمہ نہیں)

انھوں نے سلامتی کو دیکھتے ہوئے ظاہر میں لینے کی پابندی نہیں اور توجید میں یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں وہی
عطا کرنے والا ہے۔ اب ظاہر میں واپس کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔

بعض کافر مان ہے:

”عارف کا باطن و ظاہر ایک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دونوں حالتوں میں اس کا معبود ایک ہے۔ چنانچہ ان میں

سے ایک حالت کا دوسری سے مختلف ہونا، توحید میں شرک کہلاتا ہے۔

ایک عارف کا فرمان ہے،

”ہیں اس کی پروردانہ تھی کہ جو پوشیدگی میں لے۔ پھر ظاہری طور پر ہاتھ اٹھا دے!“

پھر فرمایا،

”یہ دنیا کی بات ہے اور امور دنیا سے علانیہ ہی افضل ہے اور امور آخرت میں اخفاء افضل ہے۔“

ایک ساک کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے ایک عارف استاذ سے پوچھا کہ سبب ظاہر
انہما کی اجازت کر دے یا معنی رکھے؟

فرمایا: اگر تو لینے والا ہے تو ہر حال میں انہما کر دے۔ اس لیے کہ تو دو آدمیوں میں سے ایک ہی ہوگا؛
۱۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے قلب میں تو گر جاتا ہے۔ جب ٹوٹنے یہ کیا تو یہی تو چاہتا ہے۔ یہی تیرے
دین کے لیے زیادہ سلامتی اور آفات سے بچنے کا بہتر طریقہ ہے۔ یہی کر دے۔ اس لیے کہ یہ بغیر تکلف کے تیرے
پاس آیا۔

۲۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے قلب میں تیرا افضل و شرف بڑھتا رہتا ہے۔ تیرا بھائی ہی چاہتا ہے۔ اس
کہ اس کو تجھ سے جس قدر محبت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کا ثواب بڑھے گا اور اسے مزید انعام ملنے پر اجر ملے گا۔
اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس پر عمل کر دے۔

ایک عارف کا قول ہے،

”جب ٹوٹنے سے لیا تو اسے ظاہر کر دے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کا انہما ہی افضل ہے
اور جب ٹوٹنے سے واپس کیا تو اسے چھپا دو۔ اس لیے کہ یہ تیرا عمل ہے اور اس کا پوشیدہ رکھنا افضل ہے
اور قسم ہے کہ یہی قولی فیصل ہے اور یہی عارفین کی راہ ہے۔“

ایک عالم فرماتے ہیں،

”لینے والے سے انہما دراصل آخرت کی بات ہے اور اس کا پوشیدہ کرنا، دینا ہے اور اعمال کا
ظاہر کرنا دنیا ہے۔ انہیں چھپانا آخرت ہے۔“ اور یہ انہما کو مکروہ نہیں سمجھتے تھے اور یہ طریقہ اس فرمان
خداوندی کے مطابق ہے:

(جو احسان ہے تیرے رب کا سوبیان کر)

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی خدمت کی کہ جس کے پاس اللہ کا فضل آئے اور اسے مخفی رکھے۔ اسے بچل سے طلبا اور بچل، دنیا کا ایک بڑا دروازہ ہے۔ فرمایا:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کسی نعمت کا انعام فرمائے تو وہ پسند کرتا ہے کہ تو اس پر یہ دیکھے! اہل توجید عارفین کے قلوب کو سچی اقربا بات ہے۔ اس لیے کہ یہ ان کے حال کا تقاضا ہے اور ان کے مشاہدہ کا باعث ہے کیونکہ بندوں کے ہاتھ یعنی ظروف ان کے نزدیک برابر ہیں اور ان کی نظریں ہمیشہ معطلی اول پر رہتی ہیں۔ اس کے ہاتھ سے لینے میں ان کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔

بہرے نزدیک یہ بات وضاحت طلب ہے۔ واللہ اعلم۔ بات یہ ہے کہ مخلوق پر ایک دوسرے کے ذریعہ ابتلا ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اپنے حال کے حکم پر قائم رہنا فرض ہے تاکہ وہ قیام حکم کے باعث نصیبت حاصل کرے اور اس حال میں سلامتی پائے۔ اب معطلی پر لازم ہے کہ محنت کو مخفی رکھے۔ اگر اس نے اپنے حال سے آگاہ ہونا چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے نقص و کمی ہو جائے گی۔ یہ ایک نفسانی آفت ہے اور ابواب دنیا میں سے ہے معطلی پر لازم ہے کہ وہ ذکر کرے اور پھیلائے۔ اب اگر اس نے اسے مخفی رکھا تو اس نے اپنے عمل میں اخلاص چھوڑ دیا اور اس کی وجہ سے ناقص ہو جائے گا اور یہ بھی ایک نفسانی آفت ہے اور یہ بھی دنیا کا ایک دروازہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:

”فلاں آدمی کو آپ نے ایک دینا دیا تو اس نے اس پر شکر و ثنا رکھی۔“

شکر و ثنا کا حکم

آپ نے فرمایا:

”مگر فلاں کو میں نے تین سے دس تک دیا مگر اس نے شکر و ثنا نہیں کی۔“ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شکر و ثنا دچا ہی اور آپ ابن حمامہ شاعر کو فرماتے ہیں:

”جرتو نے اس پر میری مدح کی اسے اپنے سے ڈال دو۔ اور جرتو نے اس پر اپنے رب تعالیٰ کی مدح کی تو اسے لاؤ، اس لیے کہ وہ مدح کو پسند فرماتا ہے۔“ مگر اس آدمی کو آپ نے اپنے حال کے حکم پر قائم رہنے کا امر فرمایا۔ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ شکر و ثنا دراصل عطا و نیکی کی بات پر آمادگی کرنے کی بات ہے اور

یہ بات اخلاقِ ربانی میں سے ایک خلقت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ اس نے متقی لوگوں کی قدر کی اور وہی رزق دینے والا ہے اور اپنے اولیاء سے یہ پسند کیا کہ وہ واسطوں کا شکر یہ بھی ادا کریں اور ان کی بھی تعریف کریں۔ البتہ اس میں اول تعالیٰ کا ہی مشاہدہ کریں۔

اسی طرح جب مہاجرینؓ نے عرض کیا،

”اے اللہ کے رسول! ہم نے اس قوم سے بہتر قوم نہیں دیکھی کہ ہم ان میں اترے۔ انہوں نے ہم میں اپنے مال تقسیم کیے۔ حتیٰ کہ ہمیں خطرہ ہو کہ سارا ثواب یہی لے جائیں گے۔“

آپؐ نے فرمایا،

”ہرگز نہیں، تم نے ان کا جو شک کیا اور اس کے باعث ان پر ثابت کیا“ (تمہیں بھی اجر ملا)

اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں حکم دیا،

”جس پر احسان کیا جائے، اسے چاہیے کہ اس کا معاوضہ دے اگر اس کی ہمت نہ ہو تو اس کی تعریف ہی کر دے۔“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں،

”جو تم پر کوئی احسان کرے تو اس کو معاوضہ دو۔ اگر اس کی قوت نہ ہو تو اس کی اچھی تعریف کر دو، اور اس کے لیے دعا کرو۔ حتیٰ کہ وہ جان لے کر تم نے اس کا بدلہ چکا دیا“ اور اس منہم میں ایک خبر عام ہے: ”جس نے لوگوں کا شکر نہ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کیا۔“

معنی حدیث میں ایک غریب لفظ مروی ہے،

”جو روایت سے آیا اور وہ یہ ہے کہ ”جس نے لوگوں کا ذکر نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا۔“

مطلب یہ ہے کہ عطا میں ان کا ذکر نہیں کیا اور ان کی تعریف نہیں کی۔

فصلیت کی دوسری نوع یہ ہے کہ معطلی پر لازم ہے کہ وہ اس نیکی کا ذکر کرنا اور اس پر تعریف کیا جانا پسند نہ کرے۔ اگر یہ چاہنے والا آدمی ہوتی بات اس کی کم علمی پر دلالت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس پر نفسانی آفات کی شدت ہے۔ اس قسم کے آدمی پر تعریف نہ کرنا اور پوشیدہ رکھنا افضل بات ہے۔ اگر فقیر نے اس کے صدقہ کو ظاہر کر دیا تو اس نے اس پر ظلم کیا۔ اس لیے کہ اس کا نفس ظالم ہے اور اس پر نفسانی آفات کا غلبہ ہے اس قسم کا کام کرنا دراصل بُرائی اور ظلم میں تعاون کرنے کے برابر ہے۔ اب معطلی کو چاہیے کہ اگر وہ ظالم ہو اور اس بات سے آگاہ نہ ہو تو اس کی اس طرح مدد کرے کہ اس کا صدقہ اور عمل مخفی رکھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

عظیہ پر تعریف کرے یا نہ کرے؟

بعض کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عظیہ کا اظہار و اثناء برابر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انہیں حسن یقین حاصل ہے اور ان کی نیت خالص ہے۔ ان کی نظر ہمیشہ منعم اول تعالیٰ پر رہتی ہے۔ ان کی قوت معرفت اور کمال عقل کے باعث اگر برملا ان سے قبول کیا جائے تو درست ہے اور ان کی تعریف وثناء کرنا بھی جائز ہے۔ اس لیے کہ ان کی نظریں مولائے کریم پر ہوتی ہیں کہ اس نے توفیقِ نبیؐ و ہی کار ساز ہے اور اس پر وہ خدا کا شکر کرتے ہیں اور یہ اس کی طرف نعمت سمجھتے ہیں۔ یہ ایک خیر مشہور کی طرح ہے۔ فرمایا:

”جب مومن کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے قلب میں ایمان بڑھتا ہے۔“

ایک عارف کا فرمان ہے :

”آدمی کی تعریف اس کی عقل کی مقدار پر کی جاتی ہے“

حضرت نورانی نے فرمایا :

”جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس کے لیے لوگوں کی تعریف کچھ ضرور سامان نہیں“

فضیلت کی چوتھی قسم یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی نیکی کو ظاہر کیا جائے تو ان کی نیت میں خرابی آجاتی ہے۔ ان میں تصنع اور ریاہ کی آفات کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے لوگ اگر علانیہ کچھ پیش کریں تو قبول نہ کرے ورنہ ان کی محصیت پر مددگار ہوگا۔ مزید برآں ان کی اس کام پر تعریف کرنا بھی درست نہیں۔ اگر ان کی تعریف کر دی جائے ان کی نیکی کو ظاہر کر دیا تو ایسا کرنے سے ان میں خرابی آجائے گی۔ اور وہ قریب نفس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ان کا نفس ابھی طاقت ور ہے۔ ان کی معرفت ربانی بھی ناقص ہے۔ اب جس نے ان کی تعریف کی اور اس کی نیکی کا ذکر کیا تو اس نے ان کے شرک پر ان کی مدد کی۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا :

”تو نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اگر وہ سن لے تو فلاح نہ پائے۔“ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قوم کی یقین کی پختگی سے آگاہ ہوتے اور یہ جان لیتے کہ ان کی مدح کرنا ان کے لیے مزید ایمان کا باعث ہے تو آپ ان کی تعریف فرماتے۔

ایک آدمی حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا :

”یہ اہل دیہات کا سردار ہے۔“

ایک دوسرے آدمی کے بارے میں فرمایا اور وہ سن رہا تھا :

”جب تمہارے پاس ایک قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔“ ایک آدمی بڑا موزوں و مفصل

بیان کیا تو آپ کو خوب لگا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 ”بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں“ اور جب آپ سمجھتے کہ کسی کے لیے تعریف نقصان دہ ہے
 تو آپ ان کے بارے میں تعریف کو پوشیدہ رکھتے۔
 حضرت ثوریؒ نے حضرت یوسف بن اسباط کو فرمایا :

”جب میں تیرے ساتھ بھلائی کروں اور تجھ سے زیادہ میں اس پر مسرت محسوس کروں اور میں اس کو
 اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھوں اور تجھ سے زیادہ اس سلسلہ میں جیاد کروں تو میں شکر کروں گا ورنہ نہیں۔“
 الغرض عطا کرنے والے کا حال اخفا کا ہے اور لینے والے کا حال، اظہار کا ہے۔ جس نے اس کے برعکس کیا۔
 اس نے اپنا حال چھوڑ دیا۔ عطا کرنے والے کا فرض یہ ہے کہ وہ مدح کو ناپسند کرے اور ذکر و ثناء کو نہ چاہے
 جس کی یہ حالت معلوم ہو، اس کی تعریف کرنا اور اس کا شکر و ذکر کرنا تجھ پر لازم ہے اور جس کے بارے میں
 یہ معلوم ہو کہ یہ اظہار کو پسند کرتا ہے اور شہرت کا طلب گار ہے۔ اس کا ذکر کرنا اس کے ظلم میں مدد کرتا ہے اس لیے
 اس جیسے آدمی کی تعریف نہ کرنا افضل اور زیادہ سلامتی کا باعث ہے۔ اہل صدق کے فریبن کا مشا مر ہے۔

اس بات میں اختلاف ہے کہ واجب
 واجب یا نقلی میں سے کون سا صدقہ قبول کرے ؟
 صدقہ قبول کرے یا نقلی صدقہ کرے ؟

بعض کی رائے یہ ہے کہ واجب صدقات قبول کرے اور نقلی صدقات قبول نہ کرے۔ واجب صدقہ اللہ تعالیٰ
 کے اذن سے اور اس کے مقرر کردہ حصہ کے مطابق لیا جاتا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کی
 اسی طرح اس کا لینا بھی واجب فرمایا۔ اس لیے کہ اگر فقراء و مساکین زکاتیں نہ لینے پر اتفاق کریں تو سب
 گنہ گار ہوں گے اور ایسا کہ کے سب نافرمان شمار ہوں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے اموال میں فرض بات
 یعنی زکوٰۃ کو ساقط کر دیا۔ اس گروہ کا فرمان ہے :

اس سلسلہ میں ہم پر کسی کا احسان نہیں اور اس کی وجہ سے ہم پر کوئی حق لازم نہیں آتا۔ اس لیے کہ ہم
 اس کے حق دار ہیں اور فرمایا کہ یہ ہمارے دین کے لیے زیادہ سلامتی کا موجب ہے تاکہ ہم پر دین کے
 عوض کھانا لازم نہ آئے اور ہم صرف حرمت اسلام کی خاطر اور ضرورت کی وجہ سے اس کے مستحق ہیں اور اگر
 ہم نقلی صدقہ کھائیں گے تو خطرہ ہے کہ ہم نے دنیا کے عوض کھایا، یا ہماری فضیلت کے عقیدہ کے باعث ہمیں
 دیا گیا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ فقراء (مستحقین زکوٰۃ وغیرہ) کے علاوہ ہمیں کسی چیز سے مخصوص کر دیا جائے۔ یہ
 جہاد و گزافترا کا مذہب ہے اور اس کا مذہب ہے کہ جو اپنے حال کے تقاضا اور اپنے مشاہدہ
 کی وجہ سے اپنے دین کے سلسلہ میں اصلاح اور نقص کو درست رکھنے پر نظر رکھتا ہے۔

ایک گروہ نے فرائض کی پچائے نوافل صدقات قبول کرنا پسند کیا۔ انہوں نے اسے تحفہ کے قائم مقام قرار دیا اور فرمایا:

نوافل کا قبول کرنا مامور بھی ہے اور ایک دوسرے کو بدیہ بھیجنے میں محبت و الفت بھی بڑھتی ہے اور ہم مساکین کے حقوق میں مزاحمت کرنا بھی نہیں چاہتے۔ شاید ہم ان کے اوصاف پورے نہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لازم ہونے کی جو شرائط عائد کر رکھی ہیں، ہم میں نہ پائی جائیں اور ہم واجب صدقات کو ان کے صحیح مصرف میں نہ رکھ سکیں تاکہ اس سلسلہ میں ہم سے کوئی بے احتیاطی ہو جائے۔ چنانچہ ہمارے لیے نفعی صدقہ ہی زیادہ آسانی کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ نعمت سمجھتے ہیں اور دین اللہ ہی کا ہے جیسے کہ فرمایا:

آلَا لِلَّهِ الذِّیْنَ الْعَالَمِیْنَ یَلٰہ

(یا درکھو، اللہ کے لیے ہی ہے خالص بندگی)

اور یہ حضرات پابندِ عمل ہیں اور ان پر انعام کرنے والے ہیں۔ اپنے آپ پر انعام کرنے والے نہیں ہیں۔ بعض اہل معرفت کا یہی طریقہ ہے۔

حضرت ابراہیمؑ خواص، ابو القاسم حنفیؒ اور ان کے موافقین کا یہ طریقہ ہے۔ میرے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی ہر انسان سے نلے اور ہر وقت نہ لیتا ہو اور صرف ضرورت کے وقت ہی قبول کرے اور جس کے بغیر چارہ نہیں صرف وہی لیتا ہو۔ پھر واجب اور نفل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے تو اس کے دونوں حال قریب قریب ہیں اور درست ہیں۔ اس لیے کہ واجب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا اور نفل صدقہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ بندے پر یہی لازم ہے کہ وہ دین کا خیال رکھے، بھائی کے لیے احتیاط کرے اور جو نسا صدقہ بھی ہو وقت کے مطابق اس کے احکام پر عمل کرے تو یہ دونوں برابر ہیں اور خواہش و لذت میں اگر نفسانی ظلمت کے ساتھ نہ دیکھے اس میں اس کی سلامتی ہے۔

سفر اور مسافر کے احکام

سفر کی اہمیت

اگر ساک کو کوئی سفر پیش آئے تو حدیث میں ہے:

”تمام شہر اللہ و جبل کے شہر ہیں اور مخلوق اس کے بندے ہیں۔ جہاں روزی ملے، پیام کرے اور اللہ و جبل کی حمد کرے۔“

ایک خبر مشہور میں ہے:

”سفر کرو، غنیمت پاؤ، اس لیے کہ اپناٹے آخرت کی غنیمت دراصل آخرت کی تجارت کا نفع ہے۔“ اور

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ سَيُرَوُّا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظِرُوا ۗ

(کہہ دو، چلو زمین میں، سو دیکھو)

فرمایا:

و فِي الْأَرْضِ آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ

(اور زمین میں نشانیاں ہیں، واسطے یقین لانے والوں کے)

ایک جگہ فرمایا:

و فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۗ

(اور تمہاری اپنی جانوں میں کیا پس نہیں دیکھتے)

اب جس کے اندر نشانیاں ہوں اور وہ بصارت رکھے، وہ صاحبِ فطانت ہے اور جس کے لیے آفاق میں

نشانیاں ہیں۔ وہ پہلے اور سیر کرے۔ اس طرح فرمایا:

و إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ۗ

و بِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ

(اور تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت اور رات کو، پھر کیا نہیں سمجھتے)

ایک جگہ فرمایا:

وَ كَايِّنَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ

يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۗ

(اور بہترین نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں، جن پر گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کیے جڑتے ہیں)

جس کے پاس بصیرت ہو وہ اگر سفر کرے تو سمجھے گا اور عبرت حاصل کرے گا اور جو آدمی نشانیاں سے گزرے گا اور انہیں دیکھے گا وہ ان سے نصیحت حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ بتا کر کہ یہ کچھ ناہے تو فرمایا کہ اس میں

چلو اور اس میں پیدا ہونے والی روزی کھاؤ۔ چنانچہ فرمایا:

لَهُ النَّامُ ۱۱ ۗ الذَّرِيَّتُ ۲۰ ۗ الصَّفَتْ ۳۲، ۳۸ ۗ يُوْسُفُ ۱۵

هَذَا الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا (وہی ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کو پست کر دیا
فَامَشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا
اب اس کے کندھوں پر پھرو اور کھاؤ کچھ روزی دی ہوئی
اس کی)

یعنی اس کے بازاروں میں چلو۔ ایک قول میں ہے کہ اس کی ستیوں میں چلو۔
ایک قول یہ ہے کہ اس کے پہاڑوں میں چلو اور میرے نزدیک یہ قول زیادہ پسندیدہ ہے اور اعداد الارض سے
مراد تبتیاں ہیں اور مناجبہا سے مراد پہاڑ ہیں۔ اس لیے کہ یہ بلند مقامات ہیں۔
حضرت بشر حافی فرمایا کرتے،
”اے گروہ و قرا،! میرے خوب رہو گے اس لیے کہ جب پانی ایک جگہ زیادہ دیر تک ٹھہرا رہے تو وہ خراب
ہو جاتا ہے۔“

سفر میں کیا نیت کرے؟
سفر کو اس لیے سفر کہا گیا کہ یہ نفسانی اخلاق کو درست کر دیتا ہے۔ مزید برآں
اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی قدرت و حکمت کو روشن
کرتا ہے۔ سفر کا معنی ہے روشن کرنا۔ جب انسان سفر کا ارادہ کرے تو دو استخارہ کے نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ
پر بھروسہ رکھے۔ ہر بات میں اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے۔ ہر شے سے و برخواست میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اور اس سے
راضی رہے اور سفر میں یہ نیت کرے کہ آئنا کو دیکھ کر عبرت حاصل کروں گا۔ بصارت کے ساتھ آیات الہی پر نظر
کروں گا اور مندوب اسباب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگوں گا۔

بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسافروں پر کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے مقاصد پر نظر رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہر ایک
اس کی نیت کے مطابق دیتا ہے۔ جس کی نیت دنیا طلبی کی ہو، اسے اس میں سے حصہ دیتا ہے اور اس سے
کئی گنا آخرت کا حصہ کم کر دیتا ہے۔ اس پر پریشان نگہی طاری کر دیتا ہے۔ لالچ اور طمع کی وجہ سے اس کی
مشغولیت بڑھ جاتی ہے اور جس کی نیت آخرت کی ہو اسے بصیرت و فطانت عطا فرماتا ہے۔ اس
کے لیے نصیحت و عبرت کے دروازے اس کی نیت کے مطابق کھول دیتا ہے۔ اس کو نگہی اجتماعیت عطا
کرتا ہے اور قناعت کے ساتھ اسے دنیا کے حصہ کا مالک بناتا ہے اور وہ زہد اختیار کرتا ہے۔ اس کے لیے
فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ چنانچہ مسافر کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ تلب کی اصلاح
کرے گا۔ نفس پر ریاضت ڈالوں گا، اس کا حال کھولوں گا اور اس کے اوصاف کا امتحان لوں گا۔ اس لیے کہ

جب اقامت کے زمانہ میں نفس یقین و اتباع کا اظہار کرتا ہے مگر جب اس پر سفر کی مشکلات طاری ہوتی ہیں اور اس کا شدت کے ساتھ تحقیقی تجربہ کیا جاتا ہے تو وہ عام عادت سے نکل جاتا ہے اور اس کی اصل حقیقت سامنے آجاتی ہے اور نفسانی دواعی کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ علم و بصارت کے ساتھ سفر کرنے والا آدمی اپنے نفس کے غمخیزیاں اور اس کے مقام سے آگاہ ہو جاتا ہے اور یہی مثبت الارض ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے محیب کے لیے جب چاہتا ہے باہر نکال دیتا ہے۔ فرمایا:

يُغَيِّرُ الْمُغَيَّبَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَلِ

(دکھاتا ہے چھپی چیز آسمانوں میں اور زمین میں)

اب اگر وہ علم کی تلاش میں سفر کرتا ہے تو اس فرمانِ الہی السَّائِحُونَ کی تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد علم طلب کرنے میں نکلنے والا ہے اور ایک قول میں اس سے مراد طالبانِ علم ہیں۔

حضرت سعید بن مسیب صرف ایک حدیث کی طلب میں کئی دن کا سفر کرتے۔

حضرت شعبی نے فرمایا:

”اگر شام کا ایک آدمی سفر کر کے اقصائے یمن میں پہنچے تاکہ ہدایت کا ایک کلمہ سیکھے تو میں اس کا سفر ضائع نہیں سمجھتا۔“

حضرت جابر بن عبد اللہ اور دوسرے صحابہؓ نے مدینہ سے مصر کا سفر کیا۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن انیس انصاریؓ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے تھے۔

اسے سننے کے لیے ایک ماہ کا سفر کیا۔ آخر وہ حدیث ان سے سنی۔ عہد صحابہؓ سے لے کر آج تک بے شمار لوگوں نے علم حاصل کرنے کی خاطر سفر کیا ہے۔

ایک روایت میں ہے:

”جو علم کی تلاش میں گھر سے نکلا، وہ اللہ عزوجل کی راہ میں ہے، حتیٰ کہ وہ واپس آیا۔“

ایک دوسری روایت میں ہے:

”جو اس پر چلا کہ اس میں علم طلب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی طرف راہ آسان

کر دی۔“

مشائخ کافران ہے کہ علم میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ ایک درہم کے عوض سات سو ملیں گے اور اگر نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے سفر کرے تو اس سلسلہ میں روایت بھی ہے کہ

سلف صالحین ملاقات کرنے کے لیے حج پر جایا کرتے تھے اور حج افضل ترین سفر ہے۔ اسے صالحین و اخیر کی ملاقات کا سبب بنا لیا اور اگر حضر میں نفسانی تعلق اور دُنیا سے جُدا ہونے کے لیے دوسری جگہوں میں جائے تاکہ دین سلامت رہے تو بھی بہتر ہے۔ بسا اوقات شہرت کے فتنے سے بچنے کے لیے اور گناہی و تواضع کی تلاش میں بزرگان دین نے سفر کیا اور یہ چاہا کہ قلبی اصلاح ہو جائے اور لوگوں سے دُور رہ کر حال میں استقامت رہے، تنہائی میں جا کر ریاضتیں کیں۔ حتیٰ کہ ان کا یقین قوی ہو گیا اور قلبی الطینان حاصل ہو گیا اور پھر سفر و حضر اور مخلوق کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو گیا اس لیے کہ ان کے دلوں میں ان کی اہمیت ہی جاتی رہی۔

حضرت ثورئ نے فرمایا،

”یہ ایک خطرناک وقت ہے، گناہم آدمی بھی مامون نہیں رہا۔ اس لیے مشہور کیسے بے خوف ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا زمانہ ہے کہ آدمی کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے رہنا چاہیے۔ جب ایک جگہ ذرا شہرت ہو جائے تو دوسرے مقام پر چلا جائے۔“

حضرت ابو نعیمؒ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ثورئؒ کو دیکھا انہوں نے ہاتھ میں اپنا لوٹا اٹھا رکھا تھا اور تھیلہ پیٹھ پر لاد رکھا تھا۔ میں نے پوچھا،

”اے ابو عبد اللہ، کہاں کا ارادہ ہے؟“

فرمایا: ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ فلاں بستی میں اشیاء سستی ہیں۔ وہاں رہائش کرنے کا ارادہ ہے۔“

میں نے عرض کیا،

”اے ابو عبد اللہ! آپ اور یہ کام کرتے ہیں؟“

فرمایا: ”ہاں، جب تجھے یہ اطلاع ملے کہ فلاں بستی میں اشیاء سستی ہیں تو وہاں رہائش کر، یہ تیرے لیے

زیادہ سلامتی کا باعث ہے اور اس میں کم نگرہی بھی ہوتی ہے۔“

حضرت سمری سفلیؒ صوفیاء کو فرمایا کرتے،

افضل ترین سفر ”جب سمری نکل جائے آزار (مارج) کا مہینہ آجائے، درختوں کے پتے نکل آئیں

تو زمین میں پھیلنا بڑی فرحت کی بات ہوتی ہے۔“

افضل سفر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے یا حج کے سفر پر جائے یا اسلامی سرحد پر

پہرہ دینے نکلے یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے یا اپنے مسلمان اجاب کی ملاقات کے لیے

جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ سے اجر چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جس سے بھائی چارہ قائم کر رکھا ہے اس کی

ملاقات کیسے بڑی مستحب و مندوب ہے۔

اہل بیت سے ایک خبر مروی ہے اور تواریخ میں بھی ایک قول کے مطابق یہ تحریر ہے:
 ”ایک میل سفر کر کے بیمار کی مزاج پُرسی کرو، دو میل سفر کر کے جنازہ میں شرکت کرو، تین میل سفر کر کے دعوت
 قبول کرو اور چار میل سفر کر کے اللہ تعالیٰ کی خاطر بھائی بننے ہوئے کی ملاقات کرو“

ایک روایت میں ہے:

ایک آدمی کا کسی دوسری بستی میں بھائی تھا وہ اسے لٹنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ
 مقرر کر دیا۔ اس نے پوچھا:

”کہاں کا ارادہ ہے؟“

اس نے کہا:

”اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے اس کی ملاقات کو جا رہا ہوں۔“

فرشتہ نے کہا:

”کیا تیرے اور اس کے درمیان کوئی رجم کا تعلق ہے کہ تو صلہ رجمی کر رہا ہے؟“

کہا: ”نہیں۔“

فرشتہ نے کہا:

”تو کیا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے کہ اسے چکار رہا ہے؟“

کہا: ”نہیں، میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اس سے مواخات قائم کر رکھی ہے۔“

فرشتہ نے کہا:

”تو میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے قاصد ہوں اور تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ
 تیری اپنے بھائی کی زیارت کی وجہ سے اللہ نے تجھے بخش دیا۔“ اور اگر کسی اسلامی سرحد پر چالیس روز تک یا تین روز
 تک پہرہ دینے کے لیے سفر پر جائے تو بہتر ہے اور اگر عبادان جانے کا ارادہ کرے اور وہاں تین روز پہرہ لے لے تو
 اس نے تین سو علماء اور عبادت گزاروں کے برابر ثواب ملے۔ جو وہاں پہرے دیں اور اس قدر اجر ملے کہ
 جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے بصرہ میں ایک
 آدمی کو عبادان میں تین ریباط (پہرہ دینے) کا حکم فرمایا اور ان کی مصاحبت کرنے کا فرمایا۔

ایک عارف ”کافران ہے،

سفرِ حرمین شریفین

مجھے شہروں کا مکاشفہ ہوا، میں نے تمام سرحدات کو دیکھا کہ وہ عبادان کی طرف
 سجدہ کر رہے ہیں اور جس نے تین مساجد میں سے ایک مسجد کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا تو یہ سیدِ رحال کی وجہ

مندوب سفر ہے اور یہ افضل ہے۔ سب سے پہلے مسجد حرام کی زیارت کا سفر ہے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور مسجد بیت المقدس ہے۔ بتاتے ہیں کہ جس نے ان تمام مساجد میں نمازیں ادا کیں اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے اور جس نے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام جانے کے لیے حج یا عمرہ کا احرام باندھا وہ اس طرح گناہوں سے نکلا جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا۔

حضرت ابن عمر مدینہ منورہ سے بیت المقدس جانے کی نیت سے نکلے اور وہاں پانچ نمازیں ادا کیں، پھر دوسرے روز ہی مدینہ آگئے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ جو بھی اس مسجد کی طرف آنے کا ارادہ کرے، وہ یہاں آکر صرف نماز ہی پڑھے کہ جیت تک وہ یہاں ٹھہرے اس پر تیری نظرِ کرم رہے تا آنکہ وہ نکلے اور گناہوں سے اسے اس طرح پاک کر دینا کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔

حرمین کی مساجد یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے فضائل بے شمار مذکور ہیں۔ اگر حلال کی تلاش میں سفر کرے اور حرام سے بچنا چاہے تو اس میں دو نیکیاں ہیں۔ ہر زمانہ میں صالحین نے یہ سفر کیا ہے۔

انسان کو سفر میں اپنے مسلک کا خیال رکھنا چاہیے۔ قلبی شکستگی اور مخلوق میں طبع اور سوال کرنے کے قریب بھی نہ جائے۔ اگر اس کے پاس معلوم (مال) نہ ہو تو اس کا معلوم علام الودود تعالیٰ ہے۔ اس کا اس کی طرف صدق توکل کا طریق ہے۔ اس راہ میں اس کا زاد راہ لوگوں سے ٹھیک طور پر مایوس ہو کر حسن تقویٰ کا زاد ہے۔ اس وقت اس پر ابتلاء کی دہر سے میر لازم ہے۔ اس کی فضیلت حاصل ہونے پر راضی رہے۔ اس کے غفنی انعامات پر شکر کرے چاہئے روک دینے کا انعام ہو اور چاہے انعام عطا ہو۔ تعلق کا ہو یا فراموشی کا ہو، کیونکہ وہ وکیل تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے الٹ پلٹ کرتا ہے اور متوکلین کے نزدیک توکل ہی صبر ہے جو صبر کرنے والے کرتے ہیں اور حاکم کا حکم تسلیم کرنا بھی یہی بات ہے۔ اس سے فرمان الہی ہے۔

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ (جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں)

اسی طرح فرمایا:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ۔ (حکم صرف اللہ کا ہے۔ اس پر میں نے توکل کیا)

ایک آدمی نے حضرت بشر بن حارث کو فرمایا،

”میں سفر کرنا چاہتا ہوں مگر راکٹ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ چیز نہیں“

فرمایا: ”کچھ نہ ہونا کچھ سفر سے نہیں روک سکتا اور اپنے مقصود میں نکل جا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ نہیں دیا

جو دوسرے کو دیا تو جزیرا ہے وہ اس نے نہیں روکا۔

حضرت ابراہیم بن خواصؒ فرمایا کرتے،

”خالی ہاتھ ہو، دل پاک ہو تو جہاں چاہو، جاؤ۔“ اور اگر فاقہ آجائے یا کوئی سنت ضرورت آن پڑے اور وہ کچھ مانگ لے تو ایسا کرنے سے وہ توکل سے نہیں نکلتا اس لیے کہ قوت و صبر نہ رہنے کی وجہ سے وہ اپنے نفس کے لیے بیکہ رب تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے مانگ رہا ہے۔ خواہش نے اسے مانگنے پر نہیں اکسایا بلکہ علم نے ایسا کرنے کو کہا ہے تاکہ فرض ادا کرے اور عقل کی حفاظت کرے جو مقام تکلیف ہے۔

روایت میں ہے:

”جو چھو کا ہو اور نہ مانگے، پھر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔“ اس لیے کہ مرنے کے خطرہ پر بھی نہ مانگنا، جان ضائع ہونے کا باعث ہے جبکہ چھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب جا پہنچے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”سب سے حلال تر وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائی۔“

بعض متاخرین صوفیائے اس فرمان کی تاویل کی کہ اس سے مراد فاقہ پڑنے پر مانگنا ہے مگر میں اس تاویل کی ذمہ داری سے بیزار ہوں۔

حضرت جعفر خلدیؒ یہ واقعہ ایک صوفی بزرگ سے نقل کرتے تھے اور اسے مستحسن سمجھتے تھے مگر حضرت ابوسعید خرازی فاقہ پر

اپنا ہاتھ بڑھاتے اور کہتے:

”یہاں کچھ اللہ کے لیے بھی ہے۔“

حضرت ابوجعفر حدادؒ، حضرت جنیدؒ کے اسناد تھے، ان سے مروی ہے:

”ان کا توکل میں علم ہے اور زہد سے ایک حال ہے۔ وہ مغرب و عشاء کے درمیان نکل کر روٹی کا اہتمام کرتے۔ ایک با دو دروازوں پر جاتے اور مانگتے۔ ایک یا دو دن ان کی ضرورت میں یہ معلوم (سبب) تھا اور خواص میں سے کسی نے اس پر انکار نہ کیا اور نہ برا سمجھا۔“

ایک آدمی نے ایک صوفی کو صبح کے وقت ایک تھیل دی جس میں ایک سو درہم تھے۔ انہوں نے متوکل کا طریقہ | یہ تمام درہم تقسیم کر دیے اور رات کا کھانا مانگ کر کھایا۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی

تو فرمایا

”آپ کو اس قدر مال دیا گیا اور آپ نے سارا تقسیم کر دیا۔ اگر آپ رات کے کھانے کے لیے کچھ

دکھ لیتے؟

فرمایا، ”مجھے گمان نہ تھا کہ میں شام تک زندہ رہوں گا۔ اگر مجھے زندہ رہنے کا علم ہوتا تو ایسے ہی کر لیتا۔ یہ فقیر ایک زاہد اور کم امید آدمی تھا البتہ خواص کے نزدیک متوکل کا سوال کرنا اسے توکل سے نکال دیتا ہے۔“
حضرت سہلؒ فرمایا کرتے تھے:

”متوکل آدمی نہ مانگتا ہے، نہ واپس کرتا ہے اور ذخیہ کرتا ہے“ اور میرے نزدیک خافہ آنے پر مانگنا متوکل کو توکل سے خارج نہیں کرتا بلکہ صبر و قوت ختم ہونا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کرنے کی اجازت کا نام ہے۔
جیکہ وہ اس کی نظر ہر حال میں وکیل تعالیٰ پر ہوا اور تمام احوال میں ولی حمید تعالیٰ اپنے ولی کو اودتا بدلتا رہتا ہے۔

دیکھیے اہل ظاہر و باطن کے امام نے کھانا مانگا۔

(کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے)

إِسْتَطَعْنَا أَهْلَهُا

اس لیے کہ بھائیوں پر ایک مسلمان کا حق ہے کہ حرمتِ اسلام کی خاطر خافہ آنے پر اسے کھلائیں۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”شَبِّ مَهْمَانَ وَاجِبٌ هُوَ“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”ضِيَاةٌ حَقٌّ هُوَ“

ایک روایت میں ہے:

”تَجِبُ حَقٌّ هُوَ كَمَا اس کے مال سے رات (کے کھانے) کی مقدار کے برابر لے لے“

ایک حدیث میں ہے:

”جس گھر کے صحن میں یا بستے والوں میں کوئی مسلمان بھوکا رات گزارے ان سے ذمہ ہٹ گیا“

حضرت ثورثیؒ حجاز سے لے کر صنعاء بین النہدین تک میدانوں میں مانگتے۔ فرمایا، ”میں انہیں ضیانت کے بارے

میں حضرت عبد اللہؓ کی حدیث یاد کرانا تھا“ فرمایا کہ مجھے وہ لوگ کھانا دیتے اور میں سیر ہو کر کھا لیتا، اور

باقی کھانا چھوڑ دیتا۔

مسافر ہی ابن السبیل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مالوں میں حق مقرر کر دیا۔ اس لیے کہ

سبیل کا معنی طریق و راستہ ہے اور اس پر چلنے والا اس کا ابن ہے کیونکہ وہ صاحبِ طریق

مہمانی کی مدت

ساک راہ ہے۔ اس پر اپنے مسلمان بھائی کے پاس تین روز کا قیام لازم نہیں اس لیے وہ مباح پر رہائش رکھے ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مہمانی تین دن ہے جو اس سے زیادہ ہو وہ صدقہ ہے“

چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور فرمایا:

”تین روز سے زیادہ نہ ٹھہرے ورنہ اسے تنگی میں مبتلا کر دے گا۔“ اور میرے نزدیک

”اور جو تین روز سے زیادہ ہو، وہ صدقہ ہے“ کی تاویل یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے اور مندوب یا مامور بہ ہو نامراد نہیں۔ اگر وہ خود صدقہ کو پسند کرے اور اس سے نفس کو پاک نہ بتانا پھرے تو وہ خوب جانتا ہے یعنی تین روز کی مہمان نوازی مہمان کا حق ہے اور میزبان پر لازم ہے لیکن اگر تین روز کے بعد میزبان درخواست کرے، یا مہمان پر جانا ہو کہ میزبان اس کی اقامت کو پسند کرتا ہے تو پھر کچھ حرج نہیں۔

بعض صوفیائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ”جو تین روز سے زیادہ ہے وہ صدقہ ہے“ کی تاویل کی کہ یہ مہمان نوازی کی وجہ سے گھر والوں کا مہمان کی اقامت کے باعث صدقہ ہے اس لیے کہ انہیں اجر مل رہا ہے مگر مجھے یہ تاویل کچھ اچھی نہیں لگی۔

سفر کی حالت میں کامل وضو کے ساتھ وقت پر نمازیں ادا کرنے کا خوب اہتمام رکھے اور قلبی پریشانی کو قریب نہ آنے دے اس لیے کہ گاہے سفر کی وجہ سے ساک پریشان نکری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور عارفین کو جمعیتِ خاطر حاصل رہتی ہے۔ کمزوروں کو قلبی مشغولیت اور اتویا کو قلبی راحت ملتی ہے اور سفر و راصل بندے کے اخلاق ظاہر کرنے اور محنت کا نام ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کا تذکیہ بیان کیا۔ اس نے آپ سے اس کی گواہی قبول کرنے کی درخواست کی، آپ نے پوچھا:

”کیا تو نے کبھی اس کے ہمراہ سفر کیا کہ جس سے اس کے حسنِ اخلاق کا پتہ چلتا ہو؟“

اس نے کہا: ”نہیں“

فرمایا: ”میں نہیں سمجھتا کہ تو اسے پہچانتا ہو“

بعض سلف سے مروی ہے:

سفر کے دو سکر آداب

”جب حضر میں کسی آدمی سے معاملہ کرنے والے اور سفر میں اس کے شریک سفر اس کی تعریف کریں تو اس وقت ہیں اس کے بارے میں کوئی شکایت نہ ہوگی۔ اس لیے کہ

سفر، اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے اور درستی پیدا کرتا ہے۔ سچل اور لالچ جیسی نفسانی پوشیدہ صفات کو سامنے لاتا ہے۔ اور جس کی مصاحبت سفر میں اچھی ہو، حضر میں بھی اس کی مصاحبت اچھی ہوتی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ حضر میں جس کی مصاحبت اچھی ہو، سفر میں بھی اس کی مصاحبت اچھی ہی ہو۔

بعض سلف کا فرمان ہے:

”تین کو درستی پر ملامت نہیں کی جاسکتی؛

۱- روزہ دار

۲- بیمار اور

۳- مسافر۔“

اور مسافر کو چار اشیاء ہمیشہ پاس رکھنی چاہئیں؛

۱- چھانگل یا ڈونگا

۲- رسی

۳- سونئی اور دھاگر

۴- قینچی۔“

حضرت خواص متوکلمین میں سے تھے اور یہ چار اشیاء ہمیشہ پاس رکھتے اور فرماتے،

”یہ دنیا سے نہیں۔“

بعض صوفیاء کا قول ہے:

”جب فقیر کے پاس ڈونگا اور رسی نہ ہو تو یہ اس کے دینی نقص کا نشان ہے۔“

اربابِ فلوب اور اہل معاینہ کی ایک جماعت کا طریقہ تھا کہ جب ان کے نفوس ایک جگہ مطمئن ہو جاتے تو وہ سفر میں پلے جاتے تاکہ عادت ختم ہو جائے اور قلب و تواضع کا سماں پیدا ہو جائے اور فرماتے،

”مومن پر ہمیشہ قلت یا تواضع یا مرض رہنی چاہئے اور جب انہیں مخلوق کی طرف میلان و اشتراک کا ڈر ہوتا تو بھی سفر میں نکل جاتے تاکہ اشتراک الی الخلق کو اذکار اور سفر کے ذریعہ ختم کر دیں۔“

حضرت خواص ایک شہر میں چالیس روز سے زیادہ قیام نہ کرتے اور جب زیادہ قیام کرنے پر توکل میں کوئی خرابی خیال کرتے تو نفس کے امتحان اور اس کا حال سامنے لانے کا کام کرتے۔

ایک شیخ سے منقول ہے، فرمایا:

”میں گیارہ روز تک ایک ویرانے میں رہا اور کوئی چیز نہ کھاٹی میرے دل میں خیال آیا کہ اس جسگل کی

گھانسن پر چل کر دیکھوں۔ دیکھا تو حضرت خضرؑ میری طرف آ رہے ہیں۔ میں ان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جب میں نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی واپس جا رہے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ولی کیسا ہے کہ ٹھجے پر گمان کر کے اپنا توکل خراب نہیں کیا؛ ان سے پوچھا گیا:

”آپ ان سے کیوں بھاگے؟“

فرمایا: ”میرے نفس نے سوچا کہ یہ مجھے کھانا دے گا۔“

اہل قلوب مسافروں کو چاہیے کہ وہ ”وطن و سفر میں قلبی سکون“ اور وطن و سفر میں نفسانی سکون کے درمیان امتیاز کریں اس لیے کہ ان میں التباس ہو جاتا ہے جس کو بصیرت نہیں اور جو اپنے احوال میں نہیں وہ نفسانی سکون کو ہی قلبی سکون سمجھ لیتا ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے اس میں نقص آجاتا ہے اور اس نقص کو وہ سمجھتا نہیں اور اگر اس کو وطن و سفر میں سے کسی کی طرف قلبی سکون حاصل ہو اس میں اس کی دینی اصلاح، اخروی فائدہ اور رب تعالیٰ سے محبت کا سامان بنتا ہو تو یہ قلبی سکون ہے اس لیے کہ اسے ایمانی اخلاق و علم پر سکون ہوا اور اگر وطن و سفر میں سے کسی ایک کی طرف اسے نفسانی سکون ہوا، یعنی کسی عاجل لذت، دنیاوی فائدہ اور خواہش کی موافقت ملی تو یہ نفسانی سکون ہے۔ اس لیے کہ وہ خواہش کی طرف پر سکون ہوا۔ اسے وطن سے سفر کی طرف اور سفر سے وطن کی طرف جانا چاہیے اور اگر اس کا سفر اس کے علاوہ کسی دوسرے حال پر ہو، یعنی حال ہی کھو بیٹھے۔ احکام علم کی پابندی نہ کرے تو یہ خواہش و فتنہ ہے اور اس کا سفر اس پر ایک مصیبت و مشقت ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ سفر میں جس کو مصروف کرنے والا حال، جمعیت خاطر، وقت اصلاح، مقام سایہ، جلنے انس، زاو باطن اور علم امراض باطن حاصل نہ ہو تو اس کے حال کے لیے حضری بہتر ہے۔ حضری ہی اس کی قلبی اصلاح ہے اور سفر کے مقابلہ میں اسے وطن میں زیادہ سکون ملے گا۔ اس لیے کہ سفر میں انسان پر پریشان کنگری اور باطنی اذیت فری آجاتی ہے۔ گاہے اس لیے کہ اس کے پاس رقم ہوتی ہے اور وہ اس کے گم ہو جانے سے ڈرتا ہے، گاہے مال ختم ہو جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ گاہے مملوک کے مال پر طبع آتا ہے اور گاہے مال نہ ہونے پر قلبی ضعف طاری ہو جاتا ہے اور گاہے ایک آدمی کا تعاون نظر آنے پر بندے کی جانب میلان شدید ہو جاتا ہے اور گاہے موجود چیز گم ہونے پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کے لیے سفر نقصان دہ ہے۔ اتویاء کی فکر کو جمعیت حاصل ہوتی ہے اور مبتدی لوگوں کے احوال سفر میں ناپسند ہو جاتے ہیں۔

جو آدمی قلبی اصلاح نہ کرے وطن میں اس کا حال درست نہ ہو تو سفر میں اس کو اصلاح حال و استقامت قلب

نصیب نہیں ہوتی۔ ایک سیاح نے سفر کے بارے میں یہ اشعار کہے ہیں: س
 أَلْفَتْ التَّنَزُّدَ وَ الْغُرْبَةَ فَنَفِي كُلِّ يَوْمٍ آطَى تَوْبَةَ
 (میں تنہائی و سفر سے بالوس ہوا۔ ہر روز میں ایک سہ زمین طے کرتا ہوں)
 فَيَوْمٌ مَّقِيمٌ عَلَى نَعْبِهِ وَ يَوْمٌ مُطِلٌّ عَلَى نَكْبِهِ
 (ایک روز میں اس کی نعمتوں پر مقیم ہوں اور ایک روز میں اس کے اہٹلاؤ پر ہوں)
 وَ مَتَا يُطِيلُ نَفْسُ الْغُرَيْبِ حَيْثُ تَطَيَّبُ بِهِ الصَّحْبَةَ
 (جس بات سے مسافر کے نفس کو فرحت ہے وہ دوست ہے کہ اس کی مساجت خوش لگتی ہے)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے کی مانعت کی۔ فرمایا:
 ”بین ایک نفر (قلیل جماعت) ہیں۔“

اور فرمایا:

”جب تم سفر میں نہیں ہو تو ایک کو اپنا امیر بنا دو۔“
 بتاتے ہیں کہ صحابہؓ یوں کہا کرتے کہ:

”یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق امیر ہے اور اس طرح مستحب ہے۔“
 روایت میں ہے:

”بہترین اصحاب چار ہیں اور جماعت میں سفر اور سیر عمدہ ہوتا ہے۔“

قلیل ترین جماعت دو آدمیوں کی ہے۔ تین اور چار افضل ہیں اور تنہائی میں سیاحت اچھی نہیں لگتی۔
 اگر سیاحت کے دوران تین آدمی ایک ہی قلب، ایک ہی فکر اور ایک ہی حال والے مل جائیں تو یہ ایک ہی بندے
 کی طرح ہوتے۔ یہ خوب ہے اور اس کے اندر نیکی و تقویٰ پر تعاون رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے
 میں بتایا۔ جنہیں مدد و روک دی گئی اور صحبت سے بھی محروم رہے۔ فرمایا:

لَا يَسْتَطِيعُونَ كَصَرَ أَنْفُسِهِمْ وَ لَا هُمْ مَتَا
 (وہ اپنی ذمہ داری نہیں کر سکتے اور نہ ان کو ہماری طرف سے
 رفاقت ہے)

جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے مقابلہ میں مدد کی اسے اس کی صحبت ملی اور جس کو صحبت نہ ملی اس پر
 نفس مسلط ہو گیا اور وہ اس کا غلام ہوا۔

الغرض سفر بھی ایک عمل ہے جس میں نیت اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ بعض سفر فرض ہوتے ہیں یعنی گناہ سے بھاگ کر سفر کرنا، بعض ہیں اجر و ثواب میں ہے جیسے کہ نیکی کرنے کا سفر، بعض مباح سفر ہیں جیسے تجارت کے لیے سفر کرنا اور بعض گناہ کے سفر ہیں جیسے کہ فساد کرنے اور ہڑائی کے لیے سفر کرنا۔

امام ، امامت اور مقتدی کے احکام

امام کے فرائض | اگر ساک کسی قبیلہ میں امام نماز ہو تو اسے چاہیے کہ امامت کے تمام احکام کا خاص خیال رکھے اور کوئی خامی نہ رہنے دے۔ اسے بھی اقتداء کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا، بشرطیکہ وہ اللہ عزوجل کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان تعلق بنانے والا ہو۔ اس لیے وہی اس کی طرف ان کا طریقہ و راہ ہے۔

روایت میں ہے،

”امام امیر ہے۔ جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو۔ جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو۔“

ایک حدیث میں ہے،

”اگر اس نے مکمل کیا تو اس کے لیے اور ان کے لیے اجر ہے اور اگر اس نے کمی رکھی تو اس پر (بوھج) ہے اور ان (مقتدیوں) پر (بوھج) نہیں۔“

روایت میں ہے،

”تمہارے امام، اللہ عزوجل کی طرف تمہارے وفد ہیں۔ اگر تم اپنی نمازوں کو پاکیزہ کرنا چاہو تو اپنے میں سے بہترین کو آگے بڑھاؤ۔“

ایک خبر مشہور میں ہے،

”امام، ضامن ہے اور موزن امانت دار ہے! اے اللہ، آئمہ کو ہدایت عطا کر اور موزنوں کو بخش دے۔“

ایک حدیث میں ہے،

”تین کی نماز قبول نہیں ہوتی۔“

دوسرے الفاظ میں ہیں،

”ان کی نماز ان کے سروں سے اُپر نہیں چڑھتی، بھاگا ہوا غلام، ایسی عورت جس کا خاوند اس پر ناراض ہے اور قوم کا ایسا امام جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔“

امام کیسا ہو؟ | امام کے بارے میں حسب ذیل شرائط ضروری ہیں،

فسق اور کبائر گناہوں سے پرہیز کرتا ہو۔

صیغہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔

کتاب اللہ کا بہتر پڑھنے والا ہو۔ لحن یکے بغیر اور معنوی تغیر کے بغیر اچھی طرح قرأت کر سکتا ہو۔ نماز کے

قرائن و سنن سے غمخ آگاہ ہو۔

نماز توڑنے والی باتوں اور ان باتوں سے واقف ہو جن کی وجہ سے مسجد سہو لازم آتا ہو اور جس پر مسجد پہنچ

لازم نہ آتا ہو۔

اگر نماز میں کوئی حدث واقع ہو جائے یا اس کو یاد آجائے کہ وہ با وضو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور نماز سے باہر آجائے اور قریب ترین آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جگہ کھڑا کر دے۔

حالت نماز میں امام الائمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ آپ نماز سے باہر آ گئے اس لیے کہ انہیں حالت جنابت یاد آگئی چنانچہ آپ نے غسل فرمایا پھر واپس آ کر نماز میں شامل ہوئے۔ اب اگر نماز میں ایک حادثہ پیش آجائے تو یہ کر لے۔

اگر امام کو نماز شروع کرنے کے بعد یاد آجائے کہ وہ طہارت کی حالت میں نہیں ہے تو نماز سے نکل آئے اور نماز کی وجہ سے نماز میں نگاہی نہ رہے بلکہ دوبارہ نماز پڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کو نماز سے پہلے اپنی طہارت کے بارے میں کامل یقین و اطمینان ہونا چاہیے۔ اقامت نماز میں پُرسکون ہو۔ امامت میں خلوص رکھتا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہی اجر چاہتا ہو۔

اسی طرح نماز پر اجرت لینا جائز نہیں اور نہ ہی اذان پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس لیے کہ اذان دراصل نماز کی طرف جانے والا راہ ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو حکم دیا:

”ایسا موقوف حاصل کرو جو اذان پر اجرت نہ لیتا ہو۔“ یہ نماز کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ اس دعوت پر اجرت لینا درست نہیں۔ اب جو آدمی (امام بن کر) نمازی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کھڑا ہے اس لیے اجرت لینا

کیسے درست ہو سکتا ہے؟

بعض سلف فرماتے:

”انبیاء کے بعد علماء سے افضل ترکوئی نہیں اور علماء کے بعد نمازیوں کے اماموں سے افضل ترکوئی نہیں،

اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان کھڑے ہوئے۔ یہ نبوت کے باعث اور یہ علم کے

باعث اور یہ عماد الدین یعنی نماز کے باعث۔“

ابوبکرؓ خلافت کے پہلے حقدار ہیں | اس سے اس بات پر استدلال کیا گیا کہ خلافت کے معاملہ میں حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تقدم اور اولیت
حاصل تھی اور پہلے حقدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے انہیں ہمارے دین کا امام بنا دیا۔ فرمایا :
”ہم نے دیکھا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ چنانچہ جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے
بارے میں بھی راضی ہو گئے۔“

امام کا درجہ | اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔“

فرمایا : ”مؤذن ہو جا۔“

اس نے کہا :

”اس کی مجھے استطاعت نہیں۔“

فرمایا : ”امام ہو جا۔“

اس نے کہا :

”اس کی بھی استطاعت نہیں۔“

فرمایا : ”تو امام کے قریب ترین ہو کر نماز پڑھ۔“

بعض منصفی لوگ امامت سے بچتے تھے۔ اس لیے کہ اس میں امام پر بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھ ہے
اور وہ امامت پر اذان کو منتخب کرتے اور اسے افضل سمجھتے۔ ان میں بہت سے صحابہؓ بھی گزرے ہیں۔

امام پر اذنانِ نماز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ اول وقت میں نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا
حاصل کرے۔ نماز کے آخری وقت پر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت ایسے ہے جیسے کہ آخرت کو دنیا پر
فضیلت حاصل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مروی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے :

”بندہ آخری وقت میں نماز پڑھتا رہتا ہے اور وہ ضائع نہیں ہوتی۔“

اور اول وقت کا جو درجہ اس سے رہ گیا، وہ دنیا اور کچھ اس میں ہے ان سے بہتر ہے۔ رکوع اور
سجدہ مکمل کرے۔ اور ان کے درمیان خراب اعتدال کے ساتھ بیٹھے اور ایسے اطمینان کے ساتھ بیٹھے کہ کمزور
اور مریمین مقتدی بھی نماز پائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہی تھی۔

امام کو ہر رکعت میں تین سکتے کرنے چاہئیں۔ حضرت سمروہ بن جندبؓ اور عمران بن حصیبؓ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت کیا۔

پہلا سکتہ یہ ہے کہ جب تکبیر کے تو اس قدر طویل سکتہ کہے کہ اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاسکے تاکہ قرأت شروع ہونے پر پیچھے والے نہ پڑھنے لگیں ورنہ ان کی نماز کا نقص امام پر رہے گا اور اگر اب بھی وہ قرأت کے دوران سورۃ فاتحہ پڑھنے لگ جائیں تو اب امام پر کچھ بوجھ نہ ہوگا۔

دوسرا سکتہ سورۃ فاتحہ کی قرأت کے بعد ہے تاکہ جن کی سورۃ فاتحہ کا کچھ حصہ باقی ہے وہ اس سکتہ میں اسے پڑھا کر لیں۔ یہ سکتہ پہلے سکتہ سے نصف ہوگا۔

تیسرا سکتہ رکوع کرنے سے پہلے اور ساری قرأت ختم کرنے کے بعد ہوگا۔ یہ سکتہ دوسرے سکتہ سے نصف ہوگا تاکہ قرأت کے متصل ہی رکوع نہ ہو، یعنی قرأت کے ساتھ ہی تکبیر نہ کہے۔ رکوع سے قرأت کا انصال کرنا ممنوع ہے۔

مقتدی پر لازم ہے کہ وہ امام کی تکبیر احرام کے ساتھ اور امام کے سلام کے ساتھ اپنی تکبیر و سلام کو ملانے بلکہ اس کے بعد تکبیر و سلام کہے۔ امام و مقتدی دونوں پر لازم ہے کہ دونوں سلاموں کو بھی ملا کر نہ کہے بلکہ وقف کر کے سلام کہے۔

مقتدی کے فرائض | مقتدی پر لازم ہے کہ امام کے بعد ہی تکبیر کہے اور بعد میں ہی رکوع و سجدہ میں جاٹے اور بعد میں ہی سجدہ و رکوع سے سراٹھائے اور جب تک امام کی پیشانی سجدہ پر جا نہ لگے تب تک وہ سجدہ میں نہ جائیں بلکہ کھڑے رہیں اور پھر امام کے سجدہ میں سر رکھتے ہی سجدہ میں جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ رضی اللہ عنہم کی نماز ایسے ہی تھی اور جب نماز ہی بچھے صفت بنائیں تب تکبیر تحریر کیے اور دائیں بائیں دیکھ کر صفت سیدھا ہونے کا اطمینان کر لے۔ اگر صفت کہیں سے ٹیڑھی ہو تو ہاتھ سے اشارہ کرے اور اگر دو آدمیوں کے درمیان فاصلہ دیکھے تو اسے پُر کرنے کے لیے کہے۔ اس لیے کہ صفوں کا سیدھا اور برابر کرنا، اکمال نماز سے ہے۔ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ کا ندھے برابر کرتے اور ٹٹھنے دیکھ کر صفت سیدھی کرتے۔

اجر نماز کے درجات | نماز سے لوگ تین طرح کا اجر لے کر جاتے ہیں۔ ایک گروہ نماز کا اجر کمپیس گنا لے کر جاتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو امام کے رکوع و سجدہ کے بعد رکوع و سجدہ

کرتا ہے اور ایک گروہ صرف ایک ہی نماز لے کر واپس جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہی متصل تکبیر کہتے اور رکوع و سجدہ بھی اس کے برابر ساتھ ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے اور تیسرا گروہ

وہ ہے جو بغیر نماز کے واپس جاتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو کہ امام سے پہلے سر اٹھاتا اور امام سے پہلے رکوع و سجود میں جاتا ہے۔ یہ امام سے آگے بڑھنے والا گروہ ہے۔

صبح کی نماز میں مشائی کی دو سورتیں پڑھے۔ یہ سورت ایک سو آیات سے کم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ فجر کی نماز میں طویل قرأت اور تغلیس (اندھیرے میں نماز پڑھنا) سنت ہے اور اگر اندھیرے میں نماز شروع کر کے اسفار (روشنی) میں ختم کی تو کچھ ہرج نہیں اور اگر دوسری رکعت میں سورتوں کے آخری حصے میں سے نہیں یا جس آیات پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اس میں مزید ذکر و نصیحت ہے۔ اس لیے کہ اگر امام چھوٹی سورتیں عام طور پر پڑھنے کا مادی ہو تو سامعین سنی ان سنی کر دیتے ہیں اور اگر بڑی سورتوں کا آخری حصہ پڑھا جائے تو یہ بھی کجبار سنی جانے والی آیات ہوں گی۔ اس لیے لوگوں کی توجہ و امانت خوب رہے گی، اور غرور و تندر بھی کریں گے۔ یہ بات کچھ کمزور سی ہے کہ سورت کے شروع سے پڑھے اور انقطاع کر ڈالے یا سورت کے کہیں درمیان سے پڑھنا شروع کر دے بلکہ آخری حصہ پڑھے اور سورت کو ختم کر کے رکوع میں جا جائے بعض علماء کے نزدیک درمیان سے یا شروع سے پڑھ کر سورت ختم کیے بغیر انقطاع کر کے رکوع میں جانا مکروہ ہے۔

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو رکعتوں میں سورۃ بقرہ کی قرأت کی مقدار | ایک سو آیات تلاوت فرمائیں۔

پہلی میں قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ اور دوسری میں رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ۔ اور ایک روایت میں آپ نے دونوں میں یہ پڑھا۔

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔ آپ نے حضرت بلالؓ کو دیکھا کہ وہ ادھر ادھر سے آیات پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت فرمائی۔

حضرت بلالؓ نے عرض کیا:

”میں پاک کو پاک کے ساتھ مل رہا ہوں“

فرمایا: ”تو نے خوب کیا (یا فرمایا) تو نے درست کیا۔“

حضرت ابوبکر صدیقؓ سے ایک شعر مشہور ہے:

”صنا بھی فرماتے ہیں، میں نے ان (ابوبکر صدیقؓ) کے جیسے نماز مغرب پڑھی۔ میں نے تیسری

رکعت میں ان کی قرأت پر کان دھرا تو وہ پڑھ رہے تھے:

رَبَّنَا لَا تُرْغِ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا اِلَيْهِ۔

پہلے نماز مغرب میں تیسری رکعت میں خاص طور پر یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے عشاء کی نماز میں امامت کی اور دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران کی دس آخری آیات پڑھیں۔ مزید برآں اس نماز میں انہوں نے سورۃ الفرقان کی بھی آخری آیات پڑھیں۔ اور یہاں سے شروع کیا:

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا۔

فقہاء کا فرمان ہے کہ سورۃ الحمد کے بعد کسی سورت کی تین آیات پڑھنا مستحب ہے۔ بعض نے دو آیات بتائیں اور اگر صرف سورۃ الحمد ہی پڑھی تو بھی جائز ہے۔

اہل بصرہ کے فقہیہ حضرت جابر بن زیدؓ کے بارے میں مروی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ انہیں فتوے دینے میں نائب رکھتے اور ان سے فتویٰ لینے کا حکم دیتے کہ انہوں نے نماز شروع کی اور سورۃ الحمد پڑھ کر مَدَّ حَاتَمَاتٍ پڑھا اور رکوع کر دیا۔ یہ کتاب اللہ کی چھوٹی ترین آیت ہے اور اس کے بعد نَمَّ نَظَرَ ہے میں نے ایک بہت بڑی جامع مسجد میں دیکھا کہ ایک امام نے عشاء کی نماز میں دوسری رکعت کے اندر سورۃ یونس کی آخری آیات پڑھیں اور اس کے چھپے علماء کرام بھی تھے۔ کسی نے اس پر انکار نہیں کیا۔

نماز ظہر میں طوالِ مفصل میں سے تیس آیات تک پڑھے اور نماز عصر میں نماز ظہر سے نصف آیات کی تلاوت کرے اور نماز مغرب میں اوآخر مفصل یعنی چھوٹی سورتوں کی تلاوت کرے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی ادا کی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ والمرسلات کی تلاوت کی۔ اس کے بعد آپؐ (مسجد میں) نماز نہیں پڑھ سکے بلکہ آپؐ کی وفات ہو گئی۔

حضرت انسؓ بتاتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ ہلکی نماز اور کمال زہد نماز پڑھنے والے تھے۔

پھر فرمایا:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تخفیف کا حکم دیتے اور سورۃ الصافات پڑھ کر امامت فرماتے“
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”تم میں سے جب کوئی آدمی لوگوں کو نماز پڑھاتے تو ہلکی رکھتے۔ اس لیے کہ ان میں بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ اور جب اکیلے پڑھے تو جس قدر چاہے طویل کر لے۔“

حضرت معاذ بن جبلؓ اپنی قوم کو عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ ایک آدمی نماز سے الگ ہوا اور اپنی نماز مکمل کر کے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا:

”یہ آدمی منافق ہو گیا“ پھر دونوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت پیش کی۔
اس آدمی نے کہا:

”حضرت معاذؓ نے بوجھ لادیا۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
کیا تو قننہ میں ڈالے گا؟ سورۃ سبح، سورۃ والسماء والطارق اور سورۃ الشمس وضحہا پڑھ۔ رکوع و سجود
میں سات یا پانچ بار تسبیح پڑھے تاکہ مقتدی تمہیں تین بار تو پڑھ لیں۔ کیونکہ مقتدی، امام کے بعد رکوع و سجود میں
جاتے ہیں۔

حضرت انس بن مالکؓ نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ مدینہ کے حاکم تھے۔ فرمایا:
”میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی عمدہ نماز آج اس نوجوان کے پیچھے ہی پڑھی“ فرمایا کہ ہمس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجود میں دس دس بار تسبیح پڑھ لیا کرتے تھے“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجل روایت ہے کہ
”ہم (صحابہؓ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع و سجود میں دس دس بار تسبیح پڑھ لیا کرتے تھے“
اگر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں آخری دو رکعتوں کے اندر سورۃ الحمد کے بعد کوئی چھوٹی سورت یا دو
آیات پڑھے تو بہتر ہے کہ پیچھے والا اطمینان سے سورۃ الحمد پڑھ لے۔

اگر امام رکوع میں ہو اور کسی کے پاؤں کی آہٹ سے تو کیا وہ رکوع میں انتظار کرے
لاحتق کا انتظار کہ وہ رکعت میں مل جائے یا اس کی پروا نہ کرے؛ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔
بعض نے فرمایا کہ اس کے مل جانے کا انتظار کر لے۔ حضرت شعبیؒ نے اسے مختار بتایا۔

دوسروں نے فرمایا کہ ”ان کا انتظار نہ کرے۔ اس لیے کہ پیچھے رہ جانے والے کے مقابلہ میں نماز کا احترام
زیادہ ہے۔“ ابراہیم نخعیؒ کا یہی قول ہے۔ فقہائے حجاز کا بھی یہی فرمان ہے کہ ان کا انتظار نہ کرے۔ اس لیے
کہ یہ نماز میں زیادتی ہے اور اخلاص کی بات یہی ہے کہ ان کی خاطر انتظار نہ کرے۔

کوفہ کے بعض فقہاء کا فرمان ہے کہ اگر ان کا انتظار کر لے تو بہتر ہے تاکہ وہ بھی جماعت میں شریک ہو جائیں
اور انہیں بھی جماعت میں مل جانے کی فضیلت حاصل ہو جائے۔

فجر کی نماز میں حضرت عثمانؓ نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت مقدم کر کے پڑھی تاکہ لوگ رکوع میں
مل سکیں۔ میرے نزدیک اس میں متوسط انداز رکھے کہ اگر رکوع کے آغاز میں ہی ان کے پاؤں کی آہٹ سن لے
تو ان کے مل جانے تک رکوع طویل کرنے میں کچھ ہرج نہیں (بشرطیکہ رکوع زیادہ طویل نہ کرنا پڑے) اور اگر
رکوع کے آخری حصہ میں سر اٹھانے کے وقت آہٹ سننے تو ان کی خاطر نماز میں طوالت نہ کرے بلکہ ان کی

پر وایکے بغیر سناٹھائے۔

اور میرے نزدیک افضل ترین تشہد وہ ہے جو حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت جابر نے روایت کیا؛
تشہد و سلام تشہد کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ زیادہ مختار وہ ہے جو کہ حضرت عبداللہؓ سے اثبات و
 ادوات کے ساتھ منقول ہے اور اس میں اللہ عزوجل کا نام مقدم ہے اور زیادتی مبارکات کے ساتھ مروی ہے
 ایسا کرنے سے تمام روایات کا جامع تشہد بن جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت عمرؓ کی حدیث میں مبارکات کا ذکر ہے
 اور اللہ عزوجل کا قول موثر ہے اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں تسمیہ کا ذکر ہے۔

حضرت ثورثیؓ کی حدیث میں حضرت امین بن وائل سے، انہوں نے حضرت ابن زبیر سے اور انہوں نے
 حضرت جابرؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے؛

يَا سُبُّمِ اللّٰهِ وَ يَا اللّٰهَ الْتَجَبَّاتُ لِلّٰهِ وَ
 الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ۔
 اللہ کے نام سے، اور اللہ کے ساتھ، تمام بدنی عبادات
 اللہ کے لیے ہیں اور تمام زبانی اور تمام مانی عبادات
 اللہ عزوجل کے لیے ہیں۔

میرے نزدیک یہی افضل و احوط ہے اور اس میں تمام روایات جمع ہو جاتی ہیں۔ اب سلام میں حضور
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مواجہت رکھے یا ترک کر دے۔ میرے نزدیک افضل یہ سلام ہے؛
 اَسْلَمًا عَلٰی النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَ رَحْمَةً اللهُ وَ بَرَكَاتُهُ اَسْلَمًا عَلَيْنَا
 وَ عَلٰى عِبَادِهِ اللهُ الصَّالِحِينَ۔
 (نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکات
 ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو)

اس لیے کہ اس مذکورہ سلام کی وضاحت بھی منقول ہے۔ فرمایا؛

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تھے تو ہم یوں دعا کرتے؛

اَسْلَمًا عَلَيْنِكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةً اللهُ
 وَ بَرَكَاتُهُ۔
 (اے نبی تجھ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی
 برکات ہوں)

اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہم اس طرح دعا کرنے لگے؛

اَسْلَمًا عَلٰی النَّبِيِّ۔
 (نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو)

اور یہ الفاظ تمام روایات میں آتے ہیں؛

وَ اَشْهَدُ اَنْ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ۔
 (اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اس کے بندے اور رسول ہیں)

اور یہی مختار ہے۔ البتہ حضرت عمرؓ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔

بعض صالحین سے نقل کرتے ہوئے ایک عالم نے مجھے بتایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! تشہد میں علماء کا اختلاف ہے ہم کس پر چلیں؟“

فرمایا: وہ تشہد جس کو ابن ام عبد نے روایت کیا ہے۔ تشہد میں یہ پانچ کلمات ضرور کے اور ان کا نافع نہ کرے۔

دیں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں زندہ و مردہ کے فتنے سے اور وہابی مسیح کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور حیب تو کسی قوم پر فتنہ ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر اپنی طرف بلا لے

أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَ إِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَأَقِصْنِي إِلَيْكَ عَيْرَ مَقْتُولٍ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اور اس کا حکم بھی دیا اور السبیح میں میم پر نصب ہے۔ یہ ماسح سے معدول ہوا۔ یعنی یسح الارض مسحاً۔ اس لیے کہ اس کی خاطر زمین لپیٹ دی جائے گی اور بعض اہل نعت کا فرمان ہے کہ اس کی آنکھ کافی اور شراب ہوگی یعنی مسوح العین ہوگا۔ اس لیے یہ کہا گیا اور کبیر و سلام ضروری ہے اور اذان بھی ضروری ہے۔

بہتر یہ ہے کہ مؤذن اور امام جدا جدا آدمی ہوں۔ ایک روایت میں ہے: نماز کے دو مسائل عامہ

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کا مؤذن ہونا ناپسند کیا“

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اذان کی فضیلت سنتے تو فرماتے:

”اگر امامت نہ ہوتی تو میں اذان دیا کرتا“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

”اذان مؤذن کی طرف ہے اور امامت، امام کی طرف ہے“ یعنی یہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔

مؤذن کو چاہیے کہ وہ امام کا انتظار کرے اور جب وقت آجائے تو امام اور مقتدی پر مؤذن کا انتظار کرنا لازم نہیں اور جب امام نے انتظار کر لی اور وقت آ گیا تو مؤذن پر انتظار کرنا لازم نہیں۔

ہر نماز اذل وقت میں پڑھنا، تلخیص کے ساتھ جماعت کے انتظار سے افضل ہے اور طویل سورتیں نماز کے اندر پڑھنے سے بھی اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔

سلف کے بارے میں مروی ہے کہ جب نماز میں دو آدمی حاضر ہو جاتے تو تیسرے کا انتظار کرتے اور جب جنازہ میں چار آدمی آجاتے تو پانچویں کا انتظار نہ کرتے اور کہتے ہیں کہ امام کے آجانے کے بعد مقتدیوں کا (زیادہ) انتظار کرنا مکروہ ہے۔ میت کے بارے میں دفن وغیرہ کے اعلانات کرنا بدعت ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے اور آپ نے نمازِ فجر تانیر کر کے ادا کی اور آپ کو وضو کرنے میں دیر ہو گئی تو صحابہؓ نے انتظار نہ کیا اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو آگے بڑھایا اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت رہ گئی اور آپ نے بعد میں اٹھ کر پورا کیا۔ راوی بتاتے ہیں کہ ہم اس پر ڈر گئے مگر آپ نے فرمایا:

”تم نے اچھا کیا۔ اسی طرح کیا کرو۔“

ایک بار آپ کو نمازِ ظہر میں دیر ہو گئی تو صحابہؓ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا۔ آخر کار آپ پہنچے اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔

جب مؤذن یہ کلمات کہے:

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - (نماز کھڑی ہو گئی)

تو تکبیر کہہ کر نماز شروع کرے اور جب مؤذن

سَجَّ عَلَى الصَّلَاةِ - (آؤ نماز کی طرف)

کہے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ سنت ہے۔ سلفؓ کا یہی طریقہ تھا اور ہم نے اس بارے میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے

سلفؓ کا طریقہ تھا کہ جب مؤذن سَجَّ عَلَى الصَّلَاةِ کہتا تو لوگ کھڑے ہو جاتے اور جب مؤذن قَدْ قَامَتِ

الصَّلَاةِ کہتا تو امام تکبیر کہہ دیتا اور مؤذن تنہا باقی اقامت پوری کر دیتا۔ پھر وہ نماز شروع کرتا اور امام سورۃ

الحمد پڑھتا۔ اس لیے کہ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ کا صحیح منہوم یہی ہے کہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ یعنی

نمازی کھڑے ہو گئے اور نماز خود کھڑی نہیں ہو کر تھی۔ جب وہ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ کے موقع پر کھڑے ہوں تو

مؤذن اپنے اس قول میں سب سے شمار ہوگا۔ اگرچہ قریب وقت اور سبب قیام سامنے آنے کے باعث بطور مجاز کہ

یہ جملہ صحیح ہے مگر لوگوں کے ٹھیک اس جملہ پر اٹھنے سے مؤذن کی آواز بالکل حقیقی صداقت کی حامل ہوگی۔ یہی

وجہ ہے کہ امام کا مؤذن ہونا مکروہ بات ہے کیونکہ اس وقت وہ تکبیر کہے گا اور قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ کے موقع پر

لوگ نماز میں شریک ہوں گے۔ اب اگر امام ہی مؤذن ہو تو یہ باقی اقامت کیسے پوری کر سکے گا۔ سلفؓ سے

ایسے ہی مروی ہے۔ سنت یہ ہے کہ اذان منارہ پر ہو اور اقامت مسجد میں ہو تاکہ مؤذن کے لیے نماز

میں جلدی شرکت کرنا آسان ہو۔ اس طرح حضرت بلالؓ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا:
 ”آمین میں جلدی نہ بڑھیے۔“ یعنی ذرا دیر کیجئے، تاکہ میں بھی آمین کی فضیلت حاصل کر سکوں کیونکہ وہ جانتے
 نئے کہ آپ سورۃ الحمد ان سے پہلے شروع کر چکے تھے۔ ہم نے آغازِ کلام میں جو بتایا کہ اگر رکوع کی
 ابتدا میں ہو تو پاؤں کی آہٹ سن کر رکوع میں انتظار کرے اس پر حضرت بلالؓ کا ”لا تسبقنی بأمین“
 (آمین میں مجھ سے آگے نہ بڑھیے) کا قول دلیل ہے اور یہ نہیں کہا کہ ”الحمد میں مجھ سے آگے نہ بڑھیے“
 بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ سورۃ الحمد کا جزو ہے اور اس سورت کی ایک آیت ہے مگر جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بیشتر روایات میں آتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ کو جہر سے نہیں پڑھا اور آپ کا
 آخری فعل یہی وہ جہر ہے اور صحابہؓ بھی آخری سے آخری فعل کی پابندی کرتے تھے اور اکثر علماء کا
 بھی یہی مذہب ہے۔ اس لیے بسم اللہ کو جہر سے پڑھنا مستحب نہیں۔

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے۔ فرمایا:

”سنت یہ ہے کہ امام چار کا اخفاء نہ کرے:

۱۔ سبحانک اللہم۔

۲۔ استعاذہ۔

۳۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔

۴۔ آمین کہنا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا جہر کرنا منقول ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے:

”اس کا جہر کرنا سنت نہیں ہے“ اور میرے نزدیک صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا مکروہ

نہیں جو کہ حضرت حسنؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:

”یہ دعا اخفاء کے ساتھ پڑھ لیا کرے اور ہاتھ نہ اٹھائے۔ اس لیے کہ یہ دعا کے قائم مقام ہے اور

اگر اسے چھوڑ دیا تو بھی اچھا ہے۔ اکثر فقہا نے اسے ترک کیا ہے“

مستحب یہ ہے کہ جمعہ کی شب اور جمعہ کی صبح کو وہی سورتیں پڑھے جو دو حدیثوں میں جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ایک حدیث مشہور ہے کہ:

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز صبح کی نماز میں سورۃ السجدۃ اور صل اتی پر پڑھتے“

دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی شب کو نماز مغرب میں قل یا ایہا الکافرون

اور قل هو اللہ احد پڑھتے اور عشاء کی نماز میں سورۃ الحجۃ اور سورۃ المنافقین پڑھتے۔

مستحب یہ ہے کہ تشہد میں وہی دُعا پڑھے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
دُعَا کا طریقہ عائشہؓ کو سکھائی اور یہ جامع و کامل دعاؤں میں سے ہے۔ دُعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ
 آجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَسْأَلُكَ
 بِمَا سَأَلْتَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَ أَعُوذُ بِكَ بِمَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا
 قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَ أَعُوذُ بِكَ
 مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ
 اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ
 رُشْدًا.

(اے اللہ میں تجھ سے تمام ابھی کی اور بعد کی بھلائی
 مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا۔ میں تجھ سے
 وہ مانگتا ہوں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اور اس
 تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
 تیری پناہ مانگی۔ میں تجھ سے جنت اور جو قول و عمل اس کے
 قریب کر دے وہ مانگتا ہوں اور میں آگ سے تیری پناہ
 مانگتا ہوں اور اس قول و عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں
 جو اس کے قریب کر دے۔ اے اللہ! تو نے میرے لیے
 جو فیصلہ بھی کیا اس کا انجام بھلائی و رشد کو دینا)

اس کے بعد تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے بخشش کرے اور یہ دعا کرے:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

اے ہمارے پروردگار! ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا

اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔

رَبَّنَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ فِي الآخِرَةِ

اے ہمارے پروردگار! میں دنیا میں اچھی (زندگی)

عطا کرنا اور آخرت میں اچھی، اور میں آگ کے عذاب سے

حَسَنَةٌ وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

بچاؤنا

اس سے بڑھ کر کوئی دعا زیادہ افضل نہیں اور نہ ہی کوئی منقول کلام ہے۔ سوائے اس استعاذہ کے

کہ جو ہم پانچ کلمات کے ساتھ آغاز کلام میں ذکر کر چکے ہیں اور اگر انہی پر اتکفا کیا تو بھی جائز ہے۔

امام کا صرف اپنے لیے دعا کرنا مکروہ ہے۔ چنانچہ نماز میں دعا کرتے وقت جمع کے صیغے استعمال کرے

اور یوں کہے:

نَسْأَلُكَ (ہم مانگتے ہیں) نَسْتَعِيذُكَ (ہم تیری پناہ مانگتے ہیں) اور اس میں اپنے لیے اور مقتدیوں

کے لیے نیت کرے۔

روایت میں ہے: ”جو کسی قوم کی امامت کرے وہ ان کو چھوڑ کر اپنے ہی کو دُعا میں مخصوص نہ کرے؛“

اور اگر ساکب امامت کی بجائے موزن بنا پند کرے تو بعض علما، کافران ہے،
 ”اذان امامت سے افضل ہے اور موزن کے لیے امام سے زیادہ اجر ہے۔“ اس لیے کہ حضور نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کافران ہے،

”امام امیر ہے۔“

اور آپ نے فرمایا:

”امام ضامن ہے۔“

چنانچہ امامت کو امارت اور ضمان سے تشبیہ دی پھر فرمایا:

”اب اگر نمازیں، کمی رہ گئی تو اس (امام) پر ہے ان (مقتدیوں) پر نہیں، چنانچہ اذان میں زیادہ
 سلامتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ امامت کے حقوق ادا نہ کر سکے اور امام کے اوصاف کا حامل نہ ہو سکے۔
 اس طرح نمازیوں کا بوجھ اٹھانا پڑے جیسے کہ اکمال نماز میں اس کے لیے اجر ہے۔ مزید برآں جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے لیے جو دعا فرمائی: ”اے اللہ، ائمہ کو ہدایت دے اور موزنوں کو بخش دے۔“
 اس میں موزنوں کے لیے زیادہ قابلِ مدح دعا ہے اور فرمایا:

”موزنوں کی آواز تک اس کے لیے بخش دیا جاتا ہے اور ہر ترو و خشک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔“ اور
 ایک بلیغ ترین وصف بنا یا کہ ”موزن، امانت دار ہے۔“ دوسرے الفاظ اس طرح مروی ہیں کہ ”تمہارے
 موزنیں، تمہارے امین ہیں اور تمہارے ائمہ، تمہارے ضامن ہیں۔“ اب امین کا حال، ضامن کے حال سے
 زیادہ ارفع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ضامن آدمی کو بجا مقروض ہے اور گناہے امین نہیں ہوتا مگر امین صاحب
 ممکن ہے اور اس پر کوئی ضمان نہیں۔

اس وجہ سے حضرت سہل بن سعد ساعدیؓ نے امامت کو ناپسند کیا۔ ابو حازمؒ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل
 بن سعدؓ قوم کے نوجوانوں کو آگے بڑھا دیتے اور وہ نمازیں پڑھتے۔ میں نے ان سے کہا: ”آپ جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آپ کو یقیناً فضیلت حاصل ہے۔ کاش، آپ آگے بڑھ کر
 قوم کو نماز پڑھایا کریں۔“

فرمایا: ”اے برادر زادے! میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ”امام
 ضامن ہے۔“ اور میں ضامن بننے کو ناپسند کرتا ہوں۔“

روایت میں ہے:

”جس نے ایک مسجد میں سات برس تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب

اذان کی فضیلت

ہو گیا اور جس نے چالیس برس تک اذان دی وہ جنت میں بغیر حساب کے جائے گا۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ ہے:

”قیامت کے روز تین مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ لوگ گھبراتے ہوں گے اور انہیں گھبراہٹ نہ ہوگی۔

سچی کھلیخات کے درمیان فیصد کر دیا جائے گا۔ ایک وہ آدمی جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس میں جو احکام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا۔ ایک وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد میں اذان دی اور ایک وہ آدمی جو دنیا میں غلامی (کی مصیبت) میں مبتلا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اپنے آقاؤں کی اطاعت کی۔“

فرمان الہی ہے:

(اور اس سے بہتر بات کسی کی جو اللہ کی طرف بلائے)

وَمَنْ أَحْسَنُ كَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ بِلَه

اس کی تفسیر میں مروی ہے۔ فرمایا:

یہ آیت موزن کے حق میں نازل ہوئی اور عَمِلَ صَالِحًا (نیک اعمال کیے) فرمایا کہ ”یہ نواز اور اقامت

درمیان ہے۔“

جب موزن اذان سے فارغ ہو تو یہ دعا کرے:

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ساری حمد اللہ کے لیے

ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے)

اور یہ آیت پڑھی:

وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور

مُعَلِّمِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (داخل کر کے، اس کی بندگی، سب حمد اللہ کے لیے ہے

جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے)

مستحب یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان موزن چار رکعت نماز ادا کرے اور غروب زاری کے ساتھ

دعا کرے۔

فرمایا: ”سلف صالحین چار کونایاں پسند کرتے اور ان سے دُور رہتے:

۱۔ اقامت

۲۔ فتویٰ

۳۔ وصیت

۴۔ کسی کی امانت رکھنا

یعنی کافرمان ہے،

”مجھے باجماعت نماز سے زیادہ محبوب چیز کچھ نہیں اور یہ کہ میں مقتدی ہوں کہ میری غلطی کا ضامن وہ ہو، اور اس کا بوجھ میرے سوا کوئی اور اٹھائے، البتہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو جس کو حکم کیا جائے وہ آگے بڑھ جائے اور ایک دوسرے کو دھکتے نہ دیں، یہ آتا ہے،

”نماز کھڑی ہونے کے بعد ایک قوم نے امامت کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دیا تو انہیں زمین میں دھنسا دیا گیا۔ البتہ امام کے حاضر ہونے سے پہلے موزن اقامت نہ کہے اور کھڑے ہو کر امام کی آمد کا انتظار بھی نہ کیا جائے۔ یہ مکروہ بات ہے۔“ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب تک مجھے نہ دیکھ لو، نہ اٹھو۔“

حضرت بشر بن عمارؓ فرمایا کرتے،

”جو آدمی دنیا کی سلامتی اور آخرت کی عزت چاہے۔ وہ چار سے بچتا رہے،

۱۔ حدیث کی روایت نہ کرے۔

۲۔ گواہی نہ دے۔

۳۔ امامت نہ کرے۔

۴۔ اور فتویٰ نہ دے“ اور یہ بھی مقبول ہے کہ دعوت قبول نہ کرے“

ایک بار فرمایا،

”اور یہ قبول نہ کرے“ اور یہ ان کی شدت ہے۔

مختار یہ ہے کہ اہل حجاز کے مذہب پر اذان دے۔ ہر کلمہ دو دو بار ترجیح کے ساتھ اور اقامت اذان کے الفاظ ایک بار۔ اور فجر کی اذان میں الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ۔ (نیند سے نماز بہتر ہے) دو بار

زیادہ کہے اور نماز کا وقت آنے سے قدرے پہلے اذان دے (یعنی اقامت نماز سے پہلے اذان دے)

تاکہ لوگ نماز کی تیاری کر سکیں اور یہ صلوة وسطیٰ ہے۔ البتہ اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے، انہوں نے

ہمیں صلوة وسطیٰ یعنی نماز عصر سے غافل کر دیا۔ اب آثار کی خاطر اختیار ترک کر دے اور موزن اپنی پوری قوت کے

ساتھ آواز بلند کر کے اذان دے اور تریل سے اذان دے۔ کتے ہیں اذان اور تلبیہ دو جگہوں کے علاوہ ہر جگہ

آواز پست ہوئی چاہیے۔

ایک روایت میں ہے،

”اذان اور اقامت کے درمیان مومن اس قدر توقف کرے کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے اور نچوڑنے والا نچوڑنے سے فارغ ہو جائے۔ یہ اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کا اندازہ ہے۔ البتہ جس آدمی کو کھانے وغیرہ کی مشہد ضرورت ہو وہ نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو جائے تاکہ وہ نماز پڑھتے وقت اسی کام میں نہ لگا رہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ان دنیاوی علائق میں مبتلا رہنے اور شیطانی وساوس میں پھنسنے سے منع کیا۔ فرمایا،

”جب رات کا کھانا رکھا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو کھانا شروع کر دو“ تاکہ اس کا دل رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو اور یہ کام بھی اقامت و اکمال نماز میں سے ہے۔

حسب ذیل لوگوں کی امامت مکروہ ہے،

امام کون ہو؟

۱۔ جس کو نماز میں کثرت سے سہو ہو جاتا ہو (یعنی اکثر بھول جاتا ہو)

۲۔ اس کا دل مناجات و دعا سے ہمیشہ غافل رہتا ہو۔

۳۔ جو یہ جانتا ہو کہ مقتدیوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے زیادہ دین و علم کی سمجھ رکھتے ہیں یا

اس سے زیادہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں۔ چاہے یہ آدمی عابد و صالح ہو۔

۴۔ عالم و فقیہ ہو اور اس کے چچھے زیادہ پرہیزگار آدمی ہو اور اقامت کے لیے زیادہ موزوں ہو جبکہ

وہ فرض نمازات ادا کر سکے۔

ان پڑھ آدمی، پڑھے ہوؤں کی امامت نہ کرے۔ عجمی آدمی فصیح لوگوں کی امامت نہ کرے۔ نبیم کے

ساتھ نماز پڑھنے والا وضو کیے ہوؤں کی امامت نہ کرے۔ اور اگر ان پڑھے جمع ہو جائیں تو زیادہ پڑھے ہوئے کو

آگے کر دیں۔ اور اگر تمام ہی اونچے درجہ کے پڑھے ہوئے ہوں تو اپنے میں زیادہ عالم کو آگے کر دیں۔ اگر

دو آدمی ایسے ہوں کہ دونوں ہی مکمل قرآن کے حافظ ہوں تو جو آدمی زیادہ بہتر طریقہ سے تجوید کے ساتھ

نماز کر سکتا ہو اسے امام بنایا جائے اور اگر سارے مکمل قرآن کے حافظ نہ ہوں تو جس کی قرأت زیادہ

بہتر ہو وہ آگے پڑھے۔ بشرطیکہ وہ نماز کے مسائل سے آگاہ ہو۔

روایت میں ہے،

”کتاب اللہ کا زیادہ پڑھنے (یا دیکھنے والا) قوم کی امامت کرے۔ اگر قرأت میں برابر ہوں تو دین میں

زیادہ آگاہی والا امامت کرے۔ اگر (دین) آگاہی میں سب برابر ہوں تو زیادہ عمر والا امامت کرے؛ اس دوسرے حکم ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر میں ہو تو وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ البتہ دوسرے کو اجازت دے تو ایک بات ہے۔

امام کو چاہیے کہ سلام پھیرتے ہی جلدی کے ساتھ لوگوں کی طرف چہرہ گھمائے اور امام کے چہرہ گھمائے سے پہلے مقتدیوں کے لیے اطلاع مانگا کر دے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سے اس سلسلہ میں ایک خوب سنت مروی ہے کہ: "ان دونوں نے بصرہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھی۔" جب دونوں نے سلام پھیرا تو امام کو فرمایا:

"تیری نماز کس قدر اچھی اور کامل ہے جیسے کہ ہم پڑھتے تھے مگر ایک چیز ہے کہ تو نے جب سلام پھیرا تو تو نے رخ نہیں موڑا،" پھر لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا:

"کس قدر اچھی نماز تم نے ادا کی مگر تم اپنے امام کے رخ موڑنے سے پہلے ہی چلے گئے (اٹھ گئے) اگر پڑوسی یا مقتدی اس کی امامت ناپسند کریں تو اس کے لیے آگے بڑھنا جائز نہیں۔ البتہ اگر مقتدیوں کا باہم اختلاف ہو، کچھ لوگ اس کی امامت پسند کریں اور کچھ ناپسند کریں تو یہ دیکھو کہ اہل دین و علم کا کیا رویہ ہے ان کے کہنے کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر دین و علم کے لحاظ سے بہتر لوگ اقلیت میں ہوں تو کم درجہ والوں کی اکثریت کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے اور کسی بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ جس نے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کا علم نہ تھا تو معلوم ہونے کے بعد نماز کا اعادہ کرے۔"

مسجد میں جانے کی تاکید | ایک آدمی راستہ میں جا رہا ہو اور مسجد سے اذان کی آواز سنے تو اسے چاہیے کہ فوراً مسجد میں چلا جائے اور نماز ادا کرے اور کسی دوسری مسجد تک پہنچنے کے لیے تاخیر نہ کرے۔ البتہ دو صورتوں میں ایسی اجازت ہے۔

- ۱۔ اسے یقین ہو کہ دوسری مسجد میں جماعت مل جائے گی اور وہاں کا امام اس امام سے افضل ہو۔
- ۲۔ اس امام کی بدعت یا فسق سے آگاہ ہو۔ اور اگر ایسا سبب موجود نہ ہو تو پہلی مسجد میں مسلمانوں کے ہمراہ نماز پڑھنا افضل ہے۔

حدیث میں ہے:

"مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے سوا نہیں ہے اور مسجد کے پڑوسی کے بارے میں دو قول ہیں: ۱۔ جس نے اذان سنی وہ پڑوسی ہوا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

۲۔ جس کے مکان اور مسجد کے درمیان تین مکان ہوں اور اس کا مکان چوتھا ہو تو وہ مسجد کا پڑوسی ہے۔"

اور اذان سننے والے پڑھنے والے جماعت میں مستثنیٰ آئی ہے۔

جس کے پڑوس میں دو مسجدیں ہوں اس کے لیے قریب تر مسجد میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ یہ حضرت حسن کا مذہب ہے۔ ہاں البتہ اگر زیادہ قدم اٹھانے میں ایک نیت ہو یا دو دور والی مسجد کا امام افضل تر ہو تو دو دور والی مسجد میں نماز پڑھے۔ اور ایک قول کے مطابق قدیم تر مسجد میں نماز افضل ہے۔

حضرت انس بن مالک اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں مروی ہے کہ وہ نئی مسجدوں سے آگے بڑھ کر پرانی مساجد میں جایا کرتے۔

مفتدیٰ کو چاہیے کہ وہ جہری نمازوں میں سورۃ الحمد کے بغیر امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھے اور سورۃ الحمد بھی صرف امام کے سنتوں میں پڑھے اور اگر امام کہتے ذکرے اور سورۃ الحمد پڑھنے کا موقع نہ دے تو ساتھ ساتھ ہی پڑھے۔ اب اس کا بوجھ امام پر ہو گا کہ وہ اس کی نماز میں کمی کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا اور جب امام سستی تلاوت کرے (یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں ہوں) تو سورۃ الحمد بھی پڑھے اور موقع ملے تو کوئی سورت بھی ملائے۔ البتہ سورۃ الحمد کا پڑھنا ضروری ہے۔

جب امام فرض نماز ادا کرے تو جگہ بدل لے اور اسی جگہ پر نفل نماز ادا کرے۔ یہ مستحب ہے۔ حدیث میں آتا ہے؛

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اچھل پڑتے (یعنی فوراً دوسری جگہ ہو جاتے) اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب سلام پھیرتے تو اچھل کر (دوسری جگہ ہو جاتے) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سلام پھیرتے تو اچھل کر (دوسری جگہ ہو جاتے)۔“

ایک خبر مشہور ہے؛

”آپ (سلام پھیرنے کے بعد) صرف یہ دعا پڑھنے کی مقدار بھر بیٹھتے؛

وَاللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَرِمْنَاكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ
وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔

جلال و اکرام)

پھر اٹھ جاتے۔

اگر امام فرض پڑھ کر جگہ بدل لے۔ چاہے ایک قدم ہی ہٹ جائے تو بہتر ہے۔ اس کے بارے میں روایت بھی ہے اور اگر ذرا سی دیر بیٹھا تاکہ تسبیحات پڑھے اور دعا کر لے تو بھی کچھ ہرج نہیں۔

کتاب الامامت کا اختتام ہوا۔

اللہ تعالیٰ کی خاطر مواخات قائم کرنا

اس کے احکام اور مواخات کرنے والوں کے اوصاف

اخوتِ اسلامی ایک عالم ہے | اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دینِ اسلام کو نعمت بتایا کہ ان کے قلوب جبراً جبراً تھے مگر اب دینِ اسلام قبول کر کے باہم بھائی بھائی بن گئے۔ نبی اور تقویٰ پر ساتھ بیٹنے والے ہیں۔ پھر ان پر کی جانے والی نعمت کا ذکر کیا اور اس راہ سے وابستہ رہنے کا حکم دیا اور دین نے ان میں اجتماعیت پیدا کی۔ اب انہیں متفرق ہونے اور آپس میں پھوٹ ڈالنے سے منع کیا اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ایمان لانے کی توفیق دینا اور یہ چیز ان پر اللہ کا احسان ہے کہ انہیں آگ کے گڑھے سے نکالا۔ ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ کی جانب راہنمائی حاصل ہوتی ہے اور ان کو تسلیم کرنے اور ان پر چلنے سے اللہ تعالیٰ تک رسائی ملتی ہے۔ یہ تمام باتیں ان آیات میں آتی ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ سَلْ لَكُمْ تَهْتَكُوهُمْ تَهْتَكُوهُمْ تَهْتَكُوهُمْ

ساکین کا یہ کام ہے کہ وہ مواخات اور مصاحبت کرتے ہیں۔ سفر و حضر میں محبت بھی اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ یہ ساکین کے طرق ہیں اور ہر طریق میں ایک گروہ ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک فضیلت کی بات ہے۔ یہ مندوب و مامور بھی ہے۔ کیونکہ حب فی اللہ ایک برہنہ اور نچتر ترین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر الفت و مصاحبت اور اس کی خاطر حجت و زیارت کرنا اہل تقویٰ کے عمدہ اسباب میں سے ہیں۔ روایات میں اس کی بہت فضیلت و ترغیب ملتی ہے اور یہاں سب روایات کا ذکر ہمارا مقصود نہیں۔ البتہ ہم نے اختصار کے ساتھ ہر پہلو پر خوب بحث کر دی ہے۔ البتہ ہم ان کے ضروری متعلقات و افعالِ حسنہ کے بارے میں کلام کریں گے۔ اور تالبعین کا تعارف ہونے کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔

بعض تالبعین کا فرمان ہے:

اخوت کی اہمیت | "واقفوں میں کمی رکھو، تیرے دین کی سلامتی اسی میں ہے۔ کل کو تیری رسوائی بھی کم ہوگی، تجھ پر لازم حقوق ضائع ہونے کا معاملہ بھی کم ہوگا۔ اس لیے کہ کہا کرتے ہیں:

"جس قدر وہ سنت زیادہ اسی قدر حقوق زیادہ اور جس قدر مصاحبت طویل اسی قدر رعایت سمحت"

بعض کا فرمان ہے:

"کیا تو نے واقف سے بھی زیادہ بُرائی دیکھی؟" اس لیے جس قدر اس میں کمی رہے اسی قدر بہتری ہے۔

بعض کافران ہے :

”واقف سے اجنبی ہو جا اور نادانفت سے واقفیت پیدا نہ کر“

حضرت سفیان ثوریؒ ، ابراہیم بن ادحمؒ ، داؤد حائؒ ، فضیل بن عیاضؒ ، سلیمان ثمالیؒ ، یوسف بن اسباطؒ ، حذیفہ مرعشیؒ اور بشر عافی رحمہم اللہ تعالیٰ کی یہی رائے ہے۔ اکثر تابعینؒ کا یہی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کثرتِ انخوان مستحب ہے جبکہ اہل ایمان سے محبت رکھنے اور ان کی تالیف کی خاطر ایسا کیا جائے اس لیے کہ فراخی میں یہ زینت ہے اور تنگی میں مدوہے ، نیکی و تقویٰ پر تعاون ہے اور دین میں الفت ہے۔

بعض کافران ہے :

”کثرت سے بھائی بناؤ ، اس لیے کہ ہر مومن کی ایک سفارش ہے۔ شاید تو کسی بھائی کی سفارش میں آجائے۔“ سلف صالحین انخت و الفت کا حکم دیتے اور اس کی ترغیب دیتے۔ کہا کرتے ہیں :

”جب کسی بندے کی بخشش ہوئی تو وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں سفارشی ہوا۔“

فرمان الہی ہے :

وَيَسْجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
(اور دُعا سنا ہے ایمان والوں کی جو بھلے کام کرتے
ہیں اور زیادہ دیتے ہیں انہیں اپنا فضل)

اس آیت کی تفسیر میں ایک غریب مروی ہے :

”ان کے بھائیوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کر لے گا اور انہیں ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ ابن مسیب ، شعبی ، ابن ابی ملی ، ہشام بن عروہ ، ابن شبرمہ ، شریح ، شریک بن عبداللہ ، ابن عینیہ ، ابن مبارک ، شافعی ، احمد بن حنبل اور ان کے موافقین رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :

”تم میں نشست کے لحاظ سے میرے قریب ترین وہی ہیں جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے بہترین ہیں۔ اور تنہائی اختیار کیے رہتے ہیں جو الفت کرتے ہیں اور جن سے الفت کی جاتی ہے۔“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :

”مومن الفت رکھنے والا ، الفت کیا جانے والا ہے اور جو الفت کرے اور نہ اس سے الفت

کی جائے اس میں کچھ بھلائی نہیں۔“

کہتے ہیں،

”اس امت سے سب سے پہلے خشتِ رُوح اٹھایا جائے گا۔ پھر تقویٰ، پھر امانت، پھر الفت“

روایت میں ہے،
انحرث کے فضائل
 ”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے اس کو نیک دوست عطا کرنا چاہتا ہے۔
 کہ اگر بھول جائے تو برباد کر دے۔ اور اگر یاد ہو تو اس کی مدد کرے۔“

ایک روایت میں ہے،

”دو بھائیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دو ہاتھ ہوں، ملیں تو ایک دوسرے کو دھو تا ہے اور جب بھی دو مومن ملے، اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے بھائی سے بھلائی عطا کی۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو بھائی بنایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس قدر درجہ بلند کرے گا کہ ویسا درجہ وہ اپنے کسی عمل کے ذریعہ نہیں لے سکتا۔“

کہتے ہیں کہ انحرث فی اللہ رکھنے والے دو آدمی اگر جنت میں ہوں اور ایک کا درجہ دوسرے کے درجہ سے بڑا ہو تو کم درجہ والے کو بھی بڑا درجہ عطا کر کے اس تک رسائی مل جائے گی اور جیسے بال بچے ایک دوسرے سے جاملتے ہیں۔ ایسے یہ بھی مل جائیں گے۔ اس لیے کہ انحرث دراصل ولادت کی طرح ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَلْحَفَنَّا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا اَلَلْنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ
 (پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو اور ہم نے ان کے
 عمل سے کچھ نہ ٹھٹھایا)

یعنی ہم نے ان کے اعمال میں ذرہ بھی کمی نہیں کی اور جس کا کوئی دوست نہ ہو گا کہ اس کو سفارش کا فائدہ دے
 اس کے بارے میں فرمایا:

وہ کہیں گے:

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ لَّيْ
 (پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والا اور نہ کوئی دوست
 محبت کرنے والا)

۱۱۰ الطور آیت ۲۱

۱۱۱ الشعراء آیت ۱۰۰، ۱۰۱

حمیم کا معنی ہے ہیسیم۔ ہاء کو تَرْب کے باعث حاء سے بدل دیا۔ یہ اتہام سے ماخوذ ہے یعنی مَهْمَمٌ یا مَرْمَمٌ (اس کے معادل کا اتہام کرنے والا) اس سے معلوم ہوا کہ صدیق (دوست) وہی ہے جو تیرے امور کا اتہام کرے اور اتہام ہی حقیقی صداقت ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:
"مومن اپنے بھائی کی وجہ سے کثیر ہے۔"

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

"اسلام کے بعد کسی بندے کو نیک بھائی سے بڑھ کر بھائی نہیں ملی۔"

نیز فرمایا:

"تم میں سے ایک آدمی اگر اپنے بھائی سے محبت دیکھے تو اس کو تنہا رکھے۔ اس لیے کہ یہ کم ہی ملا کرتی ہے۔"

اسی مضموم میں ایک حکیم کے چند اشعار ہیں: ۷

مَا نَالَتِ النَّفْسُ عَلَى بُغْيَتِهِ أَلَذُّ مِنْ وَدِّ صَدِيقٍ أَمِينٍ
مَنْ نَالَهُ وَدٌّ آخِرٍ صَالِحٍ فَذَلِكَ الْمَقْطُوعُ مِنْهُ الْاُوتَيْنِ

دانس نے ایک امانت دار دوست کی محبت سے بڑھ کر لذیذ مقصود حاصل نہیں کیا)

جو نیک بھائی کی محبت سے محروم رہا۔ یہ ایسا ہے کہ اس کی مضبوط رستی ٹوٹ گئی،

بعض جگہ دوسرا مصرعہ یہ مروی ہے:

فَذَلِكَ الْمُتَعَبُونَ حَقَّ يَتَقِينُ -
دیکھیں مضمون ہے یقینی طور پر)

قدیم واقعات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی:

"اے عمران کے بیٹے! بیدار ہو جا، اپنے لیے بھائی چاہ، اور جو دوست اور ساتھی میری مسرت پر

تیری امداد نہ کرے تو وہ تیرا دشمن ہے!"

ایک دوسری روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی:

"اے داؤد! کیا بات ہے، تم اگ بھگ اکیلے نظر آتے ہو؟"

عرض کیا:

"اے میرے معبود! تیری خاطر میں نے مخلوق سے نفرت کر لی۔"

اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی:

"اے داؤد بیدار ہو جا، اپنے لیے بھائی تلاش کر، ہر ذوق دوست جو میری مسرت کے کام پر تیری

موافقت نہ کرے۔ اس سے مصاحبت نہ کر، وہ تیرا دشمن ہے۔ تیرے دل میں قساوت پیدا کر دے گا اور تجھے مجھ سے دُور کر دے گا۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؛
 ”ناہیفت (و الفت) کرنے والے بنو اور نفرت دلانے والے بنو۔“

حدیث میں ہے؛

”تم میں سے اللہ تعالیٰ کو محبوب تر وہ ہیں جو الفت رکھتے ہیں اور ان سے الفت کی جاتی ہے۔ اور تم میں سے اللہ تعالیٰ کو مبغض تر وہ ہیں جو حُجَلْ خور ہیں۔ اور بھائیوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں۔“

حضرت داؤد علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا؛

”اے پروردگار، میرے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ مجھ سے محبت کریں اور میرے تیرے درمیان جو (تعلق) ہے۔ اس کے لیے بھی خوب سلامتی رہے۔“

فرمایا؛ لوگوں سے ان کے اخلاق کے ساتھ پیش آ اور میرے اور تیرے درمیان جو ہے اسے حُسن و خوبی سے ادا کر۔“

بعض روایات میں ہے؛

”اہل دنیا کے ساتھ اخلاق دُنیاء سے پیش آ۔“

حضرت شعبی نے حضرت صعصعہ بن صعصعہ سے نقل کیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو حضرت زیدؓ کو فرمایا؛

”تیرے باپ کو میں تجھ سے زیادہ محبوب تھا اور تُو مجھے میرے اپنے بیٹے سے زیادہ محبوب ہے۔ دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں، انہیں یاد رکھو؛

۱۔ مومن کے ساتھ بھر پور خلوص رکھ۔

۲۔ فاجر (بُرے آدمی) کے ساتھ بھر پور مخالفت رکھ، اس لیے کہ فاجر آدمی اچھے اخلاق کے ذریعہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ مگر تجھ پر ہتی لازم ہے کہ تو مومن کے لیے خلوص رکھے۔“

ان سے پہلے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے؛

”ہم بعض قوموں کے منہ پر شک کرنے ہیں مگر ہمارے دل ان پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شرارت و اذیت کو ہٹایا جائے جیسے کہ فرمان الہی ہے؛

رَادْفَعَمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔
 (ایسے طریقہ سے موافقت کر، جو خوب تر ہو)

ایک قول میں اس سے مراد سلام ہے۔ فرمایا:
 يَا اَلَّذِي بَيْنَكَ وَيَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاتِلَةٌ وَاِيُّكُمْ

ایک جگہ فرمان الہی ہے:

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ (اور کرتے ہیں بُرائی کے مقابل بھلائی)

اس فرمان کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے،

”فحش واذی ہی سیتئہ ہے اس کو سلام کہہ کر دُور کرتے ہیں۔ اور مدارات کا نام حسنة۔

افضل ترین نیکی ہر نشیون کا احترام ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَكُلَّ مَا دَفَعُ اللهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ۔ (اور اگر دفع نہ کر دے اللہ لوگوں کو ایک کو ایک سے)

یعنی ترغیب و ترہیب اور جہاد و مدارات کے ساتھ مدافعت کی۔ اسی طرح اس قول کا مطلب ہے کہ ”مومن

سے خلوص رکھو اور فاجر کی مخالفت کرو“۔ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قلبی محبت رکھے۔ مواعظت کا

عقیدہ رکھے اور مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ میں اور ملاقات کے وقت مخالفت کا انداز اختیار کرے۔ اس کی

توضیح اس طرح آئی ہے:

”لوگوں سے ان کے اعمال کے مطابق اختلاط کرو اور دلوں میں انہیں اٹھا لو۔“

محمد بن حنفیہ بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کا فرمان ہے:

”وہ دانا نہیں کہ اسے جس کے معاشرت کے بغیر چارہ کار نہ ہو وہ اس کے ساتھ حسن معاشرت رکھے۔

حتیٰ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات نکال دے۔ چنانچہ غیر متقی آدمی کے ساتھ معاملہ دراصل اضطراری حال ہے

اور متقی آدمی کے ساتھ معاملہ کرنا اور مواعظت رکھنا ایک بہترین اختیاری بات ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ انہیں وحی میں فرمایا گیا،

”اگر تو نے میری اطاعت کی تو تیرے کلسن قدر زیادہ بھائی ہوں گے۔“

مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے مانوس رہے، ان پر مشقت رکھی اور ان کے لیے قلب سلیم رکھا اور ان سے

حسد نہ کیا تو تیرے بھائی بہت زیادہ ہوں گے۔

بتاتے ہیں کہ اخوت فی اللہ والوں میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس سے کہا جائے گا۔

جنت میں جاؤ۔ اس نے اپنے بھائی کے درجہ کے بارے میں پوچھا۔ اب اگر وہ کم درجہ کا ہوا، تو وہ جنت

میں نہیں جائے گا۔ جب تک کہ اس کے بھائی کو بھی ویسا درجہ نہ دے دیا جائے۔ بتایا کہ وہ برابر اسی طرح

مانگتا رہے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ اس نے تیرے برابر عمل نہیں کیا۔ وہ جواب دے گا کہ میں اپنے لیے

اور اس کے لیے عمل کرتا رہا ہوں۔ بتایا کہ پھر اسے بھی وہ کچھ دیا جائے گا جو اس نے مانگا اور اس کے بھائی کے دربات بلند کر کے اسے بھی اس کے ساتھ پہنچا دیا جائے گا۔ چنانچہ سلف صالحین دنیاوی مقاصد کی خاطر مواخات قائم نہ کرتے بلکہ آخری فرائض کی خاطر مواخات قائم کیا کرتے تھے۔

ایک ماہ نے افضل ترین اخوت کی ترویج کرتے ہوئے فرمایا کہ اخوت و محبت ایک عمل ہے، اسی لیے

افضل ترین اخوت، دائمی اخوت ہے اور افضل ترین محبت بھی دائمی محبت ہے اور ہر عمل میں حسن خاتمہ کی ضرورت ہے تاکہ عمل مکمل ہو اور اس کا اجر ملے اور اگر حسن خاتمہ اور انجام میں یہ کام مکمل نہ ہو تو محبت و دوستی میں بڑے انجام کا نقص آگیا اور پہلے کا کیا ہوا عمل باطل ہوا اس لیے گا بے دو آدمی بیس برس تک دوست اور بھائی رہتے ہیں مگر آخر میں اخوت ٹوٹ جاتی ہے اور سابقہ مصاحبت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے عالم نے وفات تک محبت و اخوت کے لازمی ہونے کی شرط لگا دی تاکہ انجام بھی اچھا ہو۔

کہا کرتے ہیں کہ شیطان جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مواخات قائم کرنے والوں سے جلتا اور حسد کرتا ہے اسی قدر وہ دینی میں تعاون کرنے والوں سے بھی حسد نہیں کرتا۔ وہ مواخات قائم کرنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور دوستی توڑنے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ رِيسَةً

(اور کہہ دے میرے بندوں کو بات وہی کہیں جو بہتر ہو، شیطان جھگڑاتا ہے آپس میں)

یعنی شیطانی وساوس کے بعد وہ اچھی بات کرتے ہیں اور اس طرح شیطانی وساوس کو ٹھکستے دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مِنْ بَعْدِ اَنْ تَزِيغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ اٰخُوْتِيْ رِيسَةً

(بعد اس کے کہ جھگڑا اٹھایا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان)

کہتے ہیں کہ دو آدمی جب اللہ تعالیٰ کی خاطر مواخات قائم کریں۔ پھر اگر ان میں تفریق پیدا ہو جائے تو صرف ان میں سے ایک کے گناہ کے باعث ہوگی۔ حضرت بشرؑ نے فرمایا:

عجب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انس دینے والی چیز اس سے

لے بنی اسرائیل ۵۲

لے یوسف ۱۰۰

چھین لیتا ہے۔

اور کہا کرتے ہیں:

”ابلیس کا ایک چھلا ایسا بھی ہے جو مواعظ تمام کرنے والوں کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے۔ اس کا صرف یہی کام ہے اور دوسرے کاموں سے وہ فارغ ہے۔“

متقی آدمی کی علامت یہ ہے کہ تفریق ہوتے وقت بھی اچھی بات کرے اور انقطاع ہو جانے پر بھی خوشروئی سے پیش آئے۔ اس مفہوم میں ایک دانش ور عالم کا شعر ہے:

إِنَّ الْكُرْبَى إِذَا تَقَفَّتْ وَدَّهٌ ۚ ۚ يُخْفِي الْقَيْمَ وَ يُظْهِرُ الْإِحْسَانَ
وَ تَرَى اللَّئِيمَ إِذَا تَصَرَّم حَبْلَهُ يُخْفِي الْجَمِيلَ وَ يُظْهِرُ الْبُهْتَانَ

شریف آدمی جب محبت ختم کرتا ہے تو بُرائی چھپاتا اور نیکی ظاہر کرتا ہے (

اور کینے آدمی کی جب رستی ٹوٹتی ہے تو اچھائی چھپاتا اور بہتان ظاہر کرتا ہے)

چنانچہ یہاں شریف آدمی کو الٰہی اخلاق کا آئینہ دار بتایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مروی ہے؛
صبر کے آمازیں یہ الفاظ آتے ہیں:

يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَ سَتَرَ الْقَبِيحَ
وَ لَمْ يُؤْخِذْ بِالْجَبْرِ وَ لَمْ يَهْتِكِ
السِّرَّ

اے جس نے اچھائی ظاہر کی اور برائی پر پردہ ڈال دیا اور
گناہ پر مواخذہ نہیں کیا اور پردہ دری نہیں کی

اب اہل ایمان کے اوصاف بھی اسی طرح اعلیٰ ہیں۔

حضرت ابو الدرداءؓ فرمایا کرتے:

”مدینہ کا عتاب اس کے گم ہو جانے سے بہتر ہے۔ اور اپنے بھائی پر احسان کرو اور اس کے لیے
نرم ہو جاؤ اور اس کا مشاقق بن جا۔ اس کے معاملہ میں شیطان کی تابعداری نہ کر۔ کل اسے موت آئے گی تو اس کی
سیدائی کافی ہو جائے گی۔ موت کے بعد کیوں روتے ہو جبکہ زندگی میں اس کی ملاقات چھوڑ رکھی ہے؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”ذرا توقف کر کے اپنے دوست سے محبت رکھ۔ ممکن ہے کہ کسی روز اس سے بغض کرنے لگے اور ذرا
توقف کر کے اپنے مبغوض سے بغض کر، ممکن ہے کسی روز اس سے محبت کرنے لگے۔“

حضرت عمر بن خطاب سے اسی مفہوم کا قول مروی ہے:

”میری محبت تکلیف اور تیرا بغض تباہ کن نہ بن جائے۔“ فرمایا: ”سلامتی رکھ۔“

میں نے پوچھا، ”وہ کیسے؟“

فرمایا: ”جب تو محبت کرے تو تکلف نہ کر، جیسے کہ بچہ کسی چیز سے محبت کرے تو تکلف کرتا ہے اور جب تو ناراض ہو تو ایسا بغض نہ رکھ کہ تو اپنے دوست کو ہلاک کر دینا چاہے۔“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وصیت حضرت یحییٰ بن سعید انصاریؒ نے حضرت سعید بن مسیبؒ سے روایت کی۔ بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تجھ پر سچے دوست بنانے لازم ہیں۔ ان کے پہلو میں زندگی گزار۔ اس لیے کہ فراخی میں یہ زینت ہیں۔ اور مصیبت میں یہ کام آنے والا سامان ہے اور اپنے بھائی کے معاملہ کو بہتر انداز پر سمجھتی کہ اس سے جو تجھ پر نغہ ہو وہ تجھ سے محبت کرے۔ اور دشمن سے الگ رہ۔ قوم میں سے صرف امانت دار آدمی کو ہی دوست بنا اور امانت دار وہی ہے جو اللہ عزوجل سے ڈرتا ہو۔ ناجر سے دوستی نہ رکھ تو اس سے فحور (بد معاشی) ہی سیکھے گا اور اسے اپنے راز پر آگاہ نہ کر اور اپنے معاملہ میں ان لوگوں سے مشورہ کر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں۔“

حضرت ابراہیم بن سعیدؒ سے مروی ہے کہ یہیں یحییٰ بن اکثمؒ نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں: ”امیر المؤمنین جلیب کیسا ہو؟“ مامون سے میری گفتگو ہوئی۔“

میں نے کہا:

”مجھے سفیان عینیؒ نے عبد الملک بن ابجر سے روایت کیا کہ جب حضرت علقمہ عطار دی کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا: ”جب تجھے مردوں کی مصاحبت کی ضرورت پیش آئے تو اس کی مصاحبت کر جس کی تو خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے اور اگر تجھ پر مشقت آئے تو وہ تیری حفاظت کرے اور اگر تو اس پر مشقت کرے تو وہ تیری مشقت برداشت کرے۔ اس کی مصاحبت کر کہ جب تو کسی بھلائی کے ساتھ بڑھا تو وہ اسے پکڑ کر تعاون کرے۔ اگر تجھ سے نیکی دیکھے تو اسے شمار کرے اور اگر تجھ سے بُرائی دیکھے تو اسے روک دے اس کی مصاحبت کر، جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے عطا کرے اور جب تو خاموش رہے تو وہ پہلی کر کے عطا کرے۔ اگر تجھ پر کوئی آفت آئے تو تیرا ننگسار ہو، اس کی مصاحبت کر، کہ جب تو بات کرے تو وہ تیرے قول کی تصدیق کرے اور جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ تجھے صحیح مشورہ دے اور اگر تم دونوں کا نزاع ہو جائے تو تجھے ترجیح دے۔“

ابن اکثمؒ بتاتے ہیں کہ مامون نے کہا:

”اور یہ کہاں ہے؟“

احمت بن قیس سے کسی نے پوچھا:

”آپ کو کون سا بھائی زیادہ محبوب ہے؟“

کہا: ”جو میرے دکھ کی دوا ہو، میری لغزشوں پر پردہ ڈالے اور میرے غدر قبول کرے۔“

اصحٰبی سے مروی ہے کہ علاء بن جریر نے اپنے والد سے نقل کیا کہ احفص نے کہا:

”دوست کا حق یہ ہے کہ اس کی تین باتیں برداشت کی جائیں۔ غصہ کا ظلم، لغزش کا ستم اور ناز کرنا۔“

کاستم۔

اور فرمایا:

اخوت ایک رقیق جوہر ہے۔ اگر اس کی خوب حفاظت نہ کی جائے تو اس کو آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چنانچہ اخوت کو تواضع کے ساتھ راضی کر۔ حتیٰ کہ تو اس کے اوپر بہک جا پیچھے اور غصہ پینے سے راضی کر، حتیٰ کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معذور سمجھے (اور اسے برا نہ سمجھے) اور رضا کے ساتھ راضی کر حتیٰ کہ تو اپنے آپ کے لیے کوئی فضیلت جان کر بڑا نہ بنے اور دوست میں کوئی خرابی نہ سمجھے۔

کہا کرتے ہیں:

”جو آدمی لوگوں کی خاطر اپنے نفس پر سختی نہیں کرتا اور ان کے لیے ظلم کرتا ہے، ان سے غافل رہتا ہے وہ

ان سے سلامت نہیں رہتا۔“

اسما بن خارجہ فرماتے ہیں:

”میں کسی سے بھی نہیں اکتایا۔ اس لیے کہ مجھے دو آدمیوں میں سے ایک ہی ملول کر سکتا ہے،

۱۔ شریف آدمی جس سے لغزش ہو جائے مگر میں اس کو معاف کرنے کا زیادہ مستحق ہوں اور ایسے موقع پر

اس پر نوازش کرنے والا ہوں۔

۲۔ یا کینہ آدمی، تو میں اس کے سامنے اپنی کوئی غرض رکھتا ہی نہیں۔“

پھر مثال دی ہے:

وَأَغْنِي عَوْرَاءَ الْكَرِيمِ إِصْطِنَاعُهُ وَ أَعْوَجُّ عَنْ ذَاتِ اللَّئِيمِ تَصَكُّرُهُ

(اور میں شریف آدمی کی بری بات کرنے کو معاف کرتا ہوں اور کینے کی ذات سے بچتے ہوئے متہ پھیرتا ہوں)

محمد بن عامر نے احباب کے بارے میں اشعار کہے ہیں:

فَلَا تَعْجَلْ عَلَى أَحَدٍ بِظُلْمٍ فَإِنَّ الظُّلْمَ مَوْتَعُهُ وَ خَيْبُهُ ۝

وَلَا تَفَحَّشْ دَانَ مِلَّتِ غَيْظًا عَلَى أَحَدٍ فَإِنَّ الفَحْشَ كَوْمٌ ۝

وَلَا تَقْطَعْ أَخَاكَ عِنْدَ ذَنْبٍ فَإِنَّ الذَّنْبَ يَفْوَرُهُ الْكَرِيمُ ۝

وَلَكِنَّ دَارَ عَوْرَتِهِ يَرْجِعُ كَمَا قَدْ يُرْتَعُ الْخُلُقُ الْقَدِيمُ
 وَلَا تَجْرَعُ رَبِّ الدَّهْرِ وَاصْبِرْ فَإِنَّ الصَّبْرَ فِي الْعَقَبَى سَلِيمٌ

دکسی پر ظلم میں جلدی نہ کر۔ اس لیے کہ ظلم کی چراگاہ نقصان دہ ہوتی ہے (اگر غصہ سے بھر جائے پھر بھی بخش گوئی نہ کرنا کسی پر، اس لیے کہ بخش گوئی کمینگی ہے) (ظلمی پر اپنے بھائی سے قطع تعلق نہ کر۔ اس لیے کہ کریم غلطی کو معاف کر دیتا ہے) (بلکہ اس کی پردہ پوشی کر اور پیوند لگا جیسے کہ پرانی چیز کو گاہے پیوند لگایا جاتا ہے) (رب تعالیٰ کے ابتلاء پر واہلاد مچھا اور صبر کر۔ اس لیے کہ آخرت میں صبر ہی سلامتی کی بات ہے) (اسی مفہوم میں احمد بن حنبل بن ثعلب سے بھی اشعار مروی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ عبد اللہ بن شیب نے یہ اشعار سنائے۔

إِخَاءُ النَّاسِ مُتَزَجُّ ۚ ۚ وَ أَكْثَرُ فَعْلِهِمْ سَمَجٌ
 فَإِنَّ بَدَهْتِكَ مُقْطَعَةٌ فَلَيْسَ وَرَاءَهُمْ فَرَجٌ
 فَكَوَّمَهُمْ يَوْمَ صَلِيهِمْ ۚ ۚ فَإِنَّ تَمَّ يَوْمَ صَوْلُوا - اِعْتَوْجُوا
 صُرُوفُ الدَّهْرِ دَائِبَةٌ، تَقْطَعُ دُونَهَا اللَّهُجٌ

دوگوں کی اخوت اختلاواالی ہے، اور ان کے اکثر کام بُرے ہیں۔
 (اگر تجھ پر انقطاع آ گیا تو ان کے بعد کوئی آسائش نہیں)
 (اس لیے انہیں جرڈ کر سیدھا کر۔ اگر نہ جرڈا تو وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے)
 (زمانہ کے تغیرات رواں ہیں۔ یہ تو اس سے ورے زبان ہی کو کاٹ دیتے ہیں)
 حضرت مکرمہ سے منقول ہے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”اپنے بھائی سے نہ جھگڑا اور نہ اس سے مزاح کر، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کر کہ تو اس کے خلاف کرے۔“
 حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 ”تم اپنے ماؤں کے ذریعہ لوگوں کے لیے وسعت اختیار نہیں کر سکتے۔ البتہ تم خوشروئی اور حسنِ اخلاق سے
 وسعت کر سکتے ہو۔“

فرمان الہی ہے،

خُذِ الْعَصَا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ۚ

(خوب کر معاف کرنا اور نیک کام کا حکم کر)

لہ اذاعت آیت ۱۹۹

اس کی تفسیر میں حضرت ابو نعیم سے مروی ہے کہ حضرت مجاہدؒ نے فرمایا:
 ”لوگوں کے اخلاق و اعمال سے جو جو جاسوسی کے بغیر ظاہر ہو اور اسی موضوع پر ایک دانش ور کے
 اشعار مروی ہیں سے:

خَذُّ مِنْ خَلِيلِكَ مَا صَفَا وَ ذَرِّ الْذِي فِيهِ الْكَدِرُ
 فَالْعُمُرُ أَقْصَرُ مِنْ مَعَا تَبَقَةِ الْخَلِيلِ عَلَى الْغَيْرِ

(اپنے دوست سے صاف چیز لے لو اور جس میں خرابی ہو وہ چھوڑ دو)
 (چنانچہ غیر پر عتاب سے عمر چھوٹی ہے)

جو آدمی اغوت فی اللہ اور محبت فی اللہ کا درجہ اور فضیلت سمجھ لے۔ وہ اپنے بھائی کی خاطر صبر کرے گا،
 اور اس کا شکر ادا کرے گا، اس سے درگزر کرے گا اور اس کا ستم سے گاتا کہ کچھ عطیات ربانی کی امید
 رکھ سکے، اپنے مقصود تک رسائی پاسکے۔ جو عمدہ چیز چاہے وہ عمدہ کا ہی سوچتا ہے۔ جو مرغوب چیز چاہے
 وہ اس کی خاطر مرغوب کو خرچ کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے محبت کرنے
 والا ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کے انعامات

”اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے (قیامت کے روز) سُرخ یا قوت کے ستونوں پر ہوں گے ستون
 کے سرے پر ایک ہزار بالا خانے ہوں گے جو اہل جنت پر جھانکتے ہوں گے۔ اہل جنت کو ان کا حسن اس طرح
 روشنی دے گا جیسے کہ دنیا والوں کو سورج روشنی دیتا ہے۔ ان پر سبز ریشم کا لباس ہوگا، ان کی پیشانیوں پر
 یہ تحریر ہوگا:

”هُؤُلَاءِ الْمُتَعَابِدُونَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“

(یہ اللہ عزوجل کی خاطر باہم محبت کرنے والے ہیں)

حضرت معاذؓ کی حدیث میں ہے۔ انہیں ابو ادریس غولانیؒ نے کہا،

”میں اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔“

آپ نے انہیں فرمایا:

”مخوش ہو جا، پھر خوش ہو جا“ اس لیے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا،

”قیامت کے روز ایک گروہ کے لیے عرش کے گرد کرسیاں بچھائی جائیں گی اور ان کے چہرے چودھویں

رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے اور یہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ لوگ

ڈرتے ہوں گے اور ان کو کچھ خوف نہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جن پر کچھ خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
پوچھا گیا، "اے اللہ کے رسولؐ، یہ کون ہیں؟"

فرمایا، "یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر باہم محبت کرنے والے ہیں۔"

حضرت ابو حریرہؓ نے اسے روایت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا،

"عرش کے گرد نور کے منبر ہوں گے ان پر ایک قوم ہوگی جس کا لباس نور کا ہوگا۔ ان کے چہرے نور کے ہوں گے۔ وہ انبیاء ہیں اور شہداء ہیں۔ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کرتے ہوں گے۔"
(صحابہؓ) نے عرض کیا،

"اے اللہ کے رسولؐ! ہمیں ان کی صفات بتا دیجئے۔"

فرمایا، "یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر باہم محبت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر باہم مل کر بیٹھنے والے ہیں اور

اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے ہیں۔"

حضرت عبادہ بن صامتؓ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

"میری خاطر محبت رکھنے والوں، میری خاطر ملاقات کرنے والوں اور میری خاطر تواضع اور صداقت اختیار کرنے والوں کے لیے محبت حق (اور لازم) ہوگی۔"

فرمان الہی ہے،

كُوْا اَلْفَقْتِ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا اَلْفَتْ
سَيِّتٌ مَّكُوْبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ اَلْفَ بَيْنَهُمْ

اَلْفَتْ دُوَالِي اِنْ مِيْنَ

اس کی تفسیر میں حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

ابو بکرؓ نے حضرت مجاہدؓ سے روایت کیا۔ فرمایا،

"جب اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنے والے باہم ملتے ہیں۔ اب ایک بھائی دوسرے کے سامنے نرم پڑتا ہے تو اس سے گناہ اس طرح بھڑ جاتے ہیں جیسے کہ سرام کے موسم میں خشک درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔"
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

سات کو اللہ تعالیٰ اس روز اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا جس روز کہ اس کے سایہ کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا د ان میں سے یہ یہ ہیں، اور وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کی خاطر مواخات کی اور اس پر جمع ہوئے، اسی پر جہاڑے۔“

حضرت فضیل بن جہاڑ اور دوسرے فرماتے ہیں،

”محبت و رحمت کے ساتھ ایک بھائی کی دوسرے بھائی پر نظر کرنا عبادت ہے۔ چنانچہ محبت فی اللہ اسی وقت صیح ہو سکتی ہے کہ اجتماع میں رحمت و اختلاط ظاہر ہو اور تقریبی نصیحت ہو، غیب سے پرہیز کرے، وفاق رکھے، انس پایا جائے، جفا نہ ہو۔ وحشت ختم ہو جائے، انبساط پایا جائے اور تنفر ختم ہو جائے۔“

حضرت فضیل فرمایا کرتے تھے،

”جب غیبت شروع ہوئی تو اخوت بھائی رہی۔“

اخوت کے آداب

حضرت عبید نے فرمایا،

”جب بھی دو آدمی اللہ تعالیٰ کی خاطر مواخات قائم کریں۔ پھر ان میں سے ایک کو دوسرے سے وحشت ہو جائے اور ایک کو تنفر ہو جائے تو یہ ان میں سے ایک کی خرابی کی وجہ سے ہوگا۔“

یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جب بھی دو آدمیوں نے اللہ کی خاطر محبت کی تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کو محبوب تر وہ ہے جو اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرے۔“

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، کہ

”ان دونوں میں سے افضل یہ ہے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے،

”اللہ تعالیٰ کی خاطر اخوت قائم کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کو محبوب تر وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے

زیادہ نرم ہو۔“

ایک خبر مشہور میں ہے،

”ایک بندہ اس وقت ہی ایمان کا مزہ چکھتا ہے جب کہ وہ انسان سے محبت کرے تو عزت اللہ ہی کی خاطر

محبت کرے۔“

حضرت ابن عباس نے حضرت مجاہد کو وصیت کی تو اس میں فرمایا،

”جب تیرا بھائی تجھ سے غائب ہو تو اس کا ذکر اسی طرح کر جیسے کہ اگر تو اس سے غائب ہو تو اپنا ذکر ہوتا

پسند کرتا ہے اور جیسے توچا ہوتا ہے کہ تجھے معاف کر دیا جائے۔ اس پر اسے بھی معاف کر۔
بعض کا فرمان ہے،

”میں نے غیر حاضری میں جب بھی کسی بھائی کا ذکر کیا تو یہ فرمن کر لیا کہ وہ بہیں بیٹھا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے بارے میں وہی کہا جو وہ اپنی موجودگی میں سننا پسند کرتا ہے۔“
ایک بزرگ کا فرمان ہے،

”جب بھی غیر حاضری میں میرے کسی بھائی کا ذکر ہوا تو میں نے اس کی صورت میں اپنے آپ کو تضرع کیا اور اس کے بارے میں وہی کچھ کہا جو اپنے بارے میں پسند کرتا ہوں۔“

یہ صدق اسلام کی حقیقت ہے۔ مسلمان اس وقت تک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ بھائی کیلئے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور بھائی کے لیے بھی وہی کچھ ناپسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

ایک ادریبی کا قول ہے،

”جس نے بھائیوں سے وہ تقاضا کیا جو وہ اس سے تقاضا نہیں کرتے تو اس نے ان پر ظلم کیا اور جس نے بھائیوں سے اس کا تقاضا کیا جس کا وہ تقاضا کرتے ہیں تو اس نے انہیں تھکا دیا اور جس نے ان سے کچھ تقاضا نہ کیا اس نے ان پر نوازش کی۔“

اس مفہوم میں ایک حکیم سے مروی ہے،

”جس نے بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو اپنے درجہ سے بلند کیا وہ بھی گنہگار ہوا اور اس کے بھائی بھی گنہگار ہوئے۔ اور جس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو اپنے درجہ پر رکھا وہ خود بھی تھکا، انہیں بھی تسکایا، اور جس نے اپنے آپ کو درجہ سے کم رکھا وہ بھی سلامت رہا اور انہیں بھی سلامتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب زمانہ سے محبت فی اللہ لوگوں میں بہت ہی کیاب ہے اس لیے حقیقی محبت یہی ہے۔“

پرانے واقعات میں ہے،

”دو کیاب ہیں اور ان سے عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے،

۱۔ حلال درہم

۲۔ ایسا بھائی کہ جس کی طرف سکون ملے۔“

اور ایک قول یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ انس پائے۔

حضرت سچھی بن معاذ کا فرمان ہے،

”تین چیزیں ہمارے اس زمانہ میں کیاب ہیں اور ان میں سے ایک وفاء کے ساتھ حسنِ اخوت کا ذکر کیا۔ یعنی غیر حاضری میں وفاء ہو اور یہ کہ اسے علم بھی نہ ہو اور اس طرح وفاء ہو جیسے کہ اس کی زندگی میں اور اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے اور اس کے اہل کے لیے وفاء ہو۔ جیسے کہ اس کی زندگی میں تھی۔ یہی وہ وفاء ہے جس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موافات میں شرط لگائی۔ فرمایا:

”اس پران کا اجتماع ہو یا تفریق ہو“ اور اس کی جزاء، روزِ قیامت کو عرش کا سایہ عطا ہونا فرمایا۔

ابک ادیب کا قول ہے،

”وفات کے بعد وفاء والا بھی زندگی میں کثیر الوفا سے بہتر ہے“

سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا جیسے کہ حضرت حسنؓ وغیرہ سے مروی ہے۔

”مشائخ کا فرمان ہے کہ سلف کا طریقہ تھا کہ جب ان کا ایک بھائی فوت ہوتا تو اس کے اہل و عیال کی چالیس چالیس برس تک بھی خدمت کرتے اور انہیں صرف چہرہ غائب ہونے کی ہی تکلیف ہوتی۔“

بتانے ہیں کہ حضرت مسروقؓ نے کافی قرض لے رکھا تھا اور ان کے دوست حضرت خثیمہؓ پر بھی قرض تھا۔ پچانوچ حضرت مسروقؓ نے حضرت خثیمہؓ کا قرض ادا کر دیا اور انہیں معلوم نہ تھا اور حضرت خثیمہؓ نے حضرت مسروقؓ کا قرض ادا کر دیا اور انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کون ادا کر گیا۔

محبت فی اللہ حقیقی طور پر یہی ہے کہ سامنے اور غیر حاضری میں خلوص کے ساتھ محبت ہو۔ قلب و زبان میں مطابقت ہو۔ خلوت و جماعت میں ظاہر و باطن یکساں ہو۔ جب ایسا اختلاف نہ ہو تو یہ اخلاصِ اخوت ہے اور اگر اس میں اختلاف ہو تو اخوت میں مداخلت و اختلاط پایا جاتا ہے۔ دین اور اہل ایمان کے طریقہ میں مداخلت ہے اور ایسا ہونے کے ساتھ حقیقتِ ایمان حاصل نہیں۔

حضرت ابو زین عقیلیؓ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ان کے لیے کچھ باتوں کی شرط لگائی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ غیر نسب سے محبت رکھے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہو۔

محبت فی اللہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی کی خاطر یا اس کا احسان چکانے کی خاطر محبت نہ کرتا ہو جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے:

”ایک آدمی نے کسی دوسری سستی میں جا کر اپنے ایک بھائی سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستہ پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ اس نے پوچھا:

”کہاں کا ارادہ ہے؟“

”کہا“ اس سستی میں میرا ایک بھائی ہے اس کی ملاقات کا ارادہ ہے۔“

پوچھا، ”کیا تیرے اور اس کے درمیان کوئی ایسا (تعلقِ رحم) ہے کہ تو صلہ رحمی کر رہا ہے یا تجھ پر اس کا کوئی انعام ہے کہ تو احسان چکا رہا ہے؟“
 کہا، ”نہیں، بلکہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہے۔“
 اس فرشتہ نے کہا،

”میں تیری طرف اللہ کا قاصد ہوں۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھتا ہے جیسے کہ تُو نے اس کی خاطر اس آدمی سے محبت رکھی۔“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
 ”اگر آدمی دن کو روزے رکھے اور افطار نہ کرے اور رات کو قیام کرے اور جہاد کرے مگر اللہ تمنا لے کی خاطر محبت نہ رکھے اور نہ ہی اس کی خاطر عداوت رکھے۔ اس کے لیے یہ کچھ بھی نفع نہ دے گی۔“
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا:

”کون سا برہنہ ایمان سچتہ ترین ہے؟“

صحابہ نے عرض کیا: ”نماز۔“

فرمایا: ”ایک نیکی ہے اور اس درجہ کی نہیں۔“

صحابہ نے عرض کیا: ”حج اور جہاد۔“

فرمایا: ”ایک نیکی ہے اور اس درجہ کی نہیں۔“

عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول!، آپ ہی ہمیں بتائیے۔“

فرمایا: ”سچتہ ترین برہنہ ایمان، حسب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے۔“

مواعظ فی اللہ کے اگر ایک بھائی سے غلطی ہو جائے پھر
 دوسرے کا حال بدل جائے اور اس میں کچھ تغیر ہو جائے تو

کیا اس سے بغض رکھے یا نہ رکھے؟ صحابہ کا اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو ذرؓ فرمایا کرتے تھے،

”جب اس کا حال بدل جائے اور متغیر ہو جائے تو جس اعتبار سے اس سے محبت کی اسی اعتبار سے اس سے بغض رکھو۔“

حضرت ابو الدرداء کے بارے میں مروی ہے کہ ایک نوجوان ان کی مجلس پر چھا گیا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو الدرداءؓ اسی سے محبت کرنے لگے۔ وہ اسے بڑوں سے مقدم و قریب رکھتے لوگوں کا اس نوجوان سے حسد پیدا ہوا اور اچانک یہ نوجوان کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھا تو اسے حضرت ابو الدرداءؓ کے پاس لے کر آئے اور تمام ماجرا سنا کر عرض کیا:

”کاش آپ اسے دُور کر دیں“

فرمایا: ”سبحان اللہ! ہم ایک چیز کی وجہ سے اپنے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے۔“
 بعض تابعینؓ و صحابہؓ سے بھی اسی قسم کے واقعات مروی ہیں۔ جب ان سے ایسا کرنے کو کہا گیا تو فرمایا:
 ”میں اس کے عمل سے بغض رکھتا ہوں مگر وہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
 اپنے اہل کے بارے میں یہی حکم دیا۔“

قَالَ عَصَاكَ نَقَلُ لَاتِي بِسَيِّئَةٍ مِمَّا تَعْمَلُونَ لِي
 (چھراگتیری نافرمانی کسے تو کہہ دے میں اگس ہوں تمہارے
 کام سے)“

اور یہ نہیں فرمایا کہ ”میں تم سے کسی طور پر ہی بے زار ہوں۔“

اور کہا کرتے ہیں: ”صداقت کا تعلق بھی نسب کے تعلق کی طرح ہوتا ہے“
 حکیم بن مرثد سے پوچھا گیا:

”آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ کا بھائی یا دوست؟“
 فرمایا: ”میں اپنے بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہوں جبکہ وہ دوست ہو۔“
 حضرت حسنؓ فرمایا کرتے:

”تیرے کتنے ہی ایسے بھائی ہیں جن کو تیری ماں نے نہیں جنا۔“ اسی لیے یہ کہا گیا:
 ”قربت، محبت کی محتاج ہے اور محبت قربت کی محتاج نہیں۔“

جب ایک قوم نے ایک بُرائی میں مبتلا آدمی کو گالی دی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”مٹھو“ اور انہیں منع کیا کہ ”اپنے بھائی کے مقابلہ میں شیطان کے مددگار نہ بنو۔“

بھائیوں کے لغزشوں کے بارے میں بعض علماء کا قول مروی ہے:

”شیطان نے چاہا کہ تمہارے بھائی پر یہ برائی ڈال دے تاکہ تم اس سے قطع تعلق کر لو اور اسے چھوڑ دو۔
 اب تم نے اپنے دشمن کی (شیطان کی) کس قدر خواہش پوری کی؟“
 حضرت ابوالدرداءؓ فرمایا کرتے:

”جب تیرے بھائی کا حال بگڑ جائے اور اس میں تغیر آجائے تو اس کی وجہ سے اسے نہ چھوڑو۔ اس
 کہ تیرا بھائی ایک بار بگڑتا ہے تو دوسری بار سنور بھی جاتا ہے۔“

فرمایا کرتے،

”اپنے بھائی کا علاج کرو اور حسد کرتے ہوئے اس سے تعلق نہ توڑو ورنہ تو بھی ایسا ہو جائے گا۔“

حضرت حسنؓ فرمایا کرتے،

”مہذب آدمی کون سے ہیں؟“

ابراہیم نخعیؒ نے فرمایا،

”گناہ پر اپنے بھائی سے قطع تعلق نہ کرو اور نہ اسے چھوڑو۔ اس لیے کہ آج وہ گناہ گار کا ارتکاب کر رہا ہے

تو کل چھوڑو گے گا۔“

ایک بار فرمایا،

”عالم کی لغزش کا لوگوں میں ذکر نہ کرو، اس لیے کہ ایک عالم ایک لغزش کھاتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے۔“

ایک حدیث میں ہے،

”عالم کی لغزش سے بچو اور اس سے قطع تعلق نہ کرو اور اس کے رجوع (و توبہ) کا انتظار کرو۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”سب سے بدتریں بندے چنل خور ہیں جو کہ اجاب کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں۔ بے گناہ لوگوں کے

عیب تلاش کرتے ہیں۔“

حضرت سعید بن مسیبؒ نے فرمایا،

”میں باہم الفت رکھنے والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کو ناپسند کرتا ہوں۔“

ایک بار فرمایا،

”باہم محبت رکھنے والوں کے درمیان۔“

حضرت عمرؓ کی حدیث میں ہے، انہوں نے اپنے ایک بھائی کے بارے میں پوچھا تھا جس سے ان کی

مواخات تھی اور وہ شام گئے ہوئے تھے۔ ایک وہاں سے آنے والے آدمی سے ان کے حالات معلوم کیے تو

اس نے بتایا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔“

فرمایا، ”ٹھہرو۔“

اس نے کہا،

”وہ کبائز کا ترنگب ہوا اور شراب تک کا ارتکاب کرنے لگا ہے۔“

فرمایا، ”جب تو وہاں جائے تو مجھے مل کر جانا۔“ چنانچہ اس کی طرف رقعہ نکھا،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَمَّ تَنْزِیْلُ
 اَلْکِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ
 وَتَاقِلِ الثَّوْبِ
 (شروع ساتھ نام اللہ کے جو بچنے والا اور نہایت
 رحم والا اور مہربان ہے۔ حم۔ آثار کتاب کا اللہ کی طرف
 سے ہے جو غالب جاننے والا اگناہ بچنے والا اور توبہ

قبول کرنے والا ہے)

پھر اسے عتاب کیا اور اس بڑے فعل پر ندامت دلائی جب اس نے ان کا مکتوب پڑھا تو کہا:
 ”اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور حضرت عمرؓ نے مجھے نصیحت کی“
 بتاتے ہیں کہ پھر توبہ کر کے نیک ہو گیا۔

حب فی اللہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اسے ایمان پائے جانے کی علامت
 قرار دی اور اس فرمان میں حب الہی اور حب رسولؐ کو جمع کر دیا۔

اخوت کے مزید فضائل

حدیث میں ہے:

”میرا بندہ اس وقت ہی مومن ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کا رسول ان کے علاوہ سے زیادہ

محبوب ہو۔“

پھر اسی طرح یوں آیا:

”بندہ اسی وقت ہی ایمان کی حلاوت پائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان سے محبت رکھے“ حب فی اللہ
 کا اتفاقاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کی جائے، ایک دوسرے پر خرچ کیا جائے اور
 صاف دلی رکھے۔

حضرت عبادۃ بن صامتؓ کی حدیث میں ہے اور موسیٰ بن عقبہؓ نے فرمایا:

”میں اپنے ایک بھائی کو ایک بار ملتا تو کسی روز ہمک اس کی ملاقات کے باعث خوشی کی مجلس قائم

کرتا ہوں۔“

حضرت جعفر بن سلیمانؓ نے فرمایا:

”جب میں اپنے جی میں سستی دیکھتا ہوں تو محمد بن واسع کے چہرہ کی طرف دیکھتا ہوں تو اس پر ایک جملہ تک

عمل پیرا رہتا ہوں۔“

محمد بن واسع فرمایا کرتے تھے:

”دنیا میں تین لذیذ ترین چیزیں ہی باقی رہ گئیں؛

۱۔ باجماعت نماز۔

۲۔ رات کو تہجد پڑھنا۔

۳۔ بھائیوں سے ملاقات کرنا۔“

بعض کافرمان ہے،

”اجاب کی ملاقات، تسلی کا باعث ہے اور غم دور کرتی ہے۔“

حضرت حسنؓ اور ابوہریرہؓ فرمایا کرتے،

”ہمیں اپنے اجاب اپنی اولاد و اہل سے بھی محبوب تر ہیں۔“ اس لیے کہ ہمارے اہل ہیں دنیا یا دلاتے

میں اور ہمارے اجاب ہمیں آخرت یاد دلاتے ہیں۔“

ایک بزرگ کافرمان ہے:

”اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد اور اہل دنیا میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بھائی و راصل آخرت کا ذریعہ ہیں۔“

حضرت سفیان بن عیینہؒ سے پوچھا گیا:

”کون سی چیز لذیذ تر ہے؟“

فرمایا: ”بھائیوں کے ساتھ نشست کرنا اور کفایت کی طرف لوٹ آنا۔“

ایک روایت میں ہے:

”ایک آدمی جب بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے ایک بھائی کو شوق و رغبت کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے

پیچھے سے فرشتہ آواز دیتا ہے: تو خوش ہوا اور تیرے ساتھ جنت بھی خوش ہوئی۔“

حضرت حسنؓ کافرمان ہے،

”جس نے اپنے ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ کی خاطر رخصت دی منزل تک قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے

عرش کے نیچے سے فرشتے بھیجے گا جو اسے جنت کی طرف رخصت کرے گا یعنی جنت تک پہنچائے گا۔“

حضرت عطاء فرماتے ہیں۔ کہا کرتے تھے کہ تین کے بعد بھائیوں کو مفقود جانو:

۱۔ اگر پیار ہوں تو ان کی تیار داری کرو۔

۲۔ اگر وہ مصروف ہوں تو ان کی مدد کرو۔

۳۔ اگر محمول جائیں تو ان کو یاد کراؤ۔“

حضرت شعبیؒ ایک آدمی کے بارے میں فرماتے ہیں جو ان کا ہم نشین تھا۔ فرمایا:

”میں اس کا چہرہ پہچانتا ہوں اور اس کا نام نہیں جانتا۔“ یہ معرفت توکل کی بات ہے۔
 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو دائیں بائیں التفات
 کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی وجہ معلوم کی۔

حضرت عمرؓ نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول!، میں ایک آدمی سے محبت رکھتا ہوں اسے تلاش کر رہا ہوں مگر وہ نظر نہیں آ رہا۔“
 آپؐ نے فرمایا:

”اے ابو عبد اللہ! جب تو کسی سے محبت کرتا ہو تو اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے گھر کا
 پتہ معلوم کرو۔ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی پیار پرسی کرو اور اگر وہ مصروف ہو تو اس کی مدد کرو۔“

حضرت ضحاکؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا کہ ان سے کسی نے پوچھا:
 ”آپ کو سب لوگوں سے زیادہ کون محبوب ہے؟“

فرمایا: ”میرا ہم نشین“

اور فرمایا کرتے:

”جو آدمی بھی دنیا کی کسی حاجت کے بغیر میری مجلس میں تین بار آئے تو میں دُنیا سے اس کی جزا دینا
 جان لیتا ہوں۔“

حضرت سعید بن العاصؓ فرمایا کرتے:

”میرے ہم نشین کے مجھ پر تین حق ہیں:

۱- جب قریب ہو تو اس کو مر جا کہوں۔

۲- جب بات کرے تو توجہ نہ رکھوں۔

۳- جب بیٹھے تو اس کے لیے وسعت کروں۔“

احف بن قیس کا قول ہے:

”انصاف حکمرانی کو مضبوط کرتا ہے اور اچھی معاشرت کے ساتھ مصاحبت طویل ہوتی ہے۔“
 فرمایا کرتے:

”تین عادات کے ذریعہ محبت حاصل ہوتی ہے:

۱- معاشرت میں انصاف کرنا۔

۲- تنگی میں غمخواری کرنا۔

۳۔ دوستی و محبت سے وابستگی۔“

حضرت انعم بن صفیؓ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا؛
”اے بیٹو، محبت میں قرب حاصل کرو اور قرابت پر بھروسہ نہ رکھو۔“

ابو حازمؒ سے کسی نے پوچھا؛

”قرابت کیا ہے؟“

فرمایا؛ ”محبت“۔ چنانچہ حب فی اللہ میں پہلی بات یہ ضروری ہے کہ کسی نافرمانی پر محبت نہ ہو اور نہ ہی دنیاوی فائدہ کی خاطر محبت کرے اور نہ ہی خواہش کی موافقت کی وجہ سے محبت ہو اور نہ ہی آج کے معالج و احوال میں فائدہ یا کسی سابقہ احسان چکانے کے طور پر محبت ہو۔ یہ امور اللہ تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی طرف کی راہ نہیں ہے۔ یہ دنیاوی اور خواہش کی راہ ہے۔ جب ان سب معاملات سے بچا رہا تو یہ حب فی اللہ کی ابتدا ہے اور حب فی اللہ میں کوئی خرابی پیدا نہ کرے۔ یہ دوسرا شعبہ ہے مثلاً غرض اخلاقی، ادب، بردباری، کمال عقل اور اس کے بڑاشت و صبر کی وجہ سے اس سے محبت کرے۔ یا اس سے مانوس ہونے اور وحشت اٹھ جانے یا اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان الفت قائم کر دی۔ اس وجہ سے ایسا کرے اور اگر دین اور اہل ایمان کے طریقوں میں داخل والی بات کی وجہ سے محبت کرے تو یہ حقیقی محبت فی اللہ نہیں۔ اسی طرح اگر انعام و فضل جیسی چیزوں سے نہ جدا ہے اور نہ ان سے اتصال ہو تو بھی حقیقی محبت نہیں۔ چونکہ طبعی جبلت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ انعام ہو تو محبت زیادہ ہو تو قلب کو اس احساس سے روکا نہیں جاسکتا اور جو اس سے برائی کرے اس سے بغض رکھنا بھی حقیقی محبت نہیں۔ البتہ معروف اسباب پائے جانے پر محبت کرنے والا گناہ اور مصیبت کا ترکیب شمار ہوگا جیسے کہ کسی کی برائی دیکھ کر اگر نفرت رکھے تو گناہ کار نہیں ہوتا۔ بشرطیکہ یہ نفرت کسی جرم تک نہ جاسپنچے کہ جس پر گناہ ہو۔ البتہ یہ طبعی محبت ہے۔ البتہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی خاطر قلبی محبت اور قلبی بغض سے اجرتا ہے چاہے مباح ہو اس لیے کہ یہ زائل ہو جاتی ہے اور جو محبت بھی کسی عوض میں آئے تو وہ عوض ختم ہوتے ہی زائل ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت و بغض ایسی چیز نہیں کہ جو طبع میں دنیاوی نفع یا دنیاوی نقصان ہوتا دیکھ کر بدل جائے حقیقی طور پر حب فی اللہ یہ ہے کہ دین یا دنیا کے معاملہ میں اس پر حسد نہ کرے جیسے کہ ان دونوں معاملات میں اپنے آپ پر حسد نہیں کرتا اور اگر بھائی کو دین یا دنیا کی ضرورت ہو تو اسے ان میں ترجیح دے۔ حب فی اللہ کی یہ دو شرطیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں ذکر کیا؛

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ۔
(محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے آئے ان کے پاس)

پھر ان کی محبت کا وصف بیان کیا۔ فرمایا؛

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا
أُوتُوا ۗ

اور نہیں پاتے اپنے دل میں غرض اس چیز سے جو
ان کو ملا

یعنی دین یا دنیا کی کوئی ضرورت ہو پھر دوسری شرط کے بارے میں فرمایا،
وَلَا يُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَا لِمَن كَانَ بِهِمْ
خصوصاً

اور انہیں اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اور اگرچہ اپنے آپ
پر بھوک ہو

یہ واضح کلام ہے اور اجاب کا مکمل وصف بتایا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے جان و مال پر اپنے بھائی کو ترجیح دے
اگر اسے اس کی ضرورت ہو اور اگر اس درجہ پر نہ ہوں تو یہ صدیقین کا مقام ہے۔ وہ اس کے حال میں اس کے مساوی
ہے اور یہ مقام صدیقین ہے اور یہ کم ترین درجہ اخوت ہے اور یہی اہل ایمان کا اخلاق ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی اور فقیر کے درمیان اخوت قائم کی تاکہ غنی فقیر کو برابر کر دے اور
دونوں میں اعتدال ہو جائے اور مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کو اپنی اولاد اور اہل پر مقدم رکھے اور اسے
ان سے زیادہ محبوب رکھے۔ اس لیے کہ اولاد و اہل کی محبت دنیا کی وجہ سے اور نفس و خواہش کے باعث ہے اور
بھائیوں کی محبت آخرت کی وجہ اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے اور دین و امور دین و آخرت کے معاملہ میں محبت کرنا اہل تقویٰ
کے نزدیک مقدم چیز ہے۔

حضرت عبداللہ بن حسن بصریؒ کا طریقہ تھا کہ وہ حضرت حسن کے بھائیوں کا جب طویل وقوف اور حضرت حسنؒ کا
ان کے معاملہ میں شدید مصروفیت دیکھے تو انہیں واپس کرتے۔ اور کہتے،
”اپنے شیخ کو تنگ نہ کر دو“

جب حضرت حسنؒ کو اس کا علم ہوتا تو فرماتے،
”اے لوگو! انہیں چھوڑو۔ مجھے یہ لوگ تم سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت رکھتے ہیں
اور تم مجھے دنیا کی خاطر چاہتے ہو۔“

حضرت ابو معاویہ اسود نے فرمایا،
”میرے تمام بھائی مجھ سے بہتر ہیں۔“
کسی نے پوچھا،
”یہ کیسے؟“

فرمایا: "ان میں سے ہر ایک اپنے سے مجھے ہی افضل سمجھتا ہے۔ اب جس نے اپنے آپ پر مجھے فضیلت دی وہ مجھ سے بہتر ہے۔"

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:
 "انسان اپنے عیال کے دین پر ہے۔ اس آدمی کی مصاحبت میں کچھ بھلائی نہیں جو تیرے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔"
 حضرت اعشؓ فرمایا کرتے تھے:

"جس نے اپنی بدعت ہم سے چھپائی اس کی الفت ہم سے منفی نہ رہی۔ یعنی جن بھائیوں سے انہیں الفت تھی ان کی طرف دیکھا جاتا تو ان کی وجہ سے ان کی جانب رہنمائی حاصل ہوتی۔"
 اصحیح نے مجاہدؓ سے اور انہوں نے حضرت شعبیؓ سے نقل کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے ایک آدمی کو نصیحت فرمائی اور اس کے لیے ایک بد عقل جاہل آدمی کی مصاحبت ناپسند کی۔ چنانچہ فرمایا:

لَا تَصْحَبْ أَخَا الْجَاهِلِ وَ رِيَاةَ
 قَوْمٍ مِنْ جَاهِلِ أَرْضِي حَلِيمًا حِينَ أَخَاةَ
 يُقَاسُ الْمَرْءُ بِالْمَرْءِ إِذَا مَا هُوَ مَا شَاءَ
 وَ لِلشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ مَقَابِيِسُ وَ أَشْبَاهُ
 وَ لِلْقَلْبِ عَلَى الْقَلْبِ دَلِيلٌ حِينَ يَلْقَاةَ

(جاہل کی صحبت نہ کر اور اس سے بالکل دور رہ)

دکھی جاہل آدمی ایسے ہیں کہ جب ایک حلیم آدمی نے ان سے

اغوت کی تو اس نے اسے بھی عیب لگایا۔

(آدمی کا آدمی پر تیا س ہوتا ہے۔ ایک پیمانے اور ان کے امثال)

(دل کا دل پر۔ راہ ہے جب وہ اس سے ملتا ہے)

محمد بن جامع فقیہ کے اشعار مشہور ہیں:

تَدَلُّ لِمَنْ إِنْ تَدَلَّتْ لَهُ يَرَى ذَاكَ لِلْفَضْلِ لَا لِلْبَلِّهِ
 وَ جَانِبِ صَدَاقَةٍ مَنْ لَا يَزَالُ عَلَى الْأَصْدِقَاءِ يَرَى الْفَضْلَ لَهُ

(اس کے سامنے تو مانع کر کہ اگر تو تواضع کرے تو اسے تیری فضیلت سمجھے اور بے وقوفی نہ کرے)

(اس کی دوستی سے بچ کر جو ہمیشہ دوستوں پر اپنا فضل دکھاتا رہے)

ایک ادیب کے اشعار ہیں اس

كَمْ مِنْ صِدِّيقٍ عَرَفْتَهُ بِصِدِّيقٍ
وَدَفِينٍ ذَايْتُهُ فِي طَرِيقِ
صَادِحِقِي وَمِنَ الصِّدِّيقِ الْعَتِيْقِ
صَادِعِنْدِي مَخْصُ الصِّدِّيقِ الْحَقِيْقِي

(کئی دوست میں نے ایک دوست کے ذریعہ جانے۔ میرا حقد پرانے دوست سے ہوا)

(میں نے راستہ میں جس دوست کو دیکھا میرے نزدیک وہ حقیقی صدق ہی بن گیا)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے بھائی کے اوصاف میں ایک جامع مختصر رجز پر کلام پڑھا،

إِنَّ أَخَاكَ الْحَقُّ مَنْ كَانَ مَعَكَ
وَمَنْ يَصُرْ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ

(تیرا حقیقی دوست وہ ہے جو کزیرے ساتھ ہو اور تجھے فائدہ دینے کی وجہ سے اپنا نقصان بھی کڑا لے)

وَمَنْ رَادَ وَتَبَّ التَّمَانُ صَدَّكَ
شَدَّتْ شَمْلُ نَفْسِهِ لِيَجْمَعَكَ

(اگر جب زمانہ تجھ پر شب کرے تو وہ تیرے لیے اظہار حق کرے تیری جمعیت کی خاطر اپنے آپ کو پریشان کر لے)

حسب ذیل لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔

انخت کس سے ہو؟ | کسی بدعتی آدمی سے حب فی اللہ نہیں ہونی چاہیے۔

۲۔ کسی فسق پر اصرار کرنے والے فاسق سے دوستی نہ رکھے۔

۳۔ کسی ایسے فقیر سے دوستی نہ رکھے جو کسی غنی کو دنیا کی وجہ سے دوست رکھے اور نہ ایسے فقیر سے

دوستی رکھے کہ جس کو دنیا کی عاجل چیز ملے تو خوش ہو۔

گناہے ایک غنی اور فقیر کے درمیان بھی انخت و محبت پائی جاتی ہے حالانکہ غنی آدمی اپنے بھائی کے حقوق

دا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اس کا فقیر بھائی اس سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اسے ترجیح دینا پسند کرتا ہے۔

گناہے عالم اور جاہل کے درمیان اور صالح اور بُرے آدمی کے درمیان اس وجہ سے دوستی ہوتی ہے کہ

ان میں سے ایک دوسرے سے دین سیکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کرے اور اعلیٰ تر کی اس میں

کئی نیتیں ہوں اور یہ اس کے حسن اخلاق، بہتر معاملہ یا قابل مدح فزائنت کی وجہ سے ہو۔ اس لیے کہ

مومن سب ہی ہلاک نہیں ہوتا اور نہ ہی سب ختم ہو جاتا ہے اور مومن آدمی کامل طور پر ہلاک نہیں ہوتا اور

نہ ہی ایک دم سب ختم ہو جاتا ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اس آدمی پر شفقت ہے یا عالم اور صالح

آدمی اپنے دل میں تواضع اختیار کرتا ہے اور ہر حال میں اسے ہی بہتر جانتا ہے یا اس کی پردہ داری کرتا ہے

تاکہ دوسرے سے اسے کوئی عیب یا نقص نہ آجائے۔ یہ انخت کرنے والوں کی راہیں ہیں اور اس میں

ان کی کئی نیتیں ہوتی ہیں۔

چنانچہ جس بات سے وہ آگاہ نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے علم و جہالت سے واقف ہوتا کہ جس طرح اس کے مال سے مدد کرتا ہے۔ اسی طرح علم سکھا کر اس کی مدد کرے۔ اس لیے کہ جہالت کا فقر و احتیاج مال کے فقر سے زیادہ سمجھتا ہے اور علم کی ضرورت، مال کی ضرورت سے کم کسی طرح نہیں۔
حضرت فضیلؒ فرمایا کرتے:

”صدیق کو تصدق کی وجہ سے اور رفیق کو ترفیح (ترنی کرنے) کی وجہ سے صدیق اور رفیق کہا جاتا ہے۔ اگر تو اس سے زیادہ مالدار ہے تو مال کے ذریعہ اس پر رفیق و نوازش کر، اور اگر تو اس سے زیادہ عالم ہے تو علم سکھا کر اس پر رفیق و نوازش کر۔“

مناسب یہ ہے کہ اسے تنہائی میں نصیحت کیا کرے اور لوگوں کے دوست کو نصیحت کا طریقہ سامنے زبردستی نہ کرے اور نہ ہی کسی کو اس کے مخفی حال پر آگاہ کرے۔ اس لیے کہ کہا کرتے ہیں:

”مومن کی نصائح، ان کے کانوں میں ہوتی ہیں۔“

حضرت جعفر بن برقانؒ بتاتے ہیں کہ میمون بن مہرانؒ نے مجھے فرمایا:

”جو میں ناپسند کرتا ہوں، میرے منہ پر وہ کہو۔ اس لیے کہ آدمی اپنے بھائی کو تب ہی نصیحت کرتا ہے کہ جو وہ ناپسند کرتا ہو اس کے منہ پر کہے۔ اگر اس کا حال صادق حال ہے تو اس کی نصیحت پر اس سے محبت کرے گا اور اگر اس نے اسے پسند نہ کیا اور ناپسندیدگی ظاہر کی تو یہ بات اس کے کذبِ حال کی علامت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کا ذہین کا وصف بتایا اور فرمایا:

وَلَيْكِنَّا مُجْتَبُونَ النَّصِيحِينَ۔
(اور لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے)

ایک بزرگؒ فرماتے ہیں:

”مجھے سب لوگوں سے محبوب ترین وہ ہے کہ جو میرے عیوب میرے پاس بھیجے۔“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں کو یہی حکم دیا کرتے اور فرماتے:

”اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو اپنے بھائی کو اس کے نفس کے عیوب بتائے۔“ مگر مسعود بن کدام سے

پوچھا گیا:

”جو آپ کو آپ کے عیوب سے آگاہ کرے کیا آپ اس سے محبت رکھیں گے؟“

فرمایا: ”اگر اس نے مجھے تنہائی میں نصیحت کی کہ میں اور وہ ہوں تو ہاں! اور اگر اس نے لوگوں کے سامنے

مجھے سزائش کی تو نہیں۔“

سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کی کوئی ناپسندیدہ حرکت دیکھے تو تنہائی پر اسے نصیحت کرتے یا اسے ایک کتاب کی صورت میں لکھتے اور حقیقت ہے کہ نصیحت اور نصیحت میں یہی فرق ہے اور اللہ کی خاطر صحت نصیحت بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ اسی طرح عتاب اور توبیح میں بھی فرق ہے۔

عتاب وہ ہے جو خلوت میں کیا جائے اور توبیح ہمیشہ جماعت میں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک ایمان دار پر اپنی رحمت میں الگ کر کے اور اس پر پردہ ڈال دے گا اور پوشیدہ طور پر عتاب کرے گا اور اس پر پردہ ڈال دے گا اور پھر اسے گناہوں پر آگاہ کرے گا۔ بعض کے سر مہر اعمال نامے فرشتوں کو دیے جائیں گے اور وہ انہیں گھرے ہوں گے اور جنت میں لے جاتے ہوں گے۔ جب جنت میں داخل ہونے کے قریب پہنچیں گے تو انہیں سر مہر اعمال نامے دیے جائیں گے اور وہ انہیں پڑھیں گے۔ اور جن پر توبیح ہوگی انہیں سب لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا۔ چنانچہ ان کی رسوائی تمام اہل عشرت کے سامنے ہوگی اور ان کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح مدارات اور مدابہنت میں فرق ہے۔

مدارات یہ ہے کہ تو اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت چاہیے کہ فرض ادا کر دے اور مقصود یہ ہو کہ تیرا بھائی گناہوں سے بچ جائے اور اس کی قلبی اصلاح ہو جائے۔ یہ سب اللہ کے لیے چاہتے ہو اور مدابہنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعہ تو دینا چاہے اور نفسانی مزہ کی خاطر ایک کام کرے۔ اسی طرح غبطہ اور حسد کے درمیان فرق ہے۔ غبطہ (رشک) یہ ہے کہ جو انعام تو اپنے بھائی پر دیکھے وہ اپنے لیے بھی چاہے اور یہ نہ چاہے کہ اس سے یہ انعام ختم کر دیا جائے بلکہ تیری چاہت یہ ہو کہ یہ انعام اس پر بھی باقی رہے اور کامل رہے مگر مجھے بھی عطا ہو اور حسد کا مطلب یہ ہے کہ جو انعام تیرے بھائی کے پاس ہے وہ تو اس سے لینا چاہے اور تو یہ بھی چاہے کہ اس کے پاس انعام نہ رہے بلکہ وہ محروم ہو جائے اور سب مجھے ہی مل جائے۔ یہ مکروہ چاہت ہے اور اگر تو نے فعل یا قول کے ذریعہ ایسی حرکت کی تو حسد سے بڑھ کر زیادتی اور ستم بن جائے گی اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح فراست اور بظنی کے درمیان فرق ہے۔ فراست یہ ہے کہ تو نے کسی دلیل یا ظاہر ہو نیوالی علامت سے اپنے بھائی کے اندر کسی غلطی یا بُرائی کا اندازہ کر لیا مگر اس کو ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی اس کے بُرا ہونے کا حکم لگایا اور نہ تطہیت کے ساتھ اسے بُرا قرار دیا اور اگر ایسا کیا تو گناہ ہوگا۔ اور بظنی یہ ہے کہ تو نے غلط رائے سے یا بغض و کینہ کی وجہ سے یا کسی بدیہی کی وجہ سے یا اپنے خبث باطن کی وجہ سے جس سے تو آگاہ بھی ہے اپنے بھائی پر بظنی کی اور اپنے بھائی کو ایسا ایسا قرار دیا۔ یہ بظنی اور گناہ ہے۔ یہ ایک قلبی غیبت ہے جو حرام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے مومن کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت کو حرام کر دیا“ (واجب الاحترام کر دیا) اور اس پر

بدظنی رکھنا بھی حرام ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”بدظنی سے بچو، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ یہ پانچ مفاہیم اور ان کے افساد ہیں۔ اور علماء کے نزدیک ان کے درمیان فرق ہے، خوب سمجھ لو۔“

پہرہ دارمی کا حکم | انسان کو چاہیے کہ جان، مال، زبان، قلب اور افعال کے ذریعہ سے اپنے بھائی کی مدد کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ان چار مفاہیم پر ہی مدد دی جاتی ہے:

۱۔ اگر افعال میں مدد کی ضرورت ہو تو نفس (حجم) کے ذریعہ مدد کرے۔

۲۔ اگر کلام میں اس پر ظلم کیا جائے تو زبان سے اس کی مدد کرے۔

۳۔ اگر مال کی ضرورت ہو تو مال دے کر اس کی غمخواری کرے۔

۴۔ اور کم از کم قلبی طور پر اس کی مدد کرے کہ حسن نیت اور سلامتی عقیدہ میں غم و کرب ہیں اس کی مدد کرے۔

اور اس پر یہ بھی لازم ہے کہ غیر حاضر ہی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اس کی تعریف کرے۔ اس کی فضیلت بیان کرے۔ اس کی لغزشوں پر پردہ ڈالے اور اس کے عذر قبول کرے۔

کہا کرتے ہیں کہ ہر آدمی کی کچھ خوبیاں اور کچھ برائیاں ہوتی ہیں جس کی خوبیاں ظاہر ہوں اور برائیوں پر غالب آجائیں وہ مومن مقتصد ہے۔ ایک شفیق اور کریم آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے بھائی کی اچھائیاں ذکر کرے، اور کینے منافق کا کام یہ ہے کہ وہ برائیاں اچھالتا رہے۔

حدیث میں ہے:

”ابے بڑے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اگر وہ نیکی دیکھے تو اسے چھپا دے اور اگر وہ بُرائی دیکھے تو اسے ظاہر کر دے“

اسی مفہوم کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بعض بیان سحر ہوتے ہیں۔“ اس لیے کہ جس حدیث کے آخر میں کسی سبب کا ذکر ہوگا۔ اس حدیث کی

تخریج اس پر ہوگی اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی مذمت کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کل گوشتہ تو ہی اس کی تعریف کر رہا تھا اور آج اس کی مذمت کر رہے ہو؟“

اس نے کہا:

”اللہ کی قسم! میں نے کل گوشتہ اس کے بار میں سچ کہا اور آج بھی اس کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا۔“

کل گزشتہ اس نے مجھے راضی کیا تو اپنے علم کے مطابق میں نے بہتر بات کہی اور آج اس نے مجھے غضبناک کیا تو اپنے علم کے مطابق میں نے اس کی بُرائی بیان کی۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا:
 ”بعض کلام جادو ہوتے ہیں۔“ گویا آپ نے اسے جادو سے تشبیہ دے کر اسے ناپسند کیا۔ اس لیے کہ جادو حرام ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”بے ہودہ کلامی اور بیان، نفاق کی دو شاخیں ہیں۔“

ایک حدیث میں ہے:

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیان، سارے بیان کو ناپسند کیا۔“ (یعنی بنا بنا کر باتیں کرنے اور توجیہات کے شوق میں کبر و لغاطی اور مبالغہ آرائی کو ناپسند کیا)

وصفِ عدالت میں امام شافعیؒ کا قول علمائے بہت ہی پسند کیا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم نے بتایا کہ میں نے امام شافعیؒ کو یہ فرماتے سنا:

”ہر آدمی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرتا رہے اور نافرمانی نہ کرے اور ہر آدمی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کرتا رہے اور اطاعت نہ کرے۔ اب جس کی نیکیاں، اس کی برائیوں سے بڑھ گئیں تو یہ عدل ہے۔“

ابن عبدالحکم نے فرمایا:

”یہ حدائقِ کلام ہے۔ بسط و انقباض میں بھی ان کا قولِ فیصل ہے۔“
 فرمایا: ”لوگوں سے ان کی عداوت کے باعث انقباض آتا ہے اور بُرے ساتھیوں کی دہیر سے ان سے انبساط چمکن چکا ہے۔ اب انقباض اور انبساط کے درمیان رہو۔“

اہل ایمان کا وصف اللہ تعالیٰ نے رحمت و صبر کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا:

وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔
 (اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی وصیت کرتے رہے)

اور تراضی کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔
 (زہم دل ہیں مسلمانوں پر، زبردست ہیں کافروں پر)

وَحَسَنَاءٌ بَيْنَهُمْ۔ (آپس میں بہت رحم دل ہیں)

اور یہ بات اس کے اتہام میں داخل ہے اور صداقت میں حقیقی صدق یہی ہے جیسے کہ فرمایا:

وَلَا صَدِيقِي حَمِيمٍ لِّعِنِّي حَمِيمٍ۔

یہ اتہام سے ہے یعنی اس کا اتہام کرنے والا دوست نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحابؓ کو فرمایا:

”جب تمہارا بھائی سورہا ہو اور اس کا کپڑا اس سے کھل جائے اور تم اسے دیکھ لو تو کیا کرتے ہو؟“

انہوں نے عرض کیا:

”ہم اسے ڈھانپ دیتے ہیں اور پردہ کر دیتے ہیں۔“

فرمایا: ”بلکہ تم اس کا پردہ کھولتے ہو۔“

انہوں نے عرض کیا:

”سبحان اللہ! یہ کون کرے گا؟“

فرمایا: ”تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کے بارے میں ایک بات سنا ہے تو اس میں اضافہ کر کے

اسے پھیلاتا ہے۔“

یہ بات قلب و نفس میں مخفی حسد و کینہ کی وجہ سے ہے کہ آدمی ایک چیز سن کر اس میں اضافہ کر لے یا ویسی

بات گھڑ لے تو یہ کینہ ظاہر ہوتا ہے اور اہل ایمان نے اسی بات سے پناہ چاہی جیسے کہ کتاب الہی میں ہے:

وَلَا تَجْعَلْ رَفِيًّا قَوْلِيْنَا عِيْلًا۔

(اور نہ رکھ ہمارے دل میں دشمنی ایمان والوں کی)

مزید یہ کہ کسی معاملہ میں بھائی سے اختلافات کا دروازہ نہ کھولے اور نہ کسی مقصود میں اس پر معترض ہو۔

ایک عالم کا فرمان ہے:

”جب ایک بھائی اپنے بھائی سے کہے: اٹھو ہمارے ساتھ۔ تو وہ کہے: کہاں چلیں؟“ تو اس کی

مصاحبت مت کرو۔“

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں:

”جب وہ تمہیں کہے: مجھے اپنا مال دو۔ تو وہ کہے: کتنا چاہتے ہیں؟ یا اس سے کیا کرو گے؟“ تو اس نے

اخوت کا حق قائم نہیں رکھا۔“

حضرت ابوسلمان دارانیؒ نے فرمایا:

”میرا ایک بھائی عراق میں رہتا تھا۔ میں گاہے گا ہے اس سے ملنے جایا کرتا اور کہا کرتا:

”اپنے مال میں سے مجھے کچھ دو۔“ وہ میرے سامنے تھیلی کر دیتا اور میں اپنی مرضی سے جس قدر چاہتا لے لیتا۔
ایک روز میں اس کے پاس آیا تو میں نے کہا،

”مجھے کچھ ضرورت ہے۔“

اس نے کہا،

”کس قدر ضرورت ہے؟“

اس جگہ پر میرے دل سے اخوت کی حلاوت ختم ہو گئی۔

حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابو حریزہؓ اپنے مال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بھائی سے زیادہ ان کے درہم و دینار کا کوئی زیادہ مستحق نہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے دشمنی و اختلاف نہ رکھو اور باہم حسد نہ کرو اور نہ ہی باہم قطع تعلق کرو اور اللہ کے بندے، بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے محروم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے۔ آدمی کی یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے لوگوں سے معاملہ کیا تو ان پر ظلم نہ کیا۔ ان سے بات کی تو ان سے جھوٹ نہیں بولا۔ ان سے وعدہ کیا تو وعدہ نہیں توڑا۔ وہ ان لوگوں سے ہے جن کی مروت کامل ہے اور جن کی عدالت ظاہر ہے اور اس کی اخوت لازم ہے اور اس کی غیبت حرام ہے۔“

ابو اسامہؓ بائیں گئی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم جھگڑ رہے تھے۔ آپ غضبناک ہوئے اور فرمایا:

”نزاع کرنا چھوڑو، اس کے لیے اس میں بھلائی کم ہے۔ نزاع چھوڑو و اس لیے کہ اس کا فائدہ کم ہے اور یہ بھائیوں کے درمیان عداوت بھڑکانا ہے۔“

بعض سلف کا فرمان ہے:

”جس نے بھائیوں پر ملامت کی اور ان سے جھگڑا کیا اس کی کرامت و عورت کم بلکہ ناپید ہو گئی۔“

حضرت عبداللہ بن سہلؓ فرماتے ہیں:

”لوگوں کی دشمنی سے دور رہو، اس لیے کہ ایک بڑبڑار کے فریب یا کینے آدمی کے اچانک (جھلے) کو

”مردوم نہیں جان سکتا۔“

ایک حکیم کا قول ہے:

”حقیقی کینے کے مقابلہ میں ظاہری عقاب بہتر ہے اور کینے کا مزہ یہی ہے کہ وحشت و نفرت میں اضافہ ہوگا۔“
بھائیوں سے کینہ رکھنے کے بارے میں ایک سخت کلام مروی ہے کہ عبدالرحمن بن جبیر بن نصیر نے اپنے والد سے نقل کیا کہ میں یمن میں تھا اور میرا ایک یہودی پڑوسی تھا۔ وہ مجھے تورات کی باتیں بتایا کرتا۔ ایک دن ایک مسافر یہودی آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نبی مبعوث فرمایا ہے اور اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب نازل فرمائی۔

یہودی نے کہا:

”تم نے سچ کہا مگر تم پر جو نازل ہوا۔ اس کی تم لوگ تاب نہیں رکھتے، ہم اس نبی کی اور اس کی امت کی صفت (تورات میں) پاتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ علم رکھتا ہو اور گھر کی چوکھٹ سے نکلے تو اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ناراضگی ہو۔“
بعض سلف کا فرمان ہے:

”سب لوگوں سے عاجز تر وہ ہے جو بیایوں کی تلاش میں کوتاہی کرے اور اس سے بھی عاجز تر وہ ہے جو کسی بھائی کو حاصل کر کے کھو بیٹھے۔“

حضرت حسن فرماتے ہیں:

”ایک ہزار آدمی کی الفت لے کر بھی ایک آدمی کی عداوت نہ خریدو۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فرمان ہے:

”اپنی ضرورت کی بنا پر دوستی و محبت سے بچو کہ جب ضرورت پوری ہو جائے تو محبت بھی ختم ہو جائے۔“
سلف کے اسباق پر غور فرمایا:

ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہتا کہ میرے کچا وے میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے بلکہ جس کو بھی ضرورت ہوتی وہی ہے کھلے استعمال کر لیا کرتا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہی وصف بتلایا:

وَأَمْوَالُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ (اور ان کا معاملہ باہم مشورہ سے ہے)

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ (اور جو ہم نے انہیں روزی دی اس سے خرچ کرتے ہیں)

امورہم کا معنی ہے امورہم۔ اور ایک چیز کی طرح ان سب کو واحد کے لفظ میں ذکر کیا۔

میں ہم شوریٰ کا مطلب یہ ہے کہ باہم تقسیم نہیں اور ایک ہی ملکیت نہیں بلکہ سب اس میں حصہ دار اور برابر کے شریک ہیں۔ وَمِمَّا زَرَعْتُمْ يَنْتَظِرُونَ یعنی اعمال میں سب کا اختلاط و شرکت ہے اور شرکت کے باعث ایک دوسرے کے کچا وہ کا امتیاز نہ ہو سکتا۔

تعبیر: ایک آدمی کے گھر گیا جس سے انہوں نے اخوت قائم کر رکھی تھی۔ کہا:

”مجھے تیرے مال سے چار ہزار کی ضرورت ہے۔“
اس نے کہا:

”دو ہزار لے لیں۔“ انہوں نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا:

”تم نے اللہ تعالیٰ پر دنیا کو ترجیح دی، تمہیں جیسا نہیں کہ حسبِ نبی اللہ کا دعویٰ کرتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے؟“

حضرت فتح موصلیؒ اپنے ایک بھائی کے گھر تشریف لے گئے وہ موجود نہ تھے۔ انہوں نے اس کی بیوی سے کہا اس نے ان کا صندوق کھول نکالا۔ حضرت فتح موصلیؒ نے اسے کھول کر ان کی قبیلہ سے اپنی حاجت کے مطابق لیا۔ لوٹی ہی اپنے آقا کے پاس گئی اور یہ واقعہ بتایا تو اس نے کہا:

”اگر تو سچی ہے تو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد ہے۔ یعنی اس کام پر مسرور ہو کر اسے آزاد کر دیا۔“

حضرت ابن ابی شبر مرنہ نے اپنے ایک بھائی کی بہت بڑی ضرورت پوری کی۔ وہ آدمی ایک بہت بڑا بدیہی لے کر حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا:

”یہ کیا چیز ہے؟“

اس نے کہا:

”جو آپ نے مجھ پر احسان کیا۔“

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تجھے عافیت دے۔ اپنا مال اٹھا۔ جب تو اپنے کسی بھائی سے کوئی ضرورت پوری کرنے کو کہے اور وہ اس سلسلہ میں پوری مدد و جہد نہ کرے تو نماز والا وضو کر اور اس پر چار تکبیرات (جنازہ) کہہ دے اور اسے مردوں میں شمار کر۔ اس پر بعض کا فرمان ہے، جب تو نے اپنے بھائی سے ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اسے پورا نہ کیا۔ اسے دوبارہ یاد کر اور شاید وہ جھول چکا ہو۔ اگر پوری نہ کرے تو تیسری بار کہو، ہو سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے اسے غفلت ہو گئی ہو۔ اگر اب بھی پوری نہ کرے

تو اس پر نمازِ جنازہ پڑھ کر یہ آیت پڑھو:

وَالسُّوْتَىٰ يَنْتَظِرُهُمُ ۗ (اللہ۔)

حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں،
 ”جو اپنے بھائی پر ترک نوازشات میں راضی ہوا۔ اسے چاہیے کہ

قبروں والوں سے مواغات کرے۔“

ایک آدمی حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس حاضر ہوا اور کہا:

”میں اللہ عزوجل کی خاطر آپ سے مواغات قائم کرنا چاہتا ہوں۔“

آپ نے فرمایا:

”جانتے ہو، اغوت کا حق کیا ہے؟“

اس نے کہا: ”آپ بتادیں؟“

فرمایا: ”تیرے درہم و دینار کا مجھ سے زیادہ کوئی حق دار نہیں ہوگا۔“

اس نے کہا: ”ابھی میں اس درجہ کو نہیں پہنچا۔“

فرمایا: ”پھر جاؤ۔“

حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی سے پوچھا:

”کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ دوسرے بھائی کی آستین یا تھیلی میں ہاتھ ڈالے اور بغیر اجازت کے

جو چاہے لے لے؟“

اس نے کہا: ”نہیں۔“

فرمایا: ”پھر تم بھائی بھائی نہیں ہو۔“

حضرت حسنؓ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت حسنؓ سے پوچھا:

”اے ابوسعید، آپ نے نماز پڑھ لی؟“

فرمایا: ”ہاں۔“

انہوں نے کہا: ”بازار والوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔“

فرمایا: ”بازار والوں سے دین کون لیتا ہے؟ مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ایک درہم بھی

روک لیا کرتے ہیں۔“

محمد بن نصرؒ فرماتے ہیں:

”ایک آدمی حضرت ابراہیمؑ بن ادہم کے پاس آیا۔ اس کا بیت المقدس جانے کا ارادہ تھا۔ اس نے اسے

کہا: میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں۔“

حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا،

”اس شرط پر کہ تیری چیزیں کامیاب ہوں گا۔“

اس نے کہا، ”نہیں۔“

فرمایا، ”مجھے تیرے صدیقی (رفاقت) پر تعجب ہے۔“

موسیٰ بن ظریف بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم سے جب کوئی آدمی رفاقت کرتا تو اس کی مخالفت نہ کرتے۔

اور جو نامراتی آدمی ہوتا اس سے رفاقت نہ کرتے۔

بتانے ہیں کہ سفر میں ایک گھسیارا ان کا ہم سفر بنا اس نے ابراہیمؑ کو کسی مقام پر جا کر شریک کا ایک پیالہ دیا۔ یہ یہ پیش کیا

جب انہوں نے پیالہ واپس کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے ساتھی کی بری کھولی اور گھاس کی ایک مٹھی نکال کر

اس پیالے میں رکھ دی پھر اوردہ دینے والے کو دے دیا۔ جب ان کا ساتھی آیا تو اس نے پوچھا: کہا،

”شریک کا جو پیالہ آپ نے کھایا تھا وہ کیا چیز ہے؟“

فرمایا، ”تو اسے تین بار دو خرما ک دے رہا ہے۔“

دونوں نے کہا:

”ورگزر کرو، ورگزر ہوگا۔“

بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے ایک آدمی کو پیدل دیکھا تو اپنے اس ساتھی کا گدھا بغیر اجازت کے اس

پیدل کو دے دیا۔ جب ان کا رفیق آیا تو خاموش رہا اور برا نہیں مانا۔

عون بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا،

کسی آدمی سے اپنی محبت کے بارے میں نہ پوچھ بلکہ اپنے دل کو دیکھ کر تیرے دل میں اس کے لیے جیسے محبت ہے

وہی اس کے دل میں تیرے لیے ہے۔

حضرت ربیع بن ابی عبدالرحمنؓ نے فرمایا،

حضرت مروت یہ ہے کہ مساجد کی طرف امام جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر کثرت سے بھائیوں اور سفر کی

مروت یہ ہے کہ زاد راہ خرچ کرے اور بھائیوں سے اختلاف کم کرے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت کی سند کے ساتھ مروی ہے:

”حضرت مروت تین باتیں ہیں:

کتاب اللہ کی تلاوت، مساجد کو آباد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر مواعظ قائم کرنا، اور جس نے اللہ کی

خاطر مواعظ کو افضلیت دی اس نے اس کے ساتھ تلاوت کتاب اور آبادی مساجد کو ملا دیا اور مساجد کی طرف

کثرت سے بھانا بجائی حاصل کرنے کا باعث قرار دیا۔

حضرت ابن عباس اور حسن بن علی رضی اللہ عنہم کی حدیث میں ہے:

”جس نے مسجد کی طرف دوام رکھا اسے پانچ میں سے ایک بات یہ حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر
فائدہ مند بجائی ملا۔“ حضرت ابو عیینہ نے فرمایا اور یہ شعر پڑھا،

وَحَدَّثْتُ مُصَيَّبَاتِ الزَّمَانِ جَبِيْعَهَا
يَوْمَى فُرْقَةِ الْأَخْوَانِ هَيْتَنَ الْحَطَبِ
(میں نے بجائیوں کے فراق کے سوا تمام مصائب کو

آسان دسہل پایا)

فرمایا: ”میں نے ایسی اقوام کا زمانہ پایا کہ ان سے جدا ہونے میں برس گزر گئے مگر قلب ان کے افسوس بھل جانے کا
خیال تک نہیں لاسکا۔“

بعض کا فرمان ہے:

”معاشرین کی موت نے جس قدر مجھے کزور اور بولہا کیا اسی قدر کسی چیز نے مجھے کزور نہیں کیا۔“ کہا کرتے ہیں،

”جب ایک آدمی کا دوست فوت ہوا تو اس کا ایک عضو جاتا رہا اور غیبی سے یہ اشعار مروی ہیں،

وَلَقَدْ بَلَوْتُ النَّاسَ نَسَمَ حَسْبُ تَهْمُهُمْ وَوَصَلْتُ مَا قَطَعُوا مَعَ الْأَنْسَابِ
فَإِنَّ الْقَرَابَةَ لَا تَقْرَبُ قَاتِعاً وَإِذَا الْمَوَدَّةُ أَقْرَبُ الْأَنْسَابِ

(میں نے لوگوں کا امتحان لیا اور ان کی خیر معلوم کی اور جو اسباب انہوں نے کاٹے ہیں نے جوڑ دیے)

دیکھا تو قطع کرنے والے کو قرابت قریب نہیں کرتی اور دوستی ہی قریب ترین نسب ہے)

بتاتے ہیں کہ دو بجائی بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک کسی کی خواہش میں مبتلا ہو گیا اور اس نے دوسرے
بجائی کو اپنا حال کہہ سنایا اور کہا،

”مجھے خواہش نفس کا مرض لگ گیا۔ اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت نہ رکھو تو کرو،“

اس نے کہا:

”میں تیرے گناہ کی وجہ سے کبھی بھی نیری محبت فی اللہ ختم نہیں کروں گا، پھر اس کے بجائی نے اپنے اور

اللہ کے درمیان عہد کر لیا کہ وہ تب تک نہ کھائے گا اور نہ پئے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس خواہش سے

عافیت نہ عطا کر دے۔“ بتاتے ہیں کہ چالیس روز گزر گئے اور اس نے کھانا پینا ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے

اپنے بجائی کی عافیت کی دعا کرتا رہا اور پوچھا: ”کیسے ہو؟“

اس نے کہا:

”دل اس حال پر ہے۔“

بتاتے ہیں کہ اس کا بھائی کزور اور نحیف ہوتا گیا۔ غم سے نقاہت شدت کو پہنچی اور موت نظر آنے لگی
آخر چالیس روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو عافیت عطا کی۔ اس نے بھائی کو بتایا کہ اب مانیت ہے
پھر جا کر اس نے کھایا اور پیا۔

اسی مفہوم میں سلف کے بارے میں منقول ہے کہ دو آدمیوں کی اٹھن تھی۔ ان میں ایک کی حالت انتقامت
بدل گئی لوگوں نے پرہیزگار کو کہا کہ اس بھائی کو چھوڑ دو۔

اس نے جواب دیا:

”اس وقت یہ میری امداد کا زیادہ مستحق ہے۔ یہ لغزش کھا چکا۔ مجھے چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑوں۔ اس پر
نزی سے عتاب کروں اور اس کے لیے دوبارہ پہلی حالت پر آنے کی دعا کروں۔“
اسرائیلیات میں منقول ہے:

”دو جہارت گزار آدمیوں اٹھت تھی اور ایک پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے تھے۔ ان میں ایک باہر آیا تاکہ
شہر سے ایک درہم کا گزشت خریدے۔ اس نے گوشت والے کے پاس ایک معصیت کی مجلس دیکھی تو اس میں
داخل ہو کر ہمیں رہ گیا۔ اور تین روز اس گناہ کی مجلس میں رہا۔ اب اسے گناہ کی وجہ سے اپنے بھائی کے پاس
جانے سے شرم آئی۔ دوسرے بھائی نے جب اسے گم پایا تو اسے اس کی نگر ہوئی۔ وہ شہر میں آیا اور اس کے
بارے میں پوچھنا پوچھتا بڑھنار ہا۔ آخر اسے اس گناہ کی مجلس میں ٹیپے پکڑ لیا۔ اس سے لپٹ کر پوچھنے لگا۔ دوسرے
نے انکار کیا اور کہا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا۔ تو کون آدمی ہے۔ دراصل شرم کی وجہ سے پہچانتے سے انکار کر دیا۔
اس نے کہا: ”میرے بھائی اٹھو، مجھے تیری حالت کا علم ہو گیا اور آج کے دن اور اس گھڑی میں تو مجھے سب سے
زیادہ عزیز و محبوب ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ چھوڑنے والا نہیں تو اٹھا اور اس کے ہمراہ چلا آیا۔ یہ دراصل
اس کی حسن نیت کا پھل تھا اور آداب و مروت والے بھائیوں کا یہی کام ہے اور اگر دوسرے بھائی کی عطا کو یہ
اسی پر ایشا کرنا چاہے اور ہدیہ کی واپسی اور ادائیگی مراد ہو تو بہتر ہے۔“

حضرت سعد بن ربیع نے جب حضرت عبدالرحمن بن عوف کو مال و جان عطا کیا تو انہوں نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ یہ دونوں تجھے مبارک کرے؛ چنانچہ انہوں نے جو ان پر ایشا کیا انہوں نے ان پر ایشا کر دیا۔
گو یا اس کو نئے سرے سے بہہ دیا۔ اس لیے کہ انہوں نے سخاوت نفس، حقیقی زہد، صدق محبت کی وجہ سے انہیں
اس مال کا مالک بنا دیا تھا۔ اب حضرت سعدؓ کو مساوات حاصل ہو گئی اور ایشا عبدالرحمنؓ کو حاصل ہوا چنانچہ

اس پر اضافہ کر دیا اور انصار پر مہاجرین کی یہ فضیلت ہے۔ اس لیے کہ مسادات کا درجہ ایشار سے کم ہے۔
حضرت عیسیٰ اور سلیمانؑ فرماتے ہیں :

”جس نے ایک آدمی سے محبت کی، پھر اس کے حنی میں کوتاہی کی وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔“
حضرت ابوسلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں :

”وہ محبت میں سچا ہے مگر حق میں تفریط کرنے والا ہے۔“ پھر فرمایا :
”اگر میں ساری دنیا کا مالک بن جاؤں اور ساری دنیا کو اپنے بھائی کے منہ میں دے دوں پھر بھی اسے
کم سمجھوں گا (کہ میں نے کم مدد کی)“ اور فرمایا :

”میں اپنے ایک بھائی کو نواہ کھلاتا ہوں تو اس کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں !
یاد رکھو بھائیوں کو کھلانا اور ان پر مال خرچ کرنا دوسرے لوگوں پر صدقہ کرنے اور اجنبی لوگوں کو عطا کرنے سے
کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ اہل و عیال اور اقربا پر خرچ کرنا کئی گنا اجسرا کا
باعث ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :

”میرے نزدیک اپنے برادر فی اللہ کو بیس درہم دینا دوسرے مساکین پر دوسو درہم خرچ کرنے سے زیادہ
پسندیدہ ہے۔“

بیز فرمایا :

”میں اپنے بھائیوں کو جمع کر کے انہیں کھانا کھلاؤں۔ یہ بات مجھے ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ
محبوب ہے۔“

ایک حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی :

”اے بیٹے ! دشمنوں کے درمیان دخل کر لینا اور دوستوں کے درمیان ہرگز دخل نہ دینا۔“
اس نے کہا : ”وہ کیسے؟“

کہا : ”دشمنوں کے درمیان دخل سے صداقت و دوستی ملتی ہے اور اجنباب کے درمیان دخل سے عداوت
ملتی ہے۔“

ایک بھائی کو اپنے بھائی کی غیر حاضری میں اس سے خیانت نہ کرنی چاہیے۔ جب کہ یہ مباح چیز کے بارے
میں کراہت کا کام ہو۔ اور اگر اس کے علم کے مطابق وہ کوئی غیر مناسب کام کرے تو اس پر انکار نہ کرے۔
بشرطیکہ اس کا بھائی زیادہ عالم ہو یا کوئی توجیہ موجود ہو۔

کسی معاملہ میں بھائی کے سامنے جھوٹ نہ بولے اور اس کا راز نہ گزرنہ کھولے۔ اس کی
اخفائے راز غیبت اور چغلی نہ کرے اور اسے مدارات پر مجبور نہ کرے۔ اسے مذہب پیش کرنے پر بھی مجبور
 نہ کرے۔ اسے ایسی بات کا حکم نہ کرے کہ اس پر کلفت اور مشقت بن جائے یا وہ اسے ناپسند کرتا ہو۔
 حضرت عباسؓ نے اپنے بیٹے کو کہا:

”میں اس آدمی یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑوں پر آپ کو مقدم رکھتا ہے اور
 اور ان سے زیادہ آپ کو قرب سمجھتے ہیں۔ اس لیے مجھ سے من باتیں یاد رکھو، ان کا کوئی راز نہ کھولنا، ان کے
 سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا اور انہیں نیرے جھوٹ کا کبھی تجربہ نہ ہونے پائے۔“

ایک روایت میں ہے: کہ

”اور کسی معاملہ میں ان کی نافرمانی نہ کرنا اور انہیں تیری کسی خیانت پر اطلاع نہ ہو۔“
 دہلوی تانے ہیں کہ میں نے شعبیؒ کو بتایا، انہوں نے یہ روایت کیا:

”ہرگز ایک ہزار سے بہتر ہے۔“

انہوں نے فرمایا:

”ہرگز دس ہزار روپیہ سے بہتر ہے۔“

ایک بھائی نے اپنے بھائی کو ایک راز بتایا، پھر پوچھا:
 ”یاد چڑھا؟“

کہا: ”بلکہ جھول گیا۔“

ایک نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا:

”اے راز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟“

فرمایا: ”میں مخبر کا انکار کرتا ہوں اور خبر چاہنے والے کے سامنے حلف اٹھاتا ہوں (یعنی خبر اور مخبر کے
 بارے میں کچھ بتانے سے بھی صاف انکار کر دیتا ہوں)۔“

اخفائے راز کے بارے میں ایک قول بہت ہی عمدہ ہے۔ ہمارے ایک شیخ نے اپنے ایک بھائی سے
 نقل کیا کہ وہ عبداللہ بن معمر سے حفاظتِ راز کے بارے میں شعر سننے کے لیے کہا تو انہوں نے فی البدیہہ یہ
 اشعار پڑھے: ہ

وَمُسْتَوْدَعِي سِرًّا تَبَوَّأَتْ كَتْمَهُ فَأَوْدَعْتُهُ صَدْرِي فَصَادَ لَدَا قَبْرًا

(اور میری جائے حفاظتِ راز ہے، اس کا اخفاء ہی امانت کر لیا۔ چنانچہ میں نے سینہ کو یہ امانت دی اور وہ اسکی قبرن گیا)

فرمایا: ”ہم ان کے پاس سے نکلے اور محمد بن داؤد الصنفانی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا:
”کہاں سے آ رہے ہیں؟“

ہم نے انہیں راز کے بارے میں ابن مقفر کے اشعار سنائے۔ اس نے یہیں ٹھہرایا اور تھوڑی دیر سر جھکایا
اور فرمایا:

میرا کلام سنو:

وَمَا السِّرِّ فِي صَدْرِي كَثِيرٌ يَلْبِسُهُ
لَا تَنِي أَدَى الْمُقْبُورِ يَنْتَظِرُ السِّرَّ
وَلَكِنِّي أَنَسَاهُ حَتَّى كَأَنِّي
يَمَا كَانَ مِنْهُ لَمْ أَحِطْ سَاعَةً حَبِيرًا
وَلَوْ جَاذَكُمُ السِّرِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ
عَنِ السِّرِّ وَالْأَحْشَاءِ لَمْ يَعْلَمِ السِّرَّ

(اور میرے سینہ میں راز، قبر میں مردہ کی طرح ہے۔ اس لیے کہ میں مرنے کو دوبارہ اٹھنے کا منتظر دیکھتا ہوں)
(اور مگر میں اسے ایسے بھلاتا ہوں گویا مجھے اس کی ایک گھڑی بھی خبر نہ تھی)
(اور اگر مجھے اپنے باطن و انزلیوں سے بھی راز چھپانے کی قدرت ہوتی تو وہ بھی راز داں نہ ہوتے۔)
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”بدترین دوست وہ ہے جو تجھے مدارات کا محتاج کرنے اور تجھے اعتماد کرنے پر مجبور کر دے۔“
نیز فرمایا:

”بدترین دوست وہ ہے جس کی خاطر تکلف کرنا پڑے۔“

حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں:

”تکلف کی وجہ سے لوگوں میں انقطاع ہو گیا۔ ایک آدمی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے
تو وہ اس کے لیے ایسا تکلف و اہتمام کرتا ہے جو وہ دونوں اپنے اپنے گھر میں اپنے لیے نہیں کرتے۔ وہ
دو بارہ اس کے پاس آنے سے شرماتا ہے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے،

”ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ نہ اسے غمزدہ کرتا ہے اور نہ ہی شرمندہ (و غضبناک) کرتا ہے۔“
بھائیوں کے سامنے انبساط کے معاملہ میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ اگر وہ امام کی جانب سے منقول نہ ہوتے تو
میں ان کا ذکر نہ کرتا۔

حارث بن محمد نے ابراہیم بن سعید جوہریؒ سے نقل کیا کہ ہشامؒ کو ایک قیمتی پوستین ہدیہ میں پیش کی گئی،
فرمایا: ”یہ سعید جوہریؒ کے پاس لے جاؤ اور اسے کو، یہ پوستین ہے۔“ ہشام لایا۔ اسے اس کے لیے خرید لو۔“

بتاتے ہیں کہ وہ یہ لے کر اس کی طرف گیا اور اسے خریدنا۔ پھر اسے ہشیم کے پاس بھیج دیا۔ اب یہ اور اس کے دراہم اسی کے ہو گئے۔

علی بن مدینیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے:

”میرا دل چاہتا ہے کہ میں مکہ تک تیری رفاقت کروں مگر مجھے ڈر ہے کہ میں تیرے لیے باعثِ ملامت بن جاؤں یا تو میرے لیے باعثِ ملامت نہ بن جائے۔“ اس لیے کہ کہا کرتے ہیں:

”بھائیوں کا پڑ ملامت ہونا اخلاقِ کریمانہ میں سے نہیں“

حضرت کھولتے بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت حسنؓ سے کہا:

”میں مکہ جانا چاہتا ہوں۔“ تو انہوں نے فرمایا:

”ایسے آدمی کی مصاحبت نہ کرنا کہ جو تھوچہ پر احسان کرتا ہو ورنہ تیرے اور اس کے درمیان تعلق ٹوٹ جائے گا۔“

حضرت ابو عمرو بن علاء فرماتے ہیں:

”دوست کے سوا ہر چیز سے صبر کرنا اچھی بات ہے۔“

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی خاطر موافقت رکھنے والوں کو دن میں دو بار طمانات مستحب ہے۔“

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پلٹتے اور اگر کوئی چٹان یا ٹیلہ سامنے آجاتا اور اس کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے جدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد ملتے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے۔“

حضرت حسنؓ اور ابو قتادہؓ کا فرمان ہے:

”یہ بات مروت کی نہیں کہ اپنے دوست پر نفع حاصل کرے۔“

ابن سیرینؒ فرماتے ہیں:

”اپنے بھائی پر ایسا کرم و احسان نہ کر کہ اس پر بار بن جائے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے: فرمایا:

”دو بیٹھنے والے امانت کے ساتھ نشست کرتے ہیں۔ اس لیے ان میں سے ایک کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی پر وہ ظاہر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔“

حضرت ابن مبارکؒ سفر میں نکلے۔ ان کے ہمراہ کچھ لوگ ہو گئے۔ انہوں نے ان لوگوں سے فرمایا:

”اگر تم میں سے کوئی میری بڑی بات دیکھے تو مجھے بتادے۔ جب مجھ کو ہونے لگے تو انہوں نے پوچھا:

”کیا تم نے میری کوئی بُری بات دیکھی؟“

ایک نوجوان بولا: ”میں نے

پوچھا: ”تو نے کیا بُری بات دیکھی؟“

اس نے کہا:

”میں نے آپ کو مسواک کرتے نہیں دیکھا“

فرمایا: تیرا ناس ہو، کیا آدمی اپنے دوست کے سامنے مسواک کیا کرتا ہے۔“

حضرت بشر بن حارثؓ کا فرمان ہے:

دوست کی تعریف

”صرف خوش خلق آدمی سے ہی اختلاط رکھو۔ اس لیے کہ یہ بھلی بات ہی کرے گا، اور بد خلق سے اختلاط مت کرو۔ اس لیے کہ یہ بُری بات ہی کرے گا۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”جس کو غصہ دلا یا جاٹے اور اسے غصہ نہ آئے۔ وہ گدھا ہے اور جس کو راضی کیا جاٹے اور وہ راضی نہ ہو

تو وہ شیطان ہے۔“

عروین دینا فرماتے ہیں:

”تجھے رغبت رکھنے والی میں تیرا زہد، تیرے حصّہ میں کمی ہے اور تجھ میں زاہد کے اندر تیری رغبت، ذلت

نفس ہے۔“

حضرت ابن سیرینؒ فرماتے ہیں:

”آدمی اپنے بھائی کی ستر لٹریں سہتا اور ان کا غدر تلاش کرتا ہے۔ اگر یہ کافی ہو تو ٹھیک ورنہ یوں

کہتا ہے۔ شاید میرے بھائی کا کوئی مجھ سے پوشیدہ غدر ہو۔“

حضرت ثوریؒ فرماتے ہیں:

”تو جس سے موافات قائم کرنا چاہتا ہے اسے غصہ دلا دے۔ پھر کوئی آدمی اس سے تیرے بارے

میں پوچھے تو اس کی ٹوہ لگا۔ اگر وہ اچھی بات کرے تو اس کی مصاحبت اختیار کر لے۔“

ایک بزرگؒ فرماتے ہیں:

”امتحان لیے لیٹر کسی سے موافات قائم نہ کرو۔ اس کے سامنے ایک راز کھول دو۔ پھر اس پر ہتم کر کے

اسے غصہ دلاؤ (بلکہ ساقم دکھا کر غصہ دلاؤ) اب دیکھو۔ اگر وہ راز فاش کر دے تو اس سے بچ کر رہو۔“

ابویزیدؒ سے کسی نے پوچھا:

”میں کس آدمی سے مصاحبت کروں؟“

فرمایا: ”جو تجھ سے ایسے آگاہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ اور تیری ایسی پر وہ پوشی کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ پوشی کرتا ہے۔ (یعنی ہر راز جہان کے باوجود پر وہ پوشی کرے)“

حضرت ذوالنونؒ فرمایا کرتے:

”تیرے لیے اس کی مصاحبت میں کچھ بھلائی نہیں جو تجھے صرف معصوم ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک عالم سے پوچھا گیا:

”کس آدمی سے مصاحبت رکھی جائے؟“

فرمایا: ”جو تجھ سے تکلف کا بوجھ اٹھا دے اور تیرے اور اس کے درمیان تحفظ کی مشقت ختم کر دے۔“

حضرت جعفر بن محمد صادقؑ فرمایا کرتے:

”مجھ پر وہ دوست بہت ہی بار ہے جو میرے لیے تکلف کرتا ہے اور میں اس سے تحفظ کرتا ہوں اور

مجھ پر وہ دوست ہلکا پھلکا ہے کہ جو میرے ساتھ ایسے ہے جیسے کہ میں تنہائی میں ہڑا کرتا ہوں۔“ مطلب یہ ہے کہ جو بے تکلف ہو۔ اس میں ریاء اور تصنع آجاتا ہے۔ اس طرح مصاحبت کی برکت اور اخوت کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔

صوفیاء میں سے ایک بزرگؒ فرماتے ہیں:

”مخوف اس کے ساتھ مصاحبت کہ کہ نہی کی وجہ سے اس کے نزدیک تیرا درجہ نہ بڑھے اور گناہ کے باعث تجھے کم درجہ نہ سمجھے۔ جب تو گناہ کرے تو تیری جانب سے وہ تو بہرے اور جب تو بُرائی کے ساتھ پیش آئے تو تیرے سامنے معذرت کرے۔ اپنے آپ کی مشقت تجھ سے اٹھا رکھے اور تیرے لیے تیری اپنی مشقت ہی کافی جانے۔ اس دور میں ایسا دوست خال خال ہی ملتا ہے بلکہ ناپید ہی ہو گیا ہے جیسے کہ حضرت جنیدؒ کو ایک آدمی نے کہا:

”اس زمانہ میں اخوت فی اللہ ناپید ہو گئی۔“

وہ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ یہی کہا۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا:

اگر تو اللہ تعالیٰ کی خاطر بھائی چاہتا ہے جو تیری مشقت اٹھائے اور تیری اذیت سے توبہ بہت کیاب ہے اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایسا بھائی چاہتا ہے کہ جس کی مشقت تو اٹھائے اور اس کی اذیت پر صبر کرے تو میری ایک جماعت ہے اگر تو پسند کرے تو بتا دوں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی سے نفع حاصل کرنے کی خاطر اخوت قائم کرتا ہے تو یہ اپنے نفس کا

محب ہے۔ انخوت فی اللہ چاہنے والا نہیں اور انخوت صرف اذیت نہ دینے کا نام نہیں۔ اس لیے کہ اذیت نہ دینا واجب ہے بلکہ انخوت تو اذیت پر مبر کرنے کا نام ہے۔

صوفیاء حضرات چار مفاہیم میں استواری پر ہی مصاحبت روا رکھتے ہیں کہ ان میں کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ ہو اور کسی کو دوسرے پر اعتراض نہ ہو۔ اگر ان میں ایک آدمی سارا دن کھائے تو اس کا ساتھی یہ نہیں کہے گا کہ روزہ رکھ اور اگر ایک آدمی رات بھر عبادت کرتا رہے تو دوسرا اسے سونے کا مشورہ نہیں دے گا۔ اس کے نزدیک اس کے دونوں حال برابر ہیں۔ روزے اور قیام شب کی وجہ سے اس کا درجہ نہیں بڑھتا۔ افتاد کرنے اور سوتے رہنے کی وجہ سے اس کا درجہ کم نہیں ہوتا۔ جب اس کے دل میں عمل کے باعث اس کا درجہ بڑھے اور تزکی عمل پر درجہ کم ہو جائے تو ان کی دینی سلامتی اور ریا کاری سے بچاؤ حیدر ہنہ میں ہے۔ نفسانی جبلت یہ ہے کہ تعریف کو پسند کرتا اور مذمت کو ناپسند کرتا ہے اور جس سے شہرت ملے اسے بڑھا کر پیش کرتا ہے اور جس سے شہرت ملے اسے بڑھا کر پیش کرتا ہے اور جو وصف لوگوں میں اچھا ہو اسے ہی ظاہر کرتا ہے۔ ایسے آدمی کے ساتھ مصاحبت کرنا صافین اور خالصین کی راہ و مقصود نہیں۔

ایسے لوگوں سے اجتناب برتنا ہی قلبی اصلاح اور عملی خلوص کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان کی مصاحبت میں قلبی بگاڑ اور نقص حال کے سوا کچھ حاصل نہ ہو گا کیونکہ یہ ریا کے اسباب ہیں اور ریا، اعمال کو برباد کرتی ہے اس سے اصل زہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔

حضرت ثوریؒ فرمایا کرتے،

”جس نے لوگوں سے مصاحبت کی اس نے ان کی مدارات کی اور جس نے ان کی مدارات کی اس نے ان کے سامنے ریا دکھائی اور جس نے ریا دکھائی وہ اس میں گرا جس میں وہ گرے اور جیسے وہ ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاک ہوا۔“

ایک بزرگ فرماتے ہیں،

”صرف اس آدمی سے مواہات قائم کر جو چار حالات میں تنہا پر متعین ہو،

۱۔ غصہ کے وقت

۲۔ رضا کے وقت

۳۔ لالچ کے وقت

۴۔ اور خواہش نفس کے وقت۔ اس لیے کہ ان مفاہیم کی خاطر باطل میں تغیر آجاتا ہے کیونکہ اس سے

نفس پر فخر آتا ہے اور نفع ختم ہو جاتا ہے!

ایک ادیب کا قول ہے:

”صرف اس آدمی سے مصاحبت رکھ جس میں یہ اوصاف ہوں۔“

۱۔ تیز ارا از چھپائے اور تیزی نیکی پھیلائے اور تیز عیب لپیٹ دے اور مصائب میں تیرا ساتھی ہو، اور مرغوبات میں تجھ پر اپنا کرے۔ اگر ایسا دوست نہ ملے تو صرف اپنے آپ سے ہی مصاحبت رکھو اور اسی مفہوم میں ایک عالم کے یہ اشعار مروی ہیں: ۵

وَدَدْمَانٌ آخِي رَفَقَةٌ كَان حَدِيثُهُ حَبْرَةٌ

يَسْرُوكُ حُسْنَ ظَاهِرِهِ وَ تَحْمَدُ مِنْهُ مَخْتَبِرُهُ

فَسَاعِدْ خَلَّةَ كَرَمًا وَ فِي اخْلَاقِهِ اِثْرُهُ

وَ يَطْوِي سُوءَهُ اَبَدًا وَ حُسْنًا اِنْ طَوَى نَشْرُهُ

وَ يَسْتُرُ عَيْبَ صَاحِبِهِ وَ يَسْتُرُ اَنْتَهُ سَتْرُهُ

اور میرے قابل اعتماد ساتھی - اس کی بات ایک دانگی خبر ہے،

اس کا ظاہری حسن تجھے بھائے گا - اور اس کی دانش کی تو قرین کرے گا،

اس کی کربانہ عادت کی موافقت کر - اور اس کے اخلاق میں اقتدا کر،

اس کی برائی کو لپیٹ دے - اگر وہ لپیٹے تو اس کے حسن کو پھیلا،

اور اپنے ساتھی کے عیوب پر پردہ ڈال - اور پردہ ڈالنے پر بھی پردہ ڈال دے،

ایک عالم کا فرمان ہے:

”دو میں سے ایک آدمی کی ہی مصاحبت کرو:

۱۔ وہ آدمی کہ جس سے تو کوئی دین کی بات سیکھے کہ تیرے لیے نفع بخش ہو۔

۲۔ وہ آدمی جس کو تو دین کی بات سکھائے اور وہ اسے قبول کرے اور تیرے سے بھاگ جاوے۔“

ابن ابی حواریؓ بتاتے ہیں کہ مجھے میرے استاد ابو سلیمانؓ نے فرمایا:

”اے احمد! دو میں سے ایک آدمی ہی کی مصاحبت کرو۔“

۱۔ وہ آدمی کہ تو دنیا میں اس کی وجہ سے فراخی پائے۔

۲۔ وہ آدمی کہ تو اس کی وجہ سے آخرت میں فائدہ اور مزید انعام پائے۔“ اور ان دو کے علاوہ کسی آدمی کی

مصاحبت بہت بڑی حماقت ہے۔

ماموق فرماتے ہیں کہ،

بھائی تین ہیں۔ ایک کی مثال غذا کی طرح ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ دوسرے کی مثال دوا کی طرح ہے کہ ایک مقررہ وقت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور تیسرے کی مثال بیماری کی طرح ہے کہ اس کی ضرورت نہیں اور بندے پر اس تیسرے کے ذریعہ ابتلاء کیا کرتا ہے اور یہی وہ بھائی ہے کہ جس میں کوئی انس و فائدہ نہیں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ اس میں الفت و انس ہے اور اس کے ساتھ فائدہ اور انعام ہے۔

حضرت ابو ذرؓ فرمایا کرتے :

”بڑے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اور نیک ساتھی تنہائی سے بہتر ہے“

حضرت بشر بن حارثؓ فرماتے ہیں :

”آدمی کے تین بھائی ہوتے ہیں :

۱۔ آخرت کے لیے بھائی

۲۔ دنیا کے لیے بھائی

۳۔ انس حاصل کرنے کے لیے بھائی۔“

چنانچہ بتایا کہ گاہے انس والا بھائی قرب والا اور عابد نہیں ہوتا اور انس مخصوص چیز ہے۔ کہا کرتے ہیں کہ یہ صرف کریم آدمی میں ہی پایا جاتا ہے۔

یوسف بن اسباطؓ ایسے آدمی کو کیا ب قرار دیتے کہ جس میں انس پایا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کرتے :

”مصعبہ میں تین بھی ایسے نہیں ملتے کہ جن کے ساتھ انس حاصل کیا جاسکتا ہو“

یاد رکھیں ہر عالم میں انس نہیں پایا جاتا اور نہ ہی ہر عاقل اور نہ ہی ہر زاہد عابد میں انس پایا جاتا ہے۔

ولی میں انس پائے جانے کے لیے چند صفات ہونا ضروری ہے۔ جب یہ تمام صفات پائی جائیں تو کامل انس

ہوگا اور نفرت و وحشت دور ہو جائے گی اور اگر اس میں یہ صفات نہ ہوں تو انس بھی نہ ہوگا اور جس میں یہ تمام

صفات نہ ہوں اس میں کچھ انس پایا جائے گا اور جب انس ملا تو اس میں کرب سے راحت اور غم سے سکون

طمانیت پائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اوصاف کیا ب ہونے کی وجہ سے ایسے افراد بھی کیا ب ہیں جن میں انس

پایا جاتا ہو وہ اوصاف سات ہیں :

۱۔ علم

۲۔ عقل

۳۔ ادب

۴۔ حسنِ اخلاق

۵۔ سخاوتِ نفس

۶۔ سلامتِ قلب

۷۔ تواضع

اب اگر ان میں سے کچھ پائے گئے تو کامل انس کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ان کے اشد ادا میں وحشت کاملہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جاہل میں کوئی انس کی بات نہیں ہوتی۔ احمق بھی انس سے خالی ہے۔ سبیل اور بخلق آدمی میں بھی انس نہیں ہوتا۔ خبیث اور حکیم آدمی میں بھی انس نہیں پایا جاتا۔

حضرت اہمٹی سے مروی ہے۔ انہوں نے کسی حکیم کا قول نقل کیا:

شریف و کریم آدمی سے محض محبت کے ساتھ معاملہ کرو۔ عوام کے ساتھ ترفیہ و ترہیب کے ذریعہ معاملہ کرو۔
فقروں اور کمینوں کے ساتھ مروت دھمکی اور تخریب کے ذریعہ معاملہ کرو۔

تمام لوگ، سارے درختوں کی طرح ہیں۔ ان میں سے بعض کا سایہ ہے مگر پھل نہیں۔ یہ وہ ہے کہ جن کا دنیا میں نفع ہے اور آخرت میں اس کا کچھ فائدہ نہیں اور کسی وقت اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض درخت ایسے ہیں کہ جن میں پھل ہوتا ہے مگر اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہے جو آخرت کے لیے مناسب ہے اور دنیا کے لیے مناسب نہیں۔ یہ کیاب اور قلیل تر ہے اور بعض درخت ایسے بھی ہیں کہ جن کا نہ پھل ہے اور نہ اس کا سایہ ہے یہ بے ضرورت ہے۔ درختوں میں اس کی مثال جھاڑ کے درخت جیسی ہے۔ یہ جھکات کا کانٹے دار درخت ہے عوام اسے ام غیلان یعنی کیبکہ کہا کرتے ہیں۔ یہ کیبڑے چھاڑتا ہے۔ یہ نہ کھانے کے کام آتا ہے اور نہ پینے کے کام آتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ فائدہ بخش ہیں اور نہ نقصان دہ ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ ہے۔

اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَدْعُوا لِبَنِّ صَرْوَاً اقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ كَيْسُ

دیکھاے جاتا ہے البتہ جن کا ضرر پہلے پہنچے نفع سے،

الْمَوْلَىٰ وَ كَيْسُ الْعَشِيرِ

بے شک برادری ہے اور جڑا ریفقی

چوپاؤں میں ایسے بے کار کی مثال چہرے اور سانپ کی ہے۔ ان کا وصف بیان کرتے ہوئے کسی نے

کہا: ۷

اَلنَّاسُ شَتَّىٰ اِذَا مَا اَنْتَ دُقْتَهُمْ لَا يَسْتَوُونَ كَمَا لَا يَسْتَوِي الشَّجَرُ
 وَادَّبُ ظِلًّا وَ هَذَا عِنْدَ تَمْرِ وَ ذَاكَ لَيْسَ لَهُ ظِلٌّ وَ لَا تَمْرٌ
 (جب تو لوگوں کو آزمائے گا تو دیکھے گا کہ لوگ مختلف قسم کے ہیں جیسے درخت کیساں نہیں ہوتا اسی طرح لوگ
 بھی کیساں نہیں ہوتے)

(یہ سایہ دار ہے اور اس کے پاس پھل ہے اور وہ ایسا ہے کہ نہ سایہ اور نہ پھل)

ایک ادیب نے اس وصف کو بیان کرتے ہوئے کہا :

اِذَا كُنْتَ لَا تَرْجَىٰ لِدَفْعِ مِهْمَةٍ
 وَ لَمْ تَكُ يَوْمَ الْحَشْرِ مِمَّنْ يَشْتُمُ
 وَ لَا اَنْتَ ذَا مَالٍ يَجُودُ بِسَالِهِ
 فَعُوذُ خِلَالِ مِنْ اَخَانِكَ اَنْفَعُ

اور جب تجھ سے کسی مشکل دور کرنے کی امید نہ رکھی جائے اور حشر کے روز تو سفارشیوں میں سے بھی نہ ہوا
 اور تو مالدار بھی نہ ہو کہ سخاوت کرے تو اپنے بھائی کی عادت لینا خوب نفع مند ہے)

بعض سلف کا قول ہے کہ :

”جب تیرا بھائی کوئی دوستی کرے تو نصف محبت پر قائم رہے تو یہ بہت ہے۔“

محمد بن قاسم قرشی نے ربیع بن سلیمان سے، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا کہ
 انہوں نے بناوا ہیں ایک آدمی سے مواخات قائم کی۔ پھر ان کا بھائی دو اسباب کا مالک ہوا تو شافعی کے ساتھ
 اس کا سلوک بدل گیا۔ اب وہ پرانے وقت کے انہوں پر نہ رہا۔ شافعی رضی اللہ عنہ نے اسے یہ اشعار لکھے :

اِذْ هَبَ فَوْوُكَ مِنْ وَادِي طَارِقٍ
 مَتَىٰ وَ كَيْسَ طَلَّاقٍ ذَاتَ الْبَيْتِ
 فَاِنْ اِرْعَوَيْتَ نَبَاتَهَا تَطْلِيْقَةً
 وَ يَدُوْمُ وَوُكَّ لِيْ عَلٰى رِشْتَيْنِ
 وَ اِذَا مَنَعْتَ تَقَعُّهَا بِمِثْلِهَا
 فَتَكُوْنُ تَطْلِيْقَتَيْنِ فِيْ حَيْضَتَيْنِ
 فَاِذَا السَّلَاثُ اَتَتْكَ مَتَىٰ بَثَّةٌ
 كَمْ تُغْنِيْ عَنْكَ وَ لَا يَةُ السَّبْبَيْنِ

دو جاؤ تمہاری محبت کو میری طرف سے طلاق ہے اور یہ طلاق بائنہ نہیں۔

اگر تو نے احترام موت کیا تو ایک طلاق ہے اور تیری محبت دو باقی پر ہمیشہ رہے گی۔

اور اگر تو نے انکار کیا تو اس کے ساتھ دو اور ملا دوں گا اور دو حیضوں میں دو طلاقیں ہوں گی۔

دو جاؤ میری طرف سے تین طلاق ہوں گی جو بائنہ نہیں اور دو اسباب کا مالک بننا تیرے کچھ کام نہ آئے گا۔

یہ کلام ایک فقیہ کے سامنے کسی نے پڑھا تو انہوں نے اسے بہت خوب کلام کہا اور فرمایا :

”یہ فقہی طلاق ہے البتہ انہوں نے نکاح سے پہلے طلاق دے دی۔“

امام شافعیؒ نے محمد بن عبدالحکم مصری سے مواخات قائم کر رکھی تھی۔ وہ ان سے محبت رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے،

”مصر میں میرے اقامت پذیر رہنے کا اس کے سوا کوئی باعث نہیں۔“
محمدؒ پیار ہو گئے۔ امام شافعیؒ ان کی پیار پرسی کے لئے گئے تو قرشی نے ربیع سے نقل کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ محمدؒ کی پیار پرسی کر کے امام شافعیؒ نے یہ اشعار پڑھے:

مَرِيضُ الْحَيْبِ قَعْدَتُهُ قَسِيضَةٌ مِّنْ حَذْرِي الْيَبِ
وَأَقَى الْحَيْبِ يَعُوذُ فِي كَبْرَاتٍ مِّنْ نَّظْرِي الْيَبِ
دوست پیار ہوا تو میں نے اسکی پیار پرسی کی۔ میں اس کے ڈر کی وجہ سے پیار ہو گیا
(دوست پیار پرسی کرتا آیا اور اس پر نظر کرتے ہی میں تندرست ہو گیا)

اور اہل مصر نے بلاشبہ یہ اعتراف کیا کہ شافعیؒ نے حلقہ ذکر و تدریس انہیں سونپ رکھا تھا اور وہ انہیں ہی امام شافعیؒ کی وفات کے بعد جانشین سمجھتے تھے اور امام شافعیؒ لوگوں کو ان کے پاس حاضر ہونے کا حکم دیتے آخر مرض وفات میں اس بارہ میں ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو عبد اللہ، آپ کے بعد ہم کس کی مجلس کریں؟ اور صاحب حلقہ کون ہوگا؟ انہیں گمان تھا کہ امام شافعیؒ، محمدؒ کی طرف اشارہ کریں گے۔ محمدؒ نے بھی اس طرف توجہ دی اور دیر تک کان لگائے رکھے۔ وہ اس کے سر ہانے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا:

سبحان اللہ، کیا ابو یعقوب بولٹی کے بارے میں شبہ ہے؟ اس سے محمدؒ کا شکستہ قلب ہو گئے اور دل میں کھٹکا ہوا۔ ان کے اصحاب ابو یعقوب بولٹی کی طرف مائل ہو گئے۔ محمدؒ، علم شافعیؒ کے حامل تھے اور ان کے مذہب کے پیروکار تھے اور مالکؒ سے انقطاع کر لیا تھا مگر بولٹی زیادہ زاہد اور متقی تھے اور شافعیؒ نے دین کے معاملہ میں نصیحت کرتے ہوئے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی بلکہ صاف طور پر ابو یعقوبؒ کا نام لیا اور انہیں تزیج دی۔ اس لیے کہ یہی افضل تھے۔ جب امام شافعیؒ کا انتقال ہوا تو محمد بن عبدالحکم نے شافعیؒ کا مذہب چھوڑ دیا اور ان کے اصحاب سے الگ ہو کر دوبارہ مذہب مالک کی طرف رجوع کر لیا اور اپنے والد کی کتب مالکؒ سے روایت کیں اور ان کی فقہ کی پابندی کی۔ آج محمد بن عبدالحکم، مالکؒ کے بلند پایہ اصحاب میں سے ہیں، اور دوسری طرف بولٹی نے گمنامی کی زندگی اختیار کر لی اور شہر کے علاقے سے نکل کر سب لوگوں سے علیحدگی اختیار کر کے بولیط میں رہائش پذیر ہو گئے اور کتاب الام تصنیف کی جو کہ آجکل ربیع بن سلیمان کی طرف منسوب مشہور ہے حالانکہ یہ کتاب بولٹی نے جمع کی۔ مگر اپنا تذکرہ نہیں کیا اور ربیع کو بھیجی۔ اس نے اس میں اضافہ کیا۔

اور اسے مروج کیا اور اس کا سماع کیا۔ بوہیٹی کو مصر سے بادشاہ نے بلایا اور قرآن کے معاملہ میں ایک مسئلہ پر فیصلہ کر دیا۔ ربیع سے مروی ہے کہ:

”بوہیٹی نے قید خانے سے مجھے خط لکھا اور مجھے علمی مجالس کی ترغیب دی اور ہمیشہ علوم حاصل کرتے رہنے اور علوم دین حاصل کرنے والوں پر نرمی کرنے کی مواظبت کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کا خاص خیال رکھو اور ان سامنے تواضع کرو۔“

فرمایا: ”میں شافعی سے اکثر یہ شعر سناتا تھا،
 أَهَيْئُ لَهُمْ خَفِيئِي لَكِي يُكْفِي مُؤَنَهَا وَ لَنْ تَكْرَمَ النَّفْسُ الَّتِي لَا تَهَيُّنَهَا
 دین ان کی خاطر اپنے نفس کو سوار کرتا ہوں تاکہ وہ اس کی عزت کریں اور جس نفس کو ذلیل نہ کر دے
 اس کی عزت نہیں کی جائے گی،

سلف میں سے ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی:

”اے بیٹے، لوگوں میں سے اس کی مصاحبت کرنا کہ اگر تو محتاج ہو جائے تو وہ تیرے قریب ہو اور اگر تو امیر ہو جائے تو تیرے مال میں طمع نہ کرے۔ اگر اس کا درجہ بڑھ جائے تو تجھ پر بڑائی نہ دکھائے اور اگر تو اس کی خاطر تواضع کرے تو وہ تیری حفاظت کرے (یعنی تجھے ذلیل نہ کرے) اور اگر تو اس کی زیارت کرے تو وہ برداشت کرے اور اگر تو اس کے پاس ہو تو وہ تیری زینت کا باعث بنے اور اگر ایسا دوست نہ ملے تو کسی کی مصاحبت ہرگز نہ کرنا۔“

سیرت سلف سے اخوت فی اللہ کے حقوق کے بارے میں واقعہ منقول ہے کہ: ایک آدمی اپنے بھائی کے گھر میں آتا ہے اور اس بھائی کو معلوم بھی نہیں۔ وہ اس کے گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ:

”تمہارے پاس آنا ہے، گھی ہے؟ تمہیں فلاں چیز کی ضرورت ہے؟“ اگر وہ جواب دیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں تو وہ یہ تمام اشیا، خرید کر انہیں لا دیتا۔ یعنی وہ بھائی اپنے اہل و عیال اور اپنے بھائی کے اہل و عیال میں فرق نہ رکھتا۔ اپنے بھائی کا بوجھ بھی غرضی خوشی اٹھاتا اور بتاتے ہیں کہ جب بھائی سے ملاقات ہوتی تو اس مدد کا ذکر تک نہ کرتا۔

حضرت سعید بن ابی عروہ کا طریقہ تھا کہ ہر قسم کے کپڑے رستی پر لٹکا دیتے۔ ہر قسم کا کھانا سامنے کر دیتے اور گاہے کچا گوشت خریدتے اور اسے کھونٹے پر لٹکا دیتے اور روزانہ کھول دیتے اور ان کے بھائی (راخوان فی اللہ) آتے جو کھانا چاہتے لے جاتے۔ جس قدر گوشت چاہتے کاٹ کر لے جاتے اور اسے پکا کر یا جھون کر کھا لیتے اور چچا ہٹا کپڑا لے جاتا اور اسے پہن لیتا۔ اور یہ سب کام بغیر اجازت کر لیتے، گویا اذن عام دے رکھا تھا

سلف صالحین کا یہ اخلاق و سیرت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو باہمی الفت عطا کی اور اسے اپنی ایک نشانی بتایا اور اسے جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرت نہیں سونپنا۔ فرمایا،

اور ان کے دلوں میں الفت ڈالی، اگر تو خرچ کرتا جو

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مِمَّا فِي

سارے ملک میں ہے تمام، نہ الفت دے سکتا ان کے

الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈالی، بے شک وہ

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

زور آور ہے حکمت والا

یعنی وہ غالب ہے۔ اس نے جن میں تفریق کر دی کوئی دوسرا ان میں الفت پیدا نہیں کر سکتا اور جن میں اس نے

الفت ڈال دی۔ ان میں دوسرا کوئی بھی تفریق نہیں کر سکتا۔ وہ حکیم ہے جس طرح وہ توحید کے ساتھ واحد ہے،

اسی طرح تالیف میں حکم کے ساتھ بھی منفرد ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عزیز ہے۔ یعنی الفت کو عزت والی چیز

بنایا اور اہل ایمان کے نزدیک اسے عظمت بخشی۔ حکیم ہے یعنی صالح حکما کے ساتھ اسے حکمت میں بنایا۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے بل میں جتے ہوئے دو بیلوں کو دیکھا کہ
ایک بیل رُک کر بدن کھلانے لگا تو دوسرا بیل بھی رُک گیا۔ حضرت ابوالدرداء

بھائی کے لیے غائبانہ دعا

رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی خاطر باہم مواجات رکھنے والے بھی اسی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر عمل کرتے ہیں اور

اللہ تعالیٰ کے حکم پر باہم تعاون کرتے ہیں۔ جب ان میں سے رک جاتا ہے تو دوسرا بیل اس کے رکنے کی وجہ سے

رک جاتا ہے۔“ اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی زیادہ تر عبادت، تھکرتھی اور وہ فرمایا کرتے،

”میں مسجد میں اپنے چالیس بھائیوں کے لیے دعا کیا کرتا ہوں اور ان کے نام بیا کرتا ہوں“

حدیث میں آتا ہے :

”بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا رد نہیں ہوتی اور فرشتہ کتاب ہے :

وَلِكِ مِثْلُ هَذَا (اور تجھے بھی اسی قدر ہے)

دوسرے الفاظ یہ ہیں :

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : میں تجھ سے ابتداء کرتا ہوں۔“ اور ایک مشہور حدیث ہے :

” آدمی کی اپنے بھائی کے معاملہ میں وہ (دعا) قبول ہوتی ہے جو اپنے بارے میں قبول نہیں ہوتی“
 اخوت کا یہ سق لازم ہے کہ غالباً نہ طور پر اپنے بھائی کے لیے کثرت سے دُعا و استغفار کرتا رہے۔ اگر
 اخوت کی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہو تو یہی برکت و فائدہ بہت بڑی برکت ہے۔
 محمد بن یوسف اصفہانیؒ فرمایا کرتے:

” صالح بھائی جیسا کہاں ہے؟ تیرے گھر والے تیری وراثت تقسیم کریں گے اور وہ تمہارا افسوس دلی ہیں
 لیے نیرے غم میں ڈوبا ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ تیرے لیے دُعا کر رہا ہے اور تڑپتی کی کئی تہوں کے نیچے
 ہے۔“ چنانچہ انہوں نے ایک نیک بھائی کو فرشتوں سے تشبیہ دی۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے:
 ”جب انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں: ”یہ کچھ کیا چھوڑ گیا؟“
 اور فرشتے کہتے ہیں:

” آگے کیا بھیجا؟“ چنانچہ جس نے بھلائی آگے بھیجی اس پر خوش ہوتے ہیں اور اس پر مہربان ہوتے ہیں۔
 ایک عالم ”کافران ہے:

موت کے بعد دُعا ”موانعت قائم کرنے میں اور کچھ فائدہ نہ ہو تو یہ کیا کم ہے؟ کہ جب انسان مرتا ہے
 تو بھائی اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس پر رحم کھاتا ہے۔ کیا خبر اس کی دعا قبول ہو جائے اور اس کے
 حسن نیت کی وجہ سے مُردے کی بخشش ہو جائے“ اور کہا کرتے ہیں:
 ”جس کو اس کے بھائی کی موت کی خبر ملے۔ وہ اس پر رحم کھائے اور بخشش کی دعا کرے۔ گویا وہ جنازہ
 میں شریک ہو اور اس نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔“
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”تبر میں مُردے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ڈوبنے والا ہر چیز سے لپٹ لپٹ جائے۔ وہ اپنے بیٹے
 یا والد یا بھائی کی دُعا کا منتظر رہتا ہے اور زندوں کی دُعاؤں سے مُردوں کی قبروں پر پہاڑوں کے برابر
 انوارات آتے ہیں“
 کہا کرتے ہیں: کہ

”جیسے کہ دنیا میں زندوں کے لیے تحائف ہوتے ہیں، مُردوں کے لیے دُعا میں بمنزلہ ان تحائف کے
 ہیں۔“ فرمایا:

”فرشتہ مُردے کے پاس نور کی ایک پشتری لے کر آتا ہے جس پر نور کا رد مال ہوتا ہے اور کہتا ہے:
 یہ تیرے فلاں بھائی کی جانب سے تحفہ ہے، تیرے فلاں دوست کی طرف سے ہے۔ بتایا کہ وہ اس پر ایسے

خوش ہوتا ہے جیسے کہ زندہ، منحصر پر خوش ہوتا ہے، چنانچہ سلف صالحین اپنے بھائیوں کو اپنے جانے کے بعد دعائیں کرنے کی وصیت کرتے اور حسن یقین اور صدق نیت کی وجہ سے اس کی بہت رغبت رکھتے اور دلاتے۔ اس آدمی کے لیے سب سے زیادہ حسرت کا مقام ہے کہ جو دنیا سے نکلا مگر اس کا کوئی دوست نہیں کہ جس سے مانوس ہو۔ اس کا کوئی سچا دوست نہیں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”غریب وہ ہے جس کا کوئی حبیب نہیں“ اور بڑھتی میں پڑ کر کسی دوست سے نفرت ہرگز نہ کرنا۔ ایک شیخ نے اپنے ایک بھائی کے لیے یہ شعر پڑھا،

وَكَيْسٌ غَرِيبًا مِّنْ ثَنَاءَتٍ ذَبَارَةً وَ لَكِنْ مِّنْ تِيخْفٍ فَذَلِكَ غَرِيبٌ

(اور جس کی غائبانہ تعریف ہو وہ غریب نہیں، بلکہ وہ غریب ہے جس پر ستم کیا جاتا ہو)

وَ مَن كَانَ ذَا عَهْدٍ تَدِيْمٍ وَ ذَا وَفَا فَلَوْ جَاوَزَ السَّدَّيْنِ فَهُوَ قَرِيبٌ

(اور جو قدیم عہد اور وفا والا ہو۔ وہ اگر اطراف ارض بھی پار کر جائے وہ قریب ہے)

حضرت سفیان ثوری سے پوچھا گیا:

”آپ کس سے مانوس ہوتے ہیں؟“

فرمایا: ”قیس بن ربیع سے اور میں نے اسے دو سال سے نہیں دیکھا۔“

بعض سلف کا فرمان ہے:

”میری بعض غائب بھائیوں سے محبت، ان بھائیوں سے زیادہ پختہ ہے جو دن میں دو بار مجھ سے ملتے ہیں۔“

محمد بن داؤد فرماتے ہیں:

”جائے ملاقات دور ہونے کے باوجود قلبی قرب ایسے قرب وطن سے بہتر ہے جو نرا قرب وطن ہی ہو۔“

بھائی کے ساتھ پانچ قسم کا سلوک کرنا بہت ہی ناپسندیدہ بات اور بھاتی کے ساتھ مکروہ سلوک | ادب و مروت کے خلاف ہے اس سے بچنا ہے:

۱۔ اس پر ایسی ذمہ داری نہ ڈالے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو اور اس پر یہ مشقت بن جائے۔

۲۔ اس کی جھپٹی نہ سنے اور نہ ہی اس کے خلاف کسی تمت کی تصدیق کرے۔

۳۔ کثرت سے یہ نہ پوچھا کرے کہ کہاں سے آئے ہو؟ اور کہاں جا رہے ہو؟

۴۔ اس کی جاسوسی نہ کرے یعنی اس کے حالات معلوم کرنے کی ٹوہ میں نہ لگا رہے۔

۵۔ اور نہ ہی اس کی خبریں معلوم کرتا رہے کہ اب کیا کر رہا ہے؟ اور صبح کیا کر رہا تھا؟
سیرتِ سلف میں ان کاموں کو ناپسند سمجھا جاتا تھا۔

محمد بن سیرین فرماتے ہیں،

”اپنے بھائی پر ایسی ذمہ داری نہ ڈالو جو اس پر مشقت بن جائے“

حضرت مجاہدؒ نے فرمایا:

”جب تو اپنے بھائی کو راستہ میں دیکھے تو یہ نہ پوچھو کہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ
صبح بتائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول دے اور تو نے گویا اسے جھوٹ پر آمادہ کیا۔“

کہتے ہیں کہ ایک حکیم آدمی دوسرے حکیم کے پاس گیا تو کہا:

”میں تیرے پاس مواخات قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔“

اس نے جواب دیا:

”اس کا حق تین چیزیں ہیں۔ اگر انہیں پورا کیا تو یہ ہو جائے گا۔“

پوچھا، ”وہ کیا ہیں؟“

کہا، ”کسی معاملہ میں میری مخالفت نہ کرنا اور میری جھلی کو صحیح نہ ماننا اور میرے بارے میں رشوت

نہ دینا۔“

کہا، ”میں نے مان لیا۔“

اس نے کہا:

”میں نے مواخات قائم کر لی۔“

تجسس اور تنصت دونوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ترکِ تدابیر و تقاطع کے

ساتھ انہیں بھی شرطِ اخوت قرار دیا۔ فرمایا:

”جاسوسی مت کرو، خیریت مت لو، انقطاع نہ کرو اور باہم تفریق نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی

بن جاؤ۔“

شہادت میں مقاطعہ کا مطلب یہ ہے کہ قطعِ مواخات کر دے اور عام عادت سے ہٹ جائے اور تدابیر کا

مطلب ہے کہ پیٹھ پیچھے بھی وہی بات کرے جیسے کہ سامنے کرتا ہے۔ یعنی غیبت اور ناپسندیدہ بات نہ کرے

اور بھائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ علوم و اعمال اور تلاوت و اذکار پر ساری ساری ذات گزار دیتے ہیں اور انہی

مضمومات پر ہی حسنِ صحبت اور حقیقی محبت حاصل ہوتی ہے۔

سلف صالحین اس سے مزید انعام حاصل کرتے اور دنیا و آخرت میں ایسے ایسے بلند درجات حاصل کرتے کہ انہیں تنہائی میں ویسے درجات نہ مل سکیں۔ تنہائی میں حسنِ اخلاقی و عمل اور علمی مذاکرات کی دولت نصیب نہ ہوتی۔

اور یہ دولت صرف اہل افراد کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ سلف صالحین کے سینے صاف اور رحمت سے بھر پور تھے وہ لوگ حسد، مقابلہ اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی خواہش سے پاک تھے۔ ان میں تکلف نہ تھا ہمیشہ الفت رکھتے اور اگر یہ صفات نہ پائی جاتی ہوں تو ان کے اہل و عیال پائے جائیں گے۔

چنانچہ کہا کرتے ہیں :

”جس کا تکلف ختم ہو اس کی مصاحبت و الفت ہمیشہ رہی جس کا بوجھ کم ہو اس کی محبت دائمی ہوئی“
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے :

”بدترین دوست وہ ہے جس کی خاطر تکلف کیا جائے“

حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں (اجاب) کو دیکھا تو جوگی روٹی ان کے سامنے رکھی اور جو سبزی خود بورکھی تھی اس کو کتر اس کے سامنے پیش کیا اور فرمایا :

”اگر اللہ تعالیٰ نے تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ کی ہوتی تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :

”میں اور میری امت کے متقی لوگ تکلف سے بری (اور پاک) ہیں۔“

تکلف کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسا کام کرے جس میں (اللہ کی رضا اور آخرت کی) نیت نہ ہو۔ بس جب جی چاہا کر ڈالا۔ کوئی اچھی نیت نہ ہو اور لایعنی کام کرنا بھی تکلف ہے۔ بقدر کفایت کام ہو گیا مگر پھر بھی کرتے رہنا تکلف کی بات ہے۔ حسد اور کینہ ہونا بھی یہی ہے۔ اگر غلبہ دکھایا اور فخر و مباہات کیا تو اجنبیت پیدا ہو جائے گی اور اگر خبث و دکر سے کام لیا تو نفرت پیدا ہوگی اور ان تمام باتوں کی وجہ سے الفت ختم ہو جاتی ہے محبت کم ہو کر اخوت کی فضیلت برباد ہو جاتی ہے۔

بعض اہل بیت کا قول ہے :

”مجھ پر سب سے زیادہ گراں گزرنے والا بھائی وہ ہے جو مجھے متنفر کرے اور جس کو میں متنفر کروں“

بعض سلف کا فرمان ہے :

”حضرت حسنؑ سے پوچھا گیا کہ ایک دوست ہے جس نے اس کا مال بغیر اذن کھا لیا“
فرمایا : ”جس کی طرف نفس استراحت پا جائے اور قلب اس کی طرف پرسکون ہو۔ جب ایسا ہو تو اس کیلئے

اس کے مال میں اذن کی ضرورت نہیں۔“

حضرت ذوالنونؒ سے انس کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا کہ،

”تو ہرچھہ چہرہ اور ہر اچھی آواز سے انس پائے اور اللہ تعالیٰ تیرے اور اس کے درمیان ہو۔“

جب تجھے معلوم ہو کہ تیرا بھائی اس بات پر مسرت پاتا ہے کہ تو اس کا مال اور ملوکہ چیز لے

بغیر اذن کھانا

یا تجھے معلوم ہو کہ اگر تو ایسا کرے تو وہ اس کو ناپسند نہیں کرتا تو تیرے لیے جائز ہے کہ

چاہے وہ اذن نہ دے پھر بھی لے لے۔ اس لیے کہ اس کا علم ہی اذن کے قائم مقام ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ تیرا قلب شرح صدر کے ساتھ یہ کر رہا ہے اور تیرے دوست پر یہ بات ناگوار ہونے کی بجائے مسرت کی، اور ہلکی ہے اور اگر تیرے مال لینے پر اس کو ناپسندیدگی ہو یا تو سمجھ لے کہ وہ بخل دکھا رہا ہے تو اس کے مال سے کھانا مکروہ و ناپسندیدہ بات ہے اور اگر وہ اجازت دے دے مگر مجھے یہ معلوم ہو کہ اس کے نزدیک تمہارا نہ لینا زیادہ محبوب ہے تو تقویٰ اسی میں ہے کہ نہ لے اور اگر وہ عطیہ دے تو قبول نہ کرو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ایسا ہدیہ قبول کرنے اور ایسا مال لینے سے تجھے انقباض سا ہوگا اور طبیعت میں وحشت و پریشانی آئے گی۔

حدیث میں ہے:

”گناہ قلب پر پورا پورا قابو پالینا ہے۔“

گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھلے اور حسن خلق کا نام نیکی ہے اور نیکی وہ ہے جس پر تیرا نفس پر سکون ہو اور

قلب مطمئن ہو۔ یہ الفاظ مختلف روایات میں آتے ہیں۔

جیسے کہ تم بتا چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہؓ پر صدقہ کیا ہوا گوشت کھایا اور وہ موجودہ تھیں۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کا ایسا کہنا حضرت بریرہؓ کے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔ اب اس کے برعکس اسی طرح تیس کر لیا جائے۔

ہاشم اوقصؓ نے حضرت حسنؓ کو دیکھا کہ وہ ایک سبزی فروش کی دکان پر اس ٹوکری سے یہ چیز اور اس ٹوکری سے وہ چیز کھا رہے ہیں تو پوچھا،

”اے ابوسعید، آپ ایک آدمی کا مال اس کی اجازت کے بغیر ہی کھا رہے ہیں؟“

فرمایا: ”اے لڑکے کھانے کی آیت پڑھنا“

پھر حضرت حسنؓ نے یہ آیت پڑھی،

وَلَا عَلَىٰ الْفَنَسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ كَيْدِكُمْ

(اور نہ ہیں کلیف تم لوگوں پر کہ کھا لو اپنے گھروں سے ...)

سے لے کر آؤ صدقہ تمہارے۔

یا اپنے دوست کے گھر سے)

مہربانِ واسع اور فرقدِ سنجی کے اصحاب ان کے گھر میں آتے اور صاحبِ خانہ سے اجازت لیے بغیر ہی کھایا کرتے۔ وہ فرمایا کرتے:

”تم نے مجھے سلفِ صالحین کا انفاق یاد دلایا۔ ہم اسی طرح تھے۔“ بتایا کہ ہم ابوسلیمان دارانی کے پاس جاتے وہ ہمارے سامنے عمدہ عمدہ چیزیں رکھتے اور ہمارے ہمراہ نہ کھاتے اور فرمایا کرتے:

”میں نے یہ چیزیں تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھیں۔“

ہم کہتے: ”آپ ہیں شہوات (خواہش کی چیزیں) کھلاتے ہیں اور آپ خود نہیں کھاتے؟“

فرماتے: ”میں انہیں نہیں کھاؤں گا۔ میں انہیں چھوڑ چکا۔ اور تمہارے سامنے اس لیے رکھا ہوں کہ میں

جاتا ہوں تم بہ چیزیں چاہتے ہو۔“

بتایا: ہم مصیصہ اور ساحلیستیوں میں حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کے پاس رات کو ٹھہرتے تو وہ صنوبر بادام

اور بندق کا پھل توڑ کر لانے اور فرماتے: ”کھاؤ۔“

ہم عرض کرتے:

”کاش! آپ اپنی نماز پڑھتے رہتے اور یہ کام چھوڑ دیتے۔“

وہ فرماتے: ”بہ افضل ہے۔“

بعض سلف کا یہ حال تھا کہ اچانک مہمان آئے۔ گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا۔ اپنے بھائی کے گھر گئے، وہاں

روٹیاں اور بندیا پکی ہوئی موجود تھی، وہ بغیر اذن اٹھلائے اور مہمانوں کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ بھائی ملتا تو وہ

اس کام کو مستحسن سمجھتا اور کہا کرتا کہ اگر دوبارہ مہمان آئیں تو پھر ایسا ہی کیجئے۔

ایک عالم کا فرمان ہے:

”اگر ایک آدمی اپنے بھائی کے گھر میں چار کام کرے تو اس کا دل ہلکا ہو؛

۱۔ جب اس کے پاس کھائے۔

۲۔ خلوت میں داخل ہو۔

۳۔ سوئے۔

۴۔ اور نماز پڑھے۔“

ایک شیخ کے سامنے یہ بات نقل کی گئی تو فرمایا:

”سچ کہا مگر ایک بات باقی ہے۔“

”میں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟“

فرمایا: "ان کے ساتھ جماع کرے (یعنی اس کے گھر میں کسی کمرے میں پردہ میں یہ کہے)" جب یہ کیا تو انس کامل ہوا۔ اس لیے کہ انہی پانچ کے لیے مکانات تعمیر کیے جاتے ہیں اور استراحت ملتی ہے۔ اور اگر یہ کام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مساجد ہی زیادہ آرام دہ اور عمدہ جگہیں ہیں۔ ان پانچ میں وحشت جاتی رہے تو انس کامل ہے۔ تنہائی میں حال انس کی مثال یہ ہے کہ نفس میں کوئی عیب نہ ہو اور نہ برعکس معاملہ ہو بلکہ اتفاقاً جنس ہو اور یہ انتہائی انس کی بات ہے اور انس کی پانچوں بات یعنی ذِ جَمَاعَہ - فرمایا، اس سے عربوں کے تسلیم و توجیب کے اقوال سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ عرب کہا کرتے ہیں:

مرحبا واهلا و سهلا - یعنی ہمارے پاس تیرے لیے قلب و مقام کی مرحب یعنی وسعت ہے اور ہمارے ہاں تیرے لیے سہولت یعنی اخلاقی وسعت و مسترت ہے۔

تعارف کے سلسلہ میں لوگوں کو سات لوازم و ذرائع حاصل ہیں۔

دوستی کے سات لوازم

۱۔ صرف دیکھنے سے یا سننے سے ہی معرفت حاصل ہو۔ اسی وجہ سے حرمتِ اسلام ہے اور یہ عوام اہل اسلام کا حق ہے۔

۲۔ مجاورت - یعنی پڑوسی ہو۔ اس پر پڑوسی کا حق ہے اور یہ آیت کی ایک توجیہ کے مطابق صاحبِ الجنب ہے۔ اس کے تین حقوق ہیں اس لیے کہ اس میں حرمتِ اسلام، حرمتِ پڑوس شامل ہے اور مسافر ہونے کا اضافہ ہے۔

۳۔ مصاحبت - یعنی ساتھ رہے اور اتباع کرے۔ یہ اس سے بڑھ کر ہے۔

۴۔ صداقت و دوستی - یہ حقیقی اخوت ہے اور معاشرت اسی کے ذریعہ ہوتی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے مخالفت اور انس پایا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے باہمی ملاقات، ان کے ہاں رات رہنے اور کھانے کھلانے کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ کامل معاشرت ہے۔

معاشرت دراصل عشیرے مانوڑ ہے یعنی قریب رہ کر اختلاط کرنے والا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان "لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَ لَيْسَ الْعَشِيرَةُ" میں عشیرے مراد خداوند یا گیا یعنی چچا کا بیٹا جو اس سے اختلاط رکھتا ہے۔ اسی سے مفاصلہ کے وزن پر معاشرت کا لفظ آتا ہے۔ اس لیے کہ یہ لازمی طور پر دو کے درمیان ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی جیسے یہ کرتا ہے ویسے دوسرا بھائی بھی کرتا ہے۔ مثلاً مضاربت، مفاہلت، مشامت، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو گالی دینا، کہ ہر ایک نے اپنے دوسرے کے ساتھ یکساں ہی معاملہ کیا۔

۵۔ اخوت - یہ صداقت سے بلند درجہ تعلق ہے اور یہ تعلق صرف ان لوگوں کے درمیان قائم ہوتا ہے کہ

جو حال اور حسن و معنی میں برابر کے اور قریب قریب ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ قلب، عزم، علم اور خلق میں ایک دوسرے کے قریب اور مشابہ ہوں۔ اور اگر باہم اختلاف ہو جیسے کہ فرمایا:

إِنَّ الْمُبْتَدِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ
 (بے شک مغنول خرمی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں)
 اور یہ ان کی جنس سے نہ ہوں اور نہ ہی وصفِ خلقت میں مشابہت و قرب ہو۔ البتہ قلوب و احوال میں مشابہت پائی جائے اور باہم موافقات قائم کریں تو یہ اخوتِ حال ہے اور یہ حقیقی صداقت ہے۔

۶۔ محبت۔ یہ اخوت کی خاصیت ہے اور اللہ تعالیٰ قلوب میں اسے انس و الفت کی شکل میں پیدا کرتا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کارسازمی و صنعت کا کرشمہ ہے۔ کوئی دوسرا اس پر قادر نہیں۔ اس سے قلبی راحت و شرح صدر اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ وحشت ختم ہو جاتی ہے اور تفر دور ہو جاتا ہے۔

۷۔ خلیل۔ یہ حبیب سے بلند درجہ ہے اور یہ تعلق صرف ان دو کے درمیان ہوتا ہے جو ایک میاں اور ایک طریق کے عامل، عالم اور عارف ہوں۔ یہ درجہ بہت ہی کیاب اور عزیز تر ہے۔ خلقت دراصل مخلوق الاسرار سے ماخوذ ہے۔ حقیقی محبت و ایثار اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر خلیل، حبیب ہے مگر ہر حبیب خلیل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ خلقت میں افضل تریں عقل، بلند ترین علم اور قوت تمکین کی ضرورت ہے اور ہر محبوب میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے۔ اس لیے بہت ہی نادر اور گراں وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبت میں رفعت و بلندی عطا فرمائی اور آپ کو مقام ابراہیم تک رسائی عطا کرنے کے لیے خلعت عطا فرمائی اب خلعت دراصل مزید محبت ہے۔

خلیل محمدؐ اور خلیل اللہ

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؛

”اگر میں مخلوق میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا لیکن تمہارا آقا رسولی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل اللہ ہے عز وجل۔“

اب جب انہیں خلیل بنایا گیا تو ان کے لیے خلعتِ خالق کے اندر خلعتِ مخلوق کو حصہ دار و شریک بنانا درست

نہ تھا۔ پھر فرمایا:

”البتہ اخوتِ اسلام ہے۔ چنانچہ آپؐ کو اخوت کے مطابق فرمایا۔ اس لیے کہ اس میں انہیں مشارکتِ حال ہے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اخوت کی شرکت بتائی مگر نبوت سے الگ رکھا جیسے کہ حضرت ابوبکرؓ کو خلعت سے الگ کیا۔

ایک دوسری حدیث میں ہے :

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماں و شاداں حالت میں منبر پر چڑھے اور فرمایا :
 ”یا دروگر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا جیسے کہ ابراہیم کو خلیل بنایا۔ چنانچہ میں حبیب اللہ ہوں اور میں

خلیل اللہ ہوں“

معرفت سے پہلے کوئی اسم نہیں کہ جس کا حکم لازم ہو سوائے اسلام کے۔ اور خلیل کے بعد کوئی وصف معروف نہیں۔ سوائے نعتِ محب کے۔ پھر معرفت اور خلعت کے درمیان بھائی چارہ کی حرمت بڑھتی رہتی ہیں اور طویل صحبت اور حسن معاشرت کی وجہ سے حقوق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کہا کرتے ہیں : ایک سال کی مصاحبت اخوت ہے اور دس سال کی معرفت قرابت ہے۔

مواخات کے دوسرے مسائل

اللہ تعالیٰ نے صدیق کو اہل کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ پھر اخوت کا درجہ صداقت سے بڑھا کر بتایا۔ فرمایا :

اَوْ مَا مَلَکْتُمْ مَفَاتِحَہٗ - (یا جس کی کنجیوں کے تم مالک ہو)

ایک بھائی اپنا مال دوسرے بھائی کو دے کر حضرت میں جاتا تو کہتا ،

میرے مال کو میں تمہارا حکم میرے حکم کی طرح ہے اور میری ملکیت تیری ملکیت کی طرح ہے۔ اب یہ بھائی اپنے

بھائی کے غیب ہونے کی وجہ سے تقویٰ کے باعث اپنے آپ پر تنگی کرتا اور کہتا کہ تاکہ :

”اگر وہ موجود ہوتا تو میں با فراغت کھاتا۔“ یہ تقویٰ کی وجہ سے کرتے اور اپنے بھائی پر اثبات کی خاطر ایسا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تقویٰ کی قدر کی، ان کی تنگی دُور فرمائی اور انہیں اذن عام دے دیا اور کھانے میں وسعت کر دی۔ فرمایا :

وَ لَا عَلٰی اَنْفُسِکُمْ - (اور تمہاری جانوں پر کچھ ہرج نہیں)

یعنی تمہیں کوئی گناہ اور تنگی نہیں کہ

اَنْ تَاکُلُوْا مِنْ بُیُوْتِکُمْ اَوْ بُیُوْتِ اٰبَاؤِکُمْ۔ (کہ تم اپنے گھر سے یا اپنے آباء (والدین) کے گھروں

سے کھاؤ)

پھر ترتیب احکام کے مطابق آثار ب کا ذکر کیا اور بھائی کو بھی ساتھ ملا دیا۔ اس لیے کہ اخوت نے ملکیت کنجی کا کام کیا۔ اسے ملکیت اخوت پر رکھ کر فرمایا :

اَوْ مَا مَلَکْتُمْ مَفَاتِحَہٗ - (یا جس کی کنجیوں کے تم مالک ہوئے)

پھر اس کے بعد صدیق کا ذکر کیا۔ اس لیے کہ اس کا وصف اخوت والا نہ تھا۔ پھر فرمایا :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا - (تم پر کچھ سبج نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ)
 جبکہ بھائی موجود ہوں اور یا آؤ اَشْتَاتًا (یا متفرق ہو کر) جبکہ بھائی جدا جدا جگہوں میں ہوں۔ چنانچہ ان کی موجودگی اور عدم موجودگی برابر بتائی۔ اس لیے کہ ان کے بھائیوں کو بھی ان اشیاء کی ملکیت میں مساوات حاصل ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں زبان و قلب بھی کیساں ہیں۔ اس فرمان الہی میں ذکر کیے ہوئے وصف کی یہی تہتقین ہے:

وَأَمْزَهُمْ شُرَىٰ كَيْفَهُمْ - (اور ان کا معاملہ باہم مشورہ سے ہوتا ہے)

ایک ادیب کا قول ہے،

”جب کچھ بھائی باہم مانوس ہو جائیں اور ان میں صحیح الفت ہو اور وہ کسی کھانے وغیرہ کی مجلس میں جمع ہوں اور ایک بھائی غیر حاضر ہو تو ان کی لذت میں اسی قدر کمی آجاتی ہے۔“ یہ بات انس اور باہمی تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مالک بن دینار اور محمد بن واسعؒ دونوں حضرت حسنؒ کے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت حسنؒ موجود نہ تھے محمد بن واسعؒ نے چار پائی کے نیچے سے کھانے کی ٹوکری نکالی اور کھانا کھانے لگے۔ حضرت حسنؒ تشریف لائے تو فرمایا،

(دورِ صباہ میں) ہم ایسے ہی تھے۔ ہم ایک دوسرے سے متفرق نہیں کرتے تھے۔ یہ یاد رکھیں۔ دو بھائیوں اور دو رفیقوں کے درمیان اعمال میں ریا، نہیں پائی جاتی۔ اگر اس کا دوسرا ساتھی آنکھوں سے دیکھ بھی لے تو ان کے لیے سر و خلوت کا ثواب ہے۔ اس لیے کہ وہ دونوں حضریں اہل کی طرح اور سفر میں ساتھی کی طرح ہیں اب آدمی اور اس کے اہل و عیال کے درمیان اس طرح مسافر اور رفقاء سفر کے درمیان کوئی ریا و سمعہ نہیں ہوتا کہ دکھانے یا سنانے کو عمل کرتا ہو اور نہ ہی اس پر ان سے بھی چھپنا اور خلوت لازم ہے۔ اگر اس بھائی نے سفر میں اس کی مصاحبت کی تو اس کا حق لازم نرد واجب تر ہے۔ چنانچہ نہ اس سے اختلاف کرے اور نہ اس پر اعتراض کرے۔ اگر وہ کسی جگہ ٹھہرنا چاہے تو اس کا بھائی اسے ناپسند کرے اور اگر وہ وہاں سے کوچ کرنا چاہے تو یہ وہاں تیار نہ چاہے۔ اگر ایک چل پڑے تو دوسرا نہ ٹھہرے اور اگر دوسرا آرام کرنا چاہے تو یہ وہاں نہ ٹھہرے۔ اگر یہ کچھ خریدے تو اسے منہ نہ کرے اور کسی کھانے یا پینے کی چیز کو اس پر ترجیح نہ دو۔ بلکہ اس معاملہ میں ایشاکرے۔

حدیث میں ہے،

”دو آدمیوں نے جب بھی مصاحبت کی تو ان دونوں میں سے اپنے ساتھی کے ساتھ نرم تریں ہی اللہ تعالیٰ

کو زیادہ محبوب ہے“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ:

”آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ ایک جھگل میں داخل ہوئے۔ آپ نے اراک کی دو سواکیں لیں۔ ان میں سے ایک بیڑھی تھی اور ایک سیدھی تھی۔ آپ نے بیڑھی اپنے لیے رکھی اور سیدھی اپنے ساتھی کو دے دی۔ اس نے عرض کیا،

”اے اللہ کے رسول! آپ سیدھی کے زیادہ مستحق ہیں۔“

فرمایا: ”جو بھی کسی کا ساتھی بنتا ہے چاہے دن کی ایک گھڑی ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی مصاحبت کے بارے میں پرسش کرے گا کہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کا حق قائم کیا یا ضائع کیا؟“ جو آدمی اپنے بھائی کی اغرت پر نظر رکھے یا اس کے نیک اعمال کی وجہ سے مصاحبت کرے یا اس کے اکل حال پر آگاہ ہو، اور اس کی وجہ سے رفاقت اختیار کرے تو اس سے معلوم ہوگا کہ وہ اس طریق سے جاہل ہے اور اس میں تغیر ہو جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ ائمتہ تو قلیبی تقائق اور عقلی سلامتی پر موقوف ہے۔ اس لیے کہ معاملہ انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اب اس کی جہالت کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے کی معرفت ناقص ہوئی تو تصنع و ریاء کاری آئے گی۔ اس لیے کہ اس کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہے اور اسے اس پر حسن ظن ہے۔ اب اس میں شرک بھی آگیا اور شرک کی وجہ سے وہ حقیقی توحید سے محروم ہو گیا۔ استقامت کے بعد ایسے ہی لغزش ہو جاتی ہے اور آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ پھر وہ اس کی کارسازی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ نفس پر مدح و ثنا کی محبت کا ابتلاء ہوا کرتا ہے اور نفس کی آزمائش اس طرح ہوتی ہے کہ اظہار و وصف کر کے وہ اپنا درجہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت یہ ساتھی سب سے زیادہ منحوس اور ضرر رساں ہوگا اور یہ دونوں ساتھی ایک دوسرے کے لیے ابتلاء و آنت ہیں اس لیے ایسے ساتھی سے فوراً علیحدگی اختیار کر لے۔ یہ جاہل ساتھی ہے اور اس کی مصاحبت میں سراسر نقصان ہے اور آفات آنے کا اندیشہ ہے۔ ایسے ساتھی کی بجائے تنہائی اختیار کرے اور جیسا بھی اچھا یا بُرا حال ہو اپنے اندر رہے کسی کو حقدار و شریک نہ بنا لے۔ یہی بات اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے یہ ایک لطیف نکتہ ہے اور اس معاملہ میں دو گروہ ہلاک ہوئے:

۱۔ ایک آدمی نے انہی امرائے پر مواخات قائم کی اور رفاقت اختیار کی۔ اس لیے کہ اس کا یقین کمزور اور خواہش نفس طاقت ور ہے۔ اس کی نظریں لوگوں کا درجہ بلند ہے۔ حاصل ہونے والی دنیا کا درجہ اس کے قلب میں بڑا ہے۔ یہ آدمی کی تعین کی وجہ سے ہلاک ہوگا اور اس طرح اس کا بھائی بھی ہلاکت میں جاگرا۔

۲۔ مشہور عبادت گزار لوگ جن پر نیکی کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ اپنا اصل حال ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہ اسکو ناپسند کرتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ کسی مند و مبائن چیز سے ان کا امتحان لیا جائے اور مصاحبت میں

کھلتے بھی نہیں۔ اس لیے طویل مصاحبت کے باوجود ان کے اصل احوال پر آگاہی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ دُور سے ان کی طرف متفق ہونے کے اشارات کریں اور ان کی ملاقات عام ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ شبہ کیا جائے کہ ہر وقت حضرت جی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے تنہائی اور عزت نشینی کا بہرہ دہ بھر رکھا ہے۔ مصاحبت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ یہ لوگ عبادت گزار ہی کا دعویٰ لے کر ساری دُنیا سے مُجا نظر آتے ہیں۔ اب چونکہ عوام کو اہل صدق کے احوال سے آگاہی نہیں۔ اس لیے ان کے تفرود و عزت نشینی کے قریب میں آجاتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ ہر وقت عبادتِ الہی میں مصروف نہیں ہوتے۔ یہ لوگ ترکِ سنت کی وجہ سے اور کبر کے باعث امت سے اختلاط ترک کے باعث برباد ہوئے۔ جو لوگ سیرتِ اسلاف سے جاہل ہیں ان پر عیب دکھاتے ہیں۔ اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سب سے الگ ہو کر عبادت میں مشغول ہیں۔ ان لوگوں کو معرفت سے نا بلند سمجھا جاتا ہے۔ یہ دراصل قلبی وسادوس کا شکار ہیں۔ اہل صدق اور عارفین کے سامنے یہ برہنہ اور عیاں ہیں۔ کثرت سے ایسے واقعات مروی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ سلفِ صالحین اپنے مسلمان بھائیوں سے اختلاط رکھتے۔ مل کر کھاتے کھلاتے۔ عوام اہل اسلام سے ملتے۔ بازاروں میں چلتے۔ ضروریات خود خرید لاتے اور سامان خود اٹھالیتے۔ صحابہ و تابعین کی یہی سیرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھروالوں کے لیے اپنی پیٹھ پر (خوراک وغیرہ) کی بوری اٹھالیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے اور ہاتھ میں کھجور اور نمک اٹھالاتے اور فرمایا کرتے،

لَا يَنْقُصُ الْكَمَالُ مِنْ كَمَالِهِ مَا جَرَّ مِنْ نَفْعِ رَأِي عِيَالِهِ

(کامل اس وجہ سے ناقص نہیں ہوتا، کہ اس نے اہل و عیال کے نفع کے لیے شقت اٹھائی)

حضرت ابی، ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا یہی طریقہ تھا۔ یہ لکڑیاں خود لاتے۔ اپنے کاندھوں پر آٹے کی بوریاں اٹھلاتے اور سید المرسلین امام المتقین رسول رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز خریدتے تو خود اٹھالیتے۔ آپ کا صحابی عرض کرتا،

”یہ مجھے دیجئے، میں اٹھالیتا ہوں“ تو فرماتے،

”چیز کا مالک، اسے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے“

حضرت حسن بن علیؑ کہیں جا رہے تھے۔ راستہ میں مانگنے والے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے زمین پر روٹیوں کے ٹکڑے رکھے تھے اور وہ کھا رہے تھے۔ انہوں نے ان کو سلام کہا تو وہ بولے،

”اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند، آئیے کھانا کھائیے“۔ انہوں نے خچر سے ٹانگ کھسکائی

اور اتر کر ان کے ہمراہ زمین پر کھانے لگے اور پھر سوار ہو گئے اور فرمایا:

اللہ تعالیٰ مشکبہرین کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہیں اپنے ہاں کھانے کی دعوت دی۔ وہ آئے تو خادم کو فرمایا: ”جو چیز بھی ذخیرہ کر رکھی ہے لے آؤ۔ چنانچہ ان کے ہمراہ کھالیتے۔

اسرائیلیات میں منقول ہے کہ:

ایک حکیم نے حکمت کے فن میں تین سو ساٹھ کتابیں لکھیں اور سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی:

فلاں سے کہہ دو، تو نے زمین کو نفاق سے بھر دیا اور میں تیرے نفاق سے کچھ چیز بھی قبول نہیں کرتا۔

بتاتے ہیں کہ غم کے مارے اس نے تنہائی اختیار کر لی اور زیر زمین ایک سزنگ میں چلا گیا اور کہنے لگا:

”مجھے اپنے رب کی محبت تک رسائی حاصل ہو گئی!“

اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی:

اُسے کہہ دو، تجھے میری رضا تک رسائی نہیں ہوئی!“

بتاتے ہیں کہ پھر وہ بازاروں میں داخل ہوا۔ عوام سے اختلاط و مجلس کی۔ ان کے ساتھ مل کر کھایا، اور

ان کے ہمراہ بازاروں میں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی کی:

اُسے کہہ دو، ”اب تجھے میری رضا تک رسائی مل گئی۔“

اب اگر مخلوق کی خاطر تضرع کرنے والا اور ان کے ہاتھوں میں گرفتاریہ آدمی بھی یقین کر لے کہ مخلوق ساری

مل کر بھی اس کی روزی میں کمی نہیں کر سکتی۔ نہ اس کی عمر میں اضافہ کر سکتی ہے، نہ مخلوق اسے اللہ کے ہاں بلند درجہ

دے سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں اسے ذلیل کر سکتی ہے بلکہ یہ تمام امور تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت

میں ہیں۔ اس کے سوا کوئی ان کا مالک نہیں۔ اور اگر یہ مولائے کریم کا خطاب سنا تو اس مشقت سے بچ جاتا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَآ

يَسْلُكُونَ سَبِيلَ رَبِّكُمْ رَبِّكُمْ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ

الِرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ ۚ

(تم تو پوجتے ہو اللہ کے سوا، یہی بتوں کے تھانے، اور بتاتے ہو جھوٹی باتیں، بے شک جن کو پوجتے ہو اللہ کے سوا، مالک نہیں روزی کے، سو تم ڈھونڈو اللہ کے ہاں روزی اور اس کی بندگی کرو)

اور فرمایا:

لَا اَلَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادًا (جمن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، بندے ہیں تم جیسے)
 اَمَّا لَكُمْ دِيْلَةٌ

اب اگر اس بندے کو قتل ہوتی تو آخرت میں مصروف ہو کر ساری مخلوق کو دل سے نکال باہر کرتا اور سب سے اعراض کر کے آخرت کی نلکہ میں لگ جاتا۔ اپنا حال و معاملہ اپنے رب کے سامنے کھوتا کہ وہاں سے رحم و قوت عطا ہوتی۔ اگر ایسا کرے تو اسے اس کی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ اسے کس حال پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کی نظر مولا کا کریم کی طرف ہوتی وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ وہ ایسا عمل کر لیتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر ہو۔ چاہے لوگ اسے ذلیل کہیں لیکن جس کا یقین کمزور ہوگا اس کی نظر مخلوق پر ہوگی وہ چاہے گا کہ لوگ اس کے اصل حال سے آگاہ نہ ہوں تاکہ ان کے نزدیک اس کا درجہ قائم رہے اور گرنے کا نہ پائے۔ یہ آدمی عجیب و غرور میں مبتلا ہوگا جس کا کچھ حال نہیں۔ اس کے سامنے اپنا حال بتا کر اگڑے گا اور جس کا کچھ تقام نہیں اس کے سامنے اپنا تقام ظاہر کر کے بڑا بنے گا۔ وہ لوگ جہالت کی وجہ سے اس کو بزرگ سمجھیں گے اور اسے عالم قرار دیں گے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔

یونس بن عبد الاعلیٰ بتاتے ہیں کہ مجھے شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اللہ کی قسم، میں تجھے نصیحت کی بات بھی کہوں گا کہ لوگوں کے طعن سے بچنے کا کوئی راہ نہیں۔ اس لیے جس کو اپنے لیے بہتر دیکھو وہ کہہ کر گزرو۔“
 حضرت ثوریٰ فرماتے ہیں،
 ”لوگوں کی رضا ایسا مقصود ہے جو حاصل نہیں ہوتا۔ اب سب سے بڑا حق وہی ہے جو تا قابل حصول چیز کی طلب کرے۔“

اسی مفہوم میں ایک حکیم کا شعر مروی ہے،

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَ عَسًا وَ نَاذَ بِاللَّذَّةِ الْحَبْسُورِ

(جس نے لوگوں پر نظر رکھی وہ غم سے مر گیا۔ اور بہادر آدمی لذات حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔)

ابو محمد سہل نے ایک فقیر آدمی کو دیکھا تو فرمایا: ”ایسا ایسا عمل کرو۔“ فرمایا:

”اے استاد، میں لوگوں کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا۔“

حضرت ابو محمد سہل نے اپنے اصحاب کی توجہ کرتے ہوئے فرمایا:

اسی نقصوں کی حقیقت صرف وہی آدمی حاصل کر سکتا ہے جس میں دو میں سے ایک وصفت پایا جاتا ہو۔
۱۔ ایسا آدمی کہ تمام لوگ اس کی نظر سے گر جائیں اور وہ گھر میں صرف اپنے آپ اور خالق تعالیٰ کو ہی دیکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔

۲۔ وہ آدمی جو لوگوں کو دل سے گرا دے اور اسے اس کی پروا نہ ہو کہ وہ کسی حال پر اسے دیکھ رہے ہیں۔
امام الائمہ حضرت حسن بن یسار بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا،
اے ابو سعید، بعض لوگ آپ کی مجلس میں آپ سے استفادے کے لیے نہیں آتے اور نہ آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلام میں کوئی نقص اور عجیب تلاش کریں تاکہ آپ کو بدنام کریں۔ حضرت حسنؓ مسکرا دیے اور فرمایا،

”اے برادر زادے، اس میں نہ پڑو۔ اس لیے کہ میرے جی میں جنت کی رہائش کا خیال آیا تو میں نے اس کی خواہش کی۔ میرے جی میں خوب صورت حوروں سے معانقہ کا خیال آیا تو میں نے اس کی خواہش کی میرے جی میں رحمن تعالیٰ کے جوار و پڑوس کا خیال آیا۔ میں نے اس کی خواہش کی، مگر میرے جی میں کبھی لوگوں کے طعنوں سے بچنے کی بات نہیں آئی۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے خالق و رازق، زندہ کرنے اور مارنے والے کو بھی اپنی زبان درازیوں سے نہیں بچایا۔ اب میں ان سے بچنے کا خیال کیسے کر سکتا ہوں؟“

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں مروی ہے کہ دعا کی،

”اے پروردگار، لوگوں کی زبانیں مجھ سے روک لے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا۔ اب میں تیری خاطر کیسے کروں گا؟“

دوسرے الفاظ یہ ہیں، کہ

”اگر میں کسی کو ایسی تخصیص دیتا تو اپنے آپ کو اس سے مخصوص کرتا۔“

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے،

”میں نے جس دن بھی صبح یا شام حالتِ محبت میں کی اور لوگوں نے مجھے اذیت نہ دی تو میں نے اسے اللہ

کی ایک نعمت قرار دیا اور یہ شعر پڑھا،

وَإِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرًا مِّنَ النَّاسِ إِنَّكَ مَا جَبْتَنِي لِسَعِيدٍ

(اور بے شک ایک لوگ سے سلامت رہ کر صبح یا شام کرے تو وہ نیک نعت کے لیے ہی فائدہ حاصل کرے۔)

اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیٰ سے وحی فرمائی،

” اگر تو اس پر راضی ہو کہ میں تجھے چبانے والوں کے منہ میں لوتھڑا بناؤں تو اس وقت ہی مجھے اپنے نزدیک
تواضع کرنے والوں میں سے کروں گا۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے :

” اے حواریوں کے گروہ، اگر تم بھائی بن چاہو تو لوگوں سے عداوت و بغض کے موقع پر اپنے نفوس کو
متواضع بناؤ۔ اہل ایمان کے ساتھ امتلاط کی وجہ سے جو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس کے بارے میں روایت
نہ بھی ہوتی ہے یہ برکت ہی کافی ہے۔“

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کا طواف کیا تو زمزم کی طرف رخ کیا،
تاکہ (پانی) پیسے۔ دیکھا تو چڑھے کے برتنوں میں کھجوریں جھگڑکھی تھیں لوگوں نے انہیں ہاتھوں میں مل رکھا تھا
اور وہ اس سے لے کر کھا اور پی رہے تھے۔ آپ نے پانی مانگا اور فرمایا :

” مجھے پانی پلاؤ۔“

حضرت عباسؓ نے عرض کیا :

” اے اللہ کے رسول، یہ تہنیز کا مشروب ہے جس کو کئی ہاتھوں نے مل رکھا ہے۔ کیا میں گھر میں ڈھکے ہوئے
گھڑے کا پاکیزہ اور صاف (تہنیز) نہ لے آؤں؟“

آپ نے فرمایا :

” نہیں، مجھے اسی سے پلاؤ جس سے لوگ پیتے ہیں۔ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت چاہتا ہوں!“

چنانچہ آپ نے یہی پیا۔

ایک دوسری روایت میں ہے :

عرض کیا گیا : ” اے اللہ کے رسول! ڈھکے ہوئے گھڑے سے آپ کو وضو کرنا زیادہ پسند ہے، یا

ان مطاہر (پانیوں) سے کہ جہاں سے عام لوگ وضو کرتے ہیں؟“

فرمایا : ” بلکہ ان مطاہر سے زیادہ پسند ہے مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت چاہتے ہوئے۔“

روایت میں ہے :

” جب دو مسلمان باہم ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک اپنے دوسرے

ساتھی کی خاطر متبتم کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑباتے ہیں جیسے کہ درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں!“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں :

” ان کے درمیان ایک سو رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں اور نانوے اسے ملتی ہیں جو اپنے ساتھی کے لیے

زیادہ باعث انس ہو اور زیادہ غرض خلقی سے پیش آئے۔

روایت میں ہے:

* اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے اصحاب کے ساتھ زیادہ نرم روی رکھے اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ زیادہ نرمی سے پیش آئے۔ اور جاہل کی مصاحبت سے دُور رہو ورنہ اس کی صحبت تجھے بھی جاہل کر دے گی۔ یا اپنے مولا کریم سے غافل کر دے گی اور اس کی خواہش کے تابع بنا دے گی۔ آخر وہ تجھے اس کی راہ سے ہٹا کر برباد کر دے گا جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

فَأَسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلمُونَ لِيَلَّعُوا

(سو تم دونوں ثابت رہو، مت چلو راہ ان کی جو نہیں جانتے)

چنانچہ استقامت کی ابتداء علماء کی مصاحبت سے حاصل ہوتی ہے اور فرمایا:

وَلَا تَطِيعُ مَنْ آغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعِ هَوَاهُ ۗ

اور نہ اطاعت کر اس کی جس کا ہم نے دل غافل کر دیا اپنی یاد سے اور اس نے اپنی خواہش کی تابعداری کی،

اور فرمایا:

فَلَا يَصْدَقُكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعِ هَوَاهُ فَتَوَدَّى ۗ

(سو کہیں تجھ کو اس سے شروک دیں، وہ جو یقین نہیں رکھتا اس کا اور اپنے مزوں کے پیچھے پڑا ہے۔ پھر تو پشکا جائے)

یعنی ورنہ تو برباد ہو جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔

ایک جگہ فرمایا:

فَاعْرِضْ عَنِّي تَوَلَّى عَنَّا ذِكْرًا بَلَّغَ

(سو جن نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا۔ اس سے اعراض کر لے)

اس میں یہ استدلال ملا کہ جو ذکر اللہ کرتا ہو۔ اس کے پاس آؤ اور اس کی مصاحبت اختیار کرو اور جو ذکر اللہ سے غافل ہو اس سے دُور رہو اور اس کی مصاحبت ختم کر دو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور ذکر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو مصاحبت کر دو۔ فرمایا:

وَأَتَيْنُمُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ لَآئِي۔ (اور اس کی راہ کا اتباع کر، جس نے میری طرف رجوع کیا)

پانچ قسم کے آدمیوں کی مصاحبت سے دور رہو:

۱۔ بدعتی

۲۔ فاسق

۳۔ جاہل

۴۔ دنیا کا لالچی

۵۔ لوگوں کی بہت نصیحت کرنے والا۔

یہ پانچوں قسم کے لوگ دلوں کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ احوال بر باد کرتے اور دنیا و آخرت میں نقصان دہ ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے،

”الحق کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک کبھی ہوئی خطا ہے۔“

حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا:

”ظالموں کی طرف مت دیکھو وگرنہ تمہارے نیک اعمال بر باد ہو جائیں گے۔“ مگر حضرت صعصعہ بن صوان

فرماتے ہیں،

”جب تو کسی مومن سے ملے تو خوب احتیاط رکھ اور جب تو کسی منافق سے ملے تو خوب مخالفت کر۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی اور بہادر کا وصف بیان کیا،

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ (اور جب بات کرنے لگیں جاہل لوگ، کہیں صاحب سلامت)

یعنی سلامتی۔ ہاں کے بدلہ میں اللہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے گناہ سے بچ گئے اور تم ہمارے شر سے بچ گئے۔

حضرت ابو الدرداءؓ اپنے زمانہ کے بارے میں فرمایا کرتے،

”لوگ بپتے تھے جن میں کائنات تھا۔ آج لوگ کانٹے بن گئے جن میں پتہ نہیں۔ اگر نوزان کی تنقید کرے

تو وہ تیری تنقید کریں گے اور اگر تو انہیں چھڑ دے تو وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے زیادہ کاٹ کھائیں تو وہ ہے جو تجھے افلاس و فقر کے دن ملے۔“

اور فرمایا کرتے،

”جس روز لوگ مجھے اذیت نہ پہنچاتے (یعنی کوئی زبان درازی کا تیر نہیں چلاتے) اسے میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت شمار کرتا ہوں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جو آدمی لوگوں سے اختلاط رکھے اور ان کی ایذا دہی پر صبر کرے وہ اس سے افضل ہے جو اختلاط نہ کرے اور نہ ہی ان کی ایذا پر صبر کرے۔“

اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے:

أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا
وَيُبَدِّلُ اللَّهُ دِينَهُ بِالْحَسَنَةِ الَّتِي فِيهِ
یعنی بری کلام کا جواب اچھی کلام کے ساتھ دیتے ہیں اور کلام مفسر میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:
إِذْ كَفَّ يَأْتِيهِ هِيَ أَحْسَنُ -

یعنی اچھی کلام کے ساتھ جواب دے اور فرمایا:

قَالَ الَّذِي نَبَّأَكَ بِسَيِّئِهَا عَادَ آدَمُ كَمَا تَأْتِيهِ
وَلِيَّ حَسْبِئِمُ إِلَهٌ
پھر جو تو دیکھے تو جس میں تجھ میں دشمنی تھی، جیسے دوست اور
بہ ناتے والا)

پھر فرمایا:

وَمَا يَنْفَعُهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَمَا
يَنْفَعُهَا إِلَّا دُونِ حَسْبِئِمٍ عَظِيمٍ -
(اور یہ بات ملتی ہے انہی کو، جو صبر کرتے ہیں اور یہ
بات ملتی ہے اس کو جو بڑی قسمت والا ہے)

یعنی یہ کلمہ صرف امر الہی پر اور غیظ و غضب پر صبر کرنے والوں کو اور بڑے علم و علم والوں کو ہی عطا ہوتا ہے
ایک قول یہ ہے کہ:

اللہ عزوجل کے ہاں حصہ و جزا ملے گی اس لیے بڑے نصیب والے ہیں۔“

حضرت لقمان حکیم کا ایک متوسط قول مروی ہے:

”اے بیٹے، ایسا شیریں نہ ہو باکہ تجھے ننگل جائیں اور ایسا تلخ نہ ہو کہ تجھے متھوک دیں۔“ مطلب یہ ہے کہ

لے القصص ۵۲

لے عم السجده ۳۲، ۳۵ -

لوگوں کی ہر بات میں تابلجاری نہ کرو ورنہ اس قدر بڑے تکلف ہو جائیں گے کہ تیرے پاس کچھ باقی نہ رہے گا، اور سچیز میں ان کی مخالفت اور ان سے نفرت نہ کرو ورنہ تجھ سے الگ ہو جائیں گے اور تجھے مسترد کر دیں گے اور تیری غیبت میں پڑیں گے۔“

بعض سلف کا فرمان ہے:

”صرف سالک کی مصاحبت کرو اور ہر وہ دوست جو وہ نہیں چاہتا جو تو چاہتا ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔“

ایک عرب عالم کا فرمان ہے:

”دوست کی مثال کپڑے میں پیوند کی طرح ہے۔ اگر اسی کپڑے کی جنس کا پیوند نہ ہو تو اس کے لیے

معیوب بن جاتا ہے۔“

ایک حکیم کا قول ہے:

رفاقت میں مشابہت کی اہمیت

”ہر انسان اپنی شکل کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ پرندہ اپنی جنس کے ساتھ ہوتا ہے۔“ حضرت مالک بن دینار بھی اسی طرح فرمایا کرتے۔ اور گاہے معاشرت و مصاحبت میں دو آدمیوں کا اتفاق یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ایک وصف دوسرے میں بھی پایا جاتا ہے اور پرندوں کی اجناس کی طرح لوگوں کی اشکال کا معاملہ ہے۔

بتاتے ہیں کہ ایک روز انہوں نے ایک کوزے اور ایک کبوتر کو ایک ساتھ دیکھا۔ اس پر انہیں بڑی حیرت

ہوئی۔ فرمایا:

”ان دونوں کی شکل ایک نہیں، پھر اتفاق کیسے ہوا؟“ مگر جب وہ اڑے تو دونوں ہی ننگڑے تھے۔

فرمایا: ”دونوں کی مطابقت یہی تھی۔“

کہا کرتے ہیں:

”جب دو آدمی تھوڑی دیر کی مصاحبت کریں اور حال میں ہم شکل نہ ہوں تو ان میں تفریق ہو جانا لازمی

بات ہے۔“ ایک عرب شاعر نے کسی حکیم کے قول کو اشعار میں ادا کیا: ہ

وَ كَمَا لِي لِمَا تَفَرَّقْتُمَا ۚ ۚ ۚ نَقَلْتُ قَوْلًا زِينَةَ انصاف

كَمْ يَكُ مِنْ شَيْخِي فَفَارَقْتُهُ ۚ وَ النَّاسُ اشْكَالٌ ۚ وَ الْاَلْفُ

(کننے والے نے پوچھا تم میں جدا ہوئی کیوں ہوئی۔ میں نے انصاف کی بات بتائی)

(کہ وہ میری شکل کا نہ تھا اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور لوگ اشکال و الفت کے ساتھ رہتے ہیں)

حدیث میں ہے:

” ارواح جمع شدہ لشکر ہیں جن کا باہم تعارف ہوا۔ ان میں الفت ہو گئی اور جن میں باہم اجنبیت ہوئی، ان میں اختلاف ہوا۔ وہ ملاقات کر کے ہوا میں بکھر جاتے ہیں۔“ معنی یہ ہے کہ مذہب و خلق ہیں۔ اور ایک روایت میں زاید الفاظ ہیں کہ،

” اگر ایک مومن کسی ایسی مجلس میں جائے جہاں ایک سو منافق ہوں اور ایک مومن ہو تو وہ اسی (مومن) کی طرف آکر بیٹھے گا اور اگر منافق کسی مجلس میں جائے اور اس میں ایک سو مومن ہوں اور ایک منافق ہو تو وہ اس (منافق) کی طرف جا کر بیٹھے گا۔“

اس حدیث کا یہ سبب ذکر کیا گیا ہے کہ مدینہ میں احد کی ایک عطا رہ عورت تھی۔ مکہ کی ایک عطا رہ عورت مدینہ آئی اور یہ مزاح کرنے والی عورت تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:

” کہاں ٹھہری ہو؟“

عرض کیا، ” فلاں (عطا رہ) کے پاس۔“

آپ نے فرمایا،

” ارواح جمع شدہ لشکر ہوتے ہیں۔“

بعض علماء کا فرمان ہے، کہ

” اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا فرمایا تو انہیں پیدا کیا اور مختلف انداز بنائے۔ پھر انہیں اپنے عرش گرد طواف کرایا۔ اب جو درود میں وہاں ہی باہم متعارف ہو گئیں۔ یہاں دنیا میں ان کی جب بھی ملاقات ہوئی ان میں تعلق و رفاقت قائم ہو گئی اور جنسی دو روحوں کا وہاں باہم اختلاف ہوا اور وہاں ہی اجنبیت رہی اور طواف کرتے ہوئے مختلف رہیں۔ وہ آج یہاں باہم نفرت رکھتی ہیں۔ جن کا وہاں طواف میں تعارف ہوا اور سامنے آ کر باہم متعارف ہوئے اور رفاقت کی۔ وہ یہاں متعارف ہیں اور جنہوں نے طواف کرتے اجنبیت دکھائی اور پشت پھیری۔ آج پیدا ہو کر ان میں اختلاف ہے اور باہمی الفت صرف اجتماع اور اتفاق سے ہی نہیں چوڑھائی بلکہ یہ چیز حال و اخلاق میں مشابہت ہی سے حاصل ہوتی۔ اس لیے کہ لوگوں کی اجناس بھی پرندوں کی اجناس کی طرح ہیں۔ گاہے دو مختلف جنس کے پرندے اتفاق کرتے ہیں اور ایک جا بھولتے ہیں۔ ان کی اشکال میں تباہی کی وجہ سے اسے حقیقی الفت و اتفاق نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی صرف اجتماع ہو جانے سے ہی یہ چیز کھل کر سامنے آ سکتی ہے۔ اگر ایک ساتھ اڑیں تو یہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایک بلند ہو اور دوسرا نیچے رہ جائے تو ہم شکل نہ ہونے کی وجہ سے فرق ہو جانا ایک لازمی بات ہے۔ حال و وصف ہم شکل نہ ہونے کی وجہ سے اتفاق کے بعد

افتراق پائے جانے کی یہ ایک مثال ہے۔

مزید برآں دو آدمیوں کے درمیان الفت و اختلاف چار مفایم میں ہوتا ہے :

۱۔ جب وہ عزم میں یکساں ہوں۔

۲۔ حال میں اشتراک ہو۔

۳۔ علم میں قریب قریب ہوں۔

۴۔ اخلاق میں اتفاق ہو۔

جب ان چار باتوں میں اتفاق ہو تو یہ دونوں ہم شکل اور ہم جنس ہیں اور انہی کے ہوتے ہی الفت و اتفاق ہو سکتا ہے اور اگر سب میں اختلاف ہو تو یہ نفاذ و تباہی کی علامت ہے۔ اب افتراق ہوگا۔ اور اگر بعض میں اتفاق اور بعض میں اختلاف ہو تو کچھ اتفاق اور کچھ اختلاف ہوگا۔ جس قدر تعارف ہوگا اسی قدر اتفاق ہوگا۔ ارواح کی اجنبیت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر نشأت میں، طبع نشوونما میں اختلاف ہونے کے باعث ان کے ارواح میں اجنبیت ہے اور جن کے اوصاف میں مزاجی قرب ہے وہ باہم متعارف ہیں۔

بیتقوب بن معروف رحمہما اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ بتانے ہیں کہ حضرت معروفؓ کی اسود بن سالمؓ سے مواعظ تھی۔ وہ ان کے پاس آئے اور کہا :

۱۔ 'بشر بن حارث آپ سے مواعظ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خود سامنے آنے سے جیا کرتے ہیں اور مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان مواعظ قائم کروں اور اسے پختہ کروں۔ البتہ وہ کچھ شرائط لگانا چاہتے ہیں۔

۱۔ وہ اس کی شہرت ہونا پسند نہیں کرتے۔

۲۔ اور وہ آپ سے زیادہ ملاقات اور آمد و رفت بھی پسند نہیں کرتے۔ اس لیے کہ انہیں کثرت ملاقات

پسند نہیں۔

حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :

۱۔ 'اگر میں کسی کو دوست بناؤں تو میں رات اور دن کسی وقت بھی اس سے ہٹا رہنا پسند نہیں کرتا۔ ہر وقت اس کی ملاقات کروں گا اور ہر حال میں اپنے آپ پر اس کو ترجیح دوں گا۔ پھر اخوت فی اللہ اور حب فی اللہ کے بارے میں مروی کئی احادیث بیان فرمائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مواعظ قائم کی تھی۔ وہ علم میں ان کے حصہ دار تھے۔ دن میں حصہ دیا۔ اپنی افضل ترین بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے اور اپنے درمیان اخوت قائم کر لی۔ ان کے پیغام پر انہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر بھائی بنا لیا اور اگر انہیں ملاقات ناپسند ہے تو یہ تمہیں تسلیم کیا مگر میں جب چاہوں گا، ملاقات کے لیے ہاؤنگا

اور انہیں کہوں گا کہ مجھے فلاں جگہ ملیں اور یہ بھی کہوں گا کہ اپنے تمام احوال سے مجھے آگاہ کر دیں اور اپنا کچھ مال بھی بچھڑے
مخفی نہ رکھیں۔“

حضرت اسود بن سالم یہ پیغام لے کر حضرت بشرؓ کے پاس گئے وہ اسی پر راضی و مسرور ہوئے۔
حضرت اسود بن سالم اپنے زمانہ کے بلند پایہ بزرگ اور عالم تھے۔ یہ اپنے اجاب کے معاملہ میں فراخ دل اور
صابر آدمی تھے۔ یہی وہ بزرگ ہیں کہ جب معروفؓ نے ابو مخنفؓ سے پوچھا:
”اے ابو مخنف! اس شہر میں دو بلند پایہ بزرگ ہیں۔ میں کس کی مصاحبت کروں تاکہ اس سے علم و ادب
سیکوں۔ امام احمد بن حنبل یا بشر بن حارث۔ تو انہوں نے فرمایا،

”ان میں سے ایک کی بھی مصاحبت نہ رکھ۔ اس لیے کہ احمدؓ محدث ہیں اور حدیث میں لوگوں کے ساتھ مشغولیت
ہوتی ہے۔ ان کی مصاحبت تیرے دل کی علالت و ذکر اور محبتِ خلوت کو گنوا دے گی اور بشرؓ اپنے حال میں غرق ہیں۔
وہ آپ کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے۔ البتہ اسود بن سالمؓ کی مصاحبت کرو۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہیں اور توجہ بھی
کریں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ چنانچہ ان سے خوب نفع حاصل کیا اور حضرت معروفؓ کو احمد بن حنبلؓ اور بشرؓ
سے کم درجہ کے بزرگ کا اس لیے مصاحب بنایا کہ وہ ان کے حال کے زیادہ مناسب اور ان کے وصف سے
زیادہ مشابہ تھے۔

حدیثِ مواخاتِ حین میں بتایا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے مواخاتِ قائم کی اس میں
ہے کہ آپؐ نے علم و حال میں ہم شکل صحابہؓ سے مواخاتِ قائم کی۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے درمیان
قائم کی۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ کے درمیان مواخاتِ قائم کی۔ یہ دونوں مماثل تھے۔ حضرت سلمانؓ اور
حضرت ابو الدرداءؓ کے درمیان مواخاتِ قائم کی۔ یہ علم و زہد میں ہم شکل تھے۔ حضرت عمارؓ اور حضرت سعدؓ کے درمیان
مواخاتِ قائم کی۔ یہ بھی مماثل تھے۔ حضرت علیؓ اور اپنے درمیان مواخاتِ قائم کی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین و صلی اللہ علی
سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔

یہ ان کی اعلیٰ ترفیضیں ہیں اس لیے کہ ان کا علم و حال ان کے علم و وصف سے ہے۔ پھر آپؐ نے امیر اور
غریب کے درمیان مواخاتِ قائم کی تاکہ دونوں کی حالت معتدل ہو جائے اور امیر آدمی اپنے فقیر بھائی پر مال کا
اشارہ کرے۔

ابو سلیمان دارانیؒ نے احمد بن ابی حواریؒ کو کہا،

”اس زمانہ میں اگر تو کسی سے مواخات کرے تو کسی ناپسندیدہ بات پر عتاب نہ کر، اس لیے کہ یہ ظروہ ہے
کہ پہلے سے زیادہ بڑا آدمی ملے؛ احمدؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا اور اسے ہی صحیح پایا۔

بعض علماء کا قول ہے،

بھائی کی ایذا دہی پر صبر کرنا، اس پر عقاب کرنے سے بہتر ہے اور قطع تعلق کرنے سے عقاب کرنا بہتر ہے۔
اور کسی جرم میں پڑنے سے قطع تعلق بہتر ہے۔

بعض کافرمان ہے،

”صفائی پر افتراق سے اجتماع کی کدورت بہتر ہے اور اخوت ایسے ہے جیسے کہ پتلا شیشہ ہو۔ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو کائنات آنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور وفات تک اخوت قائم رکھنا، زندگی میں اخوت کی ابتدا کرنے سے زیادہ سخت مسئلہ ہے۔

لوگوں کی چار اقسام | ایک ادیب کا قول ہے کہ لوگوں کی چار اقسام ہیں،

۱۔ سارا ہی شیریں، اس سے میری نہیں ہوتی۔

۲۔ سارا ہی تلخ، اس سے کوئی غذا حاصل نہیں کرتا۔

۳۔ کھٹاس والا، اس کے تجھ سے لینے سے پہلے اس سے لے۔

۴۔ کھارا، جب ضرورت ہو تو اس سے لے۔

ایک امام کافرمان ہے:

لوگوں کی چار اقسام ہیں، تین کی مصاحبت کر اور ایک کی مصاحبت نہ کر۔

۱۔ سمجھدار آدمی، جو اپنی سمجھ سے آگاہ ہے۔ یہ عالم ہے اس کا اتباع کرو۔

۲۔ سمجھدار آدمی، جو اپنی سمجھ سے آگاہ نہیں۔ یہ سونے والا ہے، اسے جگا دو۔

۳۔ بے سمجھ آدمی، جو اپنے آپ کو بے سمجھ ہی سمجھتا ہے۔ یہ جاہل ہے، اسے سکھاؤ اور تعلیم دو۔

۴۔ بے سمجھ آدمی، جو اپنے آپ کو بے سمجھ گمان نہیں کرتا۔ یہ منافق ہے اس سے بچو۔ اس چوتھے کے

بارے میں حضرت سہلؓ کا قول ہے:

”جہالت سے بدتر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی نہیں اور سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ جہالت سے جاہل ہو۔

ایک ادیب کا قول ہے:

”لوگوں کی تین اقسام ہیں۔ دو سے مصاحبت کر اور تیسرے سے بھاگ جاؤ۔

۱۔ جو آدمی تجھ سے زیادہ عالم ہے اس کی مصاحبت کر۔

۲۔ وہ آدمی جس سے زیادہ تو خود عالم ہے اور وہ تیری طرف توجہ رکھتا ہے۔ اس کی مصاحبت کر اور اسے

علم سکھا۔

۲۔ اپنے بارے میں خوش فہم اور مغرور آدمی، اس کے پاس کچھ علم نہیں اور نہ ہی وہ علم سیکھتا ہے۔ اس سے دُور بھاگ۔“

محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
جس آدمی کو کسی سے لازمی طور پر معاشرت کرنی پڑے تا آنکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات دے۔ اس کیلئے بھلائی کے ساتھ معاشرت نہ کرنا دانش مندی نہیں۔ اس کی ساری محنت تھکاوٹ اور بھائیوں سے اختلاط اضطراری چیز ہے۔ متقی کی معاشرت ہی بہترین نیکی ہے۔ حضرت ابو مہران فرمایا کرتے،
میں گھر سے نکلتا ہوں تو تین کے درمیان ہونا ہوں،

۱۔ اگر اپنے سے زیادہ عالم سے ملاقات ہو تو اس سے سیکھتا ہوں۔
۲۔ اگر اپنے جیسے سے ملاقات ہو تو یہ میرے مذاکرات کا دن ہے۔
۳۔ اور اگر اپنے سے کم درجہ والے سے ملاقات ہو تو وہ دن میرے لیے ثواب کا ہے اسے سکھاتا ہوں اور اجر کی امید رکھتا ہوں۔

ابو جعفر محمد بن علی نے اپنے بیٹے جعفر بن محمد رضی اللہ عنہم کو فرمایا:
”پانچ آدمیوں کی مصاحبت ہرگز نہ کرنا اور ان کے سوا جس کی مصاحبت چاہو کرو۔
۱۔ جھوٹے کی مصاحبت نہ کرنا، تجھے اس سے دھوکا ہو گا۔ یہ سراب کی طرح ہے۔ جوں جوں قریب جاؤ دُور ہوتا جائے گا۔ قریب کو تجھ سے دور کر دے گا۔

۲۔ احمق کی مصاحبت نہ کرنا۔ تجھے اس سے کچھ نائدہ نہ ملے گا۔ وہ تجھے نفع دینا چاہے گا مگر نقصان کر دے گا۔
۳۔ بخیل کی مصاحبت نہ کرنا۔ یہ تیری سب سے زیادہ ضرورت کی چیز تجھ سے الگ کر دے گا۔
۴۔ بزدل سے بچو۔ یہ مصیبت کے وقت تجھے چھوڑ کر اپنی جان و مال لے کر بھاگ جائے گا۔
۵۔ بدکار آدمی کی مصاحبت نہ کرنا۔ یہ تجھے ایک لقمہ یا اس سے بھی کم پر فروخت کر دے گا۔

میں نے پوچھا،
”لقمہ سے کم تو کیا چیز ہے؟“
فرمایا، ”طلع۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ ایک آدمی نے راستہ میں آپ کی مصاحبت کی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل میں پہنچے تو آپ نے بیٹوں کی دو مسواکیں توڑیں۔ ان میں سے ایک ٹیڑھی تھی اور دوسری سیدھی۔ آپ نے ٹیڑھی خود لے لی اور سیدھی اپنے ساتھی کو دے دی۔ اس آدمی نے

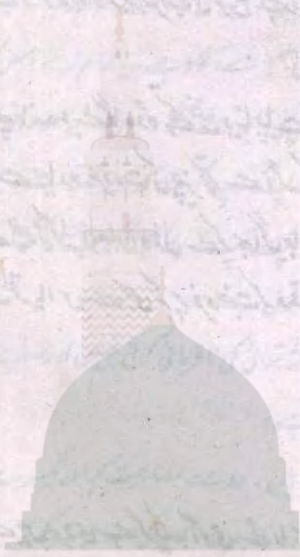
حرم کیا؟

”آپ مجھ سے زیادہ سیدھی (مسواک) کے حقدار ہیں“

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو آدمی صبح کسی کی مصاحبت کرنا ہے چاہے دن کی ایک گھڑی (مصاحبت) کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے مصاحبت کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا اس میں اللہ عزوجل کا حق ادا کیا یا نہیں؟ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ مجھ سے نیزا ایسا حق ہو جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔“

اخوت فی اللہ، محبت فی اللہ اور حسن مصاحبت دراصل سلف صالحین کے طرق تھے۔ آج یہ ناپید ہو گئے ان کا آنا تک جانتے رہے۔ جو ان پر عمل کرے اس نے انہیں زندہ کیا اور جس نے انہیں زندہ کیا اسے بعد میں عمل کرنے والوں جیسا جڑے گا۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نیک بھائی عطا کرے جس پر اس کو قلبی اطمینان ہو اور اس کے ذریعہ اس کی قلبی اصلاح ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری بھی کئی نعمتیں ہیں۔ سب حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ و صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحہم اجمعین۔

نکاح کے احکام

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

(اور نکاح کرو دورانڈوں کو اپنے اندر)

چنانچہ جن کو نکاح کی مزدوت ہے انہیں نکاح کا حکم دیا اور گناہ سے بچنے والوں کے لیے مندوب قرار دیا۔ مزدوت ہو تو نکاح کرنا فرض ہے اور کفایت کی صورت میں سنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فقر پر غنا کا وعدہ کیا۔ وہ ثواب سے محروم تھا اسے ثواب کا غنا ملے گا۔ وہ عدم حکم سے محروم تھا۔ اس پر حکم لازم کرنے کا غنا آئے گا۔ مکان، اثاثہ اور مال وغیرہ سے محروم اور فقیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا:

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی وہ ان کے فقر کے مفاہیم سے ان کی غنا کے لیے وسیع ہے۔ ان کے

حال سے آگاہ ہے اور ان کے لیے جو بہتر ہے اسے جانتا ہے کہ کسی کو کس درجہ میں رہنا چاہیے۔

حضرت حسنؓ نے ابو سعیدؓ سے نقل کیا۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:

”جو افلاس کے ڈر سے نکاح کرنا چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جب تمہارے پاس وہ آئے جس کے دین و امانت پر راضی ہو تو اس سے نکاح کرو۔ اگر ایسا نہ

کر دو گے تو زمین میں بہت ہی فتنہ و فساد برپا ہوگا۔“

روایت میں ہے:

”جو اللہ تعالیٰ کے (حکم کے) باعث نکاح کرے اور اللہ تعالیٰ کے (حکم کے) باعث نکاح کر دے وہ

اللہ تعالیٰ کی ولایت کا مستحق ہے۔ یہ ادنیٰ سی صورت ہے کہ جس سے تجھے ولایت حاصل ہوگی اس لیے کہ ولایت کے مقامات ہیں اور ہر مقام میں ایک عمل صالحہ ہوتا ہے۔

حضرت بشر بن عازثؓ سے پوچھا گیا:

”لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں“

ترکِ نکاح کی اجازت کب ہے؟

پوچھا: ”وہ کیا کہہ رہے ہیں؟“

کہا، ”وہ کہتے ہیں کہ آپ تارکِ سنت ہیں۔ یعنی نکاح نہیں کرتے،“
 فرمایا: ”ان سے کہہ دو، میں سنت کی بجائے فریض میں مصروف ہوں“
 ایک بار فرمایا:

”مجھے اس بات سے کتاب اللہ کی ایک آیت ہی روک رہی ہے کہ،

وَلَسْتُمْ بِشُلُوكُمْ حَالِيَةً۔ (اور ان دھرتوں، کا حق ہے جیسے کہ ان پر حق ہے)
 شاید میں یہ حق ادا نہ کر سکوں۔ فرمایا کرتے،

”اگر میں ایک مرغی کی پرورش کروں تو بھی ڈر ہے کہ پل صراط پر مجھے کھینچنا جاتا۔“ یہ بات سننے میں کہہ رہے
 اب ہمارے زمانہ میں حلال اور حراموں کا معاملہ کیا صورت رکھنا ہوگا؟

ہمارے زمانہ میں سالک کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو اور عصمت کی حفاظت کر سکے
 اور گناہ کا خیال پیدا نہ ہو اس کے قلب پر عورتوں کا خیال اس شدت سے نہ آئے کہ قلبی پراگندگی پیدا ہو جائے یا
 عورتوں کے امور پر توجہ دینے اور ان سے بات چیت میں مصروفیت کے باعث عبادتِ الہی میں مناسب انتہا
 نہ کر سکے۔ اس کی نظریں برائی میں نہ پڑیں اور اس کے تفتیب پر شہوت کا غلبہ نہ ہو۔ اس لیے کہ شرمگاہ کی برائیوں
 میں پہلی برائی یہ ہے کہ دل میں افکارِ ناسدہ کی وجہ سے شہوت پیدا ہو۔

دوسری برائی یہ ہے کہ قلبی شہوت کے بعد فرج میں شہوت آجائے۔ یہ ایک عملِ واقع ہو گیا۔ اور تیسری
 برائی یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو لغو کی حالت میں پکڑے۔ اب اگر شرمگاہ میں شہوت نمودار ہو گئی تو یہ
 پھونکنی برائی ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا مکروہ ہے۔ یہ حالت طاری ہوتے ہی قلب سے عشقِ
 ختم ہو جاتا ہے اور اس میں خرابی آجاتی ہے۔ اب اگر اسی قسم کے مفاسد کا ڈر نہ ہوتا ایسے آدمی کے لیے غلوت
 بہتر ہے۔ اسی میں اسے حلاوت و جود اور حلاوتِ عبادت حاصل ہوگی۔ وہ اپنے آپ کا احتساب کرتا رہے گا۔
 اپنے حال میں مصروف رہے گا اور غیر کے حال کی فکر نہیں کرے گا ورنہ دوسرے کا حال اپنے آپ پر لا دے گا۔ پھر
 خرابی پیدا ہوگی یا کوئی دوسرا حکم لگ جائے گا۔ اب اس کا اپنے شیطان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے شیطان
 سے بھی مقابلہ ہوگا۔ دوسرے کا نفس اپنے نفس کے ساتھ ملے گا اور پھر اسے نفسانی مجاہدہ اور اس کی
 خواہش پر صبر کرنے کے لیے از حد مشقت اٹھانا پڑے گی۔

جب کاروبار میں خرابی آجائے تو بہت نافرمانی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پریش ہوگی کہ کہاں سے
 کیا یا اور کہاں پر خرچ کیا؟ اگر حلال کمائی نہ ہو تو اس پر محاسبہ ہوگا اور اگر اسے خواہش پر خرچ کیا تو اس کا کچھ اجر

نہ ہوگا۔

عورت کا فتنہ | عورتیں عام طور پر ناقص العقل والدین ہوتی ہیں جہالت و خواہش کا ان پر غلبہ ہوتا ہے اس لیے ان کی وجہ سے اخروی خسارہ اٹھانے کا اور خواہش نفس میں پڑ جانے کا سخت اندیشہ رہتا ہے یا ان کی خواہشات ٹھکرا کر دنیاوی زندگی کو بھج کر لے گا کہ وہ ہر وقت منہ چڑھائے بیٹھی رہیں گی۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”اللہ کی قسم! ایک آدمی جب بھی عورت کی خواہشات پر چلا اللہ تعالیٰ نے اسے اونٹ سے منہ آگ میں ڈال دیا“
 انبیاء کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ فقرا کا حق ادا کرنے میں سبیل سے کام لیتے ہیں۔ حقوق اللہ ادا کرنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں اس لیے اکثر انبیاء بھی ظالموں کے درجہ پر ہوتے ہیں اور اگر یہ فقیر اور عیالدار ہوا تو سخت مشقت و محنت میں پڑے گا اور اہل و عیال کی خاطر یہ شدید خطرہ ہے کہ کئی طرح کے مفاسد میں جا گرے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مشقت ابتلا کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

”کثرت عیال اور کئی مال“

بعض سلف کا فرمان ہے:

”کئی عیال، دو میں سے ایک آسانی ہے اور کثرت عیال دو فقروں میں سے ایک فقر ہے۔“
 کہا کرتے ہیں:

”شہوتِ حلال کی سزا اہل و عیال ہے اور بقدر کفایت سے زیادہ چاہنے کی سزا حرص ہے۔“ یہ موصدین کی عقوبت ہے۔

حدیث میں ہے:

”بڑے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے۔“ اب نیک ساتھی کا ملنا غیر یقینی بات ہے اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اکثر عورتوں میں بہتری کم ہی ہوتی ہے کیونکہ ان پر دنیاوی محبت اور خواہش کا غلبہ رہتا ہے۔

روایت میں ہے:

”عورتوں میں ایک نیک عورت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک سو کوؤں کے اندر ایک سفید پاؤں والا کوا ہو۔ یعنی جس کا پیٹ سفید ہو۔“

حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی:

”اے بیٹے! بری عورت سے بچو۔ اس لیے کہ یہ تجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے گی اور شریر عورتوں سے بچو، اس لیے کہ یہ نیکی کی طرف نہیں بلائیں اور ان میں سے بہتر عورت احتیاط کے ساتھ حاصل کرو۔“

بہترین عورتوں (ازواجِ مطہرات) کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”تم یوسف کی ساتھی عورتیں ہو! یعنی تمہارا ابو بکرہ کو امامت کرنے سے ہٹانا دراصل خواہش کی طرف
 میلان و تزیین ہے۔ جیسے کہ زینب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہسکانے کی کوشش کی۔ یہ اس سے خواہش کا
 معاملہ تھا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اعتدال ہے اور زینب پر امامت کی اور ان کی مشابہت
 اس سے کی اور حیب انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جو از فاش کیا،
 لَنْ تَتَّوْبَنَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَفَتْ ثَوْبُوكُمَا لِيْهِ
 یعنی اس کا خواہش کی طرف میلان جو اور دونوں کو اس میلان خواہش سے توبہ کرتی ہو تو جبک پڑے ہیں دل تہا کہ
 وَ اِنْ تَنَظَّاهِرَا عَلَيَّهِ - (اور اگر تم دونوں چڑھا لیں گے اس پر)
 یعنی اگر وہ اس کے خلاف تعاون کریں اور یہ بہترین عورتیں ہیں اور جو عورت جہالت و ضلالت کے زیادہ قریب ہے
 اس کا تو معاملہ ہی خطرناک ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے:

”اس قوم نے فلاح پٹائی جس کی بادشاہ عورت ہو“

اللہ تعالیٰ نے بعض بیویوں اور اولاد کی عداوت کی خبر دی۔ فرمایا:

لَا تَبْنَؤُا بِنِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ سَوَآءٌ لَّكُمْ سَوَآءٌ لِّمَنۢ بَدَا بُرۡءًا
 (یعنی تمہاری بیویاں اور اولاد دشمن ہے تمہاری،
 سوان سے بچتے رہو)

یعنی آخرت میں تمہاری دشمن ہوں گی کہ تمہیں خواہشات میں ڈالیں گی اور تم لوگ ان کی ناقص آزار کی طرف
 میلان رکھو گے۔ اب کل وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور گاہے تو عورت اور لڑکے کی خواہشات کے خلاف
 چلے اور علم پر عمل کرے تو وہ آج ہی دشمن ہو جاتے ہیں۔ اب کل قیامت کو خدا جانے کیا قیامت ڈھائیں گے۔
 حضرت ابراہیم بن ادھم فرمایا کرتے:

”جو عورتوں کی رائوں کا عادی ہو اس نے فلاح نہ پائی۔“

حضرت بشرہ فرمایا کرتے:

”اگر میرے عیال ہوں تو مجھے خطرہ ہے کہ مجھے پھل مراد پر کھینچا جاتا۔“ اس لیے تنہائی میں زیادہ قلبی راحت

اور کم فکری ہوتی ہے۔ بوجھ ہلکا رہتا ہے۔ نزاع سے امن رہتا ہے اور احکام شرعی ساقط ہونے کا اندیشہ بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ سلف صالحین احکام شرعی ساقط ہونے کے ڈر سے ایسا کر لیا کرتے۔ اس لیے کہ وہ اسٹیپل کو اٹھانے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھتے تھے۔

تنہائی میں اور فائدے بھی ہیں۔ جمع کرنے اور وظیرہ اندوزی کا اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ مکان کی حفاظت، پرسش کے خطرے سے بچا رہتا ہے۔ بری عورت کی وجہ سے کئی خدشات کا ڈر ہے اور جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان کی تلاش کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے کہ یہ معاملہ ہی نہیں پڑتا اور دنیا میں زہد کرنے والوں نے قلبی راحت، کم فکری اور پرسش ساقط کرنے کی غرض سے زہد اختیار کیا ہے۔ اسلامت کے لیے آخری زمانہ میں عدالت اور تنہائی کو پسند کیا گیا۔

روایت میں ہے:

”دو صدیوں کے بعد میری امت کے لیے تنہائی (و عدالت) مباح کی گئی اور یہ کہ تم ایک بچے کو پالو، اس سے تمہارے لیے بہتر ہے کہ کھینٹے کے پتے کو پالو۔“

ایک خبر مشہور میں ہے:

”دو صدیوں کے بعد سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کم بوجھ والے ہوں گے۔ جن کا نہ اہل ہو اور نہ بچہ ہو۔“
(یعنی ذمہ داریاں کم ہوں گی)

ایک دوسری روایت میں ہے:

”لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی کی ہلاکت، اس کی بیوی، اس کے والدین اور اس کے بچے کے ہاتھوں پر ہوگی۔ وہ اسے فقر کی عار دلائیں گے اور اسے اس پر آمادہ کریں گے جس کی اس میں طاقت نہیں۔ پھر ان بگبگوں پر جانے گا کہ جہاں اپنا دین گنوا بیٹھے گا۔ چنانچہ ہلاک ہو گا۔ اور بسا اوقات ایک عورت کسی انسان کیلئے سزا ہوتی ہے۔“

انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں ہے کہ:

کس پر نکاح لازم ہے؟

حضرت یونس علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے۔ آپ نے ان کی ممان نوازی کی۔ وہ جب بھی گھر میں داخل ہونے یا باہر آتے تو ان کی بیوی انہیں ستاتی اور نہ بان درازی کرتی اور وہ خاموش رہتے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی مگر بیعت کے مارے پوچھ نہ سکے۔

انہوں نے فرمایا:

”اس پر تعجب نہ کرو، میں نے اللہ عزوجل سے دعا کی تھی، اسے پروردگار! تو آخرت میں مجھے جو سزا دے گا

وہ دنیا میں ہی دے دے؟

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”تیری سنا فلاں کی بیٹی ہے تو اس سے نکاح کر لے۔“ میں نے نکاح کر لیا اور جو تم دیکھ رہے ہو اس پر صبر کر رہا ہوں۔ یہ سب اس کے لیے جس کو زنا کا خطرہ نہ ہو اور اگر عنت (زنا) کا خطرہ ہو تو اس صورت میں زنا سے بہتر ہے کہ لوٹ ہی ہی سے نکاح کر لے اور عنت کا معنی ہے ملانے کے بعد توڑنا۔ یعنی وہ عصمت و نوبہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ پھر غرض یا بڑی عادت کی وجہ سے نوبہ اور عصمت ٹوٹ گئی اور لوٹ ہی کے نکاح سے صبر کرنا، اس کے نکاح سے بہتر ہے۔ لوٹ ہی کے نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے کہ:

ذَالِكَ لَيْسَ تَخْشَى الْعَنْتَ مِنْكُمْ۔

اسی طرح اگر نکاح کے ذکر کرنے کے باعث دل میں طرح طرح کے فاسد اور گندے خیالات بہجوم کر آئیں اور اسے فرض سے غافل کر دیں یا اس کو فکری پرانگی میں مبتلا کر دیں تو اس صورت میں بھی لوٹ ہی سے ہی نکاح کر لینا بہتر ہے اور اگر آزاد عورت سے نکاح کی سہولت ہو تو پھر لوٹ ہی سے نکاح کرنا حرام ہے۔

ایک روز حضرت ابن عباسؓ کی مجلس سے تمام لوگ چلے گئے اور ایک نوجوان وہیں بیٹھا رہا اور دہرت تک وہیں رہا۔ حضرت ابن عباسؓ نے پوچھا:

”کیا تجھے کوئی ضرورت ہے؟“

اس نے کہا:

”ہاں، مجھے ایک ضرورت ہے مگر میں آپ سے لوگوں کی موجودگی میں پوچھنے سے شرماتا ہوں۔“

فرمایا: ”جو چاہو، پوچھو۔“

اس نے کہا:

”آپ کا رعب و جلال مجھ پر چھایا جا رہا ہے۔“

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا:

”عالم بمنزل باپ کے ہوتا ہے۔ سائل پر اس سے پوچھنے میں وحشت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنے باپ کو جو کہہ سکتا ہے وہ مجھے بھی بتا دے۔ میرے نزدیک تجھ پر کوئی عیب نہ ہوگا۔“

اس نے کہا:

”اللہ آپ پر رحم کرے، میں نوجوان ہوں میری بیوی نہیں۔ گاہے مجھے زنا کا ڈر ہوتا ہے تو میں ذکر سے

بچتی نکال لیتا ہوں۔ کیا اس میں مجھ پر گناہ ہوتا ہے؟“

بات ہے۔

حضرت قتادہؓ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تشریح کی:

وَلَا تُحْمَلْنَ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا - (اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کی ہم میں طاقت نہیں)

اور فرمایا:

مراد ہے انعام کی آفت میں نہ ڈالنا۔

حضرت عکرمہؓ اور مجاہدؓ سے مروی ہے:

وَنُحِلَّ إِلَّا نَسَانٌ صَعِيْفًا۔

فرمایا: مطلب یہ ہے کہ انسان ”عورتوں سے صبر نہیں کرتا۔“

حضرت نیاض بن شیخؓ سے مروی ہے:

”جب ایک آدمی کا قصب کھڑا ہو جائے تو اس کی تنہائی غفل جاتی رہی۔“

بعض کا فرمان ہے:

”اس کا تنہائی دین جاتا رہا۔“

(اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ بھا جائے)

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ -

اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ قصب کھڑا ہو جائے اور بعض روایات نے اسے

باسند بتایا۔ البتہ اس میں یہ بھی کہا:

”جب قصب داخل ہو جائے اور قصب کھڑا ہونے کا ذکر نہیں کیا۔“

ایک روایت میں ہے:

”جب آدمی نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنا نصف دین بچا لیا۔ اب اسے دوسرے نصف کے بارے میں

اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔“

حضرت براہ بن عازب کی دعا میں ہے:

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمِيحٍ وَ كَبِيحٍ وَ تَلْبِيٍّ

(میں اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے دل اور منی کی برائی

سے تیری پناہ مانگتا ہوں)

وَ مَسِيحِي -

اس لیے کہ جب ریڑھ نہیں منی بھر جائے تو وہ باہر آنا چاہتی ہے۔ اس سے قلبی بگاڑ کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کی

پیماری بھی خون کی طرح ہوتی ہے کہ جب وہ رگوں میں زیادہ ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور خون میرے طبع

آتا ہے اور یہ سفید ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے منی بن جاتا ہے۔

حضرت معاویہؓ کی مجلس میں عمرزوں کا ذکر ہوا۔ ایک قوم نے عمرتوں کی مذمت کی تو فرمایا:

”ایسا مت کرو، پھر بعض کی تیمارداری نہ ہوتی اور مردے پر کوئی نہ دیتا۔ اور نہ ہی ان کی طرح گھروں کو کوئی آباد کرتا اور نہ ہی ان جیسی چیزوں کا انسان محتاج ہوا۔“

بعض تفسیر میں اس فرمان

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا
 میں بتایا:

”عورتیں اس دنیا کی زینت بنائی گئیں۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ فرمایا:

”نوجوان کی عبادت اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب وہ نکاح کر لے اور وہ اپنے غلاموں کو باغی ہونے کے قریب دیکھتے تو جمع کرتے۔ عکرم اور کریب وغیرہ کو جمع کر کے فرماتے،

”اگر تم نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارا نکاح کروں۔ اس لیے کہ بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس کے قلب سے نور ایسا نکل جاتا ہے۔“

حضرت ابو الزوائدؒ کو حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”نکاح سے تمہیں صرف عاجز آنا یا مجبور روکتا ہے۔“

بعض علمائے حرامسان سے منقول ہے کہ ان کے ایک صالح شیخ کا طریقہ تھا کہ وہ حضرت ابن مبارکؒ کے اصحاب میں سے حضرت عبدان کی مصاحبت میں رہتے۔ ان کے علم و تقویٰ کی بہت تعریف کرتے اور حالات بتاتے۔ فرمایا:

”کہ وہ کثرت سے نکاح کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کی دو باتیں بیویاں ہوتیں ان پر کسی نے عتاب کیا تو فرمایا:

”کیا تم میں سے کوئی تپا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو اور عبادت کر رہا ہو۔ پھر اس کے دل میں شہوت کا خیال آیا ہو یا اس نے ایسی بات پر دھیان دھرا ہو؟“

لوگوں نے کہا:

”گا ہے ہیں کثرت سے ایسے وسوسے آتے ہیں۔“

فرمایا: ”تمہاری عمر جس حال کی ہے اگر میں زندگی کا ایک لمحہ بھی اس طرح کا پسند کرتا تو نکاح ہی نہ کرتا۔“

پھر فرمایا:

”میرے دل میں جب بھی ایسا خیال آیا میں نے اس سے کرام پانے کے لیے اور اپنے کام میں دلجمعی کے ساتھ مصروف ہونے کے لیے اس کو نافذ کر لیا (یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے یہ شہوانی خیال باہر نکال دیا) پھر فرمایا:

”چالیس برس سے میرے دل میں برائی کا خیال تک نہیں آیا۔“

ایک عالم نے ایک جاہل کو دیکھا کہ وہ صوفیا، پلٹن کر رہا ہے۔ فرمایا:

”اے تیرے نزدیک ان میں کیا نقص ہے؟“

اس نے کہا:

”وہ کھاتے زیادہ ہیں۔“

فرمایا: ”اگر تجھے بھی اس قدر بھوک لگے جس قدر انہیں لگتی ہے تو تو بھی اسی قدر کھاتا۔“

پھر فرمایا:

”اور کیا سبب ہے؟“

اس نے کہا: ”وہ نکاح کثرت سے کرتے ہیں۔“

فرمایا: ”اگر تو بھی اپنی شرم گاہ کی ایسی حفاظت کرتا جیسی وہ کرتے ہیں تو تو بھی اسی قدر نکاح کرتا اور

وجہ بتاؤ۔“

اس نے کہا:

”وہ کلام بہت سنتے ہیں۔“

فرمایا: ”اگر تیری نظر بھی ویسی ہوتی جیسی ان کی ہے تو تو بھی ویسے ہی سنتا جیسے وہ سنتے ہیں۔“

ایک عالم نے پوچھا کہ

”قرآن زیادہ نہیں کھاتے مگر جماع زیادہ کرتے ہیں اور شیرینی انہیں بہت پسند ہے۔“

فرمایا: ”اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا فاقہ طویل ہے اور کھانا پایا جانا ان پر مشکل ہو رہا ہے جب پاتے ہیں

تو خوب کھاتے ہیں اور شیرینی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیا اور نفسانی لذت سے الگ ہو گئے چنانچہ شیرینی میں ہی ان کی تمام لذت جمع ہو گئیں اور وہ اسے کھاتے ہیں۔“

اور چونکہ ظاہر میں وہ نظروں پر پردہ ڈالتے ہیں، حرام کی طرف نہیں دیکھتے اور قلوب کو خیالات آنے سے

بچانگ کر دیا۔ اب نکاح میں انہوں نے وسعت کر لی اور جب اعضائے ظاہر کو بذنری کی جگہوں سے بچایا تو

نکاح کی کثرت کر لی۔“

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں :

”جس طرح میں خوراک کا ضرورت مند ہوں اس طرح میں جماع کا بھی ضرورت مند ہوں۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زاہد و عالم صحابہؓ میں سے تھے۔ یہ کثرت سے روزے رکھا کرتے اور وہ کھانے سے پہلے جماع کر لیتے اور کاہے مغرب کی نماز سے پہلے ہی جماع کر لیتے۔ پھر غسل کر کے نماز ادا کرتے۔ ان کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے رمضان میں نمازِ عشاء سے پہلے چار لوٹوں سے جماع کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے :

”نکاح کی اہمیت“
”اس امت میں بہترین وہ ہیں جو کثرت سے نکاح کرتے ہیں۔“

حضرت سفیان بن عیینہ فرمایا کرتے :

”بیویوں کی کثرت دنیا نہیں ہے اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زاہد ہیں۔ ان کی چار بیویاں اور سترہ لوٹیاں تھیں۔ اس طرح نکاح کرنا ایک سنتِ اسلاف ہے اور انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں سے ہے۔“
انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک عابد نے تنہائی اختیار کی اور اس قدر عبادت کی کہ اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے بڑھ گیا۔ اس زمانہ کے نبی کے سامنے اس عابد کا ذکر کیا گیا اور لوگوں نے اس کی خوب تعریف کی۔ اس زمانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”یہ آدمی خوب ہے اگر یہ تارکِ سنت نہ جڑتا؛ بتاتے ہیں کہ اس عابد کو کسی نے یہ بات پہنچادی۔ اسے بڑا فکدہ اور کھینے لگا کہ اگر میں تارکِ سنت ہوں تو میری دن رات کی عبادت بے فائدہ ہے۔“ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور خود پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”ہاں، تم نکاح کی سنت کے تارک ہو۔“

اس نے عرض کیا :

”میں نے اسے حرام سمجھ کر نہیں چھوڑا بلکہ میں محتاج ہوں۔ میرے پاس کچھ چیز نہیں اور میں لوگوں پر بوجھ ہوں ایک باریہ کھلاتا ہے اور دوسرے وقت میں یہ کھلا رہتا ہے۔ اس لیے میں نے اسے پسند نہ کیا کہ نکاح کر کے ایک عورت کو باندھ کر اس پر ظلم کروں اور ان پر مشقت ڈالوں۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”تجھے صرف یہی رکاوٹ ہے؟“

عرض کیا: ”ہاں“۔

فرمایا: ”میں اپنی بیٹی کا تہج سے نکاح کرتا ہوں“ واقعہ طویل ہے قصہ کوتاہ اس نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔

حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے ایک عورت سے نکاح کیا اور وہ اس سے فقارت نہ کرتے تھے۔ بتاتے ہیں کہ نظر بچانے کے لیے اور ایک قول کے مطابق فضیلت کی خاطر نکاح کیا گیا انہوں نے تمام فضائل جمع کرنے کے ارادہ سے اور ایک قول کے مطابق سنت پر چلنے کے لیے ارادہ سے نکاح کیا۔

حضرت بشر بن حارث رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حضرت امام احمد بن حنبل کی فضیلت کے بہت قائل تھے۔ فرماتے: انہیں مجھ پر تین فضیلتیں حاصل ہیں:

۱۔ وہ اپنے لیے اور دوسرے کے لیے حلال تلاش کرتے ہیں۔ اور میں صرف اپنے لیے حلال تلاش کرتا ہوں۔

۲۔ انہوں نے نکاح میں وسعت کی ہے اور میں نے اس سے انقباض و تنگی دکھائی۔

۳۔ وہ عوام اہل اسلام کے امام ہوئے اور میں اپنے آپ کی خاطر تنہائی کا تلاشی ہوں۔

بتاتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی بیوی ام عبد اللہ کی وفات ہوئی تو آپ نے ان کی وفات کے بعد دوسرے روز ہی نکاح کر لیا۔

بتاتے ہیں کہ انہوں نے ساری عمر میں بیوی فوت ہونے کے بعد صرف ایک روز ہی تجرد کی زندگی گزار لی۔

البتہ حضرت بشرؓ اپنے بارے میں ایک استدلال کیا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا:

”لوگ آپ پر اعتراض کرتے“

فرمایا: ”کیا اعتراض؟“

کہا: ”وہ کہتے ہیں کہ آپ ترکِ نکاح کے باعث تارکِ سنت ہیں“

فرمایا: ”انہیں کہہ دو: میں سنت کی بجائے فرض میں مشغول ہوں۔“

دوسری بار پھر کسی نے اعتراض کیا تو فرمایا:

”مجھے اس کام سے کتاب اللہ کی ایک آیت نے ہی روک رکھا ہے۔ یعنی

وَ كَهَيْتَا مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ۔ (اور ان کے لیے ہے اسی طرح جیسے کو ان پر ہے)

بتاتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو فرمایا:

”بشر جیسا کون ہے؟ وہ میرے کی نوک پر گویا بیٹھے ہیں۔“

بتاتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان کی حالت کے

بارے میں پوچھا: تو فرمایا:

”علیٰ میں میرے ستر درجات بلند کیے گئے۔ مجھے انبیاء کے مقامات پر جھک عطا ہوئی اور اہل و عیال والوں کے درجہ پر نہیں پہنچ سکا۔“

ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا:

”میرے رب تعالیٰ نے مجھ پر عتاب کیا اور فرمایا: ”اے بشر! میں یہ نہیں پسند کرتا تھا کہ تو مجھے تجرد کی حالت میں ملے۔“

میں نے پوچھا:

”ابو نصر نماز کے ساتھ کیسا سلوک ہوا؟“

فرمایا: ”انہیں مجھ سے ستر درجات بلند تر ملے۔“

ہم نے پوچھا:

”کیوں؟ ہم تو آپ کو ان سے بڑھ کر سمجھتے تھے؟“

فرمایا: ”وہ اپنی بیٹیوں اور اہل و عیال پر صبر کرتے تھے۔“

حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے:

”اگر میری عمر میں سے صرف دس دن باقی رہ گئے ہوں اور ان کے بعد میری موت ہو تو میں چاہوں گا کہ میں

نکاح کروں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ایسے ذکروں کہ میں تجرد کی حالت میں ہوں۔“

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بیوی طاعون کی مرض میں وفات پا گئیں ان کو طاعون کا اثر تھا۔ فرمایا:

”میرا نکاح کر دو، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ سے حالت تجرد میں ملاقات کروں۔“

بعض صحابہؓ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقامت اختیار کر لی۔ رات آپ کے پاس رہتے

اور ضرورت پڑتی تو خدمت کرتے۔ آپ نے اس کو فرمایا:

”تو نکاح نہیں کر لیتا۔“

انہوں نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! میں فقیر ہوں۔ میرے پاس کچھ چیز نہیں اور دوسرے میں آپ کی خدمت سے بھی

محروم ہو جاؤں گا۔“ آپ تامل فرمے۔ پھر دوبارہ ایک روز آپ نے اسے یہی فرمایا:

”تم نکاح نہیں کر لیتے؟“

انہوں نے پہلے کی طرح جواب دیا۔ پھر صحابی نے اپنے جی میں سوچا اور عرض کیا:

” اللہ اور اس کا رسول دنیا و آخرت میں میری بہتری کی بات کو خوب جانتے ہیں تو مجھے اللہ کا قرب عطا کرے۔

اگر آپ نے تیسری بار مجھے فرمایا تو میں ضرور کروں گا۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا:

”تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟“

بتاتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول، آپ میرا نکاح کر دیجئے۔“

آپ نے فرمایا:

”فلاں قبیلے کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی

بیٹیوں (میں سے کسی بیٹی) سے میرا نکاح کرو۔“

بتاتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! میرے پاس کچھ چیزیں نہیں۔“

آپ نے اپنے صحابہؓ کو فرمایا:

”اپنے بھائی کے لیے گٹھلی کے وزن کے برابر سونا جمع کرو۔“

صحابہؓ نے جمع کر دیا اور وہ قوم کی طرف گئے۔ انہوں نے ان کا نکاح کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

”ولیمہ کرو۔“

عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ چیزیں نہیں۔“

آپ نے صحابہؓ سے فرمایا:

”اپنے بھائی کے ایک بکری کی قیمت جمع کرو۔“ صحابہؓ نے جمع کی۔ اس نے کھانا تیار کر کے جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کو دعوت دی۔

ایک خبر مشہور میں ہے:

”جس کو فرسخی حاصل ہو اسے نکاح کرنا چاہیے۔“

دوسرے الفاظ یہ ہیں:

”تم میں سے جس میں قوتِ باہ ہو یعنی جماع کی قوت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے۔“ اس لیے کہ یہ نظر بھانے اور

شرم گاہ کی حفاظت کی بہتر صورت ہے اور جو (بیوی) نہ پاسکے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اس لیے

کہ اس کے لیے روزے ہی وجہ ہے اور وجہ کا مطلب یہ ہے کہ بکرے کے خنصیہ کچل دینا، جس کی وجہ سے اس میں تر ہونے والی صفت ختم ہو جائے۔ عرب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دو پتھروں کے درمیان خنصیہ رکھ کر مارتے اور اس کی زہرنے کی قوت ختم کر دیتے۔ اس کی شہوت ختم ہو جاتی اور وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اسی سے روایت ہے،

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دواغِ موجوۃ دجے ’زبان کیے۔‘ یعنی سفید تھے اور ان کے خنصیہ کچل دیے گئے تھے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؛
 ”نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، اس لیے کہ میں قیامت کے روز دوسری امتوں پر تمہاری کثرت دکھاؤں گا۔“ حتیٰ کہ ساقط ہونے والا اور شبیر خوار پتھر بھی۔

ایک دوسری خبر میں ہے؛

”جس نے مجھ سے ثبت کی اسے میری سنت کا اتباع کرنا چاہیے“ یعنی نکاح کرنا چاہیے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ کی حدیث میں ہے؛

”جس نے افلاس کے ڈر سے نکاح کرنا چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں“

حضرت عمرؓ نے کثرت سے نکاح کیے۔ فرمایا کرتے،

”میں صرف بچے کی خاطر نکاح کرتا ہوں“

سلف صالحین کی ایک بڑی جماعت کی نکاح کرتے وقت یہ نیت ہوتی کہ ان کے ہاں اولاد ہو۔ وہ زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے یا اگر وفات پا جائے تو ایک نیکی بن کر ان کے نامہ اعمال میں ملے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛

”پتھر اپنے والدین کو اپنے نال کے ساتھ جنت کی طرف گھیٹے گا۔ بچے سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، بتایا کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اور محبظ (یعنی غیظ و غضب سے) بھر جائے گا۔ وہ کہے گا: میں اپنے والدین کو ہمراہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ کہا جائے گا کہ اس کے والدین کو اس کے ہمراہ جنت میں داخل کر دو۔“

ایک غریب خبر ہے؛

”قیامت کو جب مخلوق کو حساب پر لایا جائے گا اس میدان میں بچوں کو جمع کیا جائے گا اور فرشتوں کو کہا جائے گا

”ان کو لے کر جنت میں لے جاؤ۔“

بتایا کہ وہ جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں گے انہیں فرشتے کہیں گے،
”مہرجا، مسلمانوں کی اولاد۔ داخل ہو جاؤ تم پر کوئی حساب نہیں۔“
وہ کہیں گے:

”ہمارے باپ اور مائیں کہاں ہیں؟“

در بان کہے گا:

”تمہارے باپ اور مائیں تمہاری طرح نہیں۔ ان کے گناہ اور برائیاں ہیں۔ ان کا حساب ہو رہا ہے اور ان پر

مطالبات ہو رہے ہیں۔“

فرمایا: ”وہ جنت کے دروازے پر ایک زبردست چیخ و پکار مچا دیں گے اور رونا دھونا شروع کر دیں گے۔

اللہ تعالیٰ غروبِ جانا ہے مگر فرشتوں کو فرمائے گا:

”یکسی چیخ و پکار ہے؟“

وہ عرض کریں گے:

”اے ہمارے پروردگار، مسلمانوں کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں اپنے والدین کے ہمراہ ہی جائیں گے۔“

اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

”اس مجمع میں گھس جاؤ، اپنے والدین کے ہاتھ پکڑ لو اور انہیں اپنے ہمراہ جنت میں داخل کر دو۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جب کے دوزخ کے قوت ہو جائیں اسے دوزخ سے بچنے کے لیے ایک آڑ مل گئی۔“

ایک دوسری روایت میں ہے:

”جب کے تین بچے قوت ہو جائیں، جو بوعت تک نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے انہیں

خاص طور پر جنت میں داخل کرے گا۔“

عرض کیا گیا:

”اے اللہ کے رسول، اگر دو ہوں۔“

فرمایا: ”اور دو ہوں (تو بھی جنت میں داخل کرے گا)۔“

ایک بزرگ کو نکاح کا کہا جاتا تو وہ ایک مدت تک انکار کرتے رہے۔ ایک روز سوکراٹھے تو فرمایا:

”میرا نکاح کر دو۔“

پوچھا گیا، ”کیا وجہ ہے؟“

فرمایا، ”شاید اللہ تعالیٰ مجھے ایک بچہ عطا کرے یا اسے وفات دے تو میرے لیے آخرت میں آگے بھیجی ہوئی نعمت و امداد ہو۔“ پھر اس کی وجہ بیان کی۔ فرمایا،

”میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت ہو چکی اور میں بھی موقفِ قیامت میں تمام مخلوقات کے اندر ہوں۔ مجھے اس قدر پیاس لگ رہی ہے کہ میری گردن ٹوٹنے کے قریب ہے۔ تمام مخلوقات گرمی، آفتاب اور کرب و بے چینی میں ہے۔ بتایا کہ ہم اس حالت میں تھے۔ اپنا ناک بچے اس مجمع میں گھس آئے، ان پر نور کے روال میں اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے لوٹے ہیں اور سونے کے گلاس ہیں اور وہ ایک ایک کو پلاتے جاتے ہیں۔ مجمع میں گھسے جاتے اور زیادہ تر لوگوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کہا کہ میں نے ایک بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، ”مجھے پانی پلا دو، پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔“ اس نے کہا:

”ہم میں تیرا بچہ کوئی نہیں۔ تم تو اپنے اپنے والدین کو پلا رہے ہیں۔“

میں نے پوچھا، ”تم کون ہو؟“

اس نے کہا،

”ہم مسلمانوں کے فوت شدہ بچے ہیں۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”تمہاری بہترین عورتیں، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں۔“

مروی ہے،

”بچہ نہ جننے والی عورت سے مکان میں ایک پٹائی بہتر ہے۔“

ایک روایت یہ بھی ہے،

”نہ جننے والی خوب صورت سے خوب جننے والی سیاہ عورت بہتر ہے۔“ یہ سب اسی وجہ سے ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں اور میری سنت نکاح کرنا ہے۔ جس نے مجھ سے

محبت کی اسے میری سنت ضرور اپنانی چاہیے۔“

بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صرف عمالدار انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہی کیا ہے اور یہ سنتیں ہیں۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت کچی علیہ السلام نے نکاح کیا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر

نکاح کریں گے اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ عمالدار کو مجروح پر ایسی نصیحت حاصل ہے جیسی کہ مجاہد کو

جماد سے الگ ہو کر بیٹھ رہنے والے پر نضیت حاصل ہے اور عیالدار کی دو رکعتیں مجرہ کی ستر رکعات سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کا وصف بتایا اور فرمایا:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَوَرِثَةً ۖ
اور بھیجے ہیں ہم نے کتنے رسول تجھ سے پہلے، اور وہی نہیں
ان کو بیویاں اور اولاد)

چنانچہ ازواج اور وراثت کو ان کی مدح فرمایا۔ اس طرح اولیائے کرام کو اس دعا کی وجہ سے ان سے لاحق کیا گیا
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
اور جو کہتے ہیں اے رب ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے
اور اولاد کی طرف آنکھوں کی ٹھنڈک دے)

چنانچہ انہوں نے اس کا فضل مانگا اور جس طرح مردوں کے لیے نکاح کرنا افضل بات ہے۔ اس طرح
عورتوں کے لیے نکاح کرنا زیادہ افضل اور باعث ثواب ہے تاکہ ان کے ذمہ سے کمانے کی مصروفیت دور ہو جائے۔
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عورتوں کو نکاح کرنے کا حکم دیا اور منکوحہ عورت کا مجرہ عورت پر افضل ہونا
کئی احادیث میں آتا ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ ان مجرہ رہنے والوں مردوں پر لعنت کرے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان
عورتوں پر لعنت کرے جو مجرہ ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نکاح نہیں کرتیں،“ حالانکہ آپ نے مرد و عورت پر بہت بڑا حق
بتایا اور اس کی ثقالت واضح کر دی۔ آخر ایک عورت یہ کہنا اٹھی:

”پھر میں کبھی نکاح نہیں کروں گی“

آپ نے فرمایا:

”بلکہ نکاح کر لے۔ یہی بہتر ہے،“ میان بیوی کے لیے مشترک اجر و ثواب کی روایات بھی بکثرت ہیں اور ہمارا
مقصد یہاں پر جمع کرنا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(سو جاؤ اپنی کہیتی ہیں جہاں سے چاہو)

فَاتَّوُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ

۲۸ الرعد

۴ الشعراء

۲۲۳ البقرہ

آئی ہیں تین معافی ہیں۔ ان میں سے دو معنی اس طرح ہوئے؛
 جیسے تم چاہو۔ چاہے رات کو، چاہے دن کو۔ اور چاہے سامنے سے آؤ اور چاہے پیچھے سے مگر وہ ہیں یہ
 کام مت کر۔ اور تیسرا معنی ہے آئینہ کار، یعنی کہاں فعل کرے۔ یعنی آگے پیچھے جیسے چاہے۔ یہ معنی نفلط ہے اور
 اس کی اجازت نہیں بلکہ صرف سامنے کے مقررہ راستہ سے ہی جماع کرنے کی اجازت ہے۔

پھر فرمایا؛

وَقَدْ مَوَّأَ لَنَا نَفْسُكُمْ۔ (اور اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو)

یعنی نکاح سے پہلے ایسا کرو۔ اس کا فائدہ پر عطف ہے اور یہ تین وجوہ میں سے ایک ہے۔ اس لیے کہ
 اس میں جناب کے غسل کی فضیلت ہے، عورت سے ملاقات کی فضیلت ہے اور حبیب عورت سے اس نے
 ملاعت و تقبیل کی تو اسے کئی نیکیاں ملیں گی۔ اگر وہ غسل کریں گے تو ہر قطرہ سے ایک فرشتہ پیدا ہوگا جو دنیا میں
 بیک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہے گا اور اس کا ثواب ان دونوں کو ملے گا۔ اور نکاح کرنے میں دونوں کی عفت بھی ہے
 اور نطفہ کو منقارِ نطفہ میں رکھنے کا معاملہ بھی بن جائے گا۔ الغرض نکاح میں کئی ایک فضائل ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ
 نے اس کا حکم دیا۔ فرمایا؛

”تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی مومن عورت لے کہ جو آخرت پر
 اس کی مددگار ہو“ اور وَقَدْ مَوَّأَ لَنَا نَفْسُكُمْ میں دوسری وجہ یہ ہے کہ لڑکا آگے بھیجو۔ یعنی آخرت کے لیے اسے
 ذخیرہ کرو۔ یہ ایک عمل ہے جیسے کہ فرمایا؛

أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِنْ
 عِيَالِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ (پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو، اور گھٹایا نہیں ہم
 ان کا یہ ان کا عمل کچھ)

یعنی ہم نے ان کی اولاد کو ان کا نقص نہیں بنایا، بلکہ انہیں اولاد کی وجہ سے جزا و دہی اور ان کی نیکیوں میں
 اضافہ کر دیا۔ اس لیے کہ اولاد بھی ان کے اعمالِ حسنہ اور کسبِ حسنہ ہیں۔ جیسے کہ فرمایا؛

مَا آغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ۔ (تین کلام آیا مال اس کا اور جو اس نے کمایا)
 یعنی اس کا پتہ۔

تدبر سے معلوم ہو کہ جیسے ایک مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے تو آخرت میں کام آئے گا۔ اسی
 طرح ایک نیک بچہ بھی آخرت میں کام آئے گا۔

آنکھوں کی سفیدی تیز، سیاہی بھی تیز اور سیاہ بال۔

فرمایا: عُوبًا۔ عوبۃ کے دو معنی ہیں:

خادمہ کی عاشق ہو اور جماع کرانے کی خواہشمند ہو۔ ایسا ہونے سے لذت میں کمال آتا ہے۔ اس لیے کہ اگر عورت خادمہ سے محبت ذکرے اور جماع کی خواہشمند نہ ہو تو لذت میں کمی آجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی بیویوں کا وصف بتایا کہ لذتِ کاملہ حاصل ہوگی۔

کہا کرتے ہیں:

رجل شقیق (شہوقی مرد)

امراة عوبۃ (شہوقی عورت)

ایک روایت میں ہے:

”تمہاری عورتوں میں بہترین وہ ہیں جو اپنے خادمہ پر شہوت کریں۔“

ایک دانا کا قول ہے:

ہیں لذتیں بے مثال ہیں:

گرہیوں میں سلوار (بند کپڑے) کے بغیر چلنا۔ ساحل پر پانخانہ کرنا اور جماع کی خواہشمند عورت سے جماع کرنا اللہ تعالیٰ نے کمالِ وصف یہ بتایا:

تَخَصَّرَاتِ الطَّرْفِ۔ یعنی ان کی نظریں صرف اپنے خاندنوں پر محدود ہو کر رہ گئیں۔ وہ نہ اس سے زیادہ کسی

دوسرے کو خوب صورت سمجھتی ہیں اور نہ ہی اس کے بدلہ میں دوسرا ناوند چاہتی ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نیک عورت ایک نعمت ہے

”تمہاری عورتوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جب مرد اس کی طرف دیکھے

تو اسے مسرور کرے اور جب اسے حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے اور جب مرد اس سے غائب ہو تو وہ اس کی جان و مال کی حفاظت کرے۔“

رَبِّنَا إِنَّا تَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔

(اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں اچھی زندگی

عطا کر)

اس کے مفہوم میں محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ”اس سے مراد نیک عورت ہے اور

(مومن سے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے)

فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔

یعنی نیک عورت دیں گے۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے۔

حضرت عرضی اللہ عنہ فرمایا کرتے،
 ” نیک عورت، دنیا میں سے نہیں اس لیے کہ یہ تجھے آخرت کے لیے فارغ کرتی ہے۔“ البتہ فرمایا کرتے،
 ” مفرد آدمی عبادت میں وہ لذت حاصل کرتا ہے جو شادی شدہ کو حاصل نہیں۔“
 حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے،

” اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بعد نیک عورت سے زیادہ بمنز انسان کو نہیں دی گئی۔“ عورتوں کا وصفت
 بتایا کہ ان میں سے بعض بکریاں ہیں جن کے عمن کوئی عطیہ نہیں لیا جاتا۔ بعض عورتیں نراکھوت ہیں۔ ان کی
 کچھ قیمت ہی نہیں کہ ان کے عمن کچھ مل سکے۔ اب یہی ہے کہ اس سے کچھ راحت نہ ملے۔ ایسی کھوٹی عورت کا
 شوہرا میر ہے اور عورت کی موت کے بغیر اسے چھینکا نہیں ملتا۔

عرب لوگ اگر کسی قیدی کو سخت ایذا دیتے تو بکری کی جلد اسے پہنا دیتے اور وہ اس کے جسم پر چپکے،
 جاتی۔ آخر اسی حالت میں وہ دم گھٹ کر مر جاتا۔ پھر اس کو جھانڈنے بلکہ وہ پڑا رہتا، اس میں کیڑے پڑ جاتے۔
 یہی غسل ہے جو ایذا دہ عورت کی طرح ہے۔ یاد رکھیے عورتیں نفسانی اوصاف پر ہوتی ہیں جس نے نفسانی اوصاف کو
 سمجھ لیا۔ اس نے عورتوں کو بھی سمجھ لیا۔ تجربہ و نقل سے انہی پر انہیں تیا س کیا جائے گا۔ بعض عورتیں ڈھیلے
 پیٹ کی ہوتی ہیں۔ یہ ادنیٰ ترین عورت ہے۔ بعض عورتیں برائی کا حکم کرنے والی ہیں اور یہ مشریر ترین عورتیں ہیں
 ان سے بد اخلاقی اور بیہودہ گوئی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ بعض عورتیں نفس لامرہ کے قائم مقام ہیں۔ یہ نیک
 عورتیں ہیں۔ بعض نفس مطمئنہ کی طرح ہیں۔ یہ عورتیں بہت ہی نیک، راضی رہنے والی اور پرسکون زندگی گزارنے
 والی ہیں۔

خلاصہ کلام یہ چو کہ اگر عزت نشینی اور تجرد میں انسان کے قلب و حال کا معاملہ درست رہتا ہو تو تجرد
 اختیار کرے۔ اس لیے کہ اس میں سلامتی تو ہے اور ہمارے اس زمانہ میں سلامتی بھی فضیلت و غنیمت کی
 بات ہے اور اگر نکاح کو جی چاہے اور خواہشات نفس سے خطرہ محسوس کرتا ہو تو دین کی سلامتی کی خاطر نکاح
 کر لے اور ایک بیوی کافی نہ ہو تو دوسری بیوی بھی کر لے اور اگر دو بیویاں بھی ناکافی ہوں تو تین اور چار تک
 بیویاں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر قوت و شہوت زیادہ ہو اور نکاح کر کے انسان بُرائی سے بچنا چاہے تو
 چار عورتیں بمنزلہ ایک کے ہیں اور اگر ایک عورت ہی کفایت کر جائے اور اس سے عفت حاصل ہو جائے تو
 ایک ہی عورت چار کے قائم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبلی طور پر صورتِ نفس کو اس طرح برتری عطا کی، اور
 طبائع میں تفاوت رکھ دیا۔

چار عورتوں کی اجازت ہے

چونکہ طبائع چار قسم ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چار بیویوں کی اجازت دی۔ ہر طبیعت کے لیے اس کی مفاد حرکت پر ایک ہے کہ نفس کی

حفاظت ہوتی رہے اور ایمان عورتوں کے حقوق ادا کرے یا انہیں خرچ و مکان دیا کرے تو ایسا کرنا باعثِ نقص نہیں بلکہ یہ مزید انعام و اجر کی بات ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے حال میں پختہ ہے۔ انویاد و انمہ طریق کا یہی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے چار اقسام کے چوپائے عطا کیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اختلافِ طبائع کے باعث چار عورتیں تک جائز کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ فرمایا:

وَالْحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْأَسْجِدِ لِتَرْكَبُوهُنَّ ۚ وَالدَّوَابُّ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّكَ كُلَّ يَوْمٍ مِّائَاتٍ ۚ وَمَنْ يَنْسُوا فَاِنَّهُ كَانَ مَكْرَهاً ۚ
اور رونق

فرمایا:

مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ۔
یعنی اونٹ۔

اب چار عورتوں کے وطنی کرنے کے تفاوت کو چار اقسام کے چوپاؤں کے چلنے کے تفاوت کے قائم مقام کر دیا۔ اونٹنی کی رفتار گھوڑے سے جدا ہے۔ خچر کی رفتار، گدھے سے جدا ہے۔ اس طرح جو چار سے وطنی کر سکتا ہے اسے اس کی طرح نہیں بنایا کہ جو صرف ایک یا دو باتیں پر سواری کرے۔ اور اگر کسی کے پاس چاروں ہوں گھوڑا، خچر، گدھا اور اونٹ، اور اسے ان کی وسعت ہو، سب کا بوجھ برداشت کر سکے تو اسے اجازت ہے کہ کبھی ایک پر سواری کرے اور کبھی دوسرے پر، کبھی تیسرے اور چوتھے پر سواری کرے۔ اس طرح اس کچھ لیے نکاح میں چار عورتیں بھی کرنا جائز قرار دیا۔

اور گاہے ایک آدمی کو ایک ہی چوپایہ کافی ہوتا ہے۔ یہ عزیز العظیم کی تقدیر اور منعم حکیم کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کے ساتھ تین شریلیں لگادیں۔ اگر وہ تینوں شرطیں پائی گئیں تو کفایت حاصل ہوئی اسے سکون ہوا اور اگر ایک بیوی میں تین شرطیں نہ پائی گئیں تو اسے چار تک بیویوں سے نکاح کی اجازت ہے اور وہ سب ایک ہی مفہوم میں ہوں گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شرائط نہ پائی گئیں اور چار بیویوں میں تو لازمی طور پر وہ شرائط مومنوں کے قلوب میں پائی جاتی ہیں جیسے کہ باری تعالیٰ نے بتادیا اور یہ اس کی حکمت و آیات میں سے

۸ النمل

۱۲ الزخرف

بھی ہے۔ فرمایا:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

(اور اس کی نشانیوں سے یہ کہ بنا دیا تم کو تمہارے قسم کے
جوڑے، کہ چین پکڑوان کے پاس اور رکھا تمہارے اندر
پیار اور رحمت)

اب اگر ایک انسان، ایک ہی عورت میں سکون نفس، رحمت اور مودت پالے تو یہ کافی ہے۔ اور اگر چار
عورتوں میں جا کر سکون و رحمت و مودت ملے تو یہ چار ہی کفایت اور باعث استغناء بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض کو
ایک کے ساتھ ہی بے نیاز کر دیتا ہے اور بعض کو چار کی دولت عطا کرتا ہے یعنی ایک میں استغناء کر دیتا ہے
اور چار میں رضا و وغیرہ کرتا ہے۔ جو اس کی قوت رکھتا ہو اور اس پر سچپتہ ہو اس میں اس کا امتحان ہے اور یہ آیات
الہی ہیں سے بھی ہے۔

بعض لوگوں نے بیویوں کو قمیص سے تشبیہ دی۔ کہا،
”اگر ایک آدمی چار قمیصیں بنالے تو یہ اسراف نہیں۔“ البتہ اس سے زیادہ اسراف ہو گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے
چار عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز قرار دیا۔ اور
هُنَّ بِلَاسِكُمْ (وہ تمہاری پوشاک ہیں)

سے استدلال بھی کیا جا سکتا ہے انہیں ملبوس کے مفہوم میں رکھا اور چار تک بڑھا دیا۔ فرمایا:
فَأَنْكِحُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ - (سو نکاح کرو جو تمہیں محض لگین عورتیں)

پھر شہنی سے کلام کا ابتداء کیا اور اس کو نص فرمایا اور ایک کا ذکر نہیں کیا تاکہ وہ میں جمع ہو جائے اور عدل
وہیں جمع کرنے پر ہوتا ہے اور اگر ظلم کا خطرہ ہو تو پھر ایک ہی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا:
فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۗ

(پھر اگر ڈرو کہ عدل نہ کرو گے تو ایک ہی)

یعنی یہی بات ظلم نہ کرنے اور عدل کے قریب تر ہے۔ مجازی فقہاء میں سے ایک کا فرمان ہے:
”لَا تَعُولُوا“ کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے تمہارے خیال نہ ہوں مگر پہلا مفہوم ہی بہتر ہے اور قرآن کے
اسلوب کے مشابہ بھی ہے؛ گویا نص پر عطف ہے۔ جب کہا، ”لَا تَعُولُوا“ تو فرمایا:

”یہ کہ تم تر ہے تاکہ ظلم نہ کرو۔ اور پہلا مطلب میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔“ لغت کے اعتبار سے
یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ کہا کرتے ہیں؛ عال یعول یعنی اعال یعیل۔ یہ عیلة سے ہے۔ یعنی جب

عیال کو زیادہ ہو اور اسے ایک معنی کی دولت بتانا شاذ ہے۔ عورتوں کے اندر عدل کا مطلب یہ ہے کہ اخراجات، لباس اور رہائش میں برابری رکھے اور کسی ایک پر کمی نہ رکھے ورنہ اس سلسلہ میں لازم آنے والے حقوق میں کوتاہی کا مجرم ہوگا۔

حدیث میں ہے: **بیویوں میں عدل کا معنی** "جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک سے (میلان کر کے) دوسری کی طرف مائل ہو گیا۔"

دوسرے الفاظ یہ ہیں:

"اس نے ان دونوں کے درمیان عدل نہ کیا تو قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ جھکا ہوگا" اور اس پر یہ لازم نہیں کہ محبت اور جماع میں بھی برابری رکھے۔ اس لیے کہ اسے ان باتوں پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ البتہ شبِ باشی میں برابری رکھے (رات رہنے میں برابری کرے) اور جس کے ہاں رات گزارے اس کے ساتھ جماع کرنا بھی ضروری نہیں۔ البتہ ہر ایک کے ہاں ایک ایک رات گزارنا اس پر لازم ہے۔

فرمانِ الہی ہے:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ الْاِنْسَاءِ وَ كَوْ حَوْصَلْمُ لِهٖ

لا ادر تم ہر عدل نہ کر سکو عورتوں میں اور اگر چہ تم شوق کرو

یعنی تم محبت و جماع میں برابری رکھنا چاہو تو بھی برابری نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے کہ یہ قلب میں ڈالنے کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نفس میں یہ خیال بھی وہیں سے آتا ہے (یعنی خدا کی دی ہوئی قوت و خلق سے یہ ہو سکتا ہے)۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ:

"آپ تمام ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کے درمیان عطیات اور شبِ باشی (رات گزارنے) میں برابری کرتے اور فرماتے:

"اے اللہ جس پر مجھے اختیار ہے اس میں یہ میری محنت ہے اور جس کا میں مالک نہیں اور تو ہی مالک ہے اس کی مجھے طاقت نہیں" یعنی محبت و جماع میں برابری نہیں۔ آپ بعض ازواج سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ حالتِ مرض میں آپ کو ہر روز ایک ایک بیوی کے گھر لے جایا جاتا تو پوچھتے،
”میں کل کہاں ہوں گا؟“

ایک بیوی سمجھ گئیں اور انہوں نے کہا:

”آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا پوچھ رہے ہیں؟ چنانچہ تمام ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن نے

عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول، آپ کو (روزانہ باری باری) اٹھ کر جانا مشکل ہے۔ ہم آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ

آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف رکھیں۔“

آپ نے فرمایا:

”تم سب اس پر راضی ہو؟“

سب نے عرض کیا، ”ہاں۔“

فرمایا: ”مجھے عائشہ (رضی اللہ عنہا) کے حجرہ میں چلو۔“

یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتیں:

”آپ نے میرے حجرہ میں اور میرے سینے سے ٹیک لگائے وفات پائی۔“ آپ اس پر فخر کیا کرتیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(سو پورا میلان نہ کرو)

فَلَا تَمِيلُوا كَمَلِّ السَّيْلِ۔

یعنی دوسری بیویوں کے اخراجات میں کوتاہی کر کے ایک ہی طرف سارا میلان نہ کرو کہ

(کہ ڈال رکھو اسے ادھر میں لٹکتی)

فَتَدْمُوهَا كَمَا انْمَعَلَتْ۔

کہ اسے ایسی گرمی پڑی بنا دجیسے کہ اس کا خاندان ہو اور نہ طلاق ملی ہو۔ بس بیچاری بندھ کر رہ جائے۔ یعنی نہ رائٹ ہو کہ عود مشقت کو کے گزارا کر سکے اور نہ خاندان والی ہو کہ وہ اس پر خرچ کرے اور اسے خاندان کے باعث استغناء حاصل ہو۔

عرب کہا کرتے ہیں:

علقت الامر۔ میں نے کام کو موقوف رکھا اور قولِ معلق۔ یعنی موقوف قول۔ جس پر کوئی حکم نہیں لگا۔

اسے چاہیے کہ دن رات تقسیم کر دے۔ ہر بیوی کے پاس ایک دن رات رہے۔ ہاں اگر ایک بیوی رات یا دن دوسری کو بخش دے تو پھر اجازت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح بیویوں کے درمیان

دن رات تقسیم کرتے تھے۔ سو دوا بنت زمرہ کی عمر زیادہ تھی۔ آپ نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہؓ کو بخش دی اور درخواست کی کہ آپ مجھے اپنی زوجیت میں رکھیے تاکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی ازواج مطہرات کے اندر ہی اٹھائے۔ چنانچہ آپ نے قبول کر لیا اور پھر ان کی باری نہ لگاتے۔ البتہ ان کی زوجیت قائم رہی اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دو راتیں ٹھہرتے اور دوسری ازواج کے ہاں ایک ایک رات کا قیام ہوتا۔ البتہ اگر کسی ایک سے جماع کا ارادہ ہوتا اور اس کی باری نہ ہوتی اور آپ اسے مباشرت کرتے تو پھر خوب عدل کے باعث اس رات میں تمام کے ہاں جاتے اور اگر دن کو یہ سلسلہ ہوتا تو بھی ایسے ہی طریقہ تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور بعض دوسری ازواج مطہرات سے اس کی تائید مستقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں تمام بیویوں کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوپہر میں نو بیویوں کے پاس تشریف لے گئے اور جس کی صرف ایک ہی بیوی ہو کہ وہ بہترین راتوں کے بعد ایک بار (یا حسب استطاعت) مباشرت کرے جیسے کسی کی چار بیویاں ہوں تو وہ ایک سے چوتھی رات میں مباشرت کرتا ہے۔ حضرت عمر اور کعب بن اسود رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی کے لیے یہی فیصلہ کیا کہ وہ ہر چار راتوں میں ایک رات مباشرت کرے۔ اگر اس میں زیادہ قوت و جوش ہو زعفران حاصل کرنے اور ضرورت کے مطابق زیادہ بھی کر سکتا ہے اور اگر وہ جانتا ہو کہ بیوی کو مباشرت سے نفرت سی ہے تو اس پر بار بار مباشرت ضروری نہیں البتہ مہینہ میں ایک بار یا سال میں ایک بار (بقدر ضرورت) کرنی چاہیے اور اگر مرد کو ضرورت ہو تو عورت کو انکار کرنے کی اجازت نہیں۔ چاہے دن کو سکے اور چاہے رات کو سکے اور اس طرح خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کو نفلی روزہ بھی جائز نہیں۔“

حضرت علیؓ نے نو عورتوں سے نکاح کیا (البتہ ایک وقت میں چار سے زیادہ نہ تھیں) اور وفات کے وقت آپؓ کی چار بیویاں اور شرہ لونڈیاں تھیں۔

شام کے کسی ماکہ کو جب ان کی کثرت ازواج کی اطلاع ہوئی تو وہ کہتا کہ یہ نکاح و طلاق نہیں (ایک کھیل ہے) یعنی اعتراف کرتا۔

بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے ذرات بعد نکاح کر لیا اور حضرت امامہ بنت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے دو سو پچاس عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک قول کے مطابق تین سو

عورتوں سے نکاح کیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہما اس بات سے بہت تنگی محسوس کرتے اور طلاق دینے کے بعد ان کے گھروالوں سے بہت شرم محسوس کرتے اور فرمایا کرتے،

”حسن بہت طلاق دینے والا ہے اس سے نکاح نہ کرو“

ہمدان کے ایک آدمی نے کہا،

”اے امیر المؤمنین! اللہ کی قسم جس قدر وہ چاہیں ہم ان سے نکاح کرتے رہیں گے۔ جس کو پسند کریں، روک رکھیں اور جس کو ناپسند کریں جدا کر دیں۔“

حضرت علیؑ یہ سُن کر خوش ہوئے اور یہ شعر کہا،

وَلَوْ كُنْتُ بَدَايَا عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ

لَقُلْتُ لِهَمْدَانَ ادْخُلِي بِسَلَامٍ

داگر میں جنت کے دروازہ پر دربان ہوا تو میں ہمدان سے

کہوں گا۔ جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔

اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت حسنؑ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت پائی جاتی تھی۔

خُلِقَ وَ خَلِقَ فِيهِ وَه آيَةٌ سَمِيحَةٌ - جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا،

”تمہیں میرے خَلِق اور میرے خُلِق کی مشابہت عطا ہوئی۔“

اور فرمایا،

”حسنٌ مِجْدٌ سے اور حسینٌ، علیؑ سے ہے۔“

حضرت حسنؑ بسا اوقات چار عورتوں سے نکاح کر لیتے اور چار عورتوں کو طلاق دے دیتے۔ آپؑ نے

اپنے غلام کے ہاتھ دو بیویوں کو طلاق نامہ بھیجا اور فرمایا،

”ان سے کہہ دو کہ دونوں عدت چلیجھو۔ اور ہر ایک کو دس ہزار درہم دینے کا حکم کیا۔ جب غلام واپس آیا

تو پوچھا،

”دونوں نے کیا کہا؟“

تفصیلاً بتایا،

”ایک خاموش ہو گئی اور سر نیچے ڈال کر سکت اختیار کر لیا اور دوسری رو پڑی اور روتے ہوئے یہ

کہہ رہی تھی،

مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِّنْ حَبِيبٍ مُّفَارِقٍ۔ (نفع کم اور دوست کی جہانی سخت تر ہے)

انہوں نے سہنیچے کر لیا اور اس پر تڑس کھا کر فرمایا،

”اگر میں رجوع کرنے والا ہوتا تو اس عورت پر رجوع کر لیتا۔“

حضرت عبدالرحمن بن عمارت بن ہشام نے اپنی بیٹی کی منگنی کرنے کی پیشکش کی اور کہنے لگا،

”آپ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں مگر آپ طلاق جہت دیتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا قلب آپ کے

بارے میں بگڑ نہ جائے۔ اگر آپ ضمانت دیں کہ آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو میں نکاح کر دوں۔“

وہ خاموش ہو گئے اور ایک ساتھی کی طرف توجہ کر کے فرمایا،

”عبدالرحمن کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو میرے گلے کا بار بنا دے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :

طلاق ایک مبعوض اباحت ہے

”اللہ تعالیٰ نکاح کو پسند کرتا ہے اور طلاق سے بغض رکھتا ہے۔“

اس لیے نکاح کرو اور طلاق نہ دو۔“ اور جو آدمی صرف چار سے زیادہ بیویاں کرنے کی خاطر طلاق دے اس کیلئے یہ بات نامناسب ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اسی عورتوں سے نکاح کیا اور کثرت سے صحابہؓ کی تین تین چار چار بیویاں ہوئیں اور جن کی دو بیویاں تھیں ان کا شمار ہی نہیں کیا جاسکتا۔

کثرت نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ انسان بد نظری اور غلط روی سے بچا رہتا ہے اور حرام سے پرہیز رکھتا ہے۔ اب جب بد نظری اور غلط روی پر پابندی لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حلال میں وسعت فرمادی۔

نفسانی استراحت اسی جنس سے مل سکتی ہیں۔ چنانچہ پرہیزگاروں کے نفسانی استراحت بیاہ میں ہیں۔ فرمان الہی یَسْكُنُ الْيَهْمَا (تاکرا اس کی طرف سکون پائے) اسی سے ہے اور یہی سکون نفس ہے جو جنس کی طرف ہے اس لیے کہ صفاتِ مجالست اسے نرم کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کا ایک مفہوم یہی ہے۔

”دلوں کو آرام دو۔“ ذکر میں آرام دو۔ یعنی نفس کو بیاہ کی طرف لگا کر آرام دو اور پھر آخرت کا ذکر کر دو۔ اس لیے کہ ذکر اثقال ہیں۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

”ہر عالم کی ایک شرہ اور ایک فترت ہے جس کی فترت، میری سنت کی طرف ہوتی وہ ہدایت پا گیا۔“ شرہ کا معنی مشقت ہے اور فترت کا معنی رکاوٹ و استراحت ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے،

”میں اپنے نفس کو بعض اوقات کسی کھیل سے بہلاتا ہوں تاکہ بعد میں یہ حق پر توانا ہو جائے“

ماضی کی عورت کا کردار | تو اس کی بیوی کہتی: ”اے میان! اور بیٹی آواز دیتی،“ اے اباجان! آج

ہمارے لیے صرف حلال ہی کما کر لانا اور نہ تو دوزخ میں جانے کا اور ہم اس کا باعث بنیں گے۔ ہم بھوک اور تنگی پر صبر کریں گے اور تیرے لیے باعثِ سزا نہیں بنیں گے“

سلف صالحین میں سے کوئی آدمی گھر سے غائب ہونا اور کسی غزوہ میں شریک ہونا اور دوسرے بھائی اس کا باہر جانا پسند نہ کرتے کہ گھر کی خبر کون لے گا تو وہ اس کی بیوی کو کہہ سمجھاتے کہ اس کو باہر نہ جانے دو۔ خرچ ویسے لینے جا رہا ہے اور خبر نہیں کہ کب واپس آئے گا؟

تو اس کی بیوی جواب دیتی: جب سے میں نے اسے دیکھا یہ کھانے والا ہے اور میں نے اسے روزی دینے والا کبھی نہیں سمجھا۔ کھانے والا جا رہا ہے اور روزی دینے والا باقی ہے اور اس کے علاوہ میں یہ پسند نہیں کرتی کہ ایسی منحوس عورت بن جاؤں کہ اسے نیکی کی راہ سے روک دوں۔

احمد بن عیسیٰ خراز نے ایک عورت سے نکاح کیا تو عورت سے پوچھا:

”تو نے میرے ساتھ کس بات پر نکاح کیا اور تجھے میرے اندر کیا چیز مرغوب ہوئی؟“

اس نے کہا:

”اس بات پر نکاح کیا ہے کہ مجھ پر تیرا جو حق لازم ہے اسے ادا کرتی رہوں گی اور تجھ پر میرا جو حق ہے اسے

ساقط کرتی ہوں“

والغیر بنت اسماعیل بن ابی حواری نے پیغام نکاح بھیجا۔ مگر اس نے اس کی کثرتِ عبادت کے باعث ناپسند

کیا۔ اس نے اصرار کیا تو کہنے لگے:

”مجھے اپنے حال میں مصروفیت کے باعث، عورتوں میں کوئی لگن نہیں!“

راہتہ نے جواب دیا:

”اے بندۂ خدا، میں تیری مصروفیتِ حال کے باعث اپنے حال میں مصروف رہوں گی اور مجھے مردوں میں

شہرت نہیں بلکہ مجھے اپنے خاوند سے تین لاکھ دینار وراثت میں ملے ہیں اور وہ حلال مال ہے۔ میں چاہتی ہوں

اسے آپ پر اور آپ کے بھائیوں پر خرچ کروں اور آپ کے ذریعہ نیک لوگوں سے نیکی کروں اور یہ اللہ تعالیٰ کی

راہ میں ہو“

انہوں نے کہا: ”میں اپنے استاد سے اجازت لے لوں۔“ بتاتے ہیں کہ میں ابوسلیمانؓ کے پاس آیا،

وہ مجھے نکاح سے منع کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اصحاب میں سے جس نے بھی نکاح کیا اس کا حال بگڑ گیا۔ جب میں نے اس عورت کا قول ان کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے سر جھکا لیا اور ایک گھڑی خاموش رہے پھر سراٹھا کر فرمایا:

”اے احمد، اس سے نکاح کہ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ولی ہے۔ اور یہ صدیقین کا سا کلام ہے۔“ بتاتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔

احمد بتاتے ہیں کہ اس کے گھر میں چوڑے کی ایک کوٹھڑی تھی مگر پھر ان میں سے کچھ باقی نہ رہا۔ البتہ کھانا کھا کر تیزی سے نکلنے والوں کے ہاتھ دھونے کے لیے کچھ اشنان باقی تھا۔

بتاتے ہیں کہ میں نے اس عورت پر تین مزیں نکاح کیے وہ مجھے عمدہ عمدہ چیزیں کھلاتی اور کہتی،

”پوری قوت و نشاط کے ساتھ اپنی بیویوں کی طرف جاؤ۔ یہ اربابِ قلوب میں تھیں اور صوفیاء ان سے احوالِ باطن کے بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ احمد بھی ان سے بعض مسائل معلوم کرتے۔ یہ شام میں ایک بلند پایہ عورت تھیں جیسے کہ بصرہ میں رابعہ عدویہ تھیں۔“

نکاح کے بارے میں ابراہیمانؑ ایک معتدل کلام فرماتے:

”جو شدت پر صبر کرے اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے۔ تنہا آدمی اور فارغ قلب عمل کی ایسی صلاحات

پاتا ہے جو جبالدار نہیں پاتا۔“

ایک بار فرمایا:

”میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ ہمارے اصحاب میں سے کسی نے نکاح کیا ہو اور پھر بھی وہ اپنے پہلے

درجہ پر قائم رہا ہو۔“

انہوں نے فرمایا:

”تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے انہیں چاہا اس نے دنیا میں رغبت کی۔“

۱۔ جس نے کاروبار تلاش کیا۔

۲۔ نکاح کیا۔

۳۔ حدیث لکھی۔“

اور حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے مدارت کی ضرورت ہے۔ لطیف حکمت، مواسات، ملاحظت،

خرچ کے لیے وسعت ظرفی، حسن اخلاق اور نرم الفاظی کے لیز کام نہیں چلتا اور ایک بڑبڑا عالم اور ایک دانش ور عارف آدمی ہی اس مسئلہ کو نبھا سکتا ہے اور جو آدمی یہ بوجھ نہ اٹھا سکے، اخراجات برداشت نہ

کر سکتا ہو اور اجتماعی زندگی سے مانوس نہ ہو بلکہ تنہائی پسند ہو۔ اکیلا کھانے کا عادی ہو۔ کنجوس، بد اخلاق، سنگدل اور درشت زبان ہو۔ اس کے لیے مجرد رہنا ہی بہتر ہے۔ اس کے لیے عورتوں سے دُور رہنا ہی باعثِ سکون بات ہے۔ ایسے آدمی نے اگر نکاح کر لیا تو خود غلاب میں پڑے گا۔ دوسروں پر آفت ڈھائے گا، خود گنہگار ہوگا اور دوسروں کو بھی گنہگار کرے گا۔ اس لیے کہ عورتوں کی سفاہت کا مقابلہ علم سے، ان کی جہالت کا علاج علم سے اور ان اخلاق و لغزش کا علاج لطف و حکمت سے کیا جاتا ہے۔ اب اگر مرد بھی جاہل اور بد اخلاق اور درشت زبان ہو تو جہالت کا اجتماع ہو جائے گا اور نقل و دُور ہو جائے گی۔ علم، سنگدلی، بیزادہی کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اب اصلاح کم ہوگی اور بگاڑ و نفرت زیادہ ہوگی اور ان کے درمیان کبھی بھی صلح نہ ہوگی اہل خود کا یہ طریقہ بھی نہیں۔

جب نکاح کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ عورت کو اپنا تمام حال بتا دے اور اپنے اخلاق واضح کر دے۔ تاکہ وہ اس کے حال و اخلاق سے آگاہ ہو کر نکاح کرے اور اپنی مرضی سے نکاح کرے۔ یہی تقویٰ کی بات ہے سلف کا یہی طریقہ تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمدریں ایک آدمی نے نکاح کیا وہ سیاہ خضاب استعمال کیا کرتا تھا۔ جب وہ عورت کے پاس گیا تو اس کے خضاب کا رنگ اتر گیا اور اس کا بڑھا پانہا ہر ہو گیا۔ عورت کے واٹوں نے دعویٰ کیا اور کہا:

”ہم نے اسے نوجوان سمجھا تھا۔“

حضرت عمر نے اسے خوب مارا اور فرمایا:

”تُو نے اس قوم کو دھوکہ دیا۔“ اور دونوں کو جُدا کر دیا۔

حضرت شعیب بن حرب نے جب نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو عورت کو کہا:

”میں بد اخلاق آدمی ہوں۔“

اس نے کہا:

”اے بندہ خدا، تجھ سے بھی بد اخلاق وہ ہے جو تجھے بد اخلاق پر مجبور کرے۔“

اس کے برعکس منتول ہے کہ ایک آدمی نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس عورت کو کہا:

”میرے بعض اخلاق ہیں۔ میں تجھے ان پر آگاہ کرتا ہوں۔ پھر جی چاہے تو نکاح کر لو۔“

اس نے کہا:

”ہاں بتاؤ۔“

اس آدمی نے کہا،

”میں بیزار اور کینہ ور آدمی ہوں۔ بدظن، غیور، تنگ دل اور بہت مارنے والا ہوں۔ اگر میرے پاس زیادہ رہے تو بیزار ہو جاتا ہوں اور مجھ سے اگر دور ہو جائے تو بے قرار ہو جاتا ہوں۔ اگر تو کلام کرے تو میرا سینہ غضب سے پھینے لگتا ہے۔ اگر تو خاموش رہے تو میرے دل میں شبہات آجاتے ہیں۔“

عورت نے جواب دیا،

”ابا بعد، تو نے ایسے اطلاق کا ذکر کیا ہے کہ ایسے اخلاقی والے کو تو ہم اہلیس کی بیٹیوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتے۔ انسان کی بیٹیوں کے لیے یکے پسند کریں گے؟ جاؤ، اللہ جھلا کرے، ہمیں تمہاری فرزند نہیں!“

اس کو نفسانی آفات کا خطرہ ہو اور اسے ایسی عورت مل جائے جس میں کچھ اچھی خصائل ہوں تو اس کے لیے نکاح کرنا ہی افضل بات ہے۔ اب نکاح میں کئی نیتیں ہونی چاہئیں۔ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور محض عیاشی کی خاطر نکاح نہ ہونا چاہئے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،

”جب حق خواہش کے موافق ہو تو یہ کھجور کی جھاگ ہے۔ اس میں ایک نیت یہ رکھے کہ سنت قائم کر رہا ہوں، قلبی اصلاح کرنا ہوں۔ دین کی سلامتی، بد نظری سے بچنا اور شرمگاہ کی حفاظت مقصود ہے۔ اس کا حکم بھی ہے اور عیال پر کمانے کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ سمجھتا رہے (توبہ کرتا رہے) اور جیسے اپنے آپ کو اخروی معاملات میں نصیحت پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اہل و عیال کو بھی نصیحت کرے تاکہ اس پر انہیں ملے اور یہ بھی ثواب میں حصہ دار ہو جائے اور اس سارے کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے۔“

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”آدمی اپنے اہل پر جو خرچ کرے وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور انسان کو اپنی بیوی کے منہ میں رقم ڈالنے پر بھی اجر ملے گا۔“

اور ایک یہ ہے کہ، ”وہ اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہے۔“

ایک آدمی ایک عالم کے سامنے اپنے آپ پر ہونے والے انعاماتِ خداوندی بتا رہا تھا۔ کہنے لگا، ”مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے اعمالِ صالحہ سے حصہ عطا کیا۔ آخر کار حج، جہاد اور دوسری کئی طرح کی عبادت کا ذکر کیا۔“

عالم نے فرمایا، ”ابدال کا عمل کہاں ہے؟“

اس نے پوچھا، ”وہ کیا عمل ہے؟“

فرمایا: "حلال کمانا اور عیال پر خرچ کرنا۔"
 ابن مبارک "جہاد میں تھے اپنے بھائیوں کو فرمایا:
 "تم ایسا عمل بھی جانتے ہو جو اس سے افضل ہے جس میں ہم مصروف ہیں؟"
 لوگوں نے کہا:

"ہم نہیں جانتے یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ اعدائے الہی سے قتال ہو رہا ہے۔ اس سے کیا افضل ہو سکتا ہے؟"

فرمایا: "لیکن میں جانتا ہوں"

پوچھا: "وہ کیا ہے؟"

فرمایا: "سوال نہ کرنے والا عیال دار آدمی رات کو اٹھے۔ سوتے بچوں کو دیکھے کہ ان پر سے کپڑا ہٹ گیا ان پر کپڑا اڑال دے۔ یہ عمل اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہے۔"

ایک آدمی نے حضرت بشیرؓ سے عرض کیا:

"مجھے فقر و عیال داری نے تنگ کر دیا ہے۔ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے وعایگیٹے۔"

فرمایا: "جب تیرے گھر والے کہیں ہمارا کس نہ روٹی ہے اور نہ آٹا ہے۔ ہم بھوکے ہیں۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر، تیری دعا، میری دعا سے افضل ہے۔"

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

"جس کی نماز اچھی ہوئی۔ یا لپتے زیادہ ہوئے، مال کم ہوا اور اس نے مسلمانوں کی غیبت نہ کی وہ جنت میں میرے ساتھ ان دو (انگلیوں) کی طرح ہوگا۔"

دوسری حدیث میں ہے:

"اللہ تعالیٰ محتاج، سوال سے بچنے والے (متعفف) عیال دار کو محبوب رکھتا ہے۔"
 اس سلسلہ میں نیت کا فائدہ یہ ہے کہ اہل و عیال کی مصلحتوں اور تکالیف پر اگر غم سہنا پڑا تو اس کے لیے یہ غم نیکیاں بن جائے گا۔ اس لیے کہ یہ بھی اس کا ایک عمل ہے۔

روایت میں ہے:

"جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کسی غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ان کا کفارہ ہو جائے۔"

بعض سلف کا قول ہے: "بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کا کفارہ عیال داری کے غم کے ذریعہ ہی ہوتا ہے۔"

ایک روایت میں ہے :

”بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ طلب معاش کے غم سے ہی ہوتا ہے۔ اور ان پر صبر کرنے اور ان کی تکلیف سہنے کا سے اجر ملتا ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور نیک اعمال کا اجر و ثواب ملتا ہے اور بسا اوقات بیوی بچوں کا مرناسان پر سزا اور باعثِ نقص بات ہوتی ہے۔ اگر ان پر خرچ کرنے اور ان پر صبر کرنے کا اسے مقام حاصل ہو تو اسکی مال سے جبرائی اس کے لیے باعثِ نقص و خسارہ ہے۔“

ایک عالم بتاتے ہیں کہ ایک عابد کی بیوی تھی۔ یہ عابد اپنی بیوی کے حقوق بڑی خوبی کے ساتھ ادا کرتا۔ آخر وہ فوت ہو گئی۔

عابد کہتے ہیں کہ بیوی کی وفات کے ایک جہر بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھولے گئے لوگ اتر چڑھ رہے ہیں اور ہوا میں چل رہے ہیں۔ جو کوئی اترتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے اور اپنے سے پیچھے والے کو کتا ہے :

”یہی وہ منحوس ہے۔“

وہ کہتا ہے : ”ہاں۔“

تیسرا آیا وہ بھی اپنے پیچھے والے سے کہہ رہا ہے :

”یہی وہ منحوس ہے۔“

چوتھے نے کہا : ”ہاں۔“

کہتے ہیں : مجھ پر یہ بات بہت ہی گراں گزری میں نے ارادہ کیا کہ ان سے پوچھوں گا۔

جب آخری آدمی گورا، جو ایک لڑکا تھا۔ میں نے اس کو کہا :

”جھانی، یہ کون منحوس ہے، جس کی طرف تم اشارے کر رہے ہو؟“

اس نے کہا : ”تُو۔“

میں نے پوچھا : ”کیوں؟“

اس نے کہا :

”ہم تیرے اعمال، مجاہدین فی سبیل اللہ میں اٹھاتے تھے مگر ایک جہر سے ہیں حکم ہوا کہ ہم انہیں منافقین کے

اعمال میں رکھ دیں۔ اب مجھے خبر نہیں کہ تُو نے کیا کر ڈالا؟“

بیدار ہونے کے بعد اس نے اپنے بھائیوں سے کہا :

”میرا نکاح کر دو، میرا نکاح کر دو۔“ اس کے بعد ہمیشہ اس کی ایک یاد دو باتیں بیاں رہیں۔

بسا اوقات نفس امارۃ انسان پر چار بیویوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جس نے اہل و عیال کو ناپسند سمجھی اس نے صرف اس لیے ایسا کہا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کا قرب دینے والے اعمال خیر سے غفلت ہوتی ہے اور اگر بے اہل و عیال آدمی باطل کاموں میں مصروف ہو، شہوات کی راہ پر گامزن ہو تو بے اہل و عیال والے سے بھی بدتر ہے اور گاہے اہل و مال نہ طلب کرنے والے کو ناپسندیدہ مقام میں رکھا کہ وہ ان کے ذریعہ فضیلت و نجات طلب نہیں کرتا۔

ایک روایت میں ہے،

”بعض دوزخی کمزور لوگ ہیں جن کا کچھ دین نہیں۔ وہ تم میں صرف پیروی کرنے والے ہیں۔ وہ نہ اہل چلتے ہیں اور نہ مال۔“ یہ لالچی اور حرصیں ہیں جن کا مقصد پیٹ ہے۔ اسے پروا نہیں کیسے حاصل کیا، اور نہ اس کی پروا ہے کہ وہ کسی حال پر الٹ پلٹ ہو رہا ہے، اور جس کو اس کا اہل و مال اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کرے وہ آدمی بے اہل و عیال سے افضل ہے۔ یہ بے اہل و عیال آدمی پیٹ اور شرم گاہ کا بندہ ہے۔ خواہش و شہوت کا قیدی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ مومنوں کے پاس مال ہوگا، اولاد ہوگی مگر انہیں پلٹا کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کریں ایک گروہ کی تعریف کی کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں عبادت سے غافل نہیں کرتی اور جس دن آنکھیں اور دل تڑپتے ہوں گے اس روز یہ مومن بے خوف ہوں گے۔

ایک گروہ نے بیویوں اور اولاد کی دعا کی تو ان کی تعریف فرمائی، فرمایا:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا
وَدُرِّثَتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ۗ

اور جو چیز آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہ قرۃ العین (آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز) سے غافل نہیں کرتی بلکہ اس کے قریب لے جاتی ہے جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”مجھے تمہاری دنیا سے تین محبوب ہوئیں۔ خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“
حضرت ابوسلیمان فرمایا کرتے:

”(بعض صوفیاء نے) اس لیے نکاح چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نارغ قلبی حاصل ہو جائے۔“
ابن ابی حواری سے حدیث مروی ہے جو انہوں نے حبیش سے انہوں نے حسن سے روایت کی،
”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر پھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اہل و مال میں مشغول نہیں کرتا۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے،

”ہم نے علماء کی ایک جماعت کے ساتھ اس حدیث کے بارے میں مناظرہ کیا (تبادلہ خیال کیا) اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نہ بیوسی ہو اور نہ بچہ ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ بیوسی بچے ہوں مگر وہ اسے مشغول نہ کریں۔ اور اگر نفس مطمئنہ ہو۔ رب کی خاطر نظروں میں خشوع ہو، ڈرنے والا تلب ہو تو اس کے لیے غم میں مشغول ہونے کی بجائے نکاح کرنا بہتر اور اچھا کام ہے!“

جیسے کہ حضرت داؤد طائیؑ فرماتے ہیں کہ پچاس سال گزر گئے۔ میرے قنیب میں ہوا کی تیزش نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا:

”کیا شہوت کی وجہ سے آپ کو کبھی تیزش ہوئی؟“

فرمایا: ”جب سے قرآن مجید پڑھا ہے نہیں ہوئی۔“

ایک عالم کا فرمان ہے:

”میں بس سے میری نظر اپنی شرمگاہ پر نہیں پڑی۔“

جو آدمی غلط روی، بد نظری کی راہ پر ہو، شہوت زیادہ ہو تو اس کا احسن تر حال اور بہتر عمل نکاح کا ہے۔ اس لیے کہ مباح اس کا مقام ہے جس کا کچھ مقام نہ ہو۔ اگر نکاح کا ارادہ ہو تو دین دار، نیک، عقل مند اور قناعت پسند عورت کو تلاش کرو۔ انہی طریقوں کے مطابق خلوص نیت حاصل ہوتی ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اچھی عورت کے اوصاف

”عورت سے اس کے مال و جمال اور حسب و دین کے باعث نکاح

کیا جاتا ہے۔ تجھ پر دین دار عورت سے نکاح (کرنا لازم ہے)۔“

دوسرے الفاظ یہ ہیں:

”جو آدمی، عورت کے مال و جمال کی خاطر نکاح کرے وہ اس کے مال و جمال سے محروم رہے گا اور جو اس کے دین کی خاطر نکاح کرے اللہ تعالیٰ اسے اس کا مال و جمال نصیب کرے گا۔“

ایک روایت ہے:

”عورت کے جمال کی خاطر نکاح نہ کرو۔ شاید اس کا جمال اسے معیوب کر دے اور نہ مال کی خاطر نکاح کرو۔ شاید اس کا مال اسے سرکش کر دے بلکہ عورت کے ساتھ اس کے دین کی خاطر نکاح کرو۔“

چنانچہ دین کی خاطر عورت سے نکاح کرنا، آخرت کی راہ ہے کم درجہ کی، معمولی صورت کی اور بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرنا زہد کی بات ہے۔

ابو سلیمانؓ فرماتے ہیں،

” ہر چیز میں زہد ہوتا ہے حتیٰ کہ آدمی ایک بڑھیا سے نکاح کرے یا کم درجہ کی عورت سے نکاح کرے۔
یہ بھی دنیا کے اندر زہد کی بات ہے۔“

ماک بن دینارؓ فرمایا کرتے،

” بعض لوگ ایک تنیم لڑکی سے نکاح کرتے ہیں۔ اسے کھلانے پلانے اور پھانے کا اجر ملتا ہے اور اس کا بار
بھی کم ہوتا ہے۔ یہ عورت تھوڑے پر راضی ہو جاتی ہے مگر بعض لوگ فلاں بنت فلاں یعنی مالدار آدمی کی لڑکی سے نکاح
کرتے ہیں۔ وہ شہوات کا مطالبہ کرتی ہے اور کہتی ہے: یہ کپڑا لا دو، ایسا ریشمی لباس بنا دو۔ اس طرح اس کے
دین کو تباہ کرتی ہے۔“

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آنکھ والی عورت کو پسند کیا حالانکہ اس کی بہن خوب صورت اور زندرست
تھی۔ انہوں نے دریافت کیا،

” ان دونوں میں زیادہ عقلمند کون ہے؟“

کہا گیا، ” ایک آنکھ والی۔“

فرمایا، ” اس سے میرا نکاح کر دو۔“

گاہے ایک کم درجہ کی عورت سے نکاح کر کے قلبی رخصت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس جیسی عورت
میں کوئی راغب نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کا چہرہ دیکھ لے اور اگر چہرہ کے ساتھ ساتھ
بازو بھی دیکھ لے تو علمائے حجاز کے نزدیک کچھ ہرج نہیں۔

چہرہ دیکھنے کے بارے میں کئی روایات آتی ہیں:

محمد بن سلمہؓ بتاتے ہیں کہ میں نے انہیں ایک نوجوان لڑکی کا بیچھا کرتے دیکھا۔ آخر وہ کھجوروں کے جھنڈ میں
چھپ گئی۔

میں نے کہا: ” آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آپ بھی ایسا کر رہے ہیں؟“

انہوں نے جواب دیا: ” میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ:

” جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کسی عورت سے نکاح کی کچھ بات ڈالے تو اس کو دیکھ لیا کرو تاکہ جس کی

طرف دعوت دی جا رہی ہو اس کو سمجھ لو۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے:

” (بعض، انصار کی آنکھوں میں ایک خرابی ہے۔ اس لیے جب ان میں سے کسی سے نکاح کر دو تو انہیں

دیکھ لیا کرو۔

دوسرے الفاظ یہ ہیں :

”جب کسی عورت کے متعلق تمہارے دل میں کچھ چیز (نکاح کرنے کی) ڈالی جائے تو اسے دیکھ لیا کرو۔ یہ بات خوب تعلق دائمی کا سبب ہے۔“ یعنی ان یودم بینہما - یعنی یودم الادمۃ علی الادمۃ۔ اور یہ بشرہ سے زیادہ بلوغت کا کلام ہے، اس لیے کہ بشرہ ظاہری جلد کو اور ادمۃ اندرون جلد کو کہا جاتا ہے۔ یہ ضرب المثل کے طور پر مبالغہ میں آتا ہے۔

حضرت عائشہؓ فرمایا کرتے :

مہر اور ولیمہ

”جو نکاح دیکھے بغیر واقع ہو اس کا انجام غم اور پریشانی ہے اور مہر میں نا واجب زیادتی نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجِ مطہرات سے دس درہم اور گھر کے سامان پر نکاح کیا اور یہ سامان ہاتھ کی ایک چمکتی، گھڑا، چمچے کا ایک تیکہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اور ایک بیوی پر دو مہجے کے ساتھ ولیمہ کیا اور ایک دوسری پر دو مہجے اور دو مہجے کے ساتھ ولیمہ کیا۔ ولیمہ کرنا سنت ہے اور ولیمہ کی دعوت قبول نہ کرنا معصیت کی بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زیادہ رقم کے مہر رکھنے سے منع کرتے اور فرماتے :

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے پانچ صد درہم سے زیادہ مہر پر نکاح نہیں کیا اور نہ کسی دوسرے کا نکاح (اس سے زیادہ مہر پر) کیا۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے :

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مہر ساڑھے بارہ اوقیہ تھے۔“

آپ اپنے صحابہ کے نکاح گٹھلی بھر سونے پر کرتے اور گٹھلی سے مراد صیغانی کھجور کی چھوٹی سی گٹھلی ہے۔ اس کی قیمت پانچ درہم بنتی ہے۔

روایت میں ہے :

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیض صحابہ کا گٹھلی بھر سونے پر نکاح کیا جس کی قیمت تین

درہم اور ایک تہائی درہم (۳۱/۳ درہم) تھی۔“

حضرت سعید بن مسیبؓ بلندی پاریہ تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح دو درہم پر کیا۔ پھر

رات کو اسے خاوند کے گھر پہنچا دیا۔

اور دس درہم مہر پر نکاح میرے نزدیک مکروہ نہیں۔ یہ جمع قلت میں کثیر تعداد ہے اور مستحب ہے

ناکہ علماء کے اختلاف سے نکل سکے اور تین درہم سے کم مہر رکھنا مستحب نہیں۔ یہ فقہاء کے مذاہب کا متوسط درجہ ہے۔ اسی مقدار پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور یہ بعض اہل حجاز کا مذہب ہے۔

روایت میں ہے :

”سب سے زیادہ برکت والی (عورت) ، سب سے کم تر مہر والی ہے“

ایک روایت میں ہے :

”جلد نکاح ہو جانا اور جلد ولادت ہونا ، عورت کی برکت سے ہے۔“

حضرت عروہؓ فرماتے ہیں اور میں کہتا ہوں :

عورت کی نحوست یہ ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہو اور نکاح کرنے والے کے لیے یہ بات درست نہیں کہ وہ

پوچھے ، ”عورت کو کیا ملے گا؟“ (یعنی کیا جینے لائے گی) اور نہ ہی اس کے لیے یہ درست ہے کہ اس کو کچھ

چیز دے تاکہ اس سے زیادہ لے اور نہ ہی یہ درست ہے کہ مرد کو کچھ ہدیہ دے کہ مجبور کریں کہ وہ اس سے زیادہ

دے کر بدلہ چکائے۔ اور اگر وہ بدلہ چکانا چاہے تو اس پر اس کی مقدار سے زیادہ دینا لازم نہیں اور اگر مرد کو ہدیہ

میں ایسی نیت معلوم ہو جائے تو اسے لینے سے انکار کا حق حاصل ہے۔ نکاح میں یہ تمام باتیں بدعت ہیں۔ یہ تو

نکاح میں تجارت سی بن گئی اور یہ سود میں داخل ہے اور جوئے سے بھی اس کی مشابہت ہے۔

جس نے اس نیت سے نکاح کیا یا نکاح کر دیا تو یہ فاسد نیت ہے اور اس کا نکاح ،

خاوند کی صفات

دین و آخرت کے لیے نہیں۔

حضرت ثورئؓ فرمایا کرتے :

”جب ایک آدمی نکاح کرے کہ عورت کے لیے کیا (چیز) ہے؟ تو سمجھ لو کہ وہ چور ہے۔ اس سے

نکاح نہ کرو۔“

مزید برآں کسی بدعتی ، فاسق ، ظالم ، شراب نوش اور سود خور کے ساتھ لوہ کی کانکاح نہ کرو۔ جس نے

ایسا کیا اس نے اپنا دین برباد کیا۔ قطع رحمی کی اور اپنی بیٹی کی ولایت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے کہ اس نے

احسان چھوڑ دیا اور یہ لوگ ایک مسلمان عقیفہ اور آزاد عورت کا کفو نہیں ہیں۔

بعض سلف کا فرمان ہے :

”صرف متقی لوگوں سے نکاح کرو۔ اگر اس نے اس سے محبت کی تو اس کی عزت کرے گا اور اس سے

نفرت کی تو انصاف کرے گا۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”اپنے لطفوں کے لیے بہتر جگہ تلاش کرو۔ اور کفو والوں سے نکاح کرو اور اسنی کو نکاح کر کے دو“ ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا چاہے عورت شیعہ ہو اور اگر ولی نہ ہو تو مسلمان بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں یا جس کو وہ حکم بنائے وہی ولی شمار ہوگا۔ سنت یہی ہے۔

نکاح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ حیض کے مسائل سیکھے۔ اس کے مختلف **مبایاں بیوی کے واجبات** اوقات اور کمی بیشی کی باتوں سے آگاہ ہو اور استخاضہ کے احکام جانے۔

ظہر کا وقت معلوم ہو اور عورت کو یہ مسائل سکھا کر اسے دوسروں کے پاس جانے سے مستغنی کر دے۔ پھر اپنی بیوی اور گھروالوں کو نماز کے فرائض و احکام اور اسلام کے دوسرے مسائل، اعتقادات سکھائے اور اہلسنت والجماعت کے تمام عقائد و مسائل سے آگاہ کر دے۔ اگر مرد ایسا کر دے تو عورت پر لازم نہیں کہ وہ علماء کے پاس جا کر مسائل معلوم کرے۔

اور اگر علم توحید، اسلام کے بنیادی مسائل و نظریات، ایمانیات اور اہل سنت کے مذہب کی ضروری تفصیلات سے مرد، عورت کو آگاہ کر سکے تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ نکل کر معلومات حاصل کر سکے جن سے مرد کی جہالت کے باعث وہ محروم ہے۔ البتہ نقلی اور فضیلتِ علم کی خاطر مرد کی اجازت کے بغیر باہر آنا جائز نہیں۔

عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ مرد کو حرام کمانے پر اکسائے اور نہ ہی مرد کو گناہوں پر مجبور کرنا جائز ہے۔ مرد کو بھی بڑے کاموں میں داخل ہونے اور دنیا کے عرضِ آخرت فروخت کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر عورت بیکی و تقویٰ پر مرد کا ساتھ دے سکے تو اس کو یسائے اور اگر عورت مرد کو برائی اور ظلم پر مجبور کرے تو اسے الگ کر دے۔

وَإِنْ يَتَفَرَّقْ يَظْهَرِ لَهُ اللَّهُ مَخْلَدًا مِنْ سَعْتِهِ ۗ
د اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو غنی کرے گا
اپنی کفالت سے)

کتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے مرد کو اس کی بیوی اور بچے چمکیں گے۔ اسے اللہ عزوجل کے سامنے کھڑا کر کے کہیں گے،

اے ہمارے پروردگار، ہمارا حق اس سے لے لے۔ ہم جاہل تھے اس نے ہمیں تعلیم نہیں دی۔ یہ ہیں حرام کھلاتا تھا اور ہمیں خیر نہ تھی۔ فرمایا: چنانچہ اس سے بدلہ لیا جائے گا۔

ایک روایت میں ہے: ”ایک آدمی کو میزبان کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر

ہوں گی۔ اس پر اپنے بال بچوں کی حفاظت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی پریشانی ہوگی اور یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے کہا اور کہاں خرچ کیا؟ آخر کار یہ مطالبات اس کے تمام اعمال کو ختم کر دیں گے اور اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہ رہے گی۔ فرشتے آواز دیں گے، یہ وہ آدمی ہے کہ اس کے خیال نے دنیا میں اس کی نیکیاں کھائیں اور آج اپنے اعمال کی وجہ سے چھین چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سلف کا فرمان ہے،

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر شذر سزا کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اس پر ایسی ڈال دیتا ہے (یعنی اہل و عیال) مستط کر دیتا ہے جو اسے بچ بچ کھاتی ہیں۔“

ایک روایت میں ہے،

”بندہ گھر والوں کی جمالت سے زیادہ بڑا گناہ لے کر اللہ کو نہیں ملے گا۔“

ایک غیر مشہور میں ہے،

”آدمی کا یہ گناہ کافی ہے کہ اپنے خیال کو ضائع کر دے۔“

روایت میں ہے،

”اہل و عیال سے بھاگنے والا، اپنے آقا سے بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہے۔ جہت تک وہ ان کی طرف واپس نہ آئے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ روزہ۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا ۗ

(اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے)

پچنانچہ اہل کو اس کے اپنے نفس کے ساتھ ملا دیا کہ دونوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعہ آگ سے بچاؤ، جیسے کہ ہم اپنی اپنی جانوں کو بچاتے ہیں۔

عَلَيْكُمْ وَاذْبُوهُمْ۔ (انہیں تعلیم دو اور ادب سکھاؤ)

کی وضاحت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”تم میں کا ہر آدمی راعی ہے اور تم سب کو اپنی رعیت کے بارے میں پریشانی ہوگی۔ عورت راعیہ (گنجان) ہے، خاندان کے مال پر، اس سے یہی پریشانی ہوگی اور مرد اپنے اہل کا راعی ہے۔ اس سے ان کے بارے میں پریشانی ہوگی۔“

بتانے ہیں کہ اگر عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ خرچ کر دے تو حبت تک خاوند اسے اجازت نہ دے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے اور عورت کو کھجور (رطب) کے سوا دوسری چیز صدقہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے کہ اس کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اب اگر عورت نے مرد کی اجازت سے خرچ کیا اور کھلایا تو مرد کی طرح اسے بھی اجر ملے گا اور اگر عورت نے مرد کی اجازت کے بغیر کھلایا تو مرد کو اجر ملے گا اور عورت پر گناہ ہے (البقرہ خود جائز اور ضروری ضروریات مثلاً لباس، کھانا، استعمال کرنا بغیر اجازت کے جائز ہے، اس لیے کہ یہ عورت کے حقوق ہیں)

مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو اپنا سخی بتا دے اور اسے یہ سمجھا دے کہ تم پر مرد کی اطاعت لازم ہے۔ اس لیے کہ یہی تیرا جنت و دوزخ ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو عورت فوت ہو جائے اور اس کا مرد اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی“

ایک آدمی نے سفر کیا اور عورت کو کہا:

”مکان کے اونچے حصے سے اتر کر مکان کے نیچے حصے تک نہ آنا۔“ اس عورت کا والد نیچے تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا، عورت نے اجازت مانگی کہ میں باپ کے پاس اتر کر جاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اپنے خاوند کی اطاعت کرو“ آخر باپ فوت ہو گیا۔ عورت نے اب وہاں جانے کی اجازت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہی آپ نے فرمایا:

”خاوند کی اطاعت کرو۔“ اس کا باپ دفن کر دیا گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو

پیغام بھیجا:

”اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے باپ کو اس کے اپنے خاوند کی اطاعت کرنے کی وجہ سے بخش دیا“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب عورت پانچ نمازیں پڑھے، ماہ (رمضان) کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے وہ اپنے پروردگار کے پاس جنت میں داخل ہوگی۔“ چنانچہ آپ نے اطاعتِ شوہر کو بھی اسلام کی ایسی بنیادوں میں داخل کر دیا کہ جن کی وجہ سے جنت میں داخل ملتا ہے اور مرد کی اطاعت کو جنت میں داخل ہونے کی شرط فرمایا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کیا تو فرمایا:

”عاملہ عورتیں، جینے والیاں، دودھ پلانے والیاں اور اپنی اولاد پر رحم کرنے والیاں، اگر اپنے خاوندوں

کے ساتھ برسوں کی نہ کر تیں تو ان میں سے نماز پڑھنے والیاں جنت میں داخل ہو جائیں۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”میں نے دوزخ میں جھانکا تو وہاں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا اور میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں کم تر عورتوں کو

دیکھا۔ میں نے عرض کیا:

”عورتیں کہاں ہیں؟“

فرمایا: ”انہیں سونے چاندی نے غافل کر دیا۔“

یعنی زیورات اور رنگین و حسین لباس نے انہیں غافل کر دیا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اپنے زیورات سے حد نہ کیا کرو۔ اس لیے کہ میں نے تمہیں زیادہ تر اہل دوزخ دیکھا ہے۔“

انہوں نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! کیوں؟“

فرمایا: ”تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور عشیر (یعنی خاوند) کی نافرمانی کرتی ہو۔“

اس پر ایک نوجوان عورت نے کہا:

”اے اللہ کے رسول! پھر میں نکاح نہیں کروں گی۔“

ام عبد مہینہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا:

ایک نوجوان عورت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول! میں ایک نوجوان عورت ہوں، مجھے دعوتِ نکاح دی جاتی ہے مگر میں نکاح کرنے کو

پسند نہیں کرتی۔ خاوند کا پھوپھی پر کیا جاتی ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”اگر مرد سر کی مانگ سے لے کر قدموں تک پیپ بن جائے اور عورت اسے چاٹ لے تو بھی مرد کا شک

ادا نہیں کر سکتی۔“

اس نے کہا:

”پھر میں نکاح نہیں کرتی۔“

آپ نے فرمایا:

”ہاں، نکاح کرو، یہی بہتر ہے۔“

یہ روایت خشعہ کی مجمل ہے۔ اور اس حدیث میں اسی کی توضیح آتی ہے۔

حضرت عکرمہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا،

قبیلہ حثم کی ایک عورت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا،

”میں ایک بیوہ عورت ہوں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں تو خاوند کا کیا حق ہے؟“

فرمایا، ”خاوند کا بیوی پر یہ حق ہے کہ جب وہ اس سے (مباشرت) کرنا چاہے اور وہ (عورت) اونٹ کی

پشت پر سوار ہو تو اسے نہ روکے۔“

خاوند کی انصافیت کے بارے میں ایک جامع خبر آتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”اگر میں کسی کو حکم کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ

کرے۔ اس کا اس قدر عظیم حق ہے!“

مرد کا یہ حق ہے کہ عورت، مرد کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کچھ چیز کسی کو نہ دے۔ اگر اس نے بغیر اجازت

کسی کو دیا تو مرد کے لیے اجر ہے اور عورت پر گناہ ہے۔ مرد کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر عورت نقلی

روزہ نہ رکھے۔ اگر اس نے بغیر اجازت نقلی روزہ رکھا تو یہ فاقہ ہے جو قبول نہ ہوگا۔ مرد کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی

اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ آئے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو حبت تک وہ واپس نہیں آتی یا توہر نہیں، فرشتے

اس پر لعنت برساتے رہیں گے۔

عورت کو چاہیے کہ ہر رات اپنے آپ کو مرد پر پیش کیا کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے:

پہرہ کے کی اہمیت

”عورت رب تعالیٰ کے چہرہ کے قریب تر تب ہے کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر ہو اور اس کا اپنے گھر کے صحن

میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور اس کا کرے کے اندر نماز پڑھنا، گھر کے صحن میں نماز

پڑھنے سے افضل ہے اور اس کا مخدع (مکرے کے اندر کرے) میں نماز پڑھنا، کرے میں نماز پڑھنے سے

افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پردہ کی چیز ہے اور جو زیادہ پردے میں ہوگی وہی زیادہ سلامتی میں ہے۔

اور زیادہ سلامتی والی ہی زیادہ افضل ہے۔

ایک روایت میں ہے:

”عورت کے دس پردے ہیں، جب عورت نے نکاح کیا تو خاوند کا پردہ ایک ہے۔ اور جب اس کی

وفات ہوئی تو قبر نے دس پردے کر دیے۔“

اب اگر خاوند عورت کی اصلاح کی بات کرے مگر عورت مرد کی مخالفت کرے تو وہ اسے نصیحت کرنے اور

ڈانٹ بلائے۔ اور اگر دوبارہ نافرمانی کرے تو اس کے بستر سے علیحدگی اختیار کر لے۔

بعض علماء کا فرمان ہے:

”اس کی طرف پشت کر لے۔“

بعض علماء کا فرمان ہے:

”بین راتوں سے لے کر سات راتیں اس سے علیحدگی رکھے۔ اگر اب بھی درست نہ ہو تو اس کو مارے۔“

بعض علماء کا فرمان ہے:

”ایسی مار نہ دے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا بدن سے عین بہنے لگے۔ مرو کو تن حاصل ہے کہ وہی معاملہ میں دس روز سے لے کر ایک ماہ تک عورت پر ناراض رہے۔“ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نکاح پر ازدواج مطہرات سے ناراض ہوئے۔ چنانچہ آپ نے حضرت زینب کے پاس ایک تحفہ بھیجا، انہوں نے واپس کر دیا اور جو اس کے گھر میں تھی اس نے کہا:

”میں نے آپ کا ہیر واپس کر کے آپ کو خفیف کیا (یعنی اقمته) اس پر آپ تمام ازدواج سے ایک ماہ تک ناراض رہے۔ یہ کلمہ اتباع سے ہے۔ عرب کہا کرتے ہیں: اقمته اور اس طرح صاعنا قمیاً کا لفظ متعل اور ما زال کے ذلِ حقی ذلِ وقعی۔ (وہ ہمیشہ ایسا رہا آخر ذلیل و رسوا ہوا) اور یہ لفظ تحقیر کے لیے آتا ہے۔“

گھروں پر اخراجات میں تساہل نہ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے حقوق مروی ہے:

”تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو۔“

حضرت علیؓ کی چار بیویاں تھیں اور وہ ہر ایک کے لیے ہر چار روز میں ایک بار گوشت خریدتے۔

حضرت حسنؓ نے فرمایا:

”وہ اپنے گھروں میں خوشحال تھے اور سامان اور کپڑوں میں قریب ہے۔“

ابن سیرینؒ فرماتے ہیں:

”مستحب یہ ہے کہ انسان ہر ماہ میں ایک بار گھروں کے لیے فالودہ تیار کرے اور اگر اہلہ سے کوئی لغزش

یا فضول حرکت سرزد ہو جائے تو اسے برداشت کرے اور اس پر سختی نہ کرے بلکہ نرمی کے ساتھ پیش آئے۔“

حدیث میں ہے:

”عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اگر تو نے اسے سیدھا کیا تو توڑ دے گا۔ اور اگر اسے چھوڑا تو ٹیڑھی

ہونے کے باوجود اس سے ناٹھ اٹھائے گا۔

اور ایک لفظ یہ ہیں:

”اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔“ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی بات کا جواب دیتیں۔ گاہے ایک عورت آپ سے رات کو علیحدہ رہتی۔ ایک نے آپ کو سینہ میں دھکا دیا تو اس کی والدہ نے ڈانٹ پلائی۔ آپ نے فرمایا:

”اسے چھوڑ دو۔ یہ اس سے بھی زیادہ کرتی ہیں۔ آپ کے اور حضرت عائشہ کے درمیان تکرار ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ درمیان میں فیصلہ کرنے والے قرار پائے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم بات کرو گی یا میں بات کروں؟“

انہوں نے کہا:

”آپ بات کیجئے مگر حق کیجئے“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں زور سے تھپڑ مارا اور ان کے منہ سے خون نکل آیا اور فرمایا:

”اپنی جان کی دشمن، کیا آپ حق کے علاوہ بھی کہتے ہیں؟ بلکہ تو اور تیرا باپ باطل کہتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے سوا کوئی بات نہیں کرتے۔“

انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی خاطر یہ ناراضگی دکھائی۔ آخر حضرت عائشہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ کر پناہ حاصل کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا:

”ہم تجھے یہ نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہمارا یہ ارادہ ہے۔ ایک بار غصہ میں اگر یہ کہہ دیا، آپ ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔“ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم و کرم کی وجہ سے مسکرا دیے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کرتے:

”میں تیرا غصہ اور رضامندی سمجھتا ہوں۔“

عرض کیا: ”وہ کیسے سمجھ لیتے ہیں؟“

فرمایا: ”جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو۔“ نہیں، اور محمد کے خدا کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو نہیں اور ابراہیم کے خدا کی قسم۔“

انہوں نے کہا: ”آپ نے درست فرمایا۔ میں آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں (ایسے موقع پر)۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ایسا مذاق کر لیا کرتے جو ان کے عقل و اخلاق کے میاں کے مطابق ہوتا۔ ایک روایت میں ہے:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ لوگوں سے زیادہ نکاہت سے پیش آتے۔“

نعمان حکیم کا قول ہے:

”عقلمند آدمی اپنے گھر میں اور اپنی اہلہ کے ساتھ بچے کی طرح ہوتا ہے اور حیب قوم میں آنا ہے تو وہ ایک مرد

ہوتا ہے۔“

ایک روایت میں ہے:

”اللہ تعالیٰ حضرت جواہر سے غضب رکھتا ہے۔“ یعنی جو گھروالوں پر شدت کرے اور تکبر کرنے والا ہو۔ فرمان

الہی ہے:

(عجیب، اس سب کے پیچھے بدنام)

عَسَلَّ بَعْدَ ذَالِكَ ذَنْبِيْمٌ لَّهٗ

اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ گھروالوں پر درشت زبان اور سنگدل ہو اور اس طرح غلام اور ماتحت پر سنگدل ہو

روایت ہے:

”ایک غیرت سے اللہ تعالیٰ غضب رکھتا ہے کہ مرد اپنی بیوی پر خشک کر کے ہی غیرت دکھاتا رہے۔“

گویا اسے اپنے گھروالوں پر بطنی کی وجہ سے یہ غصہ وغیرت ہوئی۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے بطنی

سے منع کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”اپنے اہل پر زیادہ غیرت (غصہ) نہ دکھا۔ اس وجہ سے تو بُرائی دیکھے گا۔“ اور غیرت کی بھی ایک حد

ہوتی ہے۔ جب انسان اس سے تجاوز کرے تو وہ واجب میں کوتاہی کرے گا اور حق پر اضافہ کر دے گا۔

حضرت حسن فرماتے:

”کیا تم اپنی عورتوں کو بازاروں میں کافروں سے مزاحمت کی اجازت دیتے ہو۔ جو غیرت نہ کھائے اللہ اسے

ذلیل کرے۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے بتایا:

”اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ نکالو۔“

ان کے ایک لڑکے نے فرمایا:

”ہاں، اللہ کی قسم! ہم انہیں منع کریں گے۔“

حضرت ابن عمرؓ نے انہیں مارا اور سخت ناراض ہوئے اور فرمایا: ”تو مجھ سے سُن رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا:

”انہیں نہ روکو۔“ اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم روکیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ کر دیا)

ایک حکیم کا قول ہے:

”جس نے تجاوز کیا وہ مذموم ہے جیسے کوئی آدمی کوتاہی کرے تو مذموم ہوتا ہے۔“

اور اگر ایک آزاد مسلمان عورت کسی ضروری کام سے باہر نکلے تو اسے اس کی اجازت ہے۔ جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تمہیں اس کی اجازت ہے کہ اپنی ضروریات میں نکل سکو۔ اس طرح عیدوں (نماز عید کے لیے) خصوصیت سے جایا کرو۔“ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر اس کی اجازت دی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ خاندان کی اجازت اور رضامندی سے نکلیں اور صرف اس کام سے نکلیں جس کی سخت ضرورت ہو اور جب ضرورت نہ رہے تو پھرنے جائیں اور اگر کوئی اجنبی مرد انہیں نہ دیکھے تو یہ بات ان کے قلوب کے زیادہ مناسب ہے اور افضل بات ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا،

”اے بیٹی! عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟“

انہوں نے جواب دیا،

”یہ کہ نہ وہ کسی (غیر) مرد کو دیکھے اور نہ کوئی (غیر) مرد اسے دیکھے۔“ آپ نے اسے سینہ سے لگا لیا۔ اور

فرمایا،

ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ -

(کہ اولاد تھے ایک دوسرے کی)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ دیواروں کے سوراخ اور درازیں بند کر دیا کرتے، جن میں

عورتیں جھانکتی ہیں۔

حضرت معاذؓ نے ایک عورت کو دلیرا رکنے رو دشمنان سے جھانکتے دیکھا تو اسے مارا۔ ان کی ایک عورت نے ایک غلام کو سیب دیا جس میں سے کچھ خود کھایا تھا۔ آپؐ نے اسے مارا۔
حضرت عمرؓ فرمایا کرتے :

”عورتوں کو کمرے میں رہنا چاہیے۔ عورتوں کو گھر سے چپکا دو کہ کمرے میں ہی رہا کریں۔“
اور فرمایا کرتے کہ : ”عورتوں کو ”نہیں“ کا عادی بنا دو۔“

ایک بار کسی حکم کے معاملہ میں انہوں نے بات کی تو ان کی بیوی تکرار کرنے لگی تو اس سے منع کیا اور فرمایا :
”تو اس کے لیے نہیں ہے بلکہ تو گھر کے ایک کونے کا کھلونا ہے۔ جب ہمیں تیری ضرورت ہو کرے تو تھیک ورنہ جیسی ہو بیٹھی رہا کرو۔“ اور مرد کو بیوی کی فضولیات اور ایذا دہی پر صبر کرنے کا اجر ملے گا اور ان سے حسن سلوک کا ثواب حاصل ہوگا۔

محمد بن حنفیہؓ فرمایا کرتے :

”دانش ور وہ نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے جس کی معاشرت کے بغیر اسے چارہ کار نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات اور رہائی کی راہ نکال دے۔“ اور اگر عورت بد زبان، کم اطاعت اور سخت جاہل اور اچھڑ ہو۔ ایذا کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا ہو تو دونوں کے دین کی حفاظت اور دنیا و آخرت میں دونوں کو تیلی راحت اسی میں ہے کہ اسے طلاق دے دی جائے۔

ایک آدمی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کی بد سلائی کی شکایت کی۔ فرمایا :
”اسے طلاق دے دو۔“

اس نے عرض کیا :

”مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔“

فرمایا : ”پھر روک رکھو۔ یعنی محبت کی وجہ سے فراق ہونے پر پریشان قلبی کا خطرہ تھا اور پریشان قلبی،

بدنی ایذا سے بھی بدتر چیز ہے۔ اسی لیے روک دیا۔

فرمان الہی ہے :

(مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے ، اور وہ بھی نہ نکلیں)

مگر جو کہیں صریح بے حیائی

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَبَيِّنَنَّ بَعْضُهُنَّ مَبِيَّتَهُ لَهٗ

حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے ،

”اگر یہ اپنے اہل پر پیوہ کلامی کرے اور اپنے خاوند کو ایذا دے تو یہ ناحشہ ہے۔ یہ عدت میں مراد ہے۔ اس لیے

کہ فرمان ہے:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ۖ

(ٹھہراؤ ان کو جہاں تم خود ٹھہرو اپنے مقدر کے مطابق)

اور یہ اس فرمان کے متصل ہے:

وَ احْصُوا الْعِدَّةَ -

داور انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو یعنی عدت میں

وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ -

انہیں گھروں سے نہ نکالو)

بعض لوگ طلاق کو ممنوع سمجھتے ہیں اور اس آیت کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ چنانچہ یاد رکھیں کہ

طلاق ایک مباح کام ہے۔ البتہ بغیر کسی سبب تفرقہ کے طلاق دینا ایک مکروہ فعل ہے۔

طلاق و خلع

روایت میں ہے:

”اللہ تعالیٰ نے طلاق سے زیادہ مبغوض چیز کو مباح نہیں کیا، اور اگر عورت یہ دیکھے کہ مرد اس کے حقوق

واجبہ ادا نہیں کرتا اور حدود الہی کا پاس نہیں کرتا تو عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ فدیہ دے کر طلاق لے لے اور مرد

نے جس قدر عورت کو دے رکھا ہے اس سے زیادہ فدیہ کا مطالبہ کرنا مکروہ ہے۔ فرمایا:

(سو اگر تم لوگ ڈرو کہ وہ نہ ٹھیک رکھیں گے تا عدے

فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

الذکے، تو نہیں گناہ دونوں پر، جو بدلہ دے کر چھوڑے

جَنَامَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ -

عورت)

اور یہی خلع ہے جو اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے۔

کسی عورت کے لیے مرد سے طلاق مانگنا جائز نہیں اور نہ ہی مرد کی رضامندی کے بغیر اس سے خلع کر لینا

جائز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس عورت نے اپنے خاوند سے بغیر کسی ہرج کی بات کے طلاق مانگی وہ جنت کی ہوا نہیں پائے گی۔“

فرمایا: ”خلع کرنے والیاں ہی منافق عورتیں ہیں۔“

۱۰ الطلاق ۶

۱۰ البقرہ ۲۲۹

اور نشوز (نافرمانی) مرد و عورت دونوں سے ہر سکتی ہے۔ البتہ مرد کو عورت کی نافرمانی (نشوز) میں مارنے کی اجازت ہے اور عورت کو مرد کی نافرمانی (نشوز) میں صلح کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالصَّلْحُ خَيْرٌ۔ (اور صلح کرنا بہتر ہے)

اور نشوز کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم کرے، بد کلامی کے ذریعہ ایسا کرے یا ایذا دے یا علیحدگی اختیار کر لے۔ اس موقع پر مرد اور عورت کی جانب سے ایک ایک حکم (فیصلہ کرنے والے) آئیں گے اور وہ عور کو کر کے عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے نکاح پر غنا کا وعدہ کیا۔ اسی طرح تفرقہ پر بھی غنا کا وعدہ فرمایا:

وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعَتِهِ ۗ (اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی کفالت سے محفوظ کرے گا)

فرمایا:

وَاَنْكَحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَّا نِكُحُمُ لَانَ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

د اور نکاح کرو، رانڈیوں کو اپنے اندر اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں، اگر وہ ہوں گے مفلس تفریق کرے گا اپنے فضل سے)

اب گاہے مال کے ذریعہ غنا حاصل ہوتا ہے اور گاہے دونوں میں سے ہر ایک، دوسرے سے مستغنی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک اپنا حق کرم فرماتا ہے۔

روایت میں ہے:

”تین کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ وہ مرد جس کی عورت بُری ہو۔ وہ یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے نجات دے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں طلاق کا معاملہ دے رکھا ہے، حب چاہے طلاق دے دے اور دوسرا بُرے غلام اور بُرے پڑوسی کے بارے میں۔“ فرمایا کہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔

انسان کو اپنے اہل کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاِنْ اَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغَوْا عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۗ (پھر اگر تمہاری اطاعت کریں تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی)

۱۳۰ النساء

۳۲ النور

۳۳ النساء

یعنی تقریبی اور جھگڑے کی راہ تلاش نہ کرو اور یہ اس صورت میں نفس مطمئنہ کے طور پر ہوگی کہ جب ایمان کے لیے دعوت دی جائے تو وہ اہل ایمان کے اخلاق بخیر نشی قبول کر لیتی ہو۔ اب اس سے نرمی کا برتاؤ کیا اور مباح بات حاصل کرنے میں نرمی اختیار کرو۔

اللہ تعالیٰ نے پیوی کے ساتھ حسن سلوک کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے مشابہ قرار دیا۔ فرمایا:

وَصَابِحُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا - (اور دنیا میں ان دونوں کا ساتھ دے دستور سے)

اور عورتوں کے بارے میں فرمایا:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - (اور ان سے دستور کے ساتھ معاشرت کر)

اور خداوند کے حق سے جو جدا رکھا اسے مجمل طور پر بیان کیا:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ - (اور ان کے لیے ہے جیسے کہ ان پر ہے دستور کے مطابق)

اور بڑا سچی بتایا:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا - (اور نے چلیں تم سے سہمہ پختہ)

فرمایا:

وَالصَّاحِبِ بِالصَّاحِبِ - (اور برابر کے رفیق سے)

ایک قول میں اس سے مراد عورت ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تین وصیتیں فرمائیں۔ آپ تین کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ کی زبان تفتھلا گئی اور آواز پست ہو گئی۔ آپ فرما رہے تھے:

”ما زناز اور جن پر تمہارے دائیں ہاتھوں کا قبضہ ہے (یعنی غلام) انہیں ایسی مشقت میں نہ ڈالو کہ جسکی انہیں ہمت نہ ہو اور عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ وہ تمہارے ہاتھوں تیزی ہیں۔ تم نے انہیں اللہ کے عہد کے ساتھ لیا۔ اور کلمہ اللہ کے ذریعہ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا۔“ (یعنی نکاح کے ذریعہ حلال کیا۔)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:

”مرد پر عورت کا کیا حق ہے؟“

فرمایا: ”جب وہ کھائے اسے بھی کھلائے۔ اور جب خود پینے اُسے بھی پہنائے اور اس کے پیرے پر نہ مارے

اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کرے مگر گھر میں۔“

جب نکاح کرے تو اُسے چاہیے کہ عورت کے ساتھ حسن معاشرت، اس کے حقوق کی ادائیگی، ملازمت اور

لُفْت وکرم کا طریقہ سیکھے اور عورت کو بھی اپنے حقوقِ واجبہ سے آگاہ کر دے۔ عورت تیری کسی چیز کی مالک نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس پر اختیار دیا۔ اس لیے اپنی خواہش کی وجہ سے حکمتِ الہی کو نہ بدلنا ورنہ معاملہ تمہارے خلاف ہوگا۔ یوں ہوگا کہ گویا تم نے دشمن کی اطاعت کی اور اس نفل میں اس کی موافقت کی۔

وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلَیَعْبَدَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ

(اور ان کو سکھاؤں گا کہ اللہ کی بنائی صورت بدلیں)

فرمایا:

وَلَا تَتُوتُوا الشُّفَهَاءَ اَمَّا لَكُمْ اَلَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِیَامًا

د اور مت پڑو او دو بے عقلوں کو اپنے مال جو بنائے اللہ نے تمہاری گزران

یعنی عورتوں کو اور بچوں کو مال نہ دو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بیوی کا بندہ ہلاک ہوا۔ اس لیے کہ اس نے بیوی کی خواہشات کی اطاعت کر کے ہلاکت خریدی۔ گویا اس نے اللہ کی نعمت کو ناشکر ہی میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے کلام میں سردار بنایا۔ فرمایا:

وَ اَلْفِیَا سَیِّدًا هَا لَدَى الْیَابِ

د اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے

کے پاس)

یعنی اپنے خاوند کو۔

حضرت حسن نے فرمایا:

”انسان نے جب بھی ایسی صبح کی کہ وہ عورت کی خواہشات میں اس کی تابعداری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے گا۔“ اور اسے کوئی عادت بھی نہ ڈالو ورنہ تجھ پر بڑے گی اور عادت پوری کرنے کا مطالبہ کرے گی۔ یہ ٹھیک نفسانی انحراف کی طرح ہے۔ اگر تو نے اس کی باگ کھلی چھوڑ دی تو یہ تجھ پر چڑھ آئے گی اور اگر تو نے اس کی باگ ذرا ڈھیلی کر دی تو یہ تیرا ہاتھ بھی گھسیٹ لے گی اور اگر تو نے اس پر سخت گرفت رکھی اور لگام کھینچ کر رکھی تو شاید یہ تیری تابعداری کرے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

”تین وہ ہیں کہ اگر تو نے ان کی عزت کی تو وہ تیری توہین کریں گے اور اگر تو نے ان کی توہین کی تو وہ تیری

لے النساء ۱۱۹

لے النساء ۵

لے یوسف ۲۵

عزت کریں گے۔ عورت، خادم اور منجلی۔“

عرب عورتیں اپنی لڑکیوں کو ایسی باتیں سکھاتیں کہ جن سے وہ اپنے شوہروں کا امتحان
خاوند کی اطاعت لے سکیں۔

ایک عورت نے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے کہا،

اے بیٹی، اپنے خاوند کے پاس جانے سے پہلے اس کا امتحان لو۔ اس کے نیزے کے پچھلے حصہ کا لوہا
آٹاؤ۔ اگر وہ خاموش رہے تو اس کی ڈھال پر اس کا گوشت کاٹو اور اگر تسلیم کر لے تو اس کی تلوار سے اس کی ہڈیاں
ٹوٹو۔ اور اگر صبر کرے تو اس کی پیٹھ پر پالان ڈالو اور اس پر سواری کرو۔ یہ گدھا ہے!

اسامہ بن خاری عرب کے حکم سے تھے۔ انہوں نے شب زفاف میں اپنی بیٹی کو کہا،

”اے بیٹی، اگر تیری والدہ زندہ ہوتی تو وہ تجھے نصیحت کرنے کی جگہ سے زیادہ حقدا رتھی اور اب دوسروں سے
زیادہ مجھے ادب سکھانے کا حق ہے۔ جو کسوں اسے خوب طرح سمجھ لو۔“

تو جن گھونسلے میں داخل تھی آج اس سے نکل کر ایک ایسے بستر پر جا رہی ہے جن سے تو واقف نہیں ایسے
دوست کے پاس جا رہی ہے جن سے تو مانوس نہیں۔ تو اس کے لیے زمین بن جا۔ وہ ترے لیے آسمان ہو جائیگا۔
تو اس کے لیے بستر بن جا وہ ترے لیے ستون بن جائے گا۔ تو اس کی لوندی بن جا وہ تیرا غلام ہو جائے گا۔ اس سے
چپک کر نہ رہ جانا ورنہ تجھے دور کر دے گا۔ اس سے دور نہ ہو جانا ورنہ وہ تجھے فراموش کر دے گا۔ جب وہ قریب ہو
تو اس کے قریب ہو جا۔ جب وہ دور ہو تو بھی اس سے دور ہٹ جا۔ اس کی ناک، کان اور آنکھ کی حفاظت کر،
وہ تجھ سے خوشبو ہی سونگے، وہ صرف اچھی بات ہی سنے اور وہ صرف خوب صورت ہی دیکھے۔ اور میں نے ہی تیری
ماں کو شب زفاف میں کہا تھا:

حُذِي الْعَفْوُ مِنِّي تَسْتَدِيحِي مَوَدَّتِي وَلَا تَطْطِقِي فِي سُورَتِي حَيْثُ أَعْضَبُ
وَلَا تُنْفِرِيَنِي نَفْرَكِ الدَّوْتِ مَرَّةً فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْنَ مَا ذَا السُّعْيِبُ
فَإِنِّي رَأَيْتُ النُّحْبَ فِي الْقَلْبِ وَالْأَذَى رَأَى اجْتَمَعَا لَمْ يَلِيْتُ النُّحْبُ يَبْذُحُ

(مجھ سے مافی لے، میری محبت دائمی ہوگی، اور جب میں غصہ میں ہوں گا تو میرے رعب کے سامنے کلام نہ کرے
اور مجھے ایک بارون کی طرح نہ بجا۔ اس لیے کہ تجھے خبر نہیں کہ غیب میں کیا ہے۔)
(میں نے دل میں محبت اور ایذا کو دیکھا۔ جب دونوں جمع ہوں تو محبت ختم ہو جاتی ہے۔)

ایک عرب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ چھ عورتوں سے نکاح نہ کرنا:
۱۔ امانہ (روٹے دھونے والی)

۲۔ منانہ (احسان جتانے والی)

۳۔ حنانہ (سابقہ خاوند کی یاد میں رہنے والی)

۴۔ صلاحہ (طرح طرح کی اشیاء چاہنے والی)

۵۔ براقہ (ہر وقت سنگسار کرنے والی)

۶۔ شداقہ (تیز زبان)

اس کی تفسیر یہ ہے کہ

۱۔ وہ عورت ہے جو کہ ہر وقت سر پر پٹی باندھے رہے۔ درد اور شک و شبہ کا تہمت ہی اس کا معمول ہو۔

۲۔ جو مرد پر احسان جتایا کرے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ یہ احسان کیا اور تو ایسا ننگوڑا ہے۔

۳۔ حنانہ سے مراد دو ہیں؛ ایک وہ جو اپنے خاوند کو یاد کیا کرے اور اس کا دل اس کی طرف مائل ہو۔ دوسری

وہ عورت کہ جس کا پہلے خاوند سے ایک پتہ ہو اور وہ اس کی یاد میں رہے۔

۴۔ صلاحہ سے مراد وہ عورت ہے کہ جو چیز دیکھے اشارہ کر دے کہ اسے خرید دو۔ خاوند سے ہر طرح کی چیزیں

لانے کی فرمائشیں کرتی رہے اور اسے زیر بار رکھے اور جیسے بعض مرد عورتوں کو تاڑتے ہیں۔ اس طرح یہ

مردوں پر نظریں رکھے۔

۵۔ براقہ سے مراد وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنی چمک دمک بنانے میں لگی رہے۔ جب دیکھو سنگسار کرنے میں

مصروف رہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ کھانے پر غصہ منانے والی ہو۔ کھانا کم ہو تو غصہ سے بھر جائے۔

یابدا اخلاقی کی وجہ سے ایسا کرے۔ اور لالچی ہونے کی وجہ سے تنہا کھانا چاہے اور اپنا حصہ کم سمجھا کرے۔

یہ یعنی لغت ہے اور ان کے ہاں اسے ناشی کہا جاتا ہے۔ کہا کرتے ہیں؛

برقت المرأة - بركة العصبى الطعام - یعنی عورت شہ با پتہ کھانے پر غضبناک ہو گیا۔

۶۔ شداقہ سے مراد وہ عورت ہے کہ جو ہمت بائیں کرے، منہ بنا بنا کر اور بانچیں چلا چلا کر کلام کرے۔ اس سے

یہ حدیث ہے؛

”اللہ تعالیٰ بکواس کرنے والوں اور بانچیں چلا چلا کر بائیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے“

ایک ازوی سیاح کا واقعہ آتا ہے کہ وہ سفر کے دوران حضرت ایسا علیہ السلام سے ملا۔ انہوں نے اسے

نکاح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا؛

”یہ تیرے لیے بہتر ہے اور تجھ سے منع کیا۔ فرمایا؛

”چار عورتوں سے نکاح نہ کرنا اور ان کے سوا جس سے چاہو نکاح کر لو؛

۱۔ مختلفہ

۲۔ مباریہ

۳۔ عاہرہ

۴۔ ناشر

ہر ایک کی وضاحت یہ ہے :

- ۱۔ مختلفہ سے مراد وہ عورت ہے جس سے خاوند محبت کرتا ہو مگر یہ معمولی معمولی باتوں پر خلع کرنے کا مطالبہ کرے۔
- ۲۔ مباریہ سے مراد وہ ہے کہ دوسری عورتوں پر دنیاوی اسباب کے ذریعہ فخر و مباہات جتانے کی عادی ہو ، خاوند سے ایسی اشیاء لانے کی فرمائش کرے کہ جن کے ذریعہ وہ دوسری عورتوں پر فخر کر سکے۔
- ۳۔ عاہرہ سے مراد وہ ہے کہ جو ناجرہ عورت ہو اور کسی خاوند یا دوست سے واقفیت رکھتی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

وَلَا مَثِيذَاتٍ آخِذَاتٍ لِّهِ

(اور نہ یاد کرتی ہیں پھوپھ کر)

- ۴۔ اور ناشر سے مراد وہ عورت ہے جو کلام یا کام میں مرد پر چڑھ چڑھ آئے اور برتری دکھائے اور اسے زیر رکھنے کی کوشش کرے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مروکی بدترین خصلتیں ہیں، سخیل، تکبر اور بزدلی۔ مرد میں یہ بدترین خصلتیں ہیں مگر عورت میں اگر تکبر ہو گا..... تو وہ مرد سے کلام کرنے سے نفرت و شرم کرے گی، اور اگر عورت بزدل ہو گی تو وہ ہر چیز سے ڈرے گی اور گھر سے نہیں نکلے گی۔

عزل، انسانی قتل ہے | عزل کرنا سخت مکروہ اور ناپسندیدہ حرکت ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک قسم کا معنی شرم ہے اور اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت موجود ہے۔ سلف صالحین کی بڑی جماعت نے اس کو ناپسند کیا اور بلند پایہ متقی حضرات عزل نہیں کرتے تھے اور عزل میں کم تر درجہ کی خرابی یہ ہے کہ انسان، اللہ پر توکل سے نکل آتا ہے اور اللہ کے حکم پر رضا میں کمی آجاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے :

عزل ہی چھوٹا، زندہ درگور کرنا ہے۔ یہ سنت سے بہترین استنباط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم سے جماع کے کئی فضائل مروی ہیں۔

ایک آدمی اپنی اہلیہ سے جماع کرتا ہے تو اس کے لیے ایک لڑکے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔

پوچھا گیا، "اے اللہ کے رسول، یہ کیسے؟"

فرمایا، "تو نے اسے پیدا کیا، تو نے اسے روزی دی، تو نے اسے ہدیہ (راہ جہاد) میں پیش کیا۔ تیری طرف اس کا سینا ہے اور تیری طرف اس کی موت ہے۔"

صحابہ نے عرض کیا، "بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اس کو روزی دی، اس کو ہدیہ (راہ جہاد) میں دیا۔ اسے زندہ کیا اور اسے مارا۔"

فرمایا، "تو اس معنی میں دیکھ رہا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ جب تو نے جماع کیا تو تو نے شرمگاہ میں منی ڈالی۔"

فرمایا:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَ
أَمْ نَحْنُ الْمَخْلُوقُونَ

(جھلا دیکھو جو تم منی ڈالتے ہو، اب تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں)

جب اللہ تعالیٰ تیری منی سے کچھ پیدا نہیں کرے گا تو بھی تیرے لیے کافی ہے کہ تو نے گویا اس سے مذکر پیدا کر کے اس کے احوال و اوصاف مکمل کیے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ اس لیے کہ تجھ پر جو لازم تھا وہ سبب تو نے کر دیا۔ اب اس کا پیدا کرنا اور اسے ہدایت دینا تیرے اوپر نہیں ہے۔ یہ تقدیر الہی اور خالص خدا کا فعل ہے۔ اب تیرے لیے ایسے اجر ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے ایسا کر دیا۔ اس لیے کہ تو نے بقدر قوت کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے:

عزل ہی چھوٹا زندہ درگور کرنا ہے کیونکہ وہ عزل خود کر رہا ہے اور اس نے ایسا فعل نہ کیا کہ جس کے سبب سے بچہ پیدا ہوتا۔ اب اس کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا اور اس پر ایک قتل لازم آیا۔

ہم نے کہا ہے کہ عزل ایک مخفی شرک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں لوگ کئی وجوہ سے عزل کرتے:

۱۔ انہیں بیٹیوں پر عام محسوس ہوتی۔

۲۔ عورتوں پر خرچ کرنا انہیں پسند نہ تھا۔

۳۔ کنجوس تھے اور زیادہ نیچے ہو جانے پر انہیں فقر و احتیاج کا ڈر رہتا تھا۔

جس آدمی کے لڑکے فوت ہو جاتے اور لڑکیاں زندہ رہتیں، عرب اسے "ابتر" کہا کرتے۔ یعنی یہ کہہ کر اس کی مذمت کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے یہی کہا۔ آپ کے لڑکے حضرت ابراہیمؑ کا انتقال ہو گیا اور لڑکیاں زندہ رہیں۔ عاص بن وائل نے آپ کے خلاف یہ بکواس کیا کہ آپ ابتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد نازل فرمایا:

إِنَّ تَشَارِكًا هُوَ الْآبَتَرُ۔
(بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے)
اس نے کہا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی ایسا ہے کہ اس کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یعنی آپ کے دشمن کی کوئی خوبی اور تعریف نہ کی جائے گی، مگر ہم آپ کا ذکر خیر ہر زمانہ میں بلند کریں گے۔ اور میرے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بڑھا کرے گا۔
عرب کہا کرتے تھے:

جس کے بیسے تین آفات میں سے ایک بھی ہو۔ اس کی قوم نہ عزت مند ہوتی ہے اور نہ وہ قوم کا دفاع کر سکتا اور ان تین سے مراد ماں، بہن اور بیٹی تھیں۔ انہیں جو بات کہا کرتے تھے۔ حوتہ کا معنی ہے کبیرہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا مال کھانے کو ظلم قرار دیا۔

فرمایا:

كَانَ حُوبًا كَيْدًا۔ (یہ بہت بڑا گناہ ہے) مگر حقیقت میں یہ تین گناہ نہیں۔ بعض بلند پایہ تابعین ماں بہن اور بیٹی کی پرورش کرنا بہت بڑی فضیلت بتاتے تاکہ جاہلیت کے طریقہ کی مخالفت ہو جائے۔ چونکہ ان صحابہ میں عزل پایا گیا اور آج بھی انہی صحابہ پر عزل پایا جاتا ہے (جیسے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے نوالے کہا کرتے ہیں کہ آدمی بڑھیں گے تو فقر و افلاس بڑھے گا۔ یہ بھی قطعی جاہل اور مشرک لوگ ہیں)۔ اور آئندہ بھی اگر بڑا تو اسی مفہوم پر عزل ہوگا۔ اسی لیے ہم نے اسے شرک بتایا اور اسے ایک ناپسندیدہ فعل بتایا۔

اصل میں عزل کرنا خارجی عورتوں کا مذہب ہے جو کہ طہارت میں تقمیر کی خاطر زیادہ پانی استعمال کرتی ہیں حیض کے ایام میں بھی روزے رکھتی ہیں اور حیض کے دوران استعمال شدہ کپڑوں کو دھوئے بغیر ان میں نماز نہیں پڑھتیں اور بیت الخلاء میں برہنہ ہو کر جاتی ہیں اور پاکیزگی و نظافت کی ولادت کو ناپسند کرتی ہیں۔ حالانکہ یہ سب باتیں خلاف سنت ہیں۔ عرب کی عورتوں نے یہ بدعات جاری کیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی سنت سے اعراض کر لیا۔ عرائق اور اہل نمر کے لوگوں کے طریقہ پر چل پڑیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بصرہ میں تشریف لائیں تو ان (خارجی قسم کی) عورتوں میں سے بعض نے

ان کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے اجازت نہ دی۔ مزید برآں اللہ اور اس کے رسولؐ نے اولاد حاصل کرنے کو مندوب و بہتر فرمایا۔

فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْتُمْ لَهَا قَدَمًا وَ قَدَمُوا
 (سواگت چاہی کھیتی میں جہاں سے چاہو اور اپنی جانوں کیلئے
 آگے بھیجو)

آگے بڑھاؤ سے مراد لڑکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 نکاح کرو، نسل بڑھاؤ۔ اس لیے کہ میں قیامت کے روز تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر
 فخر کروں گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،

”سیاہ زیادہ بچے بننے والی عورت، خوب صورت بچہ نہ بننے والی سے بہتر ہے“ اور ”بچہ نہ بننے والی
 عورت سے کمرے میں چٹائی بہتر ہے“

عورت کی بکرت یہ ہے کہ جب اس کا رحم حیض سے پاک ہو تو وہ جماع کی ضرورت مند ہو اور عام طور پر اس
 وقت عورتوں کو حمل ہوا کرتا ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے طہر کے بعد جماع کا حکم دیا۔ فرمایا،

فَاذْأْتِطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
 (پھر جب ستھرائی کر لیں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے
 اللہ نے تمہیں حکم دیا)

اور ان کے اعضاء کے باعث کراہت و مذمت میں فرمایا کہ حیض کے ایام میں عورتوں سے انگ رہو۔ کہتے ہیں:
 ہر مبتذل، دیوانہ، مجذوب قسم کا آدمی، جس کو کوئی خرابی دماغ ہو یا اس قسم کے عارضہ میں مبتلا ہو اس کا کاشت کرنا
 درست نہیں۔ اس لیے کہ دل لیا کھا رزین میں کاشت ہوگی تو فصل ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور جس نے عمدہ زمین
 میں کاشت کی تو اس کی فصل عمدہ ہوگی۔ غشیان فی الطہر کا یہی مطلب ہے۔ اس لیے فرمایا:

مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔
 (جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا)

ایک مختصر جماعت نے عزل کی رخصت بتائی اور یہ رخصت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے
 اور یہ کہ حضرت سعدؓ عزل کیا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو واد
 صفری کنے پر انکار کیا اور فرمایا کہ یہ سات کے بعد واد (زندہ درگوں) کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی،

(اور جب زندہ درگور کردہ بیٹی کو پوچھے)

وَإِذَا السَّمَوَاتُ دَخَّتْ سُبُلَاتٍ - لہ

اور اس کاسات کے بعد ذکر کیا۔ پھر یہ آیت تلاوت کی،

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْسَلَةٍ مِّنْ طِينٍ
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْثًا مِّنْ أَسْفَلِ الْأَنْثَانِ
خَلْقًا - لہ ۳۴۱ تک -

یعنی نفعِ روح تک۔ چنانچہ ان سات خصائل کے بعد ہی زندہ درگور مقبول ہوگا۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے سات مناسبات کے بعد ہی کورت میں اس کا ذکر کیا۔ پھر دونوں کو فہم میں جمع کیا اور یہ دقیق علمی بات ہے اور ایک لطیف استدلال ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ منفرد ہیں۔ ان کا علم بہت نافذ و نیا تھا ہے۔ الغرض طہر ہو جانے تک عورتوں سے جماع نہ کرے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْتَ - یعنی پانی کے ساتھ طہارت حاصل کر لیں۔

قبضہ کے احترام کے باعث قبلہ رخ ہو کر جماع کرنا مکروہ ہے۔ حدیث میں ہے،
جماع کے آداب

”جب آدمی اپنی اہلیہ سے جماع کرے تو وہ دونوں دو گدھوں کی طرح برہنہ نہ ہو جائیں۔“
ایک روایت ہے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماع کرتے تو سر ڈھانپ لیتے۔ آواز پست کر لیتے اور عورت کو فرماتے
سکون رکھو۔“

جو آدمی ایک بار جماع کرے اور پھر دوبارہ جماع کرنا چاہے تو اس کام سے پہلے ہاتھ دھو لے اور اگر احتلام ہو جائے تو ترمکھا کو دھوئے بغیر یا پشیاہ کیے بغیر جماع نہ کرے اور اگر احتلام کے بعد دھوئے بغیر جماع کر لے تو اگر اس جماع کرنے پر لطف ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان مس کا خطرہ ہے۔

مہینے کی ان تین راتوں میں جماع کرنا مکروہ ہے۔ پہلی رات میں، آخری رات میں اور مہینے کی نصف (پندرہویں) شب میں جماع کرنا مکروہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیطان بھی جماع میں موجود ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ شیطان بھی ان راتوں میں سات ہی جماع کرتے ہیں۔

حضرت علی، حضرت ابوہریرہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم سے اس کی کراہت مروی ہے۔ بعض علماء جو صحیحہ کے روز جماع کو اس وجہ سے مستحب سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لہ الکفر آیت

لہ المؤمنون ۱۲، ۱۳ -

”جڑھٹے اور نٹھٹے“ یعنی اہلیہ کو غسل کرائے۔ ان علماء سے بھی اس کی کراہت منقول ہے۔

شروع رات میں جماع کرنا مکروہ ہے۔ اس لیے کہ ایسا کرنے پر وہ عبادت نہ ہونے کی حالت میں سوتے گا۔ اس لیے کہ ارواحِ عرش کی طرف جاتی ہیں ان میں جو چاک ہو، اسے سمجھہ کا اذن ملتا ہے اور جو جنابت کی حالت میں ہو اسے اذن نہیں دیا جاتا۔ اور سچا خواب بھی جنابت کی حالت نہ ہونے پر ہوتا ہے اور وضو کی حالت میں زیادہ صحیح ہوتا ہے، یا کم از کم غسل کر کے سو جائے اور اگر غسل نہیں کیا اور جماع کیا تو وضو کے بغیر نہ سوتے اور نہ کھانا کھائے۔ جماع کے بعد پانی کو چھوٹے بغیر سونے کی رخصت بھی مروی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ یہ روایت ہے اور انسان کو حالتِ جنابت میں اپنا سر منڈانا، ناخن کٹوانا، استروہ کرنا یا لوردہ لگانا یا سخن نکالنا سخت مکروہ ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے روز انسان کے بال، ناخن اور خون دوبارہ اس کے پاس واپس آئے گا۔ اب جو حالتِ جنابت سے الگ وہ حالتِ جنابت میں ہی واپس آئے گا۔

ایک قول یہ ہے کہ اس کا ہر بال جنابت کے بارے میں مطالبہ کرے گا۔

ایک مقطوع روایت میں ہے، جو ازواعیٰ پر اور یحییٰ بن کثیر پر موقوف ہے۔ امام ازواعیٰ نے فرمایا:

”ہم جنبی کی وطنی میں کچھ ہرج نہ سمجھتے۔ آخر ہم نے یہ حدیث سنی اور اس میں حالتِ جنابت میں وطنی کرنے کی ممانعت پر نص ہے اور اس پر نص ہے کہ انسان پر اس کی بیوی کی شرمگاہ (فرج) ہی حلال ہے اور دوسرا راستہ (دبر) حلال نہیں۔ اور جو آدمی جماع کرے اسے چاہیے کہ جس طرح اس نے اس سے خواہش پوری کی ہے۔ اسی طرح عورت پر توقف کرے تاکہ عورت بھی اپنی خواہش پوری کر لے۔ بسا اوقات عورت کو مرد کے بعد انزال ہوتا ہے اور اگر توقف نہ کیا تو عورت میں تنفر سا پیدا ہو جائے گا اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ عورت کو شہوت کے باعث پہلے انزال ہو گیا تو پھر توقف کی ضرورت نہیں اور ایک سمجھدار آدمی عورت کے پہلے منزل ہونے سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے۔

مناسب و موافق ترات یہ ہے کہ جماع اس وقت ہو جب کہ دونوں میں شہوت پیدا ہو جائے اور انزال کے اختلاف سے ہی زوجین کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی مرد کا انزال پہلے ہو جائے تو باہم مفر ہو جاتا ہے۔ بعض ادیب علماء کا طریقہ تھا۔ جب تک عورت سے اجازت نہ لیتے وہ عورت پر سے نہ ہٹتے۔

عورت کو جو غسل کا مسئلہ سمجھا دینا چاہیے۔ اس لیے کہ جیسے مرد پر بالغ ہونے کے بعد احتلام ہوتے ہی غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح عورت جب بالغ ہوگی اور اسے احتلام ہوا تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ حضرت ام سلیم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا۔

اور فرمایا:

”انصار کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں کہ شرم کی وجہ سے دین سیکھنے سے نہیں رکتیں“

جب عورت کو حیض آنا ہو تو وہ کوکھ سے لے کر نصف ران تک تہ بند باندھ لے اور پھر مرد کو اجازت ہے کہ تہ بند کے نیچے کے حصے کے علاوہ باقی بدن سے استمتاع کرے۔ یہ فقہائے حجاز کا مذہب ہے۔ اور میرے نزدیک یہ دو وجوہ میں سے پسندیدہ ہے اور بعض علمائے عراق کا فرمان ہے کہ فرہین کے علاوہ باقی تمام بدن سے استمتاع جائز ہے اور یہ بھی درست ہے اور باقی تمام بدن سے استمتاع میں کچھ ہرج نہیں۔

انسان کو چاہیے کہ جب وہ عورت کے لحاف میں داخل ہو تو شرمگاہ پر تہ بند سا باندھ رکھا ہو اور بالکل برہنہ نہ ہو۔ یہ ادب کی بات ہے اور مرد کو اجازت ہے کہ حائلۂ عورت کے ساتھ جیسے چلے لیٹ جائے اور اس سے جو کھا ناپا ہے، کھائے یا کھلائے۔ اور شرمگاہ میں جماع کے علاوہ جو چاہے کرتا رہے۔ اس پر اتفاق ہے اور اس کے علاوہ میں اختلاف ہے جیسے کہ اہل حجاز کا ذکر ہم نے کیا ہے اور یہ مستحب ہے۔

طلاق کا مشروع طریقہ

نان سے لے کر نصف ران تک تہ بند میں اتفاق ہے۔ اس لیے شادی شدہ کو چاہیے کہ وہ طلاق کے احکام سے آگاہی حاصل کرے۔ اگر اسے طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے تو ہر طہر میں ایک ایک طلاق دے جس میں جماع نہ ہو۔ اس لیے کہ جب ایک عورت ایک طلاق کی عدت حیضوں یا مہینوں کے حساب سے پوری کرے گی تو اس پر تین طلاقیں کی طرح عمل تحریم حاصل ہوگا۔ البتہ ایک طلاق میں چار ناندے حاصل ہوں گے؛

۱۔ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔

فرمایا:

فَطَلَّقُوهُنَّ عِدَّتِهِنَّ۔

(سوان کمان کی عدت پر طلاق دو)

اور حضرت عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی قرأت میں اس کا بیان و وضاحت ہے۔ فَطَلَّقُوهُنَّ عِدَّتِهِنَّ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مطلب طہر ہے اور میرے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگرچہ لغت و معنی میں برابر ہوں کہ حیض بھی مراد ہو۔

۲۔ عدت آسان ہوگی اور عورت تیزی کے ساتھ عدت گزارے گی۔ چنانچہ جس طرح طہر میں جماع نہیں اور اس میں اسے طلاق دی گئی۔ وہ قرذ ہے اور اس کا شمار ہوگا۔ اب عدت سے جلد نکل گئی۔ اس لیے کہ یہ حدود اللہ ہیں۔

۳۔ اگر اسے طلاق دینے پر ندامت ہوئی تو عدت کے اندر اندر نیا نکاح کیے بغیر اور نئے مہر کے بغیر ہی رجوع کر سیکے گا۔

۴۔ اور اگر اس نے عدت گزارنے کے بعد رجوع کرنا چاہا تو دوسرے خاندان سے نکاح کیے بغیر نکاح کر کے رجوع کر سکے گا لیکن اگر تین طلاقیں ایک دم دے دی جائیں تو پھر یہ تمام ناندے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر عورت حرام ہو جاتی ہے اور اگر پھر شرمندگی ہوئی بھی تو بچکنے کا راستہ اللہ نے بند کر دیا۔ اس لیے کہ یہ اب دوسرے

خاوند سے نکاح کے بغیر حلال نہیں اور انسان کو عورت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اب اگر پھر اس عورت کی خواہش پیدا ہو تو اسے دوسرے خاوند کے مرنے یا طلاق دینے کا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر دوسرے آدمی سے نکاح کر کے حلالہ کروائے گا۔ اس میں تین گناہ ہیں۔ مزید برآں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کی ہے۔

ایک عالم کافرمان ہے:

”حلالے کی شرط پر نکاح اول بھی درست نہ رہا۔ یہ جہالت کا پھل ہے اور سنت کے خلاف ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ۔ ۱۰

(سو انہیں طلاق دو ان کی عدت پر)

پھر فرمایا:

لَا تَنْدِرِي كَلْعَلَّ اللَّهُ يَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أُمُورًا۔ ۱۱

(اس کو خبر نہیں، شاید اللہ نیا نکالے ان کے پیچھے کچھ کام)

یعنی دونوں کو نکاح ہو اور عورت کو دوبارہ آبادی پسند ہو اور حیب ایک یا دو ملائیں ہوں گی تو اس کے لیے عدت کے اندر اندر بغیر نئے نکاح کے رجوع کرنا جائز ہے اور عدت کے بغیر دوسرے خاوند سے نکاح کے بغیر نکاح کر کے رجوع کرنا جائز ہے۔

پھر فرمایا:

وَمَنْ يَنْتَقِرْ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ ۱۲

د اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے وہ کر دے گا اس کا گزارا

یعنی اللہ سے ڈرے اور عدت کے اندر طلاق دے گا تو رجوع کرنا جائز ہونے کی وجہ سے اس کے لیے نجات کا راستہ ہے۔

جس آدمی نے ایک دم تین طلاقیں دے دیں یا حیض میں طلاق دی تو طلاق واقع ہو گئی اور عورت حرام ہو گئی۔ اب یہ دوسرے خاوند سے نکاح کیے بغیر پہلے خاوند کی طرف نہیں آسکتی۔ مزید برآں اس نے سنت کے خلاف کیا۔ مکروہ کام کیا۔ اس سلسلہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر، ابن عمر، ابی بن کعب، زید بن ثابت

۱۰ الطلاق آیت ۱

۱۱ الطلاق آیت ۱

۱۲ الطلاق آیت ۲

اور دوسرے جلیل القدر صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے بکثرت آثار منقول ہیں۔

نکاح و ترک نکاح کے دوسرے احکام | وَ الْكُفُؤُا اَلَا يَأْمُرُ مِنْكُمْ - (اور نکاح کرو راہوں کا

اپنے اندر)۔ چنانچہ اللہ عظیم و عظیم نے خود نکاح کرنے کا حکم دیا اور ایسا ہی کا واحد ایسم آتا ہے۔ یعنی وہ عورت کہ جس کا شوہر نہ ہو۔ گاہے بے پروی مرد کو بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے جیسے شیب اور کبر (شادی شدہ اور کنوارا) کا لفظ ہے۔

پھر فرمایا:

وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ - (اور تمہارے غلاموں میں سے نیک)

اب اگر یہ فضیلت کی بات نہ ہوتی تو صالحین کے ساتھ تخصیص نہ ہوتی اور اسے ان کی فضیلت کے ساتھ ملایا،

اور وہی اولیاء اللہ ہیں۔ فرمایا:

وَ هُوَ يَتَوَاتَى الصَّالِحِينَ - (اور وہی کار ساز ہے نیکوں کا)

پھر فرمایا:

لَنْ يَكْفُرُوا فُقَرَاءُ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ - (اگر ہوں گے محتاج، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی

کر دے گا)

اور اللہ ان غنیاء کو عیب جانتا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ گاہے انبیاء کے ساتھ غنی کرتا ہے۔ فرمایا:

أَغْنَىٰ وَ آتَىٰ - (اس نے دولت دی اور پونجی دی)

اور گاہے انبیاء سے غنی کرتا یعنی زہد و تقوا عطا کرتا ہے اور گاہے ان کے نفوس کو سامان و مال سے غنی

کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کثرت سامان کا نام غناء نہیں، بلکہ دل کا غنی ہونا ہی غناء ہے۔“ گاہے یقین کے ساتھ غنی کرتا ہے جیسے کہ

فرمایا:

”یقین کا غنا کافی ہے۔“ گاہے نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کے پھاؤ کے ذریعہ غنا عطا کرتا ہے جیسے کہ فرمایا:

”جو باہ کی قوت رکھے، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ اس لیے کہ یہ نظر کو خوب پھاؤ اور شرمگاہ کی خوب پاکیزگی

(حفاظت) کا طریقہ ہے۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری خبر میں تفریق ہونے پر بھی غناء کا وعدہ کیا۔ فرمایا:

وَ اِنْ يَتَفَرَّقَا يُعِنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعَتِهِ - (اور اگر دونوں جدا ہوئے تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے

غنی کر دے گا)

تمام وجود اغناء کو اس دوسرے معنی میں بھی محل طور پر بتا دیا۔ مزید برآں عصمت کے ساتھ غنا بھی ملتا ہے کاروبار سے استغناء بھی ملتا ہے مانگنے سے مناسب اکتساب سے اور عورتوں کے حال و احکام سے بھی استغناء ملا کرتا ہے۔

دوسرے امر کے بارے دوسری وضاحت کی۔ فرمایا:

ثَانِيًا وَثَلَاثًا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ التَّيْسَاءِ (سونا کھ کر جو تم کو خوش لگیں عورتیں، دو دو تین تین مثنیٰ و ثلاث و ربیع۔)

(چار چار)

یہ پہلے سے کم تر ہے۔ اس لیے کہ اس میں ہمارا اختیار بتا دیا کہ اگر ہم چاہیں تو چار تک بیویاں کر سکتے ہیں۔ اس کی وسعت ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ طالع نفوس، علاج قلوب اور نفسانی تفاوت و حرکات کو خوب جانتا ہے اور نفسانی کفایت و مصالح سے بھی خوب آگاہ ہے۔ پھر اس نے ہم پر رحم کیا اور فرمایا:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنِي أَنْ لَا تَعُولُوا۔

(نہ جھک پڑو)

یعنی ایک کی اجازت دے دی اور یہ تہجد اور چار کے درمیان متوسط حال ہے۔ مزید برآں ظلم کی ضد عدل ہے۔ چنانچہ فرمایا،

ذَلِكَ آذُنِي أَنْ لَا تَعُولُوا۔

(یہ اس میں لگتا ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو)

یعنی تم عدل سے ہٹ کر ظلم نہ کرو۔ عرب کہا کرتے ہیں:

عَالٌ يَعُولُ عَوْلًا۔ یعنی ظلم نہ کرنا۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ اَنْ لَا تَعُولُوا یعنی تم محتاج نہ ہو جاؤ۔ یہ عَيْلَةٌ سے ہے۔ کہا کرتے ہیں: عال

يعيل عيلة۔ یعنی محتاج ہونا۔ اس سے یہ فرمان ہے:

إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ۔

اگر تمہیں فقر کا ڈر ہو تو آگے اللہ تمہیں غنی کرے گا۔

اور اہل و عیال کے ساتھ احتیاج ضرور ہوتا ہے۔

تیسری توجیہ یہ ہے کہ تَعُولُوا یعنی تمہارے عیال کثرت سے ہوں گے۔ یہ اس مفہوم کے قریب ہوا کہ تمہارے

عیال کثرت نہ ہوں اور ہاء کو حذف کر دیا جو کہ عیال کا اسم ہے۔ یہ بعض اہل حجاز کا مذہب ہے اور یہ اس طرف

راجح ہے کہ

عَالُ الرَّجُلِ عِيَالُهُ يَعُولُهُمْ

ما رهم يسيرهم

صانہم یصونہم -

اب یہ عیال کے لفظ سے مشتق ہوا مگر پہلے دو معنی ہی بہتر اور مشہور تر ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نہ نکاح فرض کیا اور نہ تجرد فرض کیا جیسے کہ چار عورتیں کرنا فرض نہیں ہیں۔ البتہ قلبی اصلاح، دینی سلامتی، نفسانی سکون اور ضرورت کے وقت ان کے امور میں داخل ہونا فرض قرار دیا تاکہ مذکورہ باتیں حاصل ہو سکیں۔ جن کی اصلاح نکاح کرنے میں ہو اس کے لیے یہی افضل ہے اور جس کو استقامت و سکون چار بیویوں میں ملتا ہو اس کے لیے احکام ازواج کا احترام کرتے ہوئے سکون حاصل کرنا جائز ہے، جس کے لیے ایک بیوی کافی ہو اس کے لیے ایک ہی افضل و بہتر ہے۔ اس لیے کہ یہ سلامتی کے قریب تر بات ہے اور جس کی قلبی سلامتی و سکون نفس تجرد میں ہو، اس کے لیے یہی بات باعث سلامتی ہے اور ہمارے اس زمانہ میں زیادہ سلامتی کی بات ہی افضل تر ہے۔ اس لیے کہ سلامتی کی خاطر نکاح کیا جاتا ہے اور جب سلامتی پائی گئی تو اس کا نہ ہونا مضر نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اس بات کے قائل ہیں کہ دین میں دو طریق ہیں،

۱۔ عزیمت کا طریق۔

۲۔ رخصت کا طریق۔

تو اس طرح نکاح میں بھی دو طریق ہیں۔ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے اور دین کی خاطر ترکِ نکاح میں بھی دو طریق ہیں۔ ایک اقبیاء کا طریق ہے یعنی نکاح کرنا، احکامِ نکاح پر اور عورتوں کے ساتھ مباشرت کی تلخیوں پر صبر کرنا، اقبیاء کا دوسرا طریق یہ ہے کہ عورتوں سے صبر کریں اور عصمت کی حفاظت کرتے رہیں اور آخرت کے لیے فارغ ہو کر آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور ایک طریق اور بھی ہے کہ اگر زنا کا ڈر ہو اور بدن میں قوت زیادہ ہو اختلاط کی وجہ سے حال کمزور ہو تو استقامت و اصلاح کی خاطر نکاح کرے۔

حضرت ثوریؒ فرمایا کرتے تھے:

يَا حَبِيذَ الْعَرَبِيَّةِ وَالْيَمْنَانِ وَمَسْكَنُ تَخْرُوقَهُ الرِّيَّاحُ

لَا صَحْبَ فِيهِ وَلَا صِيَّاحُ

(واہ، تجھ کیسا اچھا ہے۔ کنجی ہاتھ میں اور ایسا گھر جس کو ہوائیں بھی خراب کرتی رہیں)

(جس میں کوئی شور و شغب نہ ہو)

حمام میں جانے کے احکام

ہمارے اس وقت میں حمام میں نہ جانا افضل ہے اس لیے کہ وہاں برہنگی اور احکام حمام سے عجز بہت ہے البتہ اگر (محرمات شرعیہ کا ارتکاب نہ ہو) تو حمام میں جانا مباح ہے۔

صاحبزادے کی حمام میں جانے کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ اور ہر صحابی ستارہ ہے جس کا اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔

بعض صحابہ کا فرمان ہے:

”حمام بدترین مکان ہے۔ ستر کو ظاہر کرنا اور زیادہ دُور کرتا ہے۔“ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور اسی مفہوم کا کلام حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔

بعض کا فرمان ہے:

”حمام بہترین مکان ہے۔ میل صاف کرتا اور روزِ بخ یا دولا تا ہے۔“ یہ حضرت ابوالدرداء اور ابوبکر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شام میں گئے تو حماموں میں داخل ہو گئے۔ جو آدمی حمام میں جائے تو وہ دنیاوی مزے، شہوت اور عمارت کی خاطر حمام میں نہ جائے۔ اس لیے کہ یہ اس کا ایک عمل ہے اور انسان سے اس کے ہر عمل پر پشش ہوگی اور اعمال سے چہالت پر بھی پوچھا جائے گا۔ چنانچہ کہا جائے گا: ”تو حمام میں کیوں گیا، کیسے گیا اور کس لیے گیا؟ جیسے کہ ہر عمل کو اس کا فعل کہا جاتا ہے۔“

حمام میں جانے کے آٹھ احکام ہیں۔ ان میں سے چار فرائض ہیں اور پانچ نوافل ہیں۔ فرائض یہ ہیں:

۱۔ ستر چھپانا۔

۲۔ نظریں جھکانا اور بچا کر رکھنا۔

۳۔ اس کے بدن پر کسی دوسرے کا ہاتھ نہ لگے بلکہ اپنے ہاتھ سے ہی بدن کلبہ۔

۴۔ نیکی کا حکم کرے۔ یعنی کسی کو برہنہ دیکھے تو اسے کہے کہ پردہ کر لویا برہنگی حرام ہے اور زینتیرے لیے حلال

نہیں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یا حمام میں تہ بند کے بغیر داخلہ حرام ہے۔ ان

میں سے کچھ کلمات بھی کہہ دے تو اس پر بڑائی سے منع کرنے کا فریضہ ساقط ہو گیا اور اس پر نیکی کرانے پر

جبر کرنا لازم نہیں (البتہ ہمت ہو تو مستحب ہے) اس لیے کہ جبر کے ساتھ نیکی کرانے کا کام امام وقت

پر لازم ہے جو سلطنت اور قوت و شوکت کے ذریعہ مسلمانوں کو اسلام پر چلائے۔ کا ذمہ دار ہے اور

باقی رعایا سے یہ کام ساقط ہے۔

چار نوافل یہ ہیں۔ دین کی خاطر اور عبادت کے لیے طہارت و صفائی کی خاطر غسل و جہازہ کرے۔ اس لیے کہ اخروی امور میں سے طہارت افضل کام ہے اور حمام طہارت کی جگہ ہے۔

حمام میں جانے سے پہلے ہی حمام والے کو اجرت دے دے اور اس طرح جس چیز کی مقدار معلوم نہ ہو۔ یعنی پانی پینا، حمام کی اجرت اور جس پر حمام والا لعلقنا نہیں کرتا۔ گویا وہ غیر معلوم ہے اور جب حمام والا دیکھے تو معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کی وضاحت کر لینا مستحب ہے۔

تیسرا نفل یہ ہے کہ بغیر ضرورت زیادہ پانی استعمال نہ کرے اور خاص کر گرم پانی اس قدر استعمال نہ کرے کہ وہ دو یا تین آدمیوں کے لیے کافی ہوتا۔ اس لیے کہ گرم پانی پر حمام والے کو مشقت اٹھانی پڑی ہے اور اس قدر پانی استعمال کرے کہ اگر حمام والا اسے دیکھے تو برا محسوس نہ کرے اور اگر اس قدر پانی استعمال کیا کہ حمام والا دیکھ کر برا محسوس کرتا ہو تو یہ اس کی عدم موجودگی میں مکہ وہ ہے۔

چوتھا نفل یہ ہے کہ حمام کی گرمی، انڈھیرے اور گرم پانی کو دیکھ کر دوزخ کو یاد کرے۔ اس لیے کہ انڈھیرے میں حمام دوزخ سے مشابہہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی اور اوپر انڈھیرا۔ یہی دوزخ کا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اب دوزخ میں کہ صبر ہی اور کرب و اضطراب کو سوچے۔ تعرض نہیں جانے اور آنے میں بھی اس کے لیے نصیحت و عبرت ہے۔ اس لیے کہ اصحابِ بخرد اور متقی لوگوں کے لیے ہر مقام و کام میں عبرت و نصیحت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عمدہ ترین زندگی عطا کی۔

یہ صاحبِ قلب اور صاحبِ مقام مزید کی علامت ہے۔ حمام میں اللہ کا نام لیتے اور استغفار کرنے میں کچھ ہرج نہیں۔ البتہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اپنے دل میں پڑھ سکتا اور لفظ اسلام کے ساتھ کسی پر سلام بھی نہ کہے۔ (بلکہ اشارہ کر دے)

ایک آدمی نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما پر حمام میں سلام کہا۔ فرمایا، حمام میں سلام نہیں ہوتا۔ اگر اس کی ضرورت ہو بھی تصرف ہاتھ سے اشارہ کر دینا کافی ہے، یا یہ کہے، اللہ غیر رکھے، سلامت رہو اور حمام میں زیادہ باتیں کرنا مکروہ ہے اور لایعنی باتیں کرنا تو زیادہ بُرا ہے۔ البتہ سلف کا طریقہ تھا۔ جب حمام میں داخل ہوتے تو بسم اللہ پڑھتے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے۔

اگر حمام والے کو کچھ رقم دے کر صرف اپنے لیے حمام خالی کرالے تو اس پر اجر ملے گا۔ حضرت بشرؓ

فرماتے ہیں،

جس کے پاس صرف ایک درہم ہو اور وہ حمام والے کو حمام خالی کرانے کے لیے دے دے تو

اس نے غلام نہیں کیا تاکہ اکیلا غسل کرے حضرت بشر حمام والے کو نقدی دے کر اپنے لیے حمام خالی کرا لیتے۔ چنانچہ وہ باہر سے اور اندر سے تالا لگالیتے۔ اگر حمام صرف ایک کے لیے خالی ہو اور وہ اپنی لونڈی سے نورہ لگوائے تو کچھ ہرج نہیں۔ بعض کا فرمان ہے:

میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حمام میں دیوار کی طرف رخ کیے دیکھا۔ انھوں نے آنکھوں پر ٹپی باندھ رکھی تھی اور دیوار پر اپنا ہاتھ بڑھایا۔

ابراہیم حرمیؒ سے پوچھا گیا:

”کیا آپ نیت پینے والے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟“
فرمایا: ”ہاں۔“

پوچھا گیا،

”کیا آپ بغیر تہ بند کے حمام میں داخل ہونے والے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟“
فرمایا: ”نہیں۔“

غروب آفتاب کے بعد اور مغرب و عشاء کے درمیان حمام میں داخل ہونا مکروہ ہے۔ اس لیے کہ ان اوقات میں شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ اسے چاہیے کہ اس میں داخلہ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کرے اور اللہ نے یہ مخلوق اس کے لیے مسخر کر دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک لطیف فضل و احسان ہے۔ جو حمام میں جائے اور احکام حمام کی پابندی کرے تو یہ افضل بات ہے۔ اس لیے کہ اس میں کئی اعمال پائے جاتے ہیں۔

اعمشؒ حمام میں گئے تو کسی کو برہنہ دیکھا۔ آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور دیواروں کو ٹٹولنے لگے۔ برہنہ آدمی نے کہا:

”اے آدمی! تیری آنکھیں کب سے بند ہوئیں؟“

حضرت اعمشؒ نے فرمایا،

”جب سے تیرا پردہ پھٹا۔“

شافعیؒ نے مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا،

”تین اشیاء میں ذلت ہے،

۱۔ مجلس میں قلم دوات اور کاغذ کے بغیر حاضر ہونا۔

۲۔ کشتی میں زاہد راہ کے بغیر سوار ہونا۔

۳۔ اور کپڑے کے بغیر حمام میں داخل ہونا۔“

داوی بتاتے ہیں کہ میں نے شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا:

”آپ نے تہ بند کا ذکر نہیں کیا؟“

فرمایا، ”خوب، تہ بند اتار دینا فسق ہے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”عورت پر حمام میں جانا حرام ہے اور مردوں پر تہ بند کے بغیر جانا (بھی حرام ہے)۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے:

”حمام ایک عیاشی ہے جس کو اب ایجاد کر لیا گیا ہے۔“

فرمان الہی ہے:

ثُمَّ لَتَسَاءَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ -

د پھر تم ضرور اس روز پوچھے جاؤ گے نعمتوں کی حقیقت)

اس کی ایک توجیہ یہ بھی ہے۔ فرمایا:

”سرمایں گرم پانی نعمت ہے۔ اور اگر ستر کی جگہ چھوڑ کر باقی حصہ کو کوئی مرد کے تو کچھ ہرج نہیں۔“

ایک بھائی نے ایک عالم کے بارے میں بتایا کہ میں ان کے ہمراہ حمام میں گیا۔ میں نے ان کو ملنا چاہا

تو انہوں نے روک دیا۔

بتاتے ہیں کہ میں اس کے بعد پھران کے ہمراہ حمام میں گیا تو میں نے انہیں ملا اور انہوں نے مجھے نہیں

روکا۔ میں نے عرض کیا،

”پہلی بار آپ نے مجھے روک دیا تھا۔“

فرمایا، ”اس وقت مجھے اس سلسلہ میں اثر کا علم نہ تھا۔ اب میں نے اثر (روایت) پالی۔ پھر اس کے

بعد میں نے دیکھا کہ اصبح راشستی جو کو ایک آدمی نے انہیں حمام میں ملا۔ اس نے ان کے جسم کی ایک رگ کے

ذریعہ اللہ کا لفظ لکھا دیکھا تو فرمایا، ”دیکھتے ہو، یہ کسی انسان نے نہیں لکھا۔“

یوسف بن اسباط سے بھی اسی سلسلہ میں روایت ہے کہ جب ان کی وفات قریب ہوئی تو بیٹے کو وصیت کی

کہ مجھے فلاں آدمی نملائے۔ وہ آدمی نہ تو ان کے اصحاب میں سے تھا اور نہ ہی اس کی تفضیلت مشہور تھی۔

ان سے اس کی پوچھی گئی تو فرمایا،

”اس نے ایک بار مجھے حمام میں ملتا تھا اور میں نے اس کا معاوضہ نہیں دیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی مجھے

غسل دینا پسند کرتا ہے۔ اس لیے اس کی وصیت دی اور اس کا معاوضہ بھی ادا ہو جائے گا۔
اس سے بدن اور پشت پر دونا جائز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
مروی ہے کہ

’آپ سفر میں ایک درخت کے نیچے اترے۔ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ میں کھجوروں یا درختوں کے درمیان
جا رہا تھا کہ دیکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے بل لیٹے ہیں اور ایک سیاہ نام غلام آپ کی
پشت دبا رہا تھا۔

میں نے عرض کیا،

’اے اللہ کے رسول! کیا بات ہے؟‘

فرمایا: ’اُدٹنی نے مجھے تھکا دیا۔‘

بعض کا فرمان ہے،

’حمام میں دو تہ بند کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں۔ ایک منہ پر ڈال لے اور ایک سے ستر چھپائے۔‘
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک برہنہ آدمی دیکھا تو نکلے اور یہ کہہ رہے تھے:

اعوذ باللہ من الشیطن، میں نے ایک شیطان دیکھا۔

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

’جو حمام میں جائے اور برہنہ نکلے۔ اس کی گواہی قبول نہیں۔‘ اور حوض کے کنارے بیٹھنا کہ غسل کرے،
تو کچھ ہرج نہیں۔

حمام سے باہر آتے وقت سرد پانی سے پاؤں دھونا نقرس سے حفاظت ہے۔ اس کے بعد اور چہرہ
دھونے سے پہلے نورہ لگانے سے ڈالا ہی مفید ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہندی لگانا حمام سے حفاظت
ہے۔ اطباق کے نزدیک نورہ لگانے کے بعد اور نورہ دھونے سے پہلے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا
بہتر ہے۔

ایک عرب طبیب نے ہر ماہ نورہ لگانے کا حکم دیا اور بتایا کہ اس سے حرارت مرادہ بچھ جاتی ہے
رنگ صاف ہو جاتا ہے اور ایسا کرنے سے جماع کی قوت بڑھ جاتی ہے۔

سنت یہ ہے کہ ہر چالیس روز کے اندر ایک بار مٹھے زبار صاف کرے، اس مدت سے بڑھنے
نہ پائے۔

بعض اطباق کا قول ہے،

”سردی میں حمام میں پیشاب کرنا، دوا پینے سے بہتر ہے اور سنت کو دیکھا جائے تو حمام کی جگہ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔“

ایک قول یہ ہے کہ،

”حمام میں پیشاب کرنے سے دس اور اس زیادہ ہو جاتے ہیں۔“

ایک طبیب کا قول ہے،

”حمام میں داخل ہونے کے بعد گرمی میں سونا دوا پینے سے بہتر ہے“ اور سلف گرمی میں سونے کے بعد سرد پانی سے نہانا پسند کرتے اور یہ بدن کے لیے نفع بخش بھی ہے۔

کتے ہیں کہ،

”جب انسان کی عمر چالیس برس ہو جاتی ہے تو جس روز حمام میں جاتا ہے اس روز کو چھوڑ کر ہر روز اس میں کمی آتی ہے۔ البتہ ان کے نزدیک گرما کے موسم میں حمام میں جانا سرما سے زیادہ فائدہ بخش ہے۔ حمام سے نکلنے ہی سرد پانی پینا مکروہ ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر حمام میں جانا حرام کر دیا۔ اس طرح مردوں پر تہ بند کے بغیر حمام میں جانا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی عورت کسی مرض کی وجہ سے یا حیض یا نفاس کی وجہ سے یا سردی کے موسم میں حمام میں جائے تو کچھ مہرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک تکلیف کے باعث حمام میں جانا پڑا۔ ہاں البتہ عورت کو خاوند اور سرپرستوں سے اجازت لینا ضروری ہے اور اگر وہ اجازت نہ لیں تو مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ حمام کی اجرت دے اور اب ساری مزارع عورتوں پر ہے۔

کسی مسلمان عورت کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ حمام میں جا کر کسی ذمیر عورت سے خدمت لے (یعنی بدن ملوائے وغیرہ)۔ حضرت عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما نے اس سے منع فرمایا۔ اگر مرد نے عورت کو حمام کی اجرت دی تو بہت بُرا کیا۔ اور وہ گناہ پر مددگار بن گیا اور اگر مرد نے منع کیا مگر وہ نہ مڑی تو اب عورت پر گناہ رہا۔

تجارت و تاجر کے احکام

تاجر پر علم تجارت حاصل کرنا لازم ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

حلال تجارت کے فضائل

(اور ہم نے دن کو بنایا روزگار کو)

اور بے شمار آیات میں اس کا ذکر کیا۔ فرمایا:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ حَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزیاں بنا دیں،

تم تھوڑا شکر کرتے ہو)

چنانچہ معاش کو نعمت فرمایا اور اس پر شکر کا مطالبہ کیا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا:

”بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ، طلب روزگار کی فکر ہی ہوتی ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سب سے حلال تر وہ ہے جو انسان اپنے اٹھ کی کماٹی سے کھائے اور ہر خیانت سے پاک عمل سے (کھائے)“

دوسرے الفاظ میں:

”حلال تمیز وہ ہے جو انسان صانع کے ہاتھ سے کھائے جب نصیحت کرے۔“

ایک روایت میں ہے:

”سپا تاجر، قیامت کے روز صدیقین اور شہداء کے ہمراہ اٹھایا جائے گا۔“

حدیث میں ہے:

”جس نے حلال دینا تلاش کی، سوال سے بچا، اپنے عیال پر محنت کی اور اپنے چڑوسی پر مہربانی کی، وہ

اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔“

مردی ہے کہ،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کے وقت اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ دیکھا کہ ایک طاقت ور نوجوان صبح سویرے ہی دوڑا جا رہا ہے۔

صحابہ نے کہا:

”اس کا ناس ہو، کاش اس کی قوت و جوانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتی“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یہ مت کہو، اگر وہ اپنے آپ کے لیے محنت کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو سوال سے بچائے اور لوگوں سے مستغنی کر دے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر بوڑھے والدین یا کمزور اولاد کی خاطر محنت کر رہا ہے تاکہ انہیں مستغنی کر دے۔ اور ان کی ضرورت کے مطابق کفالت کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے اور اگر فخر جتانے اور کثرت مال کی خاطر محنت کر رہا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔“

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا:

”میں سب سے زیادہ اس آدمی سے ناراضگی رکھتا ہوں جو بالکل فارغ ہے تو دنیا کے کام میں اور دُعا آخرت کے کام میں ہے۔“

حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا:

”باقی سے دست کاری کرنے والا انہیں تاجر سے زیادہ محبوب تھا۔ اور تاجر آدمی انہیں بے کار سے زیادہ محبوب تھا۔“

حضرت ابراہیمؑ سے ایک سچے تاجر کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا آپ کو وہ زیادہ محبوب ہے یا عبادت کیلئے فارغ ہو جانے والا؟

فرمایا، ”مجھے سچا تاجر زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے کہ جہاد میں ہے۔ شیطان اس کے پاس پیمانے اور ترازو سے اور لینے دینے کی جانب سے آتا ہے اور وہ اس سے جہاد کرتا ہے۔“ البتہ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملہ میں ان سے اختلاف کیا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،

”مجھے وہ جگہ جہاں میری موت آئے، وہی محبوب تر ہے کہ میں اپنے اہل کے لیے تجارت کرتا ہوں۔ اپنے کپڑے میں خرید و فروخت کر رہا ہوں!“

حضرت ابو ایوبؓ بتاتے ہیں کہ ابو قتادہؓ نے مجھے فرمایا،

”بازار کو لازم کرو، اس لیے کہ غنا و عافیت کا نام ہے۔ یعنی لوگوں سے غنا ہی عافیت ہے۔ واللہ اعلم اور ایسی غنا کہ جس میں اللہ کی عبادت اطمینان سے کی جائے۔

بعض سلف کا فرمان ہے:

”تجارت کر، خرید اور فروخت کر، چاہے اصل مال تک ہی ہو (یعنی چاہے نفع کے بغیر ہی ہو) تیرے لیے

وہ برکت ہوگی جو کاشت کار کے لیے نہیں۔“

ابن حجریہ ”شام کے ایک زاہد عابد بزرگ“ تھے۔ مشرکوں سے ہاتھ آنے والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں حاصل شدہ مالی غنیمت کے بعد مجھے پیٹ بھرنے کے لیے محبوب ترکھانا وہ ہے جو پتھے تاجر سے ملے۔

فرمایا: ”اہل دیعال کی خاطر کاروبار کرنے والے کو سلف اللہ کی راہ میں مجاہد شمار کرتے اور دوسروں پر اس کی افضلیت سمجھتے۔“

اس بارے میں ایک روایت بھی ہے:

”اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو محنت کرتا ہے اور اس کے ذریعہ لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔“

ایک بھائی نے ابو جعفر قرظانیؒ سے نقل کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت حنیفہؒ کے پاس تھے۔ ان لوگوں کا ذکر چھڑ گیا جو مساجد میں بیٹھتے ہیں اور صوفیوں سے نشاہرت جاتے ہیں مگر مسجد میں بیٹھنے کا لازم شدہ حق ادا نہیں کرتے اور بازار میں جانے والوں پر عیب لگاتے ہیں۔

حضرت حنیفہؒ نے فرمایا:

”بازار والوں میں سے کئی ایسے بھی ہیں کہ وہ اس میں بیٹھے ہوئے کے اذن سے اسے باہر کر کے اس کی جگہ خود بیٹھتا ہے۔ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ وہ بازار میں بھی جاتا ہے مگر اس کا روزانہ کا دروہہ ہے کہ تین سو کتئیں روزانہ پڑھتا ہے اور تیس ہزار تسبیحات روزانہ کا معمول ہے۔“

راوی بتاتے ہیں کہ مجھے یہی خیال ہوا کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔

علم تجارت سیکھ کر تجارت کرو | اگر انسان تاجر ہو تو اسے چاہیے کہ خرید و فروخت، لین دین، لوگوں سے کاروباری معاملات اور سودین جانے کے امور سے واقفیت حاصل کرے۔

نہ مگر ممنوعات میں پڑنے سے پہلے ان کا علم ہو اور کسی ممنوع کام کا ارتکاب کرنے سے بچ جائے۔ ایسا واقعہ پیشیائے تو مفتی کے پاس جا کر ہر طرح کے معاملات کے بارے میں مسائل دریافت کرے جبکہ ان امور کا اسے پہلے سے علم نہ ہو اور معاملہ پڑتے وقت علم نہ ہو تو بازار جانے سے پہلے مفتی سے مسئلہ دریافت کرے۔ اس لیے کہ ہر عمل کا جو عالم ہوتا ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ اس وجہ سے ایک بڑا عالم بھی دوسرے کے علم سے مستغنی

نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو تجارت میں فاسدین اور سود واقع ہو جائے گا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار میں جاتے اور بعض تاجروں کو دُور سے بھی مارتے اور فرماتے:

”سود کھانے والے کو اور تجارت کے احکام سے ناواقف کو ہمارے اس بازار میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔“

چنانچہ علم تجارت حاصل کر کے ہی مباح کاروبار یا صنعت شروع کرے اور اس میں اتنا مست سنت کی نیت کرے۔ صداقت و امانت اور درست کاروبار کا لحاظ رکھے، نیکی کا حکم کرے، بُرائی سے روکے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی طرح محنت کرے۔ اس لیے کہ میں نے حتیٰ دیالیا، صداقت و نصیحت کے ساتھ معاملہ کیا وہ نیکی و تقویٰ پر مددگار اس دور میں جبکہ باطل کی کثرت ہو گئی۔ ایسا آدمی شیطان و خواہش سے جہاد کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی اصلاح سے دینی اصلاح ہوتی ہے اور دنیاوی بگاڑ سے دینی بگاڑ پیدا ہوتا ہے کیونکہ دونوں کا باہمی گہرا تعلق ہے اور ہر ایک کو دوسرے کا احتیاج ہے۔

روایت میں ہے:

”بندہ اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ اس قول باری تعالیٰ کے بارہ میں:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَمْ يَلْبَسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
اَوْ لِيْكَ لَهُمُ الْاٰمَنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ

جو لوگ یقین لائے اور طامع نہیں اپنے یقین میں
کچھ تقصیر، انہی کو ہے خاطر جمع اور وہی ہیں راہ پائے

پوچھا گیا:

”یہ کون لوگ ہیں؟“

فرمایا: ”جس کی قسم سچی چوٹی اور اس کی زبان صادق چوٹی اس کا دل درست ہوا۔ اس کی شرمگاہ اور پیٹ پاک (دو عیض) ہوا۔“

پھر کاروبار میں یہ نیت رکھے کہ سوال کرنے سے بچوں گا، لوگوں سے مستغنی رہوں گا۔ ان کے مانوں میں لالچ نہیں رکھوں گا ان پر دھیان نہیں رکھوں گا۔ تو یہ کاروبار بھی عبادت ہے۔ پھر اپنے کام اور گھر والوں کے طعام کا اعتبار کرے۔ یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس پر صدق کلامی، بھائیوں کو کاروبار میں درست مشورہ دینا لازم ہے۔

لوگوں کو درست مشورہ دے کر ان کی سلامتی اور ان پر رحم کرنے کی نیت رکھے اور ہر چیز میں دین و تقویٰ کو مقدم سمجھے۔ اس کے بعد اگر دنیاوی کاروبار بھی قائم رہے تو اللہ کی حمد بیان کرے۔ یہ نفع اور حقیقی فائدہ ہے اور اگر اس کے بعد دنیاوی امور میں گڑبڑ ہو جائے اور دین و تقویٰ کی وجہ سے دنیاوی امور میں مشکل آن پڑے تو بھائی دین و نفع تو بچا لیا۔ تقویٰ کی وجہ سے اصل زر کی حفاظت تو کر لی۔ یہی بڑی بات ہے اور اگر اس نے دین کا دسواں حصہ بھی ضائع کیا اور دنیا کا مال دو گنا کمایا تو بھی تجارت میں فائدہ نہ ہوا اور نہ سیدھی راہ ملی بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آدمی خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔

بعض سلف کا فرمان ہے:

”ایک عقلمند آدمی کے نزدیک بہترین چیز وہ ہے جس کی دنیا میں زیادہ ضرورت ہو اور دنیا میں زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے جو آخرت میں قابلِ تعریف ہو“ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں اس طرح فرمایا:

”تجھ دنیا کا حصہ قول کر رہے گا۔ البتہ تجھے آخرت کے حصہ کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے آخرت کا کام شروع کر دے اس سے و البتہ رہ۔ اور دنیا کا حصہ تو تجھے مل کر رہے گا۔ اس میں تیرا انتظام وہ خود کرے گا، اور جہاں تو جاٹے گا وہ بھی وہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولا)

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔

یعنی دنیا کے اندر دنیا کا وہ حصہ نہ بھلا جو آخرت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ آخرت کی نیکیاں یہیں کماٹے گا اور پھر وہاں نیکی کاروں کے مقام پر ہوگا۔

اس فرمان الہی کی دلالت بھی اسی پر ہے۔ فرمایا:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ لَا تَسْجُمِ
النَّفْسَ فِي الدَّرِيسِ لِيَه

ایک حاملِ کفر مان ہے،

”جو آدمی خرید و فروخت کے لیے بازار میں داخل ہوا اور اس کے نزدیک اپنے بھائی کے درہم سے اپنا درہم زیادہ پسندیدہ ہو۔ اس نے معاملہ کرتے وقت مسلمانوں کو نصیحت نہیں کی۔“

ایک دوسرے عالم کا فرمان ہے:

”جس نے اپنے بھائی کے سامنے ایک درہم میں ایک چیز فروخت کی اور اس کی مناسب قیمت دانق تھی تو

اس نے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کیا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تاکہ وہ ایک درہم کی فروخت کرے ، تو اس کی مناسب قیمت یہی ہو۔

اس لیے کاروبار کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال اور بھائی کے مال کو اپنے نزدیک برابر سمجھے تاکہ کاروبار کے وقت عدل کر سکے یا برابر برابر خریداری کرے اور کاروبار کے بارے میں شرعی احکام کی پابندی کی جاسکے اور اس طرح ہی اس کا مال، علم میں نیکی اور حکم میں مباح ہو سکتا ہے۔ اب وہ مال کے سلسلہ میں بھی متقی ہوگا اور بیخانت، چوری، فساد، لوٹ اور دھوکہ فریب نہیں بنے گا۔ دراصل مباح کاروبار میں بھی اسی قسم کی حرام صورتیں پائی جاسکتی ہیں اور اگر ان اشیاء کی زیادہ پرواہ نہ کی تو اس کی کماٹی مشتبہ ہوگئی۔ اس لیے کہ اس کے اندر حرام کی ملاوٹ کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ بالکل حلال اور درست کاروبار ہوگا کیونکہ اس زمانہ میں تقویٰ اور پرہیزگاری کم ہوگئی اور آمیزش بڑھ گئی۔ البتہ اس میں حلال کا خبہ بھی ہے۔

روایت میں ہے:

حلال کی اہمیت | حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا۔

فرمایا: "تمہیں یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟"

عرض کیا: "فلاں بکری سے۔"

فرمایا: "تمہیں یہ بکری کہاں سے ملی؟"

عرض کیا: "فلاں جگہ سے۔" پھر آپ نے دودھ پی لیا۔

پھر فرمایا: "ہم انبیاء کی جماعتوں کو یہ حکم ہے کہ صرف حلال و طیب ہی کھائیں اور نیک کام ہی کریں۔"

اللہ تعالیٰ نے جس کا انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا وہی حکم اہل ایمان کو بھی فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن مَّا

كَلَبَتِ مَا ذَرَرْتُمْ

تہیں روزی دی

چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل چیز اور اصل کی اصل کے بارے میں دریافت کیا اور اس مزید کرید نہیں کی۔ اس لیے کہ گاہے یہ کام دشوار ہوتا ہے اور انسان دور کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا۔ مزید برآں تاجروں اور صنعت کے اموال میں شکریوں کے اموال کا اختلاط پایا جاتا ہے اور شکری لوگ زیادہ تر ناسحق وصول کرتے ہیں۔ گویا اس نے باطل طریق سے مال کھایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے خواہش اور نفسانی راہ میں محنت اٹھائی اور گھوڑے دوڑائے اور راتوں کو بیدار رہے۔ اب وہ بغیر حق کے تنخواہ و عطیہ لیتے ہیں۔

حالا کہ وہ اس کے مالک نہیں ہیں۔ پھر یہی اموال تاجروں اور صنعت کاروں کے اموال میں شامل ہو جاتے ہیں اور انہیں اس کا امتیاز نہیں رہتا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی کمی کے باعث وہ اس امتیاز کا اتہام بھی نہیں کرتے۔ اس لئے حرام غالب آ گیا کیونکہ حلال دراصل تقویٰ اور پرہیزگاری کی شاخ ہے۔ جب متقی اور پرہیزگاروں کی کثرت ہوگی حلال زیادہ ہوگا اور جب متقی اور پرہیزگار لوگ کم ہو جائیں گے حلال بھی کم بلکہ حرام میں بلا ہوا اور غیر واضح رہ جائے گا۔

قرن اول میں سلت صالحین کی برکت سے حلال بکثرت تھا۔ لوگ بھی عام طور پر پرہیزگار تھے۔ وہ ناحق مال نہ لیتے اور اگر کہیں شبہ آتا تو اپنا سنی بھی چھوڑ دیتے مگر مشتبہ مال نہ لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اُس دور میں حلال کی بہت ہی کثرت تھی۔

ایک عراقی فقیہ سے مروی ہے، فرمایا:

”میں کنجوس کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔“

پوچھا گیا، ”کیوں؟“

فرمایا، ”اس کی کنجوسی اپنا سنی اس طرح پورا کرنے پر اُمبارے کی کہ وہ دوسرے کا مال بھی ہتھیانے کی کوشش کرے گا جو اس کا حق نہیں ہے۔“

پھر فرمایا، ”مجھے حضرت عطاءؓ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے بتایا۔ وہ

فرماتے ہیں،

”ایک کریم آدمی کبھی بھی اتہام کو نہیں پہنچتا۔“

پھر یہ آیت تلاوت کی،

عَوَفَ بَعْضُهُمْ دَاعِوٰنَ عَنِ الْبَعْضِ۔

روایت میں ہے، کہ

”ہم حرام کے ایک دروازہ کے ڈر سے حلال کے ستر دروازے چھوڑ دیتے تھے۔“

حضرت حسنؓ نے فرمایا،

”میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن پر حلال مال پیش کیا جاتا تو بھی وہ کہہ دیتے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔“

مجھے دل کے گہنجانے کا ڈر ہے۔“ حالا کہ وہ عادل ائمہ تھے۔ تقویٰ پر باہم تعاون کرتے اور حق کے ساتھ ہی لیتے تھے۔

گھوڑے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا،

”ایک آدمی کے لیے گھوڑے بوجھ ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جو فخر و دکھاوے اور سنانے کی خاطر گھوڑے باندھے

اور پھر اسلام پر اس کی قیادت کرے۔ اب گھوڑوں نے جو بیٹوں میں کھایا پیا، حتیٰ کہ ان کے بول و گوبر و آنتا رقیامت کے

روز اس کے ترازو میں بوجھ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَحْسِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاذْذَابْهُمْ
یعنی ان کے اشتباہ و اعران کو جمع کرو۔

حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

”قیامت کے روز کہا جائے گا کہ بڑے حکمران اور ان کے مددگار کھڑے ہو جائیں۔ جس نے ان کے لیے دوات درست کی یا ان کے لیے قلم تراشا یا ان کا منہ یا عرق گیر اٹھایا یا کسی معاملہ میں ان کی مدد کی۔ وہ ان کے ہمراہ ہوگا۔“
ایک آدمی حضرت ابن مبارکؒ کے پاس آیا اور کہا:

”میں وزری ہوں بسا اذونات بادشاہ کے کارندوں کے لیے سلاخی کرتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے۔ کیا میں بھی ظالموں کا مددگار ہوں؟“

فرمایا: ”تو ظالموں کا مددگار نہیں بلکہ تو ظالموں میں سے ہے۔ ظالموں کے مددگار وہ ہیں جو تجھ سے سونے اور دھاکے خریدتے ہیں۔“

ایک عالم ایک حاکم کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ حاکم نے ایک تحریر لکھی اور کہنے لگا:

”مجھے یہ بیٹھی دیں۔ ذرا تحریر خشک کر لوں۔“ انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا:

مجھے وہ تحریر دکھاؤ جو لکھی ہے تاکہ دیکھوں (کوئی ظلم کی بات تو نہیں لکھی) حضرت ثوریؒ نے ہمدی کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ ہمدی کے ہاتھ میں سفید کاغذ تھا۔ حضرت ثوریؒ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا:

”اے ابو عبد اللہ! وہ دوات دے دیں تاکہ میں لکھوں۔“

فرمایا: ”بتاؤ کیا لکھو گے؟ اگر حق بات ہوئی تو دوات دوں گا ورنہ میں ظالموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔“

مکہ کے ایک حاکم نے ایک آدمی کو سرحدی عمارت میں کوئی تعبیری کام سپرد کیا۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھے دل میں کھٹکا پیدا ہوا اور میں نے حضرت سفیانؒ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا:

”ہرگز یہ کام دکھنا، ان کا کم زیادہ کسی درجہ میں مددگار نہ بننا۔“

میں نے عرض کیا: ”اے ابو عبد اللہ، یہ اہل اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک دفاعی عمارت ہے۔“

فرمایا: ”ہاں، اس میں کمتر بڑائی یہ ہے کہ تو یہ چاہے گا کہ یہ لوگ زندہ رہیں تاکہ تیری اُجرت ادا کر دیں اور ایسا کرنا

اللہ کی مغفرت چیز کو پسند کرنا بن جائے گا۔

حدیث میں ہے:

”جو آدمی ظالم کے زندہ رہنے کی دعا کرے اس نے اس بات کو پسند کیا کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی رہے۔“

حدیث میں ہے:

”جب ناسق کی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ اعضب ناک ہو جاتا ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے:

”جب نے ناسق کی عزت کی اس نے گویا اسلام کو مٹانے میں مدد دی۔“

غلط تجارت سے دور رہو | تاہم جو چاہیے کہ ناسق تجارت سے پرہیز کرے مثلاً دھوکہ، ملاوٹ یا بڑے پیمانہ غیر معلوم اور مجہول کی بیع کرنا، ناسق بیع ہے۔ ایک بیع میں دو بیع کرنا ناسق ہے

کہ مصارف کی بیع ہو یا شرط لگانے کی ہو۔ اور جو چیز اس کے پاس نہیں اس کو فروخت نہ کرے۔ اور جس کو خریدنا ہے مگر ابھی قبضہ نہیں کیا تو اسے بھی فروخت نہ کرے۔ قرض کے عوض قرض کی بیع نہ کرے۔ پھلوں کی فروخت اس وقت کرے کہ جب وہ پک جائیں اور ان کی (خام حالت میں) تباہی کا خطرہ نہ رہے۔ کھجور اس وقت فروخت کرے کہ جب سرنج ہو جائے یا زرد پڑ جائے اور انگور اس وقت فروخت کرے کہ جب وہ نرم ہو جائے یا سیاہ پڑ جائے (یعنی کوئی پھل خام حالت میں پکنے سے پہلے فروخت نہ کرے)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تجارت) بخشش سے منع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دکھا کر دھوکہ سے دوسری چیز کی خریداری کی رنجیت دلائے اور سونا اور نیکے ہار کی صورت میں نہ خریدے بلکہ علیحدہ علیحدہ کر کے خریدے۔ یہی سنت ہے اور جب تک جانور اور پھل صاف و واضح نہ ہو، اسے نہ خریدے اور ہر اس تجارت سے بچے کہ جو شرعاً غلط اور اس میں سود بن جاتا ہو یا کسی حکم شرعی کی مخالفت لازم آتی ہو۔ اس لیے کہ ایسا کرنے سے دین اور کاروبار دونوں میں خسارہ واقع ہوتا ہے۔ اگر کوئی باریک معاملہ پیش آئے اور حکم واضح نہ ہو سکے تو علماء رجوع کر کے اہل تقویٰ کی رائے و مذہب اختیار کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے۔ اپنے آپ پر نظر رکھے اور آخرت کے کاموں میں ذرا بھی تساہل نہ کرے۔ یہی اس کے لیے بہترین راہ ہے۔

صنعت کار کو چاہیے کہ اس دور کی اکثر غلط اور نوپیدا صنعتوں سے دور رہے۔ اس لیے کہ یہ صنعتیں بدعت ہیں۔ سلف کے دور میں نہ تھیں (اور ان میں کئی خلاف شرع امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے)

اور جو کام بھی معصیت کا سبب بنے۔ وہ معصیت ہے۔ نہ اس کی تجارت کرے اور نہ وہ صنعت اختیار کرے کیونکہ ایسا کرنا ظلم و عدوان پر مدد کرنا ہے اور غلط تجارت و صنعت کے ذریعہ جو مال حاصل کرے گا وہ مال بھی غلط

اور بدعت ہے اور جس نے بدعتی یا نافران کی مدد کی وہ اس کی بدعت و نافرانی میں حصہ دار ہے اور ایسے طریقوں سے مال حاصل کرنا، باطل طریق سے مال حاصل کرنا ہے۔

جس نے حرام کھایا اس نے اپنے آپ کو اور اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اس لیے کہ اس نے اسے بھی کھلایا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔

فرمایا:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ۔

(اور اپنی جانوں کو نہ مارو)

اور قتل و غارت گری اہل اسلام کی راہ نہیں فرمایا:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ

(اور چلے سب مسلمانوں کی راہ سے انگ، سو ہم اس کو حوالے کریں وہی طرف جو اس نے پکڑی اور ڈالیں اس کو

مَا تَوَلَّى وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ لِه

دوزخ میں)

تاجر کے لیے جائز نہیں کہ اس کی تجارت اسے آخرت سے غافل کر دے اور نہ ہی ایسا ہونے دے کہ دنیاوی تجارت، اخروی تجارت سے ہٹا دے اور دنیا کا بازار، آخرت کے بازار سے غافل کر دے۔ اس لیے کہ آخرت کے بازار یقینی ہیں اور زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھر (مساجد) ہی آخرت کے بازار ہیں۔

فرمایا:

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ

(وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاتِّقَامِ الصَّلَاةِ وَرِايَتِ

اللہ کی یاد سے، اور نماز پکڑی رکھنے سے اور زکوٰۃ

الزَّكَاةِ۔

دینے سے)

فرمایا:

فِي صُيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيَذْكَرَ

(ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور

فِيهَا اسْمُهُ يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔

وہاں اسی کا نام پڑھنے کا، یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام)

۱۱۵ النساء

۳۷ النور

۳۶ النور

اس لیے انسان کو لازم ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرے اور حسنِ معاملہ کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا رہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاجروں کو حکم دیا کرتے،

”دن کا ابتدائی حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اور آخری حصہ اپنے آپ کے لیے (یعنی کاروبار کے لیے)۔“

سلف کے واقعات میں ہے کہ وہ دن کا ابتدائی حصہ آخرت کے لیے اور آخری حصہ دنیا کے لیے کرتے،

اور کہتے ہیں کہ سردی کے موسم میں ہر پہ اور سردیاں صرف بچے اور ذمی لوگ ہی فروخت کیا کرتے۔ اس لیے کہ ہریے اور سردیوں کے تاجر طویل آفتاب تک مساجد میں رہا کرتے۔ بتاتے ہیں کہ عصر کے بعد سلف صالحین مساجد میں جمع ہو کر ذکر و تسبیح میں مصروف ہو جاتے۔ گاہے کوئی آدمی آکر پوچھتا کہ کیا آپ عصر کی نماز پڑھ چکے؟ وہ سمجھتا کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں (یعنی اس قدر کثرت سے لوگ مسجد میں بیٹھا کرتے) چنانچہ غروب آفتاب تک تسبیح میں مشغول رہتے۔ یہ ایک طریق تھا۔ انسوس آج مٹ چکا جو اس پر عمل کرے گا اس نے اسے دوبارہ زندہ کیا۔

ایک عارف کا قول ہے،

”لوگوں کی تین اقسام ہیں۔

۱۔ جس کو آخرت کی فکر، دنیا سے غافل کر دے۔ یہ نائزین کا درجہ ہے۔

۲۔ جس کو اس کی دنیاوی فکر نے آخرت کے معاملہ میں مصروف کر دیا۔ یہ نجات پانے والوں کا درجہ ہے۔

۳۔ جس کو دنیاوی فکر نے آخرت سے غافل کر دیا۔ یہ ہلاک ہونے والوں کا حال ہے۔

ان سے بلند تر ایک عالم کا فرمان ہے:

بازار میں جانے کی دعا

”اوجھا آدمی ہے اور احمق آدمی کچھ نہ“ میں صبح و شام کرتا ہے۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بازار میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ
اَلنَّفْسُوْقِ وَ مِنْ شَرِّ مَا اَخَاطَتْ بِهٖ السُّوْقُ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ یَسِیْنٍ فَاَجْرَةً
وَ صَفَقَةٍ خَاسِرَةٍ۔

اے اللہ میں کفر و فسوق سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور
بازار میں (برائی) کو بیٹے ہوئے ہے اس سے پناہ
مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں جھوٹی قسم اور خسارے کے سود
سے تیری پناہ مانگتا ہوں)

اور بازار میں اللہ کی یاد ایسے آتی ہے کہ دوسری جگہ نہیں آتی عقلمندی کی گھڑیوں میں اللہ کا خوب ذکر کرے۔

اور جس وقت لوگ خرید و فروخت میں مزاحمت کر رہے ہوں اس وقت ذکر اللہ کرے۔

حضرت حسن فرمایا کرتے:

”بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی روشنی ہنٹاب کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اور اس کی برہان، آفتابی برہان کی طرح ہوگی اور جس نے بازار میں استغفار کیا اس کے گھروالوں کی مقدار پر اس کی مغفرت بربائے گی۔“

ایک خبر عام میں ہے؛

غافلین کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، بھاگنے والوں سے الگ ہو کر جنگ کرنے والے کی طرح ہے اور مردوں کے اندر زندہ کی طرح ہے۔“

ایک خبر خاص میں ہے؛

جو بازار میں داخل ہوا اور یہ کہا؛

واللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے۔ زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے نہیں مرے گا، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ يَبْدَأُ الْخَيْرَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب لاکھ نیکیاں لکھے گا۔

حضرت ابن عمر اور محمد بن واسع رضی اللہ عنہما بازار میں آکر ذکر اللہ کرتے۔ یعنی اذان پر تجارت بند کرو

اس ذکر کی فضیلت حاصل کرنے کی خاطر ایسا کرتے۔ اگر تم بازار میں جاؤ یا پہلے سے بازار میں ہو تو کلمہ طیبہ اور دوسرے اذکار کو نہ بھولو۔ یہ تیرے وقت کا عمل ہے اور بازار میں کاروبار یا ذکر اللہ کے علاوہ کے لیے صمت بیٹھو۔ یہ مکروہ ہے۔ نماز کی اذان سنتے ہی نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاؤ اور جماعت ناخیر کر کے نماز نہ پڑھو ورنہ بعض علماء کے نزدیک تم فاسق آدمی ہو۔ ہاں اگر وقت کافی ہو یا کسی دوسری مسجد میں جماعت نماز کی نیت کر رکھی ہو تو الگ بات ہے۔ بیکیر تحریر کے ساتھ ہی جماعت میں شریک نماز ادا کرنا زندگی بھر کے تمام دنیاوی نفعوں سے بہتر ہے اور بیکیر تحریر کا رہ جانے دینا بھر کے تمام خساروں سے بڑھ کر خسارہ ہے۔ اہل خرد و بصارت کے لیے یہی سلسلہ ہے۔

سلف صالحین میں سے ناچر لوگ اذان سنتے مساجد میں بھاگ کر جاتے اور نماز کھڑی ہوتے سے پہلے نوافل ادا کرتے اور تمام بازار تاجروں سے خالی ہو جاتے۔ اوقات نماز میں صرف نپتے اور ذمی لوگ ہی کاروبار کرتے نظر آتے اور اور سلف کا طریقہ تھا کہ وہ انہیں کچھ اجرت پر مساجد سے واپس آنے تک دکانوں کی حفاظت کے لیے ملازم رکھ لیتے۔ افسوس آج یہ طریقہ بھی مٹ گیا۔ جس نے اس پر عمل کیا اس نے اس کو زندہ کیا۔

فران الہی ہے؛

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَرَأَيْتُمْ الزَّكَاةَ

دوہ مرد کہ نہیں غافل ہوئے سود کرنے میں اور نہ بیچنے میں،
اللہ کی یاد سے، اور نماز کھڑی رکھنے سے، اور زکوٰۃ

دینے سے)

اس کی تفسیر میں بتایا کہ وہ لوہار اور موچی تھے۔ ان میں سے اگر کسی نے ہتھوڑا اٹھایا یا سُئی چھوٹی، پھر اذان
کی آواز سن لیتے تو نہ ہی ہتھوڑا اٹھایا بلکہ اُسے چھینک کر مساجد کی طرف چلے گئے اور نماز ادا کی۔

حضرت دہب سے مروی ہے کہ ایک مالک نے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا تھا جس نے
مکروہ تجارتیں | جمعہ کے روز اذان کے بعد مال فروخت کیا۔ فرمایا:

”اس کی بیع فسخ کی جاتی ہے۔“

بتایا گیا کہ وہ عامل ہے اور اس کو ترک کر دیا اور وہ آزاد ہے۔“

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے۔“

حضرت ربیعہ فرماتے ہیں:

”اس نے گناہ کیا اور ظلم کیا۔“

مالک نے فرمایا:

”بیع حرام ہو جاتی ہے حتیٰ کہ جمعہ کے دن امام نکل آئے۔“

ایک صنعت کار کو چاہیے کہ صنعتوں میں نقوش، تصویریں اور دوسری آرائش و لہو کی صورتیں نہ بنائے،

ساگوان پر باریک کام کرنا، چونا لگانا اور رنگ برنگ کا تصنع کرنا مکروہ ہے اور اس پر اجرت بھی مشتبہ مال ہے۔

بعض سلف فرمایا کرتے:

”اپنی اولاد کے لیے بہتر صنعت تلاش کرو۔“

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے صنایع اور اس کی صنعت کو پیدا کیا۔“

آٹے اور کھانے کے کاروبار کو وہ ناپسند کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی کراہت

ایک حدیث میں مروی ہے۔ ایک روایت میں ہے:

۱۰ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنی صنعت میں خوب ماہر ہو۔

ایک دوسری روایت میں ہے:

۱۱ جب کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ وہ اسے پختہ کرے۔

دوسرے الفاظ یہ ہیں:

۱۲ اتفاق (پختگی) کرے۔

ایک عارف نے ایک آدمی کو وصیت کی۔ فرمایا:

۱۳ اپنے بیٹے کو دو کاروبار نہ کرنے دینا اور نہ دو صنعتوں میں پڑنے دینا۔

۱۴ کھانے کا کاروبار

۱۵ کفنوں کا کاروبار

اس لیے کہ وہ ہنسکایت کی خواہش کرے گا اور لوگوں کے مرنے کی خواہش کرے گا۔ اور دو صنعتیں یہ ہیں:

۱- قصاب کا کام کرنا۔ یہ پیشہ انسان کو سنگدل بنا دیتا ہے۔

۲- سنا رکا کام۔ یہ سونے چاندی کے ذریعہ دنیا کو آراستہ کرتا ہے۔

عثمان شہام نے ابن سیرین سے نقل کیا کہ ان کے نزدیک دلالی بھی مکروہ ہے۔

حضرت سعید نے حضرت قتادہ سے نقل کیا کہ ان کے نزدیک دلالی کی اُجرت مکروہ ہے۔

عرب کہا کرتے ہیں،

۱۶ "باناو بیع اور دو مردے خریدے۔ گویا وہ جانور میں قیمت واپس کرنے کو مجبور خیال کرتے۔ اس لیے کہ

انہیں اس کے تلف ہونے کا ڈر ہوتا اور مردہ (چیز) خریدنا پسند کرتے یعنی جس چیز میں روح نہ ہو۔"

سلف صالحین کپڑے کا کاروبار پسند کرتے۔ حضرت ابن مسیب فرماتے ہیں،

۱۷ "میرے نزدیک کپڑے کا کاروبار سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بشرطیکہ اس میں قسمیں نہ ہوں۔"

ایک دوسری روایت میں ہے:

۱۸ "اگر اہل جنت تجارت کرتے تو کپڑے کی تجارت کرتے اور اگر دوزخی تجارت کرتے تو صدافی کا

کاروبار کرتے۔"

حضرت حسن اور ابن سیرین رضی اللہ عنہما کے نزدیک حرافی کا کام مکروہ ہے۔ حضرت حسن سے حران کے بارے

میں پوچھا گیا تو فرمایا:

۱۹ "یہ ناسق ہے۔ اس کے سایہ میں نہ کھڑے ہونا اور نہ ہی اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور مالی، مزدور (بو جھ

اٹھانے والا، علاج، حمام والا، بڑے آدمی اور آرائش بنانے والا اور حسب ذیل کام ابراہیم صالحین کے ہیں،
 مہرچی کا پیشہ، تجارت، مزدوری، درزی، جوتے والا، دھوبی کا کام، موزے بنانا، لوہے کا کام،
 اون بننے کا کام، بڑی اور بھری تھکار کرنا اور کتابت کا کام۔
 عبدالوہاب وراق سے مروی ہے کہ مجھے احمد بن حنبل نے فرمایا:
 ”تیری صفت کیا ہے؟“

میں نے کہا:

”کتابت کرنا۔“

فرمایا: ”تیری کمائی پاک و حلال ہے۔ نیز اپنی پیشہ پاک ہے۔ اگر میں کوئی پیشہ اختیار کرتا تو تیرا پیشہ ہی اختیار کرتا۔“
 اور مجھے فرمایا:

”اچھی باتیں کھو اور حواشی اور صفحہ کی پشت خالی رکھو۔“

ماکت بن دینا بھی کاتب تھے اور سلف صالحین ان کے کاروبار کو پاکیزہ سمجھتے اور
 افضل قرار دیتے۔

اخروی اعمال پر اجرت

ہر وہ عمل جس کے ذریعہ قرب الہی حاصل کیا جائے اور وہ اخروی اعمال میں سے ہو۔ ایک نیکی کا کام ہو۔ اس پر
 اجرت لینا مکروہ ہے مثلاً قرآن پاک کی تعلیم دینا، علم دین پڑھانا، رمضان میں ذکر کی مجالس قائم کرنا اور نماز پڑھنا۔
 اب جس نے ان پر دنیا کی اجرت لی وہ صاف خسارے میں ہوگا جبکہ دنیا میں ان پر صبر کرنے والوں کو اجر و ثواب
 ملے گا تو اسے عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑے گا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی عاص کو فرمایا:

”ایسا مؤذن حاصل کرو جو اذان پر اجرت نہ لے۔“

حضرت ابو عبادہؓ کو کسی نے ایک کمان تحفہ میں دیا۔ انہوں نے اس آدمی کو قرآن پاک کی ایک سورت
 پڑھائی تھی۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے آگ کی ایک کمان پہنائیں؟“ انہوں نے فوراً واپس کر دی۔

تاجر آدمی کو چاہیے کہ وہ خوراک کی ذخیرہ اندوزی کرے اور گندم کی ذخیرہ اندوزی
 کرنا سخت نیرس جرم ہے اس لیے کہ گندم تمام لوگوں کی خوراک ہے ذخیرہ اندوزی

ذخیرہ اندوزی کی ممانعت

کے جرم ہونے کے بارے میں بکثرت احادیث آتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے روایت کیا:

”جس نے مسلمانوں کی خوراک کی ذخیرو اندوزی کی وہ ہم میں سے نہیں۔“

ایک دوسری روایت میں ہے:

”جس نے خوراک کی چالیس روز تک ذخیرو اندوزی کی پھر اس کو خیرات کر دیا تو وہ صدقہ نہیں بلکہ ذخیرو اندوزی کا

کفارہ ہے۔“

ایک قول یہ ہے:

”جس نے چالیس روز تک ذخیرو اندوزی کی اس نے گویا ایک جان کو قتل کیا۔“

ایک روایت ہے:

”اللہ تعالیٰ ایسے کو بڑے روزخ میں ڈالے گا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”جس نے چالیس روز تک ذخیرو اندوزی کی اس میں قساوت قلبی پیدا ہو گئی۔“

ایک روایت ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے ذخیرو کردہ خوراک آگ سے جلا دی اور احتیگار

(ذخیرو اندوزی) کی ایک لحاظ سے فضیلت بھی انہی سے مروی ہے:

”جس نے خوراک حاصل کی، پھر اسے اس دن کے نرخ پر فروخت کیا (جب سستے ایام میں لی تھی) تو

گویا اس نے اس کا صدقہ کیا۔“

دوسرے الفاظ یہ ہیں:

”گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔“

بعض علماء کے نزدیک ہر کھانے کی چیز مثلاً دانے، سائیں یعنی دال، لوبیا، گھی، شہد، شیرہ، ماکھوڑ اور

زیتون ہر چیز میں ذخیرو اندوزی کرنا مکروہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے اس فرمان باری تعالیٰ کی تفسیر میں

مروی ہے:

وَمَنْ يُؤَدِّ فِيهِ بِدَلْحَاةٍ يُلْغِمُ نَذْرَهُ مِنْ

ہم چکھائیں گے دکھ کی مار

عَذَابٍ آتَيْنَاهُ

فرمایا کہ:

”احتکار (ذخیرو اندوزی) بھی ظلم میں سے ہے۔“

نصیحت کا مفہوم

بعض سلف کے بارے میں مروی ہے کہ وہ واسط میں تھے۔ انہوں نے بصرہ کی طرف گندم کا ایک جہاز بھیجا اور اپنے وکیل کو لکھا کہ جس روز یہ گندم بصرہ میں پہنچے اس روز فروخت کر دینا اور کل تک بھی تاخیر نہ ہو۔ جب گندم پہنچی تو اس وقت نرخ کم تھے۔ تاجروں نے وکیل کو کہا:

”اگر ایک ہفتہ تاخیر کر کے بیچو تو کئی گنا نفع ہوگا۔“ اس نے ایک ہفتہ موخر کر دی اور اس میں کئی گنا نفع حاصل کیا۔ پھر مالک غلہ کو یہ نام واقعہ لکھ بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا:

”اے میاں، ہم دینی سلامتی کے ساتھ تمہاری نفع پر بھی رضامند تھے مگر تم نے ہمارے حکم کے خلاف کام کیا اور ہم پر جرم لگوادیا۔ جب میرا خط پہنچے تو سارا مال لے کر اہل بصرہ کے فقراء پر صدقہ کر دو۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی کا کفارہ ہو جائے تو بھی بڑی بات ہے۔ نہ گناہ اور نہ ثواب۔“

ہمارے شیخ عبدالشظ مظفرین سہل فرماتے ہیں: کہ میں نے غیلان درزی کو فرماتے سنا کہ حضرت سری سقطیؓ نے ساٹھ دینار میں باداموں کا ایک ٹوکرا خرید لیا (جس کا وزن مقرر ہوتا ہے) اور اپنے روزنامہ میں لکھ دیا کہ اس پر تین دینار نفع ہے۔ اس کے بعد باداموں کی قیمت نوتے دینار تک پہنچ گئی۔ دلال آیا تو اس نے بادام لینے چاہے انہوں نے کہا: ”اے لو۔“

اس نے پوچھا:

”کیا قیمت ہے؟“

کہا: ”تربیسٹھ دینار۔“

دلال نے کہا:

”باداموں کے پیسے کی قیمت ستر دینار ہو چکی ہے۔“

حضرت سریؓ نے فرمایا:

”میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان ایک عہد کر رکھا ہے کہ اسے تربیسٹھ دینار میں فروخت کروں گا۔ اب

میں اس عہد کو نہیں توڑوں گا۔“

دلال نے کہا:

”میں نے بھی اپنے اور اللہ کے درمیان ایک عہد کر رکھا ہے کہ کسی مسلمان سے دھوکہ نہیں کروں گا۔ میں بھی

اس عہد کو نہیں توڑوں گا اور آپ سے ستر دینار میں ہی لوں گا ورنہ نہیں۔“

بتاتے ہیں کہ نہ اس دلال نے خرید لیا اور نہ حضرت سریؓ نے فروخت کیا۔

ایک آدمی نے بصرہ میں رہنے والے ایک تابعیؓ کے بارے میں بتایا کہ ان کا سوس (شہر کا نام) میں

یک۔ غلام تھا اسے شکر بیچی۔ غلام نے کہا کہ اس سال گئے کو بہت گزند پہنچا ہے اس لیے شکر خریدیں۔ انہوں نے شکر خرید لی۔ جب وقت آیا تو اس میں تیس ہزار کا نفع ہوا۔ بتاتے ہیں کہ وہ یہ مال لے کر گھر گئے اور رات بھر نفع کے بارے میں سوچتے رہے کہ میں نے تیس ہزار کا نفع لیا مگر مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو نصیحت نہ کر کے خسارہ اٹھایا۔ جب صبح ہوئی تو میں سے شکر خریدی تھی اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے تیس ہزار دیے اور فرمایا:

”تیرے مال میں اللہ برکت کرے!“

اس نے پوچھا:

”یکہاں سے ہے؟“

انہوں نے بتایا:

”جب میں نے تجربے سے شکر خریدی تھی تو اصل بات نہیں بتائی تھی۔ میرے غلام نے مجھے کہا تھا کہ اس سال گئے کو بہت گزند پہنچا ہے اور میں نے نہیں اس کی اطلاع نہیں دی۔ اگر تمہیں معلوم ہو جاتا تو شاید فروخت نہ کرتے۔“

اس نے جواب دیا:

”اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ نے اب تو بتا دیا اور میں نے بخوشی آپ کو یقین دے دی۔“

بتاتے ہیں کہ وہ رقم لے کر گھر آئے اور یہ رات بھی جاگتے گزار دی اور سوچتے رہے:

تو نے اصل بات نہیں بتائی تھی۔ کاروبار کرتے وقت ایک مسلمان کو نصیحت نہیں کی تھی۔ شاید اس نے شرم کے مارے یہ رقم چھوڑ دی ہو۔ صبح سویرے ہی اٹھے اور جا کر کہا:

”اللہ تجھے عافیت میں رکھے، اپنا مال و میرے قلب کے لیے یہی بہتر ہے۔ آخر انہوں نے اسے تیس ہزار کی رقم دے دی۔“

حضرت سلیمانؑ بتاتے ہیں کہ محمد بن سیرینؒ نے ایک وفد پالیس ہزار درہم اس وجہ سے چھوڑ دیے تھے کہ انہیں اس مال کے بارے میں قلبی غلش سی ہوئی، حالانکہ علما نے بالاتفاق بتایا تھا کہ اس میں کچھ ہرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پر فکر دین کا غلبہ تھا۔

مزید برآں فروخت کرنے والا فاعلی کر کے چیز کی زیادہ تعریف نہ کرے اور خریدار بھی دھوکہ دینے کی خاطر اس چیز کی ایسی مذمت نہ کرے اور نہ عیب لگائے کہ جو اس میں نہ ہو، اور کاروبار پر تمہیں کھانا تو سراسر مصیبت اور کاروبار کو تباہ کرنا ہے۔

سلط صالحین اس معاملہ میں بہت شدت کرتے۔ حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا:

”ہم بڑوں باتیں کیا کرتے کہ کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت ہی نہیں کریں گے مثلاً ناجز تاجر، اور ناجز تاجر سے

ہم یہ مراد لیتے تھے کہ وہ چیز کی ایسی تعریف بتائے جو اس میں نہ ہو۔

حضرت یونس بن عبیدؓ ریشم کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک آدمی نے اُکڑ ریشم کا کپڑا مانگا۔ انہوں نے غلام کو کہا:

”ریشم کی کٹھڑی نکال لاؤ۔“

جب اسے کھولا تو غلام نے کہا:

”یہیں اللہ سے جنت مانگتا ہوں۔“

فرمایا: ”کٹھڑی باندھ دو اور اس میں سے کچھ فروخت نہ کرو۔ شاید اس کی مدح ہو چکی ہو۔“ بتاتے ہیں ان کے پاس دو قسم کے (لباس کے) جوڑے تھے۔ ایک قسم کی قیمت چار سو تھی اور دوسرے کی قسم دو سو تھی۔ وہ نماز پڑھنے لگے اور ان کا ہتھکڑیا بیٹھا تھا۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے چار سو والا لباس خریدنا چاہا۔ اس نے دو سو والا سامنے رکھا۔ اس نے اسے ہی خوب جان کر لے لیا۔ اور رضامندی کے ساتھ خرید کر ہاتھ میں لیے چل دیا۔ یہ مسجد سے نکلے تو اپنی

دکان کا کپڑا اعرابی کے ہاتھ میں دیکھا اور پہچان لیا۔ پوچھا:

”یہ لباس کتنے میں لیا ہے؟“

اس نے کہا: ”چار سو میں۔“

فرمایا: ”نہیں، اس کی قیمت دو سو ہے۔“

اعرابی نے کہا:

”بیان، ہمارے ہاں تو اس کی قیمت پانچ سو درہم ہے۔“

حضرت یونسؓ نے فرمایا:

”دین میں نصیحت ساری دینا سے بہتر ہے۔ پھر اس کا ہاتھ کپڑا اور ہتھکڑی کے پاس لائے، ہتھکڑی کو ڈانٹ دی

اور فرمایا:

”تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تجھے حیا نہ آئی کہ ایک مسلمان کو نصیحت نہیں کی اور قیمت کے برابر نفع لیا۔“

اس نے کہا:

”اللہ کی قسم، اس نے رضامندی سے یہ لیا۔“

فرمایا: ”چاہے یہ راضی ہو گیا مگر جس پر تو اپنے لیے راضی ہوتا ہے اس کے لیے اس پر کیوں راضی نہ ہوا؟“

پھر اعرابی کو دو سو درہم واپس کیے۔

محمد بن کندرؓ کا بھی اس طرح کا واقعہ آتا ہے۔ ان کے پاس جنابی اور بصری ٹکڑے تھے۔ بعض کی قیمت

پانچ پانچ اور بعض کی دس دس تھی۔ یہ باہر گئے۔ دکان میں غلام تھا۔ اس نے ایک اعرابی کے پاس ایک ٹکڑا

عظلی سے پانچ والی دس میں فروخت کر دی۔ حضرت ابن کندی نے شریفین لائے تو اس منغلط سے آگاہ ہوئے۔ فرمایا:
 ”بیرا اس جو، تُو نے ہیں ہلاک کیا۔ جا اور جا کر بازاروں میں اعرابی کو تلاش کر، وہ سارا دن تلاش کرتا رہا
 آخر اسے پایا۔ جب آیا تو میں کندی نے اسے بتایا،

”بھائی اس غلام کو منغلط ہو گیا اس نے پانچ کا دس میں فروخت کر دیا۔“
 اس نے کہا: ”بھائی میں تو راضی ہوں۔“

فرمایا: ”تو اپنے لیے بے شک راضی ہے مگر تم تیرے لیے اس پر راضی ہیں جس کے لیے اپنے آپ کے
 بارے میں راضی ہوتے ہیں۔ تین باتوں میں ایک منظور کر لے چاہے تو دس درہم والا ٹکڑا لے لو۔ اور چاہے ہمارا
 ٹکڑا واپس کر دو اور اپنے درہم واپس لے لو۔“

اس نے کہا:

”مجھے پانچ واپس کر دیں۔“

چنانچہ انہوں نے پانچ درہم واپس کر دیے۔ یہ درہم لے کر اعرابی باہر نکلا اور لوگوں سے دریافت کرنے لگا
 کہ ”یہ کون بزرگ ہیں؟“

لوگوں نے بتایا کہ ”یہ محمد بن کندی ہیں۔“

اس اعرابی نے کہا:

”لا الہ الا اللہ، جب ہمارے علاقوں میں قحط پڑتا ہے تو ہم انہی کے واسطے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
 بارش فرماتا ہے۔“

کاروبار میں پرہیزگاری کے بارے میں ایک عالم کا فرمان ہے:

”کاروبار میں تقویٰ تب ہی صحیح ہوتا ہے جبکہ صحیح نصیحت ہو۔“

پوچھا گیا: ”وہ کیسے؟“

فرمایا: ”جب تُو نے ایک چیز ایک درہم میں فروخت کی تو دیکھ، یہ اس قابل ہے کہ تو خود بھی اسے ایک درہم
 میں خریدے۔ اگر ایسا ہے تو تُو نے نصیحت کی اور اگر یہ پانچ دانق کے قابل ہے یعنی درہم سے ذرا کم قیمت، کی بھی؟“

تو تو اپنے لیے اس پر راضی نہ ہوا۔ اب تیری نصیحت ختم ہوئی اور جب نصیحت ختم ہوگئی تو تقویٰ جاتا رہا۔“

بتاتے ہیں کہ قیامت کے روز فروخت کرنے والے آدمی کو ہر اس آدمی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جس سے
 اس نے کاروبار کیا ہوگا اور ہر ایک کے بارے میں اس پر محاسبہ ہے۔ حتیٰ کہ اس کے عملاء کا اور جس نے ان سے
 خریدا ان کا محاسبہ بھی اس پر ہوگا۔“

ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک تاجر کو خواب میں دیکھا تو پوچھا:

”اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟“

کہا: ”مجھ پر پچاس ہزار دفتر کھولے گئے۔“

میں نے پوچھا: ”کیا یہ سب گناہ ہیں؟“

کہا گیا: ”یہ وہ معاملات ہیں جو تو نے دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ کیے۔ ہر آدمی کا علیحدہ دفتر ہے جو تیرے

اور اللہ کے درمیان ہے اور شروع سے آخر تک اس میں تحریر ہے۔“

اگر دکاندار ترازو والا ہو (یعنی ایسا کاروبار ہو کہ جس میں ترازو استعمال کرنا پڑے) کم تولنے کی ممانعت تو فروخت کرتے وقت وزن جھکا کر دے اور جب خود لے تو ذرا سا کم لے اور اگر

دو ترازو رکھتا ہے تو پھر معاملہ بہت سخت ہے۔

بعض سلفؒ کا فرمان ہے:

”میں ایک دانے کے عوض اللہ کا عذاب نہیں خریدتا۔ چنانچہ جب وہ خود لیتے تو ایک دانہ کم کر دیتے۔ اور

جب دوسرے کو دیتے تو ایک دانہ زیادہ کر دیتے۔“ اس لیے کہ فرمانِ الہی ہے:

وَيْبِئُكَ تِلْمِظْفِقِينَ ۝۱۰۰
(خرابی ہے کم تولنے والوں کے لیے)

یعنی جب وہ ایک دو دانے کم کرنے پر راضی ہو جائیں تو احکامِ الہی سے جہالت اور آخرت پر یقین میں کمی

کی وجہ سے انہوں نے خوشی کے عوض ذلت خریدی اور ایسا جنتِ فروخت کر دیا جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے

برابر ہے۔

ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیشہ ان مظالم کا تدارک نہیں ہوا کرتا اور نہ ہمیشہ ان سے توبہ صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے

کہ تمام مظلوموں تک پہنچ کر ان کا حق ادا کرنا یا معاف کرنا ایک دشوار بات ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے:

”آپ نے ایک چیز خریدی جب اس کی قیمت ادا کی تو قیمت تولنے والے کو فرمایا: تول اور جھکا کر رکھ۔“

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ دینار پر سے سرمہ ہٹا کر دینار کو صاف کر رہا ہے

فرمایا: ”اے بیٹا، تیرا یہ کام بیس حجوں سے افضل ہے۔“

بعض سلفؒ کا فرمان ہے:

”تعجب ہے اس تاجر اور فروخت کرنے والے پر، کیسے وہ نجات پائے گا؟ وہ کو وزن کرتا اور قسین کھاتا ہے اور رات بھر سوتا رہتا ہے۔“

حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے،
”جیسے دو پتھروں کے درمیان سانپ گھس جاتا ہے اسی طرح خریدار و فروخت کنندہ کے درمیان گناہ آن گھستا ہے۔“

بعض سلف کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک بھڑے کا جانہ پڑھا۔ وہ مردوں اور عورتوں کے سامنے آیا کرتا اور تماشیا کیا کرتا۔

لوگوں نے کہا: ”یہ فاسق تھا اور ایسا ایسا آدمی تھا!“

وہ خاموش رہے۔ کسی نے دوبارہ یہی بات کی۔ وہ ڈراسی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا:

”ٹھہرو، تو نے مجھے گویا ایسے بتایا کہ یہ دو ترازوؤں والا تھا۔ ایک سے لیتا اور دوسرے سے دیتا۔ دراصل ایسا فرما کر نصیحت دی کہ تم تو ناسخت گناہ ہے۔“ اور بتایا کہ ”مخلوق کے اندر باہم ظلم کرنا زیادہ بُرا ہے اور فسق تو اپنی جان پر ظلم کی بات ہے۔“ چنانچہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بڑا فرق ہے۔ مخلوق تو جاہل سونے والی اور محتاج ہے یہ لوگ مزدوریات کی بنا پر اپنے حقوق پورے کر لیتے ہیں اور پورے کریں گے مگر اللہ تعالیٰ کریم غنی ہے وہ اپنے حق سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔

خریدار کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ فروخت کنندہ سے زیادہ طلب کرے کہ زیادہ بھجھا کر دو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(اور سیدھی ترازو تو لو انصاف سے)

وَ آقِیْمُوا لَوِزْنَ بِالْقِسْطِ۔

یعنی عدل کے ساتھ وزن کرو اور عدل سے مراد برابر وزن ہے یعنی کاٹنا بالکل سیدھا رہے، کسی ایک پلٹے کی جانب جھکاؤ نہ ہو۔

حضرت عبداللہ کی قرأت میں ہے،

وَلَا تَطْعَوْنِی الْمِیْزَانَ وَ آقِیْمُوا

الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ بِاللِّسَانِ وَ لَا تُخْسِرُوا

السِّیْرَانَ۔

یہ دراصل توبیخ ہے۔ کھوٹے سکنے کے ساتھ خرید کرنا غلط ہے اور اگر درہم میں چاندی خراب یا غیر معلوم ہو۔ یعنی جس کی قیمت معلوم نہ ہو اور

کھوٹا سکہ دینے کی ممانعت

اس میں چاندی کے علاوہ چیز اسی طرح کر کے اختلاط پذیر ہو چکی ہو کہ اس سے علیحدہ نہ ہو سکے تو اس سے بیچ کر اگر ذرہ سا بعض سلف اس میں شدت کرتے اور اسے حرام قرار دیتے۔ حضرت ثورثی، فضیل بن عیاض، و ہب بن ورد، ابن مبارک، بشیر بن عمارث اور معانی بن عمران رحمہم اللہ کا یہی مسلک تھا۔

کہتے ہیں جو آدمی ایک کھوٹا سکہ چلانے گا وہ اسے اپنے اعمال نامہ میں لکھا دیکھے گا کہ اس کی تصویر سنی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے "ایک ہزار برائی"۔ پانچ ہزار برائی" یعنی سکتے ہیں جس قدر ذرات ہوں گے اس کے برابر برائیاں ہوں گی اور ذرہ سے مراد دھوپ میں اڑنے والا باریک سا ذرہ ہے۔

ایک عالم نے ایک مجاہدنی سبیل اللہ سے نقل کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنے گھوڑے پر لا دنے کا ارادہ کیا مگر اس نے اس سے انکار کیا۔ میں واپس آ گیا۔ پھر چارہ قریب کیا تو دوبارہ گھوڑے نے انکار کیا۔ تیسری بار پھر کوشش کی مگر گھوڑا بدک کر دُور ہو گیا۔ اور بدک جانا گھوڑے کی عادت نہ تھی۔ میں غمگین ہو کر واپس آ گیا اور خیمے کے ایک طرف بیٹھ کر سوچنے لگا کہ جب گھوڑے کی عادت بدلتی نظر آئی تو اس حالت میں میں خیمے کے ایک کونڈے سے ٹیک لگائے سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ گھوڑا میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے۔ "تجھ پر قسم کھاتا ہوں کہ تو نے مجھ پر تین بار چارہ لا دنا چاہا مگر کل گزشتہ تو نے جو میرے لیے چارہ خریدا تھا تو نے اس کی قیمت ادا کرتے وقت ایک کھوٹا درہم بھی دے دیا تھا۔ کبھی نہ ہوگا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور میں چارے والے کے پاس گیا اور کہا: "کل میں نے تجھ سے جو چارہ خریدا تھا اور تجھے درہم دیے تھے وہ درہم دکھاؤ۔" اس نے درہم نکال کر سامنے رکھے۔ میں نے کھوٹا درہم لیا اور بدل کر صحیح درہم دے دیا اور یہ کہا: "کل میں تجھے ایک کھوٹا درہم دے گیا تھا" اور پھر چلا آیا۔

عبدالوہاب کا قول ہے:

"میں نے حضرت بشر سے کھوٹا درہم چلانے کے بارے میں پوچھا۔"

فرمایا: "تو نے اس کی معافی کا پوچھا ہے؟"

پھر فرمایا: "میں نے حضرت ثورثی سے پوچھا تھا انہوں نے فرمایا: حرام ہے۔"

ابو داؤد سے مروی ہے کہ میں نے امام احمد کو فرماتے سنا:

وہ کھوٹے سکہ اور ٹرنگے سکہ کے ساتھ تجارت و معاملہ پر انکار کرتے تھے۔ ہمارے بعض علماء کا فرمان

ہے: ایک کھوٹا درہم چلانا، ایک سو درہم چوری کرنے سے بدتر ہے۔"

فرمایا: "اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سو درہم چرانے کا گناہ منقطع اور ایک دفعہ کا گناہ ہے اور کھوٹا پیسہ

چلانا دین میں ایک بدعت و اعدا ہے۔ ایک بڑے طریقہ کا اجرا ہے جس پر بعد والے عمل کریں گے اور مسلمانوں کا

مال خراب ہوگا اور ایک صدی یا اس سے بھی زیادہ مدت تک جب تک وہ کھوٹا درہم رہے گا اس پر گناہ رہے گا۔
 یہ درہم ختم ہونے تک جس قدر مسلمانوں کے اموال میں فساد آئے گا اور جتنی مدت تک یہ چلتا رہے گا اس کا بوجھ اسی کے
 سر پر ہے۔ اس آدھی پر خرابی ہے کہ جو مر جائے مگر اس کے گناہ ایک یا دو صدیاں جاری رہیں اور ان کی وجہ سے
 اسے قبر میں مزائلے تا آنکہ وہ ختم ہو تو جان بخشی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَكَلْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ اِثَارَهُمْ ۙ
 (اور لکھتے ہیں جو آگے بھیجا انہوں نے اور ان کے پیچھے
 نشان رہے)

مَا قَدَّمُوا سے مراد جو انہوں نے عمل کیا اور اٹا دھم سے مراد جو انہوں نے باتیں و رسوم چلائیں، اور
 ان پر عمل کیا گیا۔ ایک جگہ فرمایا:

يُنْتَبَأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاٰخِرُ ۙ
 (انسان کو بتائیں گے اس دن، جو آگے بھیجا اور جو
 پیچھے پڑا)

یعنی جو عمل آگے بھیجا اور جو طریقہ رائج کیا جس پر لوگوں نے عمل کیا۔
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 جس نے بڑا طریقہ ایجاد کیا اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس پر اس کا بوجھ ہے اور جس نے اس پر
 عمل کیا اس کے برابر بھی اس پر بوجھ ہے اور ان کے (بعد میں عمل کرنے والوں کے) گناہوں میں سے کچھ کمی نہ
 ہوگی۔

جو آدمی سکے سے واقف ہے اس کے لیے کھوٹا سکہ چلانا زیادہ سخت جرم ہے اور جو سکتے سے زیادہ واقفیت
 نہیں رکھتا اس لیے کچھ غدر بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عمدہ دھوکہ نہیں کر رہا اور پہلا آدمی عمدہ دھوکہ نہیں کر رہا
 اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کو دھوکہ سے بچانے کی خاطر وہ سکہ کی خوب پہچان کرتے تاکہ کھوٹا سکہ
 دے کر دھوکہ نہ کریں ورنہ تو سکہ کا علم سیکھنا ایک ابتلا و ادگناہ ہی ہے۔ اس لیے کہ اس نے اس کا علم سیکھا، اب اس
 اس علم کے بارے میں پریشانی ہوگی اور جس پر کوئی ٹکڑا واپس کر دیا جائے اسے چاہیے کہ اسے خرچ کر دے اور دوسری
 فرضت پر پیش نہ کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب کی امید رکھے، اسے ہر ذرہ پر ایک نیکی عطا ہوگی
 اور اگر اسے پھینک دے تو روزے اور نماز سے بھی زیادہ اعمال ملیں گے اور اگر سکہ میں ایسا حقدہ بھی ہو کہ ایسا سکہ

بازار میں چلایا جاتا ہو اور اسی کے ساتھ یہ کچھ چیز خریدنا چاہیے تو دوسرے فروخت کرنے والے کو زیادہ سے کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے واپس کیا تھا۔ اب اگر وہ آگاہ ہو کر لے لے تو کچھ ہرج نہیں اور اگر اُسے نہ بتایا تو اس نے اسے نصیحت نہیں کی اور وہ کا نڈا رکھا ہے سکہ پر زیادہ دھیان نہیں دیتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

جس کے پاس کھوٹے درہم آئیں وہ انہیں ہاتھ پر رکھ کر بازار میں جس کے سامنے بیچے تو آواز دے:

”کھوٹے درہم پر کڑا تلف کر لو۔“ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کا ظاہر کھوٹا ہو یعنی اور سکہ ہو جن کی کچھ قیمت ہوتی ہے۔

حضرت ابن عمرؓ نے حضرت نافعؓ کو فرمایا:

”جیسے عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے یاد رکھتے ہیں۔ اگر تم مجھ سے یاد رکھو تو مجھے یہ اس بات سے

زیادہ محبوب ہے کہ میرے پاس ایک کھوٹا درہم ہو۔“

کہا گیا: ”آپ اسے صحیح سکہ نہیں بنا دیتے؟“

فرمایا: ”ہاں، میرے دل میں یہی ہے۔“

حضرت نخعیؓ سے مروی ہے:

”جب درہم میں چاندی کا کچھ حصہ ہو، چاہے کھوٹا سا حصہ ہو تو کچھ ہرج نہیں۔“

ابرواد دوسے مروی ہے کہ میں نے اسحاق بن راہویؓ سے کھوٹا سکہ چلانے کے بارے میں دریافت کیا،

تو فرمایا:

”کچھ ہرج نہیں۔ اب اگر کھوٹا سکہ دکھانے کو معلوم ہو کہ یہ کھوٹا ہے تو اسے دینے میں رخصت ہے اور جو آدمی

اجر حاصل کرنے کی خاطر کھوٹا سکہ لے اسے اس کا ثواب ملے گا۔“

اب اگر کھوٹا سکہ لے کر مسلمانوں میں چلایا تو یہ گناہ ہوا اور اس سے بہتر یہ ہے کہ درست سکہ لے۔ یہ ایسے اعمال

ہیں کہ جو بظاہر بھلے معلوم ہوتے ہیں، مگر اندرونی طور پر ان میں بہت خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں اگر کھوٹے سکہ لے کر

ضائع کر دے اور کسی دوسرے آدمی کو نہ دے۔ پھر یہ واقعی بڑی فضیلت اور نیکی کی بات ہے۔ اس پر بہت ہی

اجر و ثواب کی امید ہے۔

ایک تاجر کو چاہیے کہ وہ کثرت سے حدیثات کو تارے تاکر اس کی قسموں، گناہوں اور جھوٹ کا کفارہ ہوتا رہے

حضور نبی اکرم ﷺ نے تاجروں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

معتدروض پر آسانی کرو | تاجر اور دستکار کو چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرے۔ یہ سب اعمال خیر کا

جامع طرز عمل ہے۔ اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے طریق پر چلے۔ خریدے تو سخاوت سے کام لے، فروخت کرتے تو بھی سخاوت سے کام لے۔ مطالبہ کرے تو حسنِ اخلاق رکھے اور جب ادا کرے تو بھی اچھے انداز پر دے۔ مفروض آدمی کو چاہیے کہ وہ خود جلد ادا کرنے کی کوشش کرے اور فرضِ عوارہ کو بار بار مطالبہ کرنے پر مجبور نہ کرے۔ ایسا کرنا اس کیلئے باعثِ مشقت ہے۔ فرضِ عوارہ بھی اپنے بھائی پر صبر کرے، تقاضا کرنے وقت حسنِ اخلاق سے پیش آئے اور فراخی تک اسے مہلت دے۔ ایسا کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو غنیمت جانے اور جو ایسا کرے اس کی تعریف کر کے اسے مزید ترغیب دے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فرمایا:

”درگزر کر، تجھ سے درگزر کیا جائے گا۔“

فرمایا: لوگوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو بہترین طریق پر ادا کرے۔“

فرمایا: ”اپنا حق احتیاط کے ساتھ لا۔ چاہے پورا کر رہا ہو یا پورا نہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ تیرا حساب آسان کر دے گا۔“

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس بندے پر درگزر کرے جس نے فروخت میں درگزر کیا، خریداری میں درگزر کیا، ادائیگی اور مطالبہ پر حسنِ اخلاق اسے کام لیا۔“

فرمایا: ”جو اپنے فرضِ عوارہ کا حق لے کر اس کی طرت چلا۔ فرشتوں نے اس پر سایہ کیا۔“

فرمایا: ”جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اس پر حساب آسان کر دے گا۔“

ایک دوسری روایت میں ہے:

”اللہ تعالیٰ اسے اس روز اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا جس روز اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ ایک آدمی اپنی جان پر اسراف کرنے والا تھا اس کا محاسبہ ہوا

تو ایک نیکی بھی نہ پائی گئی۔ اسے پوچھا گیا:

”کیا تو نے کوئی نیکی کام کیا؟“

اس نے جواب دیا:

”نہیں، البتہ میں لوگوں کو فرض دیا کرتا تھا اور غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ شمال سے سامع کرو، اور تنگ مال کو

مہلت دو۔“

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

”تنگ حال سے درگزر کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم تجھ سے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اس کو

بخش دیا۔

ایک روایت میں ہے،

”جس نے کسی کو ایک مدت تک قرض دیا تو اس کے لیے روزانہ اس مدت تک صدقہ کا اجر ہے اور جب مدت ختم ہوئی اور اس کے بعد اسے مہلت دی تو اس کے لیے روزانہ اس قرض کے برابر صدقہ کا ثواب ہے۔“

ایک حدیث میں ہے،

”جو قرض لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں تا آنکہ وہ قرض ادا کر دیتا ہے۔“

سلف صالحین میں سے بعض اس وجہ سے قرض لیتے کہ اس حدیث کی نصیبت حاصل کر سکیں اور ان کے پاس مال بھی ہوتا اور ایک جماعت سلف ایسی تھی کہ وہ یہ نہ چاہتے کہ ان کے مقروض قرض ادا کریں تاکہ وعدہ کی تاخیر کی باعث انہیں قرض کے برابر موجب اس حدیث کے ثواب ملتا رہے۔

ایک حدیث میں ہے،

”میں نے جنت کے دروازہ پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کا اجر دس گنا ہے اور قرض کا اجر اٹھارہ گنا ہے۔“

ایک قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ محتاج اور غیر محتاج دونوں کے ہاتھوں میں آتا ہے اور قرض صرف محتاج ہی لے گا۔ جبکہ اسے ضرورت ہوگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کے ساتھ ہر وقت چکلا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اس پر اس کا قرض تھا۔ آپ نے قرض خواہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کچھ حصہ معاف کر دو۔ اس نے معاف کر دیا۔ آپ نے مقروض کو فرمایا:

”اٹھ اور ادا کر دے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے ایک مدت مقررہ تک کے لیے قرض لیا۔ وقت وعدہ آنے پر وہ قرض خواہ آیا اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھپانہ ہو سکا۔ وہ آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگا۔ اور تیز کلامی دکھائی۔ صحابہ نے اسے پکڑنا چاہا۔ آپ نے فرمایا:

”اسے چھوڑ دو اس لیے کہ حقدار کو بات کا حق ہے۔“

خرید و فروخت کرنے والوں میں خریدار زیادہ امداد کا مستحق ہے اور قرض خواہ مقروض میں سے مقروض امداد کا زیادہ مستحق ہے۔ البتہ اگر قرض خواہ پر ظلم ہوتا ہو یا خریدار زیادتی سے کام لے رہا ہو تو پھر

قرض خواہ اور فروخت کنندہ زیادہ قابل امداد ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”دو بڑی گالی دینے والے سو دین اور گالی دینے والوں نے جو کہا۔ وہ دونوں میں سے زیادتی کرنے والے پر جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے!“

تجارتوں میں معمولی منافذ جائز ہے۔ اس لیے کہ تجارت کا مطلب ہی یہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ معاہدت (یعنی نفع) حاصل کیا جائے اور جب قیمتوں میں فرق ہو اور دھوکہ صاف معلوم ہو تو یہ مکروہ ہے۔

ایک حدیث میں ہے:

”غافل کاغب (چالاک سے زیادہ نفع) حرام ہے۔“

ایک حدیث میں ہے جس میں بحث ہے کہ ”مغبون آدمی نہ قابلِ تعریف ہے اور نہ قابلِ اجر ہے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تعابن ہو (کاروبار میں غفلت کرے) تو اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالے اور دوسرے کو ظلم کرنے پر آمادہ کرے۔ ایسا آدمی کسی اجر کا حقدار نہیں۔ واللہ اعلم

حضرت اباس بن معاویہ لہجو کے قاضی اور اہل بنائے عصر میں بہت بڑے عالم و عاقل تابعی تھے۔ ان کے والد کو صحابیت کا شرف حاصل تھا۔

فرماتے ہیں:

”میں غیب نہیں اور خب کا معنی ہے معاہدت نہ کرنے والا، یعنی محمد بن سیرین۔“ مگر حضرت حسن اور معاویہ بن قرق

معاہدت (یعنی کاروبار میں خسارے کی پرداہ نہ کرنا) کرتے تھے۔ حضرت زبیر بن عدیؓ فرماتے ہیں:

میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھارہ صحابہؓ کو دیکھا۔ ان میں سے ایک بھی ایک درہم کا گوشت اچھی طرح نہیں خرید سکتا تھا (یعنی دیناداری سے غافل اور اللہ و آخرت کے شافل اس شدت سے تھے)

حضرت حسن نے چار سو درہم کا ایک بچہ خریدا۔ جب سو داچک گیا تو خریدار نے کہا:

”اے ابوسعید، درگزر کیجئے۔“

فرمایا: ”میں نے ایک سو سا ققط کر دیے۔“

خریدار نے کہا: ”اے ابوسعید، احسان کیجئے۔“

فرمایا: ”ایک سو مزید بخش دیے۔“

چنانچہ وہ درہم اپنے حق سے کم کر دیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا:

”احسان کیجئے۔“

فرمایا: ”میں نے تجھے دو سو درہم چھوڑ دیے۔“

کسی نے کہا: ”اے ابوسعید، یہ تو نصف قیمت ہے۔“

فرمایا: ”احسان ایسے ہی ہوتا ہے ورنہ نہ ہو۔“

حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بلند ترین اسلاف میں سے ہیں۔ یہ تصدراً مہنگی چیز خریدتے۔ پھر اس کے علاوہ کافی مال بہہ کرتے۔ ان سے کہا گیا،

”آپ تو اسی چیز پر کافی مال دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ مزید بہت سا مال بہہ کرتے ہیں اور آپ کو پرواہ نہیں ہوتی؟“

فرمایا: ”بہہ کرنے والا، اپنا افضل عطا کرتا ہے اور مخون آدمی اپنی عقل پر پردہ ڈالتا ہے۔“

ایک بزرگ کافر مان ہے:

”میں اپنی عقل و بصیرت سے فریب کرتا ہوں۔“ یا فرمایا، ”اپنی واقفیت سے۔ اور غائب کو اس کی قدرت نہیں دیتا اور جب میں بہہ کرتا ہوں تو اللہ کے لیے دیتا ہوں اور پھر بڑی سے بڑی چیز کو کثیر نہیں سمجھتا۔“

اس مفہوم میں بکثرت روایات آتی ہیں۔ اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں اور ان سب کا احاطہ کرنا ہمارا مقصد نہیں خلاصہ ذکر کر دیا اور یہ بھی نیکی و تقویٰ، عدل و احسان میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی مقامات پر اس کا حکم دیا ہے۔

انسان کو چاہیے کہ تجارت و صنعت اور ہر طرح کی خرید و فروخت میں برابر برابر چیز کی خرابی ظاہر کر دے

انسان کو چاہیے کہ تجارت و صنعت اور ہر طرح کی خرید و فروخت میں برابر برابر نصیحت کرے۔ خریدار و فروخت کنندہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے صحیح صورت حال ظاہر رکھ دیں۔ سامان کے عیوب صاف بتادیں اور خریدار کے سامنے ساری حقیقتِ حال واضح کر دینی چاہیے تاکہ دونوں کا علم برابر ہو اور ہر ایک دوسرے پر احسان کرنے والا ہو۔ حدیث میں ہے:

”بیع کرنے والے دونوں اگر سچ بولیں اور نصیحت کریں تو ان کی بیع (کاروبار) میں برکت ہوگی اور اگر دونوں نے جھوٹ بولا اور چھپا دیا تو برکت دونوں سے اٹھ جائے گی۔“

ایک حدیث میں ہے:

”دونوں شریکوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب تک وہ باہم خیانت نہ کریں۔ چنانچہ جب انہوں نے باہم خیانت کی تو ان دونوں سے ہاتھ اٹھا دیا۔“

جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریرؓ سے اسلام پر بیعت لی اور وہ واپس جانے لگے تو آپ نے ان کا کپڑا کھینچا اور ہر مسلمان کو نصیحت کرنے کی شرط لگا دی۔

بتاتے ہیں حضرت جریرؓ جب فروخت کے لیے سامان رکھتے تو اس کے عیوب دیکھ کر بتاتے اور پھر فرماتے:

”چاہو تو لے لو اور چاہو تو نہ لو۔“

ہم نے کہا: "اللہ آپ پر رحم کرے، اگر آپ ایسا کہیں گے تو مال فروخت نہ ہوگا۔"
 فرمایا: "ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اسلام کو نصیحت کرنے پر بیعت کی ہے"
 حضرت واثلہ بن اسقع کوفریں لوگوں کے پاس کھڑے تھے۔ ایک آدمی نے تین سو درہم میں ایک اونٹنی
 فروخت کی۔ حضرت واثلہؓ کو اس کا علم نہ ہوا اور وہ آدمی اونٹنی لے کر چلا گیا۔ یہ اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو
 آدھیں دے کر واپس کیا اور فرمایا:

"میاں، یہ اونٹنی گوشت کے لیے لی ہے یا سواری کے لیے؟"

اس نے کہا: "سواری کے لیے"

فرمایا: "اس کے پیر میں ایک سوراخ (یا زخم) ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ یہ مسلسل سفر نہیں کر سکتی!
 بتاتے ہیں کہ اس نے اونٹنی واپس کی تو فروخت کرنے والے نے ایک سو درہم کم کر دیا اور پھر حضرت واثلہؓ
 سے کہنے لگا: "اللہ آپ پر رحم کرے آپ نے میرا سودا خراب کر دیا۔"

فرمایا: "ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سودے کی
 خرابی ظاہر کیے بغیر اسے فروخت کر دے اور جو جانتا ہو اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس کو ظاہر نہ کرے۔
 اس لیے مسلمانوں کو نصیحت کرنے کا دھیان رکھو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ یہ چیز اگرچہ عام لوگوں پر دشوار بن رہی ہے
 مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے صحتِ اسلام کی شرط قرار دیا اور اپنے اس پر بیعت لیا کرتے تھے۔ البتہ اسے
 فضائل بن میں فرمایا اور اہل تقویٰ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے کہ فرمایا:

"دین نصیحت ہے، دین نصیحت ہے۔" تین بار فرمایا۔ پھر لوگوں کے مختلف طبقات پر برابری کی! اللہ کیلئے،

اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ائمہ اہل اسلام اور عوام مسلمانوں کے لیے۔

ایک خبر مشہور میں ہے،

"لا الہ الا اللہ، مخلوق پر سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور کرتا رہے گا۔ جب تک کہ دنیا کے خدائے کو
 آخرت پر ترجیح نہ دیں گے۔"

ایک دوسری خبر میں ہے:

"جب تک اس کی پرواہ نہ کریں گے کہ دینی سلامتی کے ساتھ ان کی دنیا کم ہوئی اور حیب ابسا کریں گے (یعنی
 دنیا کو ترجیح دیں گے یا دین کے مقابلہ میں دنیا کا زیادہ خیال رکھیں گے)، اور پھر لا الہ الا اللہ کہیں گے تو

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا: تم نے جھوٹ بولا، تم سچے نہیں ہو۔"

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، "ان پر ٹٹا دیا جائے گا۔"

ایک روایت میں اس اجمال کی تفسیر ہے :
 "جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔"
 عرض کیا گیا : "اس کا اخلاص کیا ہے ؟"
 فرمایا : "تو اس کی اس سے حفاظت کرے جسے اللہ حرام فرماتا ہے۔"
 ایک خبر مشہور ہیں ہے :

"وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی محرمات کو صلال جانا۔"
 ایک تابعی سے روایت ہے فرمایا :

"اگر میں اس جامع مسجد میں جاؤں اور وہ نمازیوں سے بھر پور ہو تو مجھ سے پوچھا جائے۔ ان میں سے کون بہتر ہے ؟ تو میں کہوں گا، ان میں سے ان کے لیے سب سے زیادہ نصیحت کرنے والا ہی بہتر ہے۔" اور جب کہیں کہیں "یہ ؟ تو میں کہوں گا : "یہ بدتر ہے۔"

مسلمانوں پر کاروبار اور صنعت میں دھوکہ کرنا حرام ہے اور جو آدمی کثرت سے یہ کام کرے وہ ناسق یعنی بد معاش ہے اور دھوکہ کی صورت یہ ہے کہ چیز کا عمدہ تر حصہ خریدار کے سامنے کر دے یا عمدہ تر کپڑا دکھائے یا صنعت کا وہ حصہ ظاہر کرے جو بہتر ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے (گندم وغیرہ کے) ڈھیر کے پاس سے گزرے جو فروخت کی جا رہی تھی اس کا ظاہر خوب تھا۔ آپ نے ہاتھ اندر داخل کیا تو تراوت دیکھی۔ فرمایا :
 "یہ کیا ہے ؟"

اس نے کہا : "بارش پڑ گئی تھی۔"

فرمایا : "تو نے اسے نلے کے اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے ؟ جو دھوکہ دے وہ ٹھہرے نہیں۔"
 حضرت عبداللہ بن ربیع کی حدیث میں ہے کہ آپ نے نلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ کو شبہ ہوا تو آپ نے ہاتھ اندر ڈالا تو وہ بارش زدہ تھا۔

فرمایا : "یہ کیا ہے ؟"

اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول ! یہ ایک ہی کھانا ہے۔"

آپ نے فرمایا :

"تو نے اسے کیوں نہ ایک ہی کر دیا تاکہ لوگ تیرے پاس آتے تو ایسی چیز خریدتے جس کو پہچانتے ہوتے۔ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔"

میرے ایک بھائی بتاتے ہیں کہ ایک موچی آیا اور پوچھا کہ میں جوتوں کے کاروبار میں کیسے سلامت رہوں؟
 فرمایا: پہلا نیا بنا۔ دونوں کو یکساں بنا۔ دونوں طرف ایک جیسا مال لگا۔ دائیں طرف والا بڑھیا نہ ہو۔ اندرونی
 اشیاء اور سلائی وغیرہ سب میں یکسانیت رکھ اور ایک جوتے کو دوسرے پر نہ رکھ۔
 فروخت کنندہ اور صنعت کار پر لازم ہے کہ فروخت کی جانے والی چیز اور بنی ہوئی چیز کی سب سے بدتر حالت
 کو اور کم تر صورت کو بھی گاہک کے سامنے رکھے تاکہ خریدار اور بنوانے والا اس پر آگاہ ہو جائیں اور دونوں دیکھ سچے کر
 چیز لیں۔

ابن سیرین نے ایک بکرمی فروخت کی تو خریدار کو فرمایا:

”میں اس میں ایک عجیب سے بری ہوں۔“

اس نے پوچھا: ”وہ کیا ہے؟“

فرمایا: ”یہ پاؤں کے ساتھ چارہ اللقی پلٹتی ہے۔“

حضرت حسن بن صالح نے ایک لوٹڈی فروخت کی۔ خریدار کو فرمایا:

”ہمارے پاس ایک بار اسے کھانسی میں ٹخنوں آیا تھا۔ اس طرح باریک باریک تفائض بھی واضح کر دیا کرتے

جن کو خریدار یا استعمال کرنے والا نہ سمجھتا۔ یہ نصیحت و صدق کی بات ہے۔ خرید و فروخت، صنعت اور اجارات میں
 اس قسم کی احتیاط سے مال خوب حلال و عمدہ تر ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ان سب کمرواات و خیرات سے بچے۔
 سلف صالحین کی یہی سیرت و طریقہ ہے۔

مستحب یہ ہے کہ خرید و فروخت میں دیندار اور متقی لوگوں کے ساتھ
 ہی کاروبار کرے اور جو آدمی اس سے خریداری اور کاروبار کرنا چاہے
 اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ جو آدمی حرام سے پرہیز
حرام مال والے کے پاس
چیز فروخت نہ کرے

نہ کرتا ہو یا جس کے پاس زیادہ تر مشتبہ مال ہو اس کے پاس چیز فروخت کرنا سخت مکروہ ہے۔

ابن مبارک کے بھانجے محمد بن شیبہ نے مجھے بتایا کہ ابن مبارک کے غلام نے انہیں خط لکھا کہ ہم ایسے

لوگوں سے کاروبار کرتے ہیں جو بادشاہ سے بھی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو ابن مبارک نے لکھا:

جب ایک آدمی بادشاہ اور دوسرے لوگوں سے کاروبار کرتا ہو، اس سے کاروبار کرو۔ اگر وہ کچھ رقم ادا کرے

تو لے لو۔ ہاں البتہ اگر تجھے ٹھیک معلوم ہو کہ جو رقم ادا کر رہا ہے یہ حرام کا مال ہے تو مت لو۔ اور اگر وہ آدمی صرف

بادشاہ سے کاروبار کرتا ہے تو اس کے ساتھ کاروبار مت کرو۔

خلف صالحین میں سے ایک بزرگ کا فرمان ہے: ”لوگوں پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ ایک آدمی بازار میں آتا اور

وہ پوچھتا کہ میں کس آدمی کے ساتھ معاملہ کروں جو اہل صدق اور اہل وفا میں سے ہو؟

جواب ملتا: "جس کے ساتھ چاہو معاملہ کرو۔"

پھر ان پر وہ وقت آیا کہ آدمی پوچھتا ہے: "میں کس آدمی کے ساتھ معاملہ کروں؟" تو اسے بتایا جاتا ہے کہ فلاں

فلاں کے سوا جس کے ساتھ چاہو معاملہ کرو۔"

پھر فرمایا: "آج ہم اس دور میں ہیں کہ جب پوچھا جائے۔ میں کس سے معاملہ کروں؟ تو کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں

سے معاملہ کرو اور بس۔ مجھے خطرہ ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ یہ فلاں فلاں بھی ختم ہو جائے گا۔"

چنانچہ کاروبار میں نہ قسم اٹھائے، نہ جھوٹ بولے، نہ وعدہ خلافی کرے اس لیے کہ جھوٹی قسم کاروبار کو تباہ

کر دیتی ہے۔

فرمایا گیا: "اس تاجر کے لیے ہلاکت ہے جو کہ: نہیں، اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم اور اس دستکاری کیلئے

بربادی ہے کہ جو کہ: آج نہیں گل پر سوں"

ابو عمر شیبانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"تین ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، منکبر آدمی، دے کر احسان چنانچہ لا

اور قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا۔"

جب مال فروخت کرے یا چیز بنا کر دے تو اس کی تعریف نہ کرے اور جب خریدے یا بوائے تو اس کی مذمت نہ

کرے۔ اس لیے کہ ایسا کرنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا اور ایسا نہ کرنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ رزق

تو یقینی ہے۔ البتہ ایسا کرنے سے گناہوں میں اضافہ اور دین میں کمی آجاتی ہے۔

تاجر کے لیے بعض ہدایات

صنعت کار پر لازم ہے کہ وہ اپنی معلومات کے مطابق بہترین کام کرے۔ اعلیٰ معیار کی پختہ اور دیرینہ چلنے والی

چیز تیار کرے۔ وہ خوب سمجھتا ہے کہ ہر چیز کتنا عرصہ رہ سکتی ہے اور کب تک خراب ہو جائے گی۔ عام صارفین ان

معلومات سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اس لیے دستکار کو دیانت داری، پختہ اور بہتر کام کرنا چاہیے تاکہ وہ محاسبہ سے

بچ جائے ورنہ ان پر پُر سش ہوگی کہ تم (تاجر و صانع) نے اپنے علم پر کس قدر عمل کیا جبکہ انہیں تجارین و صنعتکار

کا علم ہو اور ان اشتیاق کے ساتھ دنیاوی سلطنت آراستہ و آباد ہوتی ہے۔ اب جس طرح دین و ایمان کے علم ہونے پر

سوال ہوگا کہ کیا عمل کیا۔ ان پر بھی سوال ہوگا، اس لیے کہ دنیاوی امور کے سلسلہ میں انہیں عقل و امتیاز ملتا ہے۔ اب

ان پر ایسی پابندیاں و عبادات بھی لازم ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر فقیر پڑوسی کسی کی تعریف کریں، اور سفر کے ساتھ

بھی تعریف کریں، اور بازاروں میں اس سے معاملہ کرنے والے بھی تعریف ہی کریں تو پھر اس کی نیکی کے بارے میں

کوئی شکایت نہ کرو۔

ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی۔ انہوں نے فرمایا: ”ایسا آدمی لاؤ، جو نہیں پہچانتا ہو۔“

وہ ایک آدمی لے کر آیا اس نے اس کی خوب تعریف کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”تو اس کا فریب تو بڑی بڑی ہے جو اس کے باہر اندر آنے جانے سے بھی آگاہ ہو؟“ اس نے کہا: ”نہیں۔“

فرمایا: ”کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے کہ سفر کی مصاحبت میں انسان کے مکارم اخلاق کا پتہ چلتا ہے؟“ اس نے کہا: ”نہیں۔“

فرمایا: ”کیا تو نے اس کے ساتھ درہم و دینار کا معاملہ کیا ہے کہ جس سے انسان کے تقویٰ کا پتہ چل سکے؟“ اس نے کہا: ”نہیں۔“

فرمایا: ”میرا گمان یہ ہے کہ تو نے اسے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ گاہے سر جھکاتا ہے اور گاہے اوپر کو اٹھاتا ہے۔ وہ خوب لے کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوگا؟“ اس نے کہا: ”ہاں۔“

فرمایا: ”جاؤ تو اسے نہیں جانتا۔“

ایک بار فرمایا: ”وہ بات کہہ رہا ہے جو نہیں جانتا۔“ پھر اس آدمی کو حکم دیا: ”جاؤ، وہ آدمی لاؤ جو تجھے جانتا ہو۔“

سلف صالحین میں تاجروں کی یہ حالت تھی کہ تاجر کے پاس دو دفتر ہوتے۔ ایک میں کسی نامعلوم زبان میں ان فقراء اور کمزور لوگوں کے نام درج ہوتے جنہیں وہ نہیں جانتا یہ کیسے آدمی کوئی کھانا دیکھتا اور اب وہ کھانا چاہتا یا اسے اس کی ضرورت ہوتی مگر اسے خریدنے کی استطاعت نہ ہوتی تو دکاندار سے کہتا: ”مجھے اس میں سے پانچ یا دس رطل دے کر آئیں مگر میرے پاس اس کی قیمت نہیں۔“ تو دکاندار کہتا:

”فراخی تک لے لو اور حیب مل جائے تو ادا کر دینا۔“ اور اس کا نام غیر معلوم لوگوں کے دفتر میں لکھ دیتا اور جو بلند پایہ مسلمان تھے وہ یہ بھی نہ کرتے بلکہ نیک دل تاجر تو اس کا نام بھی نہ لکھتے اور نہ ہی اس پر طے شدہ قرض قرار دیتے۔ بلکہ کہا کرتے:

”جس قدر ضرورت ہو لے جاؤ، مل جائے تو ادا کر دو اور اگر نہ ملے تو معاف کر دیا۔ اس کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس نہ کرنا یہ طریق ختم ہو چکا جو اس پر چلا۔ اس نے اسے زندہ کیا۔ متغیبین میں ایسے لوگوں کی تعداد شمار و

تحریر سے باہر ہے اور ایسے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو نصیحت کی، درگزر سے کام لیا اور سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ وہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم نے غافلین کو بیدار کرنے کے لیے اور ان کا فتنہ شدہ طریق بنانے کے لیے مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ اس زمانہ میں بلند پایہ نہ تھے بلکہ عوام کا یہ حال تھا اور بلند پایہ زہدین و عابدین کا یہ حال تھا کہ بازار میں آتے۔ جب دن بھر کے خرچ کے لیے آمدنی ہوجاتی تو دکان بند کر دیتے۔ اور عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ بعض سلف کا یہ حال تھا کہ ظہر کے بعد دکان کھرتے۔ نصف دن رب تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، اور بعض عصر کے بعد دکان بند کرتے اور باقی وقت آخرت کے لیے لگاتے۔ بعض کا یہ حال تھا کہ دکان کھولی، دن بھر کے اخراجات کے مطابق آمدنی ہوئی تو دکان بند کر کے اپنے گھر میں یا مسجد میں چلے گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بعض ایسے نیک بندے بھی تھے ایک دانق یا ایک قراط لگا کر ہی دکان بند کر دیتے۔ بعض زہد و قناعت اور دنیا پر کئی حرص کی وجہ سے قلیل تر آمدنی کو کافی سمجھتے۔ اور پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے۔

اس سے عجیب تر واقعہ حماد بن سلمہ کے بارے میں ہے کہ وہ ٹوکری میں گوشت رکھ کر فروخت کرتے۔ جب دو چربے ہوتا تو ٹوکری اٹھاتے اور چلے جاتے۔

حضرت ابراہیم بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن ادھم سے کہا:

”آج میں گارے مٹی کا کام کروں گا۔“

فرمایا: اے ابن یسار، تو طالب و مطلوب ہے تو اسے طلب کر رہا ہے جو تجھ سے رہے گی نہیں۔ اور وہ تجھے طلب کر رہی ہے جو تجھ سے چھوٹے گی نہیں یعنی مل کر رہے گی، کیا تو نے لالچی کو محمود اور کمزور کو رزق دیا ہوا نہیں دیکھا؟ میں نے عرض کیا،

”سبزی فروش کے پاس میرا ایک دانق (پیسہ) رکھا ہے۔“

فرمایا: ”تجھ پر بڑی مشکل ہے۔ خدا کے بندے ایک دانق کا مالک ہو کر مزدوری کرنے ہو یعنی یہ دنیا کافی ہے اب عبادت کرو۔“

کئی صنعت کار ایسے تھے کہ وہ نصف دن یا دن کا دو تہائی حصہ کام کرنے۔ پھر مسجد میں چلے جاتے۔ بعض ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ ہفتہ میں ایک یا دو دن کام کرتے اور باقی سارا ہفتہ مولائے کریم کی عبادت میں مصروف رہتے۔ سلف کا طریقہ تھا کہ دن کے آغاز و اختتام پر اللہ کی عبادت کرتے اور آخرت کا ذخیرہ جمع کرتے اور دن کے وسط میں دنیا کی تجارت کرتے۔ حدیث میں ہے:

”جب فرشتے انسان کا اعمال نامہ لے کر چڑھتے ہیں اور ان میں دن کے آغاز و انجام میں بھلائی اور ذکر اللہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں (حصوں) کے درمیان کے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتا ہے۔“

ایک حدیث میں ہے:

”طلوع فجر کے وقت رات اور دن کے فرشتے باہم ملاقات کرتے ہیں۔ رات کے فرشتے جارہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے اُتر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح عصر کے وقت ملاقات کرتے ہیں) کہ رات کے فرشتے اُترتے ہیں اور دن کے فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ عزوجل فرماتا ہے: تم نے میرے بندوں کو کس (حال) میں چھوڑا؟“
وہ عرض کرتے ہیں:

”ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور ہم ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔“
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”میں تمہیں گواہ بنانا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذکے بازار میں سے گزر رہے تھے ان کے ہاتھ میں ڈترہ تھا اور فرما رہے تھے:

”اے تاجروں کے گروہ، حق لو اور حق رو، تم سلامت رہو گے اور خٹوڑا نفع رو نہ کرو ورنہ تم حق رو دک کر اس (خٹوڑے نفع سے) زیادہ سے محروم ہو جاؤ گے اور کئی گنا (مال) باطل طور پر (بے کار) ضائع ہو جائے گا۔“

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے پوچھا گیا،
”آپ کی فراخی و امارت کی کیا وجہ ہے؟“

فرمایا: ”میں اسباب ہیں؛

۱۔ میں نے نفع کبھی رو نہیں کیا (جو نفع ملا لے لیا)۔

۲۔ مجھ سے جس جانور کو فروخت کرنے کا مطالبہ ہوا میں نے تاثیر نہیں کی۔

۳۔ اور میں نے ادھار فروخت نہیں کیا۔“

بناتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہزار ادٹئیاں فروخت کیں تو صرف ان کی رسیاں نفع میں بچیں۔ چنانچہ انہوں نے ہر سی ایک درہم میں فروخت کر دی اور دو ہزار درہم نفع حاصل کیا۔ ایک ہزار لے لیا اور ایک ہزار ان پر ان کا خرچہ تھا۔ اہل ورع لوگ تمہارے کی غرض سے بحری سفر ناپسند کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس نے تجارت کی غرض سے بحری سفر کیا اس نے تلاشِ رزق میں انتہاء کر دی۔

ایک روایت میں ہے:

”سمندر کا سفر صرف حاجی یا غازی یا عمرہ کرنے والا ہی کرے۔“

حضرت زید بن وہب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرمایا کرتے،

”یتیموں کے احوال سے کاروبار کرو، انہیں زکوٰۃ ختم نہ کر دے اور ان کے لیے نفع کا پھل نکالو۔ جانور سے پو

دکاہک آئے تو بیچ دوں اس لیے کہ بسا اذقات یہ ہلاک ہو جاتا ہے اور سمندری لہروں سے بچو۔ ان میں ان کا مال آخر کا اس میں ہی ڈوب گیا۔

حضرت عرب بن عامر فرمایا کرتے:

”بازار میں پہلا داخل ہونے والا ابن اور نہ سب سے آخر میں نکلنے والا ابن۔ اس لیے کہ یہیں شیطان نے انڈے اور چمڑے دیے۔“

حضرت معاذ اور عبداللہ عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے:

”ابلیس نے اپنے بیٹے زینبور سے کہا، اے زینبور! اپنی دونوں کتابیں لو اور تو بازار والا دشمنان ہے قسم کھائے، جھوٹ بولنے، دھوکہ اور مکر کرنے، خیانت کرنے اور وعدہ خلافی کرنے کو آراستہ و مزین کر، اور جو بازار میں پہلے آئے اس کے ساتھ ہو جا اور جو سب سے آخر میں جائے اس کے ساتھ ہو جا،“

حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا:

”آپ ابتداءً دن میں بازار میں داخل ہونے کو منع فرماتے اور اہل (سوق) میں سب سے آخر میں نکلنے کو منع فرماتے۔“

اب اگر بازار کے تاجر لوگ ان اعلیٰ اور قابل ستائش صفات کے حامل ہوں، تجارت میں احکام شرع کی پابندی کریں تو ایسا تاجر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ اس کے انحال و آثار نیکیاں ہیں۔ اور جو چیز بھی آخرت میں مددگار اور آخرت کا ذخیرہ ہونے کا سبب ہو وہ آخرت کی چیز ہے۔

اور اگر مندہر بلا شرائط کا اتہام نہ کرے۔ علم دین پر عمل پیرا نہ ہو۔ کاروبار میں تقویٰ سے علیحدگی اختیار کر لے۔ یا دنیا کی کثرت و ولاچ کی فکر میں رہے، جو دنیا رہ جائے اس پر اوہلا کرنے والا ہو۔ جو مال پاس ہے اسے مستفل سمجھے۔ دنیا کی سلامتی پر خوش رہے اور دین کے ضائع ہونے کی پروا نہ کرے۔ اس کا خیال نہ ہو کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کر دیا تو ایسا آدمی گناہوں اور نافرمانیوں میں تلبا بازیوں کا رہا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہے خدا سے بُرد و فرار کی راہ پر ہے۔ موت کی تیاری نہیں کر رہا اور نہ ایسے آدمی کو محاسبہ کا یقین کرنے والے کی طرح ہے۔ اس کے انحال و آثار گناہ ہیں۔ ان حالات میں اس کے لیے تجارت سے علیحدگی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔

تجارت و صنعت کے متعلق

روایات و طرق صالحین

حضرت علقمہؓ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو اہل اسلام کے شہروں میں کسی ایک شہر میں (مال تجارت) لے کر آئے۔ پھر اس روز کے نرخ پر فروخت کرے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے“ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی:

وَأَخْرَجْنَا مَضْرُوبِينَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 (اور کتنے اور پھرتے ملک میں ڈھونڈتے اللہ کا فضل اور کتنے اور لڑتے اللہ کی راہ میں)

حضرت عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا:

”چرگی وصول کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔“

حضرت ابوصالحؓ نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کنجوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔“

ہشام بن عروہؓ سے مروی ہے:

بنو جرم قبیلہ کے ایک عمر آدمی کا حضرت معاویہؓ کے سامنے ذکر ہوا۔ انہوں نے اسے بلایا اور پوچھا:

”تو کس قبیلہ کا آدمی ہے؟“

کہا: ”جرم سے ہوں۔“

فرمایا: ”تم کتنے سال شمار کرتے ہو؟“

کہا: تین سو پچاس برس۔“

فرمایا: ”بتاؤ کون سا مال افضل ہے؟“

کہا: ”زم زمین میں سست رفتار چلتے ہو۔ کفایت کرے اور احتیاج پیدا نہ کرے۔“

فرمایا: ”پھر کیا؟“

کہا: ”گھوڑی کے پیٹ میں گھوڑا اس کے پیچھے گھوڑا ہو۔“

فرمایا: ”تم آدموں اور بکریوں کا ذکر نہیں کرتے۔“

کہا: ”یہ آپ جیسے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے موزوں ہیں جو خود ان کی نگہداشت کرے۔“
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”مسلمان کا بہترین مال سکتہ مابورہ (کھجوروں کا پوند شدہ باغ) ہے یا مہر مامورہ (زیادہ نچے مینے والی گھوڑی) ہے۔“

سکتہ مابورہ سے مراد وہ کھجور ہے جس کے ٹنگونے نکلی آئے ہوں یعنی نچتہ بانگت اور مہر مابورہ سے مراد زیادہ نچے دینے والے چرپائے ہیں۔

فرمان الہی ہے،

أَمْزِنَا مُتَرَفِيهَا۔

یعنی ہم نے انہیں زیادہ کر دیا۔ کہا کرتے ہیں:

اموال القوم یعنی قوم کی کثرت ہو گئی۔

حضرت عبداللہ بن احمد سے مروی ہے کہ حضرت معاویہؓ کے ہاں سے میرے پاس تین لاکھ دینار آئے اور ان میں سے میرے پاس صرف آٹھ، بکریاں اور سامان خانہ ہے۔ مجھے اس پر حیرانی ہوئی۔ میں حضرت کعب اجازؓ سے ملا تو یہ ماجرا

بیان کیا۔ فرمایا:

میاں کھجوروں کی بات کہاں رکھ دی؟ ہم اسے کتاب اللہ میں پاتے ہیں۔ محل و مقام میں کھلانے والی اور کچھ نہیں نچتہ رہنے والی، بہترین مال کھجور ہے۔ اس کو فروخت کرنے والا برباد ہونے والا ہے۔ اس کو خریدنے والا، روزی حاصل کرنے والا ہے جو اسے فروخت کرے پھر اس کی قیمت اسی جیسے مال میں نہ ڈالے۔ اس کی مثال راگھ کی ایسی چٹان کی طرح ہے کہ تیز آندھی کے دن ہوا تیز ہوئی تو وہ بھرا کر بڑھا اور کھجوریں فروخت کر کے خالی ہاتھ بیٹھ گیا۔ فرمایا:

مردان بن حکم نے وہب بن اسود سے پوچھا،

”مروت کیا ہے؟“

فرمایا: ”والدین سے نیکی کرنا اور مال کی اصلاح کرنا۔“

عبدالقدوس بن عبدالسلام سے مروی ہے: فرمایا کہ ابراہیم بن ادھم نے عباد بن کثیر کی طرف لکھا،

”اپنے طواف، سعی اور اپنے حج کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی نیند جیسا سمجھو۔“

حضرت عبادؓ نے ابراہیمؓ کی طرف لکھا،

’اپنا سر حد پر پڑاؤ ڈالنا اور غزوہ اس کی نیند کی طرح سمجھ کر جو اپنے عیال پر حلال روزی کی خاطر مشقت اٹھا

رہا ہے۔“

حضرت عباسؓ سے مروی ہے کہ میں نے احمد بن ثور کو فرماتے سنا،
 ایک آدمی نے ابراہیم بن ادھمؒ کے ساتھ منو بزمک رفاقت کی اور عرض کیا:
 ”اے ابو اسحق، مجھے وصیت کیجئے۔“
 فرمایا: ”زیادہ کرو اور اختصار رکھ۔“

کہا: ”عمو کرنے والا حاجی، پہرہ دینے والا غازی، روزہ دار اور قیام شب کرنے والا ہمارے نزدیک اس سے
 افضل نہیں جو اپنے آپ کو لوگوں سے مستغنی کر دے۔“
 حضرت تقانؒ نے اپنے بیٹے کو فرمایا:

”اے بیٹے! دنیا سے ضرورت کے مطابق لو اور اسے بالکل مسترد نہ کر دے ورنہ تو لوگوں پر بوجھ بن جائے گا۔“
 حضرت شاذانؒ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت حسن بن حنیؒ سے کاروبار کے
 بارے میں کچھ پوچھا تو فرمایا:

”اگر تُو نے اس اس طرح کا خیال کیا تو فرات کا پانی بھی تجھ پر حرام ہو جائے گا۔“
 پھر فرمایا:

”حلال کی تلاش کرنا جنگ کی ملاقات سے بھی شدید تر ہے۔“

حضرت ہنیف بن جبیلؒ سے مروی ہے کہ ابن مبارکؒ نے فرمایا:

”خشکی اور تری پر سفر کر کے بھی لوگوں سے مستغنی ہو جا۔“

حضرت ہدیثمؒ نے فرمایا:

”بسا اذقات میرے بارے میں ایک آدمی کا قول مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اپنے آپ کا استغناء یاد کرتا ہوں
 تو پھر مجھ پر بیخفیہ ہو جاتا ہے۔“

حضرت حماد بن زیدؒ سے مروی ہے کہ ایوبؒ نے فرمایا:

”جس کمائی میں کچھ خرابی سی ہو، میرے نزدیک یہ لوگوں کے احتیاج سے زیادہ پسندیدہ ہے۔“

ابن ابی دنیا سے روایت کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے اور فرمایا کہ عمر بن عبداللہؓ نے یہ کہے ہیں:

لَتَقْلُ الصَّخْرُ مِنْ قِلْكَ الْجِبَالِ أَخْفَتْ عَلَيَّ مِنْ مِثْنِ الرَّجَالِ
 يَقُولُ النَّاسُ كَسْبٌ فِيهِ عَارٌ فَقُلْتُ الْعَادُ فِي ذَلَا السَّوَالِ

دلوگوں کے احسانات کے مقابلہ میں مجھے پہاڑوں کی چوٹیوں سے چٹانیں منقل کرنا آسان ہے
 (لوگ کہتے ہیں اس کام میں ذلت ہے۔ میں کہتا ہوں مانگنے میں ذلت و شرم ہے۔)

موسیٰ بن طلحہؓ بتاتے ہیں کہ ابراہیم بن ادومؓ بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ سمندر میں طوفان آگیا اور موت سامنے نظر آنے لگی۔ لوگوں نے کہا:

”اے ابواسحاق، دیکھ رہے ہو۔ ہم کس مصیبت میں ہیں؟“

فرمایا: ”یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟“

لوگوں نے کہا: ”تو پھر مصیبت کیا ہوتی ہے؟“

فرمایا: ”لوگوں کا احتیاج مصیبت ہے۔“

ایک عالم نے ایک ادیب کے اشعار ذکر کیے سہ

لَمَوْتُ الْفَقْرَ خَيْرٌ مِنَ الْبُخْلِ وَالْفَقْرَ خَيْرٌ مِنْ سَوَالِ الْبَيْعِ
فَلَا تَجْعَلَنَّ شَيْئًا لِيُجْهِدَكَ قَيْمَةً

وَلَا تَلْتَقِ مَخْلُوقًا يَوْجِبُهُ ذَلِيلٌ
وَلَا تَسْأَلَنَّ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ مَرَّةً

(نوجوان کا بخیل ہونے سے مزہتر ہے ، اور بخیل کے سوال سے بخیل)

(اپنے چہرہ دعوت) کی کچھ قیمت نہ کرو ، اور ذلیل چہرہ لے کر مخلوق کو نہ ملو۔)

(ہرگز نہ مانگ، جو ایک بار سوال کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے اب مانگنے سے فتنہ بہت ہے)

ایک شیخ کے اشعار مروی ہیں سہ

إِذَا عَدَّتْ الْأَقَاتِ فَالْبُخْلُ شَرُّهَا
وَشَرُّ مِنَ الْبُخْلِ الْتَوَاعِيذُ وَالْمَطْلُ

وَلَا خَيْرَ فِي وَعْدٍ إِذَا كَانَ كَذِبًا
وَلَا خَيْرَ فِي قَوْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلًا

(جب تو آفات شمار کرے تو بخل بدترین ہے اور بخل سے بدتر وعدے اور

(جب وعدہ جھوٹا ہو تو اس میں کچھ بھلائی نہیں اور ایسے قول میں کچھ بھلائی نہیں کہ جس پر عمل نہ ہو)

بعض سے یہ اشعار مروی ہیں سہ

إِذَا كُنْتَ لَا بَدَّ مُسْتَطْعِمًا
فَمِنْ غَيْرٍ مَنْ كَانَ يَسْتَطْعِمُ

فَاتِ الَّذِي كَانَ مُسْتَطْعِمًا
إِذَا ذَكَرَ الْجُوعَ لَا يُطْعِمُ

(اگر تجھے کھانا مانگتا ہی پڑے تو اس سے علاوہ سے مانگ جو خود مانگتا ہے ۔)

(اس لیے کہ جو خود بھکاری ہے۔ جب وہ بھوک کو یاد کرے گا تو کھلائے گا نہیں)

بعض کے اشعار ہیں سہ

مَا خَلَقْتَ حَوَاءَ أَحْسَنَ رَيْبِيَّةً
مِنْ سَائِلٍ يَرْجُوا الْغِنَى مِنْ سَائِلٍ

حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ محمد بن مسلمہؓ ایک زمین میں بیٹھے کھجوریں بو رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا:

”اے محمد، کیا کر رہے ہو؟“

انہوں نے کہا، ”آپ کا کیا خیال ہے؟“

فرمایا، ”آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ لوگوں سے مستغنی رہو۔ یہ آپ کے دین کے لیے زیادہ بچاؤ کی بات ہے اور لوگوں کے نزدیک قابل احترام ہے۔ دیکھیے: اجمیر بن جلاح کا شعر ہے

فَلَنْ أَدَا لِعَلَى الزُّورَاءِ أَعْمُرَهَا إِنَّ الْحَيِّبَ إِلَى الْإِنْحَاءِ ذُو الْعَمَالِ

(میں ہمیشہ زوراء کو آباد کرتا رہوں گا۔ احباب کا دوست مالدار ہی ہوتا ہے)

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا:

”چونگی وصول کرنے والا تیرے درہم کے پیچھے پڑا ہے۔ اس لیے کہ منیوں (لا پرواہ درہم سے) نہ قابل مدح ہے اور نہ ہی قابل اجر ہے۔“

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”جب تو نے اپنے ساتھی کو کہا، نیکی و احسان کر، اس نے احسان کیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن بتاتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھمؒ اور ان کے اصحاب ماور رمضان میں مسجد میں تھے جب امام نے سلام پھیرا تو ایک آدمی کھڑ ہو گیا۔ اس نے سوال کیا تو اُسے کچھ نہ ملا۔ جب رات کا کھانا سامنے آیا،

تو حضرت ابراہیمؒ کے اصحاب نے کہا،

”ہم اسے بھی بلا لیں؟“

فرمایا، ”اسے دعوت نہ دو۔ وہ رات کو بھوکا رہا۔ جب صبح ہوئی تو ابراہیمؒ کے رفقاء میں سے ایک آئے

اور کہا، اسے ابو اسحقؒ رات جس سائل کو آپ نے دیکھا تھا آج اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا۔“

فرمایا، ”تم جانتے ہو۔ میں نے اسے دعوت میں بلانے سے کیوں منع کیا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ اس نے

اب سے پہلے کبھی نہیں مانگا تھا۔ اب اس کو رات کے کھانے پر دعوت دینا اس لیے مکروہ خیال کیا کہ کہیں یہ تمہارا کھانے پر توکل نہ کرے۔“

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ابراہیمؒ سے کہا:

”صبح کیسے کی؟“

فرمایا: "سیرت ہوں جب تک میرا بوجھ دوسروں کے ذمہ نہ ہو۔"
حضرت موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم "جب کسی کے ساتھ کام کرتے تو قیمت کم کرانے کیلئے
بھگڑتے نہیں تھے۔"

یوسف بن یوسف بن سعید نے فرمایا:

"میں نے ایک آدمی کو علی بن بکار سے مانگتے سنان دونوں میں سے کون افضل ہے۔ ناپ تول کر یا
ناپ کر پکانا کافی نیکی ہے، اندازہ سے پکانا۔"
فرمایا: "حضرت سلیمان غصام ہمارے یہاں گری پڑی چیزیں اٹھایا کرتے، حضرت ابراہیم بن ادہم "مزدوری
کرتے، حضرت حذیفہ کچھی اینٹیں بنایا کرتے تھے۔"
ابو عمرو بن علاء بتاتے ہیں کہ حضرت حنظل نے فرمایا:

"بازار اللہ تعالیٰ کے دسترخوان میں۔ جہاں آیا اسے ان میں سے حصہ ملا۔"

حسن بن دینار نے حضرت قتادہ سے نقل کیا کہ تورات میں لکھا ہے:

"بیچ، تو بچایا جائے گا۔ مانگ، ملے گا۔ طلب کر، پائے گا۔"

اور انجیل میں لکھا ہے:

"اے ابن آدم! صبر کر، صبر ہو گا۔"

حضرت ابوخلدہ نے ابو العالیہ سے نقل کیا:

"جب تو کوئی چیز خریدے تو عمدہ خرید۔"

ابو الطیغیل فرماتے ہیں کہ میں انس بن مالک کے پاس تھا۔ ان سے کہا گیا:

"وہاں نکل آیا۔"

فرمایا: "صباغ نے جھوٹ کہا۔"

یحییٰ بن پیام نے بسام مراد سے، انہوں نے حضرت عکرمہ سے روایت کیا:

"میں گواہی دیتا ہوں کہ مراد دوزخیوں میں سے ہیں۔"

عبدالمجید بن محمود سے مروی ہے۔ فرمایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا،
وہو کہ کی سزا | ایک آدمی آیا، اس نے بتایا: ہم حج کے لیے آئے تھے۔ جب ہم صفحہ کے مقام پر تھے
تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو دیکھا کہ ایک سیاہ سانپ نے قبر بھر رکھی ہے ہم نے
اس کے لیے ایک دوسری قبر کھودی۔ اس سیاہ سانپ نے یہ قبر بھی بھر رکھی تھی۔ ہم نے ایک اور قبر اس کے لیے

کھو دی اس کو بھی سیاہ سانپ نے بھر رکھا تھا۔ ہم نے اسے چھوڑا اور آپ کے پاس حاضر ہوئے تاکہ ہم آپ سے مشورہ حاصل کریں۔

فرمایا: ”یہ اس کا عمل ہے جو وہ کرتا تھا۔“

دوسری روایت میں ہے،

”یہ اس کی خیانت ہے جو خیانت کیا کرتا تھا۔ جاؤ، اُسے انہی (قبروں) میں سے ایک میں دفن کر دو۔ اللہ کی قسم، اگر تم ساری زمین بھی اس کے لیے کھو دو، تو بھی اسے وہاں پاؤ گے۔“

بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے انہی میں سے ایک قبر میں ڈال دیا، جب ہم نے یہ سفر ختم کیا تو اس کی بیوی کے پاس آئے اور اس کے عمل کے بارے میں پوچھا۔ اُس نے کہا،

”یہ ایسا آدمی تھا کہ کھانا بچا کرتا۔ ہر روز اپنے گھر والوں کی خوراک کے برابر اس میں سے لے لیتا پھر اسی مقدار پر بچ کے تنکے لیتا اور انہیں کتر کر کھانے میں اس قدر ملا دیتا جس قدر نکالتا تھا، پھر اسے فروخت کرتا۔“

حجّان نے ابو جعفر محمد بن علی سے روایت کیا،

”حضرت علی رضی اللہ عنہ دھوبی، رنگریز اور درزی سے ضمانت لیتے کہ وہ لوگوں کا سامان (کپڑے) محفوظ رکھیں گے۔“

ہشام بن عمار سے مروی ہے کہ مالک بن انس سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ ”ایک آدمی جو لاہے کو ٹیڑھ درہم اور اڑھائی درہم کپڑا دیتا ہے۔“

فرمایا: ”یہ فاسد شرط ہے اور اس کے لیے اس کے مثل کی اجرت ہے۔ ہاں اگر شرط کے خلاف کرے تو اس پر جرمانہ لازم ہوگا۔“

احمد بن حسن مقرئ فرماتے ہیں کہ ابو بکر مروزی سے پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا،

”جو لاہا، پچاس پر اور دو درہم اور پچاس پر کپڑا دیتا ہے۔“

فرمایا: ”اگر ہم رضا مند ہوں تو کچھ ہرج نہیں۔“

میں نے کہا: ”اب ٹیڑھ درہم اور اڑھائی درہم کا کیا معاملہ ہے؟“

فرمایا: ”کچھ ہرج نہیں۔“

احمد بن حنبل سے یہی مسئلہ دریافت کیا گیا انہوں نے بھی فرمایا:

”کچھ ہرج نہیں۔“

ابو داؤد بتاتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو پوچھا:

”ایک جولاہا تھائی یا چوتھائی پر کپڑا بنتا ہے۔“

فرمایا: ”کچھ ہرج نہیں!“

پھر فرمایا: ”کیا یہ مضاربت کی طرح نہیں اور واقعہ چہر کی طرح نہیں؟ شاید مضاربت کرنے والا کچھ نفع حاصل کر کے اور زمین کچھ چیز نہ نکالے۔ یہ میرے نزدیک سب برابر ہیں۔“

حضرت ابن دھب سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے جمعہ کے روز اذان کے بعد فروخت کیا تو امام ماکہ نے

اس کے بارے میں فرمایا:

”اس بیع کو توڑ دیا جائے گا۔“

بتایا گیا: ”وہ کہ رہا تھا، پھر چھوڑ دی۔“

فرمایا: ”بڑا کیا۔ اسے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگنی چاہیے (یعنی اذان کے بعد فروخت کرنا اور یہ شرع کرنا

دونوں ہی گناہ ہیں)۔“

حضرت ربیع فرماتے ہیں:

”اس نے ظلم کیا اور بڑا کیا۔“

بتایا کہ ماکہ نے فرمایا: ”جمعہ کے روز امام کے نکلتے ہی بیع حرام ہو جاتی ہے۔“

ابوداؤد سے مروی ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو بارہا کھوٹے سکتے اور سرسبز زوہ کے ذریعہ تجارت اور معاملہ کو

مکروہ بتاتے سنا۔

ابوداؤد بتاتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن راہویہ سے کھوٹا سکتہ چلانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے

فرمایا: ”کچھ ہرج نہیں۔“

عبدالوہاب وراق فرماتے ہیں: میں نے حضرت بشر سے کھوٹے سکتے کے ذریعہ معاملہ کرنے کا دریافت کیا

تو فرمایا:

”تو نے اس سے معافی کا پوچھا ہے؟“

فرمایا کہ میں نے حضرت سفیان ثوری سے اس کے بارے میں پوچھا تھا تو فرمایا: ”حرام ہے۔“

حسن خیاط سے مروی ہے کہ میں نے حضرت بشر بن حارث سے سنا، انہیں ان کے ایک پڑوسی نے کہا:

”میں نے جولاہے کو گپڑی دی ہے اب اسٹاکس پر لازم ہے؟“

فرمایا: ”جولاہے پر اور دھاگے تیرے ہیں۔“

حضرت بشر نے فضیل بن عیاض سے، انہوں نے لیش سے اور انہوں نے حضرت مجاہد سے روایت کیا:

حضرت میر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں راستہ پر جا رہی تھیں۔ ایک جگہ جولا ہوں کو بیٹھے دیکھا،
تو پوچھا:

”غلام فلاں جگہ کو کون سا راستہ جاتا ہے؟“

جولا ہوں نے غلط راستہ بتادیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف دعا کی۔ ”اے اللہ! ان کے
کاروبار سے برکت اڑا دے اور انہیں حالت فقر میں مار اور لوگوں کی نظروں میں انہیں ذلیل کر۔“
حضرت بشرؓ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میرؓ کی بددعا قبول کر لی۔
ابو عبد الرحمن جبلی نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کیا۔ فرمایا:

”جس نے فرحت کرتے وقت والد اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے
اور اس کے اجداد کے درمیان جدائی ڈالے گا۔“

حضرت سفیان نے منصورؓ سے، اُنھوں نے موسیٰ بن عبد اللہ کے بارے میں نقل کیا
حرام سے پرہیز کرو کہ ان کے والد نے اپنے غلام کو چار ہزار روے کر اصفہان بھیجا۔ یہ مال بٹھتے بڑھتے
سولہ ہزار یا اس کے قریب ہو گیا۔ پھر اطلاع ملی کہ وہ غلام مر گیا۔ یہ اس کی وراثت لینے کے لیے گئے تو معلوم ہوا
کہ وہ سو دینا کرنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے چار ہزار لیا اور باقی مال چھوڑ دیا۔
ابو بکر مردیؓ سے روایت ہے کہ میں نے ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:
”جو سود کا کاروبار کرتا ہو، کیا اس کے ہاں کھانا کھا لیا جائے؟“
فرمایا: ”نہیں“

بتایا کہ میں نے ابو عبد اللہؓ کو فرماتے سنا:

”جو آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے اس کا اصل زریا جائے اور اگر مال دانوں کا علم ہو جائے تو انہیں واپس
کر دیا جائے ورنہ زائد مال کا صدقہ کر دیا جائے۔“

حضرت ربیعہ بن زیدؓ نے عظیمہ سعدیؓ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”بندہ اس وقت ہی متیقن کے درجہ تک پہنچتا ہے کہ جب کچھ ہرج نہیں کی چیز بھی اس ڈور سے چھوڑ دے کہ شاید
اس میں کچھ ہرج ہو۔“

عباس بن عبد اللہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا:

”کمال تقویٰ یہ ہے کہ انسان ذرہ کے ایک شقال میں بھی پرہیز کرے۔ حتیٰ کہ بعض وہ چیز بھی کہ جس کو حلال

سمجھتا ہے۔ اس ڈر سے چھوڑوے کر شاید یہ اس کے اور حرام کے درمیان حجاب ہو۔
 ابو بکر مروزی سے مروی ہے۔ فرمایا کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:
 ”ایک آدمی کے پاس تین درہم ہیں۔ ان میں ایک درہم حرام ہے اور وہ اسے ٹھیک طور پر نہیں پہچانتا۔ اب
 کیا کرے؟“

فرمایا: ”اس سے اس وقت کچھ نہ کھائے جب تک کہ اسے پہچان نہ لے۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ نے حضرت عدی بن حاتم کی حدیث سے استدلال کیا کہ انہوں نے
تجارت کے عام مسائل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

”میں اپنا کتا (شکار پر) روانہ کرتا ہوں تو (واپسی پر) اس کے ہمراہ ایک اور کتا پاتا ہوں۔“

فرمایا: ”مت کھاؤ، حتیٰ کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے کتے نے (شکار) مارا ہے۔“

میں نے حضرت عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک آدمی اسے درہم دیتا ہے تاکہ وہ اسے گھلا دے، کیا رائے ہے؟“

فرمایا: ”اس کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ سے ممانعت ہے اور میں درہم اور ٹکڑا (یا سکہ)
 توڑنا پسند نہیں کرتا۔“

میں نے پوچھا: ”اگر مجھے ایک دینار دیا کہ گھلا دو تو کیا کروں؟“

فرمایا: ”اس کے درہم خریدو۔ پھر ان درہم کا سونا خرید لو۔“

میں نے کہا: ”اگر درہم مالِ غنیمت سے ہوں اور ان کا مالک ٹھیک وہی مال چاہتا ہو تو؟“

فرمایا: ”پھر ان کے بالمقابل دسونا لے لو۔ وہ انہی کی طرح ہوگا۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ نے حضرت علقمہ بن عبد اللہ کی حدیث روایت کی۔ انہوں نے اپنے والد ماجدؓ سے روایت

کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان جاری سکہ کسی خاص نقص کے بغیر توڑنے کی
 ممانعت کی۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ نقص یہ ہے کہ درہم میں اختلاف ہو جائے۔ بعض اسے کھرتائیں اور بعض

خراب بتائیں۔ تو اس مطلب کے لیے توڑ کر دیکھا جاسکتا ہے۔

تیاہر میں نے ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک آدمی اُجرت پر کام کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا ہے۔“

فرمایا: ”دزخی اور اس جیسے لوگ تو مجھے مسجد میں بیٹھے اچھے نہیں لگتے۔ مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ پائے۔“

اور ان میں خرید و فروخت مکروہ ہے۔“

میں نے ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک آدمی اُون کا تنا ہے اور قبرستان میں آتا ہے۔ اچانک بارش شروع ہوئی تو وہ قبرستان میں بنے ہوئے کسی قبے یا کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور وہیں بیٹھا اُون کا تنا ہے۔“

فرمایا: ”قبرستان تو آخرت سے ہے اس میں ایسا کام مکروہ ہے۔“

میں نے ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک آدمی نے آٹا خریدا، پھر ایک قفیز میں ایک پیالہ زیادہ کر کے تو؛“

فرمایا: ”یہ غلط ہے۔ لوگ ایسا تغابن نہیں کرتے۔“

میں نے کہا: ”ایک کیلے یا اس سے کم ہو تو؟“

فرمایا: ”اس کی مثل میں تغابن کیا جاتا ہے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”تاجر لوگ تیلے اور کپڑے رنفر کرتے ہیں اور جب فروخت کرتے ہیں تو گاہک کو اس کی اطلاع نہیں دیتے۔“

فرمایا: ”وہ ایسا کام کرے کہ ظاہر ہو جائے اور باریک و مخفی طرح اسی کا کام کرے جس پر یقین ہو کہ بنا دے گا۔“

میں نے ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”میں جو کچھ اپنے پوٹے بھون۔ آپ کا کیا خیال ہے اسے نفع لے کر فروخت کر دوں؟“

فرمایا: ”نہیں، اور اگر تو اسے برابر برابر فروخت کرے تو بھی بتا دے کہ تُو نے اسے پہنا ہے ورنہ پرانے

مال کے بازار میں فروخت کر۔“

میں نے ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک چاندی کا ٹوٹا فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟“

فرمایا: ”نہیں، توڑ کر فروخت کرو۔“ اور فرمایا کرتے: ”ریشم نہیں بیچا جاتا۔“

ایمیر بن خالد بتاتے ہیں کہ حضرت یونس بن عبیدؓ جب سامان طلب کرتے تو سوس میں اپنے وکیل کو کہلا بھیجتے

کہ جس سے سامان خریدو اس کو بتا دو کہ اس سامان کی لوگ تلاش میں ہیں۔

مروزیؒ سے منقول ہے کہ میں نے ابو عبد اللہؓ سے اخروٹ کبیر نے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسے

ناپسند کیا اور فرمایا:

”ویسے ہی دے کر بچوں پر تقسیم کیے جائیں۔“

بتایا کہ میں ابو عبداللہؓ کے پاس آیا۔ ان کا لڑکا سیانا ہو چکا تھا۔ اس نے اخروٹ خریدے تاکہ بچوں پر تقسیم کرے۔ آپ نے کبھی نہ پائسند کیا اور فرمایا:

”یہ لوٹ ہے۔“

حضرت عبداللہؓ نے فرمایا اور ابن مبارکؒ نے کچھ مسائل بیان کیے اور فرمایا:

”یہ دقیق مسئلہ ہے۔“

حضرت ابن مبارکؒ سے پوچھا گیا:

”ایک آدمی نے ایک پرندے کا شکار کیا، وہ قوم کی زمین پر گرا۔ اب شکار کس کا ہے؟“

فرمایا: ”میں نہیں جانتا۔“

میں نے حضرت ابو عبداللہؓ سے پوچھا، فرمایا: ”یہ دقیق بات ہے۔ میں نہیں جانتا۔“

میں نے ابو عبداللہؓ سے عرض کیا کہ عیسیٰ بن عبدالفتاحؒ نے فرمایا کہ میں نے بشر بن حارث سے پوچھا تھا:

”کیا شہر میں والدین کی اطاعت لازم ہے؟“

ابو عبداللہؓ نے فرمایا:

”یہ محمد بن مقاتل ہیں۔ جو انہوں نے کہا تو نے دیکھا اور یہ بشر بن حارث ہیں۔ انہوں نے جو کہا، کہا۔“

پھر ابو عبداللہؓ نے فرمایا:

”کیسا اچھا، کہ ان کی مدارات کرے۔“

پھر ابو عبداللہؓ نے فرمایا:

”گناہ دلوں پر چھا جاتا ہے۔“

مروزیؒ فرماتے ہیں کہ میں ابو عبداللہؓ کے پاس ایک آدمی کو لے کر گیا۔ اس نے بتایا کہ میرے کئی بھائی ہیں اور

ان کی کمائی مشتبہ ہے۔ بسا اوقات کھانا تیار ہوا اور آپ یہاں جمع ہونے اور کھانے کی دعوت دیتے۔ فرمایا: یہ

بشر کا مقام ہے۔ اگر تیری جگہ ہوتی تو میں وہاں پر یوں دعا کرتا، اے اللہ ہم پر ناراضگی نہ کرنا؛ البتہ ابو الحسن

عبدالوہاب کے پاس جا کر پوچھنا۔ اس آدمی نے کہا: ”اچھا جو علم میں ہے وہ بتائیے۔“ فرمایا:

حضرت حسنؒ سے مروی ہے:

”جب وہ جہاد میں جانے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت چاہے اور وہ اسے اجازت دے دے، مگر

وہ جانتا ہو کہ ماں کی خواہش یہ ہے کہ اس کے پاس رہے تو اسے وہیں رہنا چاہیے۔“

بتاتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہؓ سے سنا۔ دراصل ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی طلب علم کی خاطر سفر کرنا

چاہتا ہے اور والدہ سے اجازت مانگ رہا ہے؟
 فرمایا: ”اگر ایسا جابل ہے۔ ہمارت کے مسائل اور نماز کا طریقہ تک نہیں جانتا تو اس پر طلب علم واجب ہے اور
 اگر ان فریض و واجبات کو جان چکا ہے تو والدہ کے پاس رہنا زیادہ پسندیدہ بات ہے۔“

میں نے عرض کیا:
 ”اگر وہ کوئی برائی دیکھے اور اسے ختم کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر؟“
 فرمایا: ”والدین سے سفر کی اجازت چاہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو اس علاقہ سے نکل جائے۔“
 ابو یحییٰ صوفی سے مروی ہے کہ میں بصرہ میں حضرت سفیانؒ کے پاس گیا۔ میں نے عرض کیا:
 ”اے ابو عبداللہ میں اس حفاظتی دستہ کے ہمراہ ہوتا ہوں۔ بسا اوقات ہم ہجڑوں پر اچانک چھا پڑتے ہیں
 اور دیواریں چھاندر کر ان پر جا پڑتے ہیں۔“

فرمایا: ”ان کے دروازے نہیں ہیں؟“
 عرض کیا: ”ہاں، دروازے ہیں مگر ہم اس درجہ سے اس طرح اندر داخل ہوتے ہیں کہ وہ بھاگ نہ جائیں۔“ انہوں نے
 اس پر سخت انکار کیا اور اسے بہت ہی عجیب خیال کیا۔
 ایک آدمی نے کہا:

”اس کو اس مجلس میں کس نے داخل کیا؟“
 میں نے کہا:

”میں طیب کے پاس آیا ہوں اور اپنا مرض بتا رہا ہوں۔“
 حضرت سفیانؒ نے ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا:

”ہم ہلاک ہوئے، میان ہم تو بیمار ہیں اور ہمیں طیب کہہ رہے ہو؟“ پھر فرمایا:
 ”نیکی کا حکم اور برائی کی ممانعت کرے جس میں تین باتیں ہوں:

- ۱۔ جس کا حکم کر رہا ہے اور جس سے منع کر رہا ہے، اس کا ریقی ہو (یعنی رفاقت سمجھ کر ایسا کرے)
- ۲۔ جس کا حکم کرتا ہے اور جس سے منع کر رہا ہے اس میں عدل سے کام لے۔
- ۳۔ جس سے منع کر رہا ہے اور جس کے کرنے کا حکم کر رہا ہے۔ ان امور کا عالم و جاننے والا ہو۔“

احمد بن محمد بن حجاجؒ بتاتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہؒ سے پوچھا:
 ”میں بازار میں چلتا ہوں تو ڈھول دیکھتا ہوں جو فروخت ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا انہیں توڑ دوں؟“
 فرمایا: ”اے ابو بکر، اگر قوت ہو تو ایسا کر لو۔“

میں نے عرض کیا:

”مجھے ”وہ تھلانے کو کہا جاتا ہے تو میں ڈھول کی آواز سنتا ہوں۔“

فرمایا: ”اگر قدرت ہو تو اسے توڑ دو ورنہ وہاں سے نکل آؤ۔“

میں نے ان سے ڈھول باجے توڑنے کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا:

”انہیں توڑ دیا جائے۔“

میں نے کہا:

”اگر ڈھکے ہوئے ہوں؟“

فرمایا: ”اگر تجھ سے چھپا دیے جائیں تو نہیں۔“

میں نے کہا: ”اگر لڑکے کے پاس چھوٹا طنبورہ ہو تو؟“

فرمایا: ”اگر کھلا ہو یعنی دکھائی دے رہا ہو تو توڑ دو۔“

میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا:

”ایک آدمی کے نرگس کے باغات ہیں کیا انہیں فروخت کرے؟“

فرمایا: ”کتے ہیں کہ اس سے پارہ بنتا ہے۔“

میں نے عرض کیا:

”اگر صرف نشہ آور اشیاء بنانے والے ہی خریدیں تو؟“

فرمایا: ”اس کی تحقیقات کر لی جائے اور اگر ایسا ہی ہو تو فروخت نہ کرو۔“

ایک آدمی نے حضرت ابو عبد اللہ سے پوچھا:

”میرا والد سب لوگوں سے کاروبار کرتا تھا اور بعض نامناسب لوگوں سے بھی معاملہ بتایا۔“

فرمایا: ”اس میں سے نفع کے برابر چھوڑ دو اور اسے مت لو۔“

اس نے بتایا: ”اس کا بعض لوگوں پر قرض ہے اور لوگوں کا اس پر قرض ہے۔“

فرمایا: ”اس سے بیا اور ادا کیا جائے۔“

میں نے عرض کیا: ”آپ اس کے لیے جائز سمجھتے ہیں؟“

فرمایا: ”تو تم اسے دین کے ساتھ حساب چکاتا کرو گے؟“

میں نے حضرت ابو عبد اللہ سے پوچھا:

”میرا ایک قریبی ہے جس کا کاروبار ناپسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے ایک کپڑا خریدوں یا

کوئی کاتنے والادوں؟

فرمایا: "اس کی امداد نہ کرو اور نہ ہی اس کے لیے کچھ خرید جیت مک کہ والدہ سے مشورہ نہ کرو، اگر تمہاری والدہ ایسا کرنے کا حکم دے تو پھر یہ سہل تر کام ہے۔ شاید وہ ناراض نہ ہو جائے۔"

حضرت ابو عبد اللہ سے پوچھا گیا:

"ایک آدمی سو دیتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو مقروضوں کے پاس اس کے تھاننا کے لیے بھیجتا ہے۔ کیا وہ اس کی تعمیل کرے؟"

فرمایا: "نہیں، بلکہ یہ کہہ دے کہ جب تک تو توبہ نہ کرے گا میں نہیں جاؤں گا۔"

حضرت ابو عبد اللہ کے ہاں ایک محدث کا ذکر ہوا تو فرمایا:

"اللہ اس پر رحم کرے خوب آدمی بشریکہ ایک عادت اس میں نہ ہو۔"

پھر فرمایا: "کوئی آدمی تمام اعلیٰ خصائل کا حامل نہیں ہوا کرتا۔"

میں نے عرض کیا: "کیا وہ صاحب سنت نہیں؟"

فرمایا: "ہاں، یقیناً، میں نے ان سے (حدیث) لکھی ہے۔ مگر ایک عادت ہے۔"

میں نے کہا: "وہ کیا؟"

فرمایا: "وہ اس کی پرواہ نہ کرتے کہ کہاں سے لیا؟"

میں نے ابو عبد اللہ سے سنا، حضرت بشر بن حارث کا ذکر ہوا تو فرمایا:

"اللہ اس پر رحم کرے، اس میں انس تھا۔"

ان کے سامنے تقویٰ کا ذکر ہوا، فرمایا:

"ایسی بات بشر سے پوچھی جائے۔ یہ جائے بشر ہے اور میرے لیے مناسب نہیں کہ اس میں کلام کروں۔"

حضرت ابو عبد اللہ کے سامنے ذکر کیا گیا،

"ایک آدمی پرانی دھبوں میں پھیر رہا ہے، اور میں نے کہا: کہ وہ علم کا کس قدر ضرورت مند ہے۔ تو فرمایا:

"ناموش رہو، اس کا فقر و عیبانی پر صبر کرنا علم سے افضل ہے۔ میں بستر پر ہوتا ہوں تو بھی اسے یاد کرتا ہوں۔"

فرمایا: "یہ لوگ ہم سے بہتر ہیں۔"

حضرت ابو عبد اللہ سے کہا گیا کہ ابن مبارک سے پوچھا گیا:

"ایک سچے عالم کی کیا پہچان ہے؟"

فرمایا: "جو دنیا میں نہد کرے اور اخروی کام پر توجہ رکھے۔"

حضرت ابو عبد اللہؓ نے فرمایا:

”ہاں، وہ اسی طرح ہونا چاہتا ہے“

میں نے ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک عورت کے بار میں پوچھا جو دوسرے سے (بالوں کی فصل کٹی تھی اور ایک عورت کا ذکر کیا اور فرمایا: ”مجھے ابو عبد اللہؓ نے کسی کا حکم نہیں دیا کہ بہ چیز لے کر اس کا منہ کرا اور پھر مانگ“

حضرت ابو عبد اللہؓ کے سامنے ابن عون کا ذکر ہوا۔ فرمایا:

”وہ مسلمانوں سے مکانوں کا کرایہ نہ لیتے۔“

میں نے پوچھا: ”کس وجہ سے؟“

فرمایا: ”تاہم انہیں پریشان نہ کرے“

ابن مبارکؒ نے حکیم بن زریقؒ سے، انہوں نے اپنے والدؒ سے، انہوں نے حضرت سعید بن مسیبؒ سے

اٹنے کے عوض گندم کے بارے میں فرمایا: ”یہ سود ہے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے کہا:

”مجھے بتایا گیا ہے کہ بشر بن حارثؒ نے اپنے بھائی کو ایملہ سے کھجوریں دے کر بھیجا۔ ان کی والدہ نے گھر والوں

میں تقسیم کی جانے والی کھجوروں میں سے ایک کھجور رکھی۔ جب حضرت بشرؒ گھر آئے تو ان کی والدہ نے ان سے کہا:

”تجھ پر میرا جو حق ہے اس کی دجہ سے یہ کھجور رکھا لو۔“ انہوں نے کھجور کھالی اور چھت پر چڑھ گئے۔ وہ بھی ان کے پیچھے

چڑھ گئی۔ دیکھا تو وہ تے کر رہے تھے اور ان کا بھائی کچھ چیز پر تھا۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ نے دھیب بن وروڈ کا ذکر کیا اور فرمایا:

”حضرت ابن مبارکؒ نے مصر سے آنے والی اشیاء کے بارے میں ان سے بات کی اور ان کا خیال تھا کہ اس میں

رضعت ملے اور شدت نہ ہو۔ البتہ مصر سے آنے والی اشیاء میں سے صرف کشمش کھاتے تھے۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ نے پوچھا:

”کیا حضرت بشر بن حارثؒ بغداد سے آنے والا غلہ کھایا کرتے؟“

میں نے عرض کیا:

”نہیں، بلکہ وہ یہ غلہ کھانے پر سخت انکار کرتے۔“

فرمایا: ”یہ بشر بن حارثؒ کی طاقت ہے۔ وہ تنہا تھے اور ان کے اہل و عیال نہ تھے اور عبدالدار آدمی

مجرد کی طرح نہیں ہوا کرتا۔ اگر مجھے ملتا تو میں پرواہ نہ کرتا کہ کیا کھایا؟“

حضرت ابو عبد اللہؓ کا مسلک یہ ہے کہ سواد (عراق وغیرہ) سے بقدر خوراک کھالے اور باقی کا صدقہ کر دے۔
پھر فرمایا:

”اگر اس میں سے کچھ فروخت کرے تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”آپ کا کیا خیال ہے کہ سواد (عراق وغیرہ) کا مشروب پی لیا جائے۔“

فرمایا: ”یہ جس میں ہم ہیں یہ وراثت ہے اور نملہ لینے والا اضطراب کی حالت پر ہے۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا گیا:

”کیا اس علاقہ میں کچھ (زمین یا گھر) خرید لیا جائے؟“

فرمایا: ”اگر ضرورت نہ ہو تو نہ خریدے۔ یعنی بقدر کفایت موجود ہو تو نہ خریدے۔“

پھر فرمایا:

”انسان کا اپنا گھر فروخت کرنا مکروہ ہے۔ اور میں سواد کی کسی چیز پر راضی نہیں ہوں اور مقدار خوراک سے

زائد نہ خریدے۔ اگر خوراک سے زائد ہو تو اسے خیرات کر دے۔“

فرمایا: ”میرا خیال ہے کہ سواد کا علاقہ مسلمانوں پر وقت ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سواد (عراق وغیرہ) کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور مسلمانوں میں اسے تقسیم نہیں کیا۔ حضرت

عثمانؓ نے بھی ایسے ہی رہنے دیا۔ البتہ بعض صحابہؓ مثلاً ابن مسعود، حضرت سعد وغیرہ رضی اللہ عنہم کو انھوں نے

یہاں جاگیریں دیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے ویسے ہی رہنے دیا اور تقسیم نہیں کیا۔

حضرت ابو عبد اللہؓ کا قول ہے:

”جو ابن مبارکؓ کے قول کی طرف مائل ہوا۔ وہ تو ابتلا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سواد اس پر تقسیم کیا جائے گا۔

جو واقعہ فتح پر موجود تھا۔“

ابن ادریسؒ نے بغداد کے مکان کے بارے میں فرمایا:

”اسے فروخت کرنا جائے حتیٰ کہ جس نے تلوار سے اسے فتح کیا اس تک یہ مکان پہنچ جائے۔“

میں نے کہا:

”اسے کیسے تلاش کریں گے؟“

اس پر وہ مسکرا دیے اور فرمایا:

”مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جائے اور وہاں سے پوچھے۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ نے فرمایا،

”اہل مدینہ ابن ادریس کے مذہب پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شہر توت کے بل پر فتح ہوا۔ اسے موقع دالون کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔“

میں نے ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ان سے کس نے اخلافت کیا ہے؟“

فرمایا، ”حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اسے مسلمانوں پر وقت کیا۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”جس کو خراجی زمین میں وراثت سے مکان ملے؟“

فرمایا کہ ابن ادریسؓ اسے اس کو دینے کا حکم کرتے جو تادسیہ کے موقع پر حاضر تھا۔“

میں نے کہا،

”آپ کے نزدیک یہ قول ہے؟“

فرمایا، ”ہاں، اور کیا خوب قول ہے۔“ مگر ہمارے قبضہ میں جو ہے بیٹکرے ہیں۔ اس لیے اگر انسان اپنے قبضہ کی چیز، قبضہ سے نکالنا چاہے تو ہم اسے حکم دیں گے کہ وہ اسے وقف کر دے۔ اس لیے کہ یہ فنی (غنیمت) ہے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے کو فہ اور بصرہ کے بارے میں پوچھا:

”کیا یہ فتح نہیں ہوئے؟“

فرمایا، ”نہیں، وہ تشریف لائے اور یہاں مکانات بنا لے۔“

میں ایک آدمی کو لے کر حضرت ابو عبد اللہؓ کے پاس حاضر ہوا۔ اس آدمی نے بتایا کہ مجھے سواد کے علاقہ سے

وراثت میں زمین ملی ہے۔

فرمایا، ”اسے اپنے قرابت داروں پر وقف کر دو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنے پڑوسیوں پر وقف کر دو۔“

ان سے پوچھا گیا،

”ایک آدمی کو خراجی زمین میں وراثت میں مکان ملا تو کیا کرے؟“

فرمایا، ”اسے وقف کر دے۔“

پھر فرمایا،

”مسلمانوں کے لیے سواد مالی غنیمت ہے۔ البتہ خریدنے میں رخصت، بتائی۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”میں سواد میں کیسے خریدوں جبکہ فروخت نہیں کرتا؟“

فرمایا: ”میرے نزدیک خریداری، فروخت کے برعکس بات ہے اور یہ استدلال کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مصاحف (قرآن مجید) خریدنے میں رخصت بتائی اور قرآن مجید فروخت کرنے کو ناپسند کیا۔ ابن عباس اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم سے یہی منقول ہے۔“

حضرت ابو عبد اللہ سے پوچھا گیا،

”آپ کو کیا پسند ہے۔ خراجی زمین میں رہائش یا سواد کے علاقہ میں؟“

فرمایا: میں نے حضرت ابو عبد اللہ سے کہا،

”بازاروں سے سہل تر جگہ ہے۔“

فرمایا: ”اس کا معاملہ معلوم ہے تم جانتے ہو کہ یہ کس کا ہے؟“

میں نے کہا: ”کیا آپ یہاں کام کرنا ناپسند سمجھتے ہیں۔ میرے دل میں اس کے بارے میں کچھ کراہت سی ہے۔“

فرمایا کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا،

”گناہ دلوں پر چھا جاتا ہے۔“

میں نے ابو عبد اللہ سے کہا،

”ایک آدمی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مکان فروخت کر دے؟“

فرمایا: ”نہیں۔“

میں نے کہا: ”اگر وہ یہ کہہ میں نقض (دعوت) فروخت کرتا ہوں تو؟“

اس پر مسکرا دیے اور فرمایا:

”اگر خریدار راضی ہو جائے تو گویا اس کے پاس حیلہ ہے۔“

پھر بتایا کہ حضرت ابن سیرینؒ کو ارض سواد میں کچھ زمین وراثت سے ملی۔

میں نے کہا: ”یہ رخصت ہے۔“

فرمایا: ”یہ ابن سیرینؒ سے نیکی ہے۔“

ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ کو فرماتے سنا: ”جب میرے پاس کچھ چیز نہ ہو تو میں خوش

ہوتا ہوں۔“ اور فرمایا:

”فقر کے ساتھ کچھ چیزیں اخذال نہیں ہوتی۔“ اور فرمایا:

”یہ غلہ ہماری خوراک نہیں“ میں نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے: ”اگر ابو عبد اللہؓ یہ غلہ چھوڑ دے تو

مجھے یہ خوب لگے۔ اور ان کا ایک دوست یہ بنایا کرتا تھا۔

حضرت ابو عبداللہؓ نے فرمایا: ”یہ بُرا کھانا ہے۔“ یا فرمایا:

”یہ رومی کھانا ہے۔ جو اس کا عادی ہو جائے وہ اس سے صبر نہیں کر سکتا۔“

پھر فرمایا: ”میرے نزدیک یہ دوسرے سے عجیب تر ہے۔“

حضرت عبداللہ بن نوحؓ سراجؓ سے مروی ہے۔ بتایا:

”مجھے حضرت بشرؓ نے فرمایا: تو خراجی علاقے میں ہے؟“

میں نے عرض کیا: ”ہاں۔“

فرمایا: ”اللہ تجھے وہاں جانے سے مستعفی کر دے۔“ مجھے حضرت بشرؓ کے بعض اصحاب سے معلوم ہوا کہ حضرت

بشرؓ نے پوچھا:

”کوئی دوابتاؤ کہ استعمال کروں؟“

کہا: ”آپ یہ دو امرت فلاں کے باغیچے میں پائیں گے یعنی خراجی علاقے کے باغیچے میں ہے۔“

فرمایا: ”اگر اس میں میری شفا بھی ہو تو بھی نہیں کھاؤں گا۔“

محمد بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی بشرؓ کو بتاتے سنا۔ فرمایا کہ میں حضرت بشرؓ کے ہمراہ تھا۔ ہم جنگ کے

ایک دروازے سے نکلے تھے۔ مجھے فرمایا:

”اے ابو یعقوب! تو نے اس سستی میں اور اس میں آنے کی کراہت پر غور کیا۔ یاد رکھو، جب تک زنگیز بھی نہیں

رہتا ہے اسے اس کی بدبو کی خبر نہیں ہوتی۔ البتہ جو نیا داخل ہوا وہ اس کی بدبو محسوس کرتا ہے۔“

بعض سلفؓ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت بشرؓ کو یہ فرماتے سنا:

”بغداد میں میرا قیام، میرے گناہوں میں داخل ہے۔“

حضرت شعیب بن حربؓ فرماتے ہیں:

”بغداد میں کون سے ایسے آدمی ہیں جن کے لیے بھلائی ہے۔“

عبدالوہابؓ بتاتے ہیں کہ ایک قوم یہاں (بغداد) سے نکل کر مدائن میں حضرت شعیب بن حربؓ کے پاس پہنچی،

اور بغداد میں اقامت پذیر ہونے کے بارے میں ان سے بات چیت کی۔ انہوں نے فرمایا: ”واپس مت جاؤ۔ چنانچہ

انہوں نے اپنے مکانات چھوڑ دیے اور ان میں سے بعض نے پانی پلانے پر ہی مدائن میں رہائش کر لی۔ ان میں سے

بعض کو حضرت شعیبؓ نے پانی پلاتے دیکھا تو فرمایا:

”اگر حضرت سفیانؓ تجھے دیکھتے تو وہ خوش ہوتے۔“

میں نے ابو عبد اللہؑ سے کہا:

”طرطوس سے ہمارے پاس ایک خط آیا ہے کہ ایک قوم نیت الاسل سے آئی۔ ان کے لیے چکتی میں تلہ پسیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ چکتی میں غصب کی خرابی تھی۔ اب بعض نے اپنا حصہ خیرات کر دیا اور بعض نے ایسا نہیں کیا اور کہا: میں اس میں کچھ حکم نہیں دیتا۔ نہ کھانے پر راضی ہوں اور نہ صدقہ کرنے پر راضی ہوں۔ اس بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ چنانچہ ابو عبد اللہؑ کا مذہب یہ تھا کہ اگر کچھ ناپسندیدہ چیز حاصل ہو تو اسے صدقہ کر دے۔

ایک آدمی نے کھڑیاں خریدیں اور کہیں پر جانور بے۔ یہ کھڑیاں ان پر رکھیں۔ پھر معلوم ہوا کہ جس طرف کھڑیاں جا رہی ہیں وہ کوئی غلط مصرف ہے۔ اب کیا کھڑیاں وہیں واپس لے جائے جہاں سے لایا تھا یا کچھ اور سلوک کرے؟ وہ مسکرا دیے اور فرمایا:

”میں نہیں جانتا۔“

میں نے عرض کیا، ایک آدمی نے ابو عبد اللہؑ سے کہا:

”اس آدمی کے تیل کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا کاروبار کمزور ہے، کیا اس کے چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤں؟“

فرمایا: ”نہیں۔“

ابو عبد اللہؑ نے عثمان بن زائدہ کا ذکر کیا کہ ان کے غلام نے ایک ایسی قوم سے آگ لی، جن کو وہ ناپسند کرتے تھے انہوں نے آگ بجمادی۔ حضرت ابو عبد اللہؑ نے فرمایا:

”فناطہ (چراغ) اس سے سخت تر ہے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؑ سے کہا:

”ایک تنور غلط قسم کے ایندھن سے گرم کیا گیا اور وہاں روٹیاں لگا ڈی گئیں۔ پھر میں آیا اور دو مسزئی ایندھن لے کر اسے گرم کیا۔“

فرمایا: ”تیں، کیا ان (سابقہ) کھڑیوں سے وہ گرم نہیں کیا گیا؟ چنانچہ اسے ناپسند کیا۔“

میں نے ابو عبد اللہؑ سے پوچھا:

”کیا نامزدی اپنی آقا عورت کے بالوں کو دیکھ لے؟“

فرمایا: ”نہیں۔“

میں نے پوچھا: ”عورت کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو جوڑنے والے نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اب؟“

فرمایا: ”یہ ضرورت کے باعث ہے اور اس میں کچھ ہرج نہیں۔“

میں نے کہا،

”میرے بیسے مزدوری ہے کہ عورت اپنا سینہ کھولے اور میں اس پر اپنا ہاتھ رکھوں تو؟“

حضرت طلحہؓ فرماتے ہیں،

”وہ زیادتی و جبر کر رہا ہے۔“

میں نے پوچھا،

”مگر مہ لگانے والا عورت کے ساتھ تمہارا جہانا ہے اور اس کے پاس سے باقی تمام عمر میں چلی جاتی ہیں۔

کیا یہ ممنوعہ خلوت ہے؟“

فرمایا، ”کیا وہ بازار میں یا برسرِ راہ نہیں ہے؟“

کہا، ”ہاں۔“

فرمایا، ”خلوت تو کمروں کے اندر ہوتی ہے۔“

ابو بکر بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا،

”ایک آدمی مردار کھانے پر مجبور ہوا مگر ایک قوم کے پاس کھانا بھی پاتا ہے۔ اب کیا وہ مالک کی اجازت کے

بغیر کھانا کھالے یا مردار کھائے؟“

فرمایا، ”مردار کھائے اس کے لیے حلال کر دیا گیا۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا،

”ایک آدمی ایک باغ یا کھجور کے پاس سے گزر رہا ہے تو کیا اس میں سے کھالے؟“

فرمایا، ”صحابہؓ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک جماعت نے اس میں آسانی فرمائی ہے۔“

میں نے کہا،

”آپ کی کیا رائے ہے جب ایک آدمی مردار تک مجبور ہو جائے اور ایک قوم کے پاس کھانا دیکھے تو کیا مالک

کی اجازت کے بغیر کھانا کھالے یا مردار کھائے؟“

فرمایا، ”مردار کھالے مگر ساختہ اٹھا کر نہ لے جائے۔“

میں نے کہا،

”ایک آدمی باغ کے پاس سے گزر رہا ہے تو؟“

فرمایا، ”اگر باغ کے گرد دیوار ہے تو داخل نہ ہو۔ اور اگر اس کے گرد باڑ نہیں تو کھالے مگر ساختہ نہ اٹھائے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے مکہ کے مکانات کی اجرت (کرایہ) کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا،

”مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔“

میں نے پوچھا:

”ایک آدمی نے مکان کرایہ پر لیا۔ پھر چلا گیا اور کرایہ ادا نہیں کیا“

فرمایا: ”یہ اچھی بات نہیں کہ کرایہ ادا نہ کرے“

فرمایا: ”یہ بمنزلہ حجام کے ہے۔ یہ دینا ہی چاہیے“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”کمّہ کے مکانات کی خرید و فروخت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟“

فرمایا: ”نہیں، البتہ بڑے بڑے مکانات جیسے کہ دار فلان اور دار فلان ہے۔ ان کے دروازے کھول دیے

جائیں تاکہ حجاج آکر اپنے نیچے ان میں لگائیں اور یہاں اُتریں۔ انہیں ان مکانات میں اترنے سے نہ روکا جائے“

حضرت ابو عبد اللہؓ سے کسی نے کہا:

”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جبل خانہ خریدنا تھا“

فرمایا: ”نہیں، یہ حضرت عمرؓ کی خرید کی طرح معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی خاطر خریدنا تھا کہ چروں

اور دوسرے مجرموں کو اس میں بند کریں گے“

حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا گیا:

”یہ پانی کی چھبیلیں جو مکروہ طریق سے بنی ہیں۔ کیا ان سے وضو کر لیا جائے؟“

فرمایا: ”نہیں۔ ہاں اگر نماز یعنی جمعہ کی نمازہ جانے کا ڈر ہو تو کر لو۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا گیا کہ جو چھبیلیں راستہ کی جانب کھلتی ہیں کیا ان سے پانی پی لیا جائے؟“

فرمایا: ”حضرت حسنؓ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے ام سعیدؓ کی چھبیل

پانی پیا تھا اس لیے نرم رہو۔“

میں نے حضرت عبد اللہؓ سے عرض کیا۔ بتاتے ہیں کہ حضرت فضیلؓ کا غلام دو درہم لے کر آیا اور کہا: ”میں نے

فلان گھر کی مزدوری کی۔“ اور ایک ناپسندیدہ گھر کا ذکر کیا تو انہوں نے انہیں پتھروں میں پھینک دیا اور فرمایا:

”اللہ عزوجل کا قرب صرف پاک سلال سے ہی ہوتا ہے“

حضرت عبد اللہؓ کو اس پر تعجب ہوا۔ فرمایا:

”اللہ اس پر رحم فرمائے۔“ مگر حضرت ابو عبد اللہؓ کا مسک یہ ہے کہ اسے صدقہ کر دیا جائے۔ یہ زیادہ احتیاط کی

بات ہے اور فرمایا:

”مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ اسے صدقہ کر دیا جائے۔ اگر صدقہ کر دیا جائے تو کیا باقی رہا؟“

مجلس دعوت سے نکل آنے کا حکم

امام احمد بن حنبلؒ کی نظر میں

احمد بن عبدالحقؒ بتاتے ہیں کہ ابو بکر مروزیؒ نے فرمایا: کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؒ سے پوچھا:

”ایک آدمی کو یمیمہ میں دعوت دی جاتی ہے وہ کس چیز کو دیکھ کر وہاں سے نکل آئے؟“

فرمایا: ”حضرت ابن عمرؓ نے حضرت ابو ایوبؓ کو دعوت دی۔ انہوں نے پردے لٹکے دیکھے تو وہاں سے

نکل آئے۔“

حضرت حذیفہؓ نے عجمیوں کے لباس سے کچھ دیکھا تو وہاں سے نکل آئے۔

میں نے کہا: ”اگر مکان پر پردے نہ ہوں بلکہ چاندی کی کوئی چیز دیکھتے تو؟“

فرمایا: ”جو استعمال کی جاتی ہے (یعنی برتن چاندی کا ہو) تو نکل آنا اچھا ہے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؒ کو فرماتے سنا کہ ہیں ریاضت سے پہلے ہمارے اصحاب میں سے ایک آدمی نے

دعوت دی۔ ہم عفانؒ کے ہاں جایا کرتے اچانک دیکھا کہ چاندی کا برتن ہے۔ میں نکل آیا اور میرے اتباع میں لوگ

بھی نکل آئے۔ صاحب منزل کو بہت صدمہ ہوا۔

میں نے حضرت ابو عبد اللہؒ سے پوچھا:

”ایک آدمی کو دعوت دی جاتی ہے وہ سرمہ دانی کا سرا چاندی کا دیکھتا ہے۔“

فرمایا: ”یہ استعمال کی چیز ہے اس سے نکل آؤ۔ البتہ انہوں نے دستہ میں رخصت دی کہ یہ سہل تر ہے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؒ سے پوچھا:

”ایک آدمی نے ایک قوم کو دعوت دی۔ چاندی کی تلشتری یا لوٹا لایا گیا۔ اس آدمی نے اسے توڑ دیا۔ حضرت

ابو عبد اللہؒ کو اس کا توڑنا بھلا معلوم ہوا۔

میں نے حضرت ابو عبد اللہؒ سے پوچھا:

”ایک آدمی کی دعوت کی جاتی ہے وہ دیباچہ (ریشم) کا بسترو دیکھتا ہے کیا اس پر بیٹھے یا دوسرے کمرے

میں بیٹھے؟“

فرمایا: ”وہاں سے نکل آئے۔ حضرت ابو ایوبؓ و حذیفہ رضی اللہ عنہما نکل آئے تھے۔“

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے،

”میں نے کہا: آپ کی کیا رائے ہے کہ انہیں حکم دے؟“ یعنی نصیحت کرے۔

فرمایا: ”ہاں، یوں کہے، یہ جائز نہیں۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک آدمی گھر میں ہے جس میں دیباچ یعنی ریشم ہے وہ اپنے بیٹے کو کوئی چیز لانے کا حکم دیتا ہے تو؟“

فرمایا: ”وہ نہ ہی اس میں داخل ہو اور نہ ہی باپ کے ہمراہ بیٹھے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک آدمی کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ باریک پردہ پڑا دیکھتا ہے؟“

انہوں نے اسے ناپسند کیا اور فرمایا:

”یہ دکھاوا ہے۔ یہ نہ گرمی روکے، نہ سردی روکے۔“

میں نے کہا: ”ایک آدمی کو دعوت دی گئی وہ تصاویر دیکھ رہا ہے تو؟“

فرمایا: ”ان کی طرف نہ دیکھے۔“

میں نے کہا: ”گاہے نظر پڑ جاتی ہے۔“

فرمایا: ”اگر انہیں مٹا سکو تو مٹا دو۔“

ابوصالح فرانسے یوسف بن اسباط سے نقل کیا۔ فرمایا کہ میں نے کہا:

”میں کس کی دعوت قبول کروں؟“

فرمایا: ”اس کے پاس مت جانا، جس سے یہ ڈر ہو کہ وہ تیرے قلب کو بگاڑ دے گا۔ وہ اغنیاء کے ہاں

جانا پسند نہ کرتے۔“

حضرت مروزیؒ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے ان پردوں کے بارے میں دریافت کیا جن پر

آیات قرآنی تحریر ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسے ناپسند کیا اور فرمایا:

”کسی نصب شدہ چیز پر قرآن نہیں لکھنا چاہیے۔ چاہے یہ پردہ ہو یا دوسری چیز منسوب یا ہنگلی ہوئی ہو۔“

میں نے کہا: ”ایک آدمی مکان کرایہ پر لیتا ہے اس میں تصاویر دیکھتا ہے کیا انہیں مٹا دے؟“

فرمایا: ”ہاں۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے کہا:

”جب میں حمام میں جاؤں اور وہاں تصویر دیکھوں تو کیا اس کا سر مٹا دوں؟“

فرمایا: ”ہاں“

تقویٰ کی تشریحات

ابن عبدالحق بتاتے ہیں: ہمیں احمد بن حجاج نے بتایا کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:
 ”ایک آدمی کی لڑکی کھلونا مانگے تو کیا اسے خرید دے؟“
 فرمایا: ”اگر وہ تصویر ہو تو جائز نہیں۔“ اور اس میں کچھ کلام کیا
 میں نے کہا:

”جب ہاتھ یا پاؤں ہی ہو تو کیا تصویر نہیں؟“

فرمایا: ”حضرت عکرمہ فرماتے ہیں:

”جس چیز کا سر ہو وہ تصویر ہے۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ نے فرمایا:

”گاہے اس کا سینہ، آنکھیں اور ناک بھی بنا دیتے ہیں۔“

میں نے کہا:

”کیا آپ کو یہی پسند تر ہے کہ اسے نہ خریدے؟“

فرمایا: ”ہاں“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ہاتھ پر بوسہ دینے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟“

دین کی وجہ سے ہو تو اس میں کچھ ہرج نہیں سمجھا اور فرمایا:

”حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا اور اگر بطریق دنیا ہو تو
 پھر درست نہیں۔ یعنی جس کی تلوار یا کوڑے کا ڈر ہو اس کے باعث ہاتھ پر بوسہ دینا جائز نہیں۔“ حضرت ابو عبد اللہؓ
 نے فرمایا، کہ مجھے حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا:

”کیا اہل اسلام حاکم کے ہاتھ پر بوسہ نہیں دیا کرتے؟“

میں نے اپنے ہاتھ سے بتایا کہ اس طرح، اور میں نے کیا نہیں۔

حضرت علی بن ثابت سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سفیان کو یہ فرماتے سنا:

”امام عادل کے ہاتھ پر بوسہ میں کچھ ہرج نہیں اور دنیا کے معاملہ پر ہاتھ پر بوسہ شدید مکروہ ہے۔“
 میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک آدمی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ راستہ خطرناک ہے۔ اگر راستہ میں چور حکم کریں تو کیا ان سے جنگ کرے؟“
 فرمایا: ”وہ اس کا مال لوٹیں تو ان سے جنگ کرے۔“ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہو اقل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔“
 میں نے کہا:

”اگر وہ دوسرے رفقاء سفر کو لوٹیں تو کیا یہ ان سے جنگ کرے؟“
 فرمایا: ”اگر وہ اس سے امداد چاہیں تو جنگ کرے مگر رفقاء کی طرف تلوار کے ساتھ جنگ کو درست نہیں سمجھا۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا گیا کہ ”کیا قیدی فرار ہو جائے؟“
 فرمایا: ”ہاں اگر اس کی قدرت ہو تو (کافروں کی قید سے) فرار ہو جائے۔“
 میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے کہا:
 ”ایک آدمی کسی کے پاس مانگنے کے لیے آیا تو کیا یہ آدمی اس کی خاطر کسی قوم سے مانگے؟“
 فرمایا: ”نہیں بلکہ یہ اسے قوم کے سامنے پیش کر دے جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جبکہ ان کے پاس ایک پریشان حال قوم آئی تو آپؐ نے حکم دیا تھا کہ انسان ایسے ایسے صدقہ کرے (صدقہ پر آمادہ کیا۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ کو یہ فرماتے سنا:
 ”عبدالوہاب کی غوراک دوسروں سے زیادہ پاکیزہ ہے! ان کا مطلب کاغذ سازی سے تھا۔“
 میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ کو فرماتے سنا:
 ”حضرت یحییٰ بن یحییٰؒ نے مجھے اپنا جبہ تحفہ میں بھیجا اور ان کا بیٹا میرے پاس لے کر آیا اور یہ مجھے یہ دیا۔“
 میں نے کہا: ”نیک آدمی ہے۔ اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے میں اس سے برکت حاصل کروں گا۔“

بعض علماء سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن یحییٰؒ کو ان کی بیوی نے دو اپلاتے ہوئے کہا:
 ”اٹھ کر گھر میں چہل قدمی کرو تو فائدہ ہوگا۔“
 فرمایا: ”میں نہیں سمجھتا یہ کیا مسئلہ ہے، میں تو چالیس برس سے اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہوں۔“

حضرت موسیٰ بن عبدالرحمان بن ہمدانی نے فرمایا:

”جب میرے چچا کا انتقال ہوا تو میرے والد پر غشی طاری ہو گئی۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا: کچھو تا بر رکھا ہے اسے بھی وارثوں کے ڈھیر میں رکھ دو۔“

ابن ابی خالد نے بتایا کہ میں حضرت ابو العباس خطابؓ کے ہمراہ تھا۔ وہ ایک آدمی کے پاس تعزیت کے لیے آئے جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ کمرے میں (دری وغیرہ کا) فرش تھا۔

حضرت ابو العباسؓ نے مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا:

”کیا تیرے ساتھ کوئی اور وارث بھی شریک ہے؟“

اس نے کہا: ”ہاں۔“

فرمایا: فرمایا: ”جس چیز کا تو تمہا مالک نہیں اس پر تیرے لیے بیٹھنا جائز نہیں۔“ چنانچہ وہ آدمی دری سے اٹھ گیا۔

ابن سخاک، حضرت بشر بن حارتؓ کے اصحاب میں سے ہیں ان کے بارے میں مروی ہے کہ جب ان کی ہمشیرہ کے خاندان کا انتقال ہوا تو وہ اپنی ہمشیرہ کے ہاں آتے اور رات بھی وہیں گزارتے اور اپنے ہمراہ ایسا بستر وغیرہ لاتے کہ جس پر بیٹھتے مگر وراثت میں چھوڑے ہوئے کپڑے پر بیٹھنا درست نہ سمجھتے۔

حضرت ابن عبدالغنی نے حضرت مروزیؓ سے نقل کیا کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”اگر مسجد کی اشیاء میں سے کچھ چیز خالصتاً بیع جائے یا لکڑیاں بے کار پڑی ہوں تو ان کا کیا کرے؟“

فرمایا: ”ان کو خیرات کر دے۔“

میں نے مسجد کے زائد چڑھنے اور اینٹوں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا:

”ایسے ہی کر دے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے کہا:

”میں ماہ رمضان کے اندر مسجد میں ہوتا ہوں اور ایک نامناسب مقام سے عود (خوشبو) آتی ہے۔

اب اس کا کیا کرے۔“

فرمایا: ”عود سے خوشبو ہی مطلوب ہوتی ہے۔ اب اگر نکل آتا تیرے لیے باعث سکون ہو، تو

بیکل جا۔“

حضرت ابو عوانہؓ نے عبداللہ بن راشدؓ سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المال سے خوشبو لے کر

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے اپنی ناک بند کر لی اور فرمایا: ”اس کی خوشبو سے

نفع حاصل کیا جاتا ہے۔“

عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے حضرت اسماعیل بن محمدؑ سے نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے مشک

آئی۔ فرمایا،

”اللہ کی قسم! میں چاہتا ہوں کہ کوئی اچھا وزن کرنے والی عورت مل جائے تو میں یہ خوشبو وزن کر کے مسلمانوں میں

تقسیم کروں۔“

ان کی بیوی حضرت مائکہ بنت عمرو بن نفیل نے کہا،

”میں وزن کرنا خوب جانتی ہوں۔ لائیے وزن کر دوں۔“

فرمایا، ”نہیں۔“

میں نے کہا، ”کیوں؟“

فرمایا، ”مجھے خطرہ ہے تو اس طرح اس میں لے گی اور کپٹیوں میں انگلیاں داخل کیں اور گردن پر ملیں اور یہ خطرہ

کہ مجھے دوسرے مسلمانوں سے زبرد مل جائے۔“

حضرت سلیمان تیمی نے بتایا کہ نعیمؑ نے حضرت عطارہؑ سے نقل کیا۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی خوشبو

اپنی بیوی کو دیتے۔ وہ اسے فروخت کرتی۔ انہوں نے میرے پاس خوشبو فروخت کی اور تولتے وقت کم زیادہ کرتی ہیں

گاہے دانتوں سے کھٹیں اور ان کی انگلیوں میں کچھ چیز لگی رہتی۔ چنانچہ بتایا، ”اس طرح انگلی کے ساتھ۔“ پھر انہوں نے

اڑھنی کے ساتھ رگڑ لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے۔ فرمایا،

”یہ کیسا نفع (رائہ) لیا جا رہا ہے؟“

انہوں نے ساری بات بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،

”تو مسلمانوں کی خوشبو بڑی قیمتی ہے۔ پھر اپنے (کپڑے کے) ساتھ لٹکالیتی ہے؟“

چنانچہ انہوں نے ان کے سر سے اڑھنی اتاری اور پانی کا ایک گھڑالیا اور اڑھنی پر پانی ڈال کر مٹی میں اسے

کھنے لگے۔ اس طرح کل کل کر سونگھتے جاتے۔ پھر پانی ڈالتے۔ پھر مٹی میں رگڑ کر پھر سونگھتے۔ کئی بار ایسے ہی کیا۔

حضرت عطارہؑ فرماتی ہیں:

”میں ایک بار دوبارہ آئی تو جب ان کی انگلی سے خوشبو لگی تو انگلی منہ میں ڈال کر زہن سے رگڑ دی۔“

حضرت ابوبکر مردزخیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؑ سے پوچھا:

”جہد کے روز اگر سردی ہو تو کیا کسی مکروہ جگہ میں پانی گرم کر لیا جائے؟“

فرمایا، ”نہیں۔ اس سے غسل چھوڑ دینا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔“ میں نے حضرت ابو عبد اللہؑ کو حضرت ابو ثورؑ

کے قول پر انکار کرنے سنا۔

پوچھا گیا، "اگر تمام اطباء کا اجماع ہو جائے کہ اس کی صحت شراب میں ہے تو کیا کرے؟"

اس پر انہوں نے سخت انکار کیا۔ فرمایا،

"میں تو ڈر کر علاج بھی شراب سے ناپسند کرتا ہوں۔ اس کا پتہ کیا کیسے گزارا ہو گا۔" اور اس پر سخت اعتراض کیا۔

حضرت شعیب بن حربؓ بتاتے ہیں،

"مجھے اپنے بیٹے کو چوری کرتے یا زنا کرتے دیکھنا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ اس پر ایسا وقت آئے کہ

وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتا ہو۔"

محمد بن ابی داؤد اناری بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلمہؓ سے پوچھا،

"میں ایک ایسے ولیمہ کی دعوت قبول کروں جس میں بنیذ ہو؟"

فرمایا، "نہیں۔"

میں نے کہا،

"مجھے اس حدیث کا ڈر ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

"جس نے (دعوت) قبول نہ کی اس نے نافرمانی کی۔"

چنانچہ فرمایا، "جس نے آج دعوت نہ کی اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔"

بارون بن معروفؓ نے بتایا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا،

"میرے والد نے مجھ پر طلاق کی حلف دی کہ میں نشہ آور چیز کے ساتھ دو اپریوں۔ میں اسے لے کر حضرت ابو عبد اللہؓ

کے پاس گیا انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی اور بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

"ہر نشہ آور، حرام ہے اور ہر نشہ آور خمر (شراب) ہے۔"

حضرت مردزیؓ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا،

"ابیشیم کے نامانے والے کپڑے کو سینے والے درزی کا کیا حکم ہے؟"

فرمایا، "جو مردوں کے لیے ہوتو نہیں اور جو عورتوں کے لیے ہوتو اس میں کچھ ہرج نہیں۔"

میں نے پوچھا، "یہ عورتوں کے لیے چوڑی کوٹ سینا کیسا ہے؟"

فرمایا، "اگر کوئی چوڑی ہوتو میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں اور بدعت ہے اور اگر متوسط چیز ہوتو کچھ ہرج نہیں سمجھا۔

اور مردوں کی جیب کی طرح عورتوں کے لیے جیب بنانا مکروہ جانا۔"

حضرت ابو عبد اللہؓ نے اپنی بیٹی کے لیے قمیص کٹوائی۔ میں موجود تھا۔ انہوں نے درزی سے فرمایا، "اس کی

جیب سامنے ہی لگانا۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ نے اپنی بیٹی کے لیے قمیص کٹوائی تو فرمایا، کہ
”اس کی گوٹ باریک رکھنا اور چوڑی گوٹ کو ناپسند کیا۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ کے لیے ایک جہر بنوایا اور اس کی گوٹ باریک رکھوائی۔ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ
سے کہا:

”کیا آپ نے کسی شیخ کو دیکھا کہ جس کی گوٹ چوڑی ہو؟“
فرمایا: ”نہیں۔“

میں ایک روز حضرت ابو عبد اللہؓ کے پاس تھا کہ ایک لوٹھی گزری جس پر قبا، تھا۔ آپ نے اعتراض کیا۔ میں
نے عرض کیا،

”کیا آپ اسے ناپسند کرتے ہیں؟“

فرمایا: ”کیوں نہیں، میں اسے سخت ناپسند کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے تشابہ
کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔“

حضرت عبدالصمدؓ سے مروی ہے کہ بزرگین ہارونؓ نے ایک روز ایک صوفی قسم کے درزی کو بلا کر فرمایا:

”اس لوٹھی کے لیے قبا بنا دو۔“ درزی نے قینچی ہاتھ سے رکھ دی اور پوچھا،
”اے ابو خالد، کس کی قبا؟“

حضرت بزرگینؓ مروزی خاموش رہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک محدث نے حضرت ابو عبد اللہؓ کے سامنے ذکر کیا اور
بتایا کہ آپ نے اس پر اس لیے انکار کیا کہ اس کے لباس کا انداز صوفیوں والا ہو۔

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا،

”ایک آدمی کسبستی جوتا ہے؟“

فرمایا: ”میں تو یہ استعمال نہیں کرتا البتہ مٹی کی خاطر یا باہر نکلنے کے لیے ہو تو شاید درست ہو اور صرف زیبائش
کی خاطر ہینا درست نہیں۔“ انہوں نے پیشاب گاہ کے دروازہ پر ایک سندی جوتا دیکھا۔ مجھ سے پوچھا،

”یہ کس کا ہے؟“

میں نے بتا دیا، فرمایا: ”یہ جوتے والا اولاد کو طوط سے تشابہ کر رہا ہے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے کہا،

”گھر والوں نے مجھے کہا ہے کہ بچے کے لیے سندی جوتا خرید لاؤں۔“

فرمایا: ”مت خریدو“

میں نے پوچھا: ”کیا آپ بچوں اور درویشوں کے لیے ناپسند کرتے ہیں؟“

فرمایا: ”ہاں“

زیاد بن ابوب بتاتے ہیں کہ میں سعید بن عیانؓ کے پاس تھا۔ اس کی بیٹی کا پڑتا آیا۔ اس کے پاؤں میں سندی

جوڑا تھا۔ فرمایا:

”تجھے یکس نے پہنایا؟“

اس نے کہا: ”میری والدہ نے۔“

فرمایا: ”جاؤ ماں کے پاس کہہ کر اتار دے۔“

حضرت مروزیؒ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک عورت سُرخ لباس پہنتی ہے۔ کیا حکم ہے؟“

انہوں نے اسے سخت ناپسند کیا اور فرمایا:

”اگر زینت کی خاطر ایسا کرتی ہے تو جائز نہیں۔“

فرمایا: بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آلِ فارون نے سُرخ لباس پہنا، پھر وہ یہ نہایت بنا کہ قوم کے سامنے

اگے یعنی سُرخ لباس میں آئے۔

حضرت مجاہدؒ نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کیا:

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا، اس آدمی پر دو سُرخ کپڑے تھے۔ اس نے

سلام کہا آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔“

حضرت مروزیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبد اللہؓ نے میرے دونوں کپڑوں کا استر سُرخ دیکھا تو فرمایا:

”تُو نے اس کا سُرخ رنگ کیوں کر لیا؟“

اس نے کہا:

”اس میں دھبیاں تھیں اس لیے ایسا کیا۔“

فرمایا: ”تجھے اس کی کیا پرواہ ہے کہ اس میں دھبیاں ہیں؟“

میں نے کہا: ”وہ اسے ناپسند ہوگی۔“

فرمایا: ”ہاں، اور مجھے ایک ازرا بند خریدنے کا حکم دیا اور فرمایا:

”اس میں سُرخ نہ ہو۔“

میں نے کہا: ”آپ اسے ناپسند کرتے ہیں؟“

فرمایا: ”ہاں۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”کیا جنازہ کو سرخ کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے؟“ آپ نے اسے ناپسند کیا۔

میں نے کہا: ”کیا اسے تار دیا جائے؟“

فرمایا: ”ہاں۔“

مجھے حضرت ابو عبد اللہؓ کے گھر میں حکم ہوا کہ ایسا کپڑا خرید لاؤ جس میں تحریر ہو۔

انہوں نے فرمایا: ”اگر تم چاہو کہ میں کپڑا خرید لاؤں اور تحریر مٹا دوں تو کرتا ہوں۔“

میں نے کہا: ”وہ تو تحریر والا کپڑا چاہتے ہیں۔“

فرمایا: ”مت خریدو۔“

ایک عورت نے مجھے بتایا کہ مجھے حضرت ابو عبد اللہؓ نے (مندی کے) رنگ میں نقش بنانے سے منع کیا اور

فرمایا: ”سارا ہاتھ ڈبو لو۔“ اور حضرت ابو عبد اللہؓ نے ہاتھ رنگنے والی عورت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ حضرت عائشہؓ کا

فرمان ہے:

حضرت سلیمان تیمیؒ نے ابو عثمانؓ سے نقل کیا۔ فرمایا:

”غیلان کی بیٹی ام فضلؓ نے حضرت انسؓ کو پیغام بھیجا۔ عورت کو گردن میں ہار ڈالنا اور ہاتھ رنگنا کیسا ہے؟“

انہوں نے جواب دیا:

”عورت کے لیے مستحب ہے کہ نماز کی حالت میں گردن میں کچھ چیز لٹکالے، چاہے تسمہ ہو۔“ اور رنگنے کے

بارے میں فرمایا: کہ

”سارا ہاتھ ڈبو لو۔“

مروزیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک آدمی چونا کرنے کا کام کرتا ہے۔“

فرمایا: ”کردن کی زمین کی مٹی حفاظت کرتی ہے۔“ اور یوروں پر چونا کرنے کو ناپسند کیا۔

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”لوگوں نے ایک مسجد بنائی اور اس پر زر کثیر صرف کیا۔“ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا

اور اس پر سخت انکار کیا اور فرمایا:

”صحابہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مسجد میں روغن کر دیں“

آپ نے فرمایا:

”نہیں، جھوپڑا رہے، جیسے حضرت موسیٰ کا تھا“

حضرت ابو عبد اللہؓ نے فرمایا کہ ”مصرمہ کی قسم کی کوئی چیز تھی کہ جس کی پانی کیا کرتے تھے“ حضور نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔

احمد بن عبد الحنفیؒ نے حضرت ابوبکر مومنیؓ سے نقل کیا کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے کہا:

”شہری، بدوی کے سامنے فروخت نہ کرے (لا یبیع حاضر لباد) یہ کیسے ہوگا؟“

فرمایا: ”حضرت صفیانؒ نے ابوازیبؓ سے نقل کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے سنا۔ جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”شہری کسی بدوی کے لیے فروخت نہ کرے۔ لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے روزی دیتا ہے۔“

فرمایا: ”اور باد سے مراد اعرابی ہے اور حاضر (شہری) ہے۔ اعرابی آتا ہے اسے اشیاء کا نرخ معلوم نہیں۔

تو اٹھتا ہے، تجھے نرخ معلوم ہے۔ اب تجھے جو معلوم ہے اس کی اعرابی کے لیے فروخت کرتا ہے۔ اس کی مانعت ہے۔

(یعنی اعرابی کو دھوکہ دے کر نہ لوٹایا جائے)“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”اگر وہ آیا تو آپ اس کے لیے خریدیں گے اس لیے کہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو غلو کرنے والا اس سے خرید لے گا اور

وہ سستا فروخت کر دے گا۔“

فرمایا: ”یہ بات نہیں، اگر اس طرح بات ہوتی تو لوگ نہ خریدتے اور نہ فروخت کرتے۔ اس پر لازم ہے کہ

اس کے لیے فروخت نہ کیا جائے“ البتہ اس کے لیے خریدنے میں کچھ ہرج نہیں سمجھا۔

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ”ایک بیع میں دو شرطیں نہیں“ کا کیا مطلب ہے؟“

فرمایا: ”یعنی ایک آدمی اپنی لونڈی فروخت کرتے وقت کہے کہ میں اپنی یہ لونڈی اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ

جب تو اسے فروخت کرے تو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ سے اس نفع کے بارے میں پوچھا گیا جس کا ضمان نہیں دیا۔

فرمایا: ”انسان قبضہ کرنے سے پہلے ہی فروخت کرتا ہے۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا گیا: ”ایک آدمی غلے کا پڑا ڈھیر خریدتا ہے تو کیا اسے ناپنے سے پہلے فروخت

کر سکتا ہے؟

فرمایا: ”نہیں!“

ان سے بیع مباح (ایک دو سو کو فریب کی بیع) کے بارے میں پوچھا گیا: فرمایا: میں نے حضرت ابو عبد اللہؑ سے پوچھا، مکان کی چھت میں اس کے مالک کی سمیت میں سونا ہے؟

فرمایا: ”ہاں، یہ مکروہ ہے۔“

اور فرمایا کہ اسے دُور کر دیا جائے۔

میں نے حضرت ابو عبد اللہؑ سے پوچھا:

”ایک آدمی کے پاس نشہ آور شیکیزہ ہے، کیا اسے دُور کر دیا جائے؟“

فرمایا: ”جب اسے نشہ بڑا تو کیا چیز باقی رہ گئی؟ ہاں اسے دُور کر دیا جائے یا خود ہٹ جائے۔“

میں نے پوچھا: ”ایک آدمی کو جبر سے شراب پلائی جا رہی ہے۔“

فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شرب خمر میں روایت ہے: ”البتہ جب تک نزار نہ دیں نہ پیئے۔“

میں نے کہا: ”اگر وہ اسے قتل کرنے کا حکم دیں تو؟“

فرمایا: ”قتل! اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہ ہوگا۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؑ سے پوچھا:

”ایک آدمی عیسائی کے پاس مکان فروخت کرتا ہے؟“

فرمایا: ”نہیں، فروخت نہ کرے۔ کیا وہ اس میں کفر نہیں کرے گا؟“ اور ان میں جو ناپسندیدہ باتیں ہوتی ہیں،

ان کا ذکر کیا۔

حضرت ابو عبد اللہؑ نے مجھے بتایا: ”عبدالواہب نے مجھے حیرے مکہ کی طرف چلے جانے کے بارے میں کیا کہا؟“

میں نے بتایا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں آپ کے لیے وہاں جانا ٹھیک نہیں سمجھتا۔ آپ یہاں قریب ہو کر

نہیں بچتے۔ وہاں دُور جا کر کیسے بچیں گے؟“

فرمایا: ”ایک نیک آدمی نے اشارہ کیا کہ میں نہ جاؤں۔ انہیں بتا دو کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا۔ میں نے قبول کر لیا

حالانکہ ہم نے ان کی بعض ضروریات سفر بھی خرید لی تھیں۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؑ سے پوچھا:

”ایک آدمی نے حج کا تلبیہ کہا اور اس کے پاس کچھ چیز نہیں اس پر قرض بھی ہے۔“

فرمایا: ”قرض خواہوں سے اجازت لیے بیع حج کو جانا جائز نہیں۔“

پھر فرمایا: "اس نے اپنے آپ پر حج لازم کر لیا۔"

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

"ایک آدمی کی نابینا والدہ ہے۔ مرد کے پاس مال ہے کیا ماں کی طرف سے حج کرے؟"

فرمایا: "اگر عورت سواری نہیں کر سکتی تو اس کی طرف سے حج کر لے۔"

فرمایا: "مجھے حیرت ہے کہ صرف قرابت کی طرف سے ہی حج کرتا ہے؟"

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے کہا:

"میں اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کو غسل دینے کے لیے اندر آیا تو دیکھا کہ اہلِ خلافت میں سے ایک آدمی داخل

ہوا۔ میں نے اس کا نام لیا تو فرمایا: "جہاں تو ٹھہرایا اور اسے تہلیا دیں تو ٹھہرا رہا۔ اگر تو نکل آتا تو پھر بھی اس بات سے

بے خبر نہ تھا کہ وہ ہمارا کوئی اور آدمی لاکر کام نہ بنا لیتا۔"

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

"ایک آدمی فوت ہو گیا اور کتا میں چھوڑ گیا۔ اس کے وارث بھی ہیں۔"

فرمایا: "کتا بون کو دفن کر دیا جائے۔" اگر چھوٹے بچے وارث ہوں۔

فرمایا: "جس کو وصیت کی جائے وہ دفن کرے۔"

حضرت ابو عبد اللہؓ نے فرمایا کہ بچوں کو ملک سے نکال دیا جائے۔"

حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا گیا: "ایک عورت کو مانی فراخی ہے۔ اس کا خاوند نائب ہے۔ کیا اسے حج کرنے کی

اجازت ہے؟"

فرمایا: "خاوند کو لکھے۔ اگر اجازت دے تو ٹھیک، ورنہ کسی محرم کے ہمراہ حج کر سکتی ہے۔"

کہا گیا: "اگر خاوند موجود ہو اور وہ علم کے باوجود محرم کے ساتھ بھی جانے سے منع کرتا ہو تو پھر؟"

فرمایا: "ہاں وہ جا سکتی ہے اور خاوند کو حج سے منع کرنے کی اجازت نہیں۔"

فرمایا: "البتہ محرم کے سوا دوسرے کسی کے ساتھ نہ جائے اور اگر اس کا رضاعی بھائی ہو تو جا سکتی ہے۔"

حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا گیا:

"ایک آدمی نے مکان اور دکان کرایہ پر لیے۔ پھر جس کرایہ پر لیے اس سے زیادہ کرایہ پر اٹھا دیے۔"

فرمایا: "اس میں اختلاف ہے۔" اور جواب نہیں دیا۔

ان سے کہا گیا: "ایک آدمی کی اپنی زمین میں درخت ہے اور اس کی شناختیں دوسرے کی زمین میں ہیں۔ اسکا

کیا حکم ہے؟"

فرمایا، "شائیں کاٹ لے۔"

کہا گیا، "اگر وہ مصالحت کرے کہ غنہ دونوں کے درمیان تقسیم ہو گا تو؟"

فرمایا، "مجھے خبر نہیں۔"

اگر محرم آدمی شکار کھانے پر مجبور ہو جائے تو اس کے بارے میں امام عبداللہؒ نے فرمایا،

"وہ مردار کھا رہا ہے۔" فرمایا،

"مردار کے بارے میں میرا مسک ابن حکیمؒ کی حدیث کی طرف ہے کہ ہمارے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کی وفات سے ایک ماہ پہلے آپ کا مکتوب آیا (فرمایا) مردار سے کچھ چیز کا نفع حاصل نہ کرو۔"

میں نے ابو عبداللہؒ سے پوچھا،

"ایک محرم آدمی شکار ذبح کرے تو کیا اس سے کھا لیا جائے؟"

فرمایا، "نہیں۔ یہ ذبح نہیں ہے۔ یہ نہیں کھایا جائے گا۔"

میں نے کہا، "ایک آدمی نے اپنی ڈاڑھ اکھیڑ دی۔ پھر اس جگہ واپس رکھ دی اور تین روز اس حال میں رہا

پھر اکھیڑ دی۔ اب آپ کا کیا حکم ہے؟"

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ نمازوں کا اعادہ کرے۔ اس نے مردار میں نماز ادا کی۔"

فرمایا، "مجھ پر جلدی نہ کرو، ایک گھڑی خاموش رہے پھر فرمایا،

"کسی قدر دور کی یہ بات ہے۔ ہاں اگر وہ کسی حلال کھائے جانے والے جانور مثلاً بکری کا دانت لے کر

رکھ لیتا تو کچھ ہرج نہ تھا۔ اور اس صورت میں فرمایا،

"میرے نزدیک نماز میں لوٹنا لینا ہی زیادہ پسندیدہ بات ہے۔"

میں نے حضرت ابو عبداللہؒ سے پوچھا،

"چرخے کے دکھڑے میں اون فروخت کی جاتی ہے اور شاید وہ مری ہو۔"

فرمایا، "اگر علم ہو تو ایسا نہ کرے۔"

میں نے کہا،

فرمایا، "اگر گدھے کا ہوتو بہت کمزور ہے۔"

میں نے پوچھا، "پھر آپ کی کیا رائے ہے؟"

فرمایا، "جو نہیں جانتے اس میں مباحثہ بھی نہ کرو۔"

میں نے کہا، "ایک تنور میں خنزیر جھونایا گیا، کیا اس میں روٹی پکائی جائے؟"

فرمایا: ” نہیں، جب تک اسے دھونڈ لے اور اس کے اندر جو ہے اسے اکیڑ نہ دے۔“

میں نے کہا: ”کیا اسے توڑ دیا جائے؟“

فرمایا: ” نہیں۔“

میں نے کہا: ”گدھوں سے گندم روندوانی جاتی ہے وہ اس میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ پھر اسے دھو لیٹر

پسوایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟“

فرمایا: ”یہ نہ کھائی جائے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہ سے کہا: ”ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہ جس کے پاس ایک بیوی ہو کہ اس میں سکون

حاصل کر لے اور روٹی ہو کہ کھالے تو وہ نعمت والا آدمی ہے۔“

فرمایا: ” اس نے سچ کہا۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہ سے سنا۔ وہ کھانوں کا ذکر کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ کی کمانی کو افضل

کھانا قرار دیا۔

میں نے انہیں بتایا کہ عبد الوہابؒ کہہ رہے ہیں کہ ابو عبد اللہ سے کہہ دو: مجھے حدیث کے بارے میں خطرہ ہے

کہ کوئی چیز اس سے روک نہ دے۔

فرمایا: ” حدیث سے انہیں کیا چیز روکے گی؟“

فرمایا: ” کمانی اور معاشی ضروریات، میں نہماں۔“

فرمایا: ” یہ کام یعنی کمانا، ان پر زیادہ لازم ہے۔“

حضرت مروزیؒ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض اصحاب سے سنا، فرماتے، کہ میں نے جمعہ میں حضرت

ابو عبد اللہؒ کو دیکھا۔ ایک آدمی مانگ رہا تھا۔ ایک آرنے کے پڑے کا ٹکڑا دیا تاکہ مسائل کو دے دیا جائے۔ انہوں نے

یہ پکڑ کر مسائل کو دے دیا۔

میں نے حضرت ابو عبد اللہ سے کہا:

”میرا ایک پڑوسی ہے اور مجھے علم ہے کہ وہ جو کما سے نیکیا کروں؟“

فرمایا: ” اس کی تنگساری کرو۔“

میں نے کہا: ” اگر میرے پاس صرف دو روٹی ہوں تو؟“

فرمایا: ” کچھ اسے کھلا دو، جو حدیث میں آتا ہے کہ پڑوسی کے بارے میں ہے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہ سے پوچھا:

”جب آدمی کے پاس دو قبضیں یا دو بچے ہوں تو کیا اس پر سوا سات لازم ہے؟“
 فرمایا: ”جب ایک قوم کے پاس اس قدر ہو کہ کپڑے پر کپڑا ڈال سکیں تو ان پر سوا سات لازم کیوں نہیں؟“
 حضرت مردزی نے بتایا کہ میں نے حضرت یحییٰ جلاء اور ابوطالبؓ کو فرماتے سنا:
 ”ہم نے یزید بن ہارون سے سنا۔ ان سے سُرم زدہ سکر کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا: ”حرام ہے،
 درست نہیں۔“

ان سے پوچھا گیا،

”اے ابو خالد، اگر دونوں راضی ہوں تو؟“
 فرمایا، ”دونوں زانی راضی ہوتے ہیں تو کیا یہ حلال ہے؟“
 بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے عبد الوہابؓ کو یہ بتاتے سنا کہ حضرت ابواسامہؓ فرماتے ہیں:
 ”سرم زدہ میں ہاتھ کاٹا جائے یعنی جو ایسا غلط سکر بنا ہے۔“
 میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ کو کہا:

”میں نے ایک آدمی کو دس درہم قرض دیا۔ اس نے سُرم زدہ درہم واپس کیے اور میں نے ڈا درہم لے لیے۔“
 فرمایا: ”تو نے اپنا حق پورا نہیں کیا۔“

میں نے کہا: ”ایک آدمی نے مجھے سُرم زدہ دینار دیے اور میں انہیں صاف کر رہا ہوں۔“
 فرمایا: ”ان کی صفائی مالک دینار کے لیے بہتر بات ہے۔“

حضرت مردزیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے یحییٰ جلاء کو سنا، وہ شعیب بن حرب سے نقل کر رہے تھے۔ فرمایا:
 ”میں اپنے بیٹے کو ایک درہم صاف کرتا دیکھوں تو مجھے یہ اس کی اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ وہ گھوڑے
 پر اللہ کی راہ میں سوار ہو کر جائے۔“

بتایا کہ حضرت ابو عبد اللہؓ نے مجھے ایک دینار دیا اور فرمایا:
 ”اس کے کھرے کھرے دراہم لے آؤ۔“

میں دراہم لے کر آیا تو دوسرے روز ان میں سے ایک کھوٹا درہم نکل آیا۔ میں نے کہا:
 ”لایئے میں بدل دوں۔“

فرمایا: ”اس میں علماء کا اختلاف ہے اور اس مسئلہ میں چار اقوال ہیں:
 ۱۔ سکر (خالص) معیوب ضرور ہوگا۔

۲۔ حضرت ثوریؒ فرماتے ہیں: ”جس قدر درہم ناقص ہو دینار میں سے اس قدر اسے حصہ ملے گا۔“ میں اس قول

کا مطلب نہیں سمجھتا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا،

”آپ کی کیا رائے ہے؟“

فرمایا: ”مجھے امید ہے کہ اس میں کچھ ہرج نہیں۔“

۳۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے،

”اسے واپس کرنے کا حق نہیں۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ فرماتے ہیں،

”معاملہ ایسے نہیں۔ اس لیے کہ یہ قول کسی مجہول آدمی نے نقل کیا ہے۔“

۴۔ حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں،

”اسے واپس کرنے کا حق حاصل ہے۔“

پھر فرمایا،

”حضرت قتادہؓ کا قول اس لیے زیادہ وسعت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو اور واپس کر دو۔“

چنانچہ مجھے دیا اور میں نے بدل دیا۔

حضرت میسرۃؓ نے حضرت ابراہیمؓ سے روایت کیا کہ ان کے نزدیک دینار کے عوض درہم لینا مکروہ ہے جبکہ

درہم کھوٹے دیے جائیں۔

حضرت وکیعؓ نے حضرت سفیانؓ سے، انہوں نے ایک آدمی سے اور اس نے حضرت حسنؓ سے پوچھا؟ ایک

آدنی دینار خرچ کر رہا ہے اور کھوٹے درہم دے رہا ہے؟

فرمایا: ”اسے بدلوانے کی اجازت ہے۔“

حضرت سفیانؓ نے فرمایا،

”اگر یہ کھوٹے یا جعلی ہوں تو واپس کر دے اور دینار میں وہ بقدر حصہ شریک ہے۔“

حضرت محمد بن جعفر سے پوچھا گیا،

”ایک آدمی نے دینار کے عوض درہم لیے اور یہ شرط لگا دی کہ کوئی درہم واپس نہیں کروں گا۔“

فرمایا: ”ہمیں سعیدؓ نے حضرت قتادہؓ سے، انہوں نے حضرت حسنؓ سے نقل کیا کہ اگر کوئی کھوٹا درہم ہو گا تو

واپس کر سکتا ہے۔ البتہ دونوں اس کی شرط نہ لگائیں۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا گیا،

”ایک آدمی اجرت پر لکھتا ہے۔ ایک سو صفحات کا معاوضہ دس درہم مقرر ہوئے مگر اسے ایک دینار

دیا گیا۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا:

”اگر ایک چیز کرایہ پر لے اور اسے دینار دے اور انہیں صرف کرے تو کچھ ہرج نہیں۔“

فرمایا، ”البتہ اس زمانے کے زرخ پر دینار دیے جائیں اور ایک دانق کی زیادتی بھی نہ ہو۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”گدی کی جگہ منڈانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟“

فرمایا: ”بہ عجیبوں کا فعل ہے۔“

فرمایا: ”حضرت حذیفہؓ کو ایک دعوت میں بلایا گیا۔ انہوں نے وہاں عجم کی کوئی بات دیکھی تو وہاں سے

نکل آئے اور فرمایا:

”جس نے جس قوم سے مشابہت کی وہ اسی میں ہے۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ صرف کچھ لگوانے وقت ہی گدی منڈواتے۔ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”چہرہ کو بالوں سے صاف کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟“

فرمایا: ”چہرے پر تینچیاں آیا کرتی ہیں اور چہرہ سے موچنے کے ذریعہ بال لینے کو مکروہ جانا۔“

فرمایا: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی سے بال اکھڑنے والی عورتوں پر لعنت کی۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک عورت اپنے بالوں کے ساتھ موبان ملا لیتی ہے، انہوں نے اسے ناپسند کیا۔“

ایک عورت حضرت ابو عبد اللہؓ کے پاس آئی اور کہا:

”میں عورتوں کی کنگھی کرتی ہوں اور عورتوں کے سر کے بالوں میں موبان ملاتی ہوں تو کیا اس کمائی سے

حج کر سکتی ہوں؟“

فرمایا: ”نہیں۔“

اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمائی کو ناپسند کیا۔

حضرت ابو عبد اللہؓ نے فرمایا:

”حج تو پاکیزہ مال سے ہونا چاہیے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک بڑی عمر کی عورت اپنے سر کے بالوں میں موبان ملا لیتی ہے۔“

انہوں نے اجازت نہیں دی اور فرمایا:

”چاہے سفید بال ہو جائیں“ اور مسکرا دیے۔

میں حضرت ابو عبد اللہؓ کے پاس گیا۔ ایک عورت اپنی لڑکی کو لنگھی کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا: ”اس کے

بالوں میں سربان ملا کر لنگھی کرو۔“

اس نے جواب دیا: ”بچی کو اس کی اجازت نہیں!“

اور اس بچی نے کہا: ”میرے والد اس سے منع کرتے ہیں۔“ اور کہا،

”وہ ناراض ہوتے ہیں۔“

حضرت ابن جریرؒ بتاتے ہیں کہ ابو الزبیر نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا:

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع کرتے کہ کوئی عورت اپنے سر کے بالوں میں

کچھ چیز ملائے۔“

ابو بکرؓ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ کو سر منڈوانے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسے ناپسند کیا

یعنی استرانہ پھر دائے۔ میں نے کہا:

”آپ اسے ناپسند کرتے ہیں؟“

فرمایا: ”مجھے اس سے محنت کراہت ہے۔“

پھر فرمایا: ”حضرت معمرؓ سر منڈانے کو ناپسند کرتے۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال سے کہتے کہ انہوں نے

ایک آدمی کو فرمایا:

”اگر میں نے مخلوق (سر استرانہ سے منڈایا ہوا) دیکھتا تو میں اس پر بازنا جس میں تیری دو آنکھیں ہیں۔“

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا:

”میں نے اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کو حضرت ابو عبد اللہؓ کے پہلو میں نماز پڑھتے رکھا۔ اس نے

بال جڑ سے صاف ہرچکے تھے۔ حضرت ابو عبد اللہؓ نے سمجھا کہ اس کا سر منڈا ہے۔ انہوں نے رات کو اسے دیکھا تو

مجھے فرمایا: ”اسے جانتے ہو؟“

میں نے کہا: ”ہاں۔“

فرمایا: ”میں نے چاہا کہ سر منڈانے کی وجہ سے اس پر سختی کروں۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ کو حق تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا: ”اگر ضرورت ہو تو کچھ ہرج نہیں۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ کو دیکھا کہ انہوں نے ختنہ والے کے تھال میں دو درہم ڈالے۔ میں نے انہیں یہ فرماتے سنا:

”اگر کسی مزدور کے ساتھ بچے کھیلے ہوں تو اسے کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔“
میں نے پوچھا کہ درندوں کا چمڑہ بچھا نا کیسا ہے؟
فرمایا: ”انہیں نیچے نہ بچھا جا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیچے بچھانے کی ممانعت فرمائی۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:
”ایک آدمی نے اپنے سامان تجارت پر غلام کو بٹھا دیا۔ اس نے کسی نامناسب کامی والے کے پاس کچھ کپڑا فروخت کیا اور وہ درہم لے کر تھیلی میں ڈال دیے۔ آدمی آیا تو غلام نے اس کی اطلاع دی اس آدمی نے تھیلی لی اور یوسف بن اسباط کے پاس گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت یوسفؓ نے توری اور ابن مبارکؓ سے نقل کیا۔ میرے دل میں یہی آتا ہے کہ اس تھیلی کو صدقہ کروں۔“
حضرت ابو عبد اللہؓ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرے۔“
حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا گیا:
”ایک آدمی محتاج ہے۔ اس کے بھائیوں میں سے ایک آدمی نے اسے کچھ چیز دی۔ اسے اگر قبول نہ کرے تو اسے ڈر ہے۔ اب کیا کرے؟“

فرمایا: ”یہ مانگنے اور اشرافِ نفس کے بغیر مال آیا ہے۔ مجھے خطہ ہے کہ اگر قبول نہ کیا تو اس پر تنگی ہوگی۔“
بتاتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس ایک مزدور سے آٹا اٹھوا کر لایا۔ فرمایا:
”تو نے اسے مزدوری دے دی؟“
میں نے کہا: ”ہاں۔“

انہوں نے ایک روٹی نکالی اور کہا:
”یہ بھی اسے دے دو۔“ میں نے اسے روٹی دی تو مزدور نے کہا:
”ارے تیرا اس ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی سے کچھ چیز قبول کی ہو۔ لیکن حضرت ابو عبد اللہؓ کا ہدیہ واپس نہیں کروں گا۔ اس سے برکت حاصل کروں گا۔“
ایک بار دوبارہ میں ان کے پاس مزدور سے کچھ اٹھوا کر لایا۔ انہوں نے اسے روٹی دی تو مزدور نے کہا:

”میرے نفس پر اثران پایا گیا ہے اب فرمائیے؟“

ابو عبد اللہؓ مسکرا دیے اور فرمایا:

”اگر چاہتو واپس کر دو۔ لیکن میں یہی پسند ہے کہ قبول کر لو۔“ چنانچہ اس نے قبول کر لیا۔

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”باریک پنکھوں کے کاروبار کا کیا حکم ہے؟ بسا اوقات ایسے پنکھوں کی قیمت ایک درہم یا اس سے زیادہ

بھی ہوتی ہے۔“

فرمایا: ”یہ بمنزلہ باریک کپڑے کے ہے۔“

میں نے کہا: ”اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟“

فرمایا: ”جب اسے کسی تاجر کی جانب سے فروخت کرے تو کچھ ہرج نہیں۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”قرآن مجید بوسیدہ ہے۔ اس کے دفن کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟“

فرمایا: ”دفن کر دیا جائے۔“

میں نے کہا: ”ایک آدمی کو اس کی والدہ بلا رہی ہے اور وہ نمازیں مشغول ہے۔ اب کیا کرے؟“

فرمایا: ”حضرت ابن کندیؒ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا:

”اگر نقلی نماز میں مشغول ہو تو جواب دے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا:

”ایک آدمی کا کاغذ گر گیا جس میں احادیث اور کچھ فوائد ہیں۔ میں نے اسے اٹھایا۔ کیا اس کو

نقل کر لوں اور دوسروں کو سناؤں؟“

فرمایا: ”نہیں، مالک کی اجازت کے بغیر ایسا نہ کرو۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ سے پرہیزگاری کے بارے میں ایک بات پوچھی تو اس نے سر جھکا دیا اور

خاموش رہے۔ بسا اوقات کسی کے سوال پر ان کا رنگ متغیر ہو جاتا اور فرماتے: ”استغفر اللہ۔“

میں نے پوچھا: ”اے ابو عبد اللہؓ! آپ کی کیا رائے ہے؟“

فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے معاف رکھو۔“

میں نے کہا: ”اگر میں آپ کو چھوڑ دوں تو کس سے پوچھوں؟ آج تو شکیبین اور انارٹی بھی علماء

ہونے کا دعویٰ کرتے لگے۔“

فرمایا: ”یہ معاملہ بہت سخت ہے۔“

فرمایا: ”میں چالیس برس سے فقدانِ (کمی اشیاء) میں ہوں۔“ اور فرمایا:

”دینا جس قدر کم ہوگی حساب اسی قدر کم ہوگا۔“

میں نے کہا: ”ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ احمد بن حنبل اور بشر بن حارث میرے نزدیک دونوں ہی زاہد نہیں۔ احمد کے پاس

روٹی ہے اور وہ کھاتے ہیں اور بشر کے پاس خراسان سے وراہم آتے ہیں۔“

حضرت ابو عبد اللہؒ میں کہہ کر اویسے اور فرمایا:

”زاہدوں میں سے میں ہوں۔“

ایک بار فرمایا: ”یہی کو ایک شک ہو چنانچہ اس میں انہوں نے بیس برس تک خمیر لگائے رکھا۔“ ایک مترق قوم کا

ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”ان کا قرب فقہ ہے اور ان کے ہمراہ بیٹھا بھی فقہ ہے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؒ سے کہا: کہ حضرت ابن مبارکؒ کے آزاد کردہ غلام نے مجھے بتایا کہ سعید بن عبد الغفار نے

حضرت ابن مبارکؒ سے پوچھا:

”کرایہ پر ایک ناپسندیدہ کمائی والے کے مکان میں ٹھہرنا کیسا ہے؟“

فرمایا: ”اس میں کچھ ہرج نہیں۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؒ سے کہا:

”جب آپ نے ایک ناپسندیدہ کمائی والے کے مکان میں ٹھہرنے کی اجازت دی تو ایک نگرہ کا کوہ خرید سے تو کیا

کرایہ پر اس میں رہ لیں؟“

فرمایا: ”نہیں۔“

حضرت ابو وہبؒ فرماتے ہیں کہ ابو عبد اللہؒ یعنی ابن مبارک نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا: ”جو کسی سے

لوٹنی خریدتا ہے تو وہ لوٹنی عیب دار ہے۔“

فرمایا: ”جس کی لوٹنی تھی اسے واپس کر دے اور اس کی طرف واپس نہ کرے جس سے خریدی تھی۔“

حضرت سفیان عباسیؒ نے ایک آدمی سے نقل کیا۔ وہ بتاتا ہے کہ میں عبادان میں عبد الرحمن بن ممدی کے

ہمراہ تھا اور ہم سیلاب کے پانی سے ہاتھ دھو لیا کرتے تھے مگر وہ ایسا نہ کرتے بلکہ اپنے غلام کو سمندر کا پانی لانے کا

حکم دیتے اور اس سے ہاتھ دھوتے۔

عبد الصمد بن مقالؒ بتاتے ہیں۔ وہ تحریر لکھتے تو سیلابی پانی سے بننے والے مکانات سے خشک نہ کرتے بلکہ

سندری مٹی مٹکا کر اس سے خشک کرتے۔

فرمایا: ”ابن شہرم“ نے یہی مکتوب لکھا اور اس میں یہ تحریر کیا۔ حضرت بشیرؓ عبادان کے ان تالابوں سے پانی نہیں پیتے جنہیں بادشاہوں نے بنوا رکھا ہے اور سندری پانی پیتے ہیں۔“
حضرت سعید بن سفیان نے محمد بن خالد سے نقل کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نضحیٰ کا ایک اون کاٹنے والی عورت پر گزر رہا تھا جس کو ام بکر کہتے تھے اور یہ مراد سے تھی۔

انہوں نے فرمایا: ”اے ام بکر، اب وقت نہیں آیا کہ اسے چھوڑ دے؟“

اس نے کہا: ”اے ابو عمران، میں اسے کیسے چھوڑ دوں جبکہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا: ”یہ پاکیزہ ترکمانی سے ہے۔“

میں نے حضرت ابو عبد اللہؓ کو کہا کہ حضرت ابن مبارکؓ کے آزاد کردہ غلام نے حضرت سعید بن عبد الغفار سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت ابن مبارکؓ سے پوچھا:

”وہ آدمی کسی کمروہ کاروبار میں گئے اور دونوں کو موقع ملا۔ ایک نے قبول کر لیا۔ ایک نے قبول نہیں کیا۔ جس نے قبول کیا جب وہ نکلا تو اس سے قبول نہ کرنے والے نے خرید لیا۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟“

حضرت ابن مبارکؓ خاموش رہے۔ ابن سعیدؓ نے کہا:

”آپ خاموش کیوں ہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟“

فرمایا: ”اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جواب دینا میرے لیے بہتر ہے تو جواب دیتا۔“

حضرت سعیدؓ نے کہا:

”اصل بات کراہت نہیں کیا؟“

حضرت ابن مبارکؓ نے فرمایا: ”ہاں۔“

حضرت ابو عبد اللہؓ فرماتے ہیں:

اس کی کس میں تاب ہے؟“

ان سے پوچھا: ”ایک آدمی نے اس کی اجازت دی اور اس نے گھر خرید لیا تو کیا میں اس میں رہائش کروں؟“
حضرت ابن مبارکؓ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا:

”جواب کیوں نہیں دیتے؟“

فرمایا: ”یہ بڑی شدت کا مقام ہے۔ میں جواب دینا ناپسند کرتا ہوں۔“

میں نے کہا: ”حضرت ثورثیؓ فرماتے ہیں کہ شکر یوں کے قبضہ میں کچھ ہے وہ حرام مال ہے۔“ حضرت ابو عبد اللہؓ

نے اس پر انکار کیا کہ عبد الوہاب نے فرمایا:

”ایک آدمی کے لیے جائز ہے۔ پھر وہ دوسرے کو مال دیتا ہے تو یہ ایک ہی چیز ہوا۔ فرمایا: ”یہ سخت سی بات ہے“

میں نے کہا: ”آپ پہلے کے لیے مکروہ اور دوسرے کے لیے ہرج نہ ہونا بتاتے ہیں؟“

فرمایا: ”پہلے کے پاس بطریق گناہ کے آیا تھا اس لیے مکروہ تھا اور دوسرا پہلے جیسا نہیں۔“

فرمایا: ”جس کے پاس مال آئے اور اس کے پیچھے کچھ گناہ کا نشان نظر آئے تو اسے قبول کر کے تقسیم کر دے جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نے کیا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہؓ کو کچھ مال بھیجا، انہوں نے تقسیم کر دیا۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہؓ کو

بھیجا۔ انہوں نے بھی تقسیم کر دیا اور حضرت ابن عمرؓ کو بھیجا، انہوں نے تقسیم کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو

بھیجا۔ انہوں نے بھی تقسیم کر دیا۔ میں نے پوچھا:

”حضرت ابن عمرؓ نے ان سے کس وجہ سے قبول کر لیا؟“ اس لیے کہ ایک گروہ اس بات سے استدلال کرتا ہے

کہ اگر یہ باج نہ ہوتا تو وہ قبول نہ کرتے؟

انہوں نے اس پر انکار کیا اور فرمایا:

”جب انہوں نے گناہ سا دیکھا تو انہوں نے واپس کرنا پسند نہیں کیا اور برابر برابر تقسیم کر دیا۔“

میں نے کہا: ”حضرت معاذؓ روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دینار باقی بچ گیا اور ان کی بیوی نے مانگا۔“

انہوں نے بیوی کو دے دیا، اب؟“

فرمایا: ”وہ ضرورت مند تھی۔“

میں نے کہا: ”آپ کا قول یہ ہے کہ جس پر ایسے مال کا ابتلا آئے وہ اسے برابر تقسیم کرے؟“ مگر سبب حضرت

ابن کندیؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنا فقر بیان کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اگر

میرے پاس دس ہزار ہوں تو بھی تجھے دسے دوں اور تیری مدد کروں۔“

جب وہ نکلے تو حضرت عائشہؓ کے پاس دس ہزار آگئے انھوں نے ابن کندیؓ کو دے دیے، اب؟

فرمایا: ”حضرت عائشہؓ کا اس قول پر امتیاز ہوا، چنانچہ جب دس ہزار آئے تو اس کے باوجود انہوں نے

فوراً دے دیے اور حضرت عائشہؓ کے زہد و تقویٰ کا ذکر کیا اور فرمایا:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ مثلاً حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے صحابہؓ ان سے

سوال کر لیا کرتے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الزواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں ان جیسی کوئی بھی صاحبِ علم

و تقویٰ و سخاوت نہ تھیں اور اس وقت ان کی عمر اٹھارہ برس کی تھی۔“

ابو یحییٰ ناقد نے ابو طالب سے نقل کیا کہ مجھے عبداللہ بن سحیب بن ابی کثیر نے اپنے والد سے، انہوں نے انصار کے ایک آدمی سے روایت کر کے بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے کان سے منع فرمایا۔

فرمایا: ”ہاں، حدیث میں ایسے ہی ہے جیسے کہا۔“

فرمایا: ”قلب کا کان کھانے سے منع فرمایا۔“

فرمایا: ”نہیں کھایا جاتا۔“

حضرت عبداللہ بن احمد سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا: ”اور گھٹی کے بارے میں کیا حکم ہے؟“

فرمایا: ”نہیں کھائی جاتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اوزاعی کی واصل سے بواسطہ مجاہد کے

مروی حدیث میں ناپسند کرتے ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن بزیڈ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے

اذن قلب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اسے پھینک دیا۔ فرمایا:

”تیری ہنڈیا عمدہ ہوئی۔“

یہ کتاب المعاش اور اس کے بارے میں آثار و روایات تقویٰ کے آخری الفاظ ہیں۔

واللہ تعالیٰ اعلم

فصل ۳۸

حلال و حرام اور مشتبہ کا بیان

حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سو حرام ہے“ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں کوئی بھی سُود خور کے سوا باقی نہ رہے گا۔ جو یہ (سُود)

نہیں کھائے گا اس کو اس کا غبار پہنچے گا۔ یعنی واللہ اعلم، چاہے کاروبار میں سُود نہ لے اور قصداً سُود نہ کھائے مگر

پھر بھی سُود کی کثرت اور ہر محلہ پر سُود کے پھیلاؤ اور اس سے پرہیز نہ کر سکنے کی وجہ سے سُود کا غبار ضرور پہنچے گا جیسے

راہ گزار کے نتھنوں میں غیر لادی طور پر غبار پہنچ جاتا ہے۔“

حدیث میں ہے:

”سُود کا ایک درہم اللہ عزوجل کے نزدیک (زمانہ) اسلام میں تیس زنا سے زیادہ بڑا جرم ہے۔“ سُود خوری پر

اللہ تعالیٰ نے جس قدر سخت و عید وزجر کی ہے کسی اور گناہ پر ایسی زجر نہیں کی۔ دو باتیں فرمائیں۔ یہ جہت بڑا جرم ہے

اور اس کی سزا سے ڈرایا۔ پہلی صورت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کرنا گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ

جنگ کرنا ہے اور آخر میں غلوثی النار کی دھمکی دی۔ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ -
(اے ایمان والو، جو باقی سود ہے اسے چھوڑ دو
اگر تم ایماندار ہو)

پھر ترکِ سود کو شرطِ ایمان قرار دیا۔ یعنی اِن شرطیہ لکھایا جو کہ شرط و جزاء کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا:
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَ رَسُولِهِ -
(پھر اگر نہیں کرتے تو خدا ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور
اس کے رسول سے)

اسے ظلم بتانے کے بعد اس سے توبہ لازم قرار دی اور فرمایا:
وَ إِن تَبْتِغُوا فَكُلُّمُ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلُبُونَ
وَلَا تَطْلُمُونَ -
(اور اگر توبہ کرتے ہو تو تم کو پہنچتے ہیں اصل مال تمہارے
نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے)

پھر اس فرمان میں اس کی صراحت و نص کے ساتھ حرمت بیان کی۔
وَ أَحَلَّ اللَّهُ السَّبِيحَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا -
(اور اللہ نے حلال کیا سود اور حرام کیا سود)

ان سب کے بعد اس کا دائمی و وزخ میں رہنا بتایا۔ فرمایا:
وَ مِنْ عَادَةٍ نَّوَلَّيْتِكَ أَصْحَابَ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ -
(اور جو کوئی پھر کرے وہی ہیں و وزخ کے لوگ وہ
اسی میں رہ پڑے)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا:

تملاشِ حلال کی فرضیت

”حلال طلب کرنا، (دوسرے) فریضہ کے بعد ایک فریضہ ہے۔“ چنانچہ اس کے اور فرض ہیں علم کے درمیان
برابری کر دی اور دونوں کو طلب کرنا لازم کر دیا۔ چنانچہ جاہل کے لیے جیسے طلبِ علم فرض ہے ایسے کھانے کے لیے
تملاشِ حلال فرض قرار دیا۔

اور جب فرائض مشروع ہیں تو یہ نیامت ثابت بھی ہیں۔ جب ان کے طلب کرنے کا حکم دیا تو ان کا پایا جانا بھی
ثابت ہوا۔ اس لیے کہ معدوم چیز کی طلب فرض نہیں کی جاتی۔
چنانچہ طلبِ حلال ہم پر فرض ہے اور اس کی تملاش کا حکم دیا گیا تو حلال یقیناً موجود ہے۔ البتہ یہ ذرا تنگی کی

راہ ہے۔ اس کی صورتیں دقیق ہیں اور ان کے ذرائع پر منقحت ہیں اور کم مقدار میں اور تکلف سے خالی مقدار ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ ہے کہ حلال کی تلاش کرنے والے کم تر اور خال خال ہیں اور عام لوگ اس سے کتراتے ہیں۔
 وَعَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (اور شاید یہ تم بری لگے ایک چیز اور وہ بہتر ہو تم کو)
 پھر فرائض کے علوم و احکام بھی ہیں جو ان کے علوم سے آگاہ نہیں اور ان کے احکام کی پابندی نہیں کرتا۔ گویا وہ ان سے جاہل ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار والوں کو درہ لگاتے اور فرماتے:
 ”ہمارے بازار صرف وہی کاروبار کرے جو علم تجارت سے آگاہ ہو ورنہ وہ سو دکھائے گا۔“
 بعض علماء کا فرمان ہے:
 ”تجارت کا علم حاصل کر، پھر بازار میں جا کر خرید و فروخت کر“ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:
 ”علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“
 اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں۔ حلال و حرام اور خرید و فروخت کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جب انسان بازار میں جائے تو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔

حدیث میں ہے:

تلاش حلال کی فضیلت

”جس نے حلال (روزی) میں اپنے (اہل و) عیال پر محنت کی وہ اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہے اور جس نے سوال سے بچنے یعنی عفت کی خاطر دنیا طلبی کی وہ درجہ شہداء میں ہے۔“
 بتاتے ہیں کہ جب انسان حلال کا پہلا نوالہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور جس نے تلاش حلال میں اپنے آپ کو دولت میں ڈالا اس کے گناہ اس طرح جھڑ گئے جیسے کہ سرمایہ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ خشک ہو جائے۔

ایک عالم نے ایک مجاہد کو فرمایا:

”تم بہادریوں والا کام کہاں کرتے ہو؟ یعنی حلال کمانا اور اہل و عیال پر خرچ کرنا۔“

حضرت شعیب بن حربؓ وغیرہ فرمایا کرتے تھے:

”حلال کمانی کے ایک دانق (میسرہ) کو حقیرن جان۔ تو اسے اپنے آپ پر یا اپنے عیال پر یا اپنے کسی بھائی پر خرچ کرے گا تو تیرا بھی وہ تیرے پیٹ تک نہیں پہنچے گا یا دوسرے کے (پیٹ) تک نہیں پہنچے گا کہ تیری بخشش

ہو جائے گی۔

حدیث میں ہے،

”جس نے چالیس روز حلال کھایا اللہ تعالیٰ نے اس کا دل منور کر دیا اور اس کے دل سے حکمت کے چھتے

جاری کیے۔“

ایک روایت میں ہے:

”اللہ تعالیٰ نے اسے دُنیا میں زاہد بنا دیا۔“

کہتے ہیں کہ جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا، اس امت کے ابدال میں سے ہے۔ حضرت سہلؓ

فرمایا کرتے تھے:

”بندہ اسی وقت ہی حقیقی ایمان تک رسائی حاصل کرتا ہے جبکہ وہ پرہیزگاری کے ساتھ حلال کھائے۔“

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ اور فضیل بن عیاض رحمہما اللہ سے مروی ہے،

”جج کے ساتھ نجابت و فضل حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی جہاد، روزہ اور نماز سے وہ نجابت

حاصل ہوتی ہے بلکہ ہمارے نزدیک شرف و نجابت اس سے ملتی ہے کہ پیٹ میں جانے والی چیز سے آگاہ ہو یعنی روٹی حلال کی ہو۔“

حضرت یوسف بن اسباطؒ نے حضرت شعیب بن حرب کو فرمایا:

”سمجھتے ہو کہ نماز باجماعت سنت ہے اور حلال کمانا فرض ہے۔“

انہوں نے جواب دیا: ”ہاں۔“

ایک آدمی نے حضرت ابراہیم بن ادھمؒ سے پوچھا:

”میں بازار میں کام کرنے والا آدمی ہوں۔ جب کام پر ہوتا ہوں تو گاہے جماعت رہ جاتی ہے۔ آپ کو

کیا پسند ہے کہ نماز باجماعت ادا کروں یا کمانا رہوں؟“

فرمایا: ”حلال کماؤ تو تم جماعت میں شریک ہو۔“

ماہ رمضان میں حضرت ابراہیم بن ادھمؒ اور ان کے رفقاء کھیتی کاٹنے کا کام کرتے اور حضرت ابراہیمؒ نے

انہیں فرمایا:

”دن کو اپنے کام میں نصیحت کرنے کی پابندی رکھو تا کہ حلال کھاؤ۔ اور ایسا کر کے چاہے رات کو (نفل) نماز پڑھو۔“

اس لیے کہ تمہیں باجماعت نماز اور رات کو نماز پڑھنے والوں کا سا اجر مل جائے گا۔“

بعض سلفؒ کا فرمان ہے:

”تین اشیا افضل ہیں،

۱۔ سنت کے مطابق عمل کرنا۔

۲۔ حلال درہم۔

۳۔ نماز باجماعت۔“

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے،

”انسان اس دنصوت و تزکیہ کی حقیقت تک اس وقت ہی رسائی حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ پیر چار باتیں

پوری کرے :

۱۔ قرآن کو سنت کے ساتھ ادا کرے۔

۲۔ تقویٰ کے ساتھ حلال کھانا۔

۳۔ ظاہر و باطن میں ممنوعات سے بچنا۔

۴۔ موت تک اس کی پابندی کرنا۔“

فرمایا، ”جس کا کھانا حلال نہ ہو اس کے قلب سے حجاب نہیں کھلتا اور اس کے دل سے سزا نہیں ہٹتی۔ اور وہ نماز روزے کی پرواہ نہیں کرتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے تو آگ بات ہے۔“

اور فرمایا، ”جو یہ چاہے کہ اپنے دل میں خوفِ الہی دیکھے اور صدیقین کی علامات کا مکاشفہ حاصل کرے تو وہ حلال کے سوا نہ کھائے اور سنت یا ضرورت کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔“

فرمایا کرتے: ”دو چیزوں کی وجہ سے وہ مشاہدہ ملکوت سے محروم رہے اور رسائی میں حجاب آگیا:

۱۔ برآکھانا۔

۲۔ مخلوق کو ایذا دینا۔“

فرمایا کرتے: ”تین صدیوں کے بعد کسی کی توبہ صحیح نہیں ہوگی“

پوچھا گیا، ”کیوں؟“

فرمایا: ”روٹی خراب ہو جائے گی اور وہ (مشتبہ یا حرام) روٹی سے صبر نہیں کریں گے۔“

حضرت مرۃ الطیب نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے

روایت کی ہے:

”جس جسم کو حرام کی غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ (اور) آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔“

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے غلام کی کماٹی سے کھایا، پھر اس سے پوچھا کہ کہاں سے تھا،

اس نے جواب دیا: ”میں نے ایک قوم کے لیے جھاڑ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے دیا۔“

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”میں نے ان کے لیے نال نکالی تھی۔“ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے منہ میں انگلی ڈال کرتے کر دی اور آخری نغمہ ہمک تے کر کے باہر نکال دیا۔ پھر فرمایا:

”اے اللہ! رگوں میں جو چلا گیا اور جو اترتوں میں پہنچ چکا میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔“

روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو فرمایا:

”کیا تم جان گئے کہ صدیق کے پیٹ میں پاکیزہ کے سوا کچھ نہیں جاتا۔“

ایک روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کیجئے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔

فرمایا: ”اے سعد، غذا پاکیزہ رکھو، تمہارا دعا قبول ہوگی۔“

ایک عالم کا فرمان ہے:

حرام کی سزا ”غذا غلط ہونے کی وجہ سے انسان کی دُعا آسمان سے ورے ہی لٹک جاتی ہے۔ اور کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دُعا اسی وقت ہی قبول کرتا ہے کہ جب اس کی غذا درست ہو اور اس کا عمل پسندیدہ ہو۔“

سلف کی ایک جماعت کا فرمان ہے:

”جہاد کے رسل حقّے ہیں، تو جسے حلال میں ہیں۔“

حضرت علی بن فضیل نے اپنے والد سے پوچھا:

”اے اباجان! کیا حلال تیل ہے؟“

فرمایا: ”اے بیٹے! اگرچہ یہ تیل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تیل بھی کثیر ہے۔“

کتے ہیں: ”جس نے نماز پڑھی اور اس کے پیٹ میں حرام کا کھانا ہے یا اس کی پشت پر حرام کا کپڑا ہے تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔“

بعض سلف کا فرمان ہے:

”اے سبکین، جب تُو نے روزہ رکھا تو دیکھ کس کے پاس افطار کر رہا ہے اور کس کا کھانا کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ

گاہے ایک آدمی ایک غذا کھاتا ہے اور اس کا دل بدل جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے چمچہ خراب ہو جائے

پھر وہ کبھی بھی اپنے حال پر واپس نہیں آتا۔ یہ دراصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی ایک تائید ہے

فرمان یہ ہے:

”کئی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے کا حصہ صرف جھوک اور پیاس ہی حاصل ہے۔“
 فرمایا، ”یہ وہ آدمی ہے کہ جو حرام (غذا) سے روزہ رکھے اور انظار کرے۔“
 ایک روایت میں ہے،

”جس نے فخر کرتے ہوئے اور کثرت کرتے ہوئے حلال دُنیا طلب کی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات

کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔“

آثارِ رسلؐ سے معلوم ہوتا ہے کہ حیب ایک واعظ اور نصیحت کرنے والا بیٹھ کر لوگوں کو وعظ کرے تو اہل علم کو

اس کے بارے میں تین باتیں تلاش کرنی چاہئیں؛

۱۔ اس کے عقیدہ کی صحت دیکھیں۔

۲۔ اس کی عقلی نچنگی دیکھیں۔

۳۔ اس کی غذا دیکھیں کیسی ہے۔

اب اگر وہ بدعتی ہوں یا عقیدہ میں خرابی ہو تو اس کے پاس مت بیٹھو۔ اس لیے کہ وہ شیطان کی زبان سے

بول رہا ہے اور اگر اس کی غذا خراب ہو تو جان کو کہ وہ خواہشِ نفس سے بول رہا ہے اور اگر اس کی عقل نچتر نہیں تو

درست باتوں کی بجائے غلط باتیں زیادہ کرے گا۔ اس کے پاس بھی مت بیٹھو۔ افسوس یہ طریقہ دنیا سے ناامید ہو گیا،

جو اس پر عمل کرے گا، گویا اسی نے اسے زندہ کیا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حریص کا ذکر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ پھر فرمایا؛

”کئی پریشاں بالِ غبار آلود جو اطرافِ عالم میں دھنکارا ہے اس کی غذا حرام ہے۔ اس کا لباس حرام ہے۔ حرام

کھانا دیا گیا، وہ اپنی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے؛ اے پروردگار! اے پروردگار! اب اس کی دعا کیسے

قبول ہو؟“

حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا؛

”اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس پر ہر شب کو آواز دیتا ہے۔ جس نے حرام کھایا اس کی کوئی تظلی اور

فرضی (عبادت) قبول نہ ہوگی!“

حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہے؛

”معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کی طرف آنے والی (دنا لیاں) ہیں۔ جب معدہ درست ہوا تو

رگیں اس کی طرف صحت کے ساتھ آئیں گی اور جب معدہ بیمار ہوا تو رگیں اس کی طرف مرنے لے کر آئیں گی۔“

جیسے عمارت میں بنیاد کو اہمیت ہے اس طرح غذا کو دین میں اہمیت حاصل ہے۔ جب بنیاد پختہ ہوگی

تو عمارت بلند اور پختہ ہوگی اور اگر بنیاد کمزور اور ٹیڑھی ہو تو عمارت گر کر تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

اَلَّذِيْنَ اٰتٰسَ مَبِيَّاتَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَ
يُضَوِّا نَ حَيْثُ اَمَّ مِّنْ اٰتٰسَ مَبِيَّاتِهٖ عَلٰى
شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَاسْتَهَارَ بِهٖ فِى نَارٍ جَهَنَّمَ ۗ ۙ
دیکھا جس نے دھری بنیاد اپنی عمارت کی پر ہیز کاری پر اللہ سے
اور رشامندی پر، وہ بہتر یا جس نے نور کھی اپنی عمارت کی
کنارہ پر ایک کھائی کے۔ جو ڈھلسا پھر اس کو لے کر
ڈھ پڑا دوزخ کی آگ میں)

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،

”جس نے حرام کا مال کمایا اگر اس کا صدقہ کیا تو قبول نہ ہوگا اور اگر اپنے پیچھے چھوڑ گیا تو اس کا آگ کی زانو راہ
” ہوگا۔“

فرمان الہی ہے،

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يٰۤاَبٰٓءَ اٰلٍ
(اور باطل کے ساتھ آپس میں مال نہ کھاؤ)

فرمایا،

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
(اور اپنی جانوں کو نہ مارو)

ایک قول یہ ہے کہ جس نے حرام کھایا اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ اس لیے کہ یہ بات اس کی ہلاکت اور سزا کا
باعث ہے۔

حضرت علی وغیرہؓ سے مشہور اخبار میں ہے،

”حلال دنیا حساب ہے اور حرام دنیا عذاب ہے“

حضرت یوسف بن اسباط اور سفیان ثوری رحمہما اللہ فرماتے ہیں،

”مشتبہ کے اندر والدین کی کوئی اطاعت نہیں۔“

حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں،

”جو طلبِ حلال کے اندر مقامِ ذلت میں کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کا حشر، صدیقین کے ہمراہ کرے اور قیامت کے

موقع پر اسے شہداء تک بلندیٰ و درجہ عطا فرمائے گا۔“

حضرت ابو سلیمان یا ایک دوسرے عالم کا فرمان ہے،

”جس نے طلبِ حلال سے جبار کی، اس نے فلاح نہ پائی۔“

فرمان الہی ہے،

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا يَلُ

(تو اس کو ملتی ہے گزران تنگی کی)

اس کی ترضیح میں ہے کہ جس نے حرام کھایا اس کی معیشت تنگ ہو گئی جیسے کہ فرمایا،

فَلَنَجْجِيَنَّهُ حَيَاةَ طَيِّبَةً - لُ

(تو اس کو ہم زندہ رکھیں گے اچھی زندگی)

یعنی حلال کی وجہ سے۔

جیسے کہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا أَمْكَلُوا

(اے رسولو، کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا)

صَالِحَاتٍ

یعنی حلال کھاؤ۔ چنانچہ نیک عمل سے پہلے حلال غذا کا حکم دیا۔

ایک عالم کا فرمان ہے،

”اعمال کی پاکیزگی حلال کھانے سے ہے، جس قدر کھانا حلال ہوگا۔ اسی قدر عمل پاکیزہ تر اور نافع تر ہوگا۔“

حضرت امام احمد رضاؒ کا ذکر ہوا تو بشر بن عمارؓ نے فرمایا،

”انہیں مہجرتین فضیلتیں حاصل ہیں؛

۱۔ انہوں نے اہل و عیال پر صبر کیا اور میں اس سے تنگی محسوس کرتا ہوں۔

۲۔ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے طلبِ حلال کی محنت اٹھاتے ہیں۔“ اور فرمایا کرتے: ”میں عمدہ اشیاء کو

ان میں زہد کی خاطر نہیں چھوڑتا بلکہ اس لیے چھوڑتا ہوں کہ میرے پاس ان کے لیے صاف درہم نہیں۔ اگر خریدنے

کے لیے صاف درہم ہوتا تو میں انہیں کھاتا۔“

علمائے ظاہر کا بیان ہے:

حلال کی اقسام | ”حلال دس وجہ سے ہے۔“

بعض کا فرمان ہے:

”یہ سات اشیاء سے پایا جاتا ہے اور ان سب کی اصل اشیاء کی طرف جاتی ہے؛

لے ط ۱۲۳

لے النعل ۹۷

لے المؤمنون ۵۱

۱۔ صداقت کے ساتھ تجارت۔

۲۔ نصیحت کے ساتھ دستکاری۔

۳۔ حکم کے ساتھ عطا کرنا۔

پھر عطیہ کی چار اقسام ہیں:

۱۔ نفی () ہو۔

۲۔ میراث ہو۔

۳۔ بخوشی خاطر ہبہ ہو۔

۴۔ احتیاج ہونے ہوئے بھی صدقہ کرنا۔

ان سب کا مدار و قطب یہ ہے کہ حلال دراصل دو معانی کے لحاظ سے اس کے اسم کے مشتق ہے۔

۱۔ اس سے ظلم دور ہو گیا۔ (النحل الظلم عنہ)

۲۔ حل العلم فیہ (اسے علم نے حلال کیا)

اب جس سے ظلم دور ہوا، اس سے مطالبہ بھی ختم ہوا۔ اور جس کو علم نے حلال بنا یا وہ مباح و مامور ہوئی۔

علمائے نزدیک حلال وہ ہے کہ جس کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہوتی ہو، بعض علمائے باطن کا قول ہے:

”حلال وہ ہے کہ جس کی ابتداء میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور آخر میں اللہ کو فراموش نہ کرے۔“ اور کھاتے وقت اللہ کو

یاد کرے اور فارغ ہونے کے بعد شکر الہی بجالائے۔

حضرت سہلؒ سے جب حلال کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، ”یہ علم ہے“ اور فرمایا:

”اگر انسان آسمان کی طرف منہ اٹھائے اور (بارش کے) قطرے پنی لے۔“ پھر اس سے کسی نافرمانی پر

قوت حاصل کرے یا اس قوت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے تو یہ حلال نہ ہو گا۔

اہل علم کا گروہ فرماتا ہے:

”لوگوں کی خاطر تصنع کرنے والا حرام غور ہے اس لیے کہ اس نے عمل کے معاملہ میں اپنے مولا کریم پر دھیان

نہیں دیا۔“

ایک موجد کا قول ہے:

”اگر خدا میں صرف اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرے (کہ اس نے ہی دیا ہے) تو یہی وہ حلال ہے اور اگر اس نے

دردِ الہی میں بندوں کو شریک کیا تو یہ شتہ روزی ہے۔ چاہے بطریق احکام اسے حلال کرے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے: ”وہ روزی اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہیں اور مخلوق کو اس میں اس کا شریک

بناتے ہیں۔

ابدال میں سے ایک بزرگ کا فرمان ہے،

”حلال وہ ہے جو مخلوق کے ہاتھوں سے لیا جائے اور مخلوق کی املاک کی طرف منتقل نہ ہو۔“

بعض بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ غیر ملوکہ زمین میں اُگنے والی غذا ہی کھاتے۔ اور ایک عادلانہ قول یہ ہے،

”حلال وہ ہے جو ظالموں کے ہاتھوں سے لیا جائے اور جو صرف پرہیزگاروں کے ہاتھوں سے ہی لیا جائے۔“

ایک طویل واقعہ میں ابدال میں سے ایک بزرگ سے مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ عوام میں سے ایک سیاح کو دی گئی تھی۔ انہوں نے نہیں کھایا۔ سیاح نے کھانا نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا: ”مہم صرف حلال کھاتے ہیں

اس وجہ سے ہمارے قلوب کو دنیا میں زہر رکھنے پر استقامت حاصل ہے اور ہم ایک ہی حالت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔

ہمیں حکومت کا مکاشفہ حاصل ہوتا ہے اور آخرت کا مشاہدہ کرنے میں۔“ پھر فرمایا،

”اگر تین روز تک ہم روزانہ کھائیں تو تم کھاتے ہو تو ہمیں جو عظیم یقین حاصل ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور

ہمارے قلوب سے خوف و مشاہدہ ہی ختم ہو جائے۔“ طویل کلام میں یہ فرمایا۔

آخر کار سیاح نے کہا،

”میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں (صوم دہر کا عاری ہوں)۔ ہر ماہ میں تین بار قرآن مجید ختم کرتا ہوں؟

بدل“ نے فرمایا، ”دودھ کا یہ گھونٹ جو تو نے مجھے پیتے دیکھا ہے میرے نزدیک یہ تیرے جیسے اعمال کے مطابق

تیس ختم قرآن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔“ اور اس وقت وہ ایک جھگی بکری کا دودھ پنی رہے تھے۔

ایک سیاح کا بیان ہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ اکل حلال کے بارے میں اسی طرح کا کلام فرمایا تو میں نے

پوچھا، ”آپ حلال حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو یہ حلال کھانا نہیں کھلاتے؟“

فرمایا، ”ساری مخلوق کے لیے یہ مناسب نہیں اور نہ ہیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اگر تمام لوگ حلال

کھائیں گے تو نظام سلطنت باطل ہو جائے گا، بازار ختم ہو جائیں گے، شہر اجڑ جائیں گے۔ البتہ ایسے لوگ بہت ہی

کم تعداد میں ہوتے ہیں اور خواص کو یہ شرف حاصل ہے۔“ یا اس کے ہم معنی کلام فرمایا۔

ایک عالم کا فرمان ہے،

”میں ایسا حلال نہیں جانتا کہ جس میں کوئی مشہور ہو، سوائے قدرتی پانی کے گڑھوں کے یا وہ بنا تا جو غیر ملوکہ

زمین میں پیدا ہو یا کسی نیک بھائی کا مدبر یا صدق و نصیحت کے ساتھ ایک پرہیزگار آدمی کے ساتھ معاملہ کر کے حاصل

کرے۔“ حضرت یحییٰ بن معین کئی برس تک احمد بن حنبل کے رفیق سفر رہے اور احمد ان کے ہمراہ کھانا نہ کھاتے۔

اس لیے کہ انہیں ان سے ایک کلام پہنچا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی سے چیز نہیں مانگتے اور اگر ہمیں شہیدان بھی

تعدو دے تو کھالیں گے۔ احمدؓ نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ آ کر معذرت کرنے لگے کہ میں نے مذاق کیا تھا۔ فرمایا:
 ”تم دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو؛ جانئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمل پر اکل حلال کو مقدم فرمایا ہے۔ فرمایا:
 کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ وَاعْمَدُوا صَالِحًا۔
 (پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کروں)

اہل تقویٰ فرمایا کرتے ہیں۔

”چالیس برس گزر گئے، میرے پیٹ میں جو گیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کہاں سے ہے؛
 بعض کافران ہے؛

”ساتھ برس سے میں نے جو کھایا میں اسے جانتا ہوں کہ کہاں سے ہے۔“

حضرت وہب بن وردؓ وہی کھاتے جس کا علم ہوتا یا دو قابلِ اعتماد گواہ گواہی دیتے۔

حضرت بشیرؓ نے فرمایا،

”جو محتاج رہا وہ بھوکا رہا، جس نے نفاصل بتاؤ وہ سیر ہو گیا۔“

بعض علماء کا فرمان ہے؛

”جس نے حلال دنیا محنت کر کے طلب کی وہ اس آدمی سے بہتر ہے جس نے بغیر طلب کے مشتبہ چیز کھائی۔“

ایک روایت میں ہے؛

”جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ اس کی غذا کہاں سے ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ در رخ کے کسی

دروازہ سے اسے اندر داخل کر دیا جائے۔“ بتاتے ہیں کہ یہ تورات میں لکھا ہے۔

حلال و مشتبہ کی مزید وضاحت

اس میں اصل نفعان بن بشیر کی حدیث ہے؛

”حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جس نے انہیں بھی چھوڑ دیا اس نے اپنے دین و عزت کو (گناہ) سے بچا یا اور جو چراگاہ کے گرد چرتا رہا اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ اس میں گر پڑے گا اور ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ، اس کی زمین میں اس کے محارم ہیں۔“

بتاتے ہیں کہ یہ حدیث تہانی علم ہے۔ حلال وہ ہے جو واضح و ظاہر ہے اور تو اس کے بارے میں یقین پر ہو،

اور ایک عالم مومن کو اس پر ظہری اطمینان ہو۔ اور حرام بھی ظاہر ہے جو یقین کے ساتھ واضح ہو اور کسی مسلمان نے اس اختلاف نہ کیا ہو اور ایک مومن کو اس سے ظہری تنفر و کراہت نہ ہو اور گاہے تقویٰ کی کمی کے باعث بعض تلوک کو

ایک چیز پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور گناہ کبھی علم کے باعث کسی کو ایک چیز سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں دل غیر معتبر ہیں معتبر دل صرف وہی ہے جو کسوٹی ہو، جس سے ملکوتی معادن کو پرکھا جاتا ہے اور ایسا دل صرف عالم صاحب یقین سوسن کا دل ہی ہے اور یہی قلب کیاب اور عزیز ترین قلب ہے۔

فرمان الہی ہے:

وَكَذٰلِكَ نُوْتِيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا مِّمَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ لِهٖ
 اور اس طرح ہم ساتھ ملائیں گے گناہگاروں کو ایک
 دوسرے کا، بدلہ ان کی گناہی کا

اس کی تفسیر میں بعض سلف سے مروی ہے۔ فرمایا،

”جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر ان کے اعمال جیسے حکام مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اسی مفہوم میں بعض علماء کا فرمان ہے،

”جب لوگوں میں دینی بگاڑ پیدا ہو جائے تو ان کی روزیاں بھی بگڑ جاتی ہیں۔“
 مشتبہات کی کئی اقسام ہیں،

- ۱۔ جو ایک لحاظ سے حلال کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو اور اس میں ایسا اختلاط بھی ہو کہ دونوں میں امتیاز نہ ہو سکے۔
 - ۲۔ مشتبہ وہ ہے جس کو علم ظاہر مباح بتائے مگر علمائے باطن کو اس پر قلبی اطمینان نہ ہو اور اسے مکروہ بتائیں۔
- حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”تم اپنے جھگڑے کر میرے پاس آنے ہو، شاید تم میں سے بعض کو وہی دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ قوت استدلال (زور بیان کے ذریعے) رکھتے ہوں اور میں اس سے سننے پر فیصلہ کر دوں اور اسے علم ہو کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اب اگر میں اس کے بھائی کے خلاف اور اس کے حق میں (حقدار نہ ہونے کے باوجود) فیصلہ کر دیا تو میں اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹتا ہوں۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر معاملہ کے مطابق حکم فرماتے ہیں اور بندے کے صحیح علم کی طرف واپس کرتے ہیں۔ جو آنکھوں سے ادھلے ہو مگر اسے ذاتی طور پر تمام ماجرا معلوم ہے۔

جس میں اختلافِ دلائل کی وجہ سے اختلاف ہو۔ وہ چیز بھی مشتبہ ہے اور اس کا برابر ہی بدلہ دینا چاہیے۔ اور جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لے تب تک اس کے بارے میں قطعیت سے بات نہ کرے۔ حلال و حرام وہ ہیں کہ جن کے دلائل واضح ہیں اور ان کے حلال یا حرام ہونے پر اتفاق ہے اور وہ چیز بھی مشتبہ ہے کہ جس کا سبب حلال ہو

اس میں حکم بھی ناک جائے مگر اس کا عین مجموعہ ہو اور اس کا حلال غیر یقینی ہو، نیز وہ چیز بھی شبہ کی ہے کہ جس میں بعض احکام کا خیال نہ رکھا گیا ہو یا اس کا کوئی سبب ناقص ہو جس کی وجہ سے بندے کو اس تک رسائی ملی۔ یعنی جو استیبا کوئی نفسانی آنت آئی ہو۔ یہ تمام مشتبہات کی اقسام ہیں۔

پھر ٹھیک شبہات بھی جدا جدا ہوتے ہیں اور یہ بھی شبہ حلال ہے اور شبہ حرام ایسے ہے جلیے کدورت کا شبہ ہو اور یہ شبہ متعارف (یعنی قریب قریب کام ہونا ہے) اس لیے کہ ملائے باطن کے نزدیک تین مقامات پر حلال ہے۔

- ۱۔ بقدر کفایت حلال۔ یہ عام ہے یعنی جو بطریق کسی حکم کے حلال ہو۔
 - ۲۔ صاف حلال۔ یہ خاص ہے یعنی جس کے دلائل علت و اضع ہوں، سبب حلال ہو اور اس میں سنت پائی جائے۔
 - ۳۔ حلال مشاف۔ یہ خواص ان خواص کا حلال ہے۔ گویا یہ وہ ہے کہ جس کی اصل اور اصل الاصل کا علم بھی ہو۔
- اہل تقویٰ کے ہاتھوں سے آئے اور جہالت کا کوئی اختلاط نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حلال کے تفادات کے باعث شبہات بھی مختلف ہیں۔

حرام چیز فاسقوں کی غذا ہے۔ اس کا کھانا ہی فسق ہے۔ اس کی تلاش فسق ہے اور اس کا کھانا بھی فسق ہے اور اس پر تعاون کرنا بھی فسق ہے اور اس پر دوام کرنے والا بھی فسق ہے اور یہ کبائر میں سے ہے۔ یہ اہل اسلام کی مزیاریات میں سے نہیں اور نہ ہی انہیں خدا دے سکتا ہے۔

حلال وہ ہے جس کو کتاب و سنت حلال بتائے۔ احکام و معلوم کے تمام اسباب و معانی سے اس کی حلت معلوم ہو۔

مباح وہ ہے جو علم میں تصرف کی چیز ہو۔ یہ اہل ایمان کا مطلوب، اہل تقویٰ کی غذا اور صالحین کا مقام ہے اس کا مطلب کرنا، جہاد، اس کا کھانا، بیک، اس پر تعاون کرنا تقویٰ، اس کا کھانا عبادت اور اس پر دوام کرنا ایک پرہیزگار مومن کا کام ہے۔

شبہ وہ ہے کہ جس میں علماء کا اختلاف ہو۔ اس پر اجماع (جواز) نہ ہو یا اس کے باطن میں التباس پایا جائے اور دلائل کے فاسق ہونے یا خفائے استدلال کے باعث اس میں شبہ پڑ جائے اور واضح نہ ہو، اور اہل ظاہر اور اہل تقویٰ اس پر اتفاق نہ کریں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ یہ عوام اہل اسلام کی غذا ہے۔

اگر ایسی چیز کا ابتدا ”آن پڑے تو ہر چیز میں سے بقدر ضرورت لے لو۔ ایسا کرنے میں فضیلت ہوگی، اور مقام تقویٰ بھی ایسا کرنے سے ہی درست رہے گا۔ اس کی کثرت مکروہ ہے اور اگر سکتا ہو تو اسے ترک کرنا افضل بات ہے۔ حدیث میں ہے، ”جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو (گناہ) سے بچا لیا۔“ یعنی اس نے

دینی نظافت اور احتیاط حاصل کر لی۔

کہتے ہیں کہ دین طہارت و نظافت کا نام ہے۔ اس لیے طہارت و نظافت حاصل کر دو۔ اور تنزہ کا مطلب ہے برسی باتوں اور بیل کچیل سے دُور رہنا۔

اس لیے کہا کرتے ہیں: "خوجنا تنزه - خوج فلان فی نزهة۔ یعنی جب وہ شہر سے دُور ہو جائے اور تمام لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لے۔"

پھر فرمایا: "و عوضہ یعنی اس نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ اب کوئی آدمی اس پر بدعنی نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی بددیانتی و بُرائی کو اس کی طرف منسوب کرے گا۔ ہم نے بتایا۔ ہے کہ مشتبہ چیز استعمال کرنا حرام میں پڑنے کی بیٹھھی ہے۔"

حدیث میں ہے:

"جو چراگاہ کے گرد چرتا ہے اس کے بارے میں خطر ہے کہ وہ اس میں آن پڑے۔" یعنی جو شبہات پر دوام کرتا ہے اور خوب کثرت سے مشتبہ چیزیں کھاتا ہے۔ اس کے حرام میں پڑ جانے کا ڈر ہے۔ بعض علماء کا فرمان ہے:

"جو ایک پرہیزگار عادل کے ہاتھ سے ایک حکم کے ذریعہ لیا جائے وہ حلال ہے اور جس کا عدل و جرح معلوم نہ ہو اس کے ہاتھ سے لیا جائے تو یہ مشتبہ ہے اور جو ظالم یا بُرے آدمی کے ہاتھ سے لیا جائے وہ حرام ہے، چاہے اسے جائز حکم کے ذریعہ ہی لے۔ یہ قول حق کے قریب تر ہے۔"

اسی طرح ایک عالم کا فرمان ہے:

"جس کو معلوم نہ ہو کہ اس کے مال میں خیانت یا کسی ظالم کے معاملہ کا اختلاط ہے تو یہ حلال ہے اور جس کے مال میں ظالموں یا خیانت کے مال کا اختلاط ہو وہ حرام ہے اور اگر اختلاط ہو مگر امتیاز نہ ہو سکے بعض ظالموں سے کاروبار کرتا ہو اور بعض پرہیزگاروں سے بھی کاروبار کرتا ہو تو یہ مشتبہ مال ہے۔"

حدیث میں ہے:

"جس کے بارے میں تجھے شبہ ہے اسے چھوڑ کر وہ جس میں تجھے شبہ نہیں، اس لیے کہ اطمینان ہی بھلائی ہے اور شبہ بُرائی ہے۔" یعنی جس میں تجھے شک ہو اسے چھوڑ کر غیر مشتبہ مال حلال ہو۔ اس لیے کہ بُرائی شبہ ہوتی ہے اور یقین نہیں ہوتی۔

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: "گناہ سینوں میں کھٹکا ہے۔"

دوسری حدیث میں ہے: "گناہ دلوں پر چھاجاتا ہے۔" یعنی جو قلب میں اثر کرے اور کھٹکا ہو کہ دیکھو

یہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کا دل سے تعلق کر دیا اور اسے دل کا ایک وصف بنا دیا۔ فرمایا:

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَيَاْتَهُ اَنْتُمْ تَلْبُوهُ

اور جو کوئی وہ چھپا دے تو گناہ بھلا کر ہے دل اس کا

ایک روایت میں ہے:

”نیکی وہ ہے جس پر قلبی اطمینان ہو اور نفس اس کی طرف پرسکون ہو اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینہ میں لٹکتا ہے اور تو یہ پسند نہ کرے کہ لوگوں کو اس پر اطلاع ہو۔“ اسے چھوڑ دو۔ اس لیے کہ فرمایا:

”اہل ایمان، اللہ کے گواہ ہیں۔“ اور فرمایا:

”جس کو اہل ایمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں اچھا ہے اور جس کو وہ بُرا سمجھیں تو وہ اللہ کے ہاں بُرا ہے۔“ جیسے کہ فرمایا:

فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

”پھر آگے دیکھے گا اللہ کلام تمہارا اور اس کا رسول اور مسلمان“

اس لیے کہ اللہ کی تیری طرف کراہت نظر اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے اندر شبہ ہے اور خلاصہ کلام تو یہ ہے کہ بندے پر اس کی طاقت سے مزید لازم نہیں اور اس پر یہی باندی سے کہ اپنے علم کے مطابق اور وسعت علم و اجتہاد کی رسائی کے مطابق دین پر عمل کرتا رہے اور دل میں کچھ بُرائی چھپا کر نہ رکھے اور خواہشِ نفس سے رخصت تلاش نہ کرے۔ اب اگر علم کم ہو تو دوسرے بڑے عالم سے استفادہ کرے اور اب بھی اگر کچھ خامی رہی تو معافی کی امید ہے۔

بعض اہل تقویٰ کا فرمان ہے:

”حلال وہ ہے کہ ظالموں کے ہاتھ اسے نہ لگیں۔“

بعض کا فرمان ہے:

”جب تک اس پر ظالم کا ہاتھ نہ پڑے!“

ایک عالم کا فرمان ہے:

”حلال وہ ہے جس کی وجہ سے وہ میں کچھ غلجان نہ آئے اور اس پر قلبی اطمینان و سکون ہو۔“

ایک دوسرے عالم فرماتے ہیں:

”حلال وہ ہے کہ جب اہل ظاہر اور اہل باطن پر پیش کیا جائے تو کوئی بھی اس پر انکار نہ کرے، یہی حلال ہے۔“

اہل علم کے ایک گروہ کا اجتماع تھا اور یہ بحث ہو رہی تھی کہ کون سا عمل سنت تریں ہے؟

بعض نے جہاد کو سخت ترین بتایا۔ بعض نے روزہ و نماز کو سخت ترین بتایا۔ بعض نے مخالفتِ خواہش کو سخت ترین بتایا اور بعض نے فرمایا:

”فقویٰ و پرہیزگاری سخت ترین ہے۔ آخر سب کا آخری قول پر اجماع ہوا“
حضرت حسان بن ابی سنان فرماتے ہیں:

”میرے نزدیک ورع (پرہیزگاری) سے آسان تر کچھ چیز نہیں۔“
پوچھا گیا، ”وہ کیسے؟“

فرمایا: ”میرے دل میں جس کے بارے میں کھٹکا ہوتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہوں۔“ اب جس کو اللہ تعالیٰ زہد کی توفیق بخشے اور اسے شہوتِ نفس پرتا بُو ہو تو اس کے لیے یہ بات واقعی آسان ہے جیسے کہ اس آدمی پر زہد آسان ہے جس کو یقین کی قوت و تائید حاصل ہو اور وینادی محبت کے شکار ہونے پر یہی آدمی بہتر و برتر ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

”افضل ترین عمل اور ایسا عمل کہ جس کے ذریعہ ہم اللہ کے سامنے یہ پھرے لے جا سکتے ہیں وہ ورع کا عمل ہی ہے۔“
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا:

”آپ نے سچ فرمایا۔“ اور جب یقین پایا جائے اور زہد حاصل ہو جائے تو ورع راخلاص آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی دونوں، باقی تمام اعمال کی اساس ہیں۔

اہل شام کے عبادت گزاروں میں سے حضرت یوسف بن اسباب اور حذیفہ رضی اللہ عنہما وغیرہ رحمہم اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ ان میں سے ایک نے فرمایا:

”تیس سال سے میری یہ حالت ہے کہ دل میں جس کے بارے میں کھٹکا ہوا، اسے چھوڑ دیا۔“
بعض نے فرمایا:

”چالیس سال سے میری یہ حالت ہے کہ کسی چیز کے بارے میں میرے دل میں توقف یا غلبان ہوا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔“

بعض نے فرمایا:

”تیس سال سے میرا یہ حال ہے کہ مجھے اس کی پروا نہیں کہ لوگ مجھے کس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی انسانی ضرورت ہوئی، مثلاً پیناب، پانانہ کی حاجت تو شہر سے باہر لوگوں سے پردہ کر کے جانا پڑا۔“

اہل ورع میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کا دینار زمین پر گر گیا۔ وہ اسے اٹھانے لگے تو دیکھا اور دینار پڑے ہیں۔ اپنا دینار پہچان نہ سکے۔ اس لیے دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ ایک عبادت گزار اور اہل قلب

عورت نے حضرت ابراہیمؑ سے پوچھا کہ میرے قلب میں کچھ تغیر نظر آتا ہے۔

فرمایا: ”کھود کو دیکھو۔ کیا بات ہے؟“

کنے لگی: ”میں نے کربد کی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔“

انہوں نے ایک گھڑی سر جھکایا۔ پھر فرمایا:

”تمہیں متبعل کی رات یاد ہے؟“

کنے لگی: ”ہاں۔“

فرمایا: ”یہ تغیر اسی وجہ سے ہے۔“

اسے یاد آیا کہ وہ چھت پر (اردن یا سوت) کمانت رہی تھی کہ وہاگہ ٹوٹ گیا۔ اسی وقت کہیں بادشاہ کی مشعل گزری۔ اس کی روشنی میں اس نے وہاگہ درست کر کے نکلے بیچ ڈال لیا اور اس سے کات کر قمیص بنائی اور اسے پہن لیا۔

بتاتے ہیں کہ اس نے قمیص اندری اور اسے فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دی تو قلبی صفائی و چمک دوبارہ

لوٹ آئی۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس سے بڑھ کر منقول ہے۔ وہ قید ہو گئے اور کئی روز تک

کچھ چیز کھانی پی نہیں۔ ایک ماہ بعد عورت ان سے و انصاف تھی اس نے قید خانے میں کھانا بھیجا اور کہا:

”یہ حلال کھانا ہے۔“ مگر وہ بھی نہیں کھایا۔ رہائی کے بعد اس عورت نے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی۔ فرمایا:

”وہ حلال تھا۔ مگر حرام طریق سے میرے پاس آیا اس لیے نہیں کھایا۔“

اس نے پوچھا: ”وہ کیسے؟“

فرمایا: ”داروغہ جبل کے ہاتھ سے میرے پاس آیا وہ ظالم ہے اس لیے میں نے نہیں کھایا۔“ یہ اہل درع کے

خصائل حمیدہ ہیں۔

اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حلال سے ہی ابتداء کرے اور یہی اس کا مقصود و فکر ہو، ایسا کاروبار کرے

جو پاکیزہ اور حلال ہو۔ حلال مال ہی لباس اور کھانے پر خرچ کرے اور اگر شبہ کا مال ہو تو لباس و غذا کو اس سے

ہر طرح بچائے اور گھر کے باقی امور مثلاً کٹڑیوں، مکان کا کرایہ وغیرہ پر خرچ کرے اور پوری تفصیل و وضاحت کے

ساتھ اس کو بیان کریں گے تاکہ یہ طریقہ سمجھ جاؤ اور اس میں رخصت بھی ہے۔ اگر اس انداز پر صبر سے کام لیا اور یہی

اس کی فکر بن گئی تو اس کے لیے اس میں مجاہدہ و عبادت کا اجر بھی ہے اور جب اس نے ان باتوں پر محاسبہ رکھا

اور اللہ کے دین کی خاطر احتیاط و تدبیر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کی قدر کرے گا اور خوب ثواب اجر و ثواب

عطا فرمائے گا۔ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کی جانب رسائی دینے والا اور بہت سے گوشہ نشین گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔
اسلام کلام کی ہی راہ ہے۔ اب اگر انسان کو کسی بات میں شبہ ہو اور اس نے اس سے پرہیز کی تو اللہ تعالیٰ اس کی
نیت کی قدر کرے گا۔ چاہے اسے مغالطہ ہو اور اللہ کے ہاں وہ چیز حلال ہی ہو اور اگر بے پرواہی کی وجہ سے اس نے
اسے استعمال کر لیا تو اسے بذیبتی کی وجہ سے گناہ ہوگا اور اگر اجتہاد و تدبر کے بعد اس نے حقیقت پائی تو اللہ کے ہاں
وہ افضل ہے اور اس کے لیے دو اجر ہیں:

۱۔ علم کا اجر

۲۔ مقام توفیق

اور جس نے قصداً علم چھوڑ دیا (جہالت سے کام لیا) اور حقیقت تک رسائی بھی نہ پاسکا تو اس پر دو گناہ ہیں:

۱۔ جہالت کا گناہ

۲۔ بد پرہیزی کا گناہ

اور جس نے علم سے کام لیا اور پھر غلطی ہو گئی تو اس کے لیے ایک اجر ہے اور جس نے جہالت سے کام لیا اور صحیح بات
تک پہنچا اس پر ایک گناہ ہے۔ چاہے نفل میں بے گناہ ہو مگر جہالت کا گناہ اس کے سر پر ہے۔
حضرت وہب میمانیؒ نے زبور کے مرویات سے بیان کیا:
”اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی:

”سنی اسرائیل سے کہہ دو، میں تمہارے روزے اور نمازوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں
کہ جس کو کسی چیز میں شک ہو تو اس نے میری خاطر چھوڑ دیا، یہی وہ آدمی ہے جس کی میں اپنی مدد سے سے تائید کرتا ہوں
اور اپنے فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہوں“

ایک عالمؒ نے اپنے گھروالوں کو حکم دیا،

”چراغ ہلکا رکھو، اس لیے کہ تم میرا گوشت اور خون جلاتے ہو“

پوچھا گیا: ”وہ کیسے؟“

فرمایا: ”تم میری کمانی سے جلاتے ہو اور میری کمانی میرے دین سے ہے اور میرا دین، میرے گوشت و خون

سے ہے۔“

کہا کرتے ہیں: ”جس نے یہ خیال لکھا کہ وہ درم کہاں سے کھاتا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کہاں خرچ کر رہا ہے اور

جس نے یہ پرواہ نہ کی کہ کہاں سے کھاتا ہے وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ کہاں خرچ کر رہا ہے۔“

ایک عالمؒ نے اہل دیالدار آدمی کو بے کار و بیکھا نافرمایا: ”کچھ کام کرو۔ اس لیے کہ اگر تو کھائے گا تو تیرے بال بچے

تیزی دنیا کھائیں گے اور اگر تونے کوئی کاروبار نہ کیا تو وہ تیرا دین کھائیں گے۔

بتاتے ہیں کہ ایک عابد کا ایک ٹکڑا اگر گیا، وہ سارا دن اسے تلاش کرتے رہے۔ کسی نے کہا:

”آپ نے دنیا میں سب چیزوں میں زہد کر لیا مگر آپ اس ٹکڑے کی اس قدر تلاش کر رہے ہیں؟“

فرمایا: ”میرا اس ٹکڑے کو تلاش کرنا بھی دنیا میں میرا زہد ہے۔ اس لیے کہ میں اس کے عوض دوسرا نہیں لے رہا

کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور میں وہی چیز کھاتا ہوں جس کو جان لوں کہ یہ کہاں سے ہے۔“

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب مشتبہ مال جمع ہو جائے تو وہ شہوات میں ہی خرچ ہوتا ہے۔

حضرت ترمذیؒ نے فرمایا،

”توڑکے شہوات پر روہ صبر کرتا ہے جو تزک شہوات پر صبر کرے۔“ اور حدیث میں ہے:

”ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے لگانے والے کی کمائی کے بارے میں پوچھا،

آپ نے اس کو اس سے منع فرمایا۔ اس نے دوبارہ پوچھا اور کہا، ”میرا ایک غلام کچھ لگاتا ہے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اگر اس کے بغیر چارہ کار نہیں تو اس سے اپنی اونٹنی کو چارہ دو اور اپنے غلام کو کھانا دو۔“

حدیث میں ہے:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گھئی میں ایک چھبیا کر کر مگنی اب؟“

فرمایا، ”اسے مت کھاؤ۔“

دوسری حدیث میں ہے:

”اگر یہ منجمد ہو تو اس (چھبیا) کو پھینک دو اور اگر گھلا ہوا ہو تو اس کے ساتھ چراغ جلاؤ۔“

علمائے کوفہ کی ایک جماعت سے مروی ہے: کہ مردانہ کی چربی سے کشتیوں پر روغن کیا جاسکتا ہے اور چمڑے

رنگے جاسکتے ہیں۔ اور اس میں ایک منہ حدیث بھی مروی ہے۔

یہ اقوال و روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ مشتبہ مال کو کھانے اور لباس پر استعمال نہ کرے۔ ہاں اگر اضطرار

کی صورت ہو تو بقدر حاجت استعمال کرے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ان کے پاس دودھ آیا۔ آپ نے اس کی اصل دریافت کی

تو بتائی گئی۔ پھر آپ نے اصل الاصل کے بارے میں پوچھا تو یہ بھی بتادی گئی۔ آخر جب آپ کو یہ اچھا لگا تو اس

سے پییا۔ حلال کا یہی حکم ہے کہ چیز کی اصل اور اصل الاصل کا علم حاصل ہو جائے تو کافی ہے اور اس کے بعد کی

تعمیقات کی پابندی ساقط ہو چکی۔ اور اگر تونے اسے خور نہیں دیکھا البتہ ایک پرہیزگار مسلمان نے ایسی گواہی دی تو

یہ بھی اسی کے قائم مقام ہے۔

حدیث میں ہے :

”مصرف پر ہیزگار کا کھانا کھاؤ اور تمہارا کھانا بھی صرف پر ہیزگار ہی کھائیں“ اس کی وجہ یہ ہے کہ پر ہیزگار آدمی دین کی حفاظت کرے گا۔ علم سے اجتناب کرے گا اور احتیاط سے کام لے گا۔ اب تجھ سے بحث و اجتہاد کی پابندی ساقط ہوگئی کیونکہ اس نے نیری نیابت کر کے تجھے مشقت میں پڑنے سے بچایا اور خود تحقیق کی مشقت اٹھائی۔ اسی مقہوم پر احادیث آتی ہیں : ”جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کے گھر میں آئے اور وہ اس کے سامنے کھانا پیش کرے تو اس کا کھانا کھا لو اور کچھ نہ پوچھو اور اس کا پیش کردہ مشروب پی لو اور کچھ نہ پوچھو“ اس لیے کہ وہ ہی کافی ہے ، اور کفایت کے بعد سوال ایک تکلف ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے تکلف کرنا ایک لالیعی امر ہے۔

دوسری حدیث میں ہے :

”انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لالیعی کو ترک کر دے“ اب ہم سے بحث کا معاملہ اٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ معتدین کا طریقہ تھا کہ وہ علماء اور صالحین کا کھانا کھانا پسند کرتے تھے۔

اور جو آدمی اپنے لیے بھی احتیاط نہ کرے ، اپنے دین کی حفاظت نہ کرے اور کاروبار میں تقویٰ اختیار نہ کرے۔ اسے کچھ پرواہ نہ ہو کہ کہاں سے کھا رہا ہے اور کہاں سے کھایا ہے اور یہ مال کہاں سے آیا ہے۔ یہ آدمی متقی نہیں۔ اس صورت میں لازم ہے کہ کھانے کی پڑتال کر لے اور دین کی خاطر احتیاط و اجتہاد سے کام لے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے :

”تیرا کھانا صرف پر ہیزگار ہی کھائے اور تو بھی صرف پر ہیزگار کھانا کھا“ اور پر ہیزگار سے مراد وہ ہے جو دین کے معاملہ میں ورع اختیار کرے ، حرام سے بچے ، گناہوں سے اجتناب کرے۔ فرمان نبویؐ میں صراحت ہے :

”صرف پر ہیزگار کا کھانا ہی کھاؤ“ اور ایک انسان کا تقویٰ تب ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب وہ تجارت و صنعت میں کتاب و سنت کی پابندی کرتا جو۔ علم کتاب و سنت اس کی سلامتی کی گواہ ہو اور اس کا دین خیانت سے پاک ہو معاملہ کرتے وقت جھوٹ اور فریب سے کام نہ لے۔ تجارت و صنعت میں غبن نہ ہو اور ہر جگہ پر نصیحت و صداقت کا خاص خیال رکھے۔ سستی کران کے عوض جو سبب ہو وہ بھی حلال ہو۔

اور جس تجارت یا صنعت میں انسان کتاب و سنت کے احکام کی خلاف ورزی کرے وہ حلال تجارت و صنعت نہیں۔ اگرچہ جس معنی کے حکم میں اسما صبیح ہوتے ہیں۔ وہ اسم موجود ہو اس لیے کہ گناہے نام موجود ہوتے ہیں مگر غلط ہونے کی وجہ سے یہ بات کافی نہیں بنتی۔ اب اگر جاہل لوگ ایک کام کو تجارت یا صنعت کہہ دیں یا زبردستی حلال کرنے والے گواہ عناصر کسی کام کو خرید و فروخت اور معاملہ کا نام دے دیں مگر وہ علم کے مطابق نہ ہو تو اسے تجارت و صنعت اور معاملہ نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی اس کے ذریعہ حاصل کردہ کھانا حلال ہے۔ اس لیے کہ یہ باطل ہے اور علماء کے

نزدیک ایسی باتوں کا نام تجارت کی بجائے خیانت، دھوکہ، جملہ اور فریب وغیرہ کا ہے۔

ان طریقوں سے کمانا حرام ہے اور ایسے امور مذموم ہیں۔ ان کے ذریعے کچھ حاصل کرنا حلال نہیں۔ اس لیے کہ علماء کو تجارت یا صنعت یا معاملہ کا نام رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان پر درست مفادیم کے لحاظ سے کیا واقعی بی نام ساذق آتے ہیں مگر یہ آدمی ایسا معاملہ کر رہا ہے جس میں بظاہر نام تو ہے مگر معنی مفقود ہونے کے باعث یعنی کتاب و سنت کے احکام نظر انداز کرنے کی وجہ سے اس پر تجارت کا اطلاق نہیں ہوتا اور اگر معنی کے انقباض سے نام پایا جائے (یعنی بظاہر ایسا ہو) اور علماء بھی اسے تجارت یا صنعت کہہ دیں لیکن اس میں حکم خداوندی کو نظر انداز کر دیا اور سُورہ باناسدین کی صورت پائی گئی۔ اس لیے یہ حرام ہی ہے اگرچہ خرید و فروخت مباح ہوتی ہے۔ اور اس میں احکام بھی آتے ہیں مگر جو عرض میں لیا اور خود دیکھا یا سچی خبر سے معلوم ہوا وہ حرام تھا اس لیے کہ یہ کمانی حرام ہوئی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں حرام موجود ہے۔ ہاں جب دو میں سے ایک طریقہ سے شہ نہ نکل جائے اور یہ مال صاف ہو جائے تو مانگ بات ہے مثلاً یہ یقین ہو جائے کہ یہ اصل سے حلال ہے اور اصل الاصل سے حلال ہے۔ یعنی ہم اس چیز کی ذات میں حرام دیکھیں اور نہ حرام کی ہیں اطلاع دی گئی ہو۔ اس وقت اس کو کمانا حلال ہے مگر پھر اسے شہ کہیں گے اور اسے شہ حلال کا نام دیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ شکر یوں کی طرف سے ہو یا ان کی طرف سے ہو جن میں تقویٰ کی کمی ہے۔ کیونکہ باطل اور مکروہ طریقوں سے حاصل کردہ اموال کے غلبہ کے باعث اس میں حرام آنے کا امکان موجود ہے اور پھر یہ مال صحیح املاک اور تجارت و صنعت کار لوگوں کے اموال میں مل گیا۔ اب ہم اسے ظنی علم کی وجہ سے حلال کہیں گے مگر علم یقین مفقود ہونے کے باعث شہ ضرور رہے گا۔

روایت میں ہے: "حضرت عقبہ بن حارث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے پھر ایک سیاہ نام عورت ہمارے پاس آئی اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے ہمیں دودھ پلایا ہے حالانکہ وہ عورت جھوٹی ہے۔"

آپ نے فرمایا: "اسے چھوڑ دو۔"

عرین کیا، "وہ تو جھوٹی ہے۔"

فرمایا: "یہ کیسے جبکہ اسے گمان ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے؟ تیرے لیے اس عورت میں کچھ برکت

نہیں اسے اپنے آپ سے دُور کر دے!"

دُور سے الفاظ یہ ہیں،

یہ کیسے جبکہ یہ کہا بھی گیا؟

حضرت عبداللہ بن زبیر کی حدیث میں ہے: "ہونے والے لڑکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے

نکاح میں لڑکے کا فیصلہ کر دیا اس لیے کہ وہ اس کے نکاح میں پیدا ہوا اور آدمی کا دعویٰ غلط ٹھہرایا۔ اگرچہ وہ اسی ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح مشابہت دیکھی تو حضرت سوۃؓ کو فرمایا: "اے سوۃؓ اس سے پرہیز کرو" حالانکہ وہ اس کی بہن تھیں۔

پھر فرمایا: "الولا للقرانش"

تقویٰ کی خاطر فرانش کے معاملہ میں بھی پرہیزگاری ضروری ہے۔ اگرچہ ظاہر کے مطابق احکام جواز ملتے ہیں مگر پرہیزگاری اس میں ہے کہ اسے نزدیک کر دے اور اہل تقویٰ کے نزدیک حلال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے استعمال پر مواخذہ و مصلحت لہینہ ہو اور علم شرع اسے حلال قرار دے دے۔

فرمایا:

وَ حَلَالٌ لِّمَا آتَيْنَاكُمْ بِهِ

(اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہارے پشت سے ہیں)

اور حلالین کا واحد حلیۃ ہے۔ عورت کو حلیۃ الرجل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ اترتی اور قیام پذیر ہوتی ہے۔ مرد بھی اس کے ساتھ قیام پذیر ہوتا ہے اور دوسرے معنی میں عورت کو حلیۃ اور مرد کو حلیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان سے گناہ اٹھ گیا۔ خاوند بیوی کے لیے حلال ہے اور بیوی خاوند کے لیے حلال ہے۔ اور علم میں حلال سے مراد وہ ہے کہ جس کو کتاب و سنت کسی جائز و مباح سبب کے باعث مباح قرار دیں اور حلال وہ ہے کہ جس میں تین باتیں پائی جائیں۔

۱۔ علم میں سبب مباح ہو۔

۲۔ مال اور اس کے عوض کی چیز کے اصل اور اصل الاصل کا علم ہو کہ یہ شہر سے پاک ہے۔

۳۔ معاملہ کے انذار اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی اجازت دے۔

اگر ان میں سے ایک کا فقدان ہو تو پرہیزگاری چیز ہے البتہ حلال کے قریب تر ہے اور دو کا فقدان ہو تو شہرہ کی چیز ہے اور حرام سے قریب تر ہے۔ اگر تینوں معنی مفقود ہوں حتیٰ کہ جس سبب سے مال اور چیز کا عوض ملا۔ وہ مکروہ ہو یا درہم خود ہی مکروہ و مجہول ہو اور خرید و فروخت میں شرعی حکم کا لحاظ نہ رکھے اور بخوشی خاطر مہینہ دے تو یہ لعینہ حرام ہے حلال و حرام دو واضح ضدیں ہیں اور شہرہ کی چیزیں یعنی شہرہ حلال اور شہرہ حرام دونوں ہی مشتبہ ہیں۔ یہ ایک اعتبار سے حلال سے مشابہ اور ایک اعتبار سے حرام سے مشابہ ہوتی ہیں۔ حلال و حرام ایسے ہیں جیسے سفید اور سیاہ کا فرق ہو۔ یہ دونوں کسی ایک چیز کی شاخیں نہیں اور نہ ہی ایک چیز سے پیدا ہونے والی ہیں بلکہ دونوں متضاد ہیں اور شہرہ حلال،

زردی کی طرح ہے۔ اس لیے کہ اس کا رنگ سفیدی سے پیدا ہوا۔ اب اگر زردی اور سبزی کے رنگ میں اجتماع ہو تو یہ ایک چیز میں شبہات کے اختلاط کا نام ہے۔

اگر تو زردی دیکھتے تو یہ شبہ حلال کی علامت ہے۔ اسے اسی طرف سمجھا جائے گا اور اس پر ویسا ہی حکم ہوگا جیسے کہ سبزی، سیبائی کے قریب تر ہے۔ اگر زردی اور سبزی میں اختلاط ہو جائے تو یہ اس چیز میں اختلاط شبہات ہے تو اس صورت میں غالب تر وصف کو دیکھ کر اسی کے مطابق حکم لگے گا۔

اگر زردی غالب ہو تو یہ شبہ حلال کی دلیل ہے۔ اس میں سے کھالے مگر زیادہ نہ کھائے۔ اس لیے کہ یہ صاف طور پر حلال نہیں۔ ناجروں اور صنعتکاروں کے اموال کی یہی مثال ہے کیونکہ ان کے اموال میں لشکریوں اور دوسرے معاملات کا مال اختلاط پذیر ہوتا ہے۔

اور اگر سبزی زیادہ اور غالب تر ہو تو یہ شبہ حرام ہے اس میں سے بقدر ضرورت لے لو۔ اس لیے کہ یہ شبہ کی وجہ سے صاف نہیں ہوتا۔ بادشاہوں کے ملازمین کا مال ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ ان کے اموال میں حکام و امراء کا مال آمیز ہوجاتا اور جب خالص سفیدی دیکھتے تو یہ حلال مال ہے۔ یہ جس قدر چاہو، اور خوب خوب کھاؤ۔ اس کے حاصل کرنے پر کچھ گناہ نہیں البتہ اس مال کے ہونے ہوئے تم زائد شمار نہ ہو گے۔ مشرکوں سے حاصل کردہ فنی کا مال اور اللہ کی راہ میں جہاد میں حاصل کردہ مال غنیمت، وراثت میں ملنے والا پاکیزہ مال اور غیر مغضوبہ زمین میں اگنے والی اشیاء، آسمان کا پانی، دریاؤں کا پانی اور سمندر و خشکی کا شکر حلال اموال میں سے ہے۔

اور اگر سیبائی دیکھتے تو یہ حرام کی علامت ہے۔ اس سے پرہیز کرو اور اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ اگر تم نے یہ لیا تو تم ناسق ہو اور حرام کھانا کبائے میں سے ہے۔ لوٹ کھسوٹ کا مال، غلط اور نافرمانی کے اسباب کے ذریعہ جو مال حاصل ہو اور جو بطیب خاطر ہدیہ نہ ہو بلکہ (جبراً وصول کرے) یہی مال حرام ہے۔

یاد رکھیں حلال و حرام، دراصل تقویٰ و فجور اور علم و جہالت کی شناختیں ہیں اور اہل تقویٰ علماء کے لیے علم و تقویٰ ہی حلال ہے۔

جب پرہیزگاروں کی کثرت ہو، اہل ایمان زیادہ ہوں تو حلال زیادہ اور غالب ہوگا اور جب بدکار اور جاہل لوگوں کی کثرت ہوگی تو حرام غالب اور زیادہ ہوگا۔ جہالت اور بدکرداری دراصل جاہل بدکرداروں کے دو حال ہیں۔ اور سب جگہ میں حلال دراصل اسی وقت ہی ملتا ہے کہ حکام عادل ہوں، ان کے افسران میں اللہ کی راہ میں ان سے تعاون و اطاعت کا جذبہ ہو۔ دین اور اہل دین کی اصلاح کا خیال رکھیں۔ پھر سب جگہ اور رعایا میں حلال پھیل جائے گا لیکن اگر ان باتوں کی کمی ہو تو معاملہ عکس ہوگا۔ حلال کم اور غائب ہو جائے گا، حرام غالب ہو جائیگا اور پھیل جائے گا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ جس مسلمان پر خاص رحمت فرمائے گا اسے عصمت و حفاظت کے مفہوم سے

جس طریقہ سے چاہے گا حلال عطا کرے گا۔

حدیث میں ہے:

”جب لوگوں کے دین میں بگاڑ ہوگا تو ان کی روزنیوں میں بگاڑ ہو جائے گا۔“

فرمان الہی ہے:

وَ كَذَلِكَ نُؤْتِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ -
(اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گناہگاروں کو ایک دوسرے کا
بدلان کی کمائی کا)

اس کی تشریح میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ

”جب لوگوں کے اعمال بگاڑ جائیں گے تو ان پر ایسے حکام مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کے اعمال کے مطابق
دبڑے، ہوں گے۔“

حضرت ناشر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے:

”مومن کی روزی دانوں کے قطرات کی طرح ہے۔“

یہ فرمان رو مومنوں کا جامع ہے:

۱۔ تنگی اور کمی

۲۔ صفائی۔“

حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مضموم پر فرمایا:

”اگر ساری دنیا خالص مومن بن جائے تو مومن کی اس میں سے پھر بھی حلال ہی خود لاک ہوگی۔ اس کے دو مطلب ہیں۔

۱۔ مومن کو توفیقِ حلال حاصل ہے اور وہ حرام سے بچتا ہے۔ اس نے علم کے مطابق اللہ کی خاطر عمل کیا۔ اللہ نے

اس کی حفاظت ان راہوں سے کی کہ اسے خیر بھی نہیں یعنی اس کے عمل کی برکت کے باعث حرام میں سے

اس کے لیے حلال نکال کر آگ کر رہا جیسے کہ اپنی لطفِ قدرت کے باعث وہ ہمانت کے دور میں اسے علم

عطا کرتا ہے اور شرک کے شور و شغب میں اسے توجید عطا کرتا ہے۔ جس نے اس سے نصیحت و بصیرت حاصل

کی وہ اس کی حکمت کے صدقہ مقام توجید میں ہے۔

۲۔ ان کے نزدیک مومن صرف ناقریب ضرورت کے موقع پر ہی کھاتا ہے۔ اب یہ کھانا اگرچہ دوسروں پر حرام تھا

مگر اضطرار کے باعث اس پر حلال ہو گیا۔ اور یہی درست مفہوم ہے۔ حضرت ابن مبارک سے کسی نے

کہا کہ دو صدیوں کے بعد عدل نظر آئے گا۔

فرمایا: ہم نے حماد بن سلمہ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو وہ ناراض ہوئے اور فرمایا: اگر دو صدیوں کے بعد

تو مر کے تو مر گیا، اس لیے کہ اس زمانہ میں بدکار حکام، ظالم وزراء، خائن امانتیں رکھنے والے اور فاسق قاری پیدا ہو جائیں گے۔ باہم ایک دوسرے کو بڑا کہیں گے اور اللہ کے ہاں ان کا نام نیاسات ہے۔ بعض سلف سے مروی ہے:

”میں دو صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے حلال روزی مانگنے سے جیاد کرتا ہوں۔ البتہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ایسی روزی عطا کر جن پر تو مجھے عذاب نہ دے۔“

ابراہیم بن اوصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”بڑے بھلاؤں نے ہمارے لیے کچھ حلال نہیں چھوڑا یعنی بادشاہوں اور حکام نے ایسا کیا ہے۔“ اور بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کی شہادت اور مکانات لٹنے کے بعد صرف وہی چیز کھانی جس پر مہر تھی (یعنی حلال مکتی اور اس میں لوٹ کا اختلاط نہ تھا)

ایک طویل روایت میں ہے جسے میں اختصار سے بیان کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدقات جمع کرنے پر ایک عامل کو مقرر کیا۔ بتاتا ہے کہ ایک مہرزہ برتن لایا گیا۔ میں نے سمجھا اس میں کوئی جوہر یا سونے کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے اس کی مہر توڑی تو اس میں جو کے ستوتھے۔ وہ میرے سامنے کھیر دیے اور فرمایا:

”ہمارے کھانے میں سے کھاؤ۔“

میں نے کہا: ”اے امیر المؤمنین ایسی چیز پر بھی آپ مہر لگاتے ہیں؟“ فرمایا: ”میں نے یہ چیز اپنے لیے منتخب کر لی تھی اور مجھے خطرہ تھا کہ اس میں دوسرے کے مال کا اختلاط نہ ہو جائے۔“ مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مکانات لٹ جانے کی وجہ سے اہل مدینہ کے اموال میں اختلاط سا ہو گیا۔ اس لیے صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابن عمر، سعد اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم انہی میں سے ہیں۔

حضرت یوسف اور وکیع بن جراح فرماتے ہیں:

”ہمارے نزدیک دنیا تین درجات پر ہے:

۱۔ حلال -

۲۔ حرام -

۳۔ مشبہات -

اس کا حلال، حساب ہے۔ اس کا حرام، سزا ہے۔ اور اس کا مشتبہ، عتاب ہے۔ اس لیے دنیا اسی قدر لو۔

جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ اگر یہ حلال ہو تو تم زاہد ہو۔ اگر یہ مشتبہ ہو تو تم پرہیزگار اور بکے عتاب میں ہو۔

انہی دونوں سے منقول ہے۔ فرمایا: ”اگر ہمارے زمانہ میں کوئی آدمی زاہد بن جائے اور ابو الدرداء

رضی اللہ عنہا کی طرح زہد اختیار کر لے۔ پھر بھی ہم اسے زاہد نہیں کہیں گے۔
 پوچھا گیا، "وہ کیوں؟"

فرمایا، "اس لیے کہ زہد زحمت محض میں ہوتا ہے اور آج حلال محض کوئی سمجھتا ہی نہیں۔" حضرت یوسفؑ اور
 حضرت دیکھ کا دو صدیوں سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔

حضرت دیکھ بن جراح، علمائے سلف کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مشابہت
 رکھتے۔ کھانے میں خوب سختی و تحقیق سے کام لیتے۔ ان سے حلال کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے چھڑک دیا اور فرمایا:
 "حلال کہاں ہے اور مجھے حلال کیسے مل سکتا ہے؟"

پھر فرمایا، "اگر کوئی ہمارے علم سے رہنمائی چاہتے ہوئے حلال کے بارے میں پوچھے تو ہم اسے یہ کہیں گے: بیخ بڑی
 کھاؤ، اپنا کپڑا اتار دو اور دریائے فرات میں گھس جاؤ۔"

کہا گیا، "اے ابوسفیان! آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟"

فرمایا، "میں اللہ کے رزق سے کھاتا ہوں اور اس کے عفو کا امیدوار ہوں۔"

مقتدین میں سے حضرت بشر بن حارثؓ سے حلال کے بارے میں کسی نے پوچھا:

"اے ابونصر! آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟"

فرمایا: "جہاں سے تم کھاتے ہو مگر جو کھاتا بھی ہے اور روتا بھی ہے وہ اس جیسا نہیں جو کھاتا ہے اور ہنستا ہے۔"

ایک روایت کے مطابق ایک بار فرمایا:

"مگر چھوٹے سے چھوٹا ہاتھ اور چھوٹے سے چھوٹا لقمہ۔"

ایک آدمی نے نشہ نہ لانے والے بیڈ کے بارے میں پوچھا: "اس درم کی طرف نظر کرو جس سے تو نے کھجور

خریدی کر یہ کہاں سے ہے؟ اگر حلال کا ہے تو ٹھیک ورنہ تو برباد ہوا۔ جو نشہ نہ لائے اسے بھی دُور کر دو۔"

حضرت سہری سقطیؒ حلال کھانے کے بارے میں خوب پڑتال کرتے اور جس کو سمجھتے ہوتے وہی کھاتے۔

امام احمد بن حنبلؒ کے سامنے ان کا ذکر ہوا تو انہوں نے ان کی تعریف کی اور فرمایا: "تمہاری مراد وہ نوجوان ہے

جو طیب الفضا کے نام سے مشہور ہے۔"

فرمایا کرتے، "تزکِ شہادت پر وہی قدرت رکھتا ہے جو تزکِ شہوات پر قدرت رکھے۔" اور بتاتے ہیں کہ حضرت بشرؒ

بن حارثؓ جو قبول کرتے وہ کھاتے۔" بتاتے ہیں کہ حضرت بشرؒ اپنے حلقہ کے لوگوں میں کلام کر رہے تھے کہ حضرت

سہری سقطیؒ وہاں گئے اور جھانک کر فرمایا:

"اے بشرؒ! دو دانق کا جو تاپس لو تو اس نام سے آرام حاصل کر یعنی بشر حافی (برہنہ پلا) کے نام سے"

حضرت بشرؓ خاموش رہے، وہاں حضرت سمریؓ کے اصحاب میں سے کچھ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت بشرؓ کو خطاب کرتے ہوئے کہا:

”اے ابراہیمؑ، حضرت سمریؓ کا مقصود بھلائی ہی کا تھا۔ یعنی اعتراض مقصود تھا۔“

انہوں نے فرمایا: ”سبحان اللہ، سمری تو سمری ہی ہیں جیسے کہ ان کا نام ہے۔“ (یعنی بظنی کی تردید کر دی) حضرت سمری مقلیؓ نے حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے پاس کچھ مال بھیجا۔ انہوں نے واپس کر دیا تو حضرت سمریؓ ان کے پاس گئے اور واپس کرنے کی آفات کے بارے میں کچھ علمی باتیں پیش کیں۔ پھر اس کے بعد وہ ان کا مال واپس نہ کرتے۔

حضرت سمریؓ کے بارے میں ہے۔ تباہی کہ میں حالتِ سفر میں ایک روز ایک تالاب کے کنارے پر پہنچا۔ کنارے پر اگلا گڑا گھاس کھایا اور تالاب کا پانی پیا۔ اور اس سے کمر سیدھی کی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ آج میں نے حلال کھایا اس پر ایک غیبی آواز آئی:

”اے سمریؓ! تجھے گمان ہے کہ تو نے حلال کھایا؟ جس قوت نے تجھے یہاں پہنچایا، یہ کہاں سے آئی؟“

بتاتے ہیں کہ میں نے دل میں آنے والے اس خیال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور استغفار کیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

”اے بھل کمانی خراب ہو چکی ہے۔ تمام تجارتیں اور صنعتیں مشتبہ ہیں۔ اس لیے ان کی کثرت و ذبحہ اندوزی جائز نہیں کیونکہ دھوکہ اور عدم نصیحت موجود ہے۔“ اور فرمایا: ”مسلمانوں کو چاہیے کہ کس ضرورت کے مطابق ہی اس میں پڑیں۔“ فرمایا: ”لوگ تو انبیاء علیہم السلام کے فاتحوں کی طرح ہیں۔ اس لیے کہ وہ سنن انبیاء کو ختم کرنے اور انبیاء کے طریقے ٹٹانے پر تعاون کرتے ہیں۔ جس نے نبی کی سنت کو مٹایا اس نے گویا اسے قتل کیا۔“

یہ بات سنا کر میں کبھی جا رہی ہے اس لیے اے مسلم، توحید الہی پر یقین رکھنے والے، سلف صالحین کی وعیدیں اس قدر شدید تھیں اور آج تو معاملہ اس سے بھی بدتر ہے۔ آج تو دنیا میں زہد کو نافرمانی ہے۔ تجھ پر واجب ہے کہ دنیا میں سے اس قدر لے جس کے بغیر چارہ کار نہیں اور اگر ایسی اشیاء کی کثرت یا ذبحہ اندوزی کی تو یہ معصیت میں داخل ہے۔ اگر تجھے ذرا بھی عقل ہو تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر آفت تجھے دنیا میں زہد کرنے اور جو چیز بھی تیرے قبضہ میں ہے اسے خرچ کر دینے کا حکم دیتی ہے۔ یہی بات اگرچہ تجھے بُری لگے مگر بہتر راہ ہی ہے۔ حدیث میں ہے:

”ابن آدمؑ نے پیٹ سے زیادہ بُرا برتن نہیں بھرا، چاہے حلال سے ہو اور اگر ضروری ہو تو ایک تھائی کھانا، ایک تھائی پینا اور ایک تھائی سانس لینا۔“ چنانچہ ایک تھائی کھانا، پیٹ بھرنے سے بہتر ہے اور برائی جس قدر کم ہو،

وہی بہتر ہے۔

ایک روایت میں ہے:

”اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مقبوض، بھرا ہوا پیٹ ہے چاہے حلال سے ہو۔“

ایک روایت میں ہے:

”اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہیں دے گا جس کی دنیا میں روزی بقدر کفایت کے ہو۔“

فرمان الہی ہے:

وَرَزَقْنَاكَ خَيْرًا وَّ اَبْقٰی۔ (اور تیرے رب کی روزی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔)

ایک قول کے مطابق اس سے مراد ایک ایک دن کی روزی ہے اور ایک قول میں قناعت مراد ہے۔

عدل کے وقتوں میں افضل ہونے کے باوجود... مسلمانوں کا طریقہ تھا کہ وہ مشہات سے ہمت پر ہیز کرتے۔ بتاتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض، ابن عیینہ اور ابن مبارک رضی اللہ عنہم مکہ میں حضرت وہیب بن درہ کے ہاں جمع ہوئے اور تازہ کھجور کا ذکر آیا۔ حضرت وہیب نے فرمایا:

”مجھے رطب (ترکھجور) سب سے زیادہ پسند ہے مگر میں اسے نہیں کھاتا۔“

پوچھا گیا: ”کیوں؟“

فرمایا: ”اس لیے کہ مکہ کی ترکھجوریں ان باغات سے آمیز ہو چکی ہیں جن کو انہوں نے خرید رکھا ہے“ یعنی زبیدہ

اور ان جیسوں نے۔

حضرت ابن مبارک نے فرمایا:

”اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اگر ان باتوں کو دیکھو گے تو روٹی کھانا بھی تنگ ہو جائے گی۔“

انہوں نے پوچھا: ”اس کی وجہ کیا ہے؟“

فرمایا: ”مصر کے اصول زراعت جانتے ہو کیا ہیں؟“ ان میں بھی اختلاط آچکا ہے۔

بتاتے ہیں کہ حضرت وہیب پر عیش آگیا۔ حضرت سفیان نے فرمایا:

”آپ کا کیا ارادہ تھا؟“ آپ نے ایک آدمی مار دیا۔“

حضرت ابن مبارک نے کہا: ”واللہ، میرا ارادہ ان پر آسانی کرنے کا تھا۔“

بتاتے ہیں کہ جب حضرت وہیب کو افاقر ہوا تو فرمایا:

”میں اللہ کے لیے عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی روٹی نہیں کھاؤں گا۔“ چنانچہ پھر وہ دودھ پیتے۔ ایک بار ان کی والدہ

دودھ لے کر ان کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا: ”یہ کہاں سے آیا؟“

کہا: ”بنی فلان کی بکری کا ہے۔“

فرمایا: ”انہیں اس کی قیمت کہاں سے ملی؟“

انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے۔

جب پیالہ منہ کے قریب کیا تو فرمایا:

”ایک بات باقی ہے۔ یہ بکری کہاں چرتی ہے؟“ وہ خاموش رہیں۔

فرمایا: ”ضرور بتاؤ۔“

آخر معلوم ہوا کہ وہ بکری مکہ کے حاکم ابن عبدالصمد ہاشمی کی بکریوں کے ہمراہ چرتی تھی۔ فرمایا: ”یہ مسلمانوں کا دودھ ہے،

اس میں ان کا حق موجود ہے۔ اس لیے مجھ پر حلال نہیں کہ میں ان کا حق پی جاؤں،“ حالانکہ اس میں ان کا بھی حصہ ہے۔

ان کی والدہ نے کہا: ”اسے پی لو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔“

فرمایا: ”میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں یہ دودھ پیوں اور اس پر اللہ مجھے بخش دے“

والدہ نے پوچھا: ”وہ کیوں؟“

فرمایا: ”میں معصیت کے بدلہ میں اللہ کی معفرت پسند نہیں کرتا“

حضرت طاؤس یامانیؓ کا کچھ سرمایہ تھا اور ان سے کھجوروں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کی تجارت مضاربت کے

طریقہ پر تھی۔ ان کے مضارب نے ان کے سرمایہ سے ایک بادشاہ کے کارندے سے چڑا خریدا اور انہیں اس کی اطلاع

دی۔ حضرت طاؤس نے اسے کھٹا، تم نے ہمارا مال خراب کر دیا۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس میں سے کچھ چیز کو بھی دوسرے

مال کے ساتھ ملاؤں۔ اس لیے چڑے کو عین میں فروخت کر کے اس کی قیمت نیرات کر دو اور اس میں سے ایک درہم بھی

حرم کی طرف نہ بھیجنا۔ اور فقرا کو کھلانے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور امید دار ہوں کہ برابر برابر

چھوٹ جاؤں۔ نذاجر ملے اور نہ ملائے۔

بتاتے ہیں ان کے فقر کی یہی وجہ تھی اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ مال نہ تھا۔ چنانچہ اب ان کے پاس

دنیا کا کچھ مال باقی نہ رہا۔

حضرت ابن زبیرؓ کے بعد جب خالد قشیریؓ مکہ کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے عین سے مکہ کی طرف آنے والے راستہ میں

نہر کھودی۔ حضرت طاؤس اور وہب بن منہر رضی اللہ عنہما جب اس کے قریب پہنچتے تو اپنے چرپاؤں کو اس

نہر سے پانی نہ پینے دیتے۔

حضرت سہلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: ”ایک آدمی نے کسی بستی میں بھوک کی حالت میں رات گزار دی، اور

اس حال میں صبح کی کو وہ بھوک کی وجہ سے مسجد میں بھی نہیں جاسکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سستی میں رات بھر سب نماز پڑھنے والوں کے برابر سے اجر دیا۔

پوچھا گیا، ”وہ کیسے؟“

فرمایا، ”اس نے حلال تلاش کیا مگر نہ پایا اور اس نے حرام کو پیٹ میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ آخر کار بھوک کا ربا۔ اب اسے اس رات بھر نماز پڑھنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور یہ سیماں تمہی رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے گندم کھانی چھوڑ دی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا،

”یہ ان بن چکیوں سے سپی جاتی ہے۔“ اور فرمایا،

”تمام مسلمان پانی میں شربک ہیں اور تمام لوگوں سے ہٹ کر یہ اس کا خراج لیتے ہیں“

ایک عورت نے حضرت بشر بن حارثؓ کی خدمت میں انگوروں کی ایک ٹوکری بھیجی اور کہا، ”یہ میرے والد کے باغیچے کے انگور ہیں“

حضرت بشرؓ نے یہ ٹوکری واپس کر دی۔

اس عورت نے کہا، ”سبحان اللہ! کیا آپ میرے والد کے انگوروں میں بھی شہ بکرتے ہیں اور اس کی ملکیت کی صحت اور میری وراثت میں آپ کو شبہ ہے حالانکہ خریداری کے کاغذات پر آپ کی گواہی موجود ہے؟“

فرمایا، ”تو نے سچ کہا۔ تیرے باپ کی ملکیت منور ہے مگر تو نے انگوروں کو خراب کر دیا۔“

عورت نے پوچھا، ”وہ کیسے؟“

فرمایا، ”تو نے نہر طاہرہ سے اس باغ کو سیراب کیا۔ یعنی طاہرہ بن حسین بن مصعب بن عبد اللہ بن طاہرہ کی نہر سے جو مامون کا مصاحب تھا۔ یہ نہر مغربی سمت میں چوڑی سی خندق کی طرح ہے۔ وہ خندق سے پانی نہ پیتے اور نہ ہی

اس پل پر چلتے۔

حضرت بشرؓ فرماتے، ”تیس سال سے بھنے ہوئے کی خواہش ہے اور میں نے زہد کرتے ہوئے اسے نہیں

چھوڑا بلکہ میرے پاس اس کے لیے صبح حلال زائد درہم نہیں کر اسے کھاسکوں۔“

متقدمین اور اسلاف کی یہی سیرت ہے۔ جو اس پر چلا وہ ان سے جا ملا اور ان میں سے ایک کی طرح ہوا اور جس نے ان کے برعکس کیا وہ اسلاف کی سنت پر نہیں اور نہ ہی صالحین میں سے ہے۔ قول انہی

حرفِ آخر

کے باعث اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اس لیے بصیرت والو ہوش میں آجاؤ۔

اہلِ ورع متقدمین کی ایک سیرت یہ ہے کہ وہ اپنا مشکل حق نہ لیتے بلکہ سارا حق لیتے ہوئے شبہ میں پڑ جانے سے

ڈرتے۔ کہا کرتے ہیں، ”جس نے حلال کامل اسلاف کی وہ حرام کے گرد گھوما، چنانچہ وہ اپنے اور حرام کے درمیان

کچھ حق چھوڑ کر ایک اڑ لگاتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 'چو چراگاہ کے گرد چرتا ہے خطرہ ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے' اور بعض کا طریقہ یہ ہے کہ اس نیت کے علاوہ ایک

دوسری دہر سے اپنا کچھ حق چھوڑ دیتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ - (اللہ تعالیٰ انصاف کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے)

عدل سے مراد یہ ہے کہ تڑاپنا سارا حق لے اور مکمل حق ادا کرے اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ تو حق کا کچھ حصہ
 چھوڑ دے۔ اور جو تجھ پر حق ہے اس سے زیادہ دے تاکہ احسان کرنے والا بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی احسان
 کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - (پرہیزگاروں پر حق ہے)

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ - (احسان کرنے والوں پر حق ہے)

افسوس آج یہ طریق غفلت کا شکار ہو چکا۔ جس نے اس پر عمل کیا اس نے اسے زندہ کیا۔

بعض سلف نے بتایا کہ میں ایک متقی آدمی کے پاس آیا میں اس کا پچاس درہم کا مقروض تھا۔ انہوں نے ہاتھ
 کھولا اور میں نے وراہم گن گن کر ان کے ہاتھ میں رکھنے شروع کیے۔ جب انچاس درہم رکھ چکا تو انہوں نے مٹھی
 بند کر لی۔

میں نے کہا: یہ درہم ابھی آپ کے حق میں سے باقی ہے۔

فرمایا: 'میں نے اسے تیرے لیے چھوڑ دیا۔ میں پسند نہیں کرتا کہ سارا حق لے لوں اور اس میں جا پڑوں جس کا

حقدار نہیں ہوں۔'

حضرت عبداللہ بن مبارک وغیرہ فرمایا کرتے:

'جس نے ننانوے اشیاء میں پرہیزگاری کی اور ایک چیز میں پرہیزگاری سے کام نہ لیا وہ متقی نہیں۔ جس نے
 ننانوے گناہوں سے توبہ کی اور ایک گناہ سے توبہ نہیں کی وہ توبہ کرنے والوں سے نہیں اور جس نے ننانوے اشیاء
 میں زہد اختیار کیا اور ایک چیز میں زہد اختیار نہیں کیا، وہ زاہدین میں سے نہیں۔'

حضرت عیوبہ سعیدی رضی اللہ عنہما نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا: 'آدمی اسی وقت ہی متقی
 ہوتا ہے کہ جب وہ بے ہرج چیزوں کو بھی ہرج والی اشیاء کے خطوہ کے باعث چھوڑ دے۔'

حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے:

'تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ایک ذرہ... میں بھی اللہ سے ڈرے، حتیٰ کہ بعض ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے

جن کو حلال سمجھتا ہے اس ڈر سے کہ یہ حرام ہو۔ چنانچہ اس کو اپنے اور حرام کے درمیان حجاب کر لے۔'

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مفہوم کی ایک روایت آتی ہے:

”ہم حرام کے ایک دروازے کے ڈر سے حلال کے ستر دروازے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔“
افسوس، آج یہ طریق مٹ چکا۔ جو اس راہ پر چلاؤ وہ اس کو زندہ کرنے والا ہے۔

یہ یاد رکھیے کہ اسجمل تاجروں، صنعت کاروں اور عام کاروبار کرنے والوں کے اموال، جائز اسباب، مباح

کاروبار اور کتاب و سنت کی موافقت کے باوجود مشتبہ ہو چکے ہیں اور ان کی دو اتسام ہیں:

۱۔ حیب تو اہل تقویٰ سے معاملہ کرے اور اہل ورع سے حاصل کرے تو یہ شبہ حلال کا مال ہے۔

۲۔ اور حیب تقویٰ و پرہیزگاری میں کم درجہ کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر کے مال حاصل کرے تو یہ شبہ حرام کا

مال ہے اور ان کے علاوہ لشکریوں کا مال، احکام شرع کی خلاف ورزی اور فاسد اسباب کی وجہ سے حرام ہے

اگر تجھان اموال کے بارے میں ٹوٹ کھسوٹ کا یا کسی ظلم یا جرم کا مال ہونے کا علم نہ ہو تو یہ ذرا آسان بات

ہو جائے گی اور اگر تجھے علم ہو گیا کہ یہ مال غلط راہوں سے آیا ہے تو یہ نص حرام ہے اس لیے اللہ سے ڈرو اور

اپنے آپ کو اس مال سے بچاؤ۔

اے انسان، اپنی آخرت پر نظر کرو اور دین کی حفاظت کرو، اس لیے کہ تیری کمائی بھی تیرے دین کا حصہ ہے۔ تیرا

کھانا بھی تیرے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تو نے ان کاموں میں تغافل سے کام لیا تو دین میں غفلت برتی۔ احکام شرع سے

لا پرواہی کی اور آج اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ کل کے لیے آگے جھبے پر نظر کی اور ہم بری قضا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ

مانگتے ہیں۔

کتے ہیں کہ حیب شیطان انسان کو غلط کھانا کھلا دیتا ہے تو پھر وہ انسانی اعمال کے بارے میں کچھ پرواہ نہیں کرتا

اور کتنا ہے، میں نے اپنا کام کر لیا۔ اب جو چاہو کرو۔ اور اب اس کے اعمال سے اسے غفلت، قسادت، کم عمری،

تسابل، معصیت اور توفیق و عصمت سے محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اور اگر یہ آدمی بازار میں کاروبار کرتا ہے اور علم شرع کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کاروبار کر رہا ہے

اسے پرواہ نہیں کہ کہاں سے آیا اور کس سبب سے ملا۔ کاروبار کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کا لحاظ نہیں کرتا،

پرہیزگاری سے دور ہے۔ ایسا آدمی باطل طریقہ سے مال کھانے والا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، اپنا دین برباد

کر رہا ہے۔ اہل اسلام کو دھوکہ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فسادوں کے اعمال کو درست نہیں کیا کرتا، جیسے کہ

اصلاح کرنے والوں کے اعمال ضائع نہیں کرتا اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نصیحت نہیں کرتا مخلوق

کے ساتھ غیر ناصحانہ برتاؤ رکھتا ہے تو وہ غلام ہے اور خواہش نفس کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا

اسے تمام امور میں توہر کرنی چاہئے اس پر ہر حالت میں اللہ کی طرف انابت لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک موت

آن دلچے اور اسے ظالم اور خواہش پرست حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ (اور جو توبہ نہ کرے سو یہی لوگ وہی ظالم)

اور فرمایا:

وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ (اور ظالم لوگ عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کدوٹ بٹتے ہیں)

ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا ایک بحر متلاطم ہے اور تاجر اس میں غوطہ زن ہیں۔ ایک آدمی غوطہ لگا کر موتی نکال رہا ہے۔ یہ لوگ اہل آسٹریا سے ہیں۔ اور آسٹریا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ دوسرا آدمی غوطہ لگا کر اینٹ نکالتا ہے، یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان پر دنیا کالچ ہی سوار ہے۔ ایک آدمی مچھلی نکال رہا ہے۔ یہ مفقذین (درمیانی) لوگ ہیں۔ اور ایک دوسرا آدمی سمندر کی گہرائی میں جا کر ڈوب گیا، یہ لوگ عبادت الہی سے مردود ہو کر بازاروں میں نکل گئے۔ جب بھی عبادت کا رخ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کاکہ زیادہ آجاتے ہیں اور بازاروں میں جا کر انہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ لگنا ہوں کے سمندر میں غرق ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جب ایک لہر انہیں اوپر اٹھاتی ہے تو انہیں نجات کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر دوسری لہر ان پر پڑتی ہے تو بربادی سے ڈرنے لگتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں استقامت کے متلاشی لوگوں کا یہ حال ہے انہیں توبہ اٹھا کر نجات کی طرف لاتی ہے اور عادت انہیں بربادی کی گہرائیوں میں گراتی ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جائداد نہ بناؤ ورنہ تم دنیا کے راغب بن جاؤ گے“

اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا:

”سزائوں کے دور میں اہل اور مال حاصل نہ کرو۔“

ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات۔

ختم شد

سیر و سوانح

۲۵۰/-	رحمت للعالمین ۳ : قاضی سلمان منصور پوری ۳ جلدیں
۴۰۰/-	سیرت النبی مکمل ابن ہشام : ترجمہ مولانا عبدالجلیل صدیقی
۱۵۰/-	رسول رحمت ۲ : مولانا ابوالکلام آزاد
۶۵/-	انبیاء کرام ۳ : مولانا ابوالکلام آزاد
۱۰۰/-	آنحضرتؐ بحیثیت سپہ سالار : ترجمہ رئیس احمد جعفری
۷۵/-	رسول اکرمؐ کی سیاست خارجیہ : پروفیسر محمد صدیقی
۹۰/-	انوار انبیاء ۲ : ادارہ تالیف و تصنیف
۱۲۰/-	انوار اولیاء : رئیس احمد جعفری
۱۲۵/-	انوار اصفیاء : ادارہ تالیف و تصنیف
۸۰/-	حضرت علی ابن ابی طالب : ارمان سرحدی
۶۰/-	الفاطمہؑ معہ ادعیہ عربی اردو، ترجمہ سیدہ اشرف نظر
۳۵/-	زندگانی سیدالشہداء : ترجمہ سیدہ گلشن بتول
۱۲/-	ذکر حسینؑ : مولانا کوثر نیازی
۶/-	پہنمبر انقلاب : مولانا کوثر نیازی
۴۰/-	الفاروقؓ : شبلی نعمانی
۳۵/-	پنجاب کے صوفی دانشور : قاضی جاوید
۱۰۰/-	سیرت ائمہ اربعہ : ترجمہ رئیس احمد جعفری
۱۲۵/-	سید احمد شہیدؒ : مولانا غلام رسول مہر
۵۰/-	جماعت مجاہدین : مولانا غلام رسول مہر
۹۰/-	سرگزشت مجاہدین : مولانا غلام رسول مہر

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پبلشرز، چوک انارکلی، لاہور نمبر ۲-

اعلیٰ اور معیاری کتابیں

خطبات وادعیات

- شیخ البلاغہ : حضرت علیؑ کے خطبات وخطوط کا نادر نسخہ، ترتیب عبدالرزاق طبع آبادی
رہیں احمد جنزی، مولانا ترضی حسین فاضل ۱۵۰/- روپے
- سیخفہ کاملہ : بیادکر بلا کی ادعیر کے علاوہ حضرت امام زین العابدین کی ادعیات کا
مکمل مجموعہ، ترجمہ نسیم امر دہوی ۸۰/- روپے
- سینہ علیہ : حضرت علی ابن ابی طالب کی نایاب اور نادر دعاؤں کا مجموعہ،
ترجمہ و تراشی : سید ترضی حسین فاضل ۵۰/- روپے

اسلامیات

- احکام القرآن : چودھری نذر محمد ۱۸۰/- روپے
- اسلام کا طول و عرض : غلام ربانی عزیز ۲۰/- روپے
- اسلامی معلومات : زاہد حسین انجم ۲۵/- روپے
- قوت القلوب : تالیف شیخ ابوطالب محمد بن عطیہ، ترجمہ محمد منظور الوجیدی،
صفحات ۳۰۰۰، دو جلدوں میں قیمت ۲۰۰/- روپے
- مفتاح العلوم شرح مثنوی مولانا روم، حصص، ترجمہ و شرح مولانا محمد نذیر عرشی
فی حصہ ۴۰ روپے، مکمل چھ جلدوں میں رکیسین جلد مکمل سیٹ ۹۰/- روپے
- تہذیب اچھے علوم : ترجمہ نذیر حسین ۸۰/- روپے
- عوارف المعارف : ترجمہ رشید احمد ارشد ۶۵/- روپے
- من کی دنیا : ڈاکٹر غلام جیلانی برقی ۴۰/- روپے
- رہزایمان : ڈاکٹر غلام جیلانی برقی ۴۰/- روپے

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ پبلشرز، چوک انارکلی، لاہور نمبر ۲

پاکستان کے تیس سال!

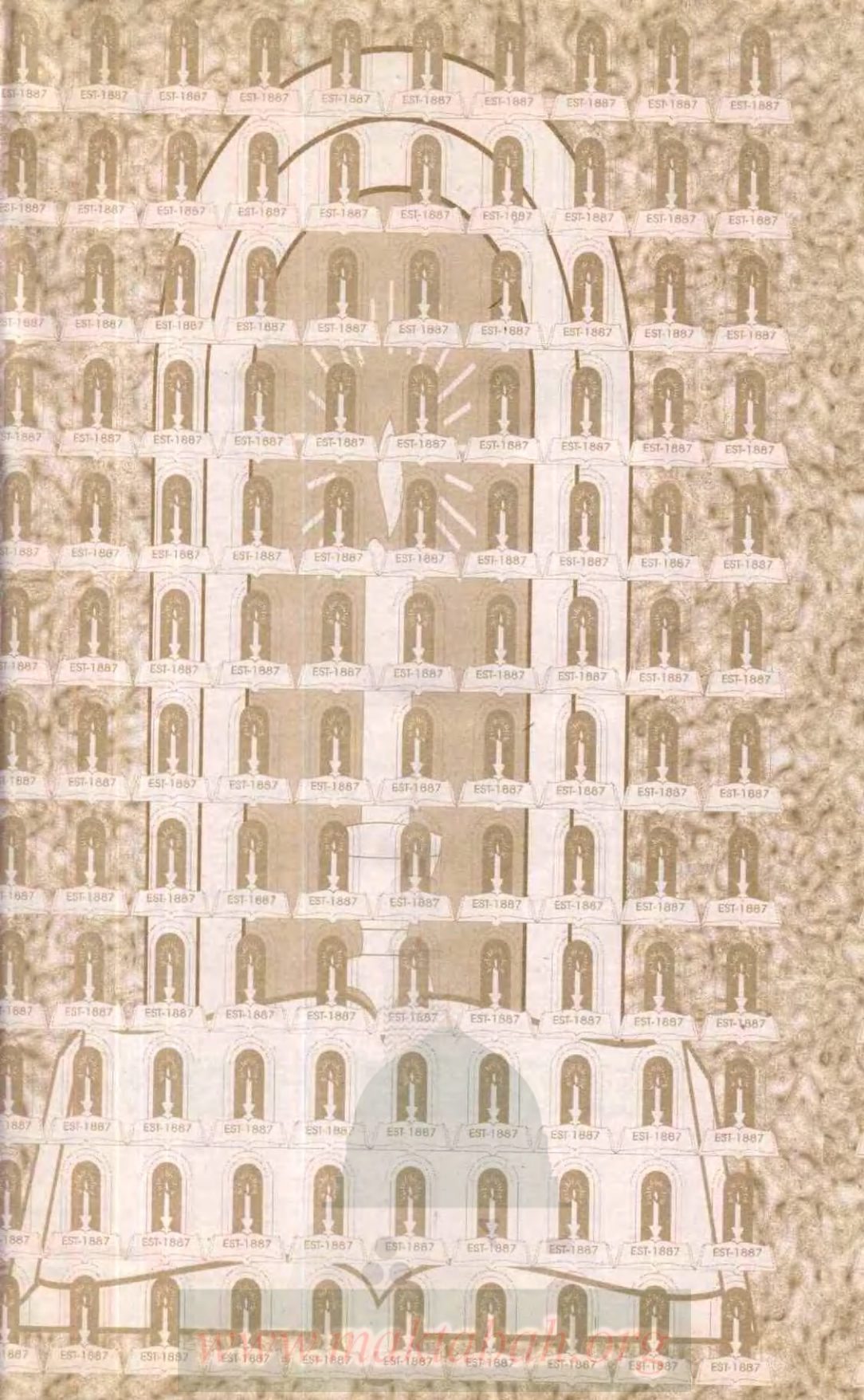
روشنے کتابوں کے ایک مشاہدے کے پیشے کش

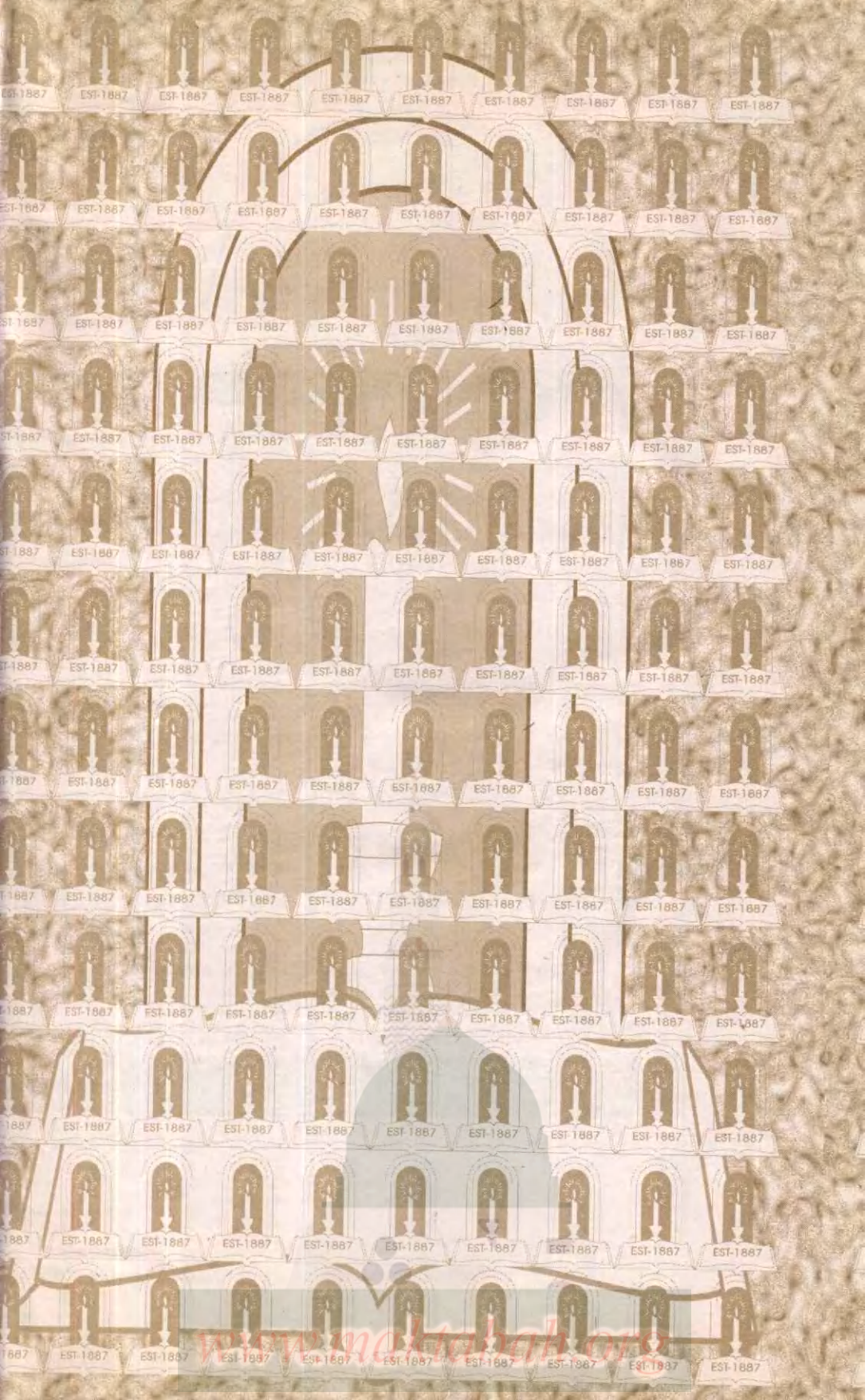
ماہ جنوری سے ماہ دسمبر کے آئینے میں پاکستان کے بارے میں تیس سال کے تاریخی واقعات مکمل انسائیکلو پیڈیا یہ جریہ ۱۹۴۸ء سے ۱۹۷۷ء تک کے تاریخی واقعات پر مشتملیں اور ہر ماہ کی تاریخ سے ماہ آخر تک کے واقعات ترتیب وار دیے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں اس ترتیب مکمل انسائیکلو پیڈیا آج تک شائع نہیں ہوا۔ یہ اخص مشتمل ہے

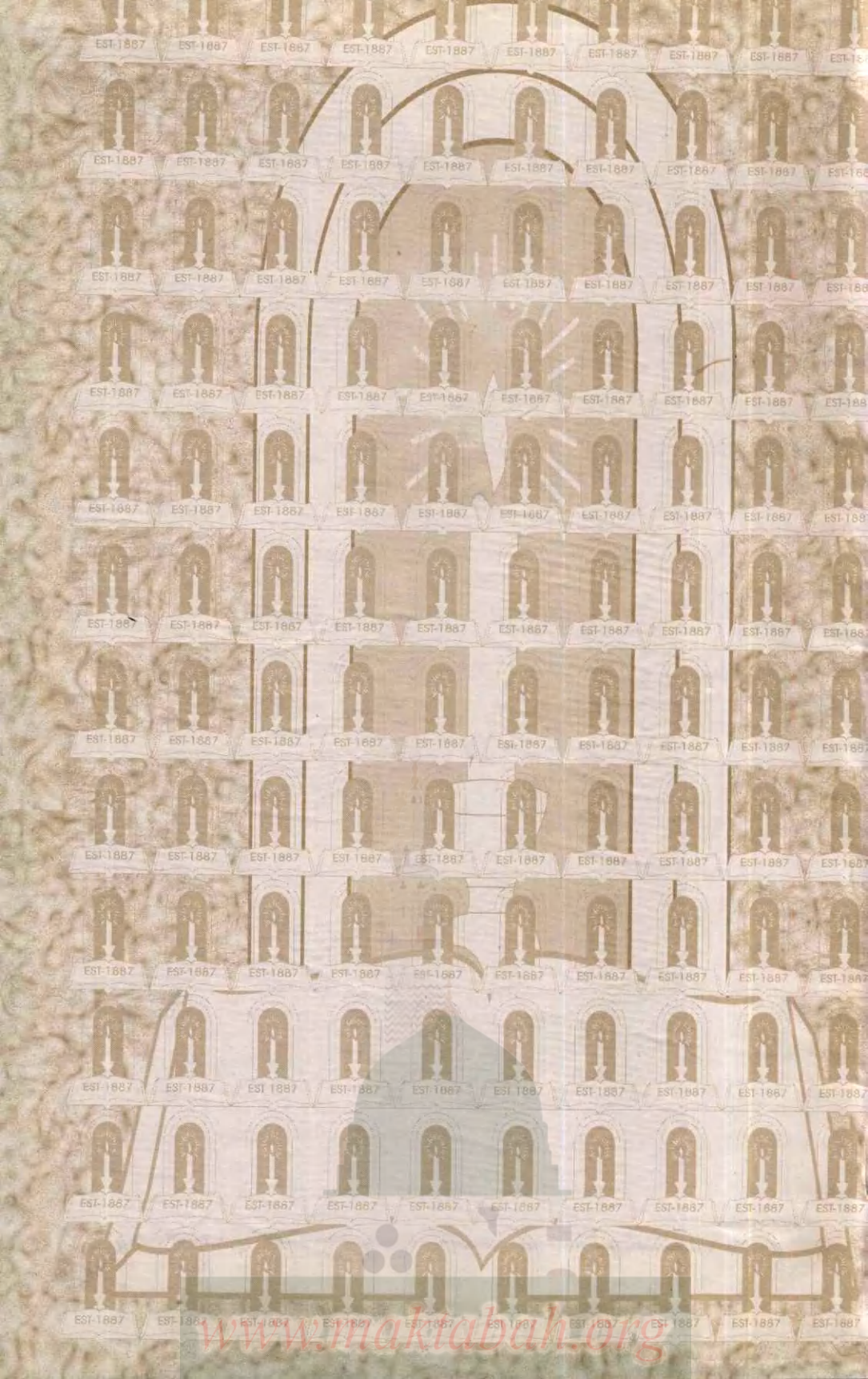
ترتیب: زاہد حسین انجم • قامت ۲۷ × ۱۰ • کاغذ سفید • طباعت نوٹو پبلسٹ

- قسط ۱: یکم جنوری ۱۹۴۸ء سے ۳۱ جنوری ۱۹۷۷ء تک کے تاریخی واقعات۔
 - قسط ۲: یکم فروری ۱۹۴۸ء سے ۲۹ فروری ۱۹۷۷ء تک کے تاریخی و جغرافیائی واقعات۔
 - قسط ۳: یکم مارچ ۱۹۴۸ء سے ۳۱ مارچ ۱۹۷۷ء تک کے واقعات اسی ماہ کے آئینے میں۔
 - قسط ۴: یکم اپریل ۱۹۴۸ء سے ۳۰ اپریل ۱۹۷۷ء تک کے واقعات پر مشتمل مکمل معلومات۔
 - قسط ۵: یکم مئی ۱۹۴۸ء سے ۳۱ مئی ۱۹۷۷ء تک کے اہم واقعات تاریخ وار۔
 - قسط ۶: یکم جون ۱۹۴۸ء سے ۳۰ جون ۱۹۷۷ء تک رونا ہونے والے تاریخی واقعات۔
 - قسط ۷: یکم جولائی ۱۹۴۸ء سے ۳۱ جولائی ۱۹۷۷ء تک کا ایک ایک تاریخی واقعہ تاریخ وار۔
 - قسط ۸: یکم اگست ۱۹۴۸ء سے ۳۱ اگست ۱۹۷۷ء تک کے واقعات تاریخ کے آئینے میں۔
 - قسط ۹: یکم ستمبر ۱۹۴۸ء سے ۳۰ ستمبر ۱۹۷۷ء تک کے تاریخی اہم واقعات تاریخ پر تاریخ۔
 - قسط ۱۰: یکم اکتوبر ۱۹۴۸ء سے ۳۱ اکتوبر ۱۹۷۷ء تک کے اہم اور تاریخی واقعات کے آئینے میں۔
 - قسط ۱۱: یکم نومبر ۱۹۴۸ء سے ۳۰ نومبر ۱۹۷۷ء تک کے تاریخی واقعات کا مکمل تفصیلی جائزہ۔
 - قسط ۱۲: یکم دسمبر ۱۹۴۸ء سے ۳۱ دسمبر ۱۹۷۷ء تک کے واقعات ماہ دسمبر کے آئینے میں۔
 - قسط ۱۳: یکم جنوری ۱۹۷۸ء سے ۳۱ دسمبر ۱۹۷۸ء تک کے ایک سال کے تاریخی واقعات کا انسائیکلو پیڈیا۔
- ان تاریخی واقعات پر مشتملیں انسائیکلو پیڈیا کی اجنبیت کے پیش نظر ہم نے مکمل ۳۳ اخص کو بہت مدد کیں جلد یہ کیجا کر کے سنہری حروف گتہ کرنا کر تیار کیا ہے۔ پاکستان کی عہدہ بہ عہدہ مکمل تاریخ۔ قیمت جلد ۱/۱۵ روپے

شیخ غلام علی اینڈ سنز لٹریچر پبلشرز، چوک نارگی۔ لاہور

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

EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887 EST-1887

== اُردو میں پہلی مرتبہ — عظیم اور معروف و مقبول عربی کتاب کا مُستند اور کُل ترجمہ ==
سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اہم اور قدیم ترین مآخذ

سیرت النبیؐ ابن ہشام

ترجمہ: مولانا عبدالجلیل صدیقی نظر ثانی و تہذیب: مولانا غلام رسول مہر

- سیرت نبویؐ پر تمام دوسری کتابوں کا مآخذ ابن ہشام کی یہی معرکہ آرا تصنیف ہے۔
- مُصنّف کا مخصوص اور کوش اسلوب نگارش ہر بنیادی اور جزوی واقعہ کی ہُو بہو تصویر سامنے لے آتا ہے۔
- جامعیت کا یہ عالم ہے کہ غزوات تک کے متعلق حتیٰ الامکان کوئی بھی جزئیہ نظر انداز نہیں ہوا۔

== اُردو ترجمہ میں بھی ==

- جامعیت کے پیش نظر تمام عربی اشعار مع ترجمہ شامل کیے گئے ہیں۔
- ابواب اور فصول اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا واقعہ معلوم کرنے کے لیے فہرست دیکھتے ہی اس کے مقام کا پتہ چل جائے۔
- اشخاص اور مقامات کے ناموں کے صحیح تلفظ کی خاطر ان پر اعراب لگا دیے گئے ہیں۔
- حواشی میں ہر ضروری امر کا تصریح کر دی گئی ہے۔ نیز ہر مقام کا صحیح موقع اور محل بھی حواشی کے ذریعہ واضح کر دیا ہے۔
- واقعات اور حالات کو پوری طرح واضح اور ذمہ نشین کرانے کے لیے غزوات کے نقشے بھی جزو کتاب ہیں۔

بڑا سائز، ضخامت ۱۶۰۰ صفحات، دو جلدیں، کال مجلد

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

۱۹۹۔ سرکل 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.