

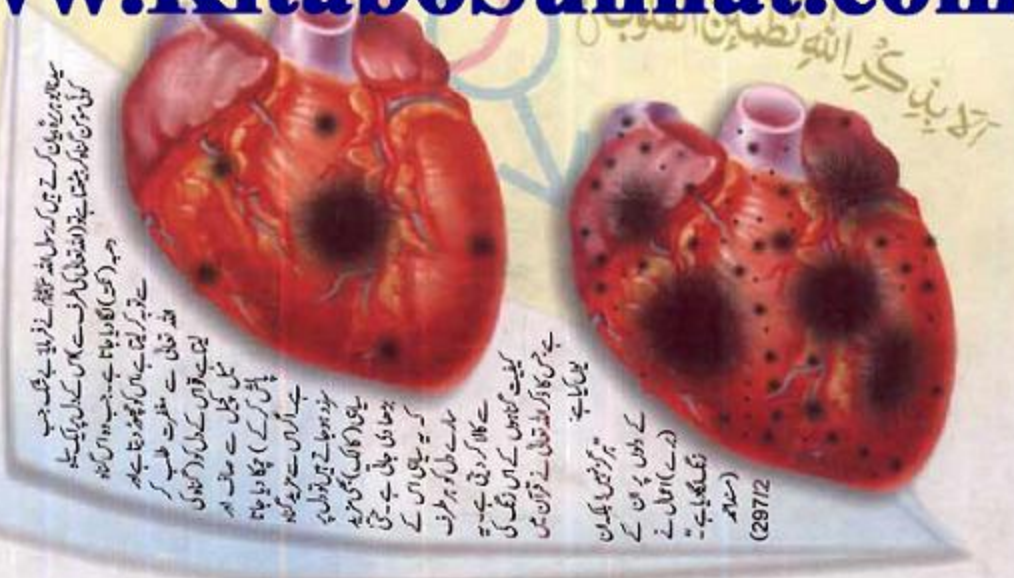
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

دَوَائِ شَافِي

”مرضِ عشق کی دوا کیا ہے؟“

کا ایسا نمکت و جامع جواب کہ جس میں علم کے بہت سے خزانوں کا سمندر اُٹھ آیا ہے جو یقیناً آپ کو دوسری کتب میں شے ملے گا!!

www.KitaboSunnat.com

تالیف: شیخ الاسلام محمد بن ابی بکر ابن ہشیم الجوزیہ رحمہ

نظر ثانی: ابو الحسن مبشر احمد ربانی

ترجمہ: ابو العلاء محمد ہاشم گودھری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ
تَطْبِيبُ الْقُلُوبِ

دَوَائِ شَافِي

المجانِبُ الكافِرَاتُ عَنِ الذَّوَالِ الشَّرِيفِ

دَوَائِ شَافِي

تَمْرُوزِ عِشْقِ كِي دَوَا كِيَا هِي؟

کایا سکتا ہوا معنہ ہوا ہا کہ میں میں تم کے بہت سے خزانوں کا

سندہ آتا ہے جو تھینا آپ کو دوسری کتب میں شے کا !!

www.KitaboSunnat.com

تالیف: شیخ الاسلام محمد بن ابی بکر ابن شمیم ابو زینہ

نظر ثانی: ابو ان بشیر محمد بنانی

ترجمہ: ابو اظہار محمد اسماعیل گودھری

دارالابتلاغ پبلسٹرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز ہاؤس
 فون: 0300-4453358, 042-7361428

فہرست

www.KitaboSunnat.com

۱۵	حرفِ تمنا: حسن و جمال کے عارضی نظارے
۱۸	عرض مترجم
۲۰	استفسار: کیا فرماتے ہیں ائمہ دین اس مسئلے میں
۳۳	فصل: ۱..... دعا: ایک نافع ترین دوا
۳۵	فصل: ۲..... دعا میں الحاح و زاری
۳۷	فصل: ۳..... دعا کی تاثیر
۳۹	فصل: ۴..... اجابتِ دعا کے حامل اوقات
۴۸	فصل: ۵..... قبولیتِ دعا کے اسباب
۵۰	فصل: ۶..... دعا اور تعویذات
۵۱	فصل: ۷..... دعا اور تقدیر
۶۲	فصل: ۸..... توبہ و استغفار کی حقیقت
۷۶	فصل: ۹..... موت کے بعد
۹۵	فصل: ۱۰..... انسان، دنیا اور آخرت
۱۰۱	فصل: ۱۱..... حسن ظن اور عملِ صالح
۱۰۳	فصل: ۱۲..... امید ورجاء کے لیے تین باتیں
۱۱۰	فصل: ۱۳..... شرائعِ الہیہ کی خلاف ورزی
۱۳۲	فصل: ۱۴..... گناہ کے مذموم اثرات
۱۳۸	فصل: ۱۵..... گناہ درگناہ

- فصل: ۱۶..... توبہ سے انحراف..... ۱۴۰
- فصل: ۱۷..... گناہ پر فخر..... ۱۴۱
- فصل: ۱۸..... ذلت معاصی..... ۱۴۳
- فصل: ۱۹..... گناہ کی نحوست..... ۱۴۵
- فصل: ۲۰..... معصیت باعث تذلیل ہے..... ۱۴۶
- فصل: ۲۱..... عقل اور معصیت..... ۱۴۷
- فصل: ۲۲..... کثرت گناہ سے دل کی کیفیت..... ۱۴۸
- فصل: ۲۳..... معاصی پر لعنت..... ۱۴۹
- فصل: ۲۴..... معصیت کا مرکب، دعا سے محروم ہے..... ۱۵۱
- فصل: ۲۵..... عذاب الہی کی لرزہ خیز مثالیں..... ۱۵۳
- فصل: ۲۶..... گناہ اور دنیوی آفات..... ۱۵۶
- فصل: ۲۷..... غیرت محمودہ اور غیرت مذمومہ..... ۱۶۰
- فصل: ۲۸..... حیا: قلب کا جوہر حیات..... ۱۶۵
- فصل: ۲۹..... عزت و ذلت اللہ کے اختیار میں ہے..... ۱۶۸
- فصل: ۳۰..... معاصی کی سخت ترین سزا..... ۱۷۰
- فصل: ۳۱..... توبہ کا دروازہ کھلا ہے..... ۱۷۳
- فصل: ۳۲..... ایمان اور خیر و فلاح سے دوری..... ۱۷۵
- فصل: ۳۳..... سیر الی اللہ میں رکاوٹیں..... ۱۷۹
- فصل: ۳۴..... انعامات الہیہ سے محرومی..... ۱۸۱
- فصل: ۳۵..... طاعت: عبادت کا ایک مضبوط قلعہ..... ۱۸۳
- فصل: ۳۶..... گناہوں سے اجتناب اور آخرت کی نعمتیں..... ۱۸۶
- فصل: ۳۷..... روزِ محشر: گناہوں کا حشر..... ۱۹۰

دَوَائے شافی

- فصل: ۳۸..... نفس کی ذلت و رسوائی ۱۹۲
- فصل: ۳۹..... شیطنیت کی اسیری! ۱۹۳
- فصل: ۴۰..... اللہ اور مخلوق کے درمیان دوریاں اور قربتیں ۱۹۶
- فصل: ۴۱..... گناہ: مدح و قدح کے سنگم پر ۱۹۸
- فصل: ۴۲..... اولوالالباب سے خطاب ۲۰۰
- فصل: ۴۳..... پروردگار عالم سے رشتہ منقطع ہو جائے تو ۲۰۳
- فصل: ۴۴..... گناہوں سے دین و دنیا کی برکتوں میں کمی ۲۰۶
- فصل: ۴۵..... ایسی بلندی، ایسی پستی، الامان! ۲۱۱
- فصل: ۴۶..... توبہ کرنے کے بعد ۲۱۵
- فصل: ۴۷..... اللہ کی ہر مخلوق: معاصی کی مخالفت میں ۲۱۸
- فصل: ۴۸..... گناہ، قلب اور نفس مطمئنہ ۲۲۰
- فصل: ۴۹..... انسانی کمال کے دو اصول ۲۲۷
- فصل: ۵۰..... قلب انسانی: حزب اللہ اور حزب الشیطان کی آماج گاہ ۲۳۳
- فصل: ۵۱..... حق و باطل کی تیز ختم کرنے میں ابلیس کا کردار ۲۳۴
- فصل: ۵۲..... کان کے بعد زبان کی مورچہ بندی ۲۳۵
- فصل: ۵۳..... دنیوی نقد اور ادھار میں تقدیم و تاخیر ۲۵۳
- فصل: ۵۴..... گناہوں سے حال اور مستقبل کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں ۲۶۰
- فصل: ۵۵..... فرشتوں سے دوری اور شیطان کا قرب ۲۶۴
- فصل: ۵۶..... قلب کی زندگی اور موت کے اسباب ۲۶۷
- فصل: ۵۷..... اسلامی سزائیں قرین عقل ہیں ۲۶۹
- فصل: ۵۸..... عقوبات کی شرعی اور قدری اقسام ۲۷۲
- فصل: ۵۹..... تین قسم کے گناہ ۲۷۶

دَوَائے شافی

- فصل: ۶۰..... عقوباتِ قدریہ کی ذیلی اقسام ۲۷۹
- فصل: ۶۱..... عقوباتِ بدن ۲۸۰
- فصل: ۶۲..... دل پر گناہ کے اثرات ۲۸۶
- فصل: ۶۳..... گناہوں کی اقسام ۲۹۰
- فصل: ۶۴..... شیطانی گناہ ۳۰۱
- فصل: ۶۵..... درندہ صفتی کے گناہ اور حیوانی گناہ ۳۰۲
- فصل: ۶۶..... صغیرہ اور کبیرہ گناہ ۳۰۳
- فصل: ۶۷..... مشرکین کے چند شبہات اور ان کا ازالہ ۳۰۹
- فصل: ۶۸..... شرکِ مجوسہ اور شرکِ قدریہ ۳۱۵
- فصل: ۶۹..... عبادت اور معاملات میں شرک ۳۱۷
- فصل: ۷۰..... بندے کے اقوال و افعال میں شرک ۳۲۱
- فصل: ۷۱..... قسم کھانے کا معاملہ ۳۲۵
- فصل: ۷۲..... ارادے اور نیت کا شرک ۳۲۷
- فصل: ۷۳..... شرک کی حقیقت ۳۲۸
- فصل: ۷۴..... ذاتِ باری تعالیٰ سے سوائے عن گناہ کبیرہ ہے ۳۳۳
- فصل: ۷۵..... شرک، مقصدِ تخلیق کے خلاف ہے ۳۳۵
- فصل: ۷۶..... اللہ تعالیٰ کی صفات اور احکام پر گفتگو کے آداب ۳۳۶
- فصل: ۷۷..... قتل کی برائیوں کے مختلف درجات ۳۳۹
- فصل: ۷۸..... ایک انسان کا قتل تمام بنی نوع انسان کا قتل ہے ۳۵۲
- فصل: ۷۹..... زنا کے مفاسد ۳۶۱
- فصل: ۸۰..... گناہ کا پہلا راستہ ۳۶۶
- فصل: ۸۱..... عزیمتیں اور قطعی خیالات ۳۷۱

- فصل: ۸۲..... زبان: گناہوں کا پرخطر دروازہ ۳۸۱
- فصل: ۸۳..... مباح خطوات: تقرب الی اللہ کا ذریعہ ۳۸۹
- فصل: ۸۴..... تحریم فواحش اور حفظ عصمت کا وجوب ۳۹۱
- فصل: ۸۵..... لواطت کی قباحتیں اور سزائیں ۴۰۵
- فصل: ۸۶..... زنا اور لواطت کی سزا میں کمی بیشی ۴۱۶
- فصل: ۸۷..... چوپائے سے بد فعلی کرنے والے پر حد لازم ہوگی یا تادیبی سزا؟ ۴۲۰
- فصل: ۸۸..... لواطت کو مسابقت پر قیاس کرنا درست نہیں ۴۲۲
- فصل: ۸۹..... مرض عشق کی دوا ۴۲۳
- فصل: ۹۰..... محبوب و مکروہ کے درجات ۴۳۲
- فصل: ۹۱..... محسوس صورتیں اور ”محبوبِ اعلیٰ“ کا عشق ۴۳۳
- فصل: ۹۲..... مراتبِ محبت اور ان کی خصوصیات ۴۳۶
- فصل: ۹۳..... اہتمام: محبت کا آخری درجہ ۴۳۸
- فصل: ۹۴..... محبت کی اقسام ۴۵۳
- فصل: ۹۵..... محبت: محبت کا بلند ترین مقام ۴۵۶
- فصل: ۹۶..... محبت عام اور خُلف کا تقابل ۴۵۸
- فصل: ۹۷..... محبوب یا مکروہ کو اختیار کرنے کا مسئلہ ۴۵۹
- فصل: ۹۸..... فعل اور ترک فعل دونوں امور اختیار کی ہیں ۴۶۱
- فصل: ۹۹..... محبوب لذاتہ اور محبوبِ ثمیرہ ۴۶۳
- فصل: ۱۰۰..... اللہ اور رسول کی محبت: اعمالِ دینیہ کی اصل ۴۶۷
- فصل: ۱۰۱..... پسندیدہ اور غیر پسندیدہ محبت ۴۷۷
- فصل: ۱۰۲..... محبت: علیہ فاعلی اور علیہ غائی ۴۸۱
- فصل: ۱۰۳..... محبت کا حقیقی سرچشمہ تو حید ہے ۴۸۶

دَوَائِ شَاقِی

- فصل: ۱۰۴..... محبت کے چند لوازم اور آثار ۴۹۱
- فصل: ۱۰۵..... ڈھکے چھپے اور ظاہری تمام اعمال کی اصل محبت ہے ۴۹۵
- فصل: ۱۰۶..... عشق اور حسن پرستی کے دنیوی اور اخروی مفاسد ۵۰۲
- فصل: ۱۰۷..... عشق کی دو صورتیں ۵۰۸
- فصل: ۱۰۸..... دوائے عشق ۵۱۱
- فصل: ۱۰۹..... مقاماتِ عشق ۵۱۹
- فصل: ۱۱۰..... دیدارِ الہی: محبت کی عظیم ترین نعمت ۵۲۶
- فصل: ۱۱۱..... محبتِ قرآن و محبتِ یزداں ۵۵۳
- فصل: ۱۱۲..... عورت سے محبت کرنا جائز ہے؟ ۵۵۷
- فصل: ۱۱۳..... عشاق کی قسمیں ۵۶۸
- فصل: ۱۱۴..... حدیثِ عشق پر نقد و تبصرہ ۵۷۰

ادارہ دائر اللہ بلغ کے تحت شائع ہونے والی

اس کتاب کی خصوصیت

- 1 اس کتاب کا یہ ایڈیشن مندرجہ ذیل خوبیوں کی بنا پر آج تک مختلف اداروں کی طرف سے دقوع پذیر ہونے والی اشاعتوں پر فوقیت لے گیا ہے فللہ الحمد حمداً کثیراً۔
- 2 ہر بات کا تفصیلی حوالہ درج کر دیا گیا ہے۔
- 3 احادیث مبارکہ کی تحقیق و تخریج جدید نمبروں کے ساتھ شامل کی گئی ہے۔
- 4 بعض وضاحت طلب مقامات پر فٹ نوٹ میں۔
- 5 اور بعض جگہوں پر متن میں اضافہ و تہج کر دی گئی ہے۔
- 6 آیات کے حوالے مع سورت کے نمبر درست اور مکمل کر دیئے ہیں۔
- 7 کتاب کی زبان کو جدید قالب میں ڈھال کر سہل و سلیس کر دیا گیا ہے یعنی اس کی تسہیل کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے۔
- 8 کتاب کی قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور باقی تمام عربی عبارات پر اعراب کا اہتمام کر دیا گیا ہے، تاکہ پڑھنے اور ترجمہ کرنے میں کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے۔
- 9 قرآنی آیات کی کپوزنگ یا فاؤنٹ کی بجائے کہ جو پڑھنے اور حفظ کرنے میں مشکل ہوتا ہے، قرآنی آیات کی خوش خط کتابت کا التزام خاص طور پر کیا گیا ہے۔
- 10 نظر ثانی کے لیے محترم جناب مولانا مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ نے اس پر بھرپور محنت کی اور بعض جگہ فٹ نوٹ میں نوٹس بھی درج کیے ہیں۔ بھائی نصیر احمد کاشف صاحب نے اس کی تخریج کا اور محمد طاہر نقاش حفظہ اللہ صاحب نے اسکی تسہیل کا فریضہ انجام دیا۔
- 11 کتاب کی طویل مختلف انواع کے موضوعات پر پھیلی ابھات میں ہر بحث کی نمائندہ سرخی (ہیڈنگ) کا اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ ہر بات قلب و ذہن پر نقش ہوتی جائے اور وقت کی بھی بچت ہو..... تلک عشرہ کاملہ..... اس کے علاوہ اس موضوع کو مزید مفید اور موثر بنانے کے لیے کئی طرح کا تحقیقی کام کیا گیا ہے۔ فللہ الحمد۔

مداح صحابہ ابو ضیاء محمود احمد غضنفر

۳۔ فروری ۲۰۱۱ء فیصل آباد

دوائے شافی

اللہ کریم اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے

آزمائش کی بھٹی سے گزار کر آزماتا ہے۔ کبھی دکھوں تکلیفوں سے تو

کبھی مصیبتوں پریشانیوں کا روبرو کرنا میں نقصان کسی قسمی کی ہلاکت اور کبھی وہ

انسان کو مختلف بیماریوں سے دوچار کر کے آزماتا ہے۔ تکلیف دہ بیماری کی آزمائش بہت

سخت ہوتی ہے۔ ہر مومن کو اسے بچاؤ کے لیے اپنے رب کریم سے کی دعا کرنی چاہیے۔

بیماریوں میں سے ایک بیماری ”عشق“ کی ہے۔ یہ ایسی مہلک بیماری ہے جو انسان کے لیے دنیا میں ہی

لذت ناک عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ روح کو روگ لگنے کے بعد جسمانی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اس

کی مضرت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ انسان کو اپنے خالق و مالک کے در سے ہٹا کر فیروں کی چوکنوں پر

سجدے کروادیتی ہے۔ یوں وہ عقیدہ توحید کو خیر باد کہہ کر شرک کی غلامت و گندگی میں غرق ہو جاتا ہے۔ بعض

نانالوں کو یہ بیماری ”عشق مجازی سے عشق حقیقی“ کے پُر فریب دھوکے کے ذریعہ چٹ جاتی ہے۔ امام ابن قیم

رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں توحید شرک بندوں کی اللہ سے دعائیں انسانی جان کے قتل کا جرم عشق کے المناک

متاعِ مشغلہ لحاظ سے نماکاری بدکاری بدنامی مذلیل سوہنا حرمہ جیسی ہلاکتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کھول

کر بیان کر دیا ہے۔ عشق و محبت اور خوب صورت شکلوں پر مرثیے کے فتنے کو بھی بیان کر کے ان سے بچنے

شیطان سے دور رہنے اور اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کا مفصل لائحہ عمل بیان کیا ہے۔ امید ہے یہ

کتاب ابن دلوں کے لیے دوائے شافی ثابت ہوگی جو عشق دہوں اور بد عقیدگی کی طبل میں

گردن تک دھنس چکے ہیں۔ اور یہ کتاب ابن اُخروں کے جھلے ہوئے دلوں کے لیے

شندکِ دماغی کا جھولکا ثابت ہوگا جو عشق اور دوسرے مختلف گروہ کن محرکات

کا شکار ہو کر گناہوں کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

محمد طاہر نقاش

حرفِ حتما

حسن و جمال کے عارضی نظارے

www.KitaboSunnat.com

انسان جب دنیا میں آنے کے بعد ہوش سنبھالتا ہے تو اس کی رنگینیوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے۔ دنیا کی یہ رنگینیاں اسے اس قدر پسند آتی ہیں کہ وہ یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے جہاں بھی جانا ہے جہاں اس سے اس دنیا میں گزاری گئی زندگی کے ایک ایک لمحے کے متعلق سوال کیا جائے گا اور اسے اپنے ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا۔

اللہ کریم اور اس کے پیارے رسول نے ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں اس کے حسین و جمیل نظاروں اور خوبصورت لوگوں میں کھو کر رہ جانے سے منع کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ فانی دنیا آنکھوں کا اور احساسات کا عارضی (چند دن کا) دھوکہ ہے۔ انسان کی طبیعت کے دنیاوی میلان کی طرف اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿رُتِبَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْمَحْرَبِ. ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿۱۶﴾﴾ (آل عمران: ۱۴/۱۳)

”یہ دنیا انسان کے لیے عورتوں، بیٹوں سونے اور چاندی کے خزانوں، نشاندار گھوڑوں، مویشی اور کھیتی (یعنی زمین بطور جائیداد) سے حزین کر دی گئی ہے

(سجا کر مرغوب و محبوب بنا دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کی طرف دیوانہ وار دوڑتے ہیں حالانکہ) یہ مال و متاع دنیا کی زندگی کا عارضی اور قلیل فائدہ ہے اور اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ بہت اچھا (اور اس سے کہیں بہتر) ہے۔“

اللہ کریم نے دنیا کی اس بظاہر پرکشش حسین اور دلچسپ زندگی کے نظاروں کو محض کھیل تماشہ اور دھوکہ قرار دیا ہے کہ اے انسان! کہیں ان کھیل تماشوں میں کھو کر اپنے اصل مقصد اور منزل کو نہ بھول جانا۔ اس کھیل تماشے اور دنیا کے دھندوں کو ہی اصل اور ہمیشہ یونہی قائم دائم رہنے والے سمجھ کر دھوکہ کھا کر ناکام نہ ہو جانا۔ اسی حقیقت کی نشاندہی قرآن حکیم نے یوں کی ہے:

www.KitaboSunnat.com

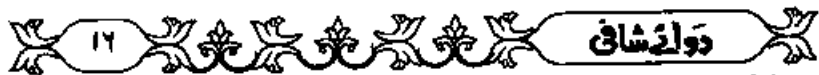
﴿ اِغْلُظْ اَنْتَا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا لَعِبًا وَ كُنْهُ وَ زِينَةً وَ تَفَاخُورًا بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرًا فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَ كَمَثَلِ غَيْبِ الْكُفَّارِ نَبَاتُهُ تَعْرَ يَهِيْجُ فَتَرِيْهِ مُضْمَرًا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۚ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ۗ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ ۙ ﴾ (الحديد: ۲۰/۵)

”اے لوگو! (اس حقیقت کو) جان لو کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل و تماشہ ہے (زیب و) زینت آپس میں فخر (و مباہات) اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ جانے کی خواہش ہے۔ (اس کی مثال ایسی ہے) کہ جیسے بارش سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو کتنی ہی اچھی لگتی ہے۔ پھر وہ لہلہانے لگتی ہے (تو اور زیادہ خوشی کا باعث ہوتی ہے لیکن) پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں (اللہ کا) عذاب تو شدید بھی ہے اور اللہ کی مغفرت و رضوان بھی ہے (تو اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں کون سی چیز اپنانی چاہیے) اور (اے اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ) دنیا کی زندگی تو بس دھوکے

کا چند روزہ سامان ہے (اس کی خاطر آخرت کو نہ بگاڑو)۔“

یہ ہے دنیا کی حقیقت جس کو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے اور اس کی وضاحت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب ”دوائے شافی“ باسم جدید شیطانی ہتھکنڈے میں کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح انسان دنیا اور اس میں رہنے والوں کے حسن و جمال کے دھوکے میں گرفتار ہو کر مختلف روحانی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جو اسے دنیا میں بھی ہلاک کر کے چھوڑتی ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنا ڈالتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے انہوں نے محبت و عشق کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ یہ بیماری اللہ کریم کے فرامین اور احکام کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں انسان کو چٹ جاتی ہے اور ہلاک کر کے چھوڑتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے توحید، شرک، مصیبت کے وقت بندوں کی اللہ کے حضور دعائیں التجائیں، گناہوں کی پچھان اور ان کی ہلاکتیں، انسان کا قتل، مجرموں گناہگاروں کے لیے اللہ کریم کی طرف سے دردناک سزائیں، دل کی گمراہیاں، زبان کی ہلاکتیں، توبہ و استغفار کے دروازوں کی طرف رجوع، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ زنا کی بر بادیاں، لواطت کی تباہ کاریاں، حسین و جمیل چہروں پر مرثنا وغیرہ جیسے موضوعات پر ایسی تفصیلات سپرد قلم کی ہیں کہ علم و عرفان کے دریا بہہ کر رہ گئے ہیں۔ کتاب پڑھتے وقت قاری اپنے آپ کو ان علوم میں غوطہ زن محسوس کرتا ہے۔

اس کتاب کی تیاری میں میرے ساتھ محترم ابو الحسن مبشر احمد ربانی، مولانا عتیق اللہ لاہور، مولانا خاور رشید بٹ لاہور، مولانا محمد یونس بٹ لاہور اور بھائی نصیر احمد کاشف راولپنڈی نے تحقیق، تسہیل، تخریج، ترتیب، ترجمہ، تلخیص، ترتیب نو اور دوسرے بہت سے مراحل میں بھرپور معاونت کی۔ میں اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ وہ ان سب اپنی رحمت کے طلبگار بندوں کی کوششوں کو قبول کر کے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میں ان حضرات کا مصروف زندگی سے وقت نکال کر اس کتاب کو بہتر بنانے کے لیے تعاون کرنے پر تہ دل

سے شکر گزار ہوں۔

اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی رحمت سے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہمارے لیے اور قارئین کے لیے نفع بخش اور اللہ کریم کے قرب کا ذریعہ بنائے اور ہمیں گناہوں اور روحانی و جسمانی بیماریوں سے آگاہی کے بعد نجات جانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

فہم لکھنؤ
نور اللغات پبلشرز

سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: جب کوئی مومن گناہ کرے جیسا ہے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) اس کے دل پر ایک تلہ (تھم) لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ

سے توبہ کر لیتا ہے اس کو پھٹ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر

لیتا ہے، تو اس کے دل کو (گناہ کی

مثل پھیل سے صاف ہو

پاش کر کے) چمکا دیا جاتا

ہے۔ اگر اس سے مزید گناہ

سوزہ ہو جاتے ہیں تو دل پر

سیاہی (کالک) بھی مزید

بڑھا دی جاتی ہے۔ حتیٰ

کہ یہ سیاہی اس کے

سارے دل کو ہر طرف

سے کلا کر دیتی ہے۔ یہ

کیفیت گناہوں کے اس رنگ کی

ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں

یوں کیا ہے:

ہرگز نہیں! بلکہ ان

کے دلوں پر ان کے

(بے) اعمال نے

رنگ لگا دیا ہے۔

(مسند احمد)

(297/2)

مِنْ أَلْوَانٍ
تَلَوَّنَهُمْ
رَبُّهُمْ
بِأَعْمَالِهِمْ
مَنْ يَنْبَغِي

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدُّنْيَا كُلِّهَا
أَرْسَلَهُ بِشِيرًا وَنَذِيرًا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ:

کسی کتاب کی اہمیت اور عظمت اس کے مصنف کی جلالت و عظمت سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے شیخ الاسلام علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ التوفیٰ ۷۵۱ھ کی کتاب ”الجاباب الکافی“ کا ترجمہ ہے۔ شیخ موصوف اور آپ کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیتوں اور علمی منزلوں سے آج کون واقف نہیں؟ ان کی علمی قابلیتوں، عزیمتوں، صلاحیتوں سے کون باخبر نہیں ہے؟

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسی ہستیاں قرون وسطیٰ اور قرون اخیرہ میں بہت کم پیدا ہوئی ہیں۔ دین کے ہر گوشے میں مختلف زمانوں کے فقی، سیاسی، وضعی اور مناعی اثرات اثر انداز ہو چکے تھے۔ دین خالص پر ان اثرات کے نوبہ نون خلاف چڑھ چکے تھے، ایسے وقت میں شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں اور دین خالص کو تمام اثرات اور وضعی و مناعی غلافوں سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عزیمتوں، طاقتوں سے تجدید ملت و دین کی وہ خدمت انجام دی جو کوئی دوسرا انجام نہ دے سکا۔

یہ وہ زمانہ ہے، جب حجاز، عراق، مصر و شام، نجد و یمن وغیرہ میں بڑی بڑی درس گاہیں موجود تھیں، بڑے بڑے مشاہیر وقت کتاب و سنت اور علوم دین کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ مفسر تھے، محدث تھے، اصولی اور فقیہ تھے، اور منکلم و صوفی بھی، لیکن جو شان ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ

کی تھی، وہ کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ دور دور سے بڑے بڑے علماء و فضلاء کسب فیض اور اکتساب علم کی غرض سے آتے اور آپ کے حلقہٴ درس سے سیراب ہوتے تھے۔ جس نے ایک مرتبہ آپ کے حلقہٴ درس کا مزہ چکھ لیا، اس نے کبھی آپ کا حلقہٴ چھوڑ کر دوسری چوکھٹ کا نام نہ لیا۔ سید نعمان آلوسی بغدادی نے اپنی کتاب جلاء العینین میں شیخ الاسلام ابن قیم کے حالات لکھے ہیں جو شیخ موصوف کی تصانیف زاد المعاد، مدارج السالکین اور الجواب الکافی میں سے ہر ایک کے سرورق پر نقل کیے گئے ہیں، ہم ان کا ترجمہ بعینہٴ ذیل میں درج کر دیتے ہیں۔ سید نعمان کا بیان گو مختصر ہے، لیکن شیخ موصوف کی پوری زندگی کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے۔ سید نعمان آلوسی لکھتے ہیں:

علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد الزریعی ثم الدمشقی، حنبلی مذہب کے فقیہ تھے، مفسر اور نحوی تھے، اصولی اور متکلم تھے۔ ابن قیم الجوزیہ کے نام سے مشہور ہیں۔

شذرات میں ہے:

ابن قیم ایک مجتہد مطلق تھے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ میرے شیخ ابن قیم ۶۹۱ھ میں پیدا ہوئے، ایک زمانے تک اپنے استاد شیخ تقی الدین ابن تیمیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے کسب علم کرتے رہے۔ اسلامی علوم، نیز ہر فن کی ان سے تحصیل کی۔ قرآن کی تفسیر کے پورے عارف اور علوم القرآن کے اس قدر ماہر تھے کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ اصول دین سے کاملاً باخبر تھے اور ایسے باخبر کہ تمام کا مرجع اور مستعین تھے۔ حدیث، معانی حدیث، فقہ حدیث اور دقائق و استنباط کے کامل ترین ماہر تھے اور اس قدر ماہر کہ ان کے درجے کو کوئی دوسرا نہ پاسکا۔ فقہ، اصول اور عربیت کے اس قدر جاننے والے تھے کہ ان علوم سے اُن جیسا کوئی باخبر نہ تھا، علم کلام اور تصوف میں کافی دستگاہ رکھتے تھے۔

شد الرحیل الی قبر التحلیل کے انکار کی وجہ سے عرصہٴ دراز تک جیل خانہ کی کوٹھڑی میں بند رکھے گئے، بڑے زبردست عابد تھے، تہجد گزار تھے، نماز نہایت متانت کے ساتھ لمبی قراءت اور لمبے رکوع و سجود سے پڑھا کرتے تھے۔ عبادت

کرنے میں، قرآن حکیم کے علوم سمجھنے میں اور علم حدیث اور حدیث کے حقائق سمجھنے میں، میں نے ان کا کوئی مثل و ہمسر نہیں پایا، البتہ وہ معصوم نہیں تھے، لیکن جن معنی میں وہ یکتائے روزگار تھے، ان کا کوئی نظیر و ہمسر نہیں تھا۔ انواع و اقسام کے امتحانات میں مبتلا کیے گئے، طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں انہیں پہنچائی گئیں اور پھر آخری مرتبہ اپنے استاد شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قلعہ میں ان سے الگ مقید رکھے گئے، تا آنکہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قید کی حالت میں ہی وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید سے رہائی میسر آئی۔ قید کی حالت میں ان کا مشغلہ تلاوت قرآن اور اس پر غور و تدبر تھا۔ نہایت گہری نظر سے انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اپنا سا وقت اسی کے لیے وقف کر دیا، جس سے آپ کے لیے خیر و برکت کی بے شمار راہیں کھل گئیں۔ آپ میں صحیح ذوق و وجد کی فراوانی ہو گئی اور آپ اہل معارف کے سیر و سلوک کے مقامات و معارف اور غوامض و اسرار پر دسترس پا گئے۔ اس بارے میں کامل استعداد سے بحث و کلام کرنے لگے اور ان علوم پر پوری طرح حاوی اور مسلط ہو گئے۔ شیخ کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہو گا کہ ان کی تصانیف ان علوم سے لبریز ہیں۔ شیخ موصوف نے بہت سے حج کیے۔ مکہ مکرمہ میں عرصے تک بیت اللہ کی عبادت کی۔ اس قدر کثرت سے خانہ کعبہ کا طواف اور حرم میں عبادت کی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی ان پر تعجب کرتے تھے۔ میں نے ان سے ان کا قصیدہ نونیہ اور ان کی بہت سی تصانیف سنی اور پڑھی ہیں، اور ان سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔

قاضی برہان الدین الزری کا قول ہے کہ آسمان تلے میں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ وسیع العلم آدمی نہیں دیکھا۔ صدریہ میں درس و تدریس کا کام کرتے تھے اور جزیہ میں امامت فرماتے تھے۔ انہوں نے مختلف علوم و فنون میں بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ انہیں اس قدر کتابیں میسر ہوئیں کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں:

◆.....اعلام الموقعین عن رب العالمین

◆.....اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان

- ۱..... اقسام القرآن المسعَى بالتبيان
- ۲..... بدائع الفوائد
- ۳..... التحفة المكيه
- ۴..... تحفة الودود في احكام المولود
- ۵..... الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي
- ۶..... حادى الارواح الى بلاد الافراح
- ۷..... زاد المسافرين
- ۸..... زاد المعاد
- ۹..... الصراط المستقيم
- ۱۰..... الصواعق المرسله على الجهمية والمعطله
- ۱۱..... الطرق الحكيمه في السياسة الشرعيه
- ۱۲..... عدة الصابرين
- ۱۳..... فتاوى (ابن قيم)
- ۱۴..... لفتح القلبي
- ۱۵..... القصيدة النويه
- ۱۶..... كتاب الروح
- ۱۷..... كتاب المهجرتين
- ۱۸..... مدارج السالكين شرح منازل السائرين
- ۱۹..... مفتاح دار السعادة
- ۲۰..... نزهة المشتاقين
- ۲۱..... نقد المنقول
- ۲۲..... الواهب الصيب شرح الكلم الطيب

مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ چھوٹی بڑی اور بہت سی کتابیں بھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی

ہیں۔

قاضی برہان الدین لکھتے ہیں کہ ۱۳ رجب ۷۵۱ھ کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی اور

مقبرہ باب الصغیر میں مدفون ہوئے۔ بہت سے مقامات پر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور بعض مقامات پر بار بار پڑھی گئی۔

یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے شیخ موصوف کی کتاب الجواب الکافی کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب گواہیک مخصوص سوال یعنی مرضی عشق کی دوا کے استفسار کے جواب میں لکھی گئی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ بڑی بڑی معرکۃ الآراء اور اہم بحثیں اس میں زیر بحث آ گئی ہیں۔ یہ بحثیں آپ دوسری کتابوں میں بہت کم پائیں گے۔

کتاب کی عظمت کے بارے میں ہم جملے دہراتے رہتے ہیں جو الجواب الکافی کے ناشر علامہ ابوالسبح عبدالعظیم بن محمد حرم مکہ مکرمہ کے امام خطیب اور مدرس نے اس کتاب کے متعلق لکھے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے:

من أهم الكتب النافعة في تقويم الأخلاق و تثقيف العقول و شفاء النفوس
من أمراض الجهالة و شبهات الضلالة التي هلك بها كثير من الناس،
كمسائل القضاء والقدر والاعتذار والاتكال بغير عمل على رحمة الله
”یہ کتاب تقویم اخلاق، صفائی عقول اور امراضِ جہالت اور شبہاتِ ضلالت سے کہ
جن سے بے شمار مخلوق ہلاک ہوئی ہے نفوس کو شفاء بخشنے میں نہایت اہم ہے مثلاً قضا
وقدر کے مسائل اور بغير عمل کے اللہ کی رحمت پر تکیہ اور بھروسہ کرنا اور دھوکہ کھانا
وغیرہ۔“

آگے چل کر علامہ موصوف اپنے وہ تاثرات بیان کرتے ہیں جو اس کتاب کے مطالعہ سے ان کے قلب پر وارد ہوتے ہیں:

وكان هذا الكتاب أول كتاب هداني الله به واتقنني من الضلال بأسلوبه
”یہ پہلی کتاب ہے جس کے ذریعہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور کتاب کے مخصوص
اسلوب کے ذریعے مجھے ضلالت و گمراہی سے نکالا۔“

واقعہ یہ ہے کہ اصلاحِ اخلاق کے بارے میں علماء دین اور صوفیاء کرام نے بڑی بڑی
کتابیں لکھی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے مخصوص انداز، خصوصی طرز بیان اور ممتاز
طریق استدلال میں ایک انوکھی اور زالی کتاب ہے۔

ہم نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اپنے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پائی۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اگر اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دیا جائے تو دین و ملت کی ایک اہم خدمت ہوگی۔ چنانچہ ہم نے پوری محنت و کاوش سے اس کا ترجمہ شروع کر دیا اور بحمد اللہ یہ ترجمہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔

ترجمہ میں ہم نے تحت اللفظ ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کی جیسا کہ بعض علماء کا قاعدہ ہے اس سے مصنف کی کتاب کی اہمیت اور اس کے مطالب بالکل واضح نہیں ہو پاتے۔ بلکہ بسا اوقات مطلب بالکل خبط ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مصنف کا مطلب اور مقصد پوری طرح واضح ہو جائے کہ مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہ رہی کہ الفاظ و عبارات سے کلیتہً الگ بھی نہ ہوں اور یہ بھی کوشش رہی کہ ترجمہ نہایت سلیس اور با محاورہ ہو۔ اللہ کریم اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے اور اپنے صالح اور نیک بندوں کے ساتھ احقر کو اپنی مغفرت و رحمت سے نوازے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔

سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي (میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے) اس کا ارشاد ہے۔

قارئین کتاب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس کتاب سے مستفیض ہوں تو احقر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔

العبد المذنب:

ابوالعلاء محمد اسماعیل گودھروی کان اللہ

استفسار

کیا فرماتے ہیں ائمہ دین اس مسئلے میں

سوال: سادۃ العلماء آئمہ دین رضی اللہ عنہم اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے اس کی مایوسی اور ناامیدی اس درجہ بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلاء اس کے لیے یونہی برقرار رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ اس مصیبت و ابتلاء کے دفعیہ کے لیے وہ ہمہ قسم کی کوشش کر چکا ہے۔ ہمہ قسم کے طریقے عمل میں لا چکا۔ لیکن اس کی مصیبت و ابتلاء کسی طرح دور ہوتی نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اس قسم کی مصیبت و ابتلاء کے دفعیہ کے لیے کیا تدبیر اور کیا علاج کیا جائے۔ اور کونسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو کسی بندے پر رحم کرتا ہے اور مصیبت میں اس کی اعانت و امداد کرتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی امداد کرتا ہے اللہ اس کی اعانت کرتا ہے۔ الفنون ماجورین

الجواب

قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کی روشنی میں

www.KitaboSunnat.com

شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:
الحمد للہ!..... اما بعد! صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً﴾

”اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کے لیے شفاء نہ پیدا کی ہو۔“

صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَاءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

”ہر مرض کی دوا ہے جب کسی مرض کی صحیح طریقہ پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے

حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔“

مسند امام احمد میں سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهَلَهُ مَنْ

جَهَلَهُ﴾

”اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اور شفاء اتاری ہے۔ چاہنے والا اسے جانتا

◆ صحیح بخاری کتاب الطب۔ باب ما انزل اللہ من ادواء الا انزل له شفاء (حدیث ۵۶۷۸)

◆ صحیح مسلم۔ کتاب السلام۔ باب لكل داء دواء (حدیث۔ ۴۴۰۶)

◆ مسند احمد (۳/۴۷۸)۔ کتاب الزهد لہناد (۱۲۶۰)

ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔“

اور ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں:

((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ دَوَاءً إِلَّا دَاءً
وَاحِدًا))

اللہ تعالیٰ نے سوائے ایک مرض کے تمام بیماریوں کی شفاء یا دوا پیدا کی ہے۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: وہ ایک مرض کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا:

((الْهَرَمُ)) ﴿ ”پھوس بڑھاپا“

امام ابو یوسفی ترمذیؒ اس حدیث کی توثیق اس طرح کرتے ہیں:

((هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ))

”یہ حدیث صحیح ہے۔“

یہ حدیث امراض قلب و روح، امراض اجسام و ابدان اور اس کے علاج و دواء پر مشتمل ہے۔

جاہل کی دواء سوال ہے

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جہالت بیماری ہے اور علماء سے دریافت کرنا اس کی دواء اور علاج ہے جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں: ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے ہم میں سے ایک شخص کو پتھر سے چوٹ لگ گئی اور اس کا سر زخمی ہو گیا، اس کے بعد ایک بار اسے احتلام ہو گیا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا: کیا اس حالت میں مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ ساتھیوں نے کہا: تمہیں پانی پر قدرت حاصل ہے اس لیے ہم نہیں باتے کہ تمہیں تیمم کرنے کی رخصت و اجازت ہے۔ چنانچہ اس شخص نے غسل کر لیا جس سے وہ شخص مر گیا۔ جب ہم لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شَفَاءُ الْعَيِّ السَّوَالُ))

◇ مسند احمد (۴/ ۴۷۸) سنن ابی داؤد کتاب الطب۔ باب فی الرجل ینداوہ (حدیث۔ ۳۸۵۵)

سنن ترمذی۔ کتاب الطب۔ باب ماجاء فی الرواہ والحث علیہ (حدیث ۲۰۳۸) سنن ابن

ماجہ۔ کتاب الطب۔ باب ماء انزل اللہ داہ الا انزل له شفاء (حدیث ۳۴۳۶)

أَمَّا يَكْفِيهِ أَنْ تَيْمَمَ وَيَعْصِرُ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ» ﴿

”ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا۔ اللہ ان کو موت دے جب وہ خود مسئلہ نہیں جانتے تھے تو کسی دوسرے سے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ پریشان حال کی شفاء یہ ہے کہ دوسرے سے پوچھ لے اس کے لیے صرف یہ کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور بقیہ جسم کو دھو لیتا۔“

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ جہالت ایک بیماری ہے اور پوچھ لینا اس کا علاج ہے۔

قرآن شفاء ہے

اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم کے متعلق فرماتا ہے کہ قرآن شفاء ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ وَكَوْجَعْنَهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ لَأَعْبَدْنَاهُ إِنْ كُنَّا مِنْكُمْ لَمُؤْمِنِينَ ۝﴾

(حج المجددہ: ۳۳/۳۴)

”اور اگر ہم اسے عجی (عربی زبان کے علاوہ کسی) زبان کا قرآن بناتے تو وہ کافر لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں واضح نہیں کی گئیں یہ کیا کہ عجی کتاب اور آپ عربی رسول؟ اے نبی! ان سے کہہ دو: وہ تو مومنوں کے لیے شفاء اور ہدایت ہے۔“

اور ارشاد فرمایا:

﴿ وَتُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا يَزِيدُ فِي غَمِّهِمْ﴾

(بنی اسرائیل: ۸۲/۸۴)

”اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفاء اور رحمت ہے۔“

اس آیت میں لفظ ”میں“ آیا ہے یہ ”میں“ بیان جنس کے لیے ہے یعنی جنس قرآن شفاء اور رحمت ہے۔ یہ ”میں“ جمعیت نہیں ہے کیونکہ قرآن حکیم سب کا سب شفاء اور رحمت

﴿ سنن ابی داؤد۔ کتاب الطہارۃ۔ باب فی المجرور۔ تیمم (حلیث۔ ۳۳۶) اسنادہ ضعیف۔

لیکن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اس کا شاعر ہے۔ دیکھئے سنن ابی داؤد (۳۳۷) سنن ابن ماجہ (۵۷۲)

ہے جیسا کہ ماسبق آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ یقیناً قرآن حکیم ہر حالت ہر شک و شبہ اور ہر ریب و تردد سے قلوب کو شفاء دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ازالہ امراض کے لیے قرآن حکیم سے زیادہ عام نفع بخش اور عظیم ترین اور زیادہ بہتر کوئی دوا نہیں پیدا کی۔

سورت فاتحہ اور امراض

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کسی سفر میں تھے۔ اٹھائے سفر عرب کے ایک قبیلہ میں ان کا قیام ہوا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے ضیافت اور کھانے پینے کی خواہش کی۔ قبیلہ والوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی روز قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ قبیلہ والوں نے اس کے لیے ہر قسم کا علاج کیا اور اس بارے میں کوئی سہی اٹھانہ رکھی لیکن کسی دوا سے اس کو آرام نہ ہوا! آخر قبیلہ کے کسی آدمی نے کہا: ان نو وارد آدمیوں کے پاس جاؤ اور دریافت کرو! ممکن ہے ان کے پاس اس کا کچھ علاج ہو چنانچہ یہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہنے لگے: ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، ہم نے ساری تدبیر کر دی کبھی مگر کچھ نہ ہوا۔ کیا تم میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک نے کہا: ہاں! میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں لیکن تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ اور باوجود کھانا طلب کرنے کے تم نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا! اس لیے جب تک تم اس کا معاوضہ مقرر نہ کرو گے ہم قطعاً اس پر اپنا ”منتر“ نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ بکریوں کا ایک ریوڑ معاوضہ میں طے ہوا۔ اور ایک صحابی وہاں تشریف لے گئے اور الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا گویا گرہ کھل گئی (اور ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے) اسے کوئی دکھ تھا ہی نہیں۔ اسی وقت وہ اٹھ بیٹھا اور اضطراب و بے چینی اور دل کی بے قراری ختم ہو گئی اور چلنے پھرنے لگ گیا۔ اور جس قدر بکریاں معاوضہ میں طے پائی تھیں ان کے حوالہ کر دی گئیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: لاؤ اب یہ بکریاں ہم آپس میں بانٹ لیں۔ وہ صحابی جنہوں نے ”منتر“ پڑھا تھا کہنے لگے: جب تک بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اصل واقعہ پیش کر کے رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ نہ لے لیں ہم کو نہیں باٹنا چاہیے۔ آپ کے حکم کا ہمیں ضرور انتظار کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اصل

دَوَانِ شَافِي

واقعہ پیش کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ متر کا بھی کام دیتی ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا:

(قَدْ أَصَبْتُمْ أَقْسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا - فَضَحِكَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ))

”تم نے اچھا کیا۔ بکریاں تقسیم کرو تو اس میں میرا حصہ بھی رکھ لینا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے۔“

غور کرو! یہاں دوا کی تاثیر کس طرح کام کر گئی، مرض اس طرح دفع ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ سورۃ فاتحہ ایک ایسی آسان اور سہل ترین دوا ہے کہ اس کے مثل سہل و آسان اور بہتر نہ دوا ممکن نہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ اچھے طریقہ سے سورۃ فاتحہ کے ذریعہ علاج معالجہ کرے تو شفاءِ امراض کے لیے سورۃ فاتحہ کے اندر عجیب و غریب تاثیر پائے گا۔ چنانچہ ایک مدت مدید تک میں ”مکہ معظمہ“ میں رہا اور اس اثنا میں بہت سی بیماریاں مجھ پر مسلط ہوتی ہیں مجھے یہاں نہ کوئی طبیب میسر آیا نہ دوا میں صرف سورۃ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا رہا اور اس کے اندر میں نے عجیب و غریب تاثیر دیکھی۔ میں اکثر مریضوں کو سورۃ فاتحہ سے علاج کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ اور لوگ اکثر اس سے صحت یاب ہو جاتے تھے۔

قرآنی دم بے اثر کیوں؟

یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو اذکار آیات دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور جن سے شفاء مطلوب ہوتی ہے یقیناً نافع اور شفاء بخش ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ محل اس کی قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور فاعل و عامل کی قوت و ہمت اور اس کی تاثیر بھی قبولیت محل کی مقتضی ہو۔ جب تم دیکھو کہ اذکار آیات اور دعاؤں میں شفاء نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ پڑھنے اور دعاء کرنے والے کی تاثیر و توجہ کمزور ہے یا اثر قبول کرنے والے میں قبول تاثیر کی صلاحیت نہیں ہے یا کوئی اور ایسی شدید و سخت رکاوٹ موجود ہے جو دوا کی تاثیر کو روک رہی ہے جس طرح کہ عموماً ظاہری اور حسی امراض میں دواؤں کا حال ہوا کرتا ہے اور کبھی ایسا اس

❖ صحیح بخاری۔ کتاب الاجارۃ۔ باب ما يعطى في الرقية على احياء العرب (حدیث۔

۲۲۷۶) صحیح مسلم۔ کتاب السلام۔ باب جواز اخذ الاجرة على الرقية بالقرآن (حدیث۔ ۲۲۰)

وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ دوا کے اقتضا اور تاثیر کے درمیان کوئی قومی رکاوٹ حرام ہو جاتی ہے۔ جب طبیعت کسی دوا کو کامل طور پر قبول کر لیتی ہے تو جس درجہ طبیعت دوا کو قبول کرے گی اسی درجہ بدن اور جسم کو نفع پہنچے گا۔ اسی طرح جب آدمی کا قلب کسی دعاء تعویذ کو قبول کر لیتا ہے اور دعاء پڑھنے والے کے اندر ازالہ مرض کے لیے نفس فعال اور ہمت موثرہ ہوتی ہے تو یہ دعاء مکروہ و ناگوار امر کی مدافعت اور حصول مطلوب و مقصود کا ایک قوی ترین سبب بن جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات دعاء اور منتر کی تاثیر اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی ایسی چیز کی دعاء کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے یا اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ دعاء کے وقت قلب پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور کامل طور پر جمعیت خاطر نہیں پائی جاتی۔ اور اس لیے اس کا حال ایک ڈھیلی کمان کا سا ہوتا ہے ڈھیلی کمان سے جو تیر پھینکا جاتا ہے وہ کمزور رفتاری سے جاتا ہے یا پھر اس لیے تاثیر نہیں ہوتی کہ اجابت دعاء میں کوئی اور چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے مثلاً حرام غذا کھائی جاتی ہے یا کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے یا دلوں پر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے اور قلوب پر غفلت، سہو یا لہو و لعب کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں جیسا کہ مستدرک حاکم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٌ غَافِلٌ لَآئِهٖ)) ﴿۱﴾

”تم بارگاہِ الہی میں اس طرح دعاء کرو کہ تمہارے اندر قبولیت دعاء کا پورا پورا یقین ہو خوب سمجھ لو کہ غافل و بے خبر قلب کی دعاء اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔“

دعاء ایک ایسی پر تاثیر دوا ہے جو یقیناً نفع دیتی ہے اور مرض کو دفع کرتی ہے لیکن جب دل غافل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے خبر ہوتا ہے تو دعاء کی قوت بے کار ہو جاتی ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّهَا النَّاسُ إِنْ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْلَمُوا صَالِحًا أَنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمْ (المؤمنون: ۲۳/۵۱) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)) (البقرة: ۱۷۲/۲)

﴿۱﴾ سنن ترمذی۔ کتاب الدعوات۔ باب (۶۵) (حدیث۔ ۳۴۷۹) مستدرک حاکم (۱/ ۳۹۳)

”لوگو! اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا حکم اس نے انبیاء کرام کو دیا ہے۔ اس کے ثبوت میں آپ نے یہ آیت پڑھی یا أَيُّهَا الرَّسُولُ اِنِّحْ اور پھر یہ آیت پڑھی یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنِّحْ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو ایک طویل سفر کرتا ہے اور دعاء کرتا ہے۔ فرمایا:

((الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمْدِيذَةَ أَلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِي بِالْحَرَامِ قَاتِي يُسْتَجَابُ لَذَلِكَ؟))

”ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے خستہ حال اور گردوغبار سے آتا ہوا ہے۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یوں مانگتا ہے: اے پروردگار! اے پروردگار! اور حال یہ ہے کہ اس کی غذا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کے کپڑے حرام ہیں (تو اب خود ہی سوچ لیں کہ) اس کی دعاء کس طرح قبول ہوگی؟“

عبداللہ بن امام احمد اپنے والد کی ”کتاب الزهد“ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑی آفت نازل ہوئی تھی۔ اس آفت اور مصیبت کو دفع کرنے کے لیے بنی اسرائیل شہر سے باہر نکلے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعاء کریں۔ اس وقت اللہ عزوجل نے بنی اسرائیل کے پیغمبر کو وحی کے ذریعہ آگاہ کیا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم لوگ اپنے ناپاک جسم نے کرمحراء میں آگے ہو۔ اور جن ہاتھوں سے تم نے بندوں کے خون بہائے اور جن ہاتھوں کے ذریعہ تم نے گھروں میں حرام و ناجائز (مال و دولت) جمع کیا ہے وہی (ناپاک و مکروہ) ہاتھ تم میری طرف دعاء کے لیے اٹھاتے ہو۔ اور اب جب کہ میرا غضب اور عذاب تمہارے لیے سخت سے سخت ہو چکا ہے اور اپنی بد اعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے تم مجھ سے حد سے زیادہ دور ہو چکے ہو میرے سامنے دعاء کرتے ہو؟

اور ابو ذر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

◇ صحیح مسلم۔ کتاب الزکاة۔ باب قبول الصدقة من الکسب الطیب (حدیث ۱۰۱۵)

◇ الزهد لاحمد (ص: ۶۹) والزهد لابی داؤد (۱۳) وشعب الایمان (۲/ ۵۵)

((يَكْفِي مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ الْبِرِّ مَا يَكْفِي الطَّعَامُ مِنَ الْمِلْحِ))
”تھوڑی دعاء بھی نیکی کے ساتھ اسی طرح کافی دانی ہو جاتی ہے جس طرح تھوڑا سا
نمک کھانے کے لیے کافی دانی ہو جاتا ہے۔“

① الزهد لاحمد (ص: ۱۸۴) والزهدي لابن المبارك (۳۱۹) وشعب الایمان (۱۱۰۹)

دعا: ایک نافع ترین دوا

دعا ایک نافع ترین دوا اور مؤمن کا زبردست حربہ ہے:

دعا ایک نافع ترین دوا اور بلاء و مصیبت کا مد مقابل ہے۔ دعا بلاء و مصیبت کی مدافعت کرتی ہے اور اس کی دوا اور علاج کا کام کرتی ہے ہر بلاء و مصیبت کو آنے سے روکتی ہے اور اسے انسان سے دور کر دیتی ہے۔ اور اگر بلاء و مصیبت اتر چکی ہے تو اسے پست اور ہلکا کر دیتی ہے اور دعا مؤمن کا ایک زبردست حربہ اور ہتھیار ہے جیسا کہ مستدرک حاکم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّينِ وَنُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ))

”دعا مؤمن کا ہتھیار اور دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔“

آفت کے مقابلہ میں مؤمن کی دعا کے درجات

مصیبت و بلاء کے مقابلہ میں مؤمن کی دعا کے تین درجے ہیں:

(۱): یہ کہ دعا مصیبت کے مقابلہ میں قوی تر اور زور دار ہو۔ ایسی دعا مصیبت کو قطعاً ہٹا دیتی ہے۔

(۲): یہ کہ دعا مصیبت کے مقابلہ میں کمزور ہو۔ اس صورت میں مصیبت قوی ہو جاتی ہے اور بندے کو یہ مصیبت خواہ خواہ بھگتنی ہی پڑتی ہے لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے کہ دعا اگرچہ کمزور ہی کیوں نہ ہو مصیبت کو کچھ نہ کچھ ہلکا ضرور کر دیتی ہے۔

(۳): یہ کہ دعا اور مصیبت برابر درجے کی اور یہ دونوں آپس میں مقاومت اور مقابلہ کرتی جیسا کہ مستدرک حاکم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَا يُغْنِي حَذْرٌ مِنْ قَدْرِ وَالِدَعَاءٍ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزَلْ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

◇ مسند ابی یعلیٰ (۳۳۹) مستدرک حاکم (۱/ ۳۹۲) اسنادہ موضوع۔ محمد بن الحسن بن ابی یزید احمدانی متروک راوی ہے۔ ◇ مستدرک حاکم (۱/ ۱۸۲) مسند البزار (الکشف: ۲۱۶۵) اسنادہ ضعیف زکریا بن منظور ضعیف متروک راوی ہے۔

”تقدیر سے بچنا ممکن نہیں اور دعاء جو مصیبت آچکی اور جو ابھی تک نہیں آئی اس میں بھی نفع دیتی ہے اور مصیبت جب اترتی ہے تو دعاء اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ روزِ قیامت تک دعاء اور مصیبت آپس میں جگ کرتی رہتی ہیں۔“

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((الدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزَلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالْدُّعَاءِ)) ﴿١﴾
”دعاء آئی ہوئی مصیبت میں اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی ہے پس اے اللہ کے بندو! تم دعاء کو لازم پکڑو۔“

سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ بُصِيْبَةً)) ﴿٢﴾

”قد روقضاء کو کوئی چیز روٹھیں کر سکتی سوائے دعاء کے اور کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی سوائے نیکی کے اور آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق و روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔“

سنن ترمذی۔ کتاب الدعوات۔ باب (۱۰۱) (حدیث۔ ۳۵۱۸) مستدرک حاکم (۱/ ۳۹۳)

سنن ابن ماجہ۔ المقلمة۔ باب فی القدر۔ (حدیث۔ ۳۰۲۳۹۰) (مسند احمد (۵/ ۳۷۷)

مستدرک حاکم (۱/ ۳۹۳) آخری جملہ ”ان الرجل لیرحم.....“ کے علاوہ باقی حدیث صحیح ہے۔

دعائیں الحاح و زاری

دعاء میں الحاح و زاری مفید ترین دوا ہے

نافع اور مفید ترین دوا یہ ہے کہ دعاء میں الحاح و زاری کی جائے چنانچہ سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ لَمْ يَسْتَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ﴾

”جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر خفا (دو ناراض) ہوتا ہے۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَا تُعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ﴾

”دعاء کرو تو بے تابی نہ آنے دو کیونکہ دعاء کرنے کے بعد کوئی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا۔“

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلْحِينَ فِي الدُّعَاءِ﴾

”اللہ تعالیٰ دعاء میں الحاح و زاری کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزهد میں سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مورق رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں:

﴿مَا وَجَدْتُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَثَلًا إِلَّا رَجُلٌ فِي الْبَحْرِ عَلَى خَشَبَةٍ فَهُوَ

يَدْعُو يَا رَبِّ يَا رَبِّ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُنْجِيَهُ﴾

”مؤمن کی مثال میں اس سے بہتر نہیں پاتا کہ ایک آدمی آوی رہا کہ اندر ایک لکڑی پر

سنن ترمذی کتاب الدعوات۔ باب (۲) (حدیث۔ ۳۳۸۳) سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء۔

باب فضل الدعاء (حدیث۔ ۳۸۲۷) مستدرک حاکم (۱/ ۳۴۳) صحیح ابن حبان (۸۷۱)

اسنادہ ضعیف۔ محمد بن محمد بن سمان الأسلمی ضعیف راوی ہے۔ (الضعیف: ۸۲۲) الکامل لابن عدی

(۱۶۳/ ۷) الضعفاء للعقيلي (۲/ ۳۵۲) الدعاء للطبرانی (۲۰) اسنادہ موضوع۔ یوسف بن اسمر متروک و

کذاب راوی ہے۔ الزهد للإمام احمد (۱۷۶۵) الشعب لليهفي (۱۰۷۳)

سوار ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے: اے پروردگار! اے پروردگار! شاید اللہ تعالیٰ اس
مصیبت سے اسے نجات دے دے۔“

دعا کی تاثیر

وہ آفت جو دعاء کا اثر مرتب ہونے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کر جاتا ہے دعاء کی مقبولیت میں تاخیر اور ڈھیل ہو جاتی ہے تو بندہ مایوس ہو کر دعاء ترک کر دیتا ہے۔ اور اس شخص کا حال اس آدمی جیسا ہو جاتا ہے جس نے کھیت میں دانے ڈالے یا باغ میں درختوں کے پودے لگائے، کھیتی اور درختوں کی خدمت کرتا رہا، ان کو پانی دیتا رہا لیکن جب اس کے کمال کا وقت آیا اور پھل لگنے کا زمانہ قریب آ گیا تو اس نے کھیتی اور درختوں کو چھوڑ دیا۔ اور اس سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گیا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿يَسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجِّلْ يَقُولُ دَعْوَتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي﴾ ①

”تم میں سے ہر ایک کی دعاء قبول ہوتی ہے اگر تم جلد بازی نہ کرو دعاء کرنے والا کہنے لگتا ہے: میں نے دعاء کی مگر میری قبول نہیں ہوئی۔“

صحیح مسلم میں انہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ يَأْتِمِرْ أَوْ قَطِيعَةً رَجِحَ مَا لَمْ يَسْتَجْعَلْ﴾

”بندے کی دعاء قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعاء نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔“

کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا:

① صحیح بخاری۔ کتاب الدعوات۔ باب يستجاب للعبد ما لم يعجل (حدیث۔ ۱۱۳۴۰)

صحیح مسلم۔ کتاب الذکر والدعاء۔ باب بیان انه يستجاب الداعي ما لم يعجل (حدیث۔ ۲۷۳۵)

((يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرْسُتَجَابْ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ))

”جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگتا ہے: میں نے دعاء کی اور بہت ہی دعاء کی لیکن میری دعاء قبول ہوتی نظر نہیں آتی اس حالت کو پہنچ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعاء کرنا چھوڑ دیتا ہے۔“

اور مسند احمد میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِمُخَيَّرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجَلْ))

”بندے کی ہمیشہ اس وقت تک خیر و بھلائی ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا۔“

صحابہ نے عرض کیا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَيْفَ يَسْتَعْجَلُ؟))

”یا رسول اللہ! بندہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟“

آپ نے فرمایا:

((يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ لِرَبِّي فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي))

”میں نے رب سے بہت دعاء مانگی لیکن میری دعاء اس نے قبول نہیں کی۔“

صحیح مسلم۔ کتاب اذلر والدعاء۔ باب بیان انه يستجاب الداعي۔ (حدیث ۴۶۳۵ / ۹۲)

مسند احمد (۳ / ۱۲۳ / ۲۱۰) مسند ابی یعلیٰ (۲۸۶۵) اس کی سند میں ابو حلال الرازی ضعیف راوی ہے تاہم سابقہ حدیث اس کا شاہد ہے۔

فقہین : ۴

اجابتِ دعا کے خاص اوقات

کسی مقصد کے لیے جب دعا کی جائے اور دعا کے ساتھ حضور قلب اور جمعیت خاطر موجود ہو اور اجابت دعا کے چھ مخصوص اوقات میں سے کوئی وقت بھی پایا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور وہ چھ اوقات یہ ہیں:

- ① رات کا آخری تہائی حصہ
- ② اذان کے وقت
- ③ اذان و اقامت کے درمیان کا وقت
- ④ فرض نماز کے بعد
- ⑤ جمعہ کے دن جب امام منبر پر چڑھے حتیٰ کہ نماز جمعہ ختم ہو جائے
- ⑥ جمعہ ہی کے دن نماز عصر کے بعد کی آخری ساعت

ان اوقات کے ساتھ ہی ساتھ قلب کے اندر خشوع و خضوع بھی پایا جائے اور بارگاہ رب العالمین میں عجز و انکساری، ذلت و خاکساری، تقرب و الخراج اور رقت قلب بھی موجود ہو اور دعا کرنے والے کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو۔ اور کمالِ طہارت کے ساتھ ہو اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بجا لائے۔ اس کے بعد رسول

- ① صحیح بخاری کتاب التہجد۔ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (حدیث: ۱۱۳۵) صحیح مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين۔ باب الترغيب فهو الدعاء والذكر في آخر الليل (حدیث: ۷۵۸)
- ② سنن ابی داؤد۔ کتاب الصلاة۔ باب ما يقول اذا سمع المودن (حدیث: ۵۲۳)
- ③ سنن ابی داؤد۔ کتاب الصلاة۔ باب في الدعاء بين الاذان والاقامة (حدیث: ۵۲۱) سنن ترمذی۔ کتاب الصلاة۔ باب ماجاء في ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة (حدیث: ۳۵۹۳۲۱۲)
- ④ سنن ترمذی۔ کتاب الدعوات۔ باب (۷۸) (حدیث: ۳۳۹۹)
- ⑤ صحیح مسلم۔ کتاب الجمعة۔ باب في الساعة التي في يوم الجمعة (حدیث: ۸۵۳)
- ⑥ سنن ابی داؤد۔ کتاب الصلاة۔ باب الاجابة ساعة في يوم الجمعة (حدیث: ۸۴۸)

اللہ ﷻ پر (جو اللہ کے خاص بندے ہیں)۔ درود شریف بھیجے اور اپنی حاجت پیش کرنے سے قبل توبہ و استغفار کرے۔ پھر پوری ہمت اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اور نہایت الجاح و زاری تعلق و خاکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں اپنا سوال پیش کرے۔ اور ترغیب و ترہیب، امید و خوف کے ساتھ اس کی جناب میں دعاء کرے۔

اسم اعظم

اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور اس کی مقدس صفات اور اس کی توحید کا وسیلہ پڑے۔ دعاء سے پہلے صدقہ و خیرات کرے تو امید ہے کہ یہ دعاء مسترد نہ ہوگی، خصوصاً جب کہ وہ دعائیں پڑھی جائیں جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ان کے قبول ہونے کی امید کی جاسکتی یا وہ دعاء پڑھے جن کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم والی دعاؤں میں سے ایک دعاء یہ بھی ہے جو سنن کی احادیث میں سیدنا عبداللہ بن مریدہ عن ایبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكُ بِإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا))

”اے اللہ! میں تجھ سے اس وسیلہ کے ذریعہ مانگتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں تو اکیلا ہے بے نیاز ہے ایسی ذات کہ نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔“

اس کی یہ دعاء سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَقَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ بِالْإِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ))
”یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اس نام سے مانگتا ہے کہ جب اس کے وسیلہ سے سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے اور جب اس کے ذریعہ دعاء کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے:

((لَقَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ))

”تو نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعہ سوال کیا ہے۔“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی نماز کے بعد اس نے یہ دعاء پڑھی:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ))
 ”اے اللہ! میں اس وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو ہی بڑا احسان کرنے والا ہے تو ہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ اے صاحب عزت و بخشش! اے زندہ و جاوید! اے سب کو قائم رکھنے والے!“
 یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَقَدْ دَعَا اللَّهُ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ))
 ”یہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعہ مانگ رہا ہے کہ جس کے ذریعہ دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے اور جب سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے۔“

یہ دونوں حدیثیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں بھی روایت کی ہیں۔ اور جامع ترمذی میں سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ (إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - وَقَاتِحَةَ آلِ عِمْرَانَ أَلِمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ))

”اسم اعظم ان دو آیتوں کے اندر ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم (تمہارا معبود ایک اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے) اور آل عمران کی یہ آیت اَلِمَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (الم اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں زندہ اور قائم رکھنے والا ہے)

◆ سورة بقرہ - ۲/ ۱۶۳. ◆ سنن ابی داؤد. کتاب الوتر. باب الدعاء (حدیث - ۱۳۹۵) سنن نسائی. کتاب السہو. باب الدعاء بعد الذکر (حدیث - ۱۲۹۹) سنن ابن ماجہ. کتاب الدعاء. باب اسم اللہ الاعظم (حدیث - ۳۸۵۸) ◆ سورة آل عمران - ۲/ ۱۳. ◆ سنن ابی داؤد. کتاب الوتر. باب الدعاء (حدیث - ۱۲۹۲) سنن ترمذی. کتاب الدعوات. باب جامع الدعوات عن النبی ﷺ (حدیث - ۳۳۷۶) سنن ابن ماجہ. کتاب الدعاء بالہی اسم اللہ الاعظم

امام ترمذی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

((هذا حديث صحيح)) "یہ حدیث صحیح ہے۔" سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا انس بن مالک اور ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

((الظُّلُومُ بَيْنَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) ①

"یا ذوالجلال والاکرام" کے الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرو۔"

یعنی اس سے اچھی طرح تعلق قائم کرو اور اپنے لیے اسے لازم و ضروری گردان لو اور اس کو ہمیشہ قائم رکھو۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَهَمَّ الْأَمْرَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ)) ②

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے اور اس وقت آپ دعاء میں پوری پوری کوشش فرماتے تو یا حی یا قیوم پڑھا کرتے۔" سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَرِهَ أَمْرًا قَالَ: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ)) ③
"جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشوار معاملہ پیش آتا تو آپ "یا حی یا قیوم پر رحمتک استغیث" پڑھا کرتے تھے (یعنی اسے ہمیشہ زندہ و جاوید اور قائم و دائم رہنے والے! میں تیری رحمت سے ہی مدد طلب کرتا ہوں)۔"

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي ثَلَاثِ سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْبَقْرَةَ وَالْإِنشَاءِ وَالْعَمْرَانَ وَطَهُ))

"اسم اعظم قرآن حکیم کی تین سورتوں میں سے ہے سورہ بقرہ، سورہ آل

عمران اور سورہ طہ۔"

① مسند احمد (۳/ ۱۷۷) مستدرک حاکم (۱/ ۳۹۸) سنن ترمذی۔ کتاب الدعوات۔ باب (۹۱)

(حدیث۔ ۳۵۲۳) سنن ترمذی 'کتاب الدعوات' باب ماجاء ما يقول عند الكرب

(حدیث۔ ۳۷۳۶) اسنادہ ضعیف ابوسعید بن فضل متروک راوی ہے۔ سنن ترمذی۔ کتاب الدعوات

باب (۹۰) (حدیث۔ ۳۵۲۷)

سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ان تین سورتوں میں اسمِ اعظم تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسمِ اعظم یہ آیت ہے الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿۱﴾

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 ((دَعْوَةُ ذِي النُّونِ اِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ (لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ) اِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ اِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهٗ)) ﴿۱﴾

”سیدنا ذوالنون (پولس رضی اللہ عنہ) نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعاء کی تھی وہ یہ ہے لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ جس مسلمان نے کسی بات کے لیے اس دعاء کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاء قبول فرمائی۔“

نیز مستدرک حاکم میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ((اَلَا اُنْخَبِرُكُمْ بِشَيْءٍ اِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ اَمْرٌ مِنْهُمْ فَدَعَا بِهٖ يَفْرَحُ اللهُ عَنْهُ؟ دُعَاءُ ذِي النُّونِ)) ﴿۱﴾

”کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم میں سے کسی کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو یہ دعاء پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا۔؟ اور وہ سیدنا ذوالنون رضی اللہ عنہ کی دعاء ہے۔“

نیز مستدرک حاکم میں ان ہی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ((اَهْلُ اَدْلِكُمْ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ؟ دُعَاءُ يُونُسَ))
 ”کیا میں تمہیں اسمِ اعظم نہ بتاؤں؟ اسمِ اعظم سیدنا یونس رضی اللہ عنہ کی دعاء ہے۔“
 کسی نے کہا: ((يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَهْلُ كَانَتْ لِيْوْنُسُ خَاصَّةً؟))
 ”یا رسول اللہ! کیا یہ دعاء سیدنا یونس رضی اللہ عنہ کے لیے خاص تھی؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿۱﴾ سنن ابن ماجہ۔ کتاب الدعاء۔ باب اسم اللہ الاعظم۔ (حدیث ۳۸۵۶) مستدرک حاکم (۱/ ۵۰۶) ص نمبر ۳۳ ﴿۱﴾ سورة الانبياء : ۲۱ / ۸۶ ﴿۱﴾ سنن ترمذی۔ کتاب الدعوات۔ باب (۸۱) فی دعوة ذی النون (حدیث۔ ۳۵۰۵) ﴿۱﴾ مستدرک حاکم (۱/ ۵۰۵) عجل الیوم واللیلة للنسائی (۲۶۰) اس کی سند میں محمد بن ہارث ضعیف مروی ہے لیکن ماہرہ حدیث اس کی شاہ ہے۔

((أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ تَعَالَى (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) (الانبیاء: ۲۱/۸۸) فَأَيُّمَا مُسْلِمٍ دَعَا بِهَا فِي مَرَضِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ أُعْطِيَ أَجْرَ شَهِيدٍ وَإِنْ بَرَى بَرَى مَغْفُورًا إِلَهُ))[◆]

”کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟“ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعاء قبول کی اور اسے ہم نے غم سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے رہیں گے۔“ پس جو مسلمان بھی اپنی بیماری میں اس آیت کو چالیس مرتبہ پڑھے گا تو اگر وہ اس بیماری میں مر گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا اور اگر شفاء یاب ہو گیا تو اس کے سارے گناہ بھی بخش دیئے گئے۔“

اور صحیحین (بخاری و مسلم) میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ))[◆]

”رسول اللہ ﷺ بے چینی کے وقت یہ دعاء پڑھا کرتے تھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ“

یعنی ”کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ کے جو صاحب عرش عظیم ہے، کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ کے جو آسمانوں اور زمین اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔“

مسند امام احمد میں سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں:

((عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ كَرْبٌ أَنْ أَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))[◆]

”رسول اللہ ﷺ نے مصیبت کے وقت مجھے یہ دعاء پڑھنے کی تعلیم فرمائی:

◆ مستدرک حاکم (۱/ ۵۰۵-۵۰۶) موضوع: اس کی سند میں عمرو بن بکر السکسکی متروک راوی ہے ◆ صحیح بخاری- کتاب الدعوات-باب الدعاء عند الكرب (حلیث: ۲۳۳۶) صحیح مسلم- کتاب الذکر والدعاء-باب دعاء الكرب (حلیث: ۲۷۳۰) ◆ مسند احمد (۱/ ۹۱) مستدرک حاکم (۱/ ۵۰۸) عمل اليوم والليلة للنسائي (۲۳۶-۲۳۷)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ مُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ أَمَتِكَ
نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَا ضَى فِي حُكْمِكَ - عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ أَسْتَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ
إِسْمٍ هُوَ لَكَ - سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ - أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي
كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي
وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذِهَابَ غَمِّي وَعَمِي ◊ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ
وَحُزْنَهُ أَوْ أَبَدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا))

”جب کسی کو کوئی مصیبت اور رنج پہنچے اور وہ یہ دعاء پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت
اور رنج و غم کو ضرور دفع کر دے گا یا اس کی جگہ اسے کوئی دوسری فرحت و خوشی عطا
فرمائے گا۔“

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَا ضَى فِي حُكْمِكَ - عَدْلٌ فِي
قَضَائِكَ أَسْتَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ إِسْمٍ هُوَ لَكَ - سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ - أَوْ عَلَّمْتَهُ
أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ
أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذِهَابَ غَمِّي
وَعَمِي“

◊ ”اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندگی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے
میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، میرے حق میں تیرا فیصلہ عین انصاف ہے، اے اللہ! میں تجھ سے جس نام کی برکت
سے مانگا ہوں وہ نام خاص تیری ذات کا ہے۔ اتنا ہے تو نے اپنی کتاب میں، یا اسے سکھایا ہے تو نے کسی کو اپنی مخلوق
میں سے، پسند کیا ہے تو نے اسے علم غیب میں جو تجھی ہے تیرے نزدیک یہ کہ کرے تو قرآن کو بہار میرے دل کی، اور
تو میرے سینے کا، اور سب دور ہو میری فکر اور غم کا۔“

کسی نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم اسے یاد نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا:
 ((بَلْ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا))

”بلکہ جو آدمی بھی اس دعاء کو سنے اس کو چاہیے کہ وہ اسے یاد کر لے۔“
 اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((مَا كَرَّبَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا اسْتَعَانَ بِالتَّسْبِيحِ))

”انبیاء کرام میں سے جس پیغمبر کو بھی کوئی بے چینی درپیش ہوئی انہوں نے تسبیح
 (سبحان اللہ) کے ذریعہ اللہ سے فریاد کی۔“

مال و جان کی حفاظت بذریعہ دعاء

اور کتاب المجابین فی الدعاء میں ابن ابی الدنیاء نے حسن بصریؒ سے سلسلہ
 دعاء یہ قصہ بیان کیا ہے کہ انصار صحابہ میں ابو مطلق نامی ایک صحابی تھے۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے
 اور اپنے اور دوسروں کے مال لے کر تجارت کیا کرتے تھے۔ مال لے کر وہ دور دور جاتے تھے
 یہ ایک عبادت گزار اور پرہیزگار آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا اور دوران سفر ایک مسلح
 ڈاکو سے پالا پڑا۔ ڈاکو نے ان سے کہا: جو کچھ تمہارے پاس ہے یہاں رکھ دو ورنہ میں تمہیں قتل
 کرتا ہوں۔ ابو مطلق انصاریؒ نے کہا: کیا تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو؟ اگر صرف مال چاہتے ہو تو
 یہ مال ہے لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ ڈاکو نے کہا: یہ مال تو اب میرا ہی ہو چکا ہے میں تمہیں قتل
 بھی ضرور کروں گا۔ ابو مطلق انصاریؒ بولے: اگر مجھے تم چھوڑ نہیں سکتے تو مجھے اتنی مہلت تو دو کہ
 میں چار رکعت نماز پڑھ لوں۔ ڈاکو نے کہا: اچھا! تم جتنی نماز پڑھنا چاہو پڑھ لو۔ ابو مطلق
 انصاریؒ نے وضو کیا اور چار رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے آخری سجدے میں انہوں نے یہ دعاء پڑھی:

((يَا وَكُوفُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا فَعَّالَ لِمَا تُرِيدُ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ الْإِلَهِيِّ لَا
 يَرَامُ وَيَعْمَلُكَ الْإِلَهِيِّ لَا يَعْصَمُ وَيُنُورُكَ الْإِلَهِيِّ تَلَاءَ أَرْكَانِ عَرْشِكَ أَنْ
 تَكْفِيضِي شَرًّا هَذَا اللَّيْلِ يَا مَغِيثُ أَغْنِنِي يَا مَغِيثُ أَغْنِنِي))

”اے محبت کرنے والے! اے شاندار عرش کے مالک! اپنے ارادہ سے سب کچھ
 کرنے والے! میں تجھی سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسطہ دے کر جسے کوئی

◇ مسند احمد (۱/ ۳۵۲۳۹۱) صحیح ابن حبان (۹۷۴) مستدرک حاکم (۱/ ۵۹۰) ابن ابی الدنیاء
 فی مجالس الدعوة (۲۳) ابن حجر فی الاصابة (۳/ ۱۸۴) ابن الاثیر فی اسد الغابة (۵/ ۴۹۵)
 حسن بصریؒ میں سے اور ساری کی تصریح نہیں ہے۔

دَوَائِ شَافِي

چھین نہیں سکتا، تیری مالکیت کا واسطہ دے کر جس میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا۔ اور تیرے نور کا واسطہ دے کر جس سے تیرے عرش کا چاروں کھونٹ بھرا ہوا ہے، اس چور کے شر سے تو مجھے بچالے۔ اے فریادرس! میری مدد کر۔ اے فریادرس! میری مدد کر۔ اے فریادرس! میری مدد کر۔“

تین مرتبہ انہوں نے یہ دعاء پڑھی، اسی وقت ایک سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، جو گھوڑے کے سر پر دوکانوں کے بیچ میں رکھے ہوئے تھا۔ ڈاکو سوار کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سوار فوراً اس کی طرف لپکا اور اسے نیزے میں پرو دیا۔ اس کے بعد سوار نے ابو مطلق انصاری سے کہا: اٹھو سر اٹھاؤ۔ ابو مطلق انصاری بولے: میرے ماں باپ تم پر قربان، تم ہو کون؟ آج تمہارے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے میری کا ڈیر آری فرمائی ہے۔ سوار نے کہا: میں چوتھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں۔ جس وقت تم نے بارگاہ الہی میں دعاء کی تو اس دعاء نے آسمان کے دروازے ہلا دیئے، جب تم نے دوسری مرتبہ دعاء کی تو آسمان والوں میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ جب تم نے تیسری مرتبہ دعاء کی تو مجھے حکم ہوا کہ یہ ایک ستم رسیدہ آدمی کی دعاء ہے۔ پس میں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اس کام پر مجھے مامور کیا جائے۔ چنانچہ میں تمہاری مدد کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔

سیدنا حسن بصریؒ کہتے ہیں: جو شخص وضوء کر کے چار رکعت نماز پڑھے اور مذکورہ دعاء پڑھے تو اس کی دعاء ضرور قبول ہوگی۔ وہ ستم رسیدہ ہو یا نہیں۔

تَظَلُّقٌ : ۵

قبولیتِ دعا کے اسباب

بسا اوقات بعض لوگوں کی دعاء بہت جلد قبول ہو جاتی ہے اور اس لیے قبول ہو جاتی ہے کہ وہ سخت ضرورت مند ہوتے ہیں اور ضرورت کی وجہ سے ان کے اندر اضطراری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور کمالِ اضطراب کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو جاتے ہیں یا یہ کہ دعاء کرنے سے پیشتر دعاء کرنے والے سے کوئی بڑی نیکی وجود میں آچکی ہے۔ یا اس قسم کی کوئی اور بھلائی اس سے وقوع میں آچکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعاء جلد قبول ہو جاتی ہے اور اس کی نیکی کا اسے بدلہ دیا جاتا ہے۔ یا دعاء کسی ایسے وقت میں کی گئی کہ وہ اجابتِ دعا کا وقت تھا یا اس قسم کا کوئی اور سبب موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعاء بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔

یہ دیکھ کر بعض لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اجابتِ دعا کا سبب صرف دعاء کے الفاظ اور کلمات ہیں اور ان الفاظ و کلمات ہی پر وہ تکیہ کر لیتے ہیں اور وہ اسباب اور باتیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی دعاء قبول ہوئی تھی۔ اس کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ ایک شخص ایک مفید دوا کسی مناسب وقت اور مناسب موقع پر استعمال کرتا ہے اور وہ اور اس کے مرض میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ صرف اس دوا کے استعمال سے اسے شفا ملی ہے کسی دوسرے اسباب کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا یہ سمجھنا قطعاً غلط ہے۔ دعاء کے افادہ کے لیے دوا کے علاوہ دیگر امور کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔

بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور اس قسم کی غلط فہمیوں میں سے ایک زبردست غلط فہمی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اضطراری کیفیت کے ساتھ کسی قبر پر پہنچتا ہے اور وہاں

پہنچ کر بارگاہ الہی میں مضطربانہ حالت میں دعا کرتا ہے، روتا اور گڑگڑاتا ہے۔ اس کی مضطربانہ حالت کی بنا پر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جاہل لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مقبولیت دعا کا سبب اور راز یہ قبر ہے، حالانکہ ان کا یہ سمجھنا سراسر غلط ہے۔ مقبولیت دعا کا سبب اور راز اس کا اضطراب اور بارگاہ الہی میں اس کی مضطربانہ التجا اور اس کا عجز و انکسار ہے۔ اگر یہی باتیں اس سے کسی مسجد میں سرزد ہوتیں تو زیادہ بہتر تھا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ تر بات ہوتی۔

دعاء اور تعوذات

دعاء اور تعوذات (اللہ سے پناہ چاہنا) اسلحہ کی طرح ہیں اور اسلحہ بھی صرف تیز دھار والے نہیں بلکہ اسلحہ مع سپاہی۔ جب خنجر و تلوار کی دھار تیز ہوگی اور اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا اور اس کو چلانے والے بازو بھی قوی اور مضبوط ہوں گے اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہوگی تو وہ ضرور دشمن کا کام تمام کر دے گی۔

اور اگر ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی مقفود ہوگی تو ہتھیار یقیناً ناکام ہوگا۔ ہتھیار کی عمدگی اور تیزی کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔ اگر دعاء فی نفسہ (ذاتی طور پر) اچھی نہیں ہے یا دعاء کرنے والے کا دل اور زبان ایک نہیں ہے یا اجابت دعاء میں کوئی دوسری چیز مانع ہے تو یقیناً دعاء کا اثر ظاہر نہ ہوگا۔

تَضَلُّل : ۷

دعا اور تقدیر

اسباب ترک کر کے صرف تقدیر پر تکیہ کر لینا مذموم ہے۔ اسباب ترک کر کے صرف تقدیر پر تکیہ کر لینا مذموم ہے۔ یہاں ایک مشہور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جس امر کے لیے دعاء کی جاتی ہے اگر وہ مقدر ہو چکا ہے تو بندہ دعاء کرے یا نہ کرے اس کا وقوع میں آنا لابدی اور ضروری ہے اور اگر وہ مقدر نہیں ہے تو بندہ سوال کرے یا نہ کرے وقوع میں نہیں آئے گا۔

اس مشہور مقالہ کو ایک گروہ نے صحیح سمجھ لیا اور وہ دعاء و التجاء کو بالکل چھوڑ بیٹھا ہے اس مشہور مقالہ کی بنا پر یہ گروہ اس امر کا قائل ہو گیا کہ سوال دعاء اور التجاء سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ان کی انتہائی جہالت اور ضلالت و گمراہی ہے۔ علاوہ ازیں اپنے مسلک میں یہ خود متناقض ہیں۔ ان کے مسلک میں باہمی تضاد و مخالف پایا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ لوگ اپنے اس مسلک کو بطور کلی مان لیتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام اسباب کا تعطیل واجب و ضروری ہو جاتا ہے۔ اس مسلک کے قائل سے کہا جائے کہ اگر سیری و سیرابی تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے تو وہ ہو کر رہے گی تو کھائے یا نہ کھائے پانی پئے یا نہ پئے۔ اور اگر مقدر نہیں تو تجھے ہرگز سیرابی حاصل نہ ہوگی تو کھائے یا نہ کھائے۔ اسی طرح اگر اولاد تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے تو وہ یقیناً ہو کر رہے گی اپنی بیوی سے خلوت و ہم بستری کرو یا نہ کرو۔ اور اگر مقدر نہیں ہے تو ہرگز ہرگز اولاد نہ ہوگی خلوت و ہم بستری کرو یا نہ کرو پھر تمہیں بیوی سے نکاح کی یا باندی کی کیا ضرورت ہے؟

دنیا کے سارے اسباب اور اسباب کے سارے سلسلہ کو اسی طرح سمجھ لو۔ پس کیا اس خیال کے آدمی کو عقلمند اور عقلمند تو کیا انسان بھی کہا جا سکتا ہے؟ بلکہ حیوانات اور چوپائے تک ان اسباب کو فطرتاً مہیا کرتے ہیں جن سے ان کی بقا اور جن سے ان کی زندگی وابستہ ہے پس ان

لوگوں سے تو حیوانات چوپائے زیادہ عقل مند اور سمجھ دار کہے جائیں گے۔ یہ لوگ تو حیوانات سے بھی گزرے ہیں۔

بعض نے تو اپنی فطانت و زیرکی کا ثبوت یہاں تک دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ دعاء کرنا محض ایک تعبدی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاء کرنے والے کو صرف اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حصولِ مطلب میں دعاء کا کوئی اثر داخل نہیں۔ ان زیرک طبع انسانوں کے نزدیک قلب و زباں سے دعاء و التجا کرنے یا نہ کرنے میں حصولِ مطلب کے لیے کوئی فرق نہیں۔

ایک گروہ جو اس سے بھی زیادہ زیرکی اور دانائی کا مدعی ہے کہتا ہے: نہیں بلکہ حصولِ مطلب و مدعا اور قضاء حاجت کے بارے میں دعاء ایک علامت و نشانی کا حکم رکھتی ہے۔ کسی بندے کو دعاء کی توفیق میسر آئی تو یہ اس کی حاجت روائی اور حصولِ مدعا کی علامت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ موسمِ برسات میں تم سیاہ بادلوں کی گھنائیں اور سرد ہوائیں دیکھتے ہو تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ برسات ضرور ہوگی ان لوگوں کے نزدیک طاعات و عبادات کے اجر و ثواب اور کفر و محاصی کے عقاب و عذاب کا بھی یہی حکم ہے کہ طاعات و عبادات کفر و عصیان محض اجر و ثواب اور عقاب و عذاب کی علامتیں ہیں اور کچھ نہیں کیونکہ یہ چیزیں ثواب و عذاب کے اسباب نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک کسی چیز کو توڑنے سے ٹوٹ جانے، جلانے سے جل جانے، قتل کرنے سے قتل ہو جانے کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ یہ چیزیں ان امور کے لیے حتی اسباب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی ترتیب و تعلق نہیں ہے محض ایک عادی ربط و تعلق ہے۔ کوئی ایسا اثر اور ایسا تعلق وربط نہیں جو بطور سبب و علت کے ہو۔ ان کا یہ قول ظاہر عقل، شرع، فطرت اور تمام اہل عقل و بصیرت کے خلاف ہے بلکہ دنیا جہان کے عقل مند ارباب بصیرت ان کا مستحکمہ اڑاتے ہیں۔

سائل کے بیان کردہ دونوں مسلکوں کے علاوہ اس بارے میں ایک تیسرا مسلک بھی ہے۔ اور وہی صحیح مسلک ہے اور وہ یہ کہ امر مقدور و مقدر اسباب کے ساتھ مقدور و مقدر ہوا ہے اور انہی اسباب میں سے ایک سبب دعاء بھی ہے۔ کوئی امر مقدور و مقدر محض بلا سبب مقدور و مقدر نہیں ہوا بلکہ اسباب کے ساتھ مقدور و مقدر ہوا ہے۔ پس بندہ جب کوئی سبب عمل میں لاتا ہے تو اس کے سبب کے ساتھ جو امر مقدور و مقدر ہے وہ بھی وقوع میں آجاتا ہے۔ اور سبب عمل

میں نہیں لاتا تو اس سبب کے ساتھ جو امر مقدور و مقدر ہے وہ بھی وقوع میں نہیں آتا مثلاً: تیسری دیرانی کھانے پینے کے ساتھ اولاد ہم بستری کے ساتھ کھیتی و اناج زمین پر دانے بونے کے ساتھ اور جانور کی جان کا نکلنا ذبح کرنے کے ساتھ مقدور و مقدر ہے۔ اور یہی تیسری قسم صحیح اور حق ہے۔ اور اس تیسری قسم کے سمجھنے سے سائل محروم ہے اور اسے اس کے سمجھنے کی توفیق ہی میسر نہیں ہوئی۔

اس تیسری قسم کے لحاظ سے دعاء التجاہ ایک قوی ترین اور زبردست سبب ہے پس جب کہ کسی امر مقدر کا وقوع دعاء کے ساتھ مقدر ہے تو پھر یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ دعاء سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ کھانے پینے اور دیگر حرکات اور اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً مطلب کے لیے دعاء اور التجاہ سے زیادہ کوئی چیز مؤثر مفید اور نفع بخش نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب نہیں۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اللہ کے رسول اور کتاب و سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے اور دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے اس لیے اس سبب دعاء کو تمام اسباب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور نہایت اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ دعاء اور التجاہ کے شرائط و آداب کے پابند تھے۔

خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اعداء اسلام کے مقابلہ میں دعاء ہی کے ذریعہ بارگاہِ الہی میں نصرت و امداد اور فتح و ظفر کی التجائیں کرتے تھے اور اکثر اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا کرتے تھے کہ:

((لَسْتُمْ تَنْصَرُونَ بِكَثْرَةِ وَاِنَّمَا تَنْصَرُونَ مِنَ السَّمَاءِ))

”کثرتِ افواج سے تمہیں فتح نہیں ہوتی بلکہ تمہیں آسمان سے اللہ کی جانب سے نصرت ملتی ہے۔“

فرمایا کرتے تھے:

((اِنَّمَا لَا اَحْمِلُ هَمَّ الْاِجَابَةِ وَلٰكِنْ هَمَّ الدُّعَاءِ فَاِذَا اَلِهَمْتُ الدُّعَاءَ فَانَّ الْاِجَابَةَ مَعَهُ))

”مجھے اجابت دعاء کی فکر نہیں، فکر ہے تو دعاء کی اس لیے کہ جب دعاء کی توفیق دی گئی تو اجابت تو اس کے ساتھ ہی ہے۔“

کسی شاعر نے اس معنی کو اپنے شعر میں ادا کیا ہے:

لَوْ لَمْ تَرُدْ نَبْلَ مَا أَرْجُو وَأَطْلُبُهُ
مِنْ جُودِ كَفِّكَ مَا عَلَّمْتَنِي الطَّلْبَا

”اگر اپنے دست سزا سے میری طلب کو پوری کرنے کا تو ارادہ نہ کرتا تو مانگتا مجھے نہ سکھایا ہوتا۔“

پس جس شخص کو دعاء القا کی گئی، دعاء اور التجاہ کی توفیق عطاء کی گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے ضرور اجابت دعاء کا ارادہ فرمایا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اذْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۝ ﴾ (المومن: ۴۰/۶۰)

”تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاء قبول کروں گا۔“ اور مزید ارشاد ربانی ہے:

﴿ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۝ اُجِِبُّهُمْ ۝ اِذَا دَعَاكَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاكَ ۝ ﴾ (البقرہ: ۲)

”اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب کبھی وہ مجھے پکارے ہوں (جواب دیتا ہوں)۔“

اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ مَنْ لَمْ يَسْتَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ ۝ ﴾

”جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر خفا ہوتا ہے۔“

یہ دونوں آیات اور حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضاء مندی اسی میں ہے کہ اس سے دعاء کی جائے اس سے سوال کیا جائے اس سے بندے مانگیں اور اس کی اطاعت و عبادت کی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو ہمہ قسم کی خیر و بھلائی اس کی رضاء اور خوشنودی ہی میں ہے جس طرح کہ ہر قسم کی آفتیں اور مصیبتیں اس کے غضب، خفگی اور ناراضی میں ہیں۔

◆ سنن ترمذی۔ کتاب الدعوات۔ باب (۲) (حدیث۔ ۳۳۷۳) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الدعاء۔

باب فضل الدعاء۔ (حدیث۔ ۳۸۴۷)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "کتاب الزهد" میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے:

((أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا إِذَا رَضَيْتُ بَارَكْتُ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي مُنْتَهَى وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَالِدِ))^①

"میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اس کو اپنی برکت سے نوازتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہاء نہیں ہے اور جب میں کسی سے خفا ہوتا ہوں تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت اس کی ساتویں اولاد تک پہنچتی ہے۔"

اعمال کے نتائج

عقل و نقل، فطرت اور تمام مل و اقوام اور پرستار ان مذاہب کا تجربہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب اس کی رضاء مندی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی، بھلائی اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے خیر اور بھلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ہمہ قسم کے شر اور برائی کا سبب ہے۔ پس تم انعامات الہیہ اور اس کی نوازشات سے اسی قدر بہرہ ور ہو سکتے ہو۔ اور اسی قدر اس کی خشکی و ناراضی سے دور رہ سکتے ہو جس قدر تم اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے اور اس کا تقرب حاصل کرو گے اور اس کی مخلوق اور بندوں کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی کرو گے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ہر قسم کی خیر و بھلائی، فلاح و بہبود، سرور و بہجت کو اعمال ہی سے وابستہ فرمایا ہے اور اس طرح وابستہ فرمایا ہے جس طرح جزاء سے شرط یا معلول سے علت یا مسبب سے سبب وابستہ ہوتا ہے اور یہ تلامذہم ایک ہزار سے زیادہ مواقع میں قرآن حکیم کے اندر موجود ہے:

((فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَنَّهُمْ آتَيْنَاهُمْ قُلُوبًا لَّهُمْ قُوْنُوا قِرْدَةً خَيْرِيْنَ)) (الاعراف: ۷۳)

"پھر جس کام سے انہیں منع کیا تھا، جب اس میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو حکم دیا، تم ذلیل و خوار بند بن جاؤ۔"

((فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ)) (الزمر: ۵۵)

① کتاب الزهد للامام احمد (۲۹) ذم الہوی لابن الجوزی (۱۸۴)

”پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔“

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ (البقرة: ۳۸/۵)
 ”اور مرد چوری کرنے اور عورت چوری کرے تو اس کے کتوت کے بدلے میں دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔“

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِلَى وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: ۳۵/۳۳)
 ”بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں ان کے لیے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی اور بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں۔“

اس قسم کی آیتیں قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے حکم کو صیغہ شرط و جزا سے مربوط و مرتب فرمایا ہے:

﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ تَابْنَا وَبِكُفْرٍ عَنْكُمْ سَيِّئًا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾

(الأنفال: ۸/۸)

”مسلمانو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے ایک امتیاز پیدا کر دے گا اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔“

﴿وَالْوَالِدَاتُ عَلَى الْبَطْنِ لَأَسْقِينَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ (النس: ۸/۷۳)
 ”اور اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان کو پانی کی ریل جیل سے سیراب کر دیتے۔“

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَلَعَلَّكُمْ فِي الْيُسْرِ﴾

(هود: ۹/۹)

”اگر یہ لوگ توبہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔“

اس قسم کی آیتیں بھی قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کبھی لام تعلیل کے ساتھ اس قسم کے حکم کو نتیجہ و معلول قرار دیتا ہے:

﴿لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ۳۸/۳۹)
 ”تا کہ لوگ اس کی آجتوں پر غور کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔“

اور مثلاً:

﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

(البقرة: ۲/۲۳)

”تا کہ لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ نہیں۔“
 اور کبھی حرف کیلا سے جو تلیل کے لیے آتا ہے، حکم کی ترتیب کا اظہار فرماتا ہے، مثلاً
 ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ (العشر: ۷۵/۷۶)
 ”یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ جو لوگ تم میں مالدار ہیں یہ مال ان ہی میں دائم نہ رہے۔“
 اور کبھی ”ہاء“ سبب کے ساتھ:

﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْنَا﴾ (آل عمران: ۳/۷۸)

”اور یہ تمہارے ہاتھوں نے پہلے کیا اس کا نتیجہ ہے۔“

﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (يونس: ۱۰/۲۳)

”تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔“

﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (يونس: ۱۰/۵۲)

”تمہارے کسب کا نتیجہ ہے۔“

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ (البقرة: ۲/۷۶)

”اس کا بدلہ ہے جو یہ لوگ خدا کی آجتوں کا انکار کرتے رہے۔“

اور کبھی صریح یا محذوف مفعول کے ذریعے علت و معلول کو واضح فرماتا ہے، مثلاً:

﴿فَرَجَلٌ وَأَمْرَاتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (البقرة: ۲/۲۸۱)

”تو ایک مرد اور دو عورتیں جو تمہیں پسندیدہ ہوں ان کو گواہ بنا لو تا کہ اگر کوئی ایک

بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلا دے۔“

﴿أَنْ تَكُونُوا يَوْمَ الْبَيْعَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (الاحزاب: ۷۱/۷۲)

”قیامت کے دن تم یہ کہو گے کہ بے شک ہم اس چیز سے غافل تھے۔“

﴿ اَنْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ (الانعام: ۱۰۷/۶)

”تم یہ کہو کہ یہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر ہی اتاری گئی تھی۔“

اور کبھی اللہ تعالیٰ فاء سببیہ کے ساتھ حکم کو ماقبل کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوْهَا فَادْمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴾ (الشمس: ۱۳/۹)

”اس پر بھی ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اوٹنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے

ان کے گناہ کے بدلے میں ان پر ہلاکت لا ڈالی اور سب کا پتھر کر دیا۔“

اور مثلاً:

﴿ فَعَصَوْا رَسُوْلًا رَبَّهُمْ فَاَخَذْنَاهُمْ اَخْذًا رَابِعًا ﴾ (العنکبوت: ۲۹/۲۹)

”پس ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اس نے بھی ان کو بڑا

سخت پکڑا۔“

﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴾ (المؤمنون: ۲۳/۲۳)

”غرض! ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو جھٹلایا تو یہ ہلاک کر دیے

گئے۔“

یہ اور اس کی مثل دوسری آیتیں ہیں۔ کبھی حرف لہما سے جو شرط و جزا پر دلالت کرتا ہے

مثلاً:

﴿ فَلَمَّا اَسْفُوْنَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ (الزعرور: ۲۳/۵۵)

”پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔“

اور کبھی حرف ”ان“ کے ساتھ۔

﴿ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ (الانبیاء: ۲۱/۹)

”اس لیے کہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے۔“

﴿ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سُوْٓءَ فَاغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴾ (الانبیاء: ۲۱/۷۷)

”یہ نافرمان بڑے بڑے لوگ تھے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔“

اور کبھی حرف ”لولا“ کے ساتھ جو اپنے ماقبل کو اپنے مابعد سے مربوط کرتا ہے یہ حکم

ظاہر فرماتا ہے:

(قُلُوا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمَسِيحِينَ ۝ لَلَيْثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)

(الصافات: ۳۳/۳۴)

”تو اگر یونس خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اس دن تک کے لوگ اٹھا اور کبھی حرف ”لو“ سے جو شرط و جزا پر دلالت کرتا ہے، مثلاً:

(وَلَوْ أَنَّهُمْ قَلَّوْا مَا يُوعِظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ) (النساء: ۴۱/۴۲)

”اور جو کچھ ان کو سمجھایا جاتا اگر اس کی تعمیل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔“

حاصل کلام

حاصل کلام یہ کہ قرآن حکیم اول سے آخر تک خیر و شر اور احکام تکوین اور ادا و امر تشریحی کا ربط اسباب پر بصراحت فرماتا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کے تمام احکام و ادا و امر اور مصالح و مفاسد کو اسباب و اعمال ہی پر مرتب فرماتا ہے۔ جو شخص اس مسئلہ پر پوری عقل مندی اور تفقہ (سمجھ بوجھ) سے کام لے گا اور اس پر کامل طور پر غور و تأمل کرے گا، اسے اس سے انتہا درجہ کا نفع پہنچے گا اور اس قدر نفع پہنچے گا کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ اور اپنی جہالت و بے علمی، عجز و کاہلی، افراط و تفریط کی وجہ سے ساری طاقتیں ضائع کرنے اور قوت عمل برباد کرنے کے لیے صرف اس تقدیر پر کبھی تکیہ اور بھروسہ نہیں کرے گا کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ عاجزی، کاہلی بے عملی کو توکل سمجھ لیا گیا ہے اور توکل اسی عاجزی، کاہلی اور بے عملی کا نام رکھ لیا گیا ہے، بلکہ کامل ترین فقیہ ”عقل مند“ اور سمجھ دار انسان وہی ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے اور تقدیر کی تقدیر سے مدافعت کرے۔ تقدیر کے مقابلہ میں تقدیر کو لاکھڑا کر دے۔

بلکہ واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اس اصول پر عمل کیے بغیر اس دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ بھوک، پیاس، سردی، گرمی اور ہر قسم کے خوف سے نجات پانے اور بچنے کے اسباب تقدیر ہی کی جانب سے ہیں۔ اور دنیا جہاں کی ساری مخلوق ان چیزوں کی مدافعت اسی طرح کر رہی ہے کہ تقدیر سے تقدیر کی مدافعت کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق سیر آتی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت عطاء فرمائی ہے وہ ہمیشہ مقدر شدہ اخروی عقوبت و عذاب کی مدافعت مقدر شدہ توبہ و انابت سے اور ایمان و اعمال صالحہ کے ذریعہ کرتا ہے۔ اور یہی و تقدیر ہے جس سے دنیا اور آخرت کے تمام خطرات اور حکایف و مصائب کا

مقابلہ اور مدافعت کی جاتی ہے۔ دونوں جہاں کا مالک رب پروردگار ایک ہی ہے۔ اس کی حکمت بھی ایک ہی طریقہ پر کام کرتی ہے۔ اور اس کی حکمتوں اور مصلحتوں میں باہم تضاد اور تناقض نہیں ہے۔ اس کی ایک حکمت و مصلحت دوسری حکمت و مصلحت سے کبھی ٹکرائی نہیں۔ ایک مصلحت دوسری مصلحت کو کبھی باطل اور لغو نہیں قرار دیتی۔ پس تقدیر کا یہ مسئلہ درحقیقت اس شخص کے حق میں جو اس کی قدر و عظمت کر سکتا ہے اور اس کے حقوق کی کماٹھ رعایت کر سکتا ہے، بڑا ہی اہم ہے اور یہ مسئلہ بڑے سے بڑے مسائل سے بھی زیادہ شریف اور بزرگ ترین مسئلہ ہے۔ واللہ المستعان۔

لیکن یہاں اس کے لیے دو بحث طلب اہم امور باقی رہ گئے ہیں جن سے اس کی سعادت و فلاح وابستہ ہے۔

سعادت و فلاح کیسے؟

امرِ اول یہ کہ انسان ہر خیر و شر کے اسباب اور اس کی تفصیلات سے پوری طرح آگاہ اور باخبر ہو جائے۔ پس انسان اس بارے میں اپنے مشاہدات کو جو دنیا میں اس کے سامنے آچکے ہیں اور اپنے اندر باہر کے تجربات کو اور قدیم و حدیثِ اعلیٰ مجملی قوموں کے حالات و واقعات کو جو اس نے تاریخ میں پڑھے اور سنے ہیں۔ اپنا نصیر و مددگار بنائے اور اس بارے میں سب سے زیادہ مفید و نفع بخش قرآن حکیم ہے، اگر پورے غور و تدبیر سے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن حکیم ان تمام امور کا سب و وجہ کے ساتھ کفیل و ضامن ہے۔ اس کے اندر خیر و شر کے تمام اسباب پوری تفصیل اور پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔

قرآن حکیم کے بعد سنت نبوی کا درجہ ہے۔ سنت نبوی قرآن کی رقیقہ بہن ہے، کیونکہ یہ درجہ دوم کی وحی الہی ہے۔ جو شخص ان دو چیزوں کے اندر اپنی توجہ کرے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی اور دوسری تمام چوکنوں سے مستغنی اور بے پروا کر دیں گی۔ یہ دونوں چیزیں تمہاری رہنمائی راہبری اس طرح کریں گی کہ خیر و شر اور ان کے اسباب اس طرح تمہارے سامنے آجائیں گے گویا تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس کے بعد تم دنیا کی قوموں اور ملتوں کی تاریخ اور اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کے حالات و واقعات پر غور کرو گے تو تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ قرآن حکیم اور سنت نبوی نے جو کچھ بیان کیا ہے بالکل صحیح اور ٹھیک

ٹھیک ہے۔ تاریخ و حالات کا ہر ہر واقعہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے اور ان تمام تاریخی واقعات و حالات کو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں اور وعیدوں کی تفصیل پاؤ گے جن کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اور آفاق و عالم میں اللہ تعالیٰ کی جس قدر نشانیاں ہیں وہ بھی تمہاری راہ نمائی اور راہبری کریں گی کہ قرآن حکیم بالکل برحق ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ برحق پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے ضرور پورے فرمائیں گے۔ پس تاریخ ان جزئیات و واقعات کی تفصیل ہے جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے اسبابِ خیر و شر کے ضمن میں پیش فرمایا ہے اور یہ ان اسباب و خیر و شر کے کلیات و اصول کی تفصیل ہے۔ جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے وضاحت فرمائی اور اس کی تفصیل بیان کی ہے۔

توبہ و استغفار کی حقیقت

زبانی توبہ استغفار کے بھروسہ پر گناہوں کا ارتکاب قطعاً درست نہیں۔ اللہ کا رول اسی بات سے راضی ہوتا ہے جس سے اللہ راضی رہے۔

مغالطہ نفس:

امرِ حوم یہ ہے کہ اسباب کے بارے میں بندہ اپنے نفس کے مغالطہ اور دھوکہ سے بہت ہوشیار رہے۔ اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے کہ یہ ایک اہم معاملہ اور نازک ترین امر ہے۔ کیونکہ ہر بندہ اس امر کو اچھی طرح جانتا سمجھتا ہے کہ معصیت دینا فریانی، غفلت اور اللہ کو فراموش کرنا اس کے حق میں ایک خطرناک امر ہے اس کی ہلاکت و تباہی کا موجب اور سبب ہے جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بندے کا نفس اسے دھوکہ اور فریب دیتا رہتا ہے اور یہ دھوکہ اور فریب کبھی اللہ کے غنودہ رگز اور مغفرت و بخشش کی امید پر ہوتا ہے اور کبھی زیادتی توبہ و استغفار کے بھروسہ پر اور کبھی ادنیٰ درجے کے مستحبات کے بھروسہ پر اور کبھی علم و منزلت کے غرہ (دھوکہ) پر کبھی تقدیر کی آڑ لے کر کبھی اپنے جیسے لوگوں کے اعمال و کردار کو دلیل کی راہ بنا کر کبھی ان لوگوں کی اقتداء کی بنا پر جو ریاست و امارت، جاہ و منزلت کے فتنہ میں پڑ کر دنیا کے عوض اپنا دین برباد کر چکے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو جو چاہو کر لو پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ کہہ کر معاف کرالیں گے۔

ایک فقیہ جسے فقہ سے خاص نسبت ہے ایک روز مجھ سے کہنے لگے: میں تو سارے کام کر گزرتا ہوں اس کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کرتا ہوں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور استدلال میں یہ حدیث بیان کر دی:

((مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةً حُطَّتْ خَطَايَاهُ
وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ))

”جو آدمی ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کرے گا اس کے

صحیح بخاری۔ کتاب الدعوات۔ باب فضل التسبیح (حدیث۔ ۲۳۰۵) صحیح مسلم۔ کتاب الذکر والدعاء۔ باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء (حدیث۔ ۲۶۹۱)

سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔“
 ایک مکہ کا باشندہ مجھ سے کہنے لگا: ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو غسل کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں اس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ کی یہ صحیح حدیث ہے:

((أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَقَالَ أَيُّ رَبِّ أَصَبْتُ فَأَغْفِرْ لِي فَقَعَرَ اللَّهُ ذَنْبَهُ ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ أَصَبْتُ ذَنْبًا فَأَغْفِرْ لِي فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ عَلِمَ عَبْدِي إِنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ)) ﴿١﴾

”بندہ گناہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے: اے پروردگار! مجھ سے گناہ ہو گیا۔ معاف فرما۔ اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کچھ عرصہ رک کر پھر گناہ کرتا ہے پھر بارگاہ الہی میں رجوع کرتا اور کہتا ہے: اے پروردگار! مجھ سے خطا ہو گئی تو معاف فرمادے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گرفت بھی کر سکتا ہے۔ اس بندے کا گناہ میں نے معاف کر دیا اب اس کا جو جی چاہے کرے۔“

یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ کہنے لگا: مجھے اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ میرا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے اور گرفت بھی کر سکتا ہے اس قسم کے لوگ بسا اوقات اسی قسم کی امید ورجاء کی نصوص سے چٹے رہتے ہیں انہی پر تکیہ کر لیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے اس قسم کی نصوص کو تمام لیتے ہیں۔ اگر اس قسم کے لوگوں پر گناہوں اور گناہوں کے انہماک پر ملامت و سرزنش کی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت و وسعت غفور و مغفرت اور امید ورجاء کی ساری نصوص اور اس بارے میں ان کے پاس جس قدر بھی علم ہوتا ہے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جاہل بے علم لوگ تو کچھ عجیب و غریب ہی باتیں کہا کرتے ہیں چنانچہ کسی نے کہا ہے:

وَكَثْرًا مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا
 إِذَا كَانَ الْقُلُومُ عَلَى كَرِيمٍ

صحیح بخاری کتاب التوحید۔ باب قول اللہ تعالیٰ (یریلون ان یریلوا کلام اللہ) (حدیث۔

۶۵۰۷) صحیح مسلم۔ کتاب التوبہ۔ باب قبول التوبہ من الذنوب (حدیث۔ ۲۴۵۸)

”جب تمہیں کریم و بخشش کرنے والے کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو پھر جس قدر بھی ہو سکے گناہ کر لو۔“

مثلاً: بعض کہتے ہیں کہ گناہوں سے اجتناب کرنا اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت اور وسعتِ عفو و کرم اور وسعتِ مغفرت و بخشش سے بے خبری ہے۔

کوئی کہتا ہے کہ گناہوں سے باز رہنا اللہ تعالیٰ کی مغفرت و بخشش کی خلاف ورزی اور اس کی شان کریمی کی توہین ہے۔

محمد بن حزمؒ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دعاء میں یہ کہتے سنا ہے: اے اللہ! میں عصمت و بے گناہی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور پھر تمہیں بہت سے لوگ ملیں گے جو مسئلہ خیر و قدر سے اپنا تعلق و رشتہ جوڑ بیٹھتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال و اعمال میں بالکل بے اختیار اور معاصی و گناہ کے ارتکاب میں مجبور محض ہے۔ اور انہی لوگوں میں سے بعض مسئلہ ارچاء کے فریب میں مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیقِ قلب کا نام ہے اعمال کو ایمان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، فاسق سے فاسق ترین آدمی کا ایمان اور جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا ایمان برابر ہے، انہی میں بہت سے لوگ ہیں جو فقراء مشائخ اور صالح نیک بخت بندوں کی محبت ان کی قبروں کی زیارت ان کے سامنے تفریح و دزاری کرنے ان کی سفارش حاصل کرنے اور بارگاہِ الہی میں ان کا وسیلہ لینے اور ان کے حقوق و حرمت کا واسطہ دے کر مانگنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنے آباؤ و اجداد اسلاف و بزرگوں کی عظمت و تقدیس کے فریب میں مبتلا ہیں، کہ ان کے اسلاف بارگاہِ الہی میں بلند و بالا مقام اور عظیم الشان درجہ رکھتے تھے۔ یہ انہیں ہر مصیبت و بلا سے نجات دلا دیں گے۔ کبھی انہیں عذاب میں مبتلا نہ ہونے دیں گے جس طرح کہ سلاطین کی بارگاہ میں ہوا کرتا ہے۔ سلاطین و ملوک اپنے خواص و مقربین کی اولاد و قرابت داروں کے جرائم، گناہ اور لفظی معاف کر دیا کرتے تھے خواص و مقربین کے عزیزوں اور قرابتداروں میں سے جب کوئی کسی خطرناک جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا باپ یا دادا اپنی جاہ و منزلت اور تقریب و مرتبت کے زور سے اسے چھڑا لیتا ہے۔

بعض فریب خوردہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بندہ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بالکل

مستغنی ہے، بندہ کو عذاب دینے سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور بندے پر رحم و کرم کرنے سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور پھر کہتا ہے: اس کی رحمت کا میں محتاج ہوں اور وہ بہت بڑا غنی ہے۔ اگر کوئی فقیر و مسکین مجبور و محتاج کسی ایسے آدمی کے ذر پر پہنچتا ہے جس کے ذر پر پانی کی نہر بہ رہی ہو اور اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو ہرگز اسے منع نہیں کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا کریم اور سب سے زیادہ وسیع رحمت والا ہے مغفرت و بخشش سے اس کے ملک و خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور عذاب دینے سے اس کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ اپنے بندوں کی مغفرت کیوں نہیں کرے گا؟

بعض ناقص العقل، فاسد الظہم تو اپنی غلط فہمی کی بنا پر قرآن و سنت کی بعض نصوص پر ٹکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ مثلاً: کچھ لوگ اس آیت پر ٹکیہ کر کے ارتکاب جرائم پر جری و نڈر ہو بیٹھے ہیں:

﴿وَأَسْوَفُ لِيُظْلِمَكَ رَبُّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ﴾ (الصحرى: ۱۵/۱۴)

”اور اے پیغمبر! تمہارا پروردگار بہت جلد تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔“

یہ آیت پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کبھی اس بات سے راضی نہ ہوں گے کہ آپ کی امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں جائے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا اور ایسا سمجھنا بدترین قسم کی جہالت اور ایک رسوا کن کذب و بہتان ہے۔ رسول اللہ ﷺ تو اسی بات سے راضی ہوں گے جس سے اللہ عزوجل راضی اور خوش ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ وہ ظالموں، خائسوں، بدکرداروں اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرے تو پھر حاشاء للہ۔ (اللہ کی پناہ) یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا رسول اس بات سے راضی اور خوش ہو جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس آیت پر ٹکیہ کر بیٹھے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ (زمر: ۵۲/۳۹)

”بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے۔“

لیکن یہ ایک بدترین قسم کی جہالت ہے کیونکہ اس آیت کے اندر شرک بھی داخل ہے

”جمیعاً“ کے اندر شرک بھی آجاتا ہے جو تمام گناہوں کا سرچشمہ اور اصلی جز ہے اور بلا خلاف یہ مسلم امر ہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اگر یہ آیت توبہ نہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوتی ہے تو پھر عید و عذاب کی ساری نصوص اور اہل توحید کو شفاعت کے ذریعہ جہنم سے نجات ملنے کی تمام احادیث و روایات باطل اور بے کار ہو جاتی ہیں۔ پس یہ بالکل واضح ہے کہ جو آدمی ایسا کہتا ہے محض اپنے علم و فہم کی کوتاہی کی وجہ سے کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ آیت کے اندر عموم و اطلاق اختیار فرمایا ہے جس میں شرک اور تمام گناہ شامل ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہے توبہ کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے خواہ وہ شرک ہو یا دوسرے گناہ۔ اور سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ تخصیص و تہدید کے ساتھ بیان فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ﴾

(نساء: ۴/۱۱۶)

”اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرمادیتا ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا نیز یہ بھی خبر دی ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ اگر یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ شرک اور دوسرے گناہوں میں فرق نہ فرماتا۔

اور مثلاً: بعض فریب خوردہ جاہل اس آیت سے دھوکہ کھا رہے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا كَفَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَافِرُ ۗ﴾ (الانفطار ۸۲/۶)

”اے آدم زاد! تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے بہکایا؟“

اور پھر یہی جاہل آیت کا جواب بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی مغفرت و بخشش نے ہم کو فریب خوردہ کر دیا ہے اور پھر اس سے بھی زیادہ جرأت کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں: ہم فریب خوردگان و ہر کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ حجت و دلیل پیش کر دی ہے ان کا یہ سمجھنا بدترین قسم کی جہالت و بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی فریب و دھوکہ کی تلقین نہیں فرماتا بلکہ

بندہ کا غرور بندے کو دھوکہ دیتا ہے، شیطان اور اس کا نفس امارہ اسے دھوکہ دیتا ہے اور عصیان و نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے اور اس کی جہالت، نفس پرستی اور خواہشات اسے دھوکہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں لفظ ”کریم“ ارشاد فرمایا ہے اور ”کریم“ کے معنی ہیں ”سید عظیم“ بہت بڑا سردار کہ جس کی اطاعت و فرمانبرداری لازم و ضروری ہو جس کے ساتھ کسی حال میں فریب و دھوکہ درست نہیں، جس کا کوئی حق قابل و اگزار نہیں۔ یہ غلط کیش، غلط زور و مغرور و فریب خوردہ آدمی اس آیت کو بالکل غلط بے محل، خلاف مقصد معنی میں استعمال کر رہا ہے اور اللہ کریم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب و دھوکہ کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ اور مثلاً کچھ لوگ اس آیت سے دھوکہ کھا رہے ہیں:

﴿لَا يَضِلُّهَا إِلَّا الْأَشْقَى ○ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ○﴾ (البقرة: ۹۲/۹۳)

”کہ جہنم میں وہی بد بخت داخل ہوگا جو دنیا میں دین حق کو جھٹلاتا اور روگردانی کرتا ہے۔“

نیز اس آیت سے بھی دھوکہ کھا رہے ہیں جو جہنم کے متعلق وارد ہے کہ:

﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ○﴾ (البقرة: ۲/۲۳)

”جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“

یہ مغرور و فریب خوردہ آدمی اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ آیت کے اندر شعلوں والی آگ کا ذکر ہے اور یہ جہنم کے بہت سے طبقوں میں سے ایک مخصوص طبقہ ہے۔ اور آیت کے اندر نفی وارد ہے وہ اسی طبقہ میں داخل ہونے کی نفی ہے کہ بد بخت ہی اس طبقہ جہنم میں داخل ہوگا دوسرا نہیں۔ اگر اس سے مطلق جہنم مراد ہوتی تو ”لا یضلاھا“ (اس تک نہیں پہنچتا) نہ فرماتا۔ بلکہ ”لا یدخلھا“ فرماتا۔ آیت میں ”صلی“ (پہنچنے) کی نفی کی گئی ہے نہ کہ ”دخول“ کی اور ”صلی“ دخول سے انحصار ہے۔ اور انحصار کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی۔ علاوہ ازیں اگر یہ فریب خوردہ آدمی اس آیت کے مابعد کی آیت پر غور کرتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اگر جہنم میں داخل نہ ہوگا تو یہ بھی تو نہ ہوگا کہ وہ اس سے بالکل بچ جائے گا اور کسی اور طریقہ پر اسے دوزخ کا عذاب نہ ہوگا۔

اب رہی آیت ﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے) تو

کچھ لینا چاہیے کہ جنت کے متعلق بھی یہ وارد ہے ﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (جنت متقی پر ہیروز گاروں

کے لیے بنائی گئی ہے) پس کفار کے لیے جہنم تیار کرنا۔ اس کے معنی نہیں ہے کہ اس میں فاسق و فاجر، ظالم و بدکار لوگ بھی داخل کیے جائیں۔ جس طرح کہ جنت متقی پر ہیروز گاروں کے لیے بنائی گئی۔ لیکن یہ اس کے معنی نہیں ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اور انہوں نے قطعاً کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔

گناہوں کی معافی

کچھ لوگ عاشورہ اور عرفہ کے دن روزہ رکھ کر غرہ (دھوکہ) میں گمراہ ہو رہے ہیں حتیٰ کہ بعض تو یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور عرفہ کے دن کے روزے کا اجر و ثواب بطور ذخیرہ جمع رہتا ہے۔ ﴿مگر افسوس یہ فریب خوردگان تمنا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ رمضان المبارک کے روزے اور حج گناہ نماز عاشورہ اور یوم عرفہ کے روزوں سے کہیں زیادہ عظیم المرتبہ اور عظیم القدر ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک رمضان سے دوسرے رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ اسی وقت ہے جب کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ رمضان المبارک کے روزے اور جمعہ کی نماز بھی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور یہ بھی اس وقت جب کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ ﴿رمضان المبارک اور نماز جمعہ کی عظمت و تقدس اور کبائر سے اجتناب یہ دو قوتیں مل کر صغیرہ گناہوں کے کفارہ کی قوت پیدا کر لیتی ہیں۔ پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ یہ نقلی روزے ان کبائر کا کفارہ ثابت ہوں جن کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ جن پر اصرار کیا جا رہا ہے اور جن سے توبہ نہیں کی گئی۔ یقیناً یہ امر محال و ناممکن ہے۔

علاوہ ازیں یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ عاشورہ اور عرفہ کے روزے ہر قسم کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور حدیث کے الفاظ عمومی کو اس کے عموم ہی پر رکھا جائے لیکن یہ وعدہ ان نصوص میں سے ہو جن کے پورا ہونے کے لیے کچھ شرائط اور موانع ہوتی ہیں اور کبائر پر اصرار کفارہ گناہ کے موانع میں سے ہے۔ جب بندہ کبائر پر اصرار نہ کرے تو روزہ کی قوت اور اصرار نہ کرنے کی قوت دونوں کی باہمی مساعدت (مدد) گناہوں کے کفارہ میں معین و مددگار بن جاتی ہیں جس

﴿صحیح مسلم۔ کتاب الصیام باب استحباب صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر (حدیث ۱۱۶۴)﴾

﴿صحیح مسلم۔ کتاب الطہارۃ۔ باب الصلوات الخمس والجمعة (حدیث ۴۴۴)﴾

طرح کہ رمضان کے روزے اور شیخ وقتہ نماز اور کھائے سے اجتناب یہ دونوں باہم مل کر گناہوں کے کفارہ کے لیے معاون و مددگار بن جاتے ہیں اور پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے:

﴿ اِنْ تَعْتَبُوا كَيْفَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ عِنْدَ مَلَكُوتِ رَبِّكُمْ ﴾

(نساء: ۳۱/۳)

”اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کفر کو متوجہ کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور (معاف) کر دیں گے۔“

پس یہ بات صاف واضح ہے کہ کسی ایک چیز کو گناہ کے کفارہ کا سبب گردانا اس امر کے مانع نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا سبب بھی ہو اور یہ دونوں مل کر گناہوں کے کفارہ کا موجب ہوں۔ اور کفارہ گناہ کے ایک سبب کے مقابلہ میں دوسروں کی قوت زیادہ مؤثر اور مکمل ہوتی ہے اور جس قدر بھی اسباب کی کثرت و فروانی ہوگی قوت کفارہ قوی تر، مستحکم تر اور اکمل و اتم اور ہمہ گیر ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا معنی:

مثلاً: بعض لوگ اس حدیث قدسی پر تکیہ کر لیتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے پروردگار عالم سے نقل فرمائی ہے کہ: ((اَنَا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِى بِي فَلْيُظَنِّ مَا شَاءَ)) ﴿

”میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے متعلق اس کے حسن ظن کے مطابق سلوک کرتا ہوں جیسا وہ چاہے مجھ سے گمان رکھے۔“

یعنی میرے ساتھ اس کا جیسا گمان ہوگا ویسا ہی میں اس کے ساتھ پیش آؤں گا (وہ کہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا یا اللہ میرے اعمال بد کی بنا پر مجھے بخشے گا نہیں بلکہ جہنم میں پھینک دے گا، تو اللہ ویسا ہی کرے گا جیسا وہ خیال کرتا ہو گا۔) اور یہ امر یقینی ہے کسی شبہ کی اس میں گنجائش نہیں کہ حسن ظن اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب کہ بندہ احسان اور نیکی کا پابند ہو۔ حسن، نیک، عمل، نیک کردار کا بندہ ہی یہ حسن ظن رکھ سکتا ہے کہ اس کا پروردگار اس کی نیکی و نیک کرداری کی وجہ سے اس کے ساتھ احسان کرے گا اور اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اس کی توبہ قبول فرمائے گا، وہ انسان جو کفر، گنہگار ہے اور جو کھائے کا ارتکاب کرتا ہے، ظلم و جور کا خوگر ہے۔ پروردگار عالم کے احکام و

اُدھر کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا رہتا ہے۔ ایسے انسان کے اندر تو اس کے معاصی اور جرائم اس کا ظلم و جور ایسی خطرناک وحشت پیدا کر دیتے ہیں جو پروردگار عالم کے ساتھ حسن ظن پیدا ہونے میں سخت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور یہ ایک روزمرہ کے مشاہدہ کی چیز ہے کہ ایک بھاگا بھاگا ہوا غلام جو اپنے سید و آقا کا مجرم ہے اور اپنے آقا کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکل چکا ہے اپنے سید و آقا کے ساتھ کبھی حسن ظن نہیں رکھ سکتا گناہوں کی وحشت اور حسن ظن کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ گنہگار مجرم اسی قدر متوحش ہو گا جس قدر اس کے جرائم اور گناہ ہوں گے۔ پروردگار کے ساتھ وہی آدمی حسن ظن اور زیادہ سے زیادہ نیک گمان رکھ سکتا ہے جو اس کا زیادہ سے زیادہ مطیع و فرمانبردار ہو۔ جیسا کہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

((إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنَ الظَّنِّ بِرَبِّهِمْ فَأَحْسَنَ الْعَمَلِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ آسَاءَ الظَّنِّ بِرَبِّهِمْ فَآسَاءَ الْعَمَلِ))

”مؤمن اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے اسی لیے وہ اچھا عمل کرتا ہے اور فاجر و فاجر آدمی اپنے پروردگار کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے اسی لیے وہ بد عملی کا ارتکاب کرتا ہے۔“

www.KitaboSunnat.com

پس وہ شخص جو اللہ سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اللہ کی رحمتی کے مواقع میں دوڑا دوڑا پھرتا ہے اور اس کے غضب کے مواقع پر ڈیرے ڈالے رہتا ہے ذلت و رسوائی کے میدانوں میں مارا مارا پھرتا ہے حقوق الہی کی توہین و تاندیری کرتا ہے اس کے فرامین کو ٹھکرا رہا ہے۔ اس کی مہرمات و نواہی کو معمولی چیز سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے۔ وہ کس طرح اپنے پروردگار کی جناب میں حسن ظن رکھ سکتا ہے؟ وہ شخص جو پروردگار عالم کے مقابلہ میں اعلان جنگ کر رہا ہے اولیاء اللہ اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی کر رہا ہے اور اس کے دشمنوں سے دوستی کی گرہ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کمالیہ کا انکار کر رہا ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہیں اور اس کے رسول نے پیش کی ہیں۔ اور اس طرح اس نے ذات الہی کے ساتھ سوء ظنی پیدا کر رکھی ہے۔ اور اپنی جہالت کی وجہ سے ان صفات کمالیہ کے متعلق یہ خیال قائم کر رکھا ہے کہ ان کے ظاہری معنی منکرات اور کفر ہے۔ بتلاؤ ایسا شخص پروردگار عالم کے ساتھ حسنا ظن کیونکر اور کس طرح رکھ سکتا ہے؟ بھلا وہ شخص کیونکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھ سکتا ہے

◊ کتاب الزهد للامام احمد (۳۴۸) حلیۃ الاولیاء لابن نعیم (۱۳۳/۲)

یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، نہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے نہ کسی بات کی ممانعت کرتا ہے نہ کسی بات سے راضی ہوتا ہے اور نہ کسی بات سے خفا ہوتا ہے اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ مخفی باتوں کو وہ نہیں سنتا فرماتا ہے:

﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمُ لَهُ أَفْئِدَةً تَمَاسِكُمْ مِنْهَا إِن كُمْ تُعْقِلُونَ ﴾ (نقصات ۳۱/۲۳)

”اور تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بلا آخر تم زیاد کاروں (نقصان اٹھانے والوں) میں سے ہو گئے۔“

جب یہ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہت سے اعمال و افعال سے بے خبر ہے پروردگار عالم کے ساتھ سوئے ظن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یقیناً یہ ایک بدترین قسم کی بدگمانی ہے۔ اور اس شخص کا یہی حال ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور اوصاف جلالی کا انکار کر رہا ہے اور ایسی صفات سے ذات الہی کو متصف گردانتا ہے جو اس کی شان کے شایان نہیں ہیں۔ ہم کے لوگ جب یہ خیال کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطاء کرے گا تو یہ سرا سر غرور و تکبر ہے تو اور کیا ہے؟ یقیناً یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یقیناً شیطان کی جانب ایک زبردست دھوکہ اور فریب ہے۔ اس کو پروردگار عالم کے ساتھ حسن ظن نہیں کہا جاسکتا۔ اس مسئلہ پر پوری طرح غور کرو اور یہ بھی سوچو کہ لوگوں کو اس مسئلہ کے سمجھنے کی کیسی شدید حاجت ہے کسی بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں یکجا کیسے ہو سکتی ہیں؟ آدمی کو اس کا یقین ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کو حاضری دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری باتیں سنتا ہے اور یہ اس کے حضور میں کھڑا ہے۔ اس کے ہر ہر عمل کی وہ باز پرس کرے گا۔ اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مواقع پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہے؟ اس کے احکام و اوامر کو ٹھکرا رہا ہے؟ اس کے اور وند رہا ہے۔ اور پھر یہ تمام باتیں ہوتے ہوئے بھی یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے (کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور بہترین جملہ دے گا) کیا یہ نفس کا دھوکہ ہے؟ آرزوؤں کا فریب نہیں ہے؟ سیدنا ابو امامہ سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا زید بن اسود عائدہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے لگیں: ایک دن رسول اللہ ﷺ کی بیماری میں میرے پاس چھ سات دینار تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے ڈالو۔ میں رسول اللہ ﷺ کی تکلیف اور آپ کی تیارواری کی

وجہ سے ایسا نہ کر سکی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی۔ صحت و عافیت کے بعد آپ ﷺ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم نے وہ دینار اللہ کی راہ میں دے ڈالے تھے؟ میں نے کہا: نہیں! آپ کی بیماری اور تیمارداری کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکی۔ تو آپ کچھ ناراض ہوئے اور فرمایا:

﴿مَا ظَنَّنِي اللَّهُ لَوْ لَقِيَ اللَّهُ وَهَذِهِ عِنْدَهُ؟﴾ ①

”اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا گمان کیسا ہوتا اگر وہ اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا؟“ ایک دوسری روایت میں نبی اللہ کی جگہ محمد ﷺ کا لفظ ہے۔

ذرا سوچو تو پھر یہ اصحاب کبار! ار پاب ظلم و جور اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیسے حسن ظن رکھ سکتے ہیں؟ جب کہ اللہ کے بندوں پر ظلم کا بارگراں ان کے کندھوں پر لدا ہوا ہے؟ اور اللہ کے بندوں پر ظلم و جور کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں؟ اگر ان کا یہ صرف زبانی دعوئی کہ اے پروردگارا ہم تجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں! انہیں نفع پہنچا سکتا ہے تو پھر نہ کسی ظالم کو سزا ہو سکتی ہے اور نہ کسی فاسق و فاجر کو اس کے اعمال کا بدلہ مل سکتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ جو جی چاہے کرتے رہیں اور منہیات و محرمات کا بے خوف و خطر ارتکاب کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حسن ظن لگائے رہیں کہ جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی تک نہیں۔ سبحان اللہ! یہ فریب و دھوکہ بندوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا؟

سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں:

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ دُؤُونٌ اللَّهُ مُرْسِدُكُمْ يَوْمَ الصَّلَاتِ﴾ ②

(صافات: ۳۷، ۳۸)

”کیا تم اپنی فاسد رائے سے اللہ کے سوا دوسروں کے مرید بن رہے ہو؟ تو تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟“

یعنی تمہارا ظن اور گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہوگا؟ جب کہ تم آخرت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گے جبکہ (دنیا میں) تمہارا حال یہ رہا ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت و پرستش کرتے رہے۔

① مسند احمد (۱/۱۳۳-۱۳۴) مصنف ابن ابی شیبہ (۳/۳۳۸) صحیح ابن حبان (۳۲۱۲-۳۲۱۳)

پس جو شخص اس مقام کو سمجھے گا اور اس پر پوری طرح غور و تامل کرے گا اس پر پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ ”حسن ظن باللہ“ ”حسن عمل“ ہی کا دوسرا نام ہے، کیونکہ بندے کو حسن ظن پیدا کرنے پر اس کا یہ عقیدہ ہی آمادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال و افعال کا بدلہ دے گا نیک اعمال کا اجر و ثواب عطاء فرمائے گا اس کے اعمال صالحہ قبول فرمائے گا۔ اس کا یہ حسن ظن ہی اس کو عمل صالح پر آمادہ کرتا ہے۔ جب یہ حسن ظن اسے حاصل ہوگا تو اسے حسن عمل کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اگر ایسا نہیں ہے اور صرف نفس و خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے اور حسن ظن رکھا جاتا ہے تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ سراسر حماقت اور ایمان کی کمزوری ہے جیسا کہ سیدنا شداد بن اوس بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(اَللّٰكِيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَ الْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَ تَمَنَّى عَلٰى اللّٰهِ) ﴿۱﴾

”عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے اور وہ عاجز (اور بے وقوف) ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے مارا مارا پھرے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھے۔“

حاصل کلام یہ ہے کہ حسن ظن تب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب کہ نجات کے اسباب پائے جائیں اور ہلاکت و بربادی کے اسباب پیدا کیے جائیں تو حسن ظن پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں حسن ظن تو ہر حال میں رکھا جا سکتا ہے حسن ظن رکھنے کی قوی ترین وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کی رحمت اس کا حضور و کرم اس کا جو دوسرا بہت وسیع ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ بندوں کو عذاب دینے میں اس کا کوئی نفع نہیں۔ اگر اس کو بخش دے تو اس کی خدائی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بات تو یہی ہے اور ذات الہی تو اس سے بھی زیادہ ارفع و بلند ہے۔ اس کی جلالت شان بہت بلند و بالا ہے وہ اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین ہے جو دوسرے تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی مالک الملک اور قادر مطلق ہے۔ لیکن شہنشاہِ قدوس ان تمام چیزوں کو اپنے عمل و مقام ہی میں صرف کرتا ہے اور ان ہی مقامات پر صرف

﴿۱﴾ سنن ترمذی۔ کتاب صفۃ القیامۃ۔ باب (۲۵) (حدیث۔ ۲۳۵۹) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الزہد۔ باب فکر الموت والاستعداد له (حدیث۔ ۴۳۲۰) اسنادہ ضعیف ابو یکرین ابی مریم ضعیف روای ہے۔

فرماتا ہے جہاں ان کا صرف مناسب ہوتا ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ حکمت والا، عزت و غلبہ، انتقام و بدلہ، قوی الہطش، مضبوط گرفت اور مستحق عذاب کو عذاب دینے کی صفات سے بھی تو موصوف و منصف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات صرف حسن ظن ہی کا مرجع ہو سکتی ہیں تو نیک و بد، فاسق و قاجر، مؤمن و کافر، دوست و دشمن سبھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پس یقینی امر یہ ہے کہ مجرم کے لیے اسماء الہی اور صفات الہیہ سو مند نہیں ہو سکتیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کے غضب کا بار اپنے کندھوں پر لادے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کاموں میں اپنا وقت برباد کر چکا ہے، محرمات و منہیات کا ارتکاب کرتا رہا ہے اور اس کی محرم چیزوں کی حقارت و توہین کرتا رہا ہے۔ بلکہ حسن ظن اس شخص کے لیے سو مند ہو گا جس نے توبہ و انابت، ندامت و پشیمانی کے آنسو بہائے اور گناہوں کی جڑیں اپنے اندر سے اکھاڑ پھینکیں اور گناہوں کو نیکیوں سے دھویا اور اپنی بقیہ عمر خیر و طاعت اور نیک اعمال میں صرف کی اور پھر حسن ظن قائم رکھا، حسن ظن کی صحیح ترین صورت اور واقعی حقیقت یہی ہے اور پہلی صورت سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ واللہ المستعان

یہ فصل اگرچہ کچھ طویل ہو گئی لیکن تم اسے طویل نہ سمجھنا، ہر شخص کو اس کی ضرورت بلکہ شدید ضرورت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد تم ”حسن ظن باللہ“ اور ”فریب حسن ظن“ میں بآسانی فرق و امتیاز کر سکتے ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾﴾ (البقرة: ۱۸)

”بے شک ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“

اللہ تعالیٰ ان صفات کے لوگوں کو امیدور جاء کا حق دار قرار دیتا ہے نہ کہ ظالموں، قاسقوں اور بدکاروں اور ارشاد فرماتا ہے:

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاءُوا وَصَبَرُوا ۖ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩﴾﴾ (نحل: ۱۹)

”جن لوگوں نے قتلوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کا

ثبوت دیا بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ عالم و عقل مند امیدور جاہ کو اپنے محل و مقام پر رکھتا ہے۔ اور جاہل احمق اسے بے محل اور بے موقع استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

موت کے بعد

(حالاتِ قبر، موت کے بعد کا خوف، امید ورجاء پر تکیہ کر کے گمراہ نہ ہونا چاہیے)

بہت سے جاہل صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم اور فضل کے اعتماد پر اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو پامال کر دیتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب (سخت سزا دینے والا) بھی ہے۔ مجرموں کو اس کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جو فضل گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور صرف عفو الہی پر اعتماد و تکیہ کرتا ہے وہ درحقیقت معاند، منکر اور گمراہ ہے۔ سیدنا معروف کرخنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تم جس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے اس سے رحمت و فضل کی امید، ذلت و رسوائی اور حماقت ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں: جو ذات صرف تین درہم کی چوری پر دنیا میں تمہارے ہاتھ کانٹے کا حکم دیتی ہے اس سے بے خوف نہ رہنا چاہیے کہ وہ آخرت میں تمہیں اسی قسم کا عذاب نہیں دے گی۔

حسن بصریؒ کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا

کسی نے سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ ہم تمہیں ہمیشہ روتا ہوا ہی دیکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے آگ میں نہ جمویک دے اور پرواہ بھی نہ کرے۔

کسی نے سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اے ابوسعید! ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو ہمیں سخت خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس قسم کے خوف کا کیا علاج کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا: تمہارا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے جو تمہیں ڈرا ڈرا کر ان دراحت کی جگہ پہنچا دیں۔ ان لوگوں کے مقابلہ میں جو

تمہیں امن و سلامتی کی باتیں سنا کر خوف و ہلاکت کی منزل پر لے جائیں۔

بے عمل واعظ

سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے آگ میں جمونک دیا جائے گا اس کی آنتیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی اور وہ اس طرح جہنم میں گھومتا پھرے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا گھوما کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر جہنمی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے: اے شخص! یہ مصیبت تجھ پر کیوں آئی؟ تو تو ہمیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیا کرتا تھا۔ اور برائیوں سے ہمیں روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا: میں اوروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم ضرور دیتا تھا لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود میں ہاتھ نہیں رہتا تھا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابورافع سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ قبرستان بقیع سے گزرے تو فرمانے لگے: افسوس تجھ پر افسوس تجھ پر۔ میں سمجھا جانا رسول اللہ ﷺ مجھے فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ اس شخص کی قبر ہے جس کو میں نے فلاں قبیلہ کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمل اٹھالیا تھا اس وقت اس کو اسی کمل کے برابر آگ کی چادر پہنائی گئی ہے۔

سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: معراج کی شب مجھے ایسے لوگوں پر سے گزرا گیا جن کے لب آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا: یہ آپ ﷺ کی امت کے وہ خطیب و واعظ ہیں جو دوسروں کو نیک کاموں کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ افسوس یہ لوگ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب مجھے معراج کرائی گئی تو اس وقت میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کی انگلیوں پر بڑے بڑے تانے کے ناخن لگے ہوئے تھے جن سے وہ اپنے چہرے اور گال اور سینے نوج رہے تھے اور کھرج رہے تھے۔ میں نے سیدنا

حلیۃ الاولیاء (۱۳۹/۲) صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق۔ باب صفة النار (حدیث۔ ۳۲۶۷)

صحیح مسلم۔ کتاب الزہد۔ باب عقوبة من یامر بالمعروف ولا یفعلہ (حدیث۔ ۲۹۸۹) مسند

احمد (۱۱۶/۳) سنن نسائی۔ باب الاسراع الی الصلاة من غیر سعی (حدیث۔ ۸۲۳) مسند

احمد (۱۸۰/۳) مصنف ابن ابی شیبہ (۳۲۶/۸) مسند ابی یعلیٰ (۳۰۶۲/۳۹۲)

جبریل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے (غیبت کیا کرتے تھے) اور ان کی سب سے آبروئی کرتے تھے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعاء پڑھا کرتے تھے:

((يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ ثَبِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ))

”اے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والے! میرے قلب کو تو اپنے دین پر قائم رکھ۔“

ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ اور جو کچھ آپ نے لا کر دیا اس پر بھی ایمان لے آئے کیا پھر بھی ہمارے لیے اس کا خوف و خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا: انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں میں ہیں وہ ان کو جدر چاہے پھیر دے۔

جہنم کی ہولناکی

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا: کیا وجہ ہے جو میں نے کبھی سیدنا میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا: جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے وہ کبھی نہیں ہنستے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جن پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اعمال کیے تھے اور وہ جہنم کے حقدار تھے ان کو بلایا جائے گا اور انہیں جہنم کے اندر ایک چکر دیا جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا: اے آدم کے بیٹو! تم نے کوئی بھی خیر و بہتری اور کوئی بھی نعمت آج تک دیکھی ہے؟ وہ جواب دیں گے: اے پروردگار! قسم تیری ذات کی! ہم نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ اس کے بعد ان جنتیوں کو بلایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نامراد تھے۔ اور تکالیف میں دن گزارے تھے اور انہیں جنت میں ایک چکر لگوا دیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا: اے آدم کے بیٹو! کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے؟ وہ جواب دیں گے: اے پروردگار! قسم تیری ذات کی! ہم پر کوئی معصیت نہیں آئی۔ نہ ہم نے کبھی تکلیف دیکھی ہے۔

◇ مسند احمد (۳/۲۲۷) سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الغیبة (حدیث۔ ۳۸۷۸) ◇ مسند احمد (۱۱۴۲) سنن ترمذی، کتاب القدر، باب ماجاء ان القلوب بین اصبعی الرحمن (حدیث۔ ۲۱۳۰) سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء باب دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حدیث۔ ۳۸۴۳) ◇ مسند احمد (۳/۲۲۳) والزهده له (۸۸) الشریفہ للأجری (ص ۳۹۵) اسنادہ ضعیف حمید بن عیاد مجہول راوی ہے۔ نیز اسماعیل بن عباس کی غیر شاہین سے روایت ضعیف ہوئی ہے۔ ◇ صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب صیغ انعم اهل الدنيا فی النار (حدیث۔ ۳۸۰۷)

مرنے کے بعد کیا ہوگا؟

سیدنا براہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے جب ہم قبر پہ پہنچے ابھی اس کو قبر میں اتارا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور اس طرح مؤذّب اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک پتی سی لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے یکا یک آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمانے لگے:

((اسْتَعِیْذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ))

”کوگو! بارگاہِ الہی میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔“

یہ کلمات زبانِ مبارک سے دو یا تین بار نکلے۔ پھر ارشاد فرمایا: بندہ جب دنیا سے رشتہ توڑتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے اس قدر نورانی اور روشن ہوتے ہیں گویا سورج چمک رہا ہے۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور مردے کی نگاہوں کے سامنے فاصلہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: اے نفس مطمئنہ! اللہ کی مغفرت و رضاء مندی کی طرف نکل چل۔ اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح مکینزے سے پانی یا دودھ کا قطرہ ٹپک جاتا ہے۔ ملک الموت اسے اٹھا لیتا ہے اسی وقت وہ فرشتے دوڑ پڑتے ہیں جو دور بیٹھے ہوتے تھے ایک لمحہ بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے۔ وہ فرشتے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں اور جنت کی خوشبو جو مشک (کستوری) سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے اسے لگا دیتے ہیں۔ اور پھر اسے لے کر وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے دریافت کرتے ہیں: کون سی بہترین روح ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: فلاں ابن فلاں کی اور دنیا میں جو اس کا بہترین نام تھا وہ بتلاتے ہیں۔ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر آسمان کے فرشتے اس کی متابعت کے لیے اوپر کے آسمان تک جاتے ہیں۔ اسی طرح اسے ساتویں آسمان تک لے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے اس بندے کا نام دفترِ حلّیین میں لکھ دو۔ اور اسے زمین پر واپس بھیج دو۔ کیونکہ میں نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا

ہے اور اسی کی طرف میں ان کو لوٹاؤں گا۔ اور اسی سے ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کی روح واپس (قبر میں) لوٹائی جاتی ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے شہادیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میرا رب پروردگار عالم ہے۔ پھر پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں: کون سے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے: محمد رسول اللہ ﷺ ہماری طرف بھیجے گئے تھے۔ پھر پوچھتے ہیں: تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ جواب دے گا: میں نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ اور میں اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اس وقت آسمان سے ندا آئے گی: میرا بندہ سچ کہتا ہے! اسے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو۔ اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ اس کے بعد جنت کی خوشگوار ہوا میں اور خوشبو میں اس کے پاس آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اس کی حد نظر تک وسیع کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت حسین آدمی اس کے پاس آئے گا جس کا لباس نہایت خوبصورت اور خوشبو سے مہک رہا ہوگا اور اس کے سامنے آکھڑا ہو جائے گا اور کہے گا: میں تجھے مسرت و آرام کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا: تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے خیر و برکت نکل رہی ہے؟ وہ جواب دے گا: میں تیرا ایک عمل ہوں۔ اس کے بعد میت کہنے لگے گی: اے پروردگار! تو قیامت جلد قائم کر دے تاکہ میں اپنی بی بی (بیوی) اور بچوں سے جلد مل سکوں۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کافر مر جاتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ خام دو فرشتے آتے ہیں جن کے جسم پر سیاہ غلیظ کھیل ہوتے ہیں اور اس مرنے والے کی نگاہوں کے سامنے فاصلہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے: اے خبیث روح! چل۔ اللہ تعالیٰ کی خنکی اور اس کے غضب کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے لیکن فرشتہ اسے اس طرح پکڑتا ہے اور بھینچتا ہے جس طرح تھائی چھریوں سے گوشت کاٹا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دور بیٹھے ہوئے فرشتے آ کر اس روح کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور ایک لٹھی کے لیے بھی اسے مہلت نہیں دیتے اور اسے ایک سیاہ بدبودار کھیل پہنا دیتے ہیں اس کی بدبو اس قدر خراب ہوتی ہے کہ مردار جانور سے بھی بدتر۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف

دَوَائِ شَافِي

جاتے ہیں جہاں جہاں سے یہ فرشتے اسے لے کر گزرتے ہیں دوسرے فرشتے ان سے دریافت کریں گے: یہ کس کی خبیث روح ہے جس سے اس قدر خراب بدبو آ رہی ہے؟ فرشتے اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں: فلاں ابن فلاں کی! اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے نہیں کھولے جاتے اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿ لَا تَفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَكْبِتَ الْجَمَلُ فِي سَعْرِ الْخَيْطِطِ ۝ ﴾ (اعراف: ۴۷/۴۸)

”نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کا نام دفترِ سبحین میں سب سے نیچے کی زمین میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جائے گا یہاں رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِإِلَهِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا كَفَرَ بِهِ فَمَا يَلْبَسُ إِلَّا كَلْبًا أَوْ تَمْرُوقًا فِيهِ زَيْجٌ فِي مَكَانٍ سَجِينٍ ۝ ﴾ (حج: ۲۲/۳۱)

”سنو! اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور راز کی جگہ پھینک دے گی۔“

اس کے بعد روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ وہ گھبراہٹ کے مارے باہ باہ کرے گا اور کہے گا: مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھیں گے: تمہارا دین کیا ہے؟ اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھیں گے: تمہارے پاس کون سے پیغمبر آئے تھے؟ اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا۔ آسمان سے آواز آئے گی: یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کیلئے جہنم کا فرش لگا دو اور جہنم کے دروازے اس کیلئے کھول دو۔ تاکہ جہنم کے شعلے اس تک پہنچتے رہیں اس کے بعد اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی۔ اور وہ اسے اس طرح دبوچے گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جائیں گی۔ اس کے بعد ایک بد شکل آدمی گندے غلیظ لباس میں اس کے سامنے آکھڑا ہوگا اور اسے کہے گا: میں تجھے عذاب کی خبر سنا تا ہوں یہی وہ دن ہے جس کے متعلق تجھ

سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہے گا: تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے مجھے ڈر لگتا ہے وہ کہے گا: میں حیرا غیبیث عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ کہے گا: پروردگار عالم! تو قیامت قائم مت کر۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس کے بعد اس پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اندھا، بہرہ اور گونگا ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں بھاری سے بھاری گرز ہوگا کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ریت ہو جائے۔ فرشتہ اسے یہ گرز مارے گا جس سے وہ چیخنے لگے گا اور اس کی چیخ و پکار جن اور انسان کے سوا اللہ کی ساری مخلوق سنے گی۔ سیدنا براء بن عازب فرماتے ہیں: اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دیا جائے گا۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے، یکا یک آپ کی نگاہ ایک جمع پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ جواب دیا گیا: قبر کھود رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ گھبرائے اور نہایت تیز رفتاری سے صحابہ سے آگے ہو گئے اور قبر تک پہنچے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ وہاں اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے:

((اِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَاَعْتُوا))

”میرے بھائیو! ایسے دن کے لیے تیار کرو۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان کرتے ہیں

سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور با آواز بلند فرمانے لگے: لوگو! میری اور تمہاری مثال کیسی ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے: میری اور تمہاری مثال اس قوم کی سی ہے جو کسی آنے والے دشمن سے ڈر رہی ہو اور اس کی تفتیش کے لیے انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا ہو۔ یہ آدمی دشمن کو دیکھ کر ڈرتا ہوا آیا تاکہ قوم کو ڈرائے اور دشمن جو سر پر آ گیا

مسند احمد (۳/۲۸۸، ۲۸۷) سنن ابی داؤد۔ کتاب السنۃ۔ باب فی المسألة فی القبر وعذاب القبر (حدیث۔ ۳۷۵۳) واللفظ لاحمد۔ مسند احمد (۳/۲۹۵) السنۃ لعبداللہ بن احمد (۱۳۳۱) اسنادہ ضعیف، یونس بن خیاب رافضی راوی ہے۔ مسند احمد (۳/۲۹۳) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الزہد۔ باب المحزن والبکاء (حدیث۔ ۳۱۹۵)

ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرنے لوگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کپڑا ہلا کر یہ خبر دی کہ لوگو! دشمن آ گیا بلکہ سر پر پہنچ گیا ہے۔

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((كُلُّ مَا اسْكُرَ حَرَامٌ وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَقْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يُمْفِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ قِيلَ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ؟ قَالَ عَرَفُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عَصَاةُ أَهْلِ النَّارِ))

”ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ شراب پینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ عہد ہے کہ وہ اسے دوزخیوں کا پینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا۔“

خوف الہی

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((أَتْنِي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَلَتِ السَّمَاءُ وَحَقٌّ لَهَا أَنْ تَنْطَ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ سَاجِدًا لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَدَذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُوشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعْدَاتِ تَجْتَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى))

”جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے آسمان فرشتوں کے بوجھ سے کراہ رہا ہے۔ اور اس کا کراہنا حق بجانب ہے کوئی چار انگلیوں کے بقدر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے میں گر کر اللہ کی تسبیح و تقدیس نہ کرتے ہوں۔ لوگو! جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسا چھوڑ دو اور بہت زیادہ روتے ہی رہو اور عورتوں کے ساتھ بستروں پر لذت اندوز ہونا ترک کر دو۔ اور گھروں سے باہر نکل کر راستوں اور میدانوں میں بھاگتے پھرو۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جھک پڑو۔“

یہ حدیث بیان کر کے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا: ((وَاللَّهِ لَوِ دِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ))

”اللہ کی قسم واللہ! کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا۔“

مسند احمد (۵/۳۳۸) ابو الشیخ فی الامثال (۲۵۳) الوار امر مدی فی الامثال (۷) اسنادہ ضعیف۔

شہیر بن المهاجر الغنوی بین الحدیث راوی ہے۔ تاہم اس روایت کے معنی شواہد ہیں۔ صحیح

اسلم۔ کتاب الاشریۃ۔ باب بیان ان کل مسکر خمر..... (حدیث۔ ۴۰۰۳) مسند احمد (۵/۷۴)

سین ترمذی۔ کتاب الزہد۔ باب ماجاء فی قول النبی ﷺ لو تعلمون ما اعلم..... (حدیث۔ ۳۳۱۳)

سین ابن ماجہ۔ کتاب الزہد۔ باب الحزن والبكاء (حدیث۔ ۳۱۹)

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو آپ اس قبر کی ایک جانب بیٹھ گئے اور آنکھیں پھرا پھرا کر قبر کے اندر نگاہ ڈالی اس کے بعد آپ نے فرمایا:

«يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةٌ تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ وَيَمْلَأُهُ عَلَى الْكُفَّارِ نَارًا» ﴿١﴾
 ”مؤمن کو قبر میں بھینچا جاتا ہے جس سے اس کے سینے کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں اور کافر کی قبر آگ سے بھروی جاتی ہے۔“

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنازہ میں شریک ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھ لی اور انہیں قبر میں اتارا گیا اور قبر برابر کر دی گئی تو آپ دیر تک سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھتے رہے آپ کے ساتھ ہم بھی یہی پڑھتے رہے پھر آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ یہی کہتے رہے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سبحان اللہ پڑھا پھر اللہ اکبر پڑھا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا:

«لَقَدْ تَضَاقَى عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرَةٌ حَتَّى فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ» ﴿٢﴾
 ”اللہ کے اس بندے پر قبر تک ہو گئی تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فراخ کر دیا۔“

سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب مردے کو جنازہ میں رکھ کر لوگ کندھوں پر اٹھا کر چلنے لگتے ہیں تو اگر مردہ صالح اور نیک ہے تو کہتا ہے: مجھے جلد سے جلد لے چلو اور اگر صالح اور نیک نہیں ہے تو کہتا ہے: افسوس! تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے اگر انسان اسے سن لیں تو ہیبت اور وحشت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔“ ﴿٣﴾

سورج کی تپش

سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت

﴿١﴾ مسند احمد (۵/۳۰۷) اثبات عذاب القبر للبيهقي (۱۴۸) السنة لعبدالله بن احمد (۱۳۶۲) اسنادہ ضعيف محمد بن جابر ضعيف راوي ہے۔ ﴿٢﴾ مسند احمد (۳/۳۶۰-۳۷۷) المعجم الكبير للطبراني (۵۳۳۶) اثبات عذاب القبر (۱۲۶) اسنادہ ضعيف۔ محمود بن محمد بن عبدالرحمن بجمول راوي ہے۔ ۳۰۳ سنن نسائي (۲۰۵۷) میں اس کا حسن مشاہد ہے۔ ﴿٣﴾ صحيح بخاری۔ كتاب الجنائز۔ باب حمل الرجال الجنائزہ دونالنساء (حدیث۔ ۱۳۱۳)

کے دن سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ قریب ایک میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اس کی گرمی اس قدر ہوگی کہ اس سے لوگوں کے دماغ کھولنے لگیں گے۔ اسی طرح کھولنے لگیں گے جس طرح چولہے پر ہنڈیاں کھولتی ہیں اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے کسی کے گھٹنوں تک کسی کے پنڈلیوں تک اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو منہ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾
 ”لوگو! تم یہ پڑھا کرو: اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا وکیل ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔“

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوْ اخْتَالَ فِي مَشِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ﴾
 ”جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا یا فخر و غرور سے چلے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح آئے گا کہ وہ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔“

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ الْمُصَوِّرِينَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ﴾
 ”قیامت کے دن تصویریں بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا: جو تصاویر تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو۔“

اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ مِنَ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾

◆ مسند احمد (۵/ ۲۵۳) المعجم الكبير للطبرانی (۷۷۷/ ۷) ولده شاهد عن مسلم (۲۸۱۳) عن المقداد
 ◆ مسند احمد (۱/ ۳۱۳۲۶/ ۷) مستدرک حاکم (۳/ ۵۵۹) وللحديث شواهد
 ◆ مسند احمد (۲/ ۱۸۸) الادب المفرد للبخاری (۵۵۵) مستدرک حاکم (۱/ ۶۰) صحیح بخاری۔ کتاب اللباس۔ باب عذاب المصورین یوم القیامۃ (حدیث۔ ۵۵۵) صحیح مسلم۔ کتاب اللباس۔ باب تحريم تصوير صورة الحيوان (حدیث ۲۱۰۸) صحیح بخاری۔ کتاب الجنائز۔ باب الميت لعرض عليه مقعدة بالغة والعشى (حدیث۔ ۱۳۷۹)

”جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اگر جنتی ہے تو جنت کا اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ کا اور اسے کہا جاتا ہے: یہ قیامت تک کا تمہارا ٹھکانا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔“

موت کو ذبح کر کے موت دے دی جائے گی

اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ جِئِيَءٌ بِالمَوْتِ يُوقِفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يَذْبَحُ ثُمَّ يَنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ فَيَزِدَادُ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزِدَادُ أَهْلَ النَّارِ حُزْنَ إِلَى حُزْنِهِمْ))

”جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو جنت و دوزخ کے درمیان لاکھڑا کر دیا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کا منادی (پکارنے والا) پکارے گا: اے جنت والو! تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے اور موت نہیں ہے۔ اے دوزخ والو! تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے اب موت نہیں ہے۔ یہ سن کر جنتی لوگوں کی مسرت اور بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کا رنج و غم اور زیادہ ہو جائے گا۔“

حرام کا عجزِ ثناک انجام

اور مسند احمد میں انہی سے روایت ہے: ((مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ فِيهَا دَرَاهِمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَوةَ مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادْخَلَ اصْبَعِيهِ فِي أُذُنِهِ فِي أُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ: صُغْمَتَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

”جس نے دس درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم بھی حرام کا تھا تو جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ راوی نے یہاں اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ اور کہا: اگر یہ حدیث میں نے

◆ صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب صفة الجنة والنار (حدیث۔ ۶۵۳۸) صحیح مسلم۔ کتاب الجنة۔ باب النار يدخلها الجبارون (حدیث۔ ۲۸۵۰) ◆ مسند احمد (۲/۹۸) المحبرو حین لابن حبان (۳۸/۲) تاریخ بغداد (۳۱/۱۳) اسنادہ ضعیف جدا معاشم الاقتص ضررک راوی ہے۔ نیز بقید بن الویدہ اس راوی ہے اور سماع کی تصریح نہیں۔

رسول اللہ ﷺ سے نہ سنی ہو تو میں بہرہ ہو جاؤں۔“

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسَلْبَهَا وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ))

”جس نے نشہ پی کر ایک وقت کی نماز ترک کر دی تو گویا دنیا و ما فیہا (دنیا اور جو اس میں ہے) سب اس کی ملکیت تھی جو اس سے چھین لی گئی۔ اور جس نے نشہ کی وجہ سے چار وقت کی نماز ترک کر دی تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوگا کہ اسے وہ دوزخیوں کا نچوڑا ہوا عصارہ (رَس پھپ) اسے پلائے۔“

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شُرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا أَدْرِي فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ قَالَ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَذَخَةِ الْحَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

”جس نے شراب کا ایک گھونٹ بھی پی لیا تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا راوی کہتے ہیں: تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اس نے پھر یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوگا کہ وہ اسے دوزخیوں کا نچوڑا ہوا خون اور پھپ پلائے۔“

سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ قَيْلٍ: وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قَالَ: نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُؤْمِنَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِنَّ))

”جو شخص شراب کی مدامت (پیشگی) کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے نہر غوطہ سے پانی پلائے گا۔ کسی نے پوچھا: نہر غوطہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے

◇ مسند احمد (۱۷۸/۲) مستدرک حاکم (۱۳۶/۳) السنن الكبرى للبيهقي (۲۸۷/۸) ◇ مسند

احمد (۱۲۲/۲) سنن ابن ماجه. كتاب الاشرية. باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة (حديث).

◇ مسند نسائي. كتاب الاشرية. باب توبة شارب الخمر (حديث). ◇ مسند احمد

(۳۹۹/۳) صحيح ابن حبان (۵۳۷۱) مستدرک حاکم (۱۳۶/۳) اسنادہ ضعیف ابومریض ضعیف راوی ہے۔

فرمایا: یہ نہر بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے نکلی ہے۔ اور یہ ایسی خراب ہے کہ خود روزتی لوگوں کو بھی ان کی شرمگاہوں کی بو سے اس سے سخت تکلیف ہوگی۔“

اور اسی مسند احمد میں مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرَضَتَانِ فَجَدَالٌ وَمَعَادِيرٌ وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطْيِيرُ الصُّحُفِ فِي الْأَيْدِي فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ وَأَخَذَ بِشِمَالِهِ))

”قیامت کے دن تین مرتبہ لوگوں کی پیشی ہوگی۔ دو پیشیوں میں حجت و معذرت ہوگی۔ تیسری پیشی پر اعمال نامے اُڑا کر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، کوئی دائیں ہاتھ میں لے گا اور کوئی بائیں ہاتھ میں لے گا۔“

مسند احمد میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى تَهْلِكَ))

”چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔“

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اس کی مثال ارشاد فرمائی کہ جب لوگ کسی صحرا میں

منزل کرتے ہیں اور کھانے پکانے کا وقت آتا ہے تو کوئی لکڑی لے آتا ہے کوئی اونٹ کی بیگنیاں لے آتا ہے حتیٰ کہ ڈھیر لگ جاتا ہے اور پھر آگ جلائی جاتی ہے اور پھر جو کچھ اس میں ڈالتے ہیں سب جل جاتا ہے۔

پہلے صراط

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ”جنہم پر پہل کھڑا کیا

جائے گا۔ اور سب سے پہلے اس پر سے میں گزروں گا۔ اس روز تمام پیغمبروں کی یہ دعاء ہوگی

اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ (اے اللہ! سلامتی دے اے اللہ! سلامتی دے) پہل کے دونوں جانب

﴿ مسند احمد (۳/۳۱۳) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الزہد۔ باب ذکر البعث (حدیث۔ ۳۷۷) اسنادہ

ضعیف سند مقطوع ہے۔ حسن بھری نے ابو موسیٰ اشعری سے نہیں سنا۔ ﴿ مسند احمد (۱/۳۰۲) المعجم الكبير

للطبرانی (۱۰/۲۱۲) شعب الایمان (۱/۲۶۹) اس کی سند میں ابو حنیفہ مجہول راوی ہے۔ لیکن مسند احمد

(۵/۲۳۱) اور شعب الایمان (۴/۳۵۶) وغیرہ میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے اس کا ایک حسن شاہد ہے۔ جس کی وجہ سے یہ روایت بھی صحیح ہو جاتی ہے۔

بول کے کانٹوں کی مانند کانٹے ہوں گے۔ اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان سے اُبھیں گے۔ بعض صحیح سالم نکل جائیں گے۔ بعض زخمی ہو کر پار ہوں گے اور نجات پائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلہ سے فارغ ہوں گے اور ان بندوں کو جن پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے اور وہ کلمہ شہادت "لا الہ الا اللہ" کی شہادت دینے والوں میں سے ہیں تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالو۔ فرشتے ان کو سجدوں کے نشانوں سے پہچانیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کے اثر کو جلانا آگ پر حرام کر دیا ہے۔ یہ نشانیاں دیکھ دیکھ کر فرشتے ان کو باہر نکالیں گے اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی کھالیں جل چکی ہوں گی فرشتے ان پر "ماء الحیات" آب حیات ڈالیں گے جس سے ان کو دوبارہ زندگی حاصل ہوگی۔ ﴿

ریا کار کا انجام

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں منوائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم نے یہ نعمتیں کہاں خرچ کیں؟ وہ جواب دے گا: میں تیری راہ میں لڑتا رہا حتیٰ کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ اور دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہا اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے سر کے بل گھسیٹے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد عالم اور قرآن سیکھے ہوئے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات یاد دلانے گا۔ وہ ان کا اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے اسے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا: میں نے لوگوں کو علم اور قرآن پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ کہتا ہے تو نے اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے عالم حافظ قاری کہیں۔ اور یہ بات تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا جس کو رزق کی فراوانی اور مال و دولت اور قسم قسم کی نعمتیں دنیا میں دی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلانے گا۔ جب وہ اس کا اعتراف کرے گا تو فرمائے گا: تو نے میری نعمتوں کو کہاں صرف کیا؟ وہ جواب دے گا: تیری مرضی کی راہ میں میں نے خرچ کیا

صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب الصراط جسر جہنم (حدیث۔ ۶۵۴۳) صحیح مسلم۔

کتاب الایمان۔ باب معرفة طریق الروایۃ (حدیث۔ ۱۸۲) مطبوعاً

اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ کہتا ہے تو نے اس لیے خرچ کیا ہے کہ لوگ تجھے سچی کہیں اور دنیا میں یہ ہو چکا۔ اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی سر کے بل جہنم میں جھونک دو چنانچہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔“ ایک حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں ”یہی لوگ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور انہی سے جہنم سلگائی جائے گی۔“

اس روایت کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا ہے وہ فرمایا کرتے تھے: تمام سے بہترین لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ اور وہ شریر ترین لوگ ہیں جو اپنے کو انبیاء کرام کا جانشین کہتے ہیں لیکن وہ کذاب اور جھوٹے دعوے دار ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد تمام سے بہترین لوگ علماء کرام، شہداء اور صدیقین اور مخلصین ہیں لیکن جو لوگ ایسے نہیں اور ان جیسے بن کر لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور یہ شریر ترین لوگ ہیں۔

حقوق العباد

صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ لَاحِيَةٌ مُظْلَمَةٌ فِي مَالٍ أَوْ عَرُضٍ فَلْيَبْتِغِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوْخَذَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَأَعْطَاهَا وَالْأَخْذُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ))

”جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو وہ ظلم مال کا ظلم ہو یا اسباب و متاع کا یا آبرو کا۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جائے اور قبل اس کے کہ اس سے مواخذہ ہو اور بدلہ دینے کے لیے اس کے پاس دینار و درہم نہ ہوں اس سے معاف کر کر اپنے لیے جائز گردان لے کیونکہ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے لے کر اس کو دے دی جائے گی اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اس پر لادے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔“

اور صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِيفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ))

”کسی نے ایک باشت زمین بھی کسی کی ناحق لے لی ہے تو قیامت کے دن سات

صحیح مسلم۔ کتاب الامارۃ۔ باب من قاتل للربیاء والسمعة (حدیث۔ ۱۹۰۵) صحیح بخاری۔ کتاب المظالم۔ باب من کانت له مظلمة عند الرجل (حدیث۔ ۲۳۳۹) صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق۔ باب ماجاء فی سبع ارضین (حدیث۔ ۳۱۹۶) وفيه ”شيانا“ ”شيرا“ والله اعلم

زمینوں تک اسے دھندا دیا جائے گا۔“

دنیا اور جہنم کی آگ

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوَقَّفُونَ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ))
 ”جو آگ تم دنیا میں جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔“
 صحابہ نے عرض کیا: اللہ کی قسم! عذاب کے لیے یہی آگ کافی دانی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے اہتر ۶۹ حصہ زیادہ ہے اور جس کا ایک ایک حصہ اس کے برابر اور ہم مثل ہے۔ \diamond سیدنا معاذ بیان کرتے ہیں:

((أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَعْتَنُ وَالذِّبْكَ وَإِنْ أَمْرًا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَالِكَ وَأَهْلِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ مُتَعَمِّدًا فَإِنْ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَّئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تُشْرَبْ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاخِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ تَحُلُّ سَخَطَ اللَّهِ)) \diamond

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ گردانو! اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں جلا دیا جائے اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو! اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری بی بی (بیوی) کو تم سے علیحدہ کرنے کا حکم دیں۔ فرض نماز کبھی قصداً ترک نہ کرو کیونکہ جو شخص قصداً (جان بوجھ کر) فرض نماز ترک کرے گا اس کی جانب سے میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے بری ہوں اور کبھی شراب نہ پینا کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے اور گناہوں سے بہت دور رہو کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی خلق کا موجب ہیں۔“

مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ بے شمار احادیث اس بارے میں موجود ہیں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ ان احادیث کی طرف سے ناپینا نہ بن جائے اور نفس کو خود مر اور آزاد نہ کر دے اور صرف حسن ظن اور حسن رجا پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے۔

\diamond صحیح بخاری۔ کتاب بلہ الخلق۔ باب صفة النار (حدیث۔ ۳۲۶۵) صحیح مسلم۔ کتاب الجنة۔ باب جہنم اعادنا اللہ منها (حدیث۔ ۲۸۳۳) \diamond مسند احمد (۵/۲۳۸)

سیدنا ابو الوفا ابن عقیلؓ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو فریب و مغالطہ کا شکار نہ بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف تین درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے اور سوئی کے تانکے کے برابر شراب پینے پر حد جاری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک بلی سے معمولی غفلت کی بنا پر اس نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا اور مالِ غنیمت میں سے ایک عمامہ اٹھالینے کے بدلہ میں یہی عمامہ آگ کا شعلہ بن کر عذاب کا موجب ہوا حالانکہ یہ شخص شہید ہو کر مرا تھا۔

سیدنا امام احمد نے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ذَخَلْتُ رَجُلًا الْجَنَّةَ فِي ذُنَابٍ وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِي ذُنَابٍ))

”ایک کبھی کے سبب سے ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور ایک کبھی کے سبب سے ایک جہنم میں گیا۔“ (صحیح یہ ہے کہ یہ سلمان فارسیؓ پر موقوف ہے)

صحابہ کرامؓ نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیونکر؟ آپ نے فرمایا: دو آدمی ایک جگہ سے گزرے جہاں کے باشندوں کا ایک بت تھا۔ کسی آنے جانے والے کو بت پر بھیٹ چڑھائے بغیر وہاں سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ان میں سے ایک کو کہا: اس بت پر بھیٹ چڑھاؤ تو آگے جا سکتے ہو ورنہ نہیں۔ اس نے کہا: میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا: ایک کبھی ہی بھیٹ چڑھاؤ۔ اس نے کبھی کی بھیٹ دے دی۔ ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا یہ شخص جہنم میں داخل کیا گیا۔ دوسرے سے کہا: تم بھی بھیٹ چڑھاؤ اس نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی پر بھیٹ نہیں چڑھاتا۔ ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ ﴿

اور بندہ کبھی منہ سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کا ایجنڈا بن جاتا ہے۔

گناہ گار اور مال و متاع کی حقیقت

(اللہ کی نعمتوں کے سلسلہ میں دھوکہ) اور بہت سے فریب خوردہ لوگ مال و دولت اور اللہ تعالیٰ کے دنیاوی انعامات کے مغالطہ میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے اور مجھے دوست رکھتا ہے۔ اور آخرت میں وہ مجھے اس سے بھی زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ لیکن یہ تمام باتیں محض ادھام اور دھوکہ ہیں۔ چنانچہ سیدنا امام احمد بن حنبلؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِزْرَاجٌ))

﴿ کتاب الزهد للإمام احمد (ص: ۲۴) حلیۃ الاولیاء لابن نعیم (۱/ ۲۰۳) ﴾

”جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو دنیا دیتا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ استدراج (ڈھیل) ہے۔“ ﴿

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿ فَلَمَّا كَسَبْنَا دُكْرًا بِهٖ فَكُنَّا عَلَيْهِمْ اَبْوَابًا كُلِّ سَفِيْهِ حَتٰى
اِذَا قَرِعُوْا بِهَا اُذُوْا اَحَدٌ لَّهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ ۝﴾

(انعام: ۶/۳۳)

”پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے۔ یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے ہم نے یکا یک ان کو پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے (کہ یہ کیا ہو گیا!!)“

بعض سلف صالحین فرماتے ہیں: اگر تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے تمہیں نواز رہا ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ استدراج ہے اور اللہ کا امتحان لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿ وَاُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدًا لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ
لِيُؤْتِيَهُمْ سُقُوطًا مِّنْ فَضْلِهٖ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝ وَيَلِيُوْتُهُمْ
اَبْوَابًا وَسُوْرًا عَلَيْهَا يَنْفِكُوْنَ ۝ وَزَخْرَفًا ۝ اِنَّ كُلَّ ذٰلِكَ لِنَا
مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۝ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكَ لَئِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝﴾

(زخرف: ۳۳/۳۳)

”اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو دنیا کے ساز و سامان ہمارے ہاں اس قدر حقیر ہیں کہ جو لوگ منکرِ رحمن ہیں ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی کہ جن پر چڑھا کرتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی کہ ان پر نیکے لگا کر بیٹھتے ہیں بلکہ سونے کے بھی۔ یہ تمام اسی دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پر بیزگاریوں ہی کے لیے ہے۔“

مسند احمد (۳/۱۳۵) تفسیر ابن جریر (۴/۱۹۵) الشکر لابن ابی الدنيا (ص: ۳۲) المعجم

الکبیر للطبرانی (۱۴/۳۳۰)

اور اس قسم کے خیالات کی تردید اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے:

﴿ قَالُوا لِلْإِنْسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝ وَإِنَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝ ﴾ (فجر: ۸۱/۸۲)

”انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری نگریم کی ہے۔ اور جب وہ اس کا امتحان لیتے ہوئے اس کی روزی ننگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور مجھے ذلیل کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔“

یعنی یہ بات ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ جن کو میں اپنی نعمتوں سے دنیا میں نوازتا ہوں اور رزق کی وسعتیں دیتا ہوں۔ ان کو میں عزت و کرامت سے نوازتا ہوں۔ اور جن کو مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہوں اور رزق میں تنگی دیتا ہوں اس کی میں توہین و بے عزتی کرتا ہوں۔ بلکہ ایک کا انعامات کے ذریعہ امتحان کر رہا ہوں اور دوسرے کو مصائب میں مبتلا کر کے اسی آزمائش سے اسے مکڑم بنا رہا ہوں۔ اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ
الَّذِي لَا يُحِبُّ)) ﴿۱﴾

”اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی دیتا ہے وہ دوست رکھتا ہے اور اسے بھی جسے وہ دوست نہیں رکھتا ہے۔“

بعض سلف کا قول ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے استدراج اور امتحان ہوا کرتا ہے اور انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی لوگوں کے منہ سے اس کی تعریف بھی کرائی جاتی ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے اور ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کی پردہ داری کی جاتی ہے جس سے وہ مغالطہ میں پڑ جاتے ہیں لیکن ان کے حق میں یہ ایک فریب اور دھوکہ ہوتا ہے۔

﴿۱﴾ مسئلہ احمد (۱/۲۸۷) شرح السنۃ للہنفوی (۸/۱۰) مسئلہ حاکم (۱/۳۴) اس کے روایت کے مرفوع و مقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ دیکھئے الصحیحہ (۳/۲۷) ترمذی میں یہ روایت نہیں۔

انسان، دنیا اور آخرت

دنیا میں سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے فوری فوائد کے فریب میں پھنس جاتا ہے اور وہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے فوری فوائد کو ترجیح دے دیتا ہے اور دنیا کے قلیل سے قلیل فائدے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے فریب خوردہ لوگوں کی باتیں بھی کچھ عجیب و غریب ہوا کرتی ہیں۔ بعض تو یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار اور ادھار کے مقابلہ میں نقد زیادہ سود مند و نفع بخش ہوا کرتا ہے۔

بعض اس سے بھی چند قدم آگے ہوتے ہیں۔ کہتے نقد ذرہ ادھار موتی سے بہتر (نو نقد نہ تیرہ ادھار) اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں یقینی ہیں آخرت مشکوک و مشتبہ اور مشکوک و مشتبہ چیز کے لیے یقینی چیز نہیں چھوڑ جا سکتی۔ لیکن یہ تمام باتیں شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے۔ اس سمجھ کے انسانوں سے تو جانور زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں، حضرت رساں چیز سے تو جانور تک دور بھاگتے ہیں اسے مارا پیٹا جائے تب بھی وہ حضرت رساں چیز کی طرف نہیں بڑھتا، لیکن افسوس ہے جان بوجھ کے انسان ایسی چیزوں کی طرف بھی اقدام کرتے ہیں جو ان کے حق میں سخت مضر اور نقصان دہ ہوا کرتی ہیں اور ان چیزوں کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر بھی اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب اس قسم کے لوگ اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر اور بارگاہ الہی میں حاضری اور قیامت کی جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہوئے ایسا سمجھ رہے ہیں تو مایہ کہ ان سے زیادہ کوئی محروم و بد نصیب نہیں ان سے زیادہ حسرت و یاس کا کون مستحق ہو سکتا ہے؟ کہ باوجود علم و ایمان کے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو پھر ان سے زیادہ تو کوئی محروم اور بد نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔

جو شخص یہ کہتا ہے کہ ادھار سے نقد بہتر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے

جب کہ نقد اور ادھار مساوی اور برابر کی حیثیت رکھتے ہوں لیکن اگر نقد اور ادھار مساوی اور برابر نہیں ہیں بلکہ ادھار زیادہ ہے۔ اور زیادہ نفع بخش ہے تو یقیناً ادھار ہی افضل و بہتر ہے اور جب حقیقت یہ ہے تو پھر دنیا کے نقد کو آخرت کے ادھار سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ جب کہ ساری کی ساری دنیا از ابتدا و تا انتہا آخرت کے مقابلہ میں ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ مسند احمد اور جامع ترمذی میں سیدنا مستورد بن شداد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ إِبْصَعَةً فِي الْبَيْمِ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ؟))

”آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے؟“

اور حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت ہی نقد ہے اور دنیا ادھار۔ اور اس نقد کو ایسے ادھار کے عوض تباہ و برباد کر دینا ایک عظیم ترین خسارہ اور بدترین جہالت و سبے دہونی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جب کہ پوری دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلہ میں یہ ہے تو پھر ایک انسان کی عمر کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ اب بتاؤ عقل مندوں کے نزدیک دونوں میں سے کوئی چیز افضل و بہتر ہے؟ کیا اس مختصری مدت کی قلیل ترین چیز کو اختیار کرنا اور آخرت کی دائمی خیر و بھلائی کو ٹھکرا دینا بہتر ہے؟ یا ایک حقیر اور کمتر اور جلد سے جلد ختم ہو جانے والی چیز کو اس لیے ترک کر دینا کہ اس کے عوض وہ بیش بہا بیش قیمت چیز حاصل کی جائے جس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اور جو کبھی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی جس کی بہتات کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے ختم ہونے کی کوئی میعاد ہی نہیں ہے؟

دوسرے شخص کا قول کہ ”یقینی چیز کو مشکوک و مشتبہ چیز کے مقابلہ میں ترک نہیں کیا جا سکتا“ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید اور اس کے پیغمبر کی صداقت میں تمہیں شک ہے یا یقین؟ اگر تمہیں یقین ہے تو جو کچھ دنیا کا نقد تم چھوڑ رہے ہو۔ اس کی حیثیت ادنیٰ سے ادنیٰ ذرہ سے زیادہ نہیں ہے اور وہ جلدی سے جلدی آنا فنا ختم ہونے والا ہے

◇ صحیح مسلم۔ کتاب الجنة۔ باب فنا الدنيا۔ (حدیث۔ ۲۸۵۸) سنن ترمذی۔ کتاب الزهد

باب (۱۵) (حدیث۔ ۲۳۲۳) مسند احمد (۳/۲۲۸-۲۲۹)

اور آخرت یقینی چیز ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اور وہ کبھی منقطع ہونے والی بھی نہیں ہے اور اگر تمہیں اس کے اندر شک و شبہ ہے تو تمہیں پروردگار عالم کی آیات اور نشانیوں پر غور کرنا چاہیے جو اس کے وجود اس کی قدرت، مشیت و حدانیت، پیغمبروں کی حقانیت و صداقت اور پیغمبروں کے پیش کردہ صراطِ مستقیم کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ پورے پورے تجرد و یکسوئی کے ساتھ آیاتِ الہیہ کو سوچو! ہمت و عزیمت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، غور و تدبیر کرو۔ بحث و مناظرہ کرو حتیٰ کہ تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ انبیاء کرام نے اللہ کی جانب سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ بالکل حق اور صحیح ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس دنیا کا خالق بھی وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق اور پروردگار ہے۔ اس کی شان نہایت بلند و بالا ہے۔ ہر قسم کے نقائص سے منزہ اور پاک ہے اور انبیاء کرام نے اس ذاتِ مقدس کے متعلق جو خبریں پہنچائی ہیں وہ بالکل حق ہیں۔ اس کے خلاف اگر کوئی شخص ذاتِ الہی کے متعلق کہتا ہے تو وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے اسے جھٹلا رہا ہے اس کی اُلُوہیت و ربوبیت اس کے ملک و مملکت اور اس کی شہنشاہی کا انکار کر رہا ہے۔ کیونکہ ہر صاحبِ فطرتِ سلیمہ کے نزدیک یہ امر محال و ممتنع ہے کہ اللہ تعالیٰ مالکِ الملک، الحاکمِ العاکمین کسی طرح بھی عاجز و بے بس ہو۔ یا وہ جاہل و بے خبر ہے کہ اس کے علم سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھوٹی ہوئی ہے یا وہ سنا نہیں دیکھتا نہیں، کلام نہیں کرتا، بندوں کا مامور نہیں کرتا، بری چیزوں کی ممانعت نہیں کرتا، نیکی کا بدلہ ثواب اور بدی کا بدلہ عذاب نہیں دیتا۔ عزت و دولت کا مالک نہیں کہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ اپنے ملک و مملکت میں اور مملکت کے اطراف و جوانب میں اپنے پیغمبروں کو نہیں بھیج سکتا۔ اپنی مخلوق اور رعایا کی پروا نہیں کرتا۔ ان کے حالات و اطوار کی خبر نہیں رکھتا۔ ان کو بے کار و لا یعنی چھوڑ دیا ہے۔ ان کو مہمل اور آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ باتیں تو دنیا کے بادشاہوں کی بھی شان کے خلاف ہے۔ چہ جائیکہ مالکِ الملک، بادشاہِ حقیقی، حکمِ الحاکمین کی ذاتِ مقدس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں۔

انسان اپنی ابتدائی خلقت، نطفہ سے لے کر پیدائش، شیر خوارگی، بچپن، جوانی کے حالات پر غور کرے تو اسے پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ وہ ذاتِ جس نے انسان کی تخلیق و تربیت کا یہ نظام قائم کیا۔ جس نے اس کو ان مختلف حالات سے گزارتے ہوئے اس منزل تک پہنچایا، مختلف اخلاق و اطوار سے اُسے نوازا، اس کے لیے کیا یہ سزاوار ہے کہ انسان کو بالکل مہمل اور

بے کار چھوڑ دے؟ کسی قسم کے حکم سے اسے مأمور نہ کرنے کسی چیز سے اس کو نہ روکے اور اسی پر جو حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں ان سے اس کو آشنا نہ کرنے کسی چیز کا اجر و ثواب نہ دے کسی جرم کی سزا نہ دے۔ اگر بندہ پوری طرح ان چیزوں پر غور کرے تو اس کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہے اور اس کی آنکھوں سے اوجھل جو کچھ ہے ان سب کو توحید و رسالت، معاد و آخرت کی کامل ترین دلیل پائے گا۔ نیز ہر چیز اس پر بھی دلالت کرے گی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، غرض دنیا کی ہر چیز ان امور کی طرف انسان کی راہنمائی کرے گی۔ اور ہم اپنی کتاب ”ایمان ال قرآن میں آیت:

﴿ فَلَا أَسْئَلُكُمْ بِمَا تَبْصُرُونَ ○ وَمَا لَا تَبْصُرُونَ ○ إِنَّهُ لَقَوْلُ

رَسُولٍ كَرِيمٍ ○ ﴾ (الحاقة، ۲۹/۳۸)

”پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ کہ بے شک یہ قرآن معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے۔“

کی تفسیر کے ضمن میں اس کی وجہ استدلال اور طریق دلالت کو پوری طرح واضح کر چکے

ہیں نیز آیت:

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○ ﴾ (آذاریات: ۵۱/۲۱)

”خود تمہارے اندر بہت سی نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں؟“

کی تفسیر کے ضمن میں بھی ہم نے وجہ استدلال اور صورت دلالت پر بہت کچھ روشنی ڈالی ہے اگر کامل طور پر غور و تدبیر کیا جائے تو خود انسان کا وجود ہی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ خالق حق سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے وہ وحدہ لا شریک ہے رسالت و نبوت حق ہے اور اس کی صفات کمالیہ حق ہیں۔ بہر حال! آخرت کو ضائع کرنے والا ہر دو صورت میں فریب و دھوکہ کا شکار ہے تصدیق و یقین کی صورت میں بھی اور تکذیب و شک کی صورت میں بھی۔

معاد و آخرت کے متعلق ایک شبہ

اگر تم یہ اعتراض کرو کہ معاد و آخرت، جنت و دوزخ کے متعلق تصدیق جازم اور یقین کامل موجود ہو تو تحلف عمل (عمل چھوڑنا) کیونکر ممکن ہے؟ یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتیں، کیا بشری طبائع میں یہ چیز ہے کہ کسی انسان کو بادشاہ وقت بلاتا ہے اور یہ خبر بھیجتا

ہے کہ کل تم ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ تمہارے فرائض و اعمال کا جائزہ لیا جائے گا اگر تم اس میں ناکام ثابت ہوئے تو تمہیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اور اگر کامیاب رہے تو تمہاری پوری پوری عزت افزائی کی جائے گی۔ کیا اس خبر کی اطلاع پانے کے بعد وہ غافل اور بے خبر ہو کر سو جائے گا کل حضور شاہی میں حاضری دینی ہے اسے فراموش کر جائے گا۔ کل کے لیے نہ وہ کسی قسم کی تیاری کرے گا نہ اسے کسی کا خوف دہراں ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بخدا تمہارا اعتراض صحیح اور بالکل صحیح ہے۔ اور اکثر و بیشتر مخلوق پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے اور ان پر دو متضاد امور کا مجتمع ہو جانا نہایت عجیب انگیز بھی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ علم و یقین اور تکلف عمل کے بہت سے اسباب ہیں۔ منجملہ یہ کہ علم کی کمزوری اور یقین کی کمی بھی ایک اہم سبب ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ علم کے مدارج مختلف نہیں ہیں وہ سراسر غلط کہتا ہے۔ غور کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ پروردگار عالم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ باوجود اس کے ہارگاہ الہی میں استدعاء کرتے ہیں کہ وہ مردہ زندہ کر کے دکھائے! یہ کیوں؟ اس لیے کہ یقین و اطمینان میں استحکام فراوانی حاصل ہو جائے اور جو چیز بطور غیب معلوم ہے بطور حضور و شہود معلوم ہو جائے۔ (البقرہ ۲۶۰) چنانچہ مسند احمد میں روایت ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا:

﴿لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايِنِ﴾

”خبر کی حیثیت معاینہ و مشاہدہ کی نہیں ہے۔“

جب ضعف علم و یقین موجود ہو اور آخرت کے متعلق جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ سامنے مستحضر (حاضر) نہ ہوں اور جو چیزیں کہ معادہ آخرت کے خلاف ہیں قلب اکثر اوقات ان میں مشغول ہو۔ اور اس اشتغال کی وجہ سے آخرت کی چیزیں قلب سے محبوب و مستور ہو جائیں۔ نیز ان چیزوں کے ساتھ ساتھ طبعی مقلضیات، خواہشات، دشمنیات کا استیلاء و غلبہ ہی ہو جائے۔ نفس کی فریب کاری، شیطان کا دھوکہ و وعدہ آخرت بدیر پورا ہونے کی امید، طویل امیدیں، غفلت کی نیند، موجودہ و حاضر کی قدر تاویل کی رخصتیں، شب و روز کی مالکوفات سے دل بستگی یہ تمام باتیں جب جمع ہو جائیں تو اس وقت قلب انسانی کے اندر ایمان کو وہی ذات قائم اور باقی رکھ سکتی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو باقی اور قائم رکھا ہے۔ اور یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر ایمان و

عمل میں لوگوں کے مدارج مختلف ہوا کرتے ہیں حتیٰ کہ کمزوری اور ضعف کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ایمان بقدر ذرہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ تمام اسباب جب یکجا اکٹھے ہو جاتے ہیں تو صبر و استقلال کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل صبر (استقلال) و یقین کی مدح و توصیف فرمائی ہے اور صبر و یقین والوں کو ”امامت فی الدین“ کا درجہ عطاء فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَاتًا يَفْهَمُونَ بِأَمْرِنَا لَعَنَّا صَبْرًا وَثَابَةً وَكَانُوا بِأَيْدِينَا يُوقِنُونَ ۝ ﴾ (سجده: ۲۲ / ۲۳)

”اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایسے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔“

حسنِ ظن اور عملِ صالح

حسن ظن کیا ہے؟ حسن ظن وہ ہے جو انسان کو عملِ صالح پر آمادہ کرے۔ حسن ظن وہ نہیں جو انسان کو عصیان و نافرمانی پر ابھارے

”حسن ظن“ اور فریب و مغالطہ“ کا فرق تم پر پہلے واضح ہو چکا ہے کہ حسن ظن وہ صحیح اور حق ہے جو بندے کو عملِ صالح کے لیے آمادہ اور تیار کرنے، عملِ صالح کے لیے مساعد و مدد ہونے، اعمالِ صالحہ کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ اور اگر وہ بطالت اور بد عملی انہماکِ معاصی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ حسن ظن نہیں بلکہ فریب اور دھوکہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حسن ظن رجا و امید ہی کا نام ہے اور رجا و امید وہی صحیح اور حق ہے جو انسان کو طاعتِ الہی کی طرف لے جائے۔ اور معاصی بطالت و بد عملی پر ابھارنے اور بطالت و بد عملی اس کو خواہ مخواہ کی رجا و امید پیدا کر دے۔ ایسی رجا و امید سراسر فریب اور دھوکہ ہے اگر ایک شخص بہت سی زمین رکھتا ہے اس سے شادابی اور پیداواری کی امید رکھتا ہے اس سے مستفید ہونا چاہتا ہے پھر بھی وہ زمین کو بے کار چھوڑ دیتا ہے اس میں ختم ریزی نہیں کرتا زمین کی خدمت نہیں کرتا پانی نہیں دیتا تو ایسے شخص کو لوگ احمق اور پاگل ہی کہیں گے۔ یہ حسن ظن اور امید نہیں بلکہ حماقت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ حسن ظن اور امید قائم کرے کہ بغیر ہم بستری کے اس کے گھر بچہ پیدا ہوگا اور بلا طالب علم اور بلا تحصیل علم کی محنت و مشقت کے اپنے ہم عمروں سے آگے نکل جائے گا تو لوگ اسے احمق اور پاگل ہی کہیں گے۔ وفس علیٰ هذا اسی طرح جو شخص بغیر طاعت و بندگی اور بلا اعمالِ صالحہ مقربہ اور بلا امتثالِ اوامر اور اجتنابِ منہیات و محرمات کے فوز و فلاح، بلندی و دراج اور جنت کی دائمی نعمتوں کی امیدیں قائم کرتا ہے اور ایسا حسن ظن رکھتا ہے تو وہ احمق اور پاگل سمجھا جائے گا۔ اس بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد تو یہ ہے کہ:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰۲﴾ (بقرہ: ۱۷۸)

”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرتیں بھی کیں اور جہاد بھی کیے

یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔“

غور کرو اللہ رب العزت تو اس آیت میں ان لوگوں کو امید ورجاء کا مستحق قرار دیتا ہے جو مذکورہ طاعات کو انجام دیں اور یہ فریب خوردہ انسان یہ کہتا ہے کہ رحمت الہی کا مستحق وہ ہے جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے، حقوق خداوندی کو ٹھکرا دے، بندگان الہی پر ظلم و جور روا رکھے، محرمات و منہیات کا بے خوف ارتکاب کرے۔

مسئلہ کا اصل راز یہ ہے کہ ”حسن ظن“ اور امید ورجاء اسی وقت ممکن ہے جب کہ ان اسباب و وسائل کو عمل میں لایا جائے جن کی حکمت الہی، شریعت الہیہ، اس کی تقدیر و قضاء، اس کا ثواب و کرامت متقاضی ہے۔ بندہ ان اسباب کو عمل میں لائے اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں حسن ظن رکھے۔ اور اس کی جناب سے امیدیں وابستہ کرے۔ یہ امید قائم کرے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب و وسائل کو بے کار نہ کر دے۔ مطلوب و مقصود تک پہنچانے میں اسباب کو مہم گردانے، اسباب کا رخ دوسری طرف نہ پھیر دے کہ اسباب ساقط ہو جائیں۔ اسباب کی تاثیرات معطل و بے کار ہو کر رہ جائیں۔

امید و رجاء کے لیے تین باتیں

یہ امر سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ کسی چیز کو امید و رجاء کے لیے تین چیزیں لازم اور ضروری ہیں:

۱) اول: یہ کہ اس چیز کی محبت لازمی ہے۔

۲) دوم: یہ کہ اس کے فوت ہونے کا خوف و اندیشہ ہونا چاہیے۔

۳) سوم: یہ کہ اس کے حصول کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔

جس امید و رجاء میں یہ تین باتیں نہ ہوں وہ امید و رجاء نہیں۔ بلکہ محض امانی یعنی خالی آرزو ہے اور کچھ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ امید و رجاء اور چیز ہے اور امانی جھوٹی آرزو دوسری چیز ہر صاحب امید و رجاء اپنی مطلوب چیز کے فوت ہونے سے ڈرتا ہے اور خائف رہتا ہے۔ ایک مسافر جب سفر کا راستہ طے کرتا ہے تو اسے منزل تک پہنچنے کا خوف رہتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی رفتار تیز تر کر دیتا ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ إِلَّا أَنْ سَلَعَةَ اللَّهُ عَالِيَةً إِلَّا أَنْ سَلَعَةَ اللَّهُ الْجَنَّةَ))

”جو شخص منزل تک نہ پہنچنے سے ڈرتا ہے وہ پھپھلی رات ہی سے سفر شروع کر دیتا ہے اور جو پھپھلی رات سے سفر شروع کرتا ہے منزل تک پہنچ جاتا ہے آگاہ رہو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سامان بہت قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سامان ”جنت“ ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اعمال صالحہ والوں کے لیے امید و رجاء ضروری گردانی ہے۔ اسی طرح ان کے لیے خوف و ڈر بھی ضروری گرداتا ہے۔ اور یہ خوب واضح ہے کہ خوف و رجاء وہی مفید ہے جس کے ساتھ عمل صالح موجود ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُكْفِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقَلُّوا لَهُمْ ۝ وَجِلَّةٌ أَلْهَمَهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رُجْعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْحَزَنِاتِ وَهُمْ لَهَا شَاقِقُونَ ۝﴾ (مومنون: ۲۳/۲۴)

”اور جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ترساں رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جتنا کچھ انہیں اللہ دیتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور پھر بھی ان کے دلوں کو اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ان کے لیے پکتے ہیں۔“

اور جامع ترمذی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں:

رسول اللہ ﷺ سے میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا: یا رسول اللہ! ایسے لوگ کون

ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کریں زنا اور چوری کیا کریں؟ آپ نے جواب دیا:

((أَيَا ابْنَةَ الصَّدِيقِ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَخَافُونَ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ أَوْلِيكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ)) ﴿﴾

”ایسے صدیق کی بیٹی! نہیں۔ ایسے لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں نماز

پڑھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال مقبول نہ ہوں

(یعنی دوزخ کر دیے جائیں) یہی لوگ خیر و بھلائی میں جلدی کیا کرتے ہیں۔“

نیز سیدنا ابو ہریرہؓ سے بھی یہ روایت مروی ہے ﴿﴾

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ اہل سعادت کی توصیف و تعریف فرماتا ہے تو ان کے احسان

دستی اور خوف الہی کا ذکر فرماتا ہے اور شقی و بد بخت لوگوں کا ذکر فرماتا ہے تو ان کے گناہ اور ان

کی بے خوبی کا ذکر فرماتا ہے۔

﴿ سنن ترمذی۔ کتاب تفسیر القرآن۔ باب ومن سووۃ المومنون (حدیث۔ ۳۱۶۵) سنن ابن

ماجہ۔ کتاب الزہد۔ باب التوفی علی العمل (حدیث۔ ۳۷۸) مسند احمد (۶/۱۵۹: ۲۰۵)

﴿ تفسیر ابن جریر (۱۸/۳۳) اسنادہ ضعیف۔ محمد بن عبد شعیب راوی ہے۔

صحابہ کے آنسو

اگر کوئی صاحب بصیرت صحابہ کرامؓ کے حالات پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا صحابہ کرام کس درجہ اعمال صالحہ سے مزین تھے پھر بھی وہ کس درجہ اللہ سے ڈرتے تھے اور ہم ہیں کہ لا وجود انتہا درجہ کی تفسیر دکھاتا ہی کے بھی کس قدر بے خوف اور غر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری کس قدر غلطی ہے۔

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھو۔ آپؓ اکثر اپنی زبان پکڑ کر کہتے تھے:

((هَذَا الَّذِي أَوْزَدَنِي الْمَوَارِدَ))

”اس نے مجھے ہلاکت کے مواقع میں ڈالا ہے“ یہ کہہ کر حد سے زیادہ روتے۔“

اور فرماتے ((أَبْكُوا فَإِنَّ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَأْتُوا))

”خوب رویا کرو۔ اگر نہ رو سکو تو کم از کم رونی شکل تو بناؤ“

جب آپؓ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف الہی ایسا طاری ہو جاتا کہ کھڑی کی طرح کھڑے ہو جاتے ذرا بھر جنبش نہیں ہونے پاتی تھی۔

ایک مرتبہ ایک پرندہ آپؓ کے سامنے لایا گیا۔ آپؓ نے ہاتھ میں پکڑا اور الٹ پلٹ کر کہنے لگے اور فرمانے لگے: اس وقت تک کوئی جانور شکار نہیں بنتا اور کوئی درخت کا ٹانہ نہیں جاتا جب تک کہ وہ تسبیح الہی کو ترک نہ کر دے۔

آپؓ کی وفات کا وقت قریب قریب آ گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”یہی! میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے یہ چیزیں ہیں۔ ایک عباہ ایک دودھ نکالنے کا پیالہ اور ایک غلام۔ تو اسے جلد سے جلد خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دو۔“

((بَا بِنِيَّةٍ إِنِّي أَصَبْتُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ الْعِبَاءَةُ وَهَذَا الْحَلَابُ وَهَذَا الْعَبْدُ فَأَسْرِعِي بِهِ إِلَى ابْنِ الْخَطَّابِ))

بے فرمایا:

منوط امام مالك (۲/ ۹۸۸) كتاب الكلام. باب ماجاء فيما يخاب من اللسان (۱۲) كتاب
للإمام احمد (۱۲۶) كتاب الزهد للإمام احمد (۱۳۵-۱۳۹) كتاب الزهد للإمام احمد
(۱۳۹) كتاب الزهد للإمام احمد (۱۳۵-۱۳۹) كتاب الزهد للإمام احمد (۱۳۹-۱۳۵)

((لَوَدِدْتُ اَنْي كُنْتُ هَذِهِ الشَّجَرَةَ تُوَكَّلُ وَتُعَضَّدُ))

”کیا اچھا ہوتا میں درخت ہوتا کہ مجھے جانور کھاتے اور پھر کات دیا جاتا۔“

سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ تک سیدنا ابوبکر صدیق کے یہ کلمات پہنچے ہیں وہ فرماتے ہیں:

((الَيْتَنِي خَضِرَةٌ تَأْكُلُنِي الدَّوَابُّ))

”کاش میں سبز گھاس ہوتا تو چوپائے مجھے کھا لیتے۔“

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھو۔ ایک مرتبہ انہوں نے سورہ طور پڑھنا

شروع کی جب آپ ﴿ اِنَّ عَذَابَ ذِي الْقَلْبِ الْغَاسِقِ ﴿٥٢﴾ (طور: ۵۲/۷)

”تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور نازل ہو کر رہے گا“

پر پہنچے تو شدت سے رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ آپ اس قدر بیمار ہو گئے کہ لوگ عیادت

کیلے آنے لگے۔ ﴿ جس وقت آپ بستر مرگ پر تھے اپنے بیٹے سے کہنے لگے: ”تیرا بھلا

ہو۔ میرے رخسار زمین پر دھر دے۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔“ پھر فرمانے لگے: وَيَلُ

اُمِّي اِنْ لَمْ يَغْفِرِ اللّٰهُ لِي (اگر اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہ فرمائے تو میں عارت ہی ہو گیا) یہ

کلمات آپ نے تین مرتبہ فرمائے۔ اس کے بعد ہی آپ کی روح قبض ہو گئی۔ ﴿

آپ معمولات شب کے مطابق روزانہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ جب وعید کی

آیتیں آجاتیں تو اس قدر روتے کہ ہنگی بندھ جاتی۔ اور دنوں تک گھر میں پڑے رہتے کہ لوگ

بیمار سمجھ کر عیادت کے لئے دوڑ آتے۔ خوفِ الہی سے آپ اس قدر رو دیا کرتے تھے کہ آنسو

بہنے کی وجہ سے رخساروں پر دو سیاہ خط سے پڑ گئے تھے۔ ﴿

موت سے کچھ پہلے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ سے کہا: امیر المؤمنین! آپ کے

ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ملکی فتوحات عطا فرمائیں بڑے بڑے شہر آباد کئے اور یہ کیا وہ کیا۔ تمام

چیزیں گنوائیں۔ آپ نے فرمایا:

((لَوَدِدْتُ اَنْي اَنْجُوْلاً اَجْرًا وَلَا وِرْزًا))

”میں چاہتا ہوں کہ میری نجات ہو جائے۔ نہ مجھے اجر ملے نہ بارگشاہ مجھ پر لادا جائے۔“

﴿ کتاب الزهد للامام احمد (۱۳۹، ۱۳۵) ﴾ ﴿ کتاب الزهد للامام احمد (۱۳۹، ۱۳۵) ﴾ ﴿ کتاب

الزهد للامام احمد (ص ۱۳۹) مصنف ابن ابی شیبہ (۱۳۹/۸) ﴾ ﴿ کتاب الزهد للامام احمد (ص ۱۳۹)

مصنف ابن ابی شیبہ (۱۳۹/۸) ﴾ ﴿ کتاب الزهد للامام احمد (ص ۱۳۹) مصنف ابن ابی شیبہ

(۱۳۹/۸) ﴾ ﴿ کتاب الزهد للامام احمد (ص ۱۳۹) مصنف ابن ابی شیبہ (۱۳۹/۸) ﴾

سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھو جب وہ کسی قبر پر پہنچے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی \diamond اور کہتے کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے مابین اختیار کا حکم دیا جاتا تو اس سے قبل ہی کہ میں اپنے مطلق یہ سمجھ سکوں کہ کس صورت کو میں زیادہ برداشت کر سکتا ہوں، راکھ ہو جانے کو پسند کروں گا۔ \diamond

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھو وہ ہمہ وقت روتے رہتے اور خوفِ الہی سے نڈھال ہو جاتے، خصوصاً دو باتوں سے ان کا خوف حد سے زیادہ تجاوز ہو جاتا تھا۔

① طولِ اُمل دنیا کی زیست (زندگی) کی بڑی بڑی امیدیں۔
② خواہشات کی پیروی فرمایا کرتے: طولِ اُملِ آخرت سے غافل کر دیتا ہے اور خواہشات کی پیروی حق سے روک دیتی ہے۔

اور فرمایا کرتے: ”دنیا پیٹھ دیکر بھاگ رہی ہے۔ اور آخرت نہایت تیزی سے قریب آ رہی ہے اور لوگ ان دونوں کے بال بچے ہیں۔ دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ تم آخرت والے بنو۔ دنیا والے نہیں۔ آج عمل کا دن ہے حساب نہیں، حساب کل ہوگا۔ کل عمل نہیں ہوگا۔“

سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھو۔ فرماتے تھے: ”قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے اس امر کا خوف ہے کہ مجھ سے باز پرس ہوگی کہ تم نے جو کچھ علم سیکھا تھا اس پر تم نے کس قدر عمل کیا؟“

اور کہا کرتے تھے: ”مرنے کے بعد جو کچھ پیش آنی والا ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم شوق سے کھانا پینا چھوڑ دو اور گھروں میں نہ رہو۔ بلکہ گھروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف بھاگو، ماتم کرو اور روتے ہی رہو۔ اے کاش کہ میں درخت ہوتا۔ کانا جاتا کھالیا جاتا۔“

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حالات پڑھو۔ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ ”کاش میں درخت ہوتا۔ لوگ مجھے کاٹ ڈالتے۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔“ ان کی خدمت میں جب کچھ نان و نفقہ پیش کیا جاتا تو

① سنن ترمذی۔ کتاب الزہد۔ باب (۵) (حدیث۔ ۲۳۰۸) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الزہد۔ باب ذکر القبر والبلیٰ (حدیث۔ ۳۲۶۷) \diamond مسند احمد (۵/۲۷۷) سنن ابن ماجہ۔ المقدمة۔ باب فی القدر۔ (حدیث۔ ۳۰۲۲۹۰)

جواب دیتے ”ہماری بکریاں ہمارے پاس ہیں ہم انہیں دودھ کر پی لیا کرتے ہیں۔ گدھے ہیں سواری کی ضرورت ہو تو ان پر سواری کر لیا کرتے ہیں۔ آزاد کردہ غلام ہیں جو ہماری خدمت کر لیا کرتے ہیں۔ سیاہ کھیل ہے جسے اوڑھ لیا کرتے ہیں۔ مجھے تو ان ہی چیزوں کے حساب و کتاب کا خوف کھائے جاتا ہے اور لیکر کیا کروں گا۔“

سیدنا تمیم داریؓ نے ایک مرتبہ رات کو سورۃ جاثیہ پڑھنا شروع کی اور جب وہ

اس آیت پر پہنچے:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
أَصْنَوْا وَعَمَلُوا الظُّلُمَاتِ﴾ (۷۰) (جاثیہ: ۲۱/۲۵)

”جو لوگ بد کرداریوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے“
تو بار بار اسے پڑھتے اور روتے حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔

سیدنا ابو عبیدہ بن الجراحؓ کہا کرتے تھے: کاش! میں بھیڑ ہوتا۔ میرے گھروالے مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھا لیتے اور میرا شور بانی جاتے۔

اس بارے میں آثار اس قدر موجود ہیں کہ یہاں پیش کرنا دشوار ہے۔ صحیح

البخاری میں ایک مستقل باب ہے:

((بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ))

”باب: مؤمن کے خوف کا بیان کہ کہیں اس کے اعمال اس طرح ساقط نہ ہو جائیں کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔“

سیدنا ابراہیمؓ فرماتے ہیں: ”جب کبھی میں نے اپنے قول و عمل کا جائزہ لیا تو یہی ڈر

ہوا کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔“

سیدنا ابن ابی علیہؓ کہتے ہیں: میں میں صحابہ سے مل چکا ہوں جو کثرت خوفِ الہی کی وجہ

سے اپنے متعلق نفاق سے ڈرتے تھے۔ ان تمام کا حال دیکھو۔ پھر بھی ان میں سے کوئی یہ نہیں

کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریلؓ اور میکائیلؓ کے ایمان کے برابر ہے۔

سیدنا حسنؓ فرمایا کرتے تھے: ”مؤمن ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، منافق نہیں ڈرتا۔“

سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے: میں تمہیں اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں میں میرا نام گنویا تھا؟ وہ کہتے: نہیں۔ لیکن تمہارے سوا کسی اور کی صفائی نہیں پیش کروں گا۔“

اس روایت کے متعلق استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا تو فرمانے لگے: سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سوا نفاق سے کسی اور کی برأت نہیں پیش کروں گا۔ بلکہ یہ مقصد تھا کہ یہ دروازہ تمہارے سوا میں کسی اور کے لئے نہیں کھولوں گا کہ ہر شخص اپنی نسبت دریافت کرتا رہے اور میں اس کی صفائی کر دیا کروں۔ اسی روایت کے قریب قریب رسول اللہ کی خدمت میں گزارش کی کہ میرے حق میں دعاء فرمائیے کہ ستر ہزار آدمی جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کئے جائیں ان میں میرا بھی نام ہو آپ نے فرمایا: عکاشہ تم سے سبقت کر گئے۔ اس سے رسول اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے حقدار صرف عکاشہ ہیں۔ بلکہ یہ مقصد ہے کہ اگر اس کے لئے دعاء کی جائے گی تو یکے بعد دیگرے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے: ہمارے لئے بھی دعاء فرمائیے۔ اور جب یہ دروازہ کھل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں جو اس کے مستحق نہ ہوں اور کہنے لگیں کہ ہمارے لئے بھی دعاء فرمائیے۔ اس لئے یہاں اس سلسلہ کو روک دینا ہی اولیٰ اور بہتر تھا۔ واللہ اعلم

شرائع الہیہ کی خلاف ورزی

اب ہم اصل مقصد کی طرف مراجعت کرتے ہیں جس کا ہم نے آغاز کتاب میں ذکر کیا ہے یعنی وہ مرض کہ اگر اس کا سلسلہ جاری رہا تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی مرض کا علاج ہم یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ لینا چاہئے کہ گناہ انسان کے حق میں نہایت معذرت رساں چیز ہے اور یہ یقینی امر ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بھی یقینی امر ہے کہ گناہ کا زہر قلب میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے اور جس درجہ کا زہر ہوتا ہے اسی درجہ کی اس کی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ کیا دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت کوئی خرابی کوئی تباہی بربادی اور بیماری اسکی ہے جس کی اصل وجہ اور اصل سبب معاصی نہ ہو؟ سیدنا آدم اور سیدہ حوا کو جنت سے کس چیز نے نکالا؟ اور کس چیز نے ان کو جنت اور جنت کی نعمتوں لذتوں اور جنت کی مسرتوں سے محروم کیا؟ اور کس چیز نے ان کو جنت الخلد اور دار بھمت و سرور سے نکال کر دار محن اور دار مصائب و آلام میں ڈال دیا؟ اور کس چیز نے ان کو دنیا کے قید خانہ میں مقید کر دیا؟

ابلیس، معلم الملوکوت تھا اس کو ملکوٹ سادات سے کس چیز نے ملعون، مطرور اور مردود بنا کر رکھ دیا؟ اور کس چیز نے اس کا ظاہر و باطن مسخ کر کے رکھ دیا؟ اور ایسا مسخ کر دیا گیا کہ اس کی بدترین صورت کے برابر کوئی صورت نہ رہی اور اس کے بدترین باطن کے برابر کوئی باطن نہ رہا۔ ایک وقت تھا کہ وہ مقررین بارگاہ الہی میں بلند درجہ رکھتا تھا لیکن سرکشی کی وجہ سے وہ سب سے بڑا ملعون اور مردود بارگاہ بن کر رہ گیا۔ ”رحمت“ ”لعنت“ سے تبدیل ہو گئی خوبصورتی بد صورتی سے تبدیل ہو گئی۔ جنت کے بدلہ شعلہ فگن آگ کا ایندھن بن کر رہ گیا ایمان کفر سے بدل گیا۔ خدائے حمید کا دوست تھا لیکن وہ اس کا سب سے بڑا دشمن بن کر رہ گیا یا تو وہ تسبیح و تقدیس، تکبیر و تہلیل کے نعرے لگاتا تھا۔ یا اب وہ کفر و شرک، کذب و دروغ، فحش و زیادہ گوئی کا

دل دادہ ہے۔ لباسِ ایمان کو لباسِ کفر، لباسِ فسق و فجور اور لباسِ عصیان سے تبدیل کر دیا گیا۔ اور نگاہِ الہی میں وہ انتہا درجہ ذلیل و خوار بن کر رہ گیا۔ رحمتِ الہی کی بلند یوں سے بالکل تحت اثری میں جاگرا۔ پروردگارِ عالم کا قہر و غضب اس پر ایسا ٹوٹا کہ وہ سب سے نیچے جاگرا، فحاز فساق، بدکاروں اور جرائم پیشہ لوگوں کا بڑے سے بڑا قائد اور سپہ سالار بن کر رہ گیا، یا تو وہ عبادات و طاعات میں سب سے پیش پیش تھا اور فرشتوں کی سیادت و قیادت کیا کرتا تھا، یا اب وہ اللہ کی ساری مخلوق سے بدتر اور سب سے بڑا منکر و کافر بن کر رہ گیا۔ اے اللہ قادر و توانا!..... تیری نافرمانی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔

گناہ اور قوموں کی تباہی

آہ! وہ کونسی چیز تھی جس نے ساری زمین کے بسنے والوں کو طوفان کے ایسے پانی سے غرق کر دیا جس نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والوں کو بھی نہ چھوڑا؟ وہ کونسی چیز ہے جس نے قوم عاد پر بادِ صحرِ مسقط کر دی؟ یہ لوگ مر کھپ گئے۔ اور زمین پر ایسے مرے پڑے رہ گئے گویا درختوں کے بوٹے زمین پر گرے پڑے ہیں۔ یہ ہوا ایسی چلی کہ جہاں سے گزری شہروں، آبادیوں، باغوں اور کھیتوں، چوپایوں، جانوروں کو تباہ و برباد کرتی چلی گئی اور ایسی قیامت برپا کر دی کہ دنیا کی قوموں کے لئے عبرت کا سامان چھوڑ گئی۔

اور وہ کونسی چیز ہے جس نے قوم ثمود پر بادلوں کی گرج بھیجی کہ جس کی آواز سے لوگوں کے دل اور شکم شق ہو کر رہ گئے اور تمام کے تمام مر کھپ گئے؟ اور وہ کونسی چیز تھی جس نے قوم لوط کی آبادیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب تک پہنچا دیا؟ اور اس قدر آسمان کے قریب پہنچا دیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتے سننے لگ گئے اور پھر اس طرح اس طبقہ کو پلٹ دیا کہ اوپر کو تلے اور تلے کو اوپر کر دیا۔ اس طرح تمام کو ہلاک کر کے مارا۔ اور پھر ان پر جہنم کے پکائے ہوئے پتھر آسمان سے گرائے گئے۔ اور انہیں ایسی سخت سزا دی گئی کہ دنیا میں ایسی سزا کسی قوم کو نہیں دی گئی، کیا ایسا عذاب ظالموں سے دور رہ سکتا

ہے؟ اور ظالم اس سے بچ سکتے ہیں۔

اور وہ کونسی چیز تھی جس نے فرعون کی قوم کو دریا بڑھ کر دیا؟ اور انکی روحوں کو جہنم میں پہنچا دیا؟ حق اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے جسم غرق ہونے ہی کے لئے اور ان کی روحوں جہنم میں چلنے ہی کے لئے تھیں۔

اور وہ کونسی چیز تھی جس نے قارون، قارون کا گھرا، اس کا مال، اور اس کے اہل و عیال کو زمین میں دھنسا دیا؟

اور وہ کونسی چیز تھی جس نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد مختلف اوقات میں بے شمار قوموں کو انواع و اقسام کے عذابوں سے دوچار کر دیا اور قومیں کی قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں؟ اور وہ کونسی چیز تھی جس نے صاحب یسین کی قوم کو بجلی کی کڑک سے ہلاک کر مارا حتیٰ کہ ایک فرد بھی زندہ نہ بچ سکا؟

اور وہ کونسی چیز تھی جس نے بنی اسرائیل پر جاہر و ظالم لوگوں کو بھیج کر انہیں تاراج و برباد کر دیا؟ اور ان کے سامان، گھرا، مال و اسباب سب کا سب لوٹ لیا گیا۔ مرو قتل کئے گئے، بچے اور عورتیں اسیر کر لی گئیں۔ شہر کے شہر جلا کر خاکستر کر دیئے گئے۔ اور مال و دولت غارتگری کی نذر ہو گئے، بار بار جاہر ظالم لوگ ان پر بھیجے گئے اور بار بار تباہ و برباد کر دیئے گئے، کونسی چیز تھی جس نے ان کو انواع و اقسام کے عذابوں میں مبتلا کر دیا؟ ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے، قتل و غارتگری کا نشانہ بنائے گئے۔ کبھی اسیر کئے گئے، کبھی ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں۔ اور بندر اور خنزیر کی صورتیں بنا دی گئیں اور آخری انجام یہ ہوا کہ خود پروردگار عالم نے قسم کھا کر ان کی قسمتوں پر مہر لگا دی:

﴿لَتَبْعَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسْتَوْهَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۝﴾

(اعراف: ۱۶۷/۷)

”قیامت تک ان لوگوں پر ایسے لوگوں کو اللہ مسلط کرتا رہے گا کہ ان کو برے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں“

امام احمد سے مراد ہے عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد جبیر سے بیان کرتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں: جب قبر صُفح ہوا قبر ص کے باشندے تباہ حال ہو کر تتر بتر ہو گئے۔ جب جگہ سے رونے دھونے آہ دیکا کی آوازیں آرہی تھیں۔ اس وقت میں نے ابوالدرداء کو دیکھا کہ وہ علیحدہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے رورہے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا اور کہا: ابوالدرداء! آج اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو صُفح و نصرت، عزت و عظمت بخشی ہے اور آپ رورہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: اے جبیر! اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آج اس مخلوق کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کیسے ذلیل و خوار کر دیئے گئے؟ کل یہ قوم ایک قہار زبردست طاقتور قوم تھی۔ بہت بڑا ملک ان کے قبضہ میں تھا لیکن اس نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی تو آج اس کا حشر (ہمارے ہاتھوں) تمہارے سامنے ہے اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

((لَنْ يُهْلَكَ النَّاسُ حَتَّى يَتَعَدُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ))

”لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک نہیں کئے جاتے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے کوئی عذر پیش کر سکیں۔“

سیدہ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے:

((إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاصِي فِي أُمَّتِي عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ))

”جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواص و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا“

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے رسول اللہ سے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا: کیوں نہیں! ہوں گے۔ میں نے کہا: پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

((يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يُصِيرُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ))

”اور جو لوگوں پر اُفتاد آئے گی ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی

بخشش ہوگی اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضاء مندی اترے گی“

حسن بصریؒ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

((أَلَا تَرَأَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةُ تَحْتَ يَدِ اللَّهِ وَفِي كَفْفِهِ مَالٌ بِمَالِي فَرَأَيْتَهَا أُمَّرَأَتَهَا وَمَالٌ يَزُكُّ صَلَاحَاتِهَا فَجَارَهَا وَمَا لَمْ يَهْنُ خِيَارُهَا شِرَارَهَا فَاذًا فَعَلُوا ذَٰلِكَ رَفَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَنْهُمْ ثُمَّ سَلَطَ عَلَيْهِمْ جَبَابِرَتَهُمْ فَيَسُوْمُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ثُمَّ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالْفَاقَةِ وَالْفَقْرِ))

”میری امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے نیچے اور اس کی بغل میں رہے گی۔ جب تک کہ علماء امت اور ہماری امیروں کی بیجا حمایت نہیں کریں گے نیک لوگ فاسقوں فاجروں کی بیجا صفائی نہیں کریں گے اور شریر لوگ نیک لوگوں کی توہین دے بی عزتی نہیں کریں گے۔ جب لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ان پر سے اٹھا لے گا۔ اور جابر ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا جو ان پر سخت سے سخت عذاب کے پہاڑ توڑیں گے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نقر و فاقہ میں جتلا کر دے گا۔“

سیدنا ثوبانؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرَمُ الرِّزْقَ بِالدَّنْبِ يُصِيبُهُ))

”آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے“

اسی مسند احمد میں مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((يُؤْسِيكَ أَنْ تَدَاعَىٰ عَلَيْكُمْ الْأَمَمُ مِنْ كُلِّ أَقْبَىٰ كَمَا تَدَاعَىٰ الْأَكْلَةُ عَلَىٰ قَصْعَتِهَا))

”ذرا ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گی۔ جس طرح کہ بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں“

صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا:

((أَنْتُمْ يَوْمٌ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غَنَاءٌ كَغَنَاءِ السَّيْلِ - تَنْزِعُ الْمُهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عُلُوِّكُمْ وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ))

”اس وقت تمہاری کثرت ہوگی لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خس و

خاشاک جیسی ہوگی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھ جائے گا۔ اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

((حُبُّ الْحَيَاتِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ)) ﴿۱﴾

”زندگی سے محبت اور موت کا ڈر“

سیدنا انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

((لَمَّا عَرَّجَ بِي مَرَزَتْ بَقُومٌ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصَلُّوْزُهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ)) ﴿۲﴾

”جب مجھے معراج کے لئے لے گئے تو مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے ناخن تابنے کے تھے جن سے وہ اپنا منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے (غیبت کرتے تھے) اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ وَيَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ مَسْوِكَ الضَّانِ مِنَ اللَّبَنِ أَلَسْتَهُمْ أَحْلَى مِنَ الشُّكْرِ- وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذَّنَابِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَبِي تَغْتَرُونَ أَمْ عَلَيَّ تَجْتَرُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لَا بَعَثَنَّا عَلَى أَوْلَئِكَ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا)) ﴿۳﴾

”آخر زمانہ میں ایسے لوگ نکل کھڑے ہوں گے جو دین کو فریب کا ذریعہ بنا کر دنیا کمائیں گے لوگوں کو دکھانے کی غرض سے بکریوں کی نرم کھال اوڑھ لیں گے ان کی زبانیں شکر سے بھی زیادہ شیریں ہوں گی۔ لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے سے ہوں

﴿۱﴾ مسند احمد (۵/۲۷۸) سنن ابی داؤد۔ کتاب الملاحم۔ باب فی تداعی الامم علی الاسلام۔ (حدیث۔ ۳۲۹۷) ﴿۲﴾ مسند احمد (۳/۲۲۳) سنن ابی داؤد۔ کتاب الادب۔ باب فی الغیبة (حدیث۔ ۳۸۷۸) ﴿۳﴾ سنن ترمذی۔ کتاب الزہد۔ باب (۵۹) حدیث۔ (۲۳۹۳) اسنادہ ضعیف۔ یحییٰ بن عیبالہ متروک ہے۔

گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا: کیا تم میرے نام پر اکرے رہے؟ تم نے میرے خلاف جرات کی؟ میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان لوگوں کو ایسے قتلہ اور عذاب میں ڈالوں گا کہ ہر دہا بار لوگ بھی حیران ہو کر رہ جائیں گے۔

ابن ابی الدنیا سیدنا علیؑ سے بیان کرتے ہیں سیدنا علیؑ فرماتے تھے:

((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَتَّقِي مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا اسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ يَوْمئِذٍ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَاءُهُمْ أَشْرٌ مِنْ تَحْتِ أَيْدِيهِمُ السَّمَاءُ مِنْهُمْ خَرَجَتْ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودٌ))

”لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ اور قرآن کے صرف حرف رہ جائیں گے اہل وقت مسجدیں ان کی بڑی عالی شان ہوں گی مگر ہدایت سے خالی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے انہی سے فتنے کھڑے ہوں گے اور ان ہی میں گھوم کر لوٹ آئیں گے۔“

سیدنا ابن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ:

((إِذَا أَظْهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِي قَرْيَةٍ أَذَنَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهَلَاكِهَا))

”جب کسی آبادی میں سود اور زنا پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دینے کا حکم صادر فرماتا ہے۔“

اور حسن بصریؒ سے مرسل روایت ہے:

((إِذَا ظَهَرَ النَّاسُ الْعِلْمَ وَضِعُوا الْعَمَلَ وَتَحَابُّوا بِاللِّسَنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا بِالْأَرْحَامِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ قَاصِمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ))

”جب لوگ علم کا مظاہرہ کرنے لگیں اور عمل کو چھوڑ بیٹھیں اور زبان سے تو محبت کا اظہار کریں اور دلوں میں بغض و کینہ رکھیں اور رشتہ داریاں توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور ان کو بہرہ اندھا بنا دیتا ہے۔“

① شعب الایمان (۱۴۲۲) العقوبات لابن ابی الدنیا (۸) اسنادہ ضعیف جدا۔ عبد اللہ بن دکنین تحت ضعیف راوی ہے۔ ② مسند احمد (۱/۳۰۲) مسند ابی یعلیٰ (۳۹۸) عن ابن مسعودؓ اسنادہ ضعیف مستدرک حاکم (۲/۳۷) المعجم الکبیر للطبرانی (۱/۱۷۸) عن ابن عباسؓ۔ ③ العقوبات لابن ابی الدنیا (۱۰) اسنادہ ضعیف مرسل۔ مستدرک ہے نیز صالح الری ضعیف راوی ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دس آدمیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے ایک میں بھی تھا رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطاب کر کے فرمایا:

(يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَخَمْسُ خِصَالٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُذَرِكُوهُنَّ مَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ حَتَّىٰ أَعْلَنُوا بِهَا إِلَّا ابْتَلَوْا بِالطَّوَاعِينِ وَالْأَوْجَاعِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي آسَلَانِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَا نَقَصَ قَوْمَ الْمَكِّيَّالِ إِلَّا ابْتَلَوْا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْمَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَا خَفَرَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عُلُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاخْتَلَوْا بَعْضٌ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَعْمَلْ أَيْمَتُهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ) ﴿

”اے گروہ مہاجرین! پانچ چیزوں سے میں تمہارے حق میں بارگاہِ الہی سے پناہ مانگتا ہوں: ① جس قوم میں بدکاری پھیل جائے اور اعلانیہ بدکاری ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور دوسری قسم کی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو ان سے پہلے والوں اگلوں (پہلوں) میں نہیں تھیں۔ ② جو لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں قحط سالی اور تنگی معاش کی مصیبت بھیج دیتا ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ ③ جو لوگ مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کے لئے پانی کبھی نہ برستا۔ ④ جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کی مملوکہ چیزوں میں سے بعض کو چھین لیتا ہے۔ ⑤ ان کے ائمہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لڑا مارتا ہے۔“

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: ”تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں کوئی گناہ کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے۔ اور اسے کہتے: اللہ سے ڈرو۔ لیکن دوسرے ہی دن وہ اس کے ساتھ ظالما (دوستی) کر لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے۔ گویا گزشتہ کل اس کا گناہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ

حالت دیکھی تو ان کے دلوں میں باہم عداوت پیدا کر دی۔ اور پھر ان کے پیغمبر سیدنا داؤدؑ اور سیدنا یحییٰؑ کی زبان سے ان پر لعنت کرائی اور یہ اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے! تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دو۔ ظالموں اور حق کے خلاف اقدام کرنے والوں کو روکو وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی عداوت پیدا کر دے گا۔ اور تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے لگو گے جس طرح کہ تم سے اگلے لوگ کیا کرتے تھے۔“ ﴿۱﴾

ابن ابی الدنیا نے ایک روایت نقل کی ہے۔ ”اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوشع بن نون کو بذریعہ وحی یہ خبر بھیجی تھی کہ میں تیری قوم میں سے چالیس ۴۰ ہزار اچھے لوگوں کو اور ساٹھ ۶۰ ہزار شریر بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: پروردگار عالم! شریوں کو ہلاک کرنا تو بجا ہے۔ لیکن بھلے لوگوں نے کیا خطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: یہ اس لئے کہ جب میں ان شریوں پر خفا تھا تو یہ لوگ ان پر کیوں خفا نہ ہوئے۔ کیوں یہ لوگ ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے؟“ ﴿۲﴾

ابن عبد البر نے ابو جہر ان سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ”کسی آبادی کیلئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے کہ اس آبادی کو تباہ و برباد کر دو۔ جب یہ فرشتے وہاں پہنچے تو دیکھا ایک شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا: اے پروردگار! اس آبادی میں تیرا ظلم بندہ بھی تو ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آبادی کو اور آبادی کے ساتھ اس کو بھی ہلاک کر دو۔ میرے لئے اس کی پیشانی پر کبھی بل نہیں پڑے اس نے کبھی نافرمانوں پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔“ ﴿۳﴾

حمیدی نے سیدنا مسعرؓ کی روایت نقل کی ہے۔ ”اللہ تعالیٰ نے کسی آبادی کو ہلاک کرنے کے لئے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ نے کہا: پروردگار عالم! اس آبادی میں فلاں عابد

﴿۱﴾ مسند احمد (۳۹۱) سنن ابی داؤد۔ کتاب الملاحم۔ باب الامر والنہی (حدیث۔ ۴۳۳۶، ۴۳۳۷) سنن ترمذی۔ کتاب تفسیر القرآن۔ باب ومن سورۃ المائدۃ (حدیث۔ ۳۰۳۸) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن۔ باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر (حدیث۔ ۳۰۰۶) اسنادہ ضعیف۔ سند منقطع ہے۔ ابو یوسف نے اپنے والد عبد اللہ بن مسعودؓ سے کہیں سنا۔ ﴿۲﴾ العقوبات لابن ابی الدنیا (۱۳) شعب الایمان للبیہقی (۳۲۸) ابراہیم بن عمرو مجهول الحال مدنی ہے۔ ﴿۳﴾ العقوبات لابن ابی الدنیا (۱۳) شعب الایمان نحوہ۔ اسنادہ ضعیف

موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ پہلے اس کو ہلاک کر دو۔ پھر آبادی کو ہلاک کرو۔ کیونکہ میرے لئے کبھی اس کی پیشانی پر جھکن نہیں پڑی۔“ ﴿

ابن ابی الدنیا سیدنا وہب ابن منہ سے بیان کرتے ہیں ”جب سیدنا داؤد علیہ السلام سے خطا ہوگئی تو بارگاہ الہی میں التجاء کی: اے پروردگار عالم! امیری مغفرت فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرا گناہ میں معاف کرتا ہوں لیکن اس کی عار کا بوجھ نبی اسرائیل پر ڈالنا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یہ کیسے ہو سکتا ہے تو حاکم عادل ہے؟ تو کسی پر ظلم نہیں کیا کرتا گناہ میں کروں اور سزا دوسرے بھگتیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جب تم سے خطا ہوئی تو ان لوگوں نے جلد ہی اس سے انکار (مخالفت) کیوں نہ کی۔ ﴿

ابن ابی الدنیا نے سیدنا انس بن مالک سے روایت بیان کی ہے کہ میں اور ایک اور شخص سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ام المؤمنین! زلزلہ کے بارے میں کوئی حدیث تو بیان فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا: ”لوگ جب زنا کاری کو جائز قرار دے لیں شراب خواری کرنے لگیں۔ اور گانے بجانے کے آلات استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں تو آسمان پر غیرت الہی جوش میں آجاتی ہے پھر وہ زمین کو زلزلہ کا حکم دیتا ہے۔ اگر لوگ جلد سے جلد توبہ کر لیں گے اور معاصی ترک کر دیں گے تو ٹھیک وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کی آبادی کو منہدم اور مسمار کر دیتا ہے۔ سیدنا انس نے کہا: ام المؤمنین! کیا یہ ان کے حق میں عذاب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا: نہیں! یہ ایمان والوں کے حق میں پند و موہبت اور رحمت ہے اور کافروں کے حق میں عذاب اور اللہ کا قہر و غضب۔“ سیدنا انس نے یہ سن کر کہا: رسول اللہ کی وفات کے بعد میں نے ایسی خوش کن فرحت آگین (خوشی سے بھری ہوئی) حدیث کوئی نہیں سنی۔ ﴿

ابن ابی الدنیا نے ایک مرسل حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں زلزلہ آیا تو رسول اللہ ﷺ نے زمین پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا: رک جا ابھی تیرے لئے اس کا وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

((إِنَّ رَبَّكُمْ لَيَسْتَعْتِبُكُمْ فَأَعْتَبُوا))

﴿ ابن ابی الدنیا فی العقوبات (۲۱) ﴿ العقوبات لابن ابی الدنیا (۱۵) ﴿ العقوبات لابن ابی الدنیا (۱۷) ﴿ مستدرک حاکم (۳/ ۵۱۶) کتاب المغتن لتعیم بن حماد (ص: ۳۴۰) اسنادہ ضعیف۔ بقیر بن الولید مروی ہے۔

”تمہارا پروردگار تم کو گناہوں سے تائب ہونے کا حکم دیتا ہے پس تم توبہ کرو۔“
 عہد فاروقی میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو عمر فاروق نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا: لوگو! یہ
 زلزلہ تمہاری کسی غلطی اور گناہ کی وجہ سے ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری
 جان ہے۔ اگر دوبارہ یہ زلزلہ آیا تو میں تم میں ہرگز ہرگز نہیں رہوں گا۔

اور ابن ابی الدنیاء نے مناقب فاروقی میں لکھا ہے: عہد فاروقی میں زلزلہ آیا تو سیدنا
 عمر فاروق نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا: اے زمین! تجھے کیا ہوا تجھے کیا ہوا؟ اگر
 قیامت آنے والی ہے تو اپنے احوال بیان کرتی۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے:

((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَلَيْسَ فِيهَا ذِرَاعٌ وَلَا شِبْرٌ إِلَّا وَهُوَ يَنْطِقُ))

”جب قیامت آئے گی تو ایک ہاتھ بھر اور ایک ہاتھ بھر زمین نہ ہوگی جو بول نہ اٹھے۔“

امام احمد نے سیدہ صفیہؓ سے روایت کی ہے کہ عہد فاروقی میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا۔
 تو سیدنا فاروق نے فرمایا: لوگو! یہ کیا ہے؟ تم نے اتنی جلدی کیا کام کئے جو یہ زلزلہ آ گیا؟ اگر
 اس کے بعد کوئی زلزلہ آیا تو مجھے مدینہ میں نہیں پاؤ گے۔“

سیدنا کعبؓ فرماتے ہیں ”جب زمین پر گناہ ہونے لگتے ہیں تو زمین خوف الہی کے
 مارے لرزنے لگتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے اور زمین پر بسنے والوں کو سمجھ کی جاتی ہے۔“ سیدنا
 عمر بن عبد العزیزؓ کے عہد میں زلزلہ آیا تو انہوں نے ساری کلمرو (ریاست) میں یہ فرمان
 جاری کر دیا۔ حمد و صلوة کے بعد لکھا۔ ابابعد! یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ
 اپنے بندوں کو عتاب فرماتا ہے۔ میں نے تمام شہروں اور آبادیوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ
 فلاں فلاں مہینہ میں فلاں فلاں دن تم شہروں اور آبادیوں سے باہر نکلو اور جس کے پاس کچھ
 ہے وہ صدقہ خیرات نکالے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝)) (الاعلیٰ، ۱۷/۱۸)

”تحقیق جو پاک صاف رہا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا نماز پڑھتا رہا وہ اپنی مراد
 کو پہنچ گیا۔“

العقوبات لابن ابی الدنیاء (۱۸) مصنف ابن ابی شیبہ (۲/۲۲۱) اسنادہ ضعیف۔ اس کی سند
 ہے۔ العقوبات لابن ابی الدنیاء (۲۶) اس کی سند میں سعد بن طارق بن عجم بالفتح راوی ہے۔
 العقوبات لابن ابی الدنیاء (۲۰) مصنف ابن ابی شیبہ (۲/۲۲۱) العقوبات (۲۱)

اور وہ پڑھا کرو جو آدم ﷺ پڑھا کرتے تھے۔

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ﴾ (اعراف: ۴/۲۳)

”اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً نامرادوں میں سے ہوں گے“

اور وہ پڑھا کرو جو سیدنا نوح ﷺ پڑھا کرتے تھے:

﴿ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ﴾ (هود: ۱۱/۳۷)

”اگر تو میرا قصور معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نامرادوں میں سے ہو جاؤں گا“ اور وہ پڑھا کرو جو سیدنا یونس پڑھا کرتے تھے:

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ﴾

(انبیاء: ۲۱/۸۷)

”اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ذات ہے میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں“ ﴿

گناہ اور غلامی

امام احمد ابن عمر کی ایک روایت نقل کرتے ہیں سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے:

((إِذَا ضَمَّنَ النَّاسُ بِاللَّيْتَانِ وَاللَّيْتَانِ وَاللَّيْتَانِ وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنَةِ ۝ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ ۝ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْتَفِعُهُ عَنْهُمْ حَتْمِي يَرْتَفِعُوا دِينَهُمْ))

﴿ المعقوبات (۲۳) حلیۃ الاولیاء (۵/۳۳۳) ﴾ ﴿ تبیع عینہ ﴾ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز مقررہ قیمت سے معاد مقررہ کے بعد سے اس شرط کے ساتھ فروخت کی جائے کہ مقررہ معاد کے بعد اس سے کم قیمت پر واپس خریدے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک قسم کا سود ہے اور تبیع عینہ سود سے بچنے کا حیلہ یہود وغیرہ اس قسم کا کاروبار کیا کرتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ عمرات الہیہ کو حلیوں کے ذریعہ حلال کر لیا جائے اور یہ سراسر بے ایمانی ہے رضاء الہی اور ارادۃ الہی کے خلاف ہے۔ ﴿ بیہوں کی دلوں کے پیچھے گھر رہنے ﴾ کے معنی ہیں کہ صرف بھٹی ہاڑی ذرا امت پر بحیرہ کر لیا جائے سستی کا بلی اختیار کر لیں اور جہاد کا سلسلہ بند کر دیں یہ بات معیبت کا موجب اور سبب بن جاتی ہے۔

”جب لوگ دینار و درہم میں بچل کرنے میں لگ جائیں گے اور عینہ کے طریقوں پر بیچ و فروخت کرنے لگیں گے اور بیلوں کی دموں کے پیچھے ہی لگے رہیں گے۔ اور جہاد ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر بلا اتارے گا اور جب تک وہ دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے یہ بلا ان سے دور نہیں کی جائے گی۔“

امام ابو داؤد نے اس حدیث کو باسناد حسن روایت کیا ہے۔

سیدنا حسن کہتے ہیں: اللہ کی قسم! بیچ ”عینہ“ لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ بختِ نصر کے عہد کے بعض پیغمبروں نے جب بختِ نصر کا عذاب اور ظلم دیکھا تو فرمانے لگے: ”اے اللہ! یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ تو نے ایسے شخص کو ہم پر مسلط کر دیا ہے جو تجھے پہچانتا نہیں۔ اور ہم پر رحم نہیں کرتا۔“

بختِ نصر نے ایک مرتبہ سیدنا دانیال نبی سے پوچھا: وہ کونسی چیز ہے جس نے مجھے تمہاری قوم پر مسلط کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا: ”تیرے بڑے بڑے گناہوں نے اور میری قوم کے ظلم نے جو خود انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہے۔“

ابن ابی الدینار نے سیدنا عمار بن یاسر اور سیدنا حدیفہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا أَرَادَ بِالْعِبَادِ نِقْمَةً أَمَاتَ الْأَطْفَالَ وَأَعَقَمَ أَرْحَامَ النِّسَاءِ فَتَنْزِلَ النِّقْمَةُ وَلَيْسَ فِيهِمْ مَرْحُومٌ))

”جب اللہ تعالیٰ بندوں پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو بچوں کو موت دے دیتا ہے اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں اس وقت ان پر عذاب اترتا ہے ان میں ایک شخص بھی رحم کے قابل نہیں ہوتا“

مالک بن دینار فرماتے ہیں: میں نے حکمت کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ جو لوگ میری اطاعت کریں گے ان پر بادشاہوں سے رحم کراؤں گا۔ اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے ان

مسند احمد (۲/۲۸) سنن ابی داؤد کتاب الیوم باب فی النهی عن العینہ (حلیث۔ ۳۳۶۲)

العقوبات (۲۵) العقوبات (۲۸) العقوبات (۲۶) اسنادہ ضعیف۔

پر ان سے عذاب کراؤنگا۔ پس تم بادشاہوں کو گالیاں نہ دیا کرو بلکہ اللہ کی جناب میں توبہ کرو تا کہ وہ بادشاہوں کو تم پر مہربان کر دے۔

حسن بصریؒ سے مرسل روایت ہے:

((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا جَعَلَ أَمْرَهُمْ إِلَى حُلَمَائِهِمْ وَقَيْتَهُمْ عِنْدَ سَمَحَائِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا جَعَلَ أَمْرَهُمْ إِلَى سُفَهَائِهِمْ وَقَيْتَهُمْ عِنْدَ بَخَلَائِهِمْ))

”اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کے اختیارات ان کے سمجھداروں کے ہاتھ میں دیدیتا ہے اور مال سخاوت کرنے والوں کو دیتا ہے۔ اور جب کسی قوم کے لئے برائی چاہتا ہے تو شہریوں، احمقوں کو ان کا سردار بنا دیتا ہے اور مال بخیلوں کو دیتا ہے“

امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ سیدنا قتادہؒ سے بیان بیان کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے پروردگار! تو آسمان پر ہے اور ہم زمین پر تیرے غضب اور تیری رضاء مندی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: اور جب میں تم پر اچھے لوگوں کو حاکم اور سردار بناؤں تو یہ میری رضاء مندی کی علامت ہے اور جب شریر بد معاشوں کو تم پر حاکم بناؤں تو یہ میری ننگی اور ناراضی کی نشانی ہے۔

ابن ابی الدنیا نے فضیل بن عیاضؒ سے روایت بیان کی ہے:

((أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ بَعْضَ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا عَصَانِي مَنْ يَعْرِفُنِي سَلَطْتُ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُنِي))

”بعض پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی ہے کہ مجھے پہچاننے والا جب میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس پر ایسے شخص کو مسلط کرتا ہوں جو مجھے نہیں پہچانتا۔“

یزید بن ابن عمرؒ سے ایک مرفوع روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ ”قسم اس ذات کی جس

العقوبات (۳۰) اسنادہ ضعیف صالح المرعی ضعیف روای ہے۔ یہ قول مرفوعاً بھی مروی ہے المحبرو حین لابن حبان (۶۶/۳) حلیۃ الاولیاء (۳۸۸/۲) المعجم الاوسط للطبرانی (۳۱۱) اس کی سند میں وہب بن راشد حرک روای ہے۔ المرسل لابن دود کما فی الترغیب (۳۸۲/۳) العقوبات (۳۱) اسنادہ ضعیف سند مرسل ہے۔ حسن بصریؒ کی مرسل روایتیں مرسل روایتوں میں ضعیف ترین سمجھتی ہیں۔ کتاب الزهد (۳۳۷) العقوبات (۳۲) العقوبات (۳۳)

کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے امیروں اور بدکاروزیروں، خاکنِ اعموان و انصار و اہل کاروں اور قبیلوں، جماعتوں کے ظالم سرداروں، چوہدریوں اور فاسق، بدکار قراء و علماء کو جن کی پیشانیاں راہبوں کی سی ہونگی اور دل مردار جانوروں سے زیادہ متعفن و بدبودار جس میں ہر قسم کی خواہشات دینا سو جزا ہوگی، کو میں بھیج نہیں لے گا۔ جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کیلئے خطرناک تاریک فتنے کھڑے کر دے گا۔ جن میں یہ لوگ ٹامک ٹونیاں مارتے رہیں گے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے! اسلام کی زنجیر پارہ پارہ کر دی جائے گی یہاں تک کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگو! امر بالمعروف، نہی عن المنکر کا فرض انجام دیتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اشرار کو مسلط کر دے گا جو تمہیں بد سے بدتر عذاب میں مبتلا کر دیں گے، اس وقت جو اچھے لوگ ہوں گے تمہارے حق میں دعاء کریں گے لیکن وہ مقبول نہ ہو گی۔ لوگو! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ ورنہ وہ تم پر ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے۔ تمہارے بڑوں کی توقیر و عزت نہیں کریں گے۔“

معجم طبرانی میں سیدنا ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: لوگ جب ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش روک لے گا، جب زنا کی کثرت ہو جائے گی تو موت عام ہو جائے گی۔ جب سود خواری پھیل جائے گی تو ان پر جنون مسلط ہو جائے گا۔ جب قتل و عارت گری کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا۔ جب لواطت کی کثرت ہو جائے گی تو لوگ زمین میں دھنسا دیئے جائیں گے۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیں گے تو ان کے نیک اعمال اوپر کو نہیں جائیں گے اور ان کی دعاؤں کی شنوائی نہ ہوگی۔“

یہ حدیث ابن ابی الدنیاء نے بھی سیدنا سعیدؓ سے روایت کی ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہؓ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں: ایک مرتبہ رسول اللہؐ اس حالت میں میرے یہاں تشریف لائے کہ آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ چہرے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بہت پریشان ہیں۔ آپ نے کسی سے بات چیت نہ کی اور وضوہ کر کے فوراً حجرے سے

◆ العقوبات (۳۳) الامالی للشجرى (۱/ ۳۳۲۵۵) اسنادہ ضعیف جلد کورٹین حکیم مگر الحدیث راوی ہے۔
 ◆ المعجم الکبیر للطبرانی (۱۰۴۳) العقوبات (۳۵) اسنادہ ضعیف ابراہیم بن اشعث، عبدالرحمن بن زید العمی اور اس کا والد تینوں ضعیف راوی ہیں۔

باہر تشریف لے گئے اور میں حجرے کے ایک کونے سے چٹ کر کھڑی ہو گئی آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو گئے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا: ”لوگو! اپنے رب سے ڈرو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرو، قبل اس کے کہ تمہاری دعاء قبول نہ کی جائے، تم نصرت و امداد چاہو اور تمہاری مدد نہ کی جائے، تم مانگو اور تمہارا سوال رد کر دیا جائے اور تمہیں کچھ نہ دیا جائے۔“ ﴿

سیدنا عمری الزاہد کا قول ہے ”تمہاری غفلت اور اللہ سے روگردانی کی یہ دلیل ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہو اور تم دیکھتے رہو۔ اور چشم پوشی کر جاؤ۔ اور مخلوق کے ڈر سے جو تمہیں کسی قسم کا نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کر دو۔“ ان ہی کا قول ہے ”جو شخص مخلوق کے ڈر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیتا ہے۔ اس سے طاعت کی قوت سلب کر لی جاتی ہے اور پھر اس کی اولاد اس کے حق پداری اور اس کے غلام اس کے حق آقائی کا پاس نہیں کرتے۔“ ﴿ امام احمد اپنی مسند میں سیدنا قیس بن ابی حازم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا: اے لوگو! تم ہمیشہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہو۔ اور بے محل اس کا حکم چلاتے ہو:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ لَّا يَضُرَّكُمْ شَيْءٌ

إِذَا هَمَّتْ يُغْتَمُّ ۝﴾ (مائتہ: ۱۰۵/۵)

”ایمان والو! تم اپنی خیر رکھو۔ جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی بھی گمراہ ہوا کرے تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا“

میں نے تو رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے:

﴿إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ. إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ

فَلَمْ يُعْبِرُوا أَوْ شَكَ أَنْ يَعْتَمَهُمْ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ ﴿

”جب لوگ دیکھیں کہ ظالم ظلم کر رہا ہے پھر بھی وہ اس کا ہاتھ نہیں پکارتے۔“ دوسر

﴿ مسند احمد (۱۵۹/۶) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن۔ باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر (حدیث۔ ۳۰۳) مختصراً صحیح ابن حبان (۲۹۰) مسند البزار (۳۳۰۵) ﴿ العقیبات (۳۸) حلیۃ الاولیاء (۲۸۳/۸) ﴿ مسند احمد (۵۲/۱) سنن ابی داؤد۔ کتاب الملاحم۔ باب الامر والنہی (حدیث۔ ۳۳۳۸) سنن ترمذی۔ کتاب الفتن۔ باب ماجاء فی نزول العذاب اذا لم یغیر المنکر (حدیث۔ ۲۲۱۶) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن۔ باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر (حدیث۔ ۳۰۵)

ے الفاظ یہ ہیں۔ ”جب لوگ منکر امر کو دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب سب پر عام نہ کر دے“

امام اوزاعیؒ سیدنا ابو ہریرہؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:
 ((اِذَا أُخْفِيَتِ الْخَطِيئَةُ فَلَا تَضُرُّ إِلَّا صَاحِبَهَا وَإِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ تَضُرُّ الْعَامَّةَ)) ﴿۱﴾

”گناہ جب چھپا رہتا ہے تو گناہ کرنے والے کے سوا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا اور جب ظاہر ہو جاتا ہے تو عام نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہتا“

امام احمدؒ سیدنا عمر بن الخطابؓ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ڈر ہے آباد اور محمور بستیاں ویران ہو جائیں گی۔ پھر فرمانے لگے: یہ اس وقت ہوگا جبکہ فاسق و فاجر لوگ نیک لوگوں کے مقابلہ میں ابھر آئیں گے۔ قوم کے سردار منافق لوگ ہوں گے۔ ﴿۲﴾

امام اوزاعیؒ سیدنا حسان بن علیؓ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میری امت کے اشرار اختیار اور بھلے لوگوں کے مقابلہ میں ابھریں گے۔ اور ایسے ابھریں گے کہ ایمان والے لوگ اس طرح چھپا کریں گے جس طرح آج منافق ہم سے چھپا کرتے ہیں۔ ﴿۳﴾

ابن ابی الدنیاؒ سیدنا ابن عباسؓ سے ایک مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں۔ ”ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کا دل ایسا گھل کر رہ جائے گا۔ جیسا پانی میں نمک گھل کر رہ جاتا ہے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: برائی کو دیکھنے پر اس کو روکنے کی طاقت نہ رکھے گا۔ ﴿۴﴾

امام احمدؒ سیدنا جریرؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”جس قوم میں گناہوں کا ارتکاب ہو۔ اور بد کرداروں کے مقابلہ میں دوسرے لوگ غالب ہوں اور پھر بھی وہ ان کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ تمام پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔“ ﴿۵﴾

﴿۱﴾ العقوبات (۳۰) المعجم الاوسط للطبرانی (۴۷۶) اسنادہ ضعیف۔ مروان بن سالم البخاری حُرُوكِ رَاوِيْہ۔ ﴿۲﴾ العقوبات (۳۳) ﴿۳﴾ العقوبات (۳۵) اس کی سند منقول ہے۔ حسان بن ادریٰ کریمؓ کے درسیان کم از کم دو روای ساقط ہیں۔ الکامل ابن عدی (۲۱۴۷/۷) میں یہ موصولاً مروی ہے۔ لیکن اس میں سنی بن ابی ہریرہ ضعیف روای ہے۔ ﴿۴﴾ العقوبات (۳۶) اسنادہ ضعیف۔ سند منقطع ہے عطاء الخراسانی نے انہیں اسناد سے نہیں ثابت۔ ﴿۵﴾ مسند احمد (۳۱۲۳۳/۳) سنن ابی داؤد۔ کتاب الملاحم۔ باب الامر والنہی (حدیث۔ ۳۳۲۹) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن۔ باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر (حدیث۔

سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

”قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں اس کی آہٹیں تک نکل پڑیں گی۔ اور دیوانہ وار اس طرح جہنم میں چکر لگائے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا چکر لگایا کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر دوسرے جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ اور اس سے پوچھیں گے: تیرا یہ حال کیوں ہے؟ تو تو ہمیں اچھے کاموں کا حکم دیا کرتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا: میں تمہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ بری چیزوں سے روکتا تھا لیکن میں بری چیزوں سے خود باز نہیں رہتا تھا۔“ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سیدنا مالک بن دینار سے بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا زبردست عالم تھا۔ اس کے مکان پر ہمیشہ مردوں، عورتوں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ یہ انہیں وعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، عبرت و نصیحت کے لئے تاریخی واقعات پیش کر کے نیکی کے لئے آمادہ کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکا کسی عورت کو آنکھیں مار رہا ہے۔ وہ بولا: بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد وہ فوراً تخت سے نیچے آگرا۔ اور اس کا بھیجا (دماغ) پھٹ گیا۔ اس کی بیوی بھی گر پڑی۔ اور اس کے لڑکے قتل کر دیئے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر کو وحی سے خبر دی کہ فلاں عالم کو خبر دیدو کہ تیری پشت میں اب کوئی صدیق پیدا نہیں ہوگا۔ میرے لئے تیرا غصہ بس صرف اس قدر تھا کہ تو نے کہا: اے میرے بیٹے نرمی سے۔ اے میرے بیٹے آرام سے۔“

امام احمد سیدنا عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے کو بچاؤ۔ کیونکہ جب یہ گناہ بہت جمع ہو جاتے ہیں تو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس کی مثال پیش فرمائی کہ لوگوں کا قافلہ جب جنگل میں کسی میدان میں منزل کرتا ہے۔ اور جب کھانا پکانے کا وقت آتا ہے تو کوئی ادھر ادھر سے لکڑی لے آتا ہے، کوئی اونٹ کی خشک بیگنیاں لے آتا ہے، کوئی کیا اور کوئی کیا۔ حتیٰ کہ ایندھن کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ پھر جب اس میں آگ لگائی جاتی ہے تو ہر اس کو کھا سب اس میں جل جاتا ہے۔“

صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق باب صفة النار (حدیث۔ ۳۲۲۶) صحیح مسلم۔ کتاب الزهد۔ باب عقوبة عن يامر بالمعروف ولا يفعله (حدیث۔ ۲۹۸۹) کتاب الزهد (۱۲۸) مسند احمد (۱/۳۰۲) المعجم الكبير للطبرانی (۱۰/۲۱۲) وقد تقدم (ص: ۷۹)

سیدنا انس بن مالک فرماتے: ”تم ایسے کام کیا کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے باریک اور معمولی نظر آتے ہیں لیکن ہم ایسے کاموں کو عہد نبوی میں مہلکات میں شمار کرتے تھے۔“ ﴿۱﴾

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو اس لئے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا۔ نہ تو وہ اسے کھلاتی پلاتی تھی۔ نہ اسے کھلتی تھی تاکہ وہ ادھر ادھر سے چن کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ اسی حالت میں وہ بلی مر گئی۔ ﴿۲﴾

گناہ کفر کے قاصد ہیں

ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں سیدنا حذیفہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا حذیفہ سے ایک دن پوچھا گیا: کیا نبی اسرائیل نے اپنا دین ترک کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں! بلکہ یہ تھا کہ جب ان کو کسی بات کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ کسی چیز سے روکا جاتا تھا تو وہ اسے ضرور کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے اپنے دین کا چولا (پہناوا) اتار پھینکا تھا جس طرح آدمی اپنا قمیص اتار پھینکتا ہے۔ ﴿۳﴾ بعض سلف کا قول ہے: ”معاصی کفر کے قاصد ہیں جس طرح کہ بوسہ جماع کا قاصد ہے اور گناہ زنا کا نگاہ عشق کا اور بیماری موت کا قاصد ہے۔“ اسی حلیۃ الاولیاء میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ”اے گناہ کرنے والے! تو نگاہ کے فتنہ اور اس کے انجام بد سے بے خوف نہ رہنا کیونکہ یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اپنے دانے اور بائیں دوفرشتے ہیں ان سے شرم و حیا نہ کرنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے تمہارا ہنسا اور اس کا اندازہ نہ کرنا کہ اس کے بدلہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ اس ہنسی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ پر تمہارا خوش ہونا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے گناہ کرنا اور اس پر نادم نہ ہونا گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہوا تمہارے دوازے کے پردہ کو حرکت دے پھر بھی تم گناہ میں مشغول رہو اور دل میں یہ خوف پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ تمہارا بھلا کرے۔“

سیدنا ایوبؑ نے کیا گناہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سخت ترین بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اور ان کا سارا مال چھین لیا؟ گناہ تو صرف اتنا ہی تھا کہ ایک غریب مسکین نے ایک ظالم کے ہاتھ چھڑانے کی ان سے درخواست کی اور انہوں نے اس کی فریاد نہ سنی اور ظالم کو نہ روکا۔ ﴿۴﴾

امام احمدؒ بیان کرتے ہیں سیدنا ہلال بن سعدؓ کہا کرتے تھے ”یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے

﴿۱﴾ صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب ما یتقی من محقرات الذنوب (حدیث۔ ۶۳۹۲) ﴿۲﴾ صحیح بخاری۔ کتاب احادیث الانبیاء۔ باب (۵۳) (حدیث۔ ۳۳۸۲) صحیح مسلم۔ کتاب السلام۔ باب نحریم قتل الہرة (حدیث۔ ۲۳۳۲) ﴿۳﴾ حلیۃ الاولیاء (۱/ ۲۷۹، ۲۷۸) ﴿۴﴾ حلیۃ الاولیاء (۱/ ۳۳۳)

بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ ﴿سیدنا فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں: ”مناہ کو تم جس قدر چھوٹا سمجھو گے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہو جائے گا اور گناہ کو تم جس قدر بڑا سمجھو گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہو جائیگا“﴾

حقیقی مردہ

کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو وحی کے ذریعہ یہ فرمایا کہ ”اے موسیٰ! میری مخلوق میں سے سب سے پہلے جس کو موت نے گھیرا وہ ابلیس ہے۔ میری نافرمانی سب سے پہلے اس نے کی۔ جو لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں ان کو میں مردہ ہی سمجھتا ہوں۔“ سیدنا ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا: ”مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو زیادہ سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی وہ سیاہی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿كَلَّا بَلْ عَدُوٌّ لَكَ الْبَاطِلُ﴾ (المطففين: ۸۳/۸۴)

”نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر انہی کے اعمال کے زنگ بیٹھ گئے ہیں“

امام ترمذیؒ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں: حدیث صحیح (یہ صحیح حدیث ہے) ﴿

سیدنا حذیفہؓ فرماتے ہیں ”جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور گناہ کرتے کرتے اس کا سارا دل گرد آلودہ بکری کی مانند ہو جاتا ہے۔“ ﴿

امام احمدؒ سیدنا عبد اللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا:

”اما بعد! اے قریش! اس حکومت کے حقدار تم ہی ہو لیکن اس وقت تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ جب تم اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تمہیں چھیل ڈالیں گے۔ اور اس طرح تمہاری کھال اتاریں گے جس طرح یہ لکڑی چھیل دی گئی۔ یہ کہہ کر آپؐ نے اس لکڑی کی طرف اشارہ فرمایا جو آپؐ کے ہاتھ میں تھی۔ اور آپؐ نے

﴿ کتاب الزهد (۳۶۰) ﴾ شعب الایمان (۷۱۵۲) ﴿ مسند احمد (۲/۴۹۷) سنن ترمذی۔ کتاب

تفسیر القرآن۔ باب ومن سورۃ المطففین (حدیث۔ ۳۳۳۳) سنن ابی ماجہ۔ کتاب الزهد۔ باب ذکر

الذنوب (حدیث۔ ۳۳۳۳) ﴿ شعب الایمان (۷۴۰۵) حلیۃ الاولیاء (۱/۲۷۳) ﴿

لکڑی کی چھال اتار دی اور سفید چکنی لکڑی اندر سے نکل آئی۔

امام احمد سیدنا وہب سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ”نبی اسرئیل کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا: میری اطاعت و پیروی کی جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں۔ اور میری برکت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میرا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور جب میرا غضب نازل ہوتا ہے تو میری لعنت نافرمانی کرنے والے کی ساتویں اولاد تک پہنچی ہے۔“

نیز امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہؓ نے سیدنا محادیہؓ کو ایک مراسلہ بھیجا اس میں انہوں نے لکھا:

((أَمَا بَعْدُ أَفَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمَلَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ عَادَ حَامِدُهُ دَامًا))

”ابا بعد! جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے بھی اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں“

ابو نعیم سیدنا ابولدرداءؓ سے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں: ”آدی کو چاہیے کہ ایمان والوں کی لعنت سے اپنے کو بچالے۔ کیونکہ وہ اس طرح نازل ہوتی ہے کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کے بعد فرمایا: جانتے ہو یہ کس طرح؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں اس کی جانب سے اس طرح نفرت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔“

إِذَا لَمْ يُغَيَّرْ حَانِظٌ فِي وَقُوعِهِ
فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ عُبَارٌ

”جب دیوار کے گرتے وقت غبار نہ اڑی تو گر جانے کے بعد کیا غبار اٹھے گی“

اللہ۔ اللہ! اس دقیق نکتہ سے بے خبری کی وجہ سے اللہ کی کئی مخلوق ہلاک و برباد ہو گئی۔ اور اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ کے بندے محروم ہو گئے؟ اور کیسے کیسے عذاب اپنے سروں پر

◇ مسند احمد (۱/ ۳۵۸) مسند ابی یعلیٰ (۵۰۴۳) سندس اطّاع ہے۔ عیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ مسعودؓ سے طاقت نہیں ہے۔ تاہم شیخ البانیؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔ (الصحيحه: ۱۵۵۲) ◇ کتاب الزهد (۶۹) ذمّ الہوی لابن الجوزی (۱۸۲) ◇ کتاب الزهد (۲۰۶) مصنف ابن ابی شیبہ (۱۱/ ۱۲۳) موقوفاً علی عائشہؓ وفی مسند الحمیدی (۳۶۲) والزهد الکبیر للیہقی (۸۸۶) مرفوعاً۔ ◇ حلیۃ الاولیاء (۱/ ۲۱۵)

اٹھائے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء دھوکہ کھا گئے۔ جہاں اور احمقوں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ یہ فریب خوردہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ عرصہ کے بعد بھی گناہوں کا پھوڑا پھوٹے بغیر نہیں رہے گا، تلوار اور نیزے کا زخم بھر جاتا ہے مگر معمولی سی بے اعتدالی اور بد پرہیزی اسے تازہ کر دیتی ہے۔

اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں ”اللہ تعالیٰ کی عبادت تم اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اور اپنے کو مردہ سمجھو اور یہ سمجھ لو کہ تھوڑا سا جو تمہیں کافی ہو جائے، غفلت میں ڈالنے والے کثیر سے بہتر ہے۔ اور سمجھ لو نیکی پرانی نہیں ہوتی، اور گناہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔“

ایک بزرگ نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر کچھ دیر غور کرتے رہے۔ جب رات کو وہ سو گئے تو خواب میں وہ لڑکا ان کے سامنے آیا۔ اور کہنے لگا: اس کا انجام تم چالیس سال کے بعد دیکھو گے۔“ گناہوں کا اثر بدیر ظاہر ہوتا ہے لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر فوری طور پر ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ”انسان رات کو مخفی طور پر گناہ کرتا ہے۔ لیکن صبح کو وہ اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کی ذلت اس کے سر پر سوار ہوتی ہے۔“

سیدنا یحییٰ بن معاذ الرازی کہتے ہیں: مجھے اس عقل مند پر تعجب ہوتا ہے جو یہ دعاء مانگتا

((اللَّهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ))

”اے اللہ! دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسا۔“

لیکن انہوں نے وہ خود دشمنوں کو اپنے اوپر ہنساتا ہے۔ کسی نے پوچھا: یہ کیوں کر؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے جس سے قیامت کے دن یقیناً اس کی ہنسی اڑائی جائے گی۔

سیدنا ذوالنون فرماتے ہیں: جو شخص چھپ چھپا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مخفی چیز کو ظاہر کر دے گا اور اس کا راز فاش کر دے گا۔

◆ الزهد (۲/ ۲۷۲) حلیۃ الاولیاء (۲/ ۲۷۱) ذم الہوی لابن الجوزی (۲۱۲)

◆ کتاب الزهد للامام احمد (۱۶۸) والزهد لابی داؤد (ص ۳۴۰)

◆ شعب الایمان (۷۳۳۱)

◆ شعب الایمان (۳۳۴۳)

گناہ کے مذموم اثرات

گناہوں کے بے شمار فتنے و مذموم اثرات ہیں جو قلب و جسم و دنیا و آخرت دونوں کے حق میں نقصان دہ ہیں جس کی تفصیلات کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے

علم سے محرومی

گناہوں کے بے شمار اثرات ہیں چنانچہ گناہوں کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ گنہگار علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ علم ایک نور الہی ہے جسے اللہ تعالیٰ انسانوں کے قلوب میں القاء فرماتا ہے اور گناہوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس نور کو بجھا دیتے ہیں۔ چنانچہ جب سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوئے تلمذ (شاگردی) بچھایا۔ اور ان سے درس لینے لگے تو ان کی فطانت، ذہانت، فہم و بصیرت کی بے پناہ کثرت و فراوانی نے امام مالک کو انتہائی حیرت میں ڈال دیا اور فرمانے لگے ”میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب میں نور القاء فرما دیا ہے کہیں تم اس نور کو گناہوں کی ظلمت سے بجھانہ دینا۔“ اور اسی معنی میں سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شعر ہیں:

شَكَوْتُ اِلَىٰ وَكَيْبِ سُوَّةِ حَفْظِي قَاوَزَ شَدْنِي اِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي
”امام کعب بن جراح کے سامنے میں نے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی۔“

فَاِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنْ اِلٰهِ وَفَضْلُ اللّٰهِ لَا يُؤْتَا الْعَاصِي
”اور فرمایا سمجھ لو کہ علم اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام نافرمانوں کو نہیں ملا کرتا۔“

رزق میں تنگی

◆ ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی ہو جاتی ہے اور وہ فسق و معاصی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسند احمد میں مروی ہے:

((اِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ))

◆ دیوان الشافعی (۵۳) شرح ثلاثیات المسند (۶۲۹/۱) ◆ امام شافعی (بیروہا) فصل کے آخر پر دیکھیں

◆ مسند احمد (۲۷۷/۵) سنن ابن ماجہ۔ المقدمۃ۔ باب فی القدر (حلیث۔ ۳۰۲۳-۲۹۰)

”بندہ اپنے ارتکابِ گناہ سے روزی و رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔“

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح تقویٰ و پرہیزگاری روزی کو پہنچتی ہے انحراف و اعراض فقر و افلاس کو جلب کرتا ہے۔ حصول رزق اور فراخی معاش کیلئے ترکِ گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔

وحشت قلبی کا پیدا ہونا

◆ گناہوں کا ”ایک اثر یہ بھی ہے کہ گنہگار کے قلب اور اللہ کے درمیان ایک خطرناک مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ وحشت اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ دنیا و مافیہا کی ساری لذتیں بھی اسے میسر آ جائیں تو وہ بے کیف ہی رہتا ہے۔ اس وحشت کی وجہ سے کوئی لذت و سرور اسے سرور نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ حقیقت اللہ کا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے جو زندہ دل ہو۔ اور اس کا قلب بیدار ہو۔ مردے کو تو کوئی سا بھی زخم لگایا جائے اسے تکلیف نہیں پہنچتی۔ پس اگر اس وحشت (گھبراہٹ) سے بچنے کے لیے اور وحشت کے گڑھے سے محفوظ رہنے کیلئے ہی گناہوں کا ترک کرنا مفید اور اثر انداز ہے۔ تو صاحبِ عقل و بصیرت کے لیے گناہوں سے بچنے کیلئے صرف یہ ایک سبب کافی وافی ہے۔

کسی شخص نے بعض عارفین کے سامنے اپنی وحشت قلبی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا: ”جب گناہوں کی وجہ سے تم وحشت میں مبتلا ہو تو تم گناہ کیوں ترک نہیں کر دیتے؟ گناہ ترک کر دو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے انس پیدا ہو جائے گا اور تمہیں سکون و اطمینان حاصل ہو جائے گا۔“ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ پے در پے گناہ کرنے سے قلب پر وحشت کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ ایسا خطرناک بار ہوتا ہے کہ اس سے بدتر اور خطرناک بار کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ واللہ المستعان

لوگوں سے وحشت

◆ ایک اثر گناہوں کا یہ بھی ہے کہ گنہگار کو لوگوں سے وحشت ہو جاتی ہے خصوصاً اگر باپ خیر و صلاح سے اس کو کچھ ایسی نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ ان سے دور بھاگتا ہے۔ اور جس قدر یہ وحشت اس کے اندر ترقی کرتی جاتی ہے اسی قدر وہ ایسے لوگوں سے دور بھاگتا رہتا ہے۔ اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گریز کرتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے استفادہ کرنے سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح وہ جس قدر رحمانی گروہ سے دور ہوتا جاتا ہے شیطانی گروہ سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ وحشت شدہ (رفتہ رفتہ) اس قدر ترقی کر جاتی ہے کہ اس کو اپنی بیوی بچوں، اقرباء، اعزہ بلکہ اپنی جان تک سے وحشت و نفرت ہونے لگتی

ہے۔ چنانچہ سلف صالحین میں سے بعض کا قول ہے کہ ”جب کبھی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر میں اپنی سواری کے جانور اور اپنی بیوی کے برتاؤ میں بھی محسوس کرتا ہوں۔“ ﴿

مشکلات کا حلے آنا

◆ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گنہگار کے حالات میں طرح طرح کی مشکلات اور دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس کام کا بھی وہ عزم و ارادہ کرتا ہے اسے اس کا دروازہ بند نظر آتا ہے۔ یا وہ اسے سخت دشوار پاتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ پس جو شخص تقویٰ پر ہیز گاری کو چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کام مشکل اور دشوار ہو جاتے ہیں۔ حسرت ہے کہ جب کوئی اپنے سامنے خیر و فلاح کے دروازے کو بند پاتا ہے یا عاہ کو دشوار گزار دیکھتا ہے تو اسے یہ کیوں نہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ خیر و صلاح کہاں سے آتے ہیں۔

◆ گناہ کا اثر یہ بھی ہے کہ نافرمان آدمی اپنے قلب کے اندر ایک خطرناک ظلمت و تاریکی دیکھتا ہے اور وہ اس ظلمت و تاریکی کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح آدمی تاریکی رات کی ظلمت اور تاریکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ طاعت و عبادت ایک نور ہے اور معصیت تاریکی ہے جب معصیت بڑھ جاتی ہے تو گنہگار کی حیرانی و پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ وہ ہمہ قسم کی بدعات اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مہلک اور خطرناک امور میں پھنس کر اس کی جان و مال میں پڑ جاتی ہے۔ اور پھر طرفہ تماشہ یہ کہ اسے اپنی اس حالت کا شعور و احساس تک نہیں ہوتا اور اس کی حالت ایک ایسے اندھے کی سی ہو جاتی ہے جو اندھیری رات میں نکل کھڑا ہو۔ اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے۔ اور پھر یہ ظلمت و تاریکی رفتہ رفتہ اس قدر ترقی کر جاتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اور پھر لُحْدہ لُحْدہ (آہستہ آہستہ) اس کے منہ اور چہرے پر بھی چھا جاتی ہے اور یہ سیاہی ایسی نمودار ہو جاتی ہے کہ ہر شخص اسے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

((إِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ
وَقُوَّةً لِلْبَدَنِ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ. وَإِنَّ لِلْسَيِّئَةِ سَوَادًا فِي
الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَبْرِ وَالْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَتَقْصَا فِي الرِّزْقِ
وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ)) ﴿

◆ حلیۃ الاولیاء (۱۰۹/۸) ﴿ شعب الایمان (۲۸۶۸) من قول ابراہیم بن آدم بنحوہ

”ننگی سے چہرہ پر روشنی ہوتی ہے۔ قلب میں نور پیدا ہوتا ہے رزق سے فراخی ہوتی ہے بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور گناہ سے چہرہ پر سیاہی آ جاتی ہے قبر اور دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے جس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے روزی میں تنگی ہو جاتی ہے اور مخلوق کے دلوں میں بغض و نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔“

دل اور بدن کی کمزوری

◆ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ معاصی سے قلب اور بدن کمزور اور بزدل ہو جاتا ہے۔ قلب کی کمزوری تو بالکل ظاہر ہے قلب کی کمزوری بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ بلاآخر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جسم اور کمزوری کی حقیقت یہ ہے کہ مؤمن کی قوت کا دار و مدار اس کے قلب کی قوت پر ہے۔ جب مؤمن کا قلب قوی اور مضبوط ہے تو اس کا جسم خواہ مخواہ بھی قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ بخلاف فاسق و فاجر کے کہ اس کا حال بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے اگرچہ وہ جسم و بدن کے لحاظ سے کتنا ہی قوی اور مضبوط کیوں نہ ہو لیکن بزدل و کمزور ہوتا ہے۔ اور وقت ضرورت اس کی جسمانی طاقت بالکل بے کار ثابت ہوتی ہے اور جان بچانے کے موقع پر اس کی ساری قوتیں اس سے بے وفائی کر جاتی ہیں۔ چنانچہ اہل فارس و روم کے بہادروں پر غور کرو کہ یہ لوگ کس قدر قوی اور مضبوط تھے لیکن عین تحفظ و دفاع کے موقع پر ان کی قوتوں اور طاقتوں نے ان کے ساتھ کیسی خیانت اور بے وفائی کی۔ اور اہل ایمان اپنی ایمانی قوت اور جسم و قلب کی طاقت سے ان پر کس طرح غالب اور مسلط ہو گئے؟

اطاعتِ الہی سے محرومی

◆ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اطاعتِ الہیہ سے روک دیتے ہیں اور صرف یہی ایک سزا ہوتی تو محض یہی ایک عقوبت و سزا بندے کیلئے بہت ہی سخت تھی۔ یہ سزا اس کیلئے طاعت و عبادت کا دوسرا رستہ بند کر دیتی ہے اور پھر اس سے اس کیلئے تیسرا رستہ بھی منقطع ہو جاتا ہے اور پھر اس سے چوتھا اور اس طرح یہ سلسلہ یکے بعد دیگرے طویل ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح بندہ کیلئے بہت سی طاعتوں کی راہیں بند ہو جاتی ہیں حالانکہ اس کے حق میں ہر طاعت و عبادت دنیا و ما فیہا سے بہتر اور قیمتی اور موجب خیر و برکت تھی۔ اور اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی کسی ایسی چیز کا لقمہ کھا لیتا ہے جو اسے ایک طویل مرض میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر وہ اس کی وجہ سے طویل عرصہ تک لذیذ غذاؤں سے محروم ہو جاتا ہے جن کا ہر لقمہ کھیں زیادہ لذیذ اور بہتر تھا۔ واللہ المستعان

عمر میں بے برکتی اور اس کا مفہوم

گناہوں کی ایک تاثیر یہ ہے کہ گناہ عمر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور عمر کی ساری برکتیں اس سے چھین جاتی ہیں اور یہ لازمی امر ہے کہ نیکی جس طرح عمر کو بڑھاتی ہے، فسق و فجور سے عمر کو تباہ ہوتی ہے۔ اس مقام پر علماء کرام میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ گناہ سے عمر کی کوتاہی کا مطلب ہے کہ عمر کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اور عمر اس کے حق میں موجب زحمت و وبال بن جاتی ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہی معنی حق اور صحیح ہیں۔ کیونکہ یہ یقینی امر ہے کہ گناہوں کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے عمر کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بلکہ گناہ حقیقتاً عمر کو کم کر دیتے ہیں جس طرح کہ روزی کم ہو جاتی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے رزق و روزی میں خیر و برکت عطاء کرنے کے بہت سے اسباب رکھے ہیں جن کے ذریعہ رزق و روزی میں برکت و فراوانی عطاء کرتا ہے۔ اسی طرح اس نے عمر میں برکت عطاء کرنے کیلئے بھی بہت سے اسباب رکھے ہیں جن کے ذریعہ عمر بڑھتی ہے۔ ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اس مسلک پر کہ اسباب کے ذریعہ عمر بڑھتی ہے اور کھٹتی ہے۔ کوئی اعتراض اور استحالہ (حالت تبدیل ہونا) لازم نہیں آتا۔ جب کہ روزی، عمر، اجل، سعادت، شقاوت، صحت و مرض، غنا و فقر وغیرہ تمام امور قضاء الہی سے وابستہ ہیں باوجود اس کے حق سبحانہ و تعالیٰ ان اسباب کے ذریعہ جو اپنے مسببات کے متقاضی ہیں اپنی مشیت و ارادہ ہی سے فیصلہ اور حکم فرماتا ہے (اسی پر عمر کے مسئلہ کو بھی قیاس کر لیجئے) ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ عمر کم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے حقیقی عمر فوت ہو جاتی ہے، کیونکہ حقیقی اور اصلی زندگی یہ ہے کہ انسان کا قلب زندہ ہو چنانچہ اسی معنی کی رو سے اللہ تعالیٰ نے کافر کو ”مردہ“ کہا ہے جیسا کہ سورہ نحل کے اندر ارشاد ہے:

﴿ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ۚ ﴾ (نحل: ۱۶/۲۱) ”کافر مردے ہیں زندہ نہیں۔“

پس حقیقی زندگی قلب کی زندگی ہے اور انسان کی عمر اس کی اسی زندگی کے زمانہ کا نام ہے۔ انسان کی عمر اس کے وہی اوقات زندگی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزاریں اور یہی اوقات اس کی عمر کی حقیقی ساتھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ تقویٰ و پرہیزگاری، طاقت و عبادات ان اوقات میں اضافہ کرتی ہیں اور خیر و برکت پیدا کرتی ہیں جو انسان کی حقیقی عمر ہے۔ جس کے بغیر عمر کی کوئی حقیقت نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی جناب سے گریز کرتا ہے اور معاصی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وہ حقیقی زندگی فنا ہو جاتی ہے جس کے فنا ہو جانے کا افسوس

دَوْلَتِ شَافِی

۱۳۷

اس کو اس دن ہوگا جس دن اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے لگے گا:

﴿يَلَيْسَتِي قَدْ مَنُتُ بِحَبِيَّتِي﴾ (فجر، ۸۹/۳۳)

”کاش! میں اپنی آخرت کی اس زندگی کے لیے پہلے سے ہی کچھ سامان بھیج چکا ہوتا۔“

یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بندے کی کئی حالتیں ہیں۔ یا تو بندہ اپنی دنیوی اور اخروی مصالح سے بے خبر ہے یا باخبر۔ اگر اس سے بالکل بے خبر ہے تو اس کی ساری عمر رائیگاں گئی اور اگر وہ ان مصالح سے بے خبر ہے اور پھر بھی وہ معاصی میں گرفتار ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ راہ کے عوائق و مشکلات کی وجہ سے اصل راہ اس کیلئے طول و طویل ہو گئی اور خیر و صلاح کے اسباب اس کیلئے دشوار ہو گئے۔ اور اسی قدر دشوار ہو گئے جس قدر خیر و صلاح کی اضداد اور مخالف امور میں اس کی مشغولیت رہی۔ اور بندے کی یہ حالت بھی اس کی حقیقی عمر کا عظیم الشان نقصان ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسئلہ کا حقیقی راز یہ ہے کہ حقیقتاً انسان کی عمر اس کی زندگی کی مدت کا نام ہے۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ انسان کی زندگی یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے اس کی محبت و ذکر سے لذت اندوز ہو۔ اور اس کی رضاء مندی و رضاء جوئی کو سب سے مقدم سمجھے۔

(صفحہ ۱۳۳ کا حاشیہ) اور دکنج سے متعلق یہ واقعہ صحیح نہیں ہے بلکہ سن گزرت اور جوتا ہے۔ اس کے متعلق مولانا عبد الرؤف البرحمانی اپنے رسالہ صوت الحق دسمبر ۱۹۹۳ء میں رقمطراز ہیں: اس واقعہ کے جھوٹا ہونے کی شہادت یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک نے امام شافعی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو روشنی سے منور کر دیا ہے کہیں اس روشنی کو گناہوں کی ظلمت سے بچاؤ نہ دینا۔ جب امام مالک نے امام شافعی کی ذہانت و صفات دیکھ کر حیرت کر دی تو پھر امام شافعی نے امام مالک کے شاگرد امام دکنج سے کہا اور کس وقت اپنے سوہ حفظ کی شکایت کر دی؟ اور امام دکنج سے شکایت کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ امام شافعی نے اپنے استاد کی حیرت کو بھلا دیا اور گناہوں کے کام میں لگ گئے۔ لہذا سوہ حفظ کا شکر ہو گئے۔ دراصل کسی ناخدا ترس نے اس واقعہ کو امام شافعی کی تنقیح کرنے کے لیے ان کے ساتھ چسپاں کر دیا ہے۔ امام شافعی امام دکنج سے علی اختلاف الروایہ ہیں یا ایکس برس کے چھوٹے تھے اور امام دکنج سے دس برس بعد وفات ہوئی۔ دونوں امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی نے امام دکنج سے کسی بھی کتاب میں کوئی روایت کی ہی نہیں اور نہ ہی ان کے اساتذہ میں امام دکنج کا کسی نے تذکرہ کیا ہے نہ ہی امام دکنج کے علاوہ میں امام شافعی کا نہیں ذکر ہے۔ یہ سارے دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سن گزرت واقعہ کسی ناخدا ترس نے امام شافعی کی تنقیح کے لیے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

اصل حقیقت کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ علی بن خشرم نے اپنے استاد امام دکنج سے دوام حفظ کا سوال کیا تھا جیسا کہ تہذیب احمدیہ جلد نمبر ۱۱ صفحہ نمبر ۱۱۳۹ میں امام دکنج کے ترجمہ کے آخر میں یہ عبارت موجود ہے: ترجمہ: علی بن خشرم نے امام دکنج سے ان کے دکنج حافظے کی بنا پر کہا اور تو ہی حافظہ ہونے کی دوام بھی تو انھوں نے فرمایا کہ معاصی چھوڑ دو۔ حفظ کیلئے اس سے بہتر عمل کا مجھے کوئی تجربہ نہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو کسی ناخدا ترس نے کچھ کا کچھ بنا دیا اور ساتھ ہی بعض اعلیٰ سہولتے اشعار بھی بنا کر امام شافعی کے نام سے تھپی کر دیے۔ یعنی ایک ساتھ تین گناہوں کا ارتکاب کیا۔ واقعہ میں سوہ حفظ کا ذکر نہیں کیا لیکن اس میں سوہ حفظ کا اضافہ کر دیا۔ واقعہ کا تعلق علی بن خشرم سے ہے لیکن اس کو امام شافعی سے جوڑ دیا۔ واقعہ میں شکایت کا کوئی پہلو نہیں بلکہ مجرد دوام حفظ کا سوال ہے۔ لیکن اسے شکایت سے تعبیر کر دیا۔ مزید یہ کہ چند اشعار بھی اس کے متعلق بنا کر امام شافعی کی طرف منسوب کر دیئے گئے کہیں معلوم ان اشعار کا تعلق علی بن خشرم سے ہے یا نہیں بلکہ واقعہ کا پہلو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اشعار بالکل الحاقی ہیں۔ علی بن خشرم کے اشعار ہیں۔ واللہ اعلم۔

گناہ در گناہ

◆ گناہوں کا خاصہ یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے بیج کا کام کرتا ہے اور ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا گناہ پیدا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ آدمی کے لیے گناہ کو چھوڑنا اور اس بھنور سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف صالحین کا ارشاد ہے۔ ”گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی شکل میں ملتی ہے اور نیکی کا صلہ مابعد کی نیکی کے صلہ میں ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی جو اس کے قریب ہوتی ہے کہتی ہے کہ ”مجھے بھی انجام دیتے چلو۔“ جب وہ اس کو انجام دے لیتا ہے تو ایک اور نیکی اسے یہی دعوت دیتی ہے اور اس طرح نیکیوں کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جس سے بندے کو بے حساب نفع حاصل ہوتا ہے اور نیکیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اور جو شکل نیکیوں کی ہے۔ وہی گناہوں کی بھی ہے۔“ طاعات اور معاصی بندے کے حق میں نہ مٹنے والی تصویریں لازم غیر متفک صفات اور ثابت و لازم ملکہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ جس وقت کسی نیکو کار آدمی سے کوئی نیکی چھٹ جاتی ہے تو وہ اپنے لیے تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس غفلت کی وجہ سے اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور وہ اپنے کو اس مچھلی کی طرح پاتا ہے جو پانی سے الگ کر لی گئی ہو اور وہ پانی میں جانے کے لیے بے تاب ہو۔ مچھلی کو اس وقت سکون ملتا ہے جب کہ وہ پھر پانی میں جا کر نئے پانی ہی سے اس کی آنکھیں شہدتی ہو جاتی ہیں۔

اسی طرح جب ایک عاصی گنہگار کسی معصیت و گناہ کو چھوڑتا ہے اور نیکی کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس پر بھی زمین تنگ ہو جاتی ہے اور سینہ میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب تک کہ وہ دوبارہ یہ گناہ نہ کر لے۔ زندگی کی ساری راہیں اس پر تنگ ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ بعض فاسق فاجر لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ بلا کسی لذت، بلا کسی لطف، بلا کسی داعیہ اور خواہش کے بھی از کباب گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور بات صرف یہی ہوتی ہے کہ گناہوں کی مفارقت سے ان کو تکلیف ہوا کرتی ہے چنانچہ اس گروہ کے شیخ حسن بن ہانی (مشہور شاعر ابونواس) کا شعر ہے:

وَكَاَسَ شَرِبْتُ عَلِيَّ لَذَّةَ
وَأُخْرَى تَذَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا

”ایک جام شراب میں نے لذت سے نوش کیا اور دوسرے جام سے پہلے سے پیدا شدہ مرض کا علاج کیا۔“

اور کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے:

وَكَاَنْتَ قَوَائِي وَهِيَ دَائِي بِعَيْنِهِ
كَمَا يَتَذَاوَى شَارِبُ الْخَمْرِ بِالْخَمْرِ

”میری دوا یعنی میرے لیے بیماری تھی جس طرح کہ شرابی آدمی شراب ہی سے اپنا علاج کرتا ہے۔“

جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ طاعت الہی کا اہتمام و التزام کرتا ہے اور طاعت و عبادت سے اس کو خاص قسم کا انس اور الفت و محبت ہو جاتی ہے تو اس کو ہر چیز سے مقدم سمجھتا ہے۔ جب اس بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے جو ہر طرح اس کی امداد کرتے ہیں اسے اطاعت الہی اور عبادت کا شوق دلاتے ہیں۔ اس کے جذبات ایمانی کو ابھارتے ہیں؛ بستر تک چھڑا دیتے ہیں کیسی حالت اور کیسی ہی مجلس میں بیٹھا ہوا اسے اٹھا کر طاعت و عبادت میں لگا دیتے ہیں۔

اسی طرح جب کوئی بندہ معاصی اور گناہوں سے الفت کر لے لگتا ہے، گناہوں کو محبوب رکھتا ہے اور خیر و نیکی کے مقابلہ میں گناہوں کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو اس پر مسلط کر دیتا ہے جو معاصی اور گناہوں میں اس کی امداد و معاونت کرتے ہیں۔ اور اس کے جذبات و شیطانی و نفسانی کو ابھارتے ہیں۔

پس پہلا بندہ وہ ہے جس کی اعانت و امداد کے لیے طاعت و عبادت کا پورا لشکر موجود ہوتا ہے جو اس کی پشت پر رہ کر اس کی پوری امداد کرتا ہے اور اس لشکر کی امداد سے بندہ نہایت قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کی پشت پر معصیت و گناہوں کا لشکر ہوتا ہے جو معصیت و گناہوں میں اس کی اعانت و امداد کرتا ہے اور یہ شیطانی لشکر اسے معصیت و گناہ میں قوی اور مضبوط بنا دیتا ہے۔

توبہ سے انحراف

گناہ قلب کو کمزور بنا کر بندے کو توبہ سے دور کر دیتے ہیں۔

◆ آثار معاصی میں سے ایک خطرناک اور مہلک امر یہ بھی ہے کہ گناہ بندے کے قلب کو کمزور اور پست ہمت بنا دیتے ہیں توبہ کے ارادہ کو آہستہ آہستہ کمزور کرتے رہتے ہیں اور معصیت و گناہ کے جذبات و ارادے کو قوی و مضبوط کر دیتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ بندے سے توبہ و انابت کی توفیق ہی مفقود ہو جاتی ہے۔ اور لُحْدَہ لُحْدَہ اس کے قلب سے توبہ و انابت کا مقصد و ارادہ کلیتاً ختم ہو جاتا ہے۔ پس جس بندے کا آدھا قلب مر چکا ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ استغفار کے لیے جھکتا بھی ہے تو اس کی توبہ اور استغفار جھوٹی ہوتی ہے۔ زبان سے بہت کچھ کہتا ہے لیکن قلب معصیت سے آلودہ ہوتا ہے۔ اور باوجود توبہ و استغفار کی رٹ کے وہ گناہوں پر اصرار ہی کرتا رہتا ہے اس کا عزم و ارادہ گناہوں کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حالت انسان کے لیے بڑا ہی شدید مرض ہے اور ہلاکت سے قریب تر ہونے کی حالت ہے۔

گناہ پر فخر

بار بار گناہ کرنے سے اس کی برائی کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور انسان گناہوں پر فخر کرنے لگتا ہے۔

◆ آثارِ معاصی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس کا عادی بن جاتا ہے۔ اور جب عادی ہو جاتا ہے تو دل سے گناہ کی قباحت و برائی ختم ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گناہوں کو برائی نہیں سمجھتا اور بے مہار غرہ ہو کر برملا لوگوں کی موجودگی میں گناہ کرتا چلا جاتا ہے کسی کی پروا نہیں کرتا۔ اربابِ فسق و فجور کے نزدیک تو یہ بات ایک دل بہلانے کی دلچسپ چیز ہوتی ہے۔ اس میں ان کو انتہا درجہ کی لذت محسوس ہوتی ہے بلکہ اس قسم کے لوگ تو معصیت پر فخر کیا کرتے ہیں اور لوگوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو بڑے فخر و غرور کے ساتھ جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں۔ اور جنہیں ان کے اعمال اور کردار بد کی خبر تک نہیں ہوتی انہیں انتہائی دلچسپ طریقے سے سناتے ہیں کہ ارے او فلاں! میں نے تو یہ یہ اور ایسے ایسے کام کیے ہیں کچھ تمہیں خبر بھی ہے؟ جو لوگ اس درجہ کے جرائم پیشہ بن جاتے ہیں ان کے لیے عافیت و خیر کے دروازے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں۔ توبہ و انابت اور استغفار کی راہیں قطعاً منقطع ہو جاتی ہیں۔ اور سمجھ لینا چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے اکثر و بیشتر توبہ و انابت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«كُلُّ امْتِي مَعَافِي اِلَّا الْمُجَاهِرُونَ وَاِنَّ مِنَ الْاَجْهَارِ اَنْ يَسْتُرَ اللّٰهُ عَلَي الْعَبْدِ ثُمَّ يَصْبِحُ يَفْضَحُ نَفْسَهُ وَيَقُولُ: يَا فُلَانٌ عَمِلْتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَاَكْذَابًا فِيهِتَكَ نَفْسَهُ وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُ رَبَّهُ»

”میری ساری امت کو معافی حاصل ہے مگر خود رسوا ہونے والوں کے لیے معافی نہیں۔ اور یہ رسوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستر پوشی فرماتا ہے لیکن خود بندہ صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر لیتا ہے۔ لوگوں سے کہتا ہے کہ اے فلاں! میں نے

◆ صحیح بخاری۔ کتاب الادب۔ باب ستر المؤمن علی نفسه (حدیث۔ ۲۰۶۹) صحیح مسلم۔ کتاب الزہد۔ باب النهی عن هنك الانسان ستر نفسه (حدیث۔ ۲۹۹۰)

فلاں فلاں اور یہ یہ اور ایسا ایسا کیا ہے۔ اس طرح وہ اپنے کو ذلیل و رسوا کر لیتا ہے
حالانکہ پروردگار نے اس کی ستر پوشی فرمائی تھی۔“

محصیت ہلاک شدہ قوموں کی میراث

◆ آثارِ معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے سارے گناہ دنیا کی اگلی امتوں میں سے
جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے کسی نہ کسی امت کا ترکہ اور میراث ہے۔ چنانچہ لواطت، قوم
لوط کا ترکہ ہے۔ لین دین میں لیتے وقت حق سے زیادہ لینا اور تولنا اور دیتے وقت حق سے کم
دینا اور تولنا قوم شعیب کا ترکہ ہے۔ زمین پر اکڑنا اور فساد کرنا فرعون اور قوم فرعون کا ترکہ
ہے۔ تکبر و غرور و جبر و زیادتی قوم ہود کا ترکہ ہے۔ پس گنہگار و نافرمان آدمی ان میں سے جس
امت کا گناہ کرے گا اسی میں اس کا شمار ہوگا حالانکہ یہ امتیں اللہ تعالیٰ کی دشمن تھیں۔ چنانچہ
عبداللہ بن احمد اپنی تصنیف کتاب الزہد میں اپنے والد سے اور وہ مالک بن دینار سے بیان
کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:

(أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ: لَا تَدْخُلُوا
مَدَاخِلَ أَعْدَائِي وَلَا تَلْبَسُوا مَلَابِسَ أَعْدَائِي وَلَا تَرْكَبُوا مَرَاكِبَ أَعْدَائِي
وَلَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي) ◆

”انبیاءِ بنی اسرائیل میں سے کسی پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ تم
اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرے دشمن جہاں داخل ہوں وہاں تم داخل نہ ہونا
میرے دشمنوں نے جو لباس پہنا تھا تم نہ پہننا۔ میرے دشمن جس سواری پر سوار
ہوئے تھے تم سوار نہ ہونا۔ میرے دشمن جو کھانا کھاتے تھے تم نہ کھانا۔ اگر تم ایسا کرو
گے تو جیسے وہ میرے دشمن ہیں تم بھی میرے دشمن ہو۔“

اور منہ احمد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتِ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذَّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ
خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) ◆

◆ کتاب الزہد (۲/ ۱۸۰) مستند احمد (۲/ ۹۳۰۵) للفظ له۔ سنن ابی داؤد۔ کتاب اللباس۔ باب
فی لبس الشهرة (حدیث۔ ۳۰۳۱)

دَوَائِ شَافِي

”میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کی جائے۔ میرا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کے سایہ تلے کر رکھا ہے۔ اور میری مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی لازم کر دی ہے۔ اور جو شخص بہ تکلف کسی دوسری قوم سے تشبہ اختیار کرے گا وہ ان ہی میں سے شمار ہوگا۔“

ذلت معاصی

بندے کو پروردگار کی نظر میں ذلیل کرنے کا سبب معصیت ہے۔

◆ معاصی کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کرنے سے پروردگار عالم کے نزدیک بے وقعت ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ سے گر جاتا ہے چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ۗ﴾ (الحج، ۱۸/۲۲)

”جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔“

اگرچہ لوگ اس قسم کے لوگوں کی ان کے خوف و ڈر کے مارے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر عزت کرتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وہ انتہائی ذلیل اور حقیر ہوا کرتے ہیں۔

بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا

◆ یہ بھی معاصی کا اثر ہے کہ جب بندہ بکثرت بے درپے گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہی اس کی ہلاکت کی علامت ہے کیونکہ بندے کی نگاہ میں جو گناہ چھوٹا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُا فِي أَصْلِ الْجَبَلِ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُا فِي كَذِّبَابٍ وَقَعَ عَلَىٰ آتِفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا فَطَارَ))

”صاحب ایمان گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ گنہیں یہ پہاڑ اس کے سر پر نہ آگرے۔ اور فاجر آدمی اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے گویا ناک پر کھٹی بیٹھی ہے۔ ہاتھ اٹھایا اور کھٹی اڑ گئی۔“

◆ صحیح بخاری۔ کتاب الدعوات۔ باب القربة (حدیث۔ ۶۳۰۸)

گناہوں کی نحوست

گنہگار پر جانور چوپائے پر ندے، کیڑے کوڑے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔

◆ یہ بھی معاصی کے اثرات میں سے ہے کہ گناہ گار کے گناہوں کی نحوست بے گناہ انسانوں اور جانوروں تک کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے ظلم و گناہ کی وجہ سے خود وہ تو جل مرتا ہی ہے۔ لیکن دوسرے بے گناہ انسان اور جانور بھی جل مرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”ظالم کے ظلم کی وجہ سے چڑیاں اپنے گھونسلوں میں مر جاتی ہیں۔“ ◆

امام مجاہد کا قول ہے ”جب قحط سالی ہو جاتی ہے تو جانور چوپائے ظالم انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کی وجہ سے برسات رک گئی ہے۔“ ◆

امام عکرمہ فرماتے ہیں ”زمین کے جانور کیڑے کوڑے، پھپکیاں اور بچھوتک چلا اٹھتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر برسات رک گئی۔“

پس گنہگار کو صرف اس کے گناہوں کی سزا ہی بس نہیں کرتی۔ بلکہ بے گناہوں کی لعنت و پینکار بھی اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔

◆ العفو باب لابن ابی الدنيا (۲۶۹)

◆ المعقوبات (۴۷۱)

معصیت باعث تذلیل ہے

معصیت سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے اور طاعت سے عزت بڑھتی ہے

◆ آثار معاصی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معصیت انسان کو ذلیل و حقیر کر دیتی ہے اور یہ یقینی حقیقت ہے، کیونکہ دنیا جہاں کی ساری عزتیں طاعتِ الہی سے وابستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۝﴾ (فاطر: ۱۰/۳۵)

”جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہر قسم کی عزت ہے۔“

پس بندے کو چاہیے کہ وہ طاعتِ الہی کے ذریعہ خواستگارِ عزت ہو۔ عزت صرف طاعتِ الہی سے میسر آ سکتی ہے اور بس۔ چنانچہ بعض صالحین سلف کی یہ دعاء تھی:

((اللَّهُمَّ اَعِزَّنِي بِطَاعَتِكَ وَلَا تُذِلَّنِي بِمَعْصِيَتِكَ))

”اے اللہ! اپنی طاعت سے مجھے عزت عطا فرما۔ نافرمانی سے مجھے ذلیل نہ کر۔“

حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے ”یہ لوگ اگرچہ قوی و خوبصورت نچروں پر سوار ہو کر دوڑتے پھریں اور کھر بجاتے پھریں۔ اور ان کی تیز رفتاری پر فخر و نخوت کے ڈھول پینتے رہیں، لیکن گناہوں کی ذلت جو ان کے لیے لازم ہو چکی ہے وہ کبھی دور نہیں ہو سکتی۔“

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار مشہور ہیں:

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ اِذْمَانُهَا

”میں نے دیکھا کہ گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں اور گناہوں کی مداومت ذلت کا

موجب ہوتی ہے۔“

وَتَرَكْتُ الذُّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا

”گناہ سے بچنا دلوں کی زندگی ہے اور تمہارے لیے خیر یہ ہے کہ تم گناہوں کی مخالفت کرو۔“

وَهَلْ اَفْسَدَ الدِّينَ اِلَّا الْمُلُوكُ وَاَحْبَابُ سُوءِ وَرَهْبَانُهَا؟

”اور دین کو بادشاہوں اور مشائخِ سوء اور برے تارک الدنیا کے سوا کسی نے خراب نہیں کیا۔“

عقل اور معصیت

آثارِ معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ معاصی سے عقل مند کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ عقل ایک ”نور“ ہے۔ چنانچہ بعض صالحین سلف کا مقولہ ہے کہ ”جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔“ عقل کا غائب ہونا بالکل واضح ہے۔ اگر عقل موجود ہوتی تو اسے معصیت سے کیوں باز نہ رکھتی؟ وہ کیوں نہ سمجھتا کہ اس کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اور اس کے قہر و غلبہ کے ماتحت ہے اور اس کے کردار سے اللہ ہر طرح باخبر ہے۔ اللہ ہی کے گھر میں اس کے فرش پر بیٹھا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ساتھ گئے ہوئے ہیں جو کچھ کرتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا واعظ گناہوں سے احتراز کرنے کی اسے ہدایت کر رہا ہے۔ ایمان کا واعظ گناہ سے روکتا ہے۔ موت کا واعظ اور جہنم کا واعظ اسے معصیت سے منع کر رہے ہیں۔ نیز یہ کہ معصیت سے اس کی دنیا و آخرت کی خیر و فلاح جو ضائع ہو رہی ہے وہ اس کے اس عارضی سرور اور ناپائیدار وقتی لذت سے بدرجہا قیمتی ہے۔ تو کیا کوئی صاحب عقل و بصیرت ان تمام امور کی ناقدری کر سکتا ہے؟ اور کیا کوئی عقل سلیم اسے گوارا کر سکتی ہے؟

کثرتِ گناہ سے دل کی کیفیت

◆ آثارِ معاصی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو گنہگار کے قلب پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ غافل اور بے خبر ہو کر رہ جاتا ہے جیسا کہ بعض سلف صالحین نے آیت:

﴿ كَلَّا بَلْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَأْثَمٌ ۖ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ ﴾ (مطفیفین: ۱۳/۸۳)

”یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہوگا۔“
کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس کے معنی پے در پے گناہ کرنے کے ہیں۔

حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پے در پے گناہ کرتا رہا حتیٰ کہ قلب اندھا ہو کر رہ گیا۔“ ◆

بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ”جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو وہ دلوں کو گھیر لیتے ہیں۔“ اور اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ معاصی سے قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور معاصی کی کثرت ہو جاتی ہے۔ زنگ غالب آ جاتا ہے حتیٰ کہ دل کا بڑا حصہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر جب معاصی اور بڑھ جاتے ہیں تو یہ انسان کی طبیعت بن جاتی ہے ہر قلب پر قفل لگ جاتا ہے۔ اور پھر مہر لگ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کا قلب غلافوں اور پردوں میں مستور ہو جاتا ہے اور اگر معصیت و گناہوں کی یہ کیفیت ہدایت و بصیرت کے بعد ہوئی ہے تو معاملہ بالکل ہی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ قلب کا بالائی حصہ نیچے ہو جاتا ہے اور نیچے کا اوپر اور پھر اس کا دشمن پوری قوت سے اس پر غالب آ جاتا ہے اور یہ دشمن جہاں چاہتا ہے اسے ہٹکائے پھرتا ہے۔

◆ تفسیر ابن جریر (۹۸/۱۵) تفسیر درمنشور (۸/۳۳۷)

معاصی پر لعنت

◆ آثار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ رسول اللہ ﷺ کی لعنت کی زد میں آجاتا ہے رسول اللہ ﷺ نے بہت سے گناہوں پر لعنت بھیجی ہے۔ پس جو شخص ان معاصی کا ارتکاب کرے گا وہ بدرجہ اولیٰ اس لعنت کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو بدن کو کھدوا کر اس میں رنگ بھریں اور بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ کر بالوں کو لمبے کریں اور جو ایسا کرنے کا پیشہ اختیار کریں اور چہرے سے بال اکھاڑیں اور اپنے دانتوں کو گھس کر تیز کریں اور اس کا پیشہ کریں۔ آپ نے سو لینے والے دینے والے اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت کی ہے۔ آپ نے چور پر شراب پینے والے پر پلانے والے پر بتانے والے پر اور اس پر جس کے لیے بنائی جائے اور اس کے بیچنے والے پر خریدنے والے پر اس کی قیمت لینے والے پر اور اس کے اٹھانے والے پر اور جس کے لیے اٹھائی جائے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ اور ان پر لعنت بھیجی ہے جو حد بندی کے نشانات ادھر ادھر بنا دیں والدین پر لعنت بھیجنے والوں پر غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والوں پر سخت پر اور ان عورتوں پر جو مرد کی وضع بتائیں لعنت بھیجی ہے۔ دین میں بدعت جاری کرنے والے پر اور اس پر عمل کرنے والے پر۔ تصویر بنانے والے پر لواطت کرنے والے پر۔ ماں باپ کو گالی دینے والے پر اندھے کو راستہ سے بھٹکا دینے والے پر اور کسی چوپائے کے ساتھ بد فعلی کرنے اور اس پر جو کسی جانور کے چہرے پر داغ دے یا اس

◆ صحیح بخاری (۵۹۲۱، ۵۹۲۰) صحیح مسلم (۲۱۲۲، ۲۱۲۳) سنن ابی داؤد (۳۱۷۰) مسند عمر بن عبدالعزیز (۲۹) من حدیث معاویةؓ - اسنادہ ضعیف وفی مسند احمد (۱/ ۳۱۵) من حدیث ابن مسعودؓ "نہی... عن الواشرة" واسنادہ حسن صحیح مسلم (۱۵۹۸) سنن ترمذی (۱۱۴۰) سنن نسائی (۳۳۳۵) وغیرہما صحیح بخاری (۱۷۹۹) صحیح مسلم (۱۲۸۷) مسند احمد (۱/ ۳۱۶) سنن ترمذی (۱۳۹۵) سنن ابن ماجہ (۳۳۸۱، ۳۳۸۰) صحیح مسلم (۱۹۷۸) صحیح مسلم (۱۹۷۸) صحیح مسلم (۱۹۷۸) صحیح بخاری (۵۸۸۷) صحیح بخاری (۱۸۷۰) صحیح مسلم (۱۳۷۰) صحیح بخاری (۵۳۴۷) مسند احمد (۱/ ۳۰۹) مستدرک حاکم (۳/ ۳۰۵) مسند احمد (۱/ ۳۰۹) مستدرک حاکم (۳/ ۳۰۵) مسند احمد (۱/ ۳۰۹) مستدرک حاکم (۳/ ۳۰۵)

کی شکل بگاڑے، مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والے اور ان کو دھوکہ دینے والے پر، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر، اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر، عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور غلام کو اس کے آقا کے خلاف درغلانے والے پر، بیوی کے ساتھ ڈبر میں جماع کرنے والے پر ان سب پر آپ نے لعنت بھیجی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے سرکش ہو کر علیحدہ سونے کی مچ تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا دوسرے کا بیٹا گردانے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کو کسی ہتھیار سے ڈرائے گا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالی دینے والے پر بھی آپ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب قرآن مجید میں کئی لوگوں پر لعنت کی ہے مثلاً لوگوں میں فساد کرنے والے پر، قطع رحمی کرنے والے پر، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والے پر، اللہ تعالیٰ کی آیات و ہدایت کو چھپانے والوں پر۔ باایمان و پاکدامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر۔ اور اس آدمی پر جو کافروں کی راہ کو مسلمانوں کی راہ سے بہتر کہیں لعنت بھیجی ہے۔ جو مرد عورت کے کپڑے پہنے اور جو عورت مرد کے کپڑے پہنے۔ اور رشوت لینے والے دینے والے اور درمیانی دلالی، اس پر بھی رسول اللہ ﷺ نے لعنت بھیجی ہے۔ ان امور کے علاوہ دوسرے بہت سے امور پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت بھیجی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف یہی سمجھ لے کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں تو اس کی تہمت کے لیے کافی ہے۔ اس کا صرف یہ سمجھنا ہی اس کو ان معاصی سے بچنے کا تقاضہ کرے گا۔

- صحیح مسلم۔ (۲۱۱۷) سنن ترمذی (۱۹۳۱) اسنادہ ضعیف منقطع۔ سنن ابن ماجہ (۱۵۷۶)۔
سنن نسائی (۴۰۳۸) وهو متفق علیہ بلفظ آخر سنن ابی داؤد (۳۲۳۶) سنن ترمذی (۳۴۰) اسنادہ ضعیف
الموضوعات لابن الجوزی (۲/۲۸۰) والحدیث موضوع وفی سنن ابی داؤد (۲۱۷۵)
بلفظ مختلف۔ سنن ابی داؤد (۲۲۲۲) الکامل لابن عدی (۳/۳۶۶) المعجم الاوسط للطبرانی (۱۵۵۲)
صحیح بخاری (۵۱۹۳) صحیح مسلم (۱۳۳۶) صحیح مسلم (۱۳۷۰) صحیح مسلم (۲۶۱۲)
المعجم الکبیر للطبرانی (۱۳/۳۲۳، ۳۲۳) المعجم الاوسط (۷/۷۰۱) سورة الرعد۔ ۱۳/۲۵
سورة الاحزاب: ۳۳/۵۷ سورة القبرۃ: ۲/۱۵۹ سورة النور: ۲۳/۲۳ سورة النساء ۳/۵۲، ۵۱
سنن ابی داؤد (۳۰۹۸) مسند احمد (۵/۲۷۹) مستدرک حاکم (۳/۱۰۳) اسنادہ ضعیف۔ درمیانی دلائل "ابراہم کے اضافہ کے بغیر برداشت صحیح ہے۔ دیکھئے۔ سنن ابی داؤد (۳۵۸۰)
سنن ترمذی (۱۳۳۶، ۱۳۳۷) سنن ابن ماجہ (۲۳۱۳)

معصیت کا مرتکب، دعا سے محروم ہے

◆ آثارِ معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ معصیت کرنے والا رسول اللہ اور فرشتوں کی دعاء سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ”ایمان والے مردوں اور عورتوں کے حق میں آپؐ استغفار کرتے رہیں۔“ ﴿چنانچہ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

www.KitaboSunnat.com

﴿ الَّذِينَ يَعْصُونَ الْأَمْرَ وَالْإِتْمَانَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسْتَعْتَبُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ○ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ○﴾

(سورہ غافر ۳۰/۷۷)

”جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچالے۔ اور اے ہمارے پروردگار! ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر۔ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ و داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں

سے جو نیک ہوں ان کو بھی۔ بیشک تو ہی زبردست ہے حکمت والا ہے اور ان کو ہر طرح کی خرابیوں (برائیوں) سے محفوظ رکھے۔

فرشتوں کی یہ دعاء ان ایمان والوں کے لئے ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہوں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کریں۔ پس جو لوگ مذکورہ صفات سے متصف نہیں ہیں اس دعاء میں شمولیت کی ہرگز ہرگز توقع نہ رکھیں۔

عذابِ الہی کی لرزہ خیز مثالیں

معاویہ کی کچھ سزائیں وہ ہیں جو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں سیدنا مسرہ بن جندب سے روایت میں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے اکثر دریافت فرماتے کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے جن جن لوگوں نے خواب دیکھا ہوتا وہ اپنا اپنا خواب بیان کرتے۔ ایک دن صبح کو خود رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ”آج میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے اٹھایا اور کہا: آپ ہمارے ہمراہ تشریف لے چلیں۔ میں انکے ہمراہ ہولیا۔ جب ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی چٹ لینا ہوا ہے۔ اور اس کے پاس ایک شخص پتھر لیکر کھڑا ہے۔ اور اس کے سر پر زور زور سے مار رہا ہے۔ جس سے اسکا بیجا (دماغ) نکل پڑتا ہے۔ وہ ہر چند اپنے سر کو بچاتا ہے لیکن بچا نہیں سکتا۔ پھر وہ آدمی پتھر کو اٹھاتا ہے۔ اتنے عرصہ میں اس کا سر (کچلے جانے کے بعد دوبارہ) اصلی حالت میں آجاتا ہے۔ پھر وہ اسے مارتا ہے اور اسکا وہی حال ہو جاتا ہے جو پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا: سبحان اللہ! اور پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: آگے تشریف لے چلے۔

ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی اوندھے منہ لینا ہوا ہے۔ اور ایک آدمی اس کے پاس لوہے کے کانٹے لے کر کھڑا ہے اور سوتے ہوئے کے گالوں میں اور منہ پر وہ اس طرح مارتا ہے کہ اس کے گال اور باجھیں چری جاتی ہیں۔ گال آنکھیں ناک گردن کی طرف کھینچ آتے ہیں۔ پھر وہ دوسری طرف مارتا ہے۔ اس سے بھی اس کا وہی حال ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں اس کی دوسری جانب (چرنے کے بعد) اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ پھر اس کا وہی حال ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ میں نے کہا: سبحان اللہ! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: آگے تشریف لے چلے۔ ہم آگے بڑھے۔ ایک بہت بڑا تھور دیکھا جس

کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔

ہم نے جا کر دیکھا تو اس کے اندر ننگے مرد ننگی عورتیں جلتی ہوئی نظر آئیں جن کے نیچے شعلے بھڑک رہے تھے اور وہ لوگ چیخ چیخ کر روتے چلاتے تھے اور اس آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: آگے تشریف لے چلئے۔

ہم آگے بڑھے اور ایک نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا۔ ایک آدمی اس کے اندر تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے ایک آدمی بے شمار پتھروں کا ڈھیر لگائے کھڑا تھا۔ تیرنے والا تیرتے تیرتے تھک کر نہر کے کنارے آیا۔ اور کنارے پر کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے آ کر اپنا منہ کھولا۔ اس نے اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیا۔ وہ پھر پانی میں تیرنے لگا۔ یہ حالت اس کی جاری رہی۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے: آگے تشریف لے چلئے۔

ہم آگے بڑھے تو ایک وحشت ناک کریمہ النظر آدمی دیکھا جو آگ کے کنارے کھڑا ہے اور آگ کو دھونک رہا ہے۔ اور آگ کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: آگے تشریف لے چلئے۔

ہم آگے بڑھے اور ایک خوبصورت عمدہ وسیع خمیدہ دیکھا۔ جو پوری طرح سجایا گیا ہے۔ اس کے نیچے ایک طویل لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا۔ جس کی لمبائی اس قدر تھی کہ اس کا سر آسمان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد بے شمار خوبصورت لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: آگے تشریف لے چلئے۔

ہم آگے بڑھے تو ہم نے ایک عظیم الشان خوبصورت درخت دیکھا۔ ایسا کہ اس قسم کا درخت ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا: اس پر چڑھ جائیے! ہم اُس پر چڑھ گئے تو ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جس کی عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں۔ ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھلوا دیا۔ اور اندر گئے۔ یہاں ہمیں بے شمار آدمی ملے جن کا آدھا جسم نہایت خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت۔ میرے ساتھیوں نے ان سے کہا: جاؤ! اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ یہ نہر نہایت عمدہ اور چوڑی تھی اور اس کا پانی دودھ جیسا سفید و شفاف تھا۔ یہ لوگ نہر میں نہا کر ہمارے پاس آئے۔ اگلی ساری سیاہی وحل چکی تھی اور بدصورتی خوبصورتی سے تبدیل ہو گئی تھی میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا: یہ ”جنت عدن“ ہے۔ اور یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے نیچے سے اوپر تک اس عمارت پر نظر ڈالی یہ محل نہایت خوبصورت اور سفید تھا۔

انہوں نے کہا: یہ آپ ہی کا مقام ہے۔ میں نے ان سے کہا: بارک اللہ! مجھے اندر جانے دو۔ انہوں نے کہا: ابھی نہیں! آپ تو اس کے اندر جائیں گے ہی۔ میں نے ان ساتھیوں سے کہا: آج رات کو عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم آپ کو مطلع کئے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جس کا سر پکلا جا رہا تھا۔ وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا۔ لیکن پھر بھول گیا تھا۔ اور فرض نماز ترک کر کے سو جایا کرتا تھا اور وہ آدمی جس کا منہ اور باجھیں لوہے کے کانوں سے چیری جاتی تھیں۔ وہ آدمی ہے جو اپنے گھر سے نکل کر لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور لوگوں کی جھوٹی باتیں اڑایا کرتا تھا۔ اور تنور میں جو نئے مرد اور عورتیں جل رہی تھیں، وہ زنا کار مرد اور عورتیں تھیں۔ اور نہر کے اندر جو آدمی تیر رہا تھا اور پتھر لگل رہا تھا وہ سوہ خور آدمی تھا۔ اور آگ کے کنارے جو دہشت ناک کر یہہ النظر آدمی کھڑا تھا۔ اور آگ دھونک رہا تھا۔ وہ خازنِ جہنم تھا۔ اور وہ آدمی جس کا سر آسمان سے لگا ہوا تھا وہ سیدنا ابراہیم تھے۔ اور انکے گرد جو لڑکے جمع تھے وہ لڑکے تھے جو فطرت پر مہرے تھے۔ اور البرقانی کی روایت میں ہے کہ جو فطرت پر پیدا ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس موقع پر رسول اللہ سے دریافت کیا: یا رسول اللہ! کیا یہ مشرکوں کی اولاد تھی؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ یہ مشرکوں کی اولاد تھی۔ اور وہ لوگ جن کے آدمے جسم خوبصورت اور آدمے بدصورت تھے یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کئے تھے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ ﴿

گناہ اور دنیوی آفات

گناہوں کے بسبب پانی 'ہوا' زراعت' پھلوں اور گھروں پر آفت کا نزول

زمین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے انسانوں کی پیدائش اور عمر میں کمی ہو جاتی ہے
 ◆ آثار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ زمین پر مختلف قسم کی آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ پانی
 'ہوا' زراعت' پھلوں اور گھروں پر تباہیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝﴾ (دو: ۴۰/۳۱)

”ظلمی اوتری میں لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا اس لیے کہ انھیں

ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھادے بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔“

امام مجاہد فرماتے ہیں: ”ظالم حاکم جب ظلم و فساد شروع کر دیتا ہے تو برسات روک دی
 جاتی ہے۔ کھیتیاں اور فصلیں برباد ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم و فساد پسند نہیں۔“ استدلال
 میں انہوں نے یہی مذکورہ بالا آیت پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا: آیت کے اندر لفظ ”بحر“ وارد
 ہے اس سے یہ دریا مراد نہیں بلکہ ہر وہ آبادی مراد ہے جو جاری اور بہنے والے پانی کے کناروں
 پر واقع ہو۔ اسی پانی کو ”بحر“ کہا گیا ہے۔

ابن زید کہتے ہیں ”ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ“ کے اندر جو فساد کا لفظ ہے
 اس سے مراد ”گناہ“ ہیں۔ میں کہتا ہوں: اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ فساد و بربادی کا سبب
 ہیں۔ اور اگر فساد سے مراد ”عین معصیت“ ہے۔ تو لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا میں
 جو لام وارد ہے وہ لام تعلیل ہوگا۔ پہلے معنی کی رو سے فساد سے مراد نقصان خرابیاں
 مصائب و آلام ہیں۔ جو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتا ہے۔ جب
 بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مصائب و آلام اور آفتیں بھیج دیتا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف کا

قول ہے ”تم جب گناہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اپنی فرمازداری میں عقوبتیں اور سزائیں بھی بھیج دیتا ہے۔ اور ظاہر یہی ہے کہ ”فساد“ سے مراد گناہ اور گناہ کے موجبات ہیں۔ اور اس معنی پر آیت کا یہ حصہ دلالت کرتا ہے:

﴿يَسْئَلُونَكَ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ كَالَّذِي عَمِلُوا﴾ (روم: ۳۰/۳۱)

”تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھائے“

غرض یہ تو دنیا کے عذاب کا حال ہے جو بندوں کے گناہوں اور بد اعمالیوں کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے۔ اگر تمام اعمال دگناہوں کی سزا دی جائے تو زمین پر کوئی جامعہ چیز زندہ باقی نہیں رہ سکتی۔

زمین کا پھٹنا

◆ آثارِ محاصی میں سے یہ بھی ہے کہ زمین شق ہونے لگتی ہے۔ آبادیاں زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں۔ زلزلے آنے لگتے ہیں۔ زمین کی برکتیں اور اس کی روئیدگی کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے قوم ثمود کی آبادیوں سے گزرنے والوں کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے روتے ہوئے جلد سے جلد نکل جاؤ اور ان آبادیوں کا پانی نہ پیو۔ یہاں تک کہ حکم فرمایا کہ اس پانی سے جو آٹا گوندھ لیا گیا ہے پھینک دو۔ اپنے اونٹوں کو بھی نہ کھلاؤ۔ ﴿اور یہ حکم آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ قوم ثمود کے گناہوں کی نحوست اس پانی میں بھی سرایت کر گئی تھی۔! گناہوں کی شومی پھلوں اور دیگر اشیاء میں بھی آتی ہے۔

عدل و انصاف کی برکت

امام احمد بن حنبلؒ ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں: ”بنی امیہ کے خزانے میں تمہیں نے ایک قصبی دیکھی جس کے اندر کھجور کی تمثیلی کے برابر گیہوں کے دانے بھرے ہوئے

◆ صحیح بخاری۔ کتاب احادیث الانبیاء۔ باب قول اللہ تعالیٰ (والی ثمود اخاهم ہودا) (حدیث۔ ۳۳۸۳۳۲۷۸ صحیح مسلم۔ کتاب الزہد۔ باب النهی عن الدفول علی اهل الحجز (حدیث۔ ۳۹۸۲۹۸۰)

تھے۔ اور تھیلی پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے ”عدل و انصاف کے زمانے میں ایسے گے ہوں پیدا ہوا کرتے تھے۔“ ﴿۱﴾ یہ تمام آفتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے گناہ اور نافرمانوں کی وجہ سے بھیجی ہیں۔ نیز بعض بدوئی اور دیہاتیوں نے مجھ سے بیان کیا کہ آج کل جو پھل یہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے بہت بڑے پھل یہاں پیدا ہوتے تھے۔ جو آفتیں آج کل آرہی ہیں۔ پہلے نہ تھیں۔ کچھ تھوڑے ہی زمانہ سے یہ آفتیں آرہی ہیں۔

شکلوں اور خلقت میں تبدیلی

صورتوں اور خلقتوں پر بھی گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ جامع ترمذی میں وارد ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم کو پیدا کیا۔ انسان کا قد ساٹھ ذراع (ہاتھ) کا تھا۔ یہ قدم ہوتے ہوتے وہ رہ گیا جو تم آج دیکھتے ہو۔“ ﴿۲﴾ جب اللہ تعالیٰ ظلم و جور خیانت، فسق و فجور سے زمین کو پاک کرنے کا ارادہ فرمالے گا تو اہل بیت نبوت میں سے اپنے ایک بندے کو بھیجے گا۔ یہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے پُر کر دے گا۔ جس طرح آج یہ زمین ظلم و جور سے پُر ہو گئی ہے۔ اس وقت پھر سے عدل و انصاف سے پُر ہو جائے گی۔ یہ مسیح آ کر یہود و نصاریٰ کو قتل کرے گا اور وہ دین جسے لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے پھر قائم اور مضبوط ہو جائے گا۔ زمین اپنی برکتیں اگلنے لگے گی جس طرح کہ وہ پہلے اگلتی تھی۔ اور اس قدر برکت ہوگی کہ ایک ”انار“ سے ایک پوری جماعت سیر ہو جائے گی۔ انار اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے تلے ایک جماعت سایہ لے سکے گی۔ ”انگور“ کا ایک خوشہ اس قدر بڑا ہوگا کہ وہ ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ہوگا۔ اور ایک بکری کا دودھ ایک جماعت کو سیراب کر دے گا۔“ ﴿۳﴾

﴿۱﴾ مستد احمد (۲/۲۹۶) من قول ابی فحذم وهو ضعيف

﴿۲﴾ صحیح بخاری۔ کتاب احادیث الانبیاء۔ باب خلق آدم و فریثہ (حدیث۔ ۳۳۴۶) صحیح

مسلم۔ کتاب الجنۃ۔ باب یدخل الجنۃ اقوام افلذتہم (حدیث۔ ۲۸۳۱) سنن ترمذی میں یہ روایت نہیں لی۔

﴿۳﴾ صحیح مسلم۔ کتاب الفتن۔ باب ذکر الدجال (حدیث۔ ۲۹۳۷)

یہ برکت اس لیے ہوگی کہ زمین جب گناہوں سے پاک ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ان برکتوں کے آثار نمایاں ہوں گے۔ جو گناہوں کی وجہ سے سلب کر لی گئی تھیں۔ اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ جو عقوبتیں اور سزائیں کہ اگلی امتوں پر نازل ہوئی تھی۔ ان کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ اسی قسم کے گناہ ان اثرات کو باقی رکھتے ہیں اور جس طرح یہ معاصی اور گناہ اگلی سزایافتہ امتوں کے آثار معاصی ہیں۔ ان کی سزاؤں کے آثار بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور عالم کون و فساد اور اس کے فیصلہ سے یہ بات اولاً و آخراً متناسب ہے۔ جس قسم کا گناہ ہوتا ہے اسی قسم کی سزا ہوتی ہے بڑے گناہ کی بڑی سزا ہوتی ہے اور چھوٹے گناہ کی چھوٹی۔ اور اسی طریقہ پر اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی لوگوں کے فیصلے کرے گا اور دارالجزاء میں بھی۔

غور کرو کہ شیطان سے رشتہ جوڑنے اور بندوں پر اس کے مسلط ہونے سے عمر، عمل، قول و فعل، روزی اور رزق کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں اور جب زمین پر شیطان کی اتباع و پیروی عام ہو جاتی ہے تو ساری زمین سے برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ تو پھر آخرت میں بھی تو یہی ہونا چاہیے چنانچہ ارباب معاصی کے لیے آخرت میں بھی کوئی سکون و اطمینان کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جہنم کے اندر روح رحمت، برکت، سکون و اطمینان کا نام تک نہیں ہوگا۔

غیرتِ محمودہ اور غیرتِ مذمومہ

معاصی سے غیرت کا نور بجھ جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ غیور ہیں۔

◆ معاصی کی سزا یہ بھی ہے کہ انسان کے دل سے وہ غیرت فنا ہو جاتی ہے جس سے قلب کی حیات و اصلاح وابستہ ہے۔ قلب کی زندگی کے لیے غیرت وہی حکم رکھتی ہے۔ جو جسم کی زندگی کے لیے حرارتِ غریزیہ رکھتی ہے جس طرح جسم بغیر حرارتِ غریزیہ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ قلب بغیر غیرت کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ غیرت کی حرارت ہی قلب کی خباثت اور ناپاکی کی مذموم صفات، ذلیل و خسیس اوصاف کو جلا دیتی ہے جس طرح کہ آگ کی بھٹی سونا چاندی لوہے کا رنگ جلا دیتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ شریف، بلند رتبہ، عالی قدر، عالی ہمت شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر اپنے لیے اپنے خواص کے لیے اور بندگانِ الہی کے لیے انتہا درجہ کی غیرت رکھتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ اپنی امت کے حق میں ساری دنیا سے زیادہ غیور تھے اور اللہ حق سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ ﷺ سے بھی زیادہ غیور ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لَأَنَا أَعْتَبِرُ مِنْهُ. وَاللَّهُ أَعْتَبِرُ مِنِّي)) ◆

◆ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے ایک دن کہا: یا اباہ! اب تو اللہ تعالیٰ نے حدود کا حکم فرمایا مگر یہ تو فرمائیے کہ اگر تم کسی کو اپنی بی بی کے ساتھ حرام کاری کرتے دیکھو تو کیا کرو گے؟ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں تو اسی وقت دونوں کو قتل کر دوں گا۔ کیا میں اس حالت میں دیکھ کر چار گواہ تلاش کرنے کو نکلوں گا؟ اتنی دیر میں تو وہ اپنا کام کر کے چلا جائے گا۔ سیدنا کا یہ قصہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ کے حضور میں پیش کیا تو آپ ﷺ نے وہ کلمات فرمائے جو صحیح بخاری کی روایت میں مروی ہے۔

صحیح بخاری۔ کتاب الحدود۔ باب من رای مع امراتہ وجلا فقتلہ (حدیث۔ ۶۸۳۶)
صحیح مسلم۔ کتاب الایمان (حدیث۔ ۱۳۹۹)

”کیا سعد بن عبادہ کی غیرت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ یقین کرو میں ان سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔“

اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پر فرمایا:

((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ أَمَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِنِي عَبْدُهُ - أَوْ تَزِنِي أُمَّتِي))
 ”اے امت محمد! اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا ہندی زنا کرے۔“

نیز اسی صحیح بخاری میں مروی ہے:

((لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنَّنِي عَلَى نَفْسِي))

”اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اور اسی وجہ سے اس نے ظاہری باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ کوئی معذرت کو پسند کرنے والا نہیں اور اسی لیے اس نے اپنے پیغمبر کو جنت کی بشارت اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ مدح و تعریف کا پسند کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اسی لیے اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔“

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے غیرت کو کہ جس کی اصل قبائح، ذمائم اور جرائم سے کراہت و بغض اور معذرت کو کہ جس کی اصل کمال عدل، کمال رحمت اور کمال احسان ہے، ایک جگہ جمع فرما دیا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ انتہا درجہ کا غیور ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہو کر آئے۔ اور یہ اس کی معذرت قبول فرمائے۔ نیز یہ کہ جن امور سے غیرت و حمیت بھڑک اٹھتی ہے ان کے ارتکاب پر اللہ فوراً مواخذہ اور پانچوس

◇ صحیح بخاری۔ کتاب النکاح۔ باب الغیورہ (حدیث۔ ۵۲۲۱، ۵۲۲۲)

◇ صحیح بخاری۔ کتاب التوحید۔ باب قول النبی ﷺ لا شخص اغیر من اللہ (حدیث۔

۷۴۱۶) صحیح مسلم۔ کتاب اللعان (حدیث۔ ۴۹۹)

نہیں کرتا۔ تاکہ بندہ اس کی بارگاہ میں معذرت (معافی) پیش کرے۔ اسی غرض سے اس نے پیغمبروں کو بھیجا۔ اور بندوں کی طرف اپنی کتابیں بھیجیں تاکہ پیغمبر ان کو بارگاہ الہی میں معذرت خواہی اور اس سے ڈرنے کی تلقین فرمائیں۔ اللہ کا یہ انعام و احسان اس کی انتہائی عظمت و جلالت کی اور انتہائی احسان اور انتہائی کمال کی دلیل ہے۔ کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں بافراط غیرت ہوا کرتی ہے۔ وہ شدت غیرت کی وجہ سے بہت جلد مشتعل ہو جاتے ہیں اور فوراً عقوبت و سزا کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ نہ ملزم کو معذرت کا موقع دیتے ہیں نہ ہی اس کی معذرت قبول کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات فی الواقع معذرت کی ہوتی ہے۔ اور نفس الامر میں وہاں جرم نہیں پایا جاتا اور بات عذر پذیری کی ہوتی ہے لیکن شدت غیرت کی وجہ سے عذر قطعاً قبول نہیں کیا جاتا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت کا مادہ ہی سرے سے کم ہوتا ہے۔ اور وہ معذرت قبول کرنے اور عذر پذیری ہی کو بہترین کام سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس قسم کے لوگوں کے یہاں معذرتوں اور عذر پذیرائیوں کی راہیں بہت وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہیں۔ اور ان امور کو بھی عذر سمجھا جاتا ہے جو فی الواقع عذر نہیں ہوا کرتے۔ اور بے شمار انسانوں کو بلا عذر خواہی کے معذور قرار دے کر درگزر کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ غیرت اور معذرت علی الاطلاق پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ قابل تعریف اور قابل ستائش یہ ہے کہ ہر دو اپنے اپنے درجہ اور مرتبہ میں نمایاں ہوں۔ افراط و تفریط کسی طرح بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّهَا اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبَغِّضُهَا اللَّهُ فَالَّتِي يُبَغِّضُهَا اللَّهُ الْغَيْرَةُ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ))

”غیرت کی بعض صورتیں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں اور بعض ناپسندیدہ۔ ناپسندیدہ غیرت وہ ہے جو خواہ مخواہ شک و شبہ کی بنا پر کی جائے۔“

حقیقت امر قابل ستائش یہ ہے کہ غیرت اور معذرت پذیری دونوں ہمدوش و ہم رکاب رہیں۔ غیرت کی جگہ غیرت سے کام لیا جائے اور عذر پذیری کی جگہ عذر پذیری سے کام لیا جائے اور ہر وہ شخص جو ان دونوں کے مواقع اور مواقع کی رعایت کو اچھی طرح سمجھے وہ مدح و ثنا

سنن ابی داؤد کتاب الجہاد۔ باب فی الخیلا و فی الرحب (حدیث ۳۶۵۹) سنن نسائی

کتاب الزکاۃ۔ باب الاحتیال فی الصدقة (حدیث۔ ۳۵۵۷)

تعریف و ستائش کا زیادہ مستحق ہے اور چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اندر تمام صفات کمالیہ بدرجہ اتم موجود اور مجتمع ہیں۔ اس لیے وہ سب سے زیادہ مستحق مدح و ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مدح و ستائش کا مستحق و سزاوار ہے جو اس نے خود اپنے لیے کی ہے۔ اور جس مدح و ستائش کا وہ مستحق ہے۔ کوئی دوسرا اتنی مدح و ستائش نہیں کر سکتا۔

پس اللہ تعالیٰ کا کوئی غیور بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے کسی ایک صفت میں بھی اس کی موافقت کر لیتا ہے تو یہ صفت اس کی قیادت و راہبری کرتی ہے اور اس کی باگ پکڑ کر اسے بارگاہ رب العالمین میں پہنچا دیتی ہے۔ اور پروردگار کی رحمت کے قریب لا کر اسے کھڑا کر دیتی ہے۔ اور بالآخر اسے اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ رحم کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ کریم ہے۔ کریم کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ علما کو محبوب رکھتا ہے۔ قوی ہے۔ قوی ہے۔ مؤمن قوی الایمان کو محبوب رکھتا ہے۔ ضعیف الایمان مؤمن کے مقابلہ میں قوی الایمان مؤمن اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ”حسی“ ہے اہل حیا کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ جمیل ہے اہل جمال کو محبوب رکھتا ہے۔ وتر یعنی طاق ہے۔ ارباب و تر و طاق کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔

پس اگر گناہ کا کوئی دوسرا اثر نہ بھی ہو تو صرف یہی بہت بڑی سزا ہے کہ گنہگار انسان ان مقدس اور پاکیزہ صفات کی اضرار سے متصف ہو جاتا ہے اور یہ اضرار اس کو ان مقدس صفات سے متصف ہونے سے روک دیتی ہے۔ کیوں کہ قلب کے اندر جو خطرہ پیدا ہوتا ہے وہ بالآخر دوسرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ دوسرے ارادہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور ارادہ عمل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ چیز ایک صفت لازمہ ثابتہ اور ہمیتِ راسخہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اور جب نوبت اس درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو بندے کے لیے اس سے رستگاری (رہائی) اور نجات مشکل ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ صفات کاملہ سے عاری ہونا اور ان کو ترک کرنا مشکل اور محذور ہو جاتا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر جس قدر گناہوں کی شدت اور کثرت ہوتی چلی جائے گی اسی قدر اس کے قلب سے غیرت و حمیت کا جوہر کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر اسے نہ اپنے حق میں غیرت آئے گی نہ اپنے اہل و عیال کے حق میں نہ عام لوگوں کے حق میں۔ غیرت کا مادہ یکسر ختم ہو جائے گا۔ انجام یہ ہوگا کہ وہ کسی قباحت و گناہ کو قباحت و گناہ ہی نہیں سمجھے گا۔ جب

انسان اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لو وہ ہلاکت و تباہی کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس قسم کے لوگوں میں اکثر کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ کسی قباحت و گناہ کو قباحت و گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بلکہ گناہوں اور ظلم و جور، فسق و فجور کو ایک پسندیدہ مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی ظلم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور ظلم کو مستحسن کام بنا کر لوگوں کو اس پر آمادہ اور برا بھانتہ کرتے ہیں اور ظالموں کی امداد کرتے ہیں۔ اور یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے دیوث کو خبیث ترین مخلوق کہا گیا ہے۔ غور کرو غیرت کی کمی نے دیوث کو کس درجہ تک پہنچا دیا۔ اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ غیرت اصل دین ہے جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر دین نہیں ہے۔ غیرت قلب کے اندر حرارت اور گرمی پیدا کرتی ہے۔ جب قلب گرم ہوتا ہے تو سارے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور اسی حرارت و گرمی کے زور سے وہ برائیوں اور فسق و فجور کی مدافعت کرتا ہے۔ جب غیرت نہیں ہوتی تو قلب مر جاتا ہے۔ اور جب قلب مر جاتا ہے تو جسم اور اعضاء بھی مر جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر جرائم کی مدافعت کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی۔ قلب کے اندر غیرت کا ہونا ایسا ہی ہے جیسا انسان کے اندر امراض کی مدافعت کے لیے قوت کا ہونا کہ جس قوت کی وجہ سے وہ ہمیشہ مرض کی مدافعت اور مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ جب قوت ختم ہو جاتی ہے تو مرض پوری شدت سے اس پر قابو پا لیتا ہے۔ اور آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ مرض اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ غیرت انسان کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو بھینس اور تیل وغیرہ کے لیے سینگ کا درجہ ہے۔ ان ہی سینگوں کے زور سے وہ اپنی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور دشمن سے بچاؤ کرتے ہیں۔ جب سینگ لوٹ گئے تو پھر ہر دشمن اس پر حملہ آور ہونے لگتا ہے۔

حیا: قلب کا جوہر حیات

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ حیا جو قلب کا اصلی جوہر حیات ہے فنا ہو جاتی ہے حالانکہ ہر خیر و فلاح کی اصل جز شرم و حیا ہی ہے۔ جب یہی فنا ہو جائے تو خیر و فلاح کی امید ہی نہیں قائم کی جاسکتی۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ ﷺ بیان کرتے ہیں:

﴿اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلِّهٖ﴾

”حیا سراسر خیر و بھلائی ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْاُولَىٰ اِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ﴾

”لوگوں نے سچھی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو بھی جی چاہے کر گزرو۔“

اس کلام کی دو تفسیریں کی گئی ہیں:

ایک یہ کہ یہ تنبیہ اور وعید کے طور پر کہا گیا ہے۔ اور معنی یہ ہیں کہ جب تم نے شرم و حیا چھوڑ دی تو پھر جو چاہو کرو۔ جو برائیاں بھی چاہو کر گزرو۔ کیونکہ برائیوں سے باز رکھنے والی چیز صرف شرم و حیا ہی ہے۔ اور جب یہی ختم ہوگئی تو پھر کوئی چیز برائیوں سے انسان کو روک سکتی ہے۔ اس کلام کی یہ تفسیر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس کام کے کرنے میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیا و استکرام نہ ہو سکے

◆ صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب بیان عدد شعب الایمان (حدیث۔ ۳۷)

◆ صحیح بخاری۔ کتاب الادب۔ باب اذا لم تستح فاصنع ما شئت (حدیث۔ ۶۱۳۰)

وہ تم کر سکتے ہو۔ کیونکہ جس کام میں اس سے حیاہ دامنگیر ہو وہ قابل ترک ہے۔ یہ تفسیر بروایت امام ابن ہانی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ نے کی ہے۔ پہلی تفسیر کی رو سے یہ کلام وعید تہدید اور تنبیہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ "حم مسجدہ" میں وارد ہے:

﴿ اَعْمَلُوا مَا يَشَاءُونَ ﴾ (حم مسجدہ: ۳۱/۳۰)

"جو چاہو عمل کرو (اللہ تم کو دیکھ رہا ہے)"

دوسری تفسیر کی رو سے یہ کلام ایک قسم کی رخصت و اباحت پیش کر رہا ہے۔ یعنی جس کام میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیاہ دامنگیر نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اگر کہا جائے کہ کیا اس کلام کو ہر دو معنی پر ایک ساتھ محمول کر سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا: ہر گز نہیں۔ اس شخص کے قول کے مطابق کہ "لفظ" مشترک اپنے تمام معانی پر مستعمل ہو سکتا ہے۔ یہ کلام اپنے ہر دو معانی پر محمول نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ ایک معنی کی رو سے یہ ایک وعید تہدید اور تنبیہ ہے۔ اور دوسرے معنی کی رو سے اباحت و رخصت۔ اور ظاہر ہے کہ وعید و تہدید اور اباحت و رخصت میں منافات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک معنی کا اعتبار کیا جائے تو دوسرے معنی کا بھی اعتبار لازم و ضروری ہے۔

"مقصود" یہ ہے گناہوں سے جوہر حیاہ ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس قدر بے حیاہ اور بے شرم بن جاتا ہے کہ لوگوں کے دیکھنے سننے سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتا۔ بلکہ لوگ جب اس کے برے حالات کی طرف اسے متوجہ کرتے ہیں اور اسے اس کی برائیوں اور اعمال بد کے برے نتائج سے باخبر کرتے ہیں پھر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ حیاہ کا اصل جوہر اس کے اندر سے بالکل فنا ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کی حالت اس درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کی حالت ابلیس دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے: اے فلاح و خیر سے محروم! میں تجھ پر قربان تو میرا سچا رفیق ہے۔

لفظ "حیاہ" "حیات" سے مشتق ہے۔ برسات کو "حیات" کہا جاتا ہے۔ کیونکہ زمین کی روئیدگی درختوں، کھیتوں، گھاس، اور ہر جاندار کی زندگی اس سے وابستہ ہے اسی طرح "حیاہ" کو بھی دنیا اور آخرت کی حیات کہا گیا ہے۔ جس آدمی کے اندر حیاہ نہ ہو وہ ایک مردہ انسان ہے۔ اور ایسا انسان "آخرت" میں سب سے بڑا شقی و بد بخت ہوگا۔ گناہ اور بے حیائی

میں گناہ اور بے غیرتی میں باہم تلازم ہے۔ جہاں بے حیائی اور بے غیرتی پائی جائے گی گناہ ضرور پائے جائیں گے۔

جو آدمی اللہ تعالیٰ سے حیاء و شرم کرتا ہے اور گناہوں سے احتراز کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دینے میں شرم و حیاء برتے گا۔ اور جو اس سے شرم و حیاء نہیں رکھے گا اور گناہ کرے گا تو وہ بھی قیامت کے دن اسے سزا دینے میں کسی قسم کا حیاء نہیں برتے گا۔

عزت و ذلت اللہ کے اختیار میں ہے
(معاصی سے بندے کے دل میں پروردگار عالم کی عظمت و جلالت کم ہو جاتی ہے)

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندہ کے دل میں پروردگار عالم کی عظمت و جلالت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت و وقار و ہیبت جو بندے کے دل میں ہونی چاہیے قطعاً باقی نہیں رہتی۔ اگر قلب میں اس کی عنف و ہیبت موجود ہوتی تو وہ کبھی عصیان و نافرمانی کی جرأت نہیں کرتا۔

بسا اوقات بعض فریب خوردہ انسان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں اور اس کے غفور و کریم کی فراوانی ہم سے گناہ کرائی ہے۔ اس کی عظمت و جلالت ہمارے قلوب میں بے حد و بے پایاں موجود ہے ذرا بھی کم نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات اس کے نفس کا ایک خطرناک ملاحظہ اور دھوکہ ہے۔ کیونکہ اگر بندوں کے قلوب میں اس کی عظمت و جلالت اس کی محرمات کی اہمیت ہوتی تو بندے گناہ کا ارتکاب ہی کیوں کرتے؟ اس کی عظمت و جلالت اس کی محرمات کی اہمیت کا احساس بندوں اور گناہوں کے درمیان ایک زبردست دیوار ہے۔ جو بندوں کو گناہوں سے روکتی ہے جو لوگ معاصی اور گناہ کرتے ہیں۔ درحقیقت وہ حق تعالیٰ کی اور اس کے اوامر و نواہی کی کوئی قدر و عظمت ہی نہیں کرتے جو لوگ اللہ کے اوامر و نواہی کی قدر نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی قدر کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی امید ہی کیونکر کی جاسکتی ہے کہ ایسے بندوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک محال سے محال اور ناممکن سے ناممکن امید ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ عاصی و نافرمان بندوں کے حق میں صرف اتنی سزا بہت کافی ہے کہ اس کے قلب میں اللہ جل جلالہ کی قدر و عظمت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے محرمات کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اس کے قلب سے حقوق الہی کی قیمت و قدر مفقود ہو جاتی ہے۔ جب کسی بندے کو یہ سزا

دی جاتی ہے تو پھر اس سزا سے ایک دوسری سزا اس لیے تجویز کی جاتی ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت و ہیبت نکال دیتا ہے اور جس طرح اس نے احکام الہی کو بے وقعت بنا دیا ہے وہ خود بھی لوگوں کی نظروں میں ذلیل و بے وقعت بنا دیا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بندے کے دل میں جس قدر اللہ کی محبت ہوگی اسی قدر لوگ اس سے محبت کریں گے۔ جس قدر اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اسی قدر لوگ اس سے ڈریں گے۔ جس قدر وہ حرمت الہی کی عظمت و تعظیم کرے گا اسی قدر لوگ اس کی عظمت و تعظیم کریں گے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ تو حرمت الہی کی حدیں توڑ دے۔ اور لوگ اس کی حرمت کی حدیں نہ توڑیں؟ کیا نافرمان بندہ اس کی امید و توقع رکھ سکتا ہے؟ حقوق الہی کی بے قدری کرنے کے بعد یہ کہاں ممکن ہے کہ اللہ لوگوں کی نظروں میں اسے بے قدر اور ذلیل نہیں کرے گا۔ کیا معاصی و گناہ کو بے قدر و بے وقعت سمجھنے کے بعد یہ ممکن ہے کہ مخلوق اسے بے قدر و بے وقعت نہ سمجھے؟ مالک ارض و سادات نے قرآن حکیم کے اندر جہاں معاصی کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ارباب معاصی کے قلوب ان کی بد اعمالیوں و بد کرداریوں کی وجہ سے الٹ دینے لگے۔ ان کے قلوب پر پردے ڈال دیئے۔ گناہوں کی وجہ سے ان کے قلوب پر مہریں لگا دی گئیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بھلا دیا ہے جس طرح انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ان کو اُس نے اس طرح ذلیل و رسوا کر دیا۔ جس طرح انہوں نے اُس کے دین کو ذلیل و رسوا کیا۔ ان کو اسی طرح تباہ و برباد کیا جس طرح لوگوں نے اس کے احکام و اوامر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔

جیسا کہ سورۃ حج میں وارد ہے:

﴿مَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَمَا أَلَتْهُ مِنْ فَتْنَةٍ أَلَتْهُ مِنْ نَفْسِهِ ۗ أَلَيْسَ ذَلِكَ جُزْءًا مِمَّا يَرْزُقُ الْغَنِيَّ ۚ يُلْقِي الْغَنِيُّ الْمَنِيَّ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْوَسْطَىٰ مِنَ الْمَالِ الْغَنِيِّ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ﴾ (الحج: ۲۳/۱۸)

”جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔“

جب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے حکم کی بے قدری اور بے وقعتی کریں اور سجدہ سے جان چرائیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کا اکرام و احترام کون کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جس کی قدر و عظمت کرے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟

معاصی کی سخت ترین سزا

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کو بھلا دیتا ہے اور اسے اسی کے نفس اور شیطان کے حوالہ کر دیتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بندہ ہلاکت کے عیش غار میں جا گرتا ہے۔ اور اس کی نجات کی کوئی امید ہی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ﴾

(الحشر: ۵۹ / ۱۳۱۸)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے ہی لوگ فاسق ہوتے ہیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ تقویٰ و پرہیزگاری کا حکم فرماتا ہے۔ اور اپنے مومن بندوں کو ان بندوں کی مشابہت سے روکتا ہے۔ جو تقویٰ کی راہ سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اگلے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تقویٰ کی راہ چھوڑ بیٹھے تھے۔ اور اپنی مصالح کو عذاب سے نجات دینے والے۔ دائمی حیات بخش امور کو اور کمال لذت و سرور کمال انعام کی موجب چیزوں کو بھلا بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ جب یہ لوگ عظمت الہی خوف باری تعالیٰ اور احکام ربانی کو فراموش کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ

نے ان کو یہ سزا دی۔ عاصی اور نافرمان بندہ جب اپنی بھلائی کو فراموش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ذکر سے اس کے قلب کو غافل و بے خبر بنا دیتا ہے۔ اور بندہ ہوائے نفسانی کا پیر دین جاتا ہے۔ جب خود بندہ اپنی بھلائی کو برباد کرنے میں اعتدال کی حدود کو توڑ کر افراط و تفریط کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو لازمی طور پر اس کی ساری دنیا و آخرت کی بھلائیاں اس افراط و تفریط کی نذر ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ دنیا کی لذتیں اور سرتیں اس قدر بے وقعت ہیں کہ اس کی حیثیت گرمی کے بادلوں یا دہم و خیال کے انباروں سے زیادہ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

أَخْلَامٌ نَوْمٌ أَوْ كَظَلٍّ زَانِلٌ
إِنَّ اللَّيْبَ يَمْثَلُهَا لَا يُخَذَعُ

”خواب کی باتیں ہیں یا چلتی پھرتی چھاؤں، عقل مند انسان کو ایسے امور سے دھوکہ نہیں دیا جاسکتا۔“

اور عظیم ترین سزا یہ ہے کہ بندہ خود اپنی جان کو بھی بھلا دیتا ہے اور اپنے اسی حصہ کو ٹھکرا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطاء کرنے والا تھا۔ اور اپنے اس حصہ کو وہ کھوٹے داموں رذیل و ذلیل امور کے عوض فروخت کر دیتا ہے۔ اور ایسی چیز کو ضائع کر دیتا ہے۔ جس کے بغیر اسے چارہ نہیں اور جس کے عوض کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ایسی چیز کے عوض ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ جس سے انسان بالکل مستغنی ہے۔ جو اس کے معاوضہ کے پلہ میں آ ہی نہیں سکتی۔ کسی شاعر کا قول ہے:

مَنْ كُلَّ شَيْءٍ إِذَا ضَيَعْتَهُ عَوَضُ
وَلَيْسَ فِي اللَّهِ أَنْ ضَيَعْتَهُ عَوَضُ

”ہر چیز کا اگر تم اسے ضائع کر دو تو عوض ممکن ہے لیکن اللہ کو چھوڑ دو تو اس کا عوض ممکن نہیں ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے مستغنی ہے لیکن کوئی شے اس سے مستغنی نہیں۔ ہر شے سے وہ بندے کو محروم کر سکتا ہے لیکن بندے کو کوئی شے اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کو اس کی جناب میں پناہ حاصل ہے لیکن کوئی چیز بندہ کو اللہ سے پناہ نہیں دے سکتی۔ جس اللہ کی

شان یہ ہو اس سے بندہ ایک لمحہ کے لیے بھی کیوں کر مستغنی اور بے پروا ہو سکتا ہے؟ بندہ اگر بندہ ہے تو اس کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ اس کے احکام کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں خود بندے ہی کا نقصان ہے۔ اسی طرح بندہ خود اپنی جان کو بھلا دیتا ہے اور اپنے آپ کو سخت ترین خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اسی اپنی جان پر سخت سے سخت ظلم کرتا ہے۔ پروردگار تو اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا بلکہ خود بندہ ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کیا۔ بلکہ بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔

توبہ کا دروازہ کھلا ہے

◆ معاصی اور گناہوں کی ایک یہ سزا بھی ہے کہ بندے کو اس کے گناہ دائرہ احسان سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور محسنین کے اجر و ثواب سے اسے محروم بنا دیتے ہیں۔ جب بندے کے قلب میں احسان جاگزیں ہو جاتا ہے تو وہ بندے کو معاصی سے روکتا ہے۔ ایسا بندہ جب عبادت سرانجام دیتا ہے تو اس طرح انجام دیتا ہے گویا اللہ کے سامنے موجود ہے۔ اور یہ حالت اسی وقت ہوتی ہے جب کہ بندہ کے قلب میں ذکر الہی، اس کی محبت اور اس سے خوف و ڈر کا اس پر غلبہ ہو اور غلبہ ایسا ہو کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جو بندے کو معاصی کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے۔ اور باز کیا رکھتی ہے ارتکاب معاصی کے ارادہ تک سے اسے دور رکھتی ہے۔ یہی کیفیت و حالت معاصی اور بندے کے درمیان حاجل ہو جاتی ہے اور جب کوئی بندہ دائرہ احسان سے خارج ہو جاتا ہے تو اپنے رفقاء خصوصی اور خوشگوار حیات اور اللہ کے کمال ترین بندوں کی رفاقت و تائید سے محروم ہو جاتا ہے باوجود اس کے اگر اللہ تعالیٰ اس قسم کے کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے عام مومنین، عام اہل ایمان کے دائرہ میں برقرار رکھتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ معاصی اور گناہوں سے احتراز نہیں کرتا تو بالآخر اللہ تعالیٰ اسے عام اہل ایمان کے دائرہ سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی ﷺ میں آیا ہے کہ:

«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ

يَسْتَهْبِئُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۝

”زانی زنا کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور شراب خور شراب نوشی کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور چور چوری کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور لٹیراڈا کو جب کہ ایسی چیز لوٹتا ہے جس پر لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو اس وقت وہ مؤمن نہیں رہتا۔“

پس اے اللہ کے بندو! اپنے آپ کو معاصی اور گناہوں سے بچاؤ اور اچھی طرح بچاؤ۔ توبہ کرو کہ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔

◇ صحیح بخاری۔ کتاب الاشریۃ۔ باب اقول اللہ تعالیٰ: (اتما الخمر والمیسر والانصاب.....)
(حدیث۔ ۵۵۷۸) صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب بیان نقصان الایمان بالمعاصی
(حدیث۔ ۵۷)

ایمان اور خیر و فلاح سے دوری

جب کوئی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اہل ایمان کی رفاقت سے محروم ہو جاتا ہے تو ایمان کے ساتھ جو بھلائیاں وابستہ ہیں ان سب سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو بندہ کہ مومنین کی رفاقت سے محروم ہو جاتا ہے اور دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی جانب سے جو بہترین مدافعت کرتا رہتا ہے اس سے بھی یہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تو اہل ایمان کی جانب سے مدافعت کرتا ہے۔ اور یہ اپنے کو دائرہ ایمان سے خارج کر چکا ہے۔ اور اس لیے وہ اس خیر و فلاح سے بھی محروم کر دیتا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایمان سے وابستہ قرار دیا ہے اور جن قیمتی خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے وابستہ قرار دیا ہے وہ تقریباً ایک سو ہیں۔ ان میں سے ہر خصوصیت سے دنیا و مافیہا کی خیر و فلاح وابستہ ہے:

۱ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازتا ہے ارشاد ہے:

﴿وَسَوْفَ يُؤْتِيكَ اللَّهُ الثَّمَرَاتِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (نساء: ۱۳۲)

”اور عنقریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔“

۲ دنیا اور آخرت کے شر اور برائیوں سے اللہ انہیں بچاتا اور ان کی مدافعت کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (حج: ۳۸)

”یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے (یعنی ان کے سر سے مومنوں کو بچاتا ہے)۔“

۳ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِينَ يَخِشُونَ الْعَذَابَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ

بِهِ وَيَسْتَعِينُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (مومن: ۴۰)

”جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے عرش کے ارد گرد تعینات ہیں۔ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔“

۴ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿اللَّهُ رَاقِبُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: ۲/۲۵۷)

”اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔“

۵ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو ہمیشہ ثابت قدم رکھیں اور ان کی امداد و اعانت کرتے رہیں۔ ارشاد ہے:

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ مَعَكُمْ فَكُنُوا الَّذِينَ

آمَنُوا﴾ (انفال: ۸/۱۲)

”اے پیغمبر! اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ (یعنی مدد کرو)۔“

۶ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عزت و توقیر عطا فرماتا ہے ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (منافقون: ۱۳/۸)

”اور عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔“

۷ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (انفال: ۸/۱۹)

”اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔“

۸ دنیا و آخرت میں ایمان والوں کے مراتب بلند ہوتے ہیں ارشاد ہوتا ہے:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (۱۱/۵۸)

(مجادلہ: ۱۱/۵۸)

دَوْلَةُ شَافِي

اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیئے گئے ہیں درجے بلند کرتا ہے۔“

- ۹۱ ایمان والوں کو اللہ دہری رحمت عطاء فرماتا ہے۔ اور ایسا نور عطاء فرماتا ہے جس کی روشنی میں ایمان والے چلتے پھرتے ہیں۔ نیز اللہ ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔
- ۱۰ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ محبت کو عام کر دیتا ہے اور یہ اس طرح کہ وہ خود ان کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر اپنے فرشتوں میں ان کو محبوب کر دیتا ہے اور پھر اپنے پیغمبروں اور صالح بندوں میں ان کو محبوب بنا دیتا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝ ﴾

(مریم: ۱۹/۱۹)

”بے شک جو ایمان لائے اور جنھوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔“

- ۱۱ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو شدید ترین خوف و ہراس کے وقت بھی امن و اطمینان عطاء فرماتا ہے ارشاد ہے:

﴿ فَكُنْ أَمِنٌ وَأَصْلَحْ ۚ لَكَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ﴾

(انعام: ۱/۳۸)

”جو ایمان لایا اور اس نے اپنی حالت کی اصلاح کی۔ تو ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ آزرہ خاطر (مغموم و پریشان) ہوں گے۔“

- ۱۲ ایمان والے ان لوگوں میں شامل کر لیے جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں جن کی رلاد ن رات میں سترہ مرتبہ طلب کرنے کیلئے حکم دیا گیا ہے۔

۱۳ ایمان والوں کے لیے قرآن حکیم ہدایت اور شفاء ہے ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَعَرَبِيٌّ، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنَ مَغَارِهِمْ يَاعِيبُونَ ۝ ﴾

(احم: ۳۱/۱۳۳)

- ۱۴ شب و روز میں سترہ رکعت نماز فرض ہے۔ ان میں سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ جس کے اندر اِنْفِئَا الْعُرَاطِ الْمَسُودِ۔ جِرَاطِ الْيَتِيمِ اتَعَمَّتْ عَلَيْهِمْ پڑھا جاتا ہے۔

”آپ کہہ دیجیے کہ یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفاء ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔“

مقصد یہ ہے کہ ایمان ہر خیر و برکت کو جلب کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کا سبب ہے۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر بندہ اس اہم ترین چیز کو معمولی اور بے قدر کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور وہ کام جو اسے دائرہ ایمان سے خارج کر دے۔ اور بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ اس کا ارتکاب وہ کیوں کر سکتا ہے؟ اگرچہ مؤمن دائرہ ایمان سے خارج نہ ہو لیکن اگر گناہوں پر بندہ اصرار ہی کرتا رہا تو خوف ہے کہ اس کا پورا قلب زنگ آلود ہو جائے۔ اور بلا آخر اس بندے کو اسلام سے خارج ہی کر دے۔ اعاذنا اللہ من هذا۔ اور یہی وہ مقام خوف ہے جس سے سلف صالحین ہمیشہ ڈرتے رہے اور بہت ہی زیادہ ڈرتے رہے۔ جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے:

((أَنْتُمْ تَخَافُونَ الذُّنُوبَ وَآنَا نَخَافُ الْكُفْرَ))
 ”تم گناہوں سے ڈرتے ہو مگر میں تو کفر سے ڈرتا ہوں۔“

سیر الی اللہ میں رکاوٹیں

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ انسان کا قلب سیر الی اللہ سلوک آخرت میں اُتار دیا جائے۔ یا پھر فلاح و نجات کی راہ میں حجاب بن جاتے ہیں۔ اقدام سفر میں کاہلی اور سستی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی ہمت اس قدر پست ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف اس کا قدم اٹھانا ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی اس وقت جب کہ معاصی اور گناہ اسے دوسری جانب نہ موڑ دیں۔ اس صورت میں گناہ منزل تک پہنچنے میں حجاب بن جاتے ہیں اور سیر الی اللہ میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ پھر طالب کو گمراہ کر کے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ انسانی قلب کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی قوت و طاقت ہی کے بل پر اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اور جب معاصی اور گناہ اسے بیمار کر دیتے ہیں تو قلب کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی قوت اقدام اور طاقت سیر بھی کمزور ہو جاتی ہے اگر اللہ نہ کرے قلب کی یہ قوت و طاقت بالکل ختم ہو گئی تو سمجھ لو وہ اللہ سے بالکل ہی منقطع ہو جاتا ہے اور اس کا تذکرہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ واللہ المستعان

پس معلوم ہوا گناہ یا تو قلب کو مردہ کر دیتے ہیں یا پھر خطرناک مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں یا قلب کی قوتوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اور ایسا ہونا لابدی اور ضروری ہے اور پھر قلب کی یہ کمزوری ان آٹھ صفات پر جا کر متبہ ہوتی ہے جس سے رسول اللہ ﷺ پناہ مانگا کرتے تھے اور وہ یہ ہیں:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ضَيْلَمِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ))

◆ صحیح بخاری۔ کتاب الدعوات۔ باب التَّعَوُّذِ مِنَ غَلْبَةِ الرِّجَالِ (حدیث۔ ۶۳۶۳)

”اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور ناتوانی اور سستی سے اور بزدلی اور بخل سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔“

ان آٹھ میں سے ہر دو دو چیزیں قریب المعنی ہیں۔ ہم اور حزن قریب المعنی ہیں۔ اگر رخ و غم جو قلب پر وارد ہوتا ہے۔ مستقبل کی متوقع مصیبت کے متعلق ہے تو وہ ہم ہے اور اگر ماضی کی وجہ سے ہے تو حزن ہے۔ عجز و کسل قریب المعنی ہیں۔ اگر بندہ بوجہ عدم قدرت کے اسباب خیر و فلاح سے محروم ہے تو یہ عجز ہے۔ اور اگر ارادہ کی کمزوری کی وجہ سے محروم ہے تو کسل ہے۔ جبن اور بخل قریب المعنی ہیں۔ اگر جسم و بدن اور قلب کی کاہلی کی وجہ سے انتفاع سے محروم ہے تو جبن ہے۔ اور اگر حب مال کی وجہ سے اس کے انتفاع سے محروم ہے تو بخل ہے۔ ضلع الدین اور قہر الرجال قریب المعنی ہیں۔ اگر کسی حق کی بنا پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو یہ ضلع الدین ہے۔ اور اگر باطل طریقہ پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو وہ قہر الرجال ہے۔

مقصود یہ ہے کہ گناہ ان آٹھ چیزوں کے جلب کرنے کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں اور گناہ ان چیزوں کو اسی طرح جلب کرتے ہیں جس طرح دوسری احادیث کی رو سے۔

((جُهْدُ الْبَلَاءِ دَرَكُ الشَّقَاءِ سُوءُ الْقَضَاءِ شِمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ))

”بلاء کی کٹھنی بد بختی کی گرفت فیصلہ کے برے نتائج اور دشمنوں کی ہنسی۔“

کو جلب کرتے ہیں۔ انعامات الہیہ اور خیر و عافیت کو اللہ کی نعمت و نخلی سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ نیز اللہ کے امور کی نخلی و ناراضی کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں۔

صحیح بخاری۔ کتاب الدعوات۔ باب التعوذ من جهد البلاء (حدیث۔ ۶۳۴۷) صحیح

مسلم۔ کتاب الذکر والدعاء۔ باب فی التعوذ من سوء القضاء (حدیث۔ ۲۷۰۷)

انعاماتِ الہیہ سے محرومی

◆ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے انعامات سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضی و غظنی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب کسی بندے سے کوئی نعمت سلب کر لی جاتی ہے یا وہ کسی نکتہ و عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کا سبب اس کی نافرمانی اور عصیان ہی ہوتے ہیں۔ سیدنا علیؑ فرماتے ہیں:

((مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا يَذُنُّهُ وَلَا رُفْعَ بَلَاءٍ إِلَّا بِتَوْبَةٍ))

”جو مصیبت نازل ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور جو مصیبت رفع ہوتی ہے توبہ کی وجہ سے رفع ہوتی ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أُنذِرَكُمْ وَيَسْأَلُوا عَنْكُمْ))

کاشف (شوری، ۳۰/۳۲)

”تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرموں کا بدلہ ہے اور اللہ بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے (مخاف فرماتا ہے)۔“

اور ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

((ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعْتَبِرًا بِإِعْتَابِ الْعَالَمِينَ عَلَى قَوْمٍ سَخِيحٍ))

یوسف (انفال، ۵۳/۸۱)

”یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی۔“

اس آیت میں اللہ یہ خبر دیتا ہے کہ اللہ جس قوم یا جس شخص پر انعام فرماتا ہے اور اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے۔ اس کو اس وقت تک اس نعمت سے محروم نہیں فرماتا جب تک کہ وہ:

خود اپنے کو محرومی کا حقدار اور مستحق نہ بنالیں۔ جب بندہ غلط راہ پر چل پڑتا ہے اور اللہ کی اطاعت و عبادت کی جگہ معصیت و گناہ اور شکر گزاری کی جگہ کفرانِ نعمت کرنے لگتا ہے اور اسبابِ رضاء مندی کی جگہ اسبابِ خشم (عتاب) و ناراضی پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتیں اس سے چھین لیتا ہے اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور بد اعمالی کی سزا ٹھیک ٹھیک دی جاتی۔ جیسا عمل ویسی سزا۔ وَمَا رَبُّ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ تمہارا پروردگار بندوں کے حق میں ظلم نہیں کرتا۔ اگر بندہ طاعت و عبادت کو معصیت و گناہ سے تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی خیر و عافیت کو محبوبت و عذاب سے اور عزت کو ذلت سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ قَائِلٍ ۝﴾

(رعدہ: ۱۱/۱۳)

”اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنے سلوک میں ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ کر لیں اور جب اللہ کسی قوم کے حق میں برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور ان لوگوں کو اللہ کے مقابلہ میں کوئی حمایتی نہیں مل سکتا ہے۔“

بعض آثارِ الہی یعنی احادیثِ قدسیہ میں وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَكُونُ عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِي عَلَىٰ مَا أَحَبُّ ثُمَّ يَنْتَقِلُ مِنْهُ إِلَىٰ مَا آكْرَهُ إِلَّا انْتَقَلَتْ لَهُ مَا يُحِبُّ إِلَىٰ مَا يَكْرَهُ وَلَا يَكُونُ عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِي عَلَىٰ مَا آكْرَهُ فَيَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَىٰ مَا أَحَبُّ إِلَّا انْتَقَلَتْ لَهُ مِنْهُ مَا يَكْرَهُ إِلَىٰ مَا يُحِبُّ﴾

”میری عزت و جلال کی قسم ہے! جب میرا کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے جو مجھے محبوب ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے ناپسند ہے تو میں بھی اسے اس کی محبوب چیز سے محروم کر دیتا ہوں اور جو اسے نکرہ اور ناپسندیدہ ہے اس کی طرف منتقل کر دیتا ہوں۔ اور جب کوئی میرا بندہ مکروہ اور ناپسندیدہ کام کرتا ہے اور پھر وہ اسے ترک کر کے وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے محبوب ہے تو میں اسے اس کی ناپسندیدہ چیز سے الگ کر کے اس کی محبوب و پسندیدہ چیز کی طرف لے جاتا ہوں۔“

اور کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے:

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَاهَا
فَإِنَّ الذُّنُوبَ تَزِيلُ النِّعَمَ
”جب تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو تو تم اس کی رعایت کرو کیونکہ گناہ نعمت کو زائل کر دیتے ہیں۔“

وَحُطَّهَا لِبَطَاةِ رَبِّ الْعِبَادِ
قَرَّبَ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمِ
”رب العباد کی طاعت سے گناہوں کو جھاڑ دو کیونکہ رب العباد بہت جلد انتقام لیا کرتا ہے۔“

وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَا اسْتَطَعْتَ
فَطَلَّمُ الْعِبَادِ شَدِيدُ الْوَعْمِ
”جہاں تک ہو سکے بندوں پر ظلم کرنے سے احتراز کرو۔ کیونکہ ظلم کرنا بہت بھاری بوجھ ہے۔“

وَسَافِرٌ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَى
لِتَصْبِرَ آثَارَ مَنْ قَدْ ظَلَمَ
”اپنے قلب سے دنیا کا سفر کرو تا کہ ظلم کرنے والوں کے آثار کا تمہیں پتہ چلے“
فَتَلِكُ مَسَاكِنُهُمْ بَعْلَهُمْ
شُهُودٌ عَلَيْهِمْ وَلَا تَتَّبِعُهُمْ
”ظالموں کے یہ مکانات ان کے مرنے کے بعد ان کے خلاف شہادت دیتے ہیں اور تم ان کو جھٹلا نہیں سکتے۔“

وَمَا كَانَ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ أَضْرٌ
مَنْ الظُّلْمِ هُوَ الَّذِي قَدْ قَصَمَ
”ان کے حق میں ظلم سے زیادہ کوئی مضرت چیز نہ تھی۔ اسی نے ان کو توڑ کر رکھ دیا۔“
فَكَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَانٍ وَمِنْ
قُصُورٍ وَأُخْرَى عَلَيْهِمْ أَطَمَ
”ان لوگوں نے کتنے ہی باغ اور کتنے ہی محل چھوڑے اور خود ان پر لمبوں کے ڈھیر لگ گئے۔“

صَلُّوا بِالْجَنَنِمْ وَقَاتِ النِّعَمِ
وَكَانَ الَّذِي نَالَهُمْ كَالْحُلْمِ
”لیکن مرنے کے بعد سیدھے جہنم رسید ہوئے اور ساری نعمتیں ختم ہو گئیں اور جو کچھ دنیا میں ان کو ملا تھا خواب بن کر رہ گیا۔“

طاعت: عبادت کا ایک مضبوط قلعہ

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان بندے کے دل میں مرعوبیت اور خوف پیدا کر دیتا ہے۔ گنہگار آدمی کو تم ہمیشہ مرعوب و خوف زدہ پاؤ گے کیوں کہ طاعت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت کی حقوتوں سے بندے کو محفوظ رکھتی ہے۔ جو طاعت و عبادت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہی اللہ تعالیٰ کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جو آدمی بھی اس میں داخل ہو جائے گا دنیا و آخرت کی تکالیف سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور جو بھی اس قلعہ سے باہر نکلے گا خوف و ہراس، مصائب و آلام کا شکار ہو جائے گا۔ جو بندہ طاعت الہی کو اپنا شیوہ بنالے گا ہمہ قسم کا خوف و ہراس اس کے لیے امن و سکون، اطمینان و تسکین سے تبدیل ہو جائے گا۔ عاصی و نافرمان کا حال ہمیشہ تم ایسا ہی پاؤ گے گویا اسکا دل کسی پرندے کے پروں میں جوڑ دیا گیا ہے۔ دروازہ کھٹکا تو سمجھا کہ شکاری آ گیا۔ قدم کی آہٹ سنی سمجھا عزرائیل آ گیا۔ کہیں سے کوئی آواز آئی سمجھا اسی کو کچھ کہہ رہا ہے اور ہر ناگوار چیز گویا اسی کی تلاش میں پھر رہی ہے۔ پس حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہر خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو اس سے نہیں ڈرتا تو ہر چیز اسے ڈراتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی ہے:

لَقَدْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَ الْخَلْقِ مَذْخَلَقُوا
 أَنَّ الْمَخَافَةَ وَالْأَجْرَامَ فِي قَرْنٍ
 ”جب سے مخلوق پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ رہا کہ مخادف (ڈرو اندیشے) اور جرائم ہمیشہ ہم قرین رہے۔“

دلی وحشت اور دہشت کا سبب گناہ ہے

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلوب کے اندر خطرناک قسم کی وحشت پیدا کر دیتے ہیں گنہگار انسان ہمیشہ متوحش رہے گا۔ اپنی جان سے متوحش پروردگار سے متوحش، اللہ

تعالیٰ کی مخلوق سے متوحش۔ جس قدر گناہ زیادہ کرے گا اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ توحش و خوف کی زندگی تلخ ترین زندگی ہوا کرتی ہے۔ اور بہترین زندگی وہ ہوتی ہے جو سکون و مانوسیت کی زندگی ہو۔ ایک عقل مند انسان لذت گناہ اور وحشت گناہ کا موازنہ کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی حالت کس قدر خراب ہے؟ وہ کس قدر گھائے اور خسارے میں ہے؟ اور افسوس کرے گا کہ اس نے طاعت کی مانوسیت، طاعت کے امن و سکون، اطاعت کی حلاوت و شیرینی کو معصیت کی وحشت و معصیت کے خوف و ہراس کے عوض کیوں فروخت کر دیا؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

إِذَا كُنْتَ قَدْ أَوْحَشْتَكَ الدُّنُوبُ فَذَعَّهَا إِذَا شِئْتَ وَاسْتَانِسْ
 ”جب گناہ تجھے وحشت میں مبتلا کر دیں تو گناہ کو ترک کر دے اور مانوسیت حاصل کرے۔“

مسئلہ کا اصل راز یہ ہے کہ طاعت و عبادت تقریب الہی کا موجب ہے اور یہ تقرب جس قدر زیادہ ہوگا مانوسیت، طمانیت اور سکون زیادہ ہوگا، گناہ پروردگار سے دور کرتے ہیں اور جس قدر گناہ زیادہ ہوں گے وحشت زیادہ ہوگی۔ مانوسیت اور وحشت کا اصل راز یہی ہے۔ دشمن کتنا ہی قریب ہو لیکن اس سے وحشت ہی ہوگی۔ اور محبوب کتنا ہی دور رہے مگر اس سے محبت اور انس ہی ہوگا۔ وحشت کا اصل سبب حجاب قلب ہے۔ یہ حجاب جس قدر غلیظ ہوگا اسی قدر وحشت زیادہ ہوگی۔ وحشت کا موجب کو غفلت ہے، لیکن معصیت و گناہ کی وحشت غفلت کی وحشت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر معصیت کی وحشت سے زیادہ وحشت کفر ہے۔ اہل معاصی کو تم دیکھو گے کہ وہ جس درجہ کے معاصی کے مرتکب ہوں گے اسی قسم کی اور اسی درجہ کی ان کو وحشت ہوگی۔ بڑے معاصی کی وحشت بڑی ہوگی اور چھوٹے کی چھوٹی۔ جس قدر معاصی بڑے ہوں گے وحشت بڑی ہوگی۔ اور جس قدر زیادہ ہوں گے وحشت زیادہ ہوگی۔ اور پھر وحشت کا یہ حال ہو جائے گا کہ اس کا قلب و دشتوں سے لبریز ہو جائے گا اور پھر اس کے چہرے سے وحشت برسنے لگے گی۔ اور وہ ساری مخلوق سے متوحش ہو جائے گا اور مخلوق اس سے متوحش ہو جائے گی۔

تَضَلُّلٌ : ۳۶

گناہوں سے اجتناب اور آخرت کی نعمتیں

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلب کی صحت و تندرستی بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری رفتہ رفتہ لا علاج و لا دوا ہو جاتی ہے۔ اور بالآخر کوئی دوا اور کوئی خوراک اسے نفع نہیں دیتی۔ امراض جس طرح جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح گناہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بلکہ قلوب کے حق میں گناہ ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی کوئی دوا ہی نہیں ہے۔ اس کی دوا اور اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے۔

اربابِ سیر و سلوک کا اس پر اتفاق ہے کہ قلب اپنے مقصد میں صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے موٹی کو پا جائے اور اس کو تقرب حاصل ہو جائے۔ یہ تقرب اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ قلب صحیح و سالم ہو۔ قلب اسی وقت صحیح و سالم ہوتا ہے جب کہ مرض دور ہو جائے۔ جب مرض دور ہو گیا تو صحت یقینی ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ نفسانی خواہشوں کی پیروی چھوڑ دی جائے۔ کیونکہ قلب کی بیماری یہی خواہشات ہیں۔ خواہشات کی خلاف ورزی قلب کی اصل شفاء اور تندرستی ہے۔ لیکن اگر مرض مزمن (پرانا) ہو گیا تو پھر مریض یا تو موت کا لقمہ بن جائے گا یا قریب المرگ ہو کر رہ جائے گا۔ خواہشات سے کنارہ کشی کرنے والے کے لیے تو مرنے کے بعد جنت ہی ٹھکانہ ہے لیکن اس کے قلب کو دنیا میں ہی جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو لذت و سرور کی زندگی اسے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی بڑی نعمتوں اور ثروتوں کے مالکوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی اور دنیا داروں کی لذتوں اور مسرتوں میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا دنیا و آخرت کی لذتوں اور مسرتوں میں فرق ہے۔ اور اس حقیقت کی تصدیق ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس نے ان لذتوں کا تجربہ کیا ہو۔ اور قرآن حکیم میں ہے:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ الْفٰسِقِينَ لَفِي جَحِيمٍ ۝﴾ (انفطار: ۸۴/۸۳)

”بے شک نیک لوگ (جنت کے پیش و آرام) اور نیکوں میں ہوں گے اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں (سزا رہے) ہوں گے۔“

اسے تم صرف آخرت ہی کی نعمت اور آخرت ہی کی جہنم میں محصور نہ سمجھنا۔ بلکہ یہ انسان کے ہر دور اور ہر سہ مقامات کے لیے وارد ہے۔ مقام دنیا، مقام آخرت، مقام برزخ ہر سہ مقامات پر یہ مشتمل ہے۔ ان تینوں مقامات میں ”ابراہیم“ نعیم میں ہوں گے اور ”فہجار“ جہنم میں۔ نعیم و سرور تو درحقیقت وہی ہے جو کعب کو حاصل ہوا اور عذاب بھی وہی ہے جو کعب کو محسوس ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ خوف و ہراس، حزن و ملال، ضیق صدر، اعراض عن اللہ اور تعلق غیر اللہ اور اللہ سے کٹ جانے سے زیادہ کونسا عذاب ہو سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر وادی ایک جداگانہ شعبہ رکھتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز سے بھی تعلق اور رشتہ جوڑتا ہے۔ جس سے بھی محبت و اہمیت کا رشتہ قائم کرتا ہے اس سے اس کو تکلیف پہنچانا لازمی ہے۔

غیر اللہ سے محبت کی سزا

جو آدمی اللہ کے سوا دوسری چیز سے محبت کرتا ہے اسے تین مرتبہ عذاب و تکلیف لازمی ہے۔ سب سے پہلے تحصیل کی تکلیف، تحصیل کے بعد اس کے سلب اور فوت کے خوف کی تکلیف اور وہ تکلیف مزید جو اس کی تحصیل و تحفظ میں ہیں اور مخالف اسباب کے مقابلہ اور توڑ میں ہوتی ہیں۔ اور طرح طرح کی مشقتوں کا ہار اٹھانا پڑتا ہے۔ تیسری مرتبہ وہ عذاب ہے جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس سے سلب کر لیتا ہے۔ یہ تین قسم کا عذاب تو اسے اس دنیا میں ملتا ہے۔

عالم برزخ کا عذاب تین طرح کا ہے:

عالم برزخ میں بھی تین ہی قسم کا عذاب اور تکلیف ہوتی ہے ”الیم فراق“ کہ اب دوبارہ اسے وہ چیز نہیں مل سکتی۔ ”فوت“ نعیم، عظیم، مسرت، عظیمیہ کے فوت کا الم و رنج اور تکلیف کہ دنیا میں وہ ایسے کام کرتا رہا جو اس ”نعیم عظیم“ کے سوا مخالف تھے۔ اور جس نعمت و سرور کے لئے اس نے خلاف و رزی کی تھی۔ اب وہ بھی فوت ہوگئی۔

دوسرا ”الیم حجاب“ الیم حسرت کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک زبردست حجاب حائل ہو جاتا ہے اور وہ حجاب کہ جس کے تصور سے بھی دل کے ٹکڑے ہو جاتے

ہیں۔ یہ غم و ہم حسرت و حزن اور رنج و الم ان لوگوں کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو جسم انسان کے اندر جراثیم اور کیڑے کیا کرتے ہیں۔ جسم کے جراثیم کے کام کا تو خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ان ہوم و غوم کا کام تو ہمیش کے لیے جاری رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔

تیسرا الم و عذاب قیامت کے دن کا عذاب ہے کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس دن کا عذاب (اللہ کی پناہ) بڑا ہی سخت بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی دردناک ہے۔ بھلا کہاں یہ عذاب اور کہاں وہ نعمتیں اور سرتیں۔

اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی

پروردگارِ عالم سے انس اور اس سے محبت اس کے دیدار کا اشتیاق اس کے ذکر کی حلاوتیں اور لذتیں اور ان تمام برکتوں کو سامنے رکھ کر قلوب کی سرتیں؟ اور یہ خوشیاں اور سرتیں کیسی اور کس قسم کی ہوتی ہیں؟ ان کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حالت نزع میں بعض مخصوص بندوں کی زبان سے بارے خوشی کے یہ نکل جاتا ہے وَاَطْرَافَهُ (رب کی ملاقات کس قدر سرت آگیاں ہے!)

اور بعض اللہ والوں کی زبان سے نزع کے وقت یہ کلمات نکل گئے۔ جو حالت اور کیفیت اس وقت مجھے حاصل ہے۔ اگر اہل جنت کو میسر آ جائے تو ان کی عیش و زندگی خوشگوار تر ہو جائے۔

بعض کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ مساکین اہل دنیا دنیا کے چلتے بنے۔ لیکن انہوں نے زندگی کی لذتیں نہیں چکھیں۔ انہوں نے وہ ان لذتوں سے محروم گئے جو ان کی لذتوں سے کہیں زیادہ قیمتی اور بہتر تھیں۔

بعض اللہ کے بندے اس حالت میں یہ کہتے نظر آئے کہ ہمیں جو چیز میسر ہے اگر بادشاہوں اور بادشاہ زادوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہماری گردنیں اڑادیں۔

بعض یہ کہہ اٹھے کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے اور جو شخص اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔

اے وہ انسان کہ جس نے ایک قیمتی چیز کو کھوئے سکون کے عوض فروخت کر ڈالا۔ انہوں

تو نے بڑے سے بڑا خسارہ اٹھایا۔ اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ تو اس خسارے کو سمجھ بھی نہ سکا۔ افسوس اگر اس متاعِ گراں بہا کی قیمت تو نہیں جانتا تھا تو تُو نے ان لوگوں سے کیوں نہ پوچھ لیا جو اسے خوب جانتے پہچانتے اور سمجھتے تھے؟ یا للہ العجب اتیرے پاس جو متاع اور سامان تھا اس کا خریدار خود اللہ تعالیٰ تھا۔ جس کی قیمت جنتِ الماویٰ کے چمن تھے۔ جس کے ہاتھ بیعِ شراہ اور خرید و فروخت کا سودا ہو رہا تھا۔ اور جو اللہ کی جانب سے قیمت کی ذمہ داری لے رہا تھا۔ وہ خود سفیرِ الہی، رسولوں اور پیغمبروں کے امام محمد رسول اللہ ﷺ تھے۔ افسوس پھر بھی تو نے اپنا مال و اسباب کم اور گھٹیا داموں فروخت کر دیا۔ ولنعلم ما قال (خوب ہے جو کسی نے کہا)

إِذَا كَانَ هَذَا فَعَلَ عَبْدٌ بِنَفْسِهِ
فَمَنْ ذَا إِلَهٍ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يُكْرِمُ؟
”جب بندہ خود اپنی جان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو پھر کون ہے جو ایسا کرنے کے بعد اس کی تکریم کرے گا؟“

﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾

(الحج: ۱۸/۲۲)

”اور جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“

روزِ محشر: گناہوں کا اثر

◆ گناہوں کی ایک سزایہ بھی ہے کہ گناہوں سے قلب کی بصارت اور نور نفا ہو جاتا ہے۔ علم و ہدایت کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ گناہ علم و ہدایت کی راہ میں حجاب بن جاتے ہیں۔

امام مالکؒ کی امام شافعیؒ کو نصیحت

چنانچہ امام مالکؒ نے جب امام شافعیؒ کے اندر غیر معمولی ذہانت، علم و فضل کی صلاحیت دیکھی تو فرمایا:

((أَبِي أَرَى اللَّهَ تَعَالَى أَلْقَى عَلَى قَلْبِكَ نُورًا لَا تُظْفِقُهُ بِظُلْمَةِ
الْمَعْصِيَةِ))

”میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے قلب میں اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا ہے۔ معصیت کی ظلمت سے تم اسے بچاؤ نہ دینا۔“

گناہوں سے نور قلب مشعل اور کمزور ہو جاتا ہے اور ظلمت و تاریکی قوی تر ہو جاتی ہے۔ اور مسلسل گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو دل اندھیری رات کی طرح تاریک ہو جاتا ہے اور اندھیرے کی طرح اندھیری رات میں بھٹکتا پھرتا ہے۔

اللہ اللہ! کجایہ تقویٰ و پرہیزگاری کی عاقبت و سلامتی؟ اور کجایہ مشقتوں کی گراں باریاں؟ اور پھر گناہوں کی سیاہی قلب سے جسم اور اعضاء کی طرف آتی ہے۔ اور جس قدر معاصی ہوتے ہیں اسی قدر منہ اور چہرے کو سیاہ اور بے نور کر دیتے ہیں۔ پھر جب انسان مر کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اس کی قبر تاریک ہوتی ہے۔ جیسا کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَى أَعْيُنِهَا ظُلْمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ يَنُورُهَا بِصَلَاتِنِي

﴿عَلَيْهِمْ﴾

”گنہگاروں کے لیے یہ قبریں ظلمت سے پر ہو جاتی ہیں۔ میری صلاۃ و دعاء سے اللہ تعالیٰ ان کو منور کر دیتا ہے۔“

پھر جب قیامت وحشر کا دن آئے گا تو یہ ظلمت پوری قوت سے اس کے منہ پر چھا جائے گی اور چہرہ کو نکلہ کی مانند سیاہ ہو جائے گا۔ جسے لوگ دیکھیں گے۔ اللہ اللہ! یہ کیسی عقوبت و سزا ہو گی کہ دنیا و مافیہا کی تمام اگلی بچھلی لذتیں بھی اس کے مقابلہ میں رکھی جائیں تو اس عقوبت و سزا کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ پس اے تلخ عیش، تنگ دل اور در ماندہ انسان ٹوکس دن کب اور کس طرح انصاف کرے گا؟

حالانکہ دنیا کی اس زندگی کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ واللہ المستعان

نفس کی ذلت و رسوائی

◆ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے نفس ذلیل، حقیر اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر چیز ہر بات میں وہ حقیر و بے توقیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور طاعت و عبادت نفس میں نمودار کرتی ہے اسے پاک کرتی ہے۔ آدمی کو باوقار و پر عظمت بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَكَذَّابَ مَنْ دَسَّاهَا ۗ ﴾ (النس، ۹۱/۱۰۹)

”جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس کو خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔“

معنی یہ ہیں کہ جس نے نفس کو بڑھایا اور طاعت الہی کے ذریعے سے بلند کیا اس نے فلاح پالی۔ اور جس نے اسے پست کیا، حقیر کیا، معصیتوں میں مبتلا کر کے چھوٹا کر دیا، وہ خسارہ میں ہے۔

آیت کے اندر لفظ ”دس“ وارد ہے۔ یہ ”قدسیہ“ سے ماخوذ ہے اور ”قدسمہ“ کے معنی اخفاء کے ہیں۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿ يَدْسُهُ فِي التُّرَابِ ﴾ ”اس کو مٹی میں دبا دیتا ہے۔“

عاصی گنہگار اپنے نفس کو معصیت میں چھپاتا ہے اور اس معصیت کو بھی مخلوق سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاکہ رسوائی نہ ہو۔ حالانکہ وہ خود اپنی نگاہوں میں گر چکا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک گر چکا اور اللہ کی دوسری مخلوق کے نزدیک گر چکا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ طاعت و عبادت، نیکی بندے کو بڑا بناتی ہے، عزت بخشی ہے۔ بلند مرتبہ بنا دیتی ہے یہاں تک کہ اسے ہر چیز سے اشرف بزرگ، پاک اور رفیع المرتبہ بنا دیتی ہے۔ اور باوجود ان ہمہ قسم کی عزتوں سر بلند یوں

لی جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے اور حقیر و ذلیل بنا لیتا ہے تو اسی ذلت و
تقاربت کی وجہ سے اسے عزت و شرافت اور سر بلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ
معصیت و گناہ سے زیادہ بندے کو ذلیل و حقیر کر دینے والی کوئی چیز نہیں۔ اور طاعت و عبادت
سے زیادہ شرافت اور سر بلندی عطاء کرنے والی کوئی چیز نہیں۔

شیطنت کی اسیری

◆ گنہگار کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ شیطان کا اسیر اور شہوات و خواہشات کا قیدی رہتا ہے۔ گویا وہ ایک دائمی قیدی ہے اور اس سے بد حال قیدی کون ہو سکتا ہے کہ اپنے سب سے بڑے ہمدرد سخت سے سخت دشمن کا اسیر بن جائے۔ خواہشات کے جیل خانہ سے زیادہ بری کوئی تنگ دتار یک جیل خانہ نہیں ہو سکتا۔ اور شہوات کی قید سے زیادہ بری کوئی قید نہیں ہو سکتی۔ پس جو آدمی کہ اسیر ہو جیل خانہ میں ہو مقید ہو وہ اللہ کو کیونکر پہچان سکتا ہے؟ اور کیوں کر اس کی جانب جھک سکتا ہے؟ جب کسی انسان کا قلب اسیر و قیدی بن جاتا ہے تو پھر ہر جانب سے اس کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہیں۔ اور جس قسم کی اسیری ہوگی۔ اسی قسم کی آفتیں اتریں گی۔ قلب کا حال پرندے کا سا ہے۔ پرندہ جس قدر اونچی پرواز کرے گا اسی قدر وہ آفات سے محفوظ رہے گا۔ اور جس قدر اس کی پرواز نیچی رہے گی آفات کا نشانہ بن جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے:

((الشَّيْطَانُ ذَنْبُ الْإِنْسَانِ))

”شیطان انسان کے حق میں بھیڑیا ہے۔“

وہ بکری کہ جس کا کوئی چرواہا یا رکھوالا نہ ہو وہ بہت جلد بھیڑیے کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ جب اللہ اس کا چرواہا یا رکھوالا نہیں ہوگا تو لازمی ہے کہ وہ بھیڑیے کا شکار بن جائے گا۔ اور اللہ کی جانب سے اسے محافظ و نگہبان اسی وقت میسر ہوگا جب کہ وہ تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنا شعار بنالے۔ تقویٰ ایک دیوار ہے اور بھیڑیوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جس طرح کہ تقویٰ اور پرہیزگاری دنیا اور آخرت کی محفوظیوں اور

◆ مسند احمد (۵/ ۲۳۲-۲۳۳) المعجم الكبير للطبرانی (۲۰/ ۳۲۳) حلیۃ الاولیاء (۲/ ۲۳۷)

اسنادہ ضعیف۔ العلاء بن زیاد نے معاذ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ درمیان میں جمہول راوی کا واسطہ ہے۔

آفتوں و مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کی زبردست دویا اور قلعہ ہے۔ بکری جب اور جس قدر اپنے چرواہے سے قریب ہوگی اسی قدر وہ بھیڑیوں سے محفوظ ہوگی اور جس قدر دور ہوگی بھیڑیوں سے قریب ہوگی۔ ﴿

اصل حقیقت یہ ہے کہ جو قلب اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا مصائب و آلام اور آفات و ابتلاآت سے دور رہے گا اور مصائب و آلام اس سے دور بھاگیں گے۔

اللہ تعالیٰ سے دوری کے بے شمار درجات ہیں: بعض درجے معمولی ہیں اور بعض بہت سخت خطرناک، غفلت بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے لیکن معصیت و گناہ کی دوری اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور بدعت کی دوری اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور نفاق، کفر اور شرک کی دوری سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مہلک ہوتی ہے۔

﴿ مسند احمد (۱۹۱/۵) سنن ابی داؤد۔ کتاب الصلاة۔ باب التشدید فی ترک الجماعة (حدیث۔ ۵۳۷) سنن نسائی۔ کتاب الامامة۔ باب التشدید فی ترک الجماعة (حدیث۔ ۸۳۶)

اللہ اور مخلوق کے درمیان دوریاں اور قربتیں

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ اور بندوں کی نگاہ میں گنہگار کی جاہ و منزلت عزت و کرامت ختم ہو جاتی ہے۔ اور قدر و منزلت اس کی بڑھتی ہے جو اللہ کی عزت و کرامت ختم ہو جاتی ہے۔ اور قدر و منزلت اس کی بڑھتی ہے جو اللہ کی زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ جس بندے کی جیسی طاعت و عبادت ہوگی ویسی ہی اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور بندوں کی نگاہوں سے بھی وہ گر جاتا ہے۔ اور جس کی قدر و منزلت مخلوق اور بندوں میں نہ رہی اور ان کی نگاہوں میں بے قدر اور بے عزت ہو گیا تو مخلوق اس کے ساتھ برتاؤ اور سلوک بھی ویسا ہی کرے گی۔ جو اس کی قدر و منزلت کے خلاف ہے۔

خستہ حال 'بے عزت' بے آبرو' بے وقعت' بے دست و پا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جائے گا۔ اور پھر یہ ہمہ قسم کی مسرتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے ذکر خیر کا خاتمہ ہو جائے گا 'قدر و منزلت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جاہ و عزت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اب سر تا پا رنج و غم، حزن و ہم بتا رہے گا۔ اس کی زندگی کی تمام ساعتیں اور سارے لمحے فرحت و مسرت سے خالی ہوں گے۔ پس اگر شہوات کا نشہ اسے بدست نہ کر دیتا تو اسے پتہ چلتا کہ شہوات رانی اور شہوات کی لذت اندوزی کے مقابلے میں معصیت و نافرمانی کے یہ مصائب و آلام کس قدر دلدوز اور دردناک ہیں؟

خدائے ذوالجلال و ذوالجبروت کی یہ بہت بڑی نعمت اور اس کا زبردست انعام ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کا ذکر خیر عام کرے اور دنیا میں اس کے نام کو بلند کر دے۔ اور اس کی جاہ و منزلت، قدر و عظمت، غیرت و مقبولیت، اس کا ذکر جمیل اور شہرت اس قدر بڑھا دے کہ دوسرے کسی کو حاصل نہ ہو سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾

﴿اِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتِكَ وَكَرَّمِي الدَّارِ﴾ (ص: ۳۸۱ / ۳۷۲۵)

”اور اے پیغمبر! ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم کو یاد کرو وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے ہم نے انہیں ایک امتیازی بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔“

یعنی ان پیغمبروں کو ہم نے ایک مخصوص خصوصیت سے نوازا۔ اور ان کے ذکر جمیل کو میں نے جہان میں عام کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ﷺ نے بارگاہ الہی میں لسان صدق سے ذکر جمیل کی دعاء کی تھی اور اس دعاء کی مقبولیت کا یہ ثمر تھا کہ آپ کا ذکر جمیل رہتی دنیا تک ہر خاص و عام میں جاری رہا اور رہے گا؟ قرآن حکیم کے اندر یہ دعاء اس طرح منقول ہے:

﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْأَخْيَرِينَ﴾ (شعراء: ۸۳ / ۳۶)

”آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔“

اور رسول اللہ ﷺ کے ذکر جمیل کے متعلق قرآن حکیم یوں ماطق ہے:

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (انشراح: ۳/۳۳)

”اور ہم نے تمہارے ذکر خیر کا آواز بلند کر دیا۔“

پس وہ لوگ جو رسولوں کی اتباع و پیروی کرتے رہے۔ ان کو بھی ان کی طاعت و پیروی، متابعت و فرمانبرداری کے مطابق ذکر جمیل، ذکر خیر اور جاہ و منزلت کا حصہ حاصل ہوگا۔ اور جو ان کی مخالفت کریں گے، معصیت و گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کریں گے وہ بقدر مخالفت اور معصیت پیغمبروں کی اس میراث و ترکہ سے محروم رہیں گے۔

گناہ: مدح و قدح کے سنگم پر

◆ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ مدح و ستائش، شرافت و بزرگی کے جس قدر بھی نام ہوتے ہیں۔ وہ گنہگار سے سلب کر لیے جاتے ہیں اور ان کی بجائے تحقیر و مذمت سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یا تو وہ مومن، محسن، نیک، متقی، پرہیزگار، اطاعت گزار، نسیب و دولیٰ، متورع، مصلح، عابد، خائف من اللہ، کثیر التوبہ، طیب اللہ، کا پسندیدہ بندہ وغیرہ سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور اب اسے فاسق، فاجر، بدکار، نافرمان، دشمن دین، بدعمل، بدکردار، مفسد، خبیث، مردود زانی، چور، قاتل، کذاب، خان، لوطی، عہد شکن، قاطع رحم وغیرہ جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام نام فسق و فجور کے نام ہیں اور فسق و فجور کے نام بہت ہی برے نام ہیں۔

قرآن حکیم کے اندر ہے: www.KitaboSunnat.com

﴿يَسْتَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَمَنْ كَانُوا فِيهِمْ فَسَأَلُوكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ﴾ (احقرات: ۱۱/۶۹)

”اور ایمان لانے کے بعد غلط نام بہت ہی برا ہے۔“

اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اسماء ایمان سے محرومی، رب ختم کے قہر و غضب اور دخول جہنم اور رسوائی و ذلت کے موجب ہیں۔ اور پہلے نام ایمان، رضاء مندی، رحمن، دخول جنت اور اس شرافت و بزرگی کے موجب ہیں۔ جو بندے کو دوسرے انسان کے مقابلہ میں شرافت و بزرگی اور برتری بخشتے ہیں۔

اگر معصیت و گناہ کی کوئی اور سزا نہ دی جائے اور صرف ان برے ناموں ہی کا مستحق بنا دیا جائے تب بھی عقل سلیم معصیت سے باز رہے گی۔ اور طاعت و عبادت کا صرف یہی صلہ کافی ہے کہ نیک نامی حاصل ہوتی ہے۔ اور نیکی کے ان مقدس ناموں سے بندہ یاد کیا جاتا ہے جو پسندیدہ ہیں۔ تو عقل سلیم طاعت و عبادت سے وابستگی و گرویدگی کا حکم دے گی۔ لیکن حقیقت

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے خیر و فلاح سے نوازے وہ کامیاب ہے اور اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور جس پر وہ اپنی خیر و فلاح کے دروازے بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ جسے وہ اپنی بارگاہ سے دور کر دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں اور جسے وہ اپنا مقرب بنا لے اسے کوئی دھتکارنے والا نہیں۔

﴿ وَمَنْ يُؤْمِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ ﴾

(صحیح: ۱۸/۲۲)

”اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔“

اولوالالباب سے خطاب

◆ محاسنی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ عقل انسانی کو خراب کر دیتے ہیں۔ تم ایسے دو آدمیوں کا موازنہ کرو جو عقل مند کہے جاتے ہوں۔ جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہے اور دوسرا عاصی و نافرمان۔ یقیناً مطیع و فرمانبردار آدمی کی عقل و خرد وافر اور کھل پائے گی اور اس کی فکر و رائے صحیح اور سلجھی ہوئی ہوگی۔ اصابت رائے سے وہ زیادہ قریب ہوگا اور یہی سبب ہے کہ قرآن حکیم کا زیادہ تر خطاب اولی الالباب اور اولی العقل سے ہوتا ہے مثلاً:

﴿وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (بقرہ: ۱۲/۱۳)

”اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔“

اور:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (مائتہ: ۵/۱۰۰)

”اے عقل مندو! تم اللہ سے ڈرتے رہو۔“

اور:

﴿إِنَّمَا يَنْتَظِرُكُمْ أَولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (زمر: ۳۹/۹)

”فصیحت عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔“

اس قسم کی آیتیں قرآن حکیم کے اندر بے شمار ہیں۔ اس شخص کو کون عقل مند کہے گا جو اس ذات کی نافرمانی کرے جس کے بغیر قدرت میں اس کی جان ہے؟ جس کے گھر میں یہ رہتا ہے؟ اور اچھی طرح جانتا ہے کہ صاحب خانہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی تمام حرکات و سکنات کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ کوئی چیز اور اس کی کوئی بات اس سے مخفی نہیں اور پھر یہ کہ یہ اس کی ناراضی

بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نعمتوں سے مستفید بھی ہونا چاہتا ہے۔ باوجود ان تمام باتوں کے ہمہ اوقات یہ وہی کام کرتا رہتا ہے جس پر اللہ کا غضب، قہر اور لعنت پڑتی رہتی ہے۔ وہی کام کرتا رہتا ہے جو اسے اس کی رحمت سے دور پھینک دے اور اسے اپنے دروازے سے نکال دے۔ اور جو اس کے لیے موجب ذلت و رسوائی ہیں اور اسے اس کے دشمن نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو اس کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اور اللہ کی نگاہوں سے اسے گرا دیتے ہیں اور اس کی رضاء مندی و محبت سے دور پھینک دیتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کی نزدیکی اور تقرب ہی میں ہے اور اس کے تقرب میں فوز و فلاح کی برکتیں میسر آ سکتی ہیں۔ اور اسی کے تقرب سے اولیاء اللہ میں اسے شمولیت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ اور اس قسم کی بے شمار اولاد تعداد نعمتیں، کراہتیں اور عزتیں اہل طاعت کے لیے موجود ہیں۔ اور جو عقوبتیں اور جو سزائیں اوپر بیان کی گئیں ان سے بھی کہیں زیادہ سزائیں اہل معصیت کو دی جائیں گی پس اس عقل کو عقل کون کہے گا؟ جو گھڑی بھر کی یا ایک دن کی یا چند دنوں کی لذت و مسرت کو کہ جس کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں۔ آخرت کی دائمی نعمت، دائمی فوز و فلاح، عظیم ترین کامیابی و کامرانی کے مقابلہ میں ترجیح دے؟ آخرت کی فوز و فلاح تو وہ چیز ہے کہ دنیا و عقبیٰ کی تمام تر سعادتمیں بھی اسی سے وابستہ ہیں۔ اگر کسی کے پاس وہ عقل نہیں ہے جو اس کے حق میں حجت کا کام نہ دے سکے تو وہ یقیناً مجنون اور دیوانہ ہے بلکہ مجنون و دیوانہ تو اس سے اچھا ہے۔ کہ اسے انجام کی سلامتی اور آخرت کی عافیت و نجات تو میسر آئے گی۔ یہ تو عقل کی کوتاہی پر اس حیثیت سے روشنی ڈالی گئی..... اب عقل عیسیٰ اور عقل معاشرتی کی کوتاہی پر بھی غور کرو۔ اگر مذکورہ نقصانات میں عقل عیسیٰ کے نقصانات کا اشتراک نہ بھی سمجھا جائے تو ایک موٹی سی بات عقل عیسیٰ کی کوتاہی و خرابی کی جانچ کی یہ ہے کہ ہم ایسے دو آدمیوں کو سامنے رکھیں جن میں سے ایک ہمارا مطیع و فرمانبردار ہے اور دوسرا فرمان اور سرکش، صاف واضح ہو جائے گا کہ دونوں میں سے کون عقل مند ہے؟ لیکن انہوں نے تو یہ ہے کہ کوتاہ عقلی کی مصیبت تو عام ہو چکی ہے اور درجہ جنون تک پہنچ چکی ہے۔ اور ظاہر ہے للجنون فنون (جنون کی بہت سی قسمیں ہیں) لیکن یہ ایک ایسا جنون ہے کہ بجز اللہ کے مخصوص بندوں کے ہر چھوٹا بڑا اس میں مبتلا ہے یا للعجب یہ کیسی عقلیں اور کیسی عقل مندیاں ہیں؟ اگر عقلیں صحیح ہوتیں تو یہ بات نہایت آسانی سے سمجھ لیتیں کہ حقیقی لذت و فرحت، حقیقی سرور اور

خوشگوار عیش و زندگی تو وہی ہے جس میں منعم حقیقی و دانا کی رضاء مندیاں موجود ہوں، کیونکہ ہمہ قسم کی نعمتیں اسی کی رضاء مندی سے وابستہ ہیں اور اس کی ننگی اور ناراضی سے ہمہ قسم کے مصائب و آلام ہی وابستہ ہیں۔ پس واقعہ یہ ہے کہ آنکھوں کی خشک، تسکین قلب، سرور نفس، حیات قلب، لذت روح، لذت آئین عیش۔ خوشگوار زندگی تو وہی ہے جس میں منعم حقیقی کی رضاء مندی شامل ہوں۔ جو قیمتی، انمول نعمتیں اسے منعم حقیقی کی رضاء مندی سے حاصل ہوں گی۔ وہ اس قدر عیش بہا ہوں گی کہ اگر اس کا شہ (قلیل مقدار) برابر بھی دنیا و مافیہا کی نعمتوں کے مقابلہ میں رکھا جائے تو دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلہ میں پیچ ہوں۔ اگر کسی انسان کو اس نعمت میں سے اونٹنی سے اونٹنی، معمولی سے معمولی حصہ بھی مل جائے تو وہ دنیا و مافیہا کو بھی اس کے عوض میں منظور نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ معمولی سا حصہ بھی اس قدر قیمتی ہوگا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بھی زیادہ ہوگا۔ آخرت کی مختصر نعمت بھی ایسی ہوگی کہ وہ ان تمام مشقتوں اور انواع و اقسام کے ہوم و غوم سے پاک ہوگی۔ جو دنیا داروں کو دنیوی نعمتوں کی تحصیل میں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ آخرت کی نعمتوں کا تو یہ حال ہے کہ ابھی دو نعمتیں بلا کسی مشقت و تکلیف کے مل گئیں اور دوسری دو نعمتوں کا انتظار ہے۔ اور اگر وہ بھی بلا مشقت و محنت کے حاصل ہو گئیں تو دوسری کا انتظار کرو۔ پس حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے:

﴿ اِنْ تَكُونُوا تَحِبُّونَ مَا كَسَبْتُمْ يَوْمًا فَآتِكُمْ بِهَا كَمَاتًا لَا تُؤَلِّمُونَ ۚ وَ تَكُونُونَ

صِرَاطَ اللَّهِ مَا لَا يَزُجُّونَ ۗ ﴿۱۰﴾ (النساء: ۱۰/۳)

”اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح تکلیف ہوتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں وابستہ رکھتے ہو جو انہیں نہیں۔“

لا الہ الا اللہ اوہ آدمی کس قدر کوتاہ عقل و کم سمجھ کہا جائے گا کہ جو موتی کو میٹھی کے عوض، مشک کو گوبر کے عوض فروخت کر ڈالتا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کے مقابلہ میں ان لوگوں کی رفاقت کو ترجیح دیتا ہے، جن پر اللہ کا غضب اتر چکا ہے۔ اور جن پر اس نے لعنت بھیجی ہے۔ اور جن کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت ہی برا مقام ہے۔

پروردگار عالم سے رشتہ منقطع ہو جائے تو.....

◆ معاصی کی ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ بندے اور پروردگار عالم میں جو رشتہ ہے۔ وہ گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو خیر و فلاح کے تمام اسباب و ذرائع اس سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور فساد و شر کے اسباب اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ جس کے لیے خیر و فلاح کے دروازے بند ہو جائیں اور صلاح و نجات کے اسباب و ذرائع منقطع ہو جائیں اور اپنے مالک اور پروردگار سے اپنے مولیٰ و آقا سے اس کا رشتہ کٹ جائے۔ اور ایسے مالک پروردگار اور مولیٰ سے کہ جس سے بندہ ایک لمحہ کے لیے بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے بغیر بندے کو چارہ نہیں جس کے رشتہ کا کوئی بدل ممکن نہیں۔ اس ذات سے رشتہ توڑنے کے بعد بندے کو کونسی فلاح و نجات میسر آ سکتی ہے؟ اور وہ کونسی امیدیں اور کس سے امیدیں قائم کر سکتا ہے؟ اور کونسی خوشگوار زندگی اسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس رشتہ کے ٹوٹنے کے بعد فساد و شر کے تمام اسباب و ذرائع اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ جو بندے کو اس کے دشمنوں کے پھندوں میں جکڑ دیتے ہیں۔ اور اس پر دشمن کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور اسے اپنے حقیقی مولیٰ کی اطاعت سے دور پھینک دیتے ہیں۔ اور کون سمجھ سکتا ہے کہ پروردگار عالم سے رشتہ کٹ جانے اور اللہ کے دشمنوں سے رشتہ وابستہ ہونے کے بعد کس کس قسم کے آلام و مصائب اور کس کس قسم کے عذاب اس کے لیے مقدر ہیں؟ بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ ”میں بندے کو اللہ حق سبحانہ و تعالیٰ اور شیطان کے درمیان لیٹا ہوا پاتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے سے اعراض کرتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کی ولایت و حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس پر اس کی نگرانی رہتی ہے تو

شیطان اس پر کسی طرح قابو نہیں پاسکتا۔“

چنانچہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَاذْكُرْنَا لِمَالِكٍ اسْجُدْ وَاقْتَرِفْ رُكُوعًا وَقَدْرًا رَاغِبًا
ذُو سُلَيْمَانَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَعَبْدًا لَكُم مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾

(کہف: ۱۸/۵۰)

”جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سبھی نے سجدہ کیا یہ جنات میں سے تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے قدیمی دشمن ہیں، ظالموں کا بہت بڑا بدلہ ہے۔“

حق سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کو خطاب کرتا ہے کہ تمہارے دادا آدم کو میں نے کرامت، عزت اور بزرگی بخشی۔ دوسروں کے مقابلہ میں اس کی قدر و منزلت کو اونچا کیا اور اس قدر فضیلت و برتری عطا کی کہ اپنے فرشتوں کو میں نے حکم دیا کہ آدم کی تکریم و عزت کرو۔ اور اس کے سامنے تم گھبرائی سجدہ بجالادو۔ فرشتوں نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ لیکن میرے اور آدم کے دشمن شیطان نے میرے حکم کو نہیں مانا۔ میری مخالفت کی۔ میری اطاعت سے روگردانی کی۔ اے بندو! پھر کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ میرے اور اپنے دشمن اور اسی دشمن کی ذریات (اولادوں) کو اپنا دوست اور مددگار بناؤ اور مجھے چھوڑ دو؟ اور میری نافرمانی کرو۔ اور اس کی اطاعت کرو؟ میری مرضی اور رضامندی کے خلاف اس سے موالات و دوستی کرو؟ حالانکہ یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہیں۔ تم میرے دشمنوں سے رشتہ قائم کر رہے ہو؟ حالانکہ میں نے تم کو حکم دیا کہ تم اس دشمن کو اپنا دشمن سمجھو۔

ظاہر ہے کہ بادشاہ کے دشمنوں سے جو شخص دوستی کرتا ہے وہ بھی بادشاہ کا دشمن ہے اور ویسا ہی دشمن ہے جیسا کہ پہلا دشمن ہوتا ہے۔ محبت، طاعت، فرمانبرداری کی تکمیل تو جیسی ہوتی ہے۔ جب کہ اپنے مطاع اور موالیٰ کے دشمنوں کو بھی اپنا دشمن سمجھے اور موالیٰ کے دوستوں سے محبت اور دوستی رکھے۔ اور یہ بھی اس وقت ہے جب کہ بادشاہ کا دشمن تمہارا دشمن نہ ہو لیکن وہ حقیقی معنوں میں تمہارا بھی سخت ترین دشمن ہے اور تمہارے اور اس کے درمیان بکری اور

بھیڑے کی عداوت و دشمنی سے زیادہ عداوت ہے۔ تو پھر تم اس سے دوستی کا رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہو؟ عقل مند آدمی کے لیے کس طرح یہ سزاوار ہے کہ وہ اپنے اور اپنے مولیٰ کے دشمنوں سے دوستی کا رشتہ جوڑے۔ خصوصاً جب کہ وہ ایسا مولیٰ اور ایسا مددگار ہے کہ حقیقی معنی میں اس کے سوا کوئی مولیٰ اور مددگار ہے ہی نہیں۔ ربّ قدوس نے اس دشمن سے موالات و دوستی رکھنے کو نہایت ہی برا بتلایا ہے۔ صاف صاف فرمایا:

﴿وَهُمْ لَكُمُ عَدُوٌّ ۝﴾ (کہف: ۱۸/۵۰)

”یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہے۔“

اور پھر اس موالات کو ویسا ہی برا قرار دیا ہے جیسا کہ اس دشمن کو برا قرار دیا ہے فرمان

الہی ہے:

﴿فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ۝﴾ (کہف: ۱۸/۵۰)

”اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔“

ان دو آیتوں سے یہ بات واضح ہوگئی کہ شیطان پروردگار عالم کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی۔ اور ان میں سے ہر دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے سخت ترین عداوت و دشمنی رکھی جائے۔ پس ہمیں بتلاؤ کہ شیطان سے یہ موالات و دوستی کیسی؟ اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ خیر و فلاح کو شر اور برائی کے بدلہ فروخت کر دیا جائے؟ یقین کرو کہ یہ ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم کرنے والوں کا بدلہ بہت ہی سخت اور برا ہے۔

اللہ کے اس ارشاد میں ایک لطیف قسم کا عتابی خطاب بھی ہے اور وہ یہ کہ شیطان میرا دشمن اس لیے ہے کہ تمہارے دادا آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ میرے حکم کو اس نے ٹھکرا دیا۔ میرے دوست فرشتوں نے میرے حکم کو مانتے ہوئے آدم کو سجدہ کیا۔ تو شیطان سے میری دشمنی صرف تمہاری ہی وجہ سے ہے۔ اور اب اس عداوت اور دشمنی کا یہ نتیجہ کہ تم اس سے مصالحت و دوستی کا رشتہ جوڑ رہے ہو۔

تَضَلُّلٌ : ۲۴۴

گناہوں سے دین و دنیا کی برکتوں میں کمی

◆ معاصی اور گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ عمر رزق، علم و عمل، طاعت و عبادت کی برکتیں چھن جاتی ہیں۔ دین و دنیا کی خیر و برکت اس سے سلب کر لی جاتی ہے چنانچہ نافرمان بندے کو تم سب سے زیادہ بے خیر و برکت پاؤ گے۔ نہ اس کی عمر میں برکت ہوگی نہ اس کے دین و دنیا کے کسی کام میں برکت ہوگی۔

زمینی برکتوں کا چھین لینا:

واقعہ تو یہ ہے کہ مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے زمین کی برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ ﴾ (اعراف: ۹۶/۷)

”اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے۔“

اور ارشاد ربانی ہے:

﴿ فَإِن كُوفِرُوا شَفَعْنَا مَعَهُمْ وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ مَنَآءَ عَدَاؤِكَ ۗ لَمُتَّئِهِمْ ۗ ﴾ (جن: ۹۶/۷۲)

”اور اگر یہ لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں دافر پانی سے سیراب کرتے ہیں تاکہ اس نعمت میں ہم انہیں آزمائیں۔“

رزق سے محرومی:

گناہوں کے ارتکاب سے بندہ رزق و روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ◆ حدیث میں

◆ مسند احمد (۵/۲۷۷) سنن ابن ماجہ۔ المقلمة۔ باب فی القدر (حدیث۔ ۳۰۲۳۹۰)

﴿إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّهُ لَا يَنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ﴾ ۱۰ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرْحَ فِي الرِّضَاءِ وَالْيَقِينِ وَجَعَلَ الِهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشُّكِّ وَالسُّخْطِ﴾ ۱۱

”روح القدس نے میرے قلب میں یہ بات القا فرمائی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اچھے طریقے سے اس سے طلب کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مل سکتا ہے اس کی طاعت ہی سے مل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رحمت اور فرحت اپنی رضاء مندی اور یقین ہی میں رکھی ہے۔ شک اور اس کی تھگی میں ہم و حزن کے سوا کچھ نہیں۔“

وہ حدیث قدسی جو امام احمد نے کتاب الزهد میں بیان کی ہے جسے تم اوپر پڑھ چکے ہو

﴿أَنَا اللَّهُ إِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ وَلَيْسَ بِرَكَّتِي مُنْتَهَى وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَلَعْنَتِي تُذْرِكُ السَّابِعَ مِنَ الْوَالِدِ﴾ ۱۲

”میں اللہ ہوں میں راضی ہو جاؤں تو برکت دیتا ہوں۔ اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جب میں خفا ہوتا ہوں تو لعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت اس کی ساتویں اولاد تک پہنچتی ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ رزق و عمل کی وسعتیں اس کی کثرت و فراوانی کی وجہ سے نہیں ہیں۔ عمر کی زیادتی، مہینوں اور برسوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ رزق و عمر کی کثرت و وسعت یہ ہے کہ اس میں برکت پیدا ہو۔ اور تم اوپر پڑھ چکے ہو کہ بندے کی عمر وہی ہے جس میں اسے

۱۰ مسئلہ حاکم (۳/۴) مسند البزار (الکشف: ۱۲۵۲) سنن ابن ماجہ۔ کتاب التجارات۔ باب الاقتصاد فی الطب (حدیث۔ ۲۱۳۳)

۱۱ حلیۃ الاولیاء (۱۲۱/۳) مسند الشہاب (۱۱۶۱/۳۷) تاریخ بغداد (۱۹۵/۷) اسنادہ ضعیف جدا۔ خالد بن یزید العمری موضوع روایات بیان کرتا ہے۔

۱۲ کتاب الزهد للامام احمد (۶۹) زم الہوی لابن الجوزی (۱۸۲)

زندگی ملے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسری جانب مشغول ہو جائے۔ اس کی زندگی کہاں؟ اس زندگی سے تو چوپایوں کی زندگی اچھی۔ انسان کی زندگی تو اسی وقت ہے جب کہ اس کا قلب اور روح زندہ ہو اور قلب کی زندگی اسی وقت ہے جب کہ وہ اپنی خاطر خالق کی معرفت حاصل کرے۔ اس سے محبت کرے اور اس کی عبادت کرے۔ اور اسی کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اسی کی چوکھٹ پر سر جھکائے۔ اسی کے ذکر سے طمانیت و سکون اور اس کے تقرب سے انس حاصل کرے۔ جس نے یہ زندگی کھودی اس نے ہر قسم کی خیر و فلاح کھودی۔ اگرچہ اسے کچھ دنیا بھی مل گئی ہو۔ لیکن اس زندگی کے عوض تو ساری دنیا بھی مل جائے تو بیچ ہے۔ بندہ جس چیز کو بھی کھو بیٹھے اس کا عوض اور بدل ممکن ہے، لیکن اللہ کو کھو بیٹھنے کا کوئی عوض اور بدل ہی نہیں ہے۔ فقیر و محتاج بالذات غنی بالذات کا بدل، عاجز بالذات قادر بالذات کا عوض، مردہ زندے کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ مخلوق خالق کا بدل کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ مخلوق کہ جس کا وجود بالذات نہیں۔ جس کی کوئی چیز بالذات نہیں، اس ذات کے عوض و بدلے میں کیوں کر لی جاسکتی ہے جس کا غنا بالذات، جس کی حیات و زندگی کمال و جو درحمت سب کچھ بالذات اور لوازمات ذات میں سے ہیں۔ جو شخص ایک ذرہ کا بھی مالک نہیں اس ذات کے بدلہ میں کیوں کر لایا جاسکتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی مالک اور مختار ہے؟

معصیت سے رزق و عمر کی برکتیں اس لیے سلب ہو جاتی ہیں کہ معصیت اور ارباب معصیت پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اور ان پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اور اہل عصیان کے تمام دفاتر اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے شیطان کا قرب جسے بھی ہوگا برکت اس سے سلب کر لی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے، کپڑا پہننے، سواری، جماع وغیرہ مواقع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شارع نے شروع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ ذکر الہی خیر و برکت کا موجب ہے۔ اور ذکر باری تعالیٰ سے شیطان بھاگتا ہے۔ اور اس سے حصول برکت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کی برکت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ کیونکہ برکت تو پروردگار عالم ہی کی بارگاہ سے اترتی ہے۔ اور ساری برکتیں وہیں سے آتی ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف منسوب ہوتی ہے

مبارک ہوتی ہے اس کا نام مبارک ہے اور اس کا رسول مبارک ہے۔ اس کا وہ بندہ مبارک ہے جو ایمان رکھتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ بیت اللہ الحرام مبارک ہے۔ ملک شام مبارک ہے۔ سرزمین شام کی برکتوں کا ذکر قرآن حکیم کے اندر چھ آیتوں میں کیا گیا ہے۔ پس دنیا میں اس کی ذات کے سوا کوئی مبارک نہیں۔ پس ہر وہ چیز جو اس سے نسبت نہیں رکھتی۔ یعنی اس کی محبت اور رضاء سے نسبت نہیں رکھتی اس میں کسی قسم کی برکت نہیں ہوتی۔

یوں تو ساری کائنات اس کی ربوبیت و خالقیت سے نسبت رکھتی ہے لیکن اس کی ربوبیت و رضاء مندی کی نسبت نہ ہو تو وہ بے برکت ہے۔ دنیا کی ہر وہ چیز خواہ عیان و اشخاص ہوں۔ خواہ اقوال و گفتار یا اعمال و کردار جو بھی اللہ سے بعید اور دور ہے اس میں خیر و برکت نہیں جو چیز اس سے قریب ہوگی بقدر قربت اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اور برکت لعنت کی ضد ہے پس وہ زمین کہ جس پر اللہ نے لعنت کی یا وہ آدمی کہ جس پر اس کی لعنت ہو یا وہ کام کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو خیر و برکت سے دور اور بہت ہی دور ہوگا۔ اور وہ چیزیں بھی خیر و برکت سے محروم ہوں گی جن کا ان ملعون چیزوں سے کسی قسم کا تعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن ابلیس پر لعنت بھیجی اور اپنی ساری مخلوق سے اسے دور تر پھینک دیا ہے اور اس لیے ہر وہ چیز جس کو ابلیس سے کسی قسم کی بھی نسبت اور تعلق ہوگا۔ اس پر بقدر نسبت و تعلق لعنت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ عمر رزق، علم و عمل وغیرہ سے برکتوں کے سلب ہونے میں گناہوں کو بڑا دخل ہے۔ اور معاصی کے اثرات بہت دور رس ہیں۔ پس وہ وقت جس کے اندر تم اللہ کی نافرمانی کرو یا وہ مال جس کے ذریعہ اللہ کی نافرمانی ہو یا وہ جسم اور مال قوت جاہ و منزلت اور علم و عمل جس کے ذریعہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہ اللہ کے یہاں نافرمانی کرنے والے کے خلاف حجت ہے اور یہ اس کے حق میں قطعاً مفید نہیں ہے۔ صرف وہی چیز کارآمد ہوگی جو طاعت الہی میں صرف کی جائے اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ سو سو برس زندہ رہتے ہیں لیکن ان کو بمشکل بیس سال کی عمر نصیب ہوتی ہو گی۔ بعض کے پاس سونے چاندی کے اتبار ہوتے ہیں اور مال و دولت سے ان کے خزانے پُر ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اس میں سے ایک ہزار درہم بھی اس کی قسمت میں نہیں ہوتے۔ یہی حال جاہ و منزلت اور علم کا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے:

((الَّذِنْبَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَا وَالَاهُ أَوْ
عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ))

”دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سوائے باری تعالیٰ کے یا جو اس سے تعلق
رکھے۔ یا عالم یا محلم۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے:

((مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَّ اللَّهُ))

”دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے ملعون ہے سوا اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے
لیے ہو۔“

جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ہوا کرتی ہے۔ واللہ

المستعان۔

سنن ترمذی۔ کتاب الزہد۔ باب (۲۳) (حدیث۔ ۲۳۲۲) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الزہد۔ باب
مثل الدنيا (حدیث۔ ۳۱۱۴)

شعب الایمان للبیہقی (۱۰۵۱۲) و الزہد لہ (۲۳۳) اسنادہ ضعیف۔ سفیان ثوری راوی ہے نیز عبد اللہ
بن جراح راوی میں بھی کلام ہے یہ حدیث مرسل بھی کرازی ہے دیکھئے کتاب الزہد للامام احمد (۲۷) ذم
الدنیا لابن ابی الدنیا (۷) امام دارقطنی (العلل: ۵/۸۹) اور امام ابو حاکم الرازی (العلل:
۱۲۳/۲) نے اس کے مرسل ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔

تَظَنُّن : ۴۵

ایسی بلندی، ایسی پستی : الامان!

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ انسان کو سفلہ اور پست کر دیتے ہیں حالانکہ یہ علو و رفعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

تخلوق کی اقسام:

اللہ تعالیٰ نے مخلوق دو قسم کی پیدا کی ہے۔ علیہ (رفع المرتبہ) سفلہ (پست) پہلی قسم کا مقام علیین ہے۔ اور دوسری کا "اسفل السافلین" اہل طاعت کو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں علو و رفعت عطا فرماتا ہے۔ اور اہل معصیت کو دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و پست کر دیتا ہے۔ اہل طاعت کو اللہ نے ہمیشہ اپنی عزیز ترین مخلوق بنایا اور ساری مخلوق سے ان کو عزیز رکھا ہے۔ معصیت کو اس نے ذلیل ترین چیز قرار دیا۔ اہل طاعت کو اس نے ہمیشہ عزت دی اور نافرمانوں کو ذلیل و خوار کیا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((جُعِلَتِ الذَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلٰی مَنْ خَالَفَ اَمْرِي))

"میرے حکم کی مخالفت کرنے والے کے لیے ذلت و خواری لازم کر دی گئی ہے۔"

انسان جب گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنے درجات سے نیچے گرتا چلا جاتا ہے اور جوں جوں گناہ کرتا رہے گا نیچے گرتا چلا جائے گا۔ تا آنکہ وہ اسفل ترین درجہ میں جا کرے گا اور جب وہ طاعت و عبادت سے اپنے کو مزین و آراستہ کرے گا درجہ بدرجہ بلند ہوتا چلا جائے گا تا آنکہ وہ اعلیٰ علیین تک پہنچ جائے گا۔

کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں ترقی و رفعت کے کام بھی انجام دیتا ہے اور منزل و انحطاط کے بھی۔ اسی صورت میں اس کی شمولیت اسی جانب ہوگی جو جانب غالب ہوگی۔ ایک آدمی سو درجے ترقی کرتا ہے جو اور ایک درجہ نیچے گرتا ہے۔ اس کا حال وہ

◆ مسند احمد (۲/۹۳۵۰) مسند عبد بن حمید (۸۳۸) مصنف ابن ابی شیبہ (۳/۵۷۵)

نہیں ہے جو اس کے برعکس عمل کرنے والے کا ہے سو درجے نیچے گرتا ہے اور صرف ایک درجہ ترقی کرتا ہے۔

اس موقع پر بعض لوگوں کو سخت مغالطہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ انسان کبھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے اس قدر نیچے گر جاتا ہے کہ مقامِ رفعت سے بہت دور جا پڑتا ہے اتنا دور کہ جیسے مشرق و مغرب یا زمین و آسمان۔ اب اس تنزل کے مقابلہ میں وہ ہزار درجہ بھی ترقی کر جائے تو اس کی تلافی ناممکن ہوتی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَسْتَكَلِمُ بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا يَهْوَى بِهَا فِي النَّارِ أَوْ يُعَدُّ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)) ﴿١﴾

”بندہ کبھی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی بات ایسی کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے جس کی گہرائی مشرق و مغرب کے فاصلہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔“

اس قسم کے تنزل و انحطاط کی تلافی کس بلندی اور کونسی ترقی سے ہو سکتی ہے؟

انسانی انحطاط کی وجوہات:

حقیقت یہ ہے کہ تنزل و انحطاط تو انسان کے لیے لابدی چیز ہے لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ بعض لوگ غفلت کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنے اصل درجہ بلکہ اس سے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ جس قدر بیداری ہوگی اسی قدر بلندی و رفعت بھی ہوگی۔

بعض لوگ کسی مباح چیز میں الجھ جانے کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ طاعت و عبادت کا ارادہ ہی ان میں بیدار نہیں ہوتا۔ اس قسم کے لوگوں کی حالت مختلف ہو سکتی ہے۔ جب اس قسم کے لوگ طاعت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کبھی وہ اپنے ترقی و بلندی کے اصل درجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی اس سے بھی بلند مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور کبھی اس سے نیچے رہ جاتے ہیں اور کبھی ایسے لوگوں میں ایسی ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ پہلے جو ہمت تھی اس سے کہیں زیادہ

﴿١﴾ صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب حفظ اللسان (حدیث۔ ۲۳۷۷) صحیح مسلم۔ کتاب الزہد۔ باب حفظ اللسان (حدیث۔ ۲۹۸۸) واللفظ له

ہمت آ جاتی ہے اور کبھی یہ ہمت پست بھی ہو جاتی ہے اور کبھی ویسی ہی ہمت آ جاتی ہے جو پہلے تھی۔

بعض لوگ معصیت اور صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اصل درجہ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کیلئے اپنے اصل درجہ تک پہنچنے کیلئے توبہ نصوح اور انابت صادقہ ضروری ہے۔
توبہ کرنے سے پہلے جیسا مقام ممکن ہے؟

یہاں اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہ کیا توبہ کرنے سے گنہگار آدمی اپنے اصل مقام اور اصل درجہ تک پہنچ سکتا ہے؟ اور اس طور پر کہ گناہ کا اثر بالکل محو ہو جائے اور کسی قسم کا بھی اثر باقی نہ رہے۔ یا وہ اپنے اصل مقام اور اصل درجہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور توبہ کا اثر صرف اس قدر ہے کہ عقوبت و سزا اس پر سے ساقط ہو جائے گی۔ تقرب کا درجہ اس نے کھو دیا ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ علماء اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں: انسان جن اوقات میں گناہ کرتا ہے ان اوقات میں وہ طاعت و عبادت میں مشغول رہ کر ترقی کے چند مدارج اور طے کر سکتا تھا۔ اس کے اندر ترقی مدارج کی استعداد و قابلیت موجود تھی۔ اس لیے وہ اپنے سابقہ اعمال صالحہ اور نیکیوں کے ساتھ ترقی کر سکتا تھا اور آگے بڑھ سکتا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک انسان روزانہ اپنے مال کے ذریعہ تجارت کرتا ہے۔ جس قدر مال زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ منفعت حاصل کرتا ہے۔ معصیت یا تعطل کے زمانہ میں یہ ترقی اور منفعت اپنے اعمال صالحہ اور اصل راس المال کے ساتھ رک جاتی ہے۔ جب وہ دوبارہ عمل شروع کرے گا تو نئے سرے سے وہ نیچے سے اوپر کی طرف سود و ترقی کرے گا۔ لیکن اس سے پیشتر وہ مسلسل ترقی ہی کر رہا تھا۔ اگر نہ رکتا تو کتنی ترقی کرتا۔ ترقی تو دوبارہ عمل شروع کرنے پر ہوئی۔ مگر ظاہر ہے کہ ان ہر دو ترقیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

بعض علماء اس کی تمثیل اس طرح پیش کرتے ہیں کہ دو آدمی دو الگ الگ زمینوں پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کچھ نیچے اتر گیا اور پھر چڑھنا شروع کیا۔ یہ ظاہر ہے جو اتر نہیں وہ آگے ہی ہو گا اور جو اتر وہ ہمیشہ نیچے ہی رہے گا۔ بات بالکل صاف ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک نہایت ہی عمدہ فیصلہ کیا ہے جسے تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ بعض لوگوں کی توبہ اس قدر زنی ہوتی ہے کہ اس کا نیکی کا پلہ بہت ہی جھک جاتا ہے اور اس کی ترقی کا درجہ جو پہلے تھا

اس سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اور بعض اپنے سابقہ درجہ کے برابر کوئی درجہ پالیتے ہیں۔ بعض اپنے سابقہ درجہ تک نہیں پہنچ پاتے اور بعض اپنے سابقہ درجہ تک ہی پہنچ کر رہ جاتے ہیں۔
مصنف کا فیصلہ:

میں کہتا ہوں کہ یہ کمی و بیشی اور اختلاف مدارج ہر ایک کی توبہ و انابت اور استغفار کی کیفیت کی بنا پر ہے۔ گنہگار بندہ جب اپنے معاصی کی وجہ سے شرمندہ اور شرمسار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ذلت و خواری و عاجزی و انکساری و خاکساری و فروتنی، خشوع و خضوع، رجعت الی اللہ، اجتناب معاصی، خوف و خشیت، تضرع و زاری کی خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں کبھی کسی کے اندر پوری قوت سے نمودار ہوتی ہیں۔ جس سے توبہ کرنے والا اس درجہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے جہاں وہ گناہ کرنے سے پہلے تھا اور گناہ سے پیشتر وہ جس درجہ تک تھا اس سے کہیں زیادہ تک بن جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے حق میں گناہ ایک رحمت بن جاتی ہے۔ گناہ سے قبل اس کا قلب غرور آشنا تھا۔ عجب و نخوت اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ اسے اپنے نفس پر اعتماد تھا۔ اپنے اعمال پر نگیں اور بھروسہ تھا۔ گناہ کی وجہ سے یہ تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اب وہ اپنے مولیٰ سید اور آقا کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے اور عاجزی و انکساری و فروتنی اور خاکساری کے ساتھ اپنے رخسار اس کی دلہیز پر رگڑنے لگتا ہے اور اللہ کی قدر و منزلت پہچاننے لگتا ہے اپنی عیبتی اور بے کسی و بے بسی کا اعتراف اپنے قلب کی گہرائیوں سے کرنے لگتا ہے اپنی حفاظت اور ضرورت رحم اور مغفرت و نجات کے لیے اپنے آپ کو اپنے سید مولیٰ اور خالق کا سرا سر عیان سمجھنے لگتا ہے۔ قلب سے صولت (ہیبت) و حکمت (شان و شوکت) اور عبادت و طاعت کا غرور جو پہلے تھا ختم ہو جاتا ہے۔ طاعت و عبادت کی شیخیاں اور کبر و نخوت نکل جاتے ہیں۔ خود بینی و خود ستائی کا بت پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اور خطا کاروں، گنہگاروں کی صف میں آ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور شرم و ندامت، خوف ورجاء کے ساتھ اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنے کو حقیر و بیچ اور اپنی طاعتوں اور عبادتوں کو لاشکی محض اور اپنے گناہوں کو بھاری و زنی جرم سمجھ کر اس کے سامنے سر خم کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اپنی جان کو سرا سر ناقص، ناچیز، ناپاک، ناکارہ اور بدترین مخلوق سمجھنے لگتا ہے اور اپنے رب کو ہمہ قسم کے کمالات اور حمد و ثنا کا واحد مستحق سمجھتا ہے اور اسی کو اپنا حاجت روا ماننے لگتا ہے۔

توبہ کرنے کے بعد

ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ بھی مل جاتا ہے اور جو نعمت بھی اسے عطا کی جاتی ہے۔ چھوٹی ہو یا بڑی اسے بہت زیادہ اور بہت بڑی نعمت تصور کرتا ہے اور اپنی ذات کو وہ اس سے کم تر سمجھتا ہے اور حقیر سے حقیر نعمت کا بھی وہ اپنے کو مستحق نہیں سمجھتا اور ہر ابتلاء و مصیبت کا اپنے آپ کو اہل اور مستحق سمجھتا ہے۔ بلکہ بڑی سے بڑی مصیبت کا وہ اپنی ذات کو مستوجب سمجھتا ہے۔ بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ احسان ہی کیا ہے کہ گناہ و جرم کی مقدار کے مقابلہ میں اسے کچھ بھی سزا نہیں دی۔ کیونکہ جرم کے مقابلہ میں جس سزا کے وہ لائق تھا وہ ایسی تھی کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ چہ جائیکہ ایک عاجز و کمزور بندہ؟ کیونکہ گناہ اگر چہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو۔ مگر اس عظیم ترین ذات کے مقابلہ میں ہے جس سے کوئی بھی بڑا نہیں۔ جس سے کوئی جلیل و بزرگ اور کبیر و برتر نہیں۔ چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کا دینے والا ہی ایک اکیلا ہے دوسرا کوئی نہیں۔ اس کا مقابلہ کس قدر قبیح، شنیع اور ناجائز ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم مؤمن اور کافر اپنے عقلماء و اجلاء اور سرداروں کا مقابلہ ایک قبیح ترین حرکت سمجھتی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ وہی آدمی کرتا ہے جو سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے جس کے اندر جو ہر مروت نام کو نہیں ہوتا۔ جب اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ ذلیل ترین حرکت ہے تو پھر اس ذات کا مقابلہ کس قدر ذلیل و ذلیل حرکت ہوگی جو سب سے بڑا سب سے زیادہ با اختیار اور زمینوں و آسمانوں کا مالک، حاکم اور سلطان معبود ہے؟ اگر اس کی رحمت اس کے غضب پر اس کی مغفرت اس کی عقوبت پر غالب نہ آتی تو ساری زمین زلزلوں سے پاش پاش ہو جاتی۔ اگر حلم و بردباری، مغفرت و بخشش نہ ہوتی تو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے آسمان و زمین اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور دنیا تباہ ہو جاتی۔ چنانچہ سورہ فاطر کے اندر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمِتُّكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَائِبِينَ وَإِنْ أَمْسَكْنَا مِنْ أَحَدٍ قَبْلَ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝﴾ (فاطر: ۳۵/۳۱)

”یعنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں اور اگر وہ موجودہ حالت کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا بے شک وہ تحمل والا بخشنے والا ہے۔“

آیت کے آخر میں اللہ کے دو دو نام آئے ہیں۔ ان پر غور کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اسماء میں سے ان دو ناموں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آیت کو ان ہی دو ناموں پر ختم کیا ہے کہ وہ ”حلیم“ و ”غفور“ ہے۔ غور کرو اللہ کے کیا کیا راز اس میں مضمر اور پوشیدہ ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ مجرموں اور گنہگاروں کے ساتھ حلم و بردباری اور مغفرت و درگزر سے کام لیتا تو آسمان و زمین اپنی جگہ سے ٹل جاتے اور دنیا تباہ ہو جاتی۔ چنانچہ سورہ مریم کے اندر کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَحَطَّرْنَ مِنْهُ وَكُنُفَى الْأَرْضِ وَتَعْرِجُ الْجِبَالُ هَدًا ۝﴾

(مریم: ۱۹/۲۰)

”قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں۔“

اور یہ تو معلوم ہے کہ صرف ایک گناہ کی پاداش میں اللہ نے ہمارے والدین آدم علیہ السلام و حوا علیہما السلام کو جنت سے باہر کر دیا۔ اور صرف ایک ہی گناہ اور ایک ہی بات کی خلاف ورزی کی پاداش میں اللہ نے ہم کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اسے عالم ملکوت سے خارج کر دیا اور آسمانوں سے نکال باہر کیا۔ لیکن پھر بھی ہم آسمانوں کا حال وہی ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے:

نَصِلُ الذُّنُوبَ إِلَى الذُّنُوبِ وَنَرْتَجِي
فَرَجَ الْجِنَانِ لَدَى النَّعِيمِ الْخَالِدِ

”ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور امید یہ رکھتے ہیں کہ نعمت لازوال کے ساتھ جنت ملے گی۔“

وَلَقَدْ عَلَّمْنَا أَخْرَجَ الْأَبْوِينَ مِنْ
مَلَكُوتِهَا الْأَعْلَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ

”حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے والدین (آدم وحواء علیہما السلام) کو اللہ نے صرف ایک گناہ کی بنا پر اپنے عالم ملکوت سے باہر نکال دیا تھا۔“

مقصد یہ ہے کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد قبل گناہ سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ جو درجہ اسے پہلے حاصل تھا اس سے بلند تر مقام پر جا پہنچتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اس کی ہمت توڑ دیتا ہے جس سے اس کے تمام عزائم و ارادے پست ہو جاتے ہیں۔ اور قلب کی صحت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ توبہ بھی اگلی صحت تک پہنچنے میں اس کی امداد نہیں کرتی۔ اس لیے وہ اپنے فوت شدہ درجہ کو پھر حاصل ہی نہیں کر سکتا۔

اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرض زائل ہو جاتا ہے اور اسے وہی صحت حاصل ہو جاتی ہے جو اسے پہلے حاصل تھی اور اب وہ اسی کے مثل عمل کرنے لگتا ہے اور اپنے اصل درجہ کو پالیتا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں اسی وقت ہوتی ہیں کہ انسان کا تنزل و انحطاط گناہ و معصیت کی وجہ سے ہوا ہو۔ اگر یہ تنزل و انحطاط کسی ایسے امر کی وجہ سے ہے جو اصل ایمان میں خلل انداز ہے مثلاً شکوک و شبہات، ریب و تردد اور نفاق وغیرہ کی وجہ سے ہے تو اس کا تدارک پھر نئے سرے سے ایمان لائے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے آدمی کی ترقی کی کوئی امید نہیں۔

اللہ کی ہر مخلوق: معاصی کی مخالفت میں

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق گنہگار کے خلاف جبری اور دلیر ہو جاتی ہے۔ شیاطین بھی جبری اور دلیر ہو جاتے ہیں اور اسے ایذا اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور غلاتے بہکاتے اور دوسو سے ڈالتے ہیں۔ خوف و ہراس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دھوکہ دیتے ہیں اور ان چیزوں اور ان باتوں سے اسے غافل کر دیتے ہیں جن سے اس کی مصالحتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اور جنہیں فراموش کرنے سے اس کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ شیاطین اس پر اس قدر غالب آ جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اسے زبردستی دھکیل کر لے جاتے ہیں۔ نیز انسانی شیاطین بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں ہر ممکن ایذا دیتے اور اسے تکلیفیں پہنچانے لگتے ہیں۔ اس کے گھر کے لوگ، خدام، نوکر چاکر، اس کی اولاد پڑوسی، سب کے سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسے ستانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ حیوانات، چوپائے بھی اس کے خلاف جبری اور دلیر ہو جاتے ہیں۔ اسلاف میں سے بعض بزرگوں نے کہا ہے:

((أَيُّي لَّا عُصِي اللّٰهُ فَأَعْرَفُ ذَٰلِكَ فِي خُلُقِ أَمْرَتِي وَذَابَتِي))

”جب کبھی مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر مجھے اپنی بیوی اور سواری کے جانوروں تک میں محسوس ہوتا ہے۔“

اسی طرح حکام اس کے خلاف اقدام کرتے ہیں۔ اور عدل و انصاف کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس پر پوری پوری حدود جاری کرتے ہیں اور سخت ترین سزائیں دیتے ہیں۔ اور خود اس کا نفس ہی اس کے خلاف جبری ہو جاتا ہے کہ شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہوتا

ہے اور اسے مشکلات اور دشواریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اسے اس قدر مجبور اور بے دست و پا کر دیتا ہے کہ اگر کبھی وہ نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو نفس سرکشی کرتا ہے اور اتباع نہیں کرتا۔ اسے خواہ مخواہ گھسیٹ کر اسی طرف لے جاتا ہے جہاں اس کی ہلاکت و تباہی کے سارے سامان جمع ہوتے ہیں۔ اور ایسا کیوں اور کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ طاعت الہی، عبادت خداوندی، رب العالمین کا ایک مستحکم و مضبوط قلعہ ہے اور اس میں جو بھی داخل ہو جاتا ہے اسے کامل امن مل جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکل جاتا ہے اس پر ڈاکو اور راہ زن وغیرہ حملہ کر دیتے ہیں۔

معاصی اور گناہ جس قسم کے اور جس درجہ کے ہوں گے اس قسم کی اور اسی درجہ کی آفتیں اس پر حملہ آور ہوں گی؛ جنہیں کوئی روک ہی نہیں سکتا۔

ذکر الہی، طاعتِ خداوندی، صدقہ، خیرات، جہلاء کو ہدایت و تلقین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسی زبردست اور مقدس چیزیں ہیں کہ وہ بندے کی حفاظت اسی طرح کرتی ہیں جس طرح انسان کی قوت، آنے والے یا آئے ہوئے مرض کی مقادمت و مدافعت کرتی رہتی ہے۔ اگر یہ قوت ختم ہو جاتی ہے تو مرض پوری قوت سے حملہ کر دیتا ہے اور بلا آخر اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ آدمی کے لیے وہ قوت ضروری ہے جو دفاع کر سکے۔ کیونکہ نیکیوں اور گناہوں کے نتائج ایک دوسرے کی مدافعت کرتے ہیں۔ جو غالب آ جاتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

اہل ایمان کی جانب سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدافعت کرتا رہتا ہے۔ اور ایمان نام ہے قول و عمل کا، تو جس قدر قوت ایمانی زیادہ ہوگی قوت مدافعت بھی زیادہ ہوگی۔ واللہ المستعان

گناہ، قلب اور نفس مطمئنہ

◆ معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ معاصی بندے کی معاد و معاش کی ضروریات میں خلل اور رخنہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ہر انسان اس امر کا محتاج اور سخت محتاج ہے کہ وہ اپنے معاد و معاش، آخرت اور دنیا کے مفادات و نقصانات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرے اور معاصی و گناہ اس معرفت و سمجھ سے انسان کو قطعاً محروم کر دیتے ہیں۔ اور ان امور کی تفصیل سب سے زیادہ وہی جان سکتا ہے جو معاد و معاش کی معرفت زیادہ رکھتا ہو۔ اور سب سے زیادہ قوی عقل مند و زیر وہی ہے جو اپنے نفس و ارادہ پر غالب اور حاوی ہو اور اپنے ارادہ کو اسی جگہ استعمال کرے جہاں اسے نفع مل سکے۔ اور ان چیزوں سے باز رہے جن سے اس کو نقصان پہنچتا ہو۔ اور اس بارے میں لوگوں کی ہمتیں، معرفت و ادراک، مقامات و منزلیں مختلف اور متفاوت ہیں۔ سب سے بڑا عارف وہ ہے جو سعادت و شقاوت کے اسباب کی پوری پوری معرفت رکھتا ہو اور سب سے بڑا دانش مند و زیرک اور راز آگاہ وہ ہے جو شقاوت کے مقابلہ میں سعادت کو ترجیح دے۔ اور وہ شخص بڑا ہی بے وقوف اور احمق ہے جو سعادت کے مقابلہ میں شقاوت کو ترجیح دے۔

انسان کو اس علم کی تحصیل میں جن امور کی ضرورت ہے۔ ان میں معاصی اور گناہ اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور انسان اپنی آخرت کے اعلیٰ و اشرف اور دائمی حصہ کو دنیا کے خسیں، ادنیٰ، قانی، منقطع ہونے والے حصہ کے عوض ضائع کر دیتا ہے۔

معاصی اس علم کی تحصیل و تکمیل کی راہ میں حجاب بن جاتے ہیں۔ اور دنیا و آخرت میں جو امور انسان کے لیے مفید، بہتر اور نفع بخش ہوتے ہیں ان کی مشغولیت سے باز رکھتے ہیں۔

گنہگار آدمی کا مصیبت میں مبتلا ہونا اور دل و جوارح کا جواب دے جانا انسان جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے گلو خلاصی کی ضرورت پیش

آتی ہے تو گنہگار انسان کا قلب اس کا نفس اس کے جوارح اس کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ اور اس کی حالت اس شخص کی سی ہو جاتی ہے جس کے پاس تلوار موجود ہے لیکن نیام میں پڑی پڑی زنگ خوردہ ہو چکی ہے۔ مالک اس سے کام لینا چاہتا ہے لیکن زنگ نے ایسا پکڑ لیا ہے کہ نیام سے نکل ہی نہیں سکتی۔ ایسی حالت میں اس کا دشمن اس کے سر پر آ جاتا ہے اور اسے قتل کر دینا چاہتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی تلوار کے قبضہ پر ہاتھ ڈالتا ہے اور تلوار کو کھینچتا ہے لیکن وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی اور دشمن وار کر کے اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ انسان کے قلب کی بھی ایسی حالت ہے گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ معاصی سے وہ اپنا چھلایا ہوا جاتا ہے کہ جب اسے دشمن سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مقابلہ کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو قلب اور قلب کی طاقت ہی کے ذریعہ جنگ کرتا ہے قلب کی قوت ہی سے حملہ کرتا ہے قلب ہی کی طاقت سے اقدام کرتا ہے۔ جسم اور جسم کے اعضاء تو قلب کے تابع ہوتے ہیں اور جب قلب کے پاس جو جسم و جوارح کا بادشاہ ہے قوت و طاقت نہ ہو تو وہ مدافعت ہی کیا کر سکتا ہے؟ اور کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب کہ بادشاہ ہی سرے سے نہ ہو تو بتاؤ کیا انجام ہوگا؟

جو حال قلب کا ہے وہی حال نفس کا ہے۔ نفس شہوات و خواہشات، معاصی اور گناہوں کی وجہ سے خمیٹ و ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کے تمام قوی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں نفس سے میری مراد نفس مطمئنہ ہے۔ اس لیے کہ نفس امارہ تو شہوات و خواہشات اور گناہوں سے اور زیادہ قوی، مضبوط، دلیر اور ورنہ صفت بن جاتا ہے۔ اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ نفس امارہ قوی و طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ جب اس طرح موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی کی کوئی توقع نہیں رہتی۔ سمجھ لو کہ وہ دنیا میں بھی مر چکا اور بزرخ میں بھی مر چکا ہے اور اب اسے آخرت میں بھی کوئی زندگی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اب اس کی قسمت اور نصیب میں صرف آلام و مصائب، تکالیف و اذیات ہی کی زندگی ہے اور بس۔

مقصد یہ ہے کہ ایک گنہگار آدمی جس کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا قلب اس کی زبان اس کے ہاتھ پیر اس سے بے وفائی کرتے ہیں اور ان امور میں جو اس کے حق میں مفید اور نفع بخش ہوتے ہیں خیانت کرتے ہیں۔ تو کل علی اللہ سے اس کا قلب گریز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے بھاگتا ہے۔ کسی طرح اسے جمعیت خاطر حاصل نہیں

ہوتی۔ وہ بارگاہِ الہی میں تضرع و زاری نہیں کر سکتا۔ اس کے حضور میں جو تامل و اعساری کرنی چاہیے وہ نہیں کر سکتا، ذکرِ الہی میں اس کی زبان اس کی مطاوعت سے گریز کرتی ہے۔ اور اگر وہ زبان سے اللہ کو یاد بھی کر لیتا ہے تو قلب کی جمعیت مفقود ہوتی ہے۔ قلب و زبان یکسو نہیں ہوتے کہ ذکرِ لسانی قلب پر اثر انداز ہو۔ اور وہ کلمہ جو اس کے ذکر اور ورد میں زبان پر جاری ہوتا ہے۔ اس میں بھی قلب و زبان یکسو نہیں ہوتے بلکہ جب زبان ذکرِ الہی یا دعاء میں مصروف ہوتی ہے تو اس کا قلب یکسر اس سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے۔ اور اس سے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اگر اعضاءِ جوارج کے ذریعہ وہ قلب کی اعانت کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی مصیبتیں دور ہوں تو قلب اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس قسم کی تمام باتیں معاصی اور گناہوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی تمثیل یوں سمجھئے کہ ایک بادشاہ ہے۔ جس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے۔ اس لشکر سے وہ دشمنوں سے پوری طرح مدافعت کر سکتا ہے لیکن اس نے اسے بیکار کر رکھا ہے۔ خوراک، پوشاک، ضروریات پوری نہ کر کے اسے کمزور بنا رکھا ہے اور عین اس وقت جب کہ دشمن حملہ آور ہوتا ہے۔ اس فوج سے وہ دشمن کی مدافعت چاہتا ہے۔ بتلاؤ! یہ کمزور فوج کس طرح دشمن کی مدافعت کرے گی؟

موت کے وقت اعضاء اور قلب کی بے وقائی:

یہ تو معاصی اور گناہوں کا ایک پہلو ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خوفناک، درد انگیز تلخ ترین ایک اور پہلو ہے اور وہ یہ کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو کر بارگاہِ الہی کی طرف جانے کی تیاری کرتا ہے۔ اور حالت نزع اس پر طاری ہوتی ہے تو اس کا قلب اور زبان دونوں اس سے بے وقائی کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات اس کے منہ پر کلمہ شہادت تک جاری نہیں ہوتا۔ اور اس کا مشاہدہ اکثر لوگ کر چکے ہیں۔ بعض لوگوں کو حالت نزع میں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو ان کی زبان سے نکل گیا: آہ آہ مجھ میں یہ کہنے کی قدرت نہیں۔ کسی سے کہا گیا: "لا الہ الا اللہ" کہو تو اس کے منہ سے نکلا، شاہ، اور "رخ" قسم سے بازی لے گیا۔ کسی سے کہا گیا کہ بولا الہ الا اللہ تو اس کی زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا:

◆ "شاہ" اور "رخ" شہادے کے دو حصوں کے نام ہیں۔ کہنے والا شہادے کا غائی تھا۔ نزع کے وقت کلمہ شہادت کی تلقین کی گئی تو اس کے منہ سے بجائے کلمہ شہادت کے "شاہ، رخ" کا نام جاری ہو گیا۔

يَا رَبِّ قَائِلَةً يَوْمًا وَقَدْ تَعَيَّتْ
أَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَى حَمَامٍ مُنْجَابٍ ۞

”اے وہ کہ ایک دن مکان سے چور چور تھی اور کہہ رہی تھی کہ حمام منجاب کا راستہ کدھر ہے۔“

اور یہ شعر پڑھتے ہوئے اس نے جان چھوڑ دی۔

کسی سے کہا گیا: لا الہ الا اللہ کہو تو اس نے کہنا شروع کر دیا: ”تا دھنا دھنا“ یعنی گانے کا ساز درست کرنے لگا۔ اور پھر کہنے لگا: تم مجھے کیا تلقین کر رہے ہو؟ اس سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور دنیا کا تو کوئی گناہ میں ترک نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس کی جان نکل گئی۔

کسی دوسرے سے کہا گیا تو اس نے جواب دیا: اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی نماز پڑھی ہو۔ اس کے بعد اس نے جان دے دی۔

ایک اور آدمی سے یہی کہا گیا تو اس نے کہا: تو کہتا ہے اس سے میں انکار کرتا ہوں میں ہرگز نہیں کہوں گا اس کے بعد اس کی روح نکل گئی۔

کسی دوسرے سے کہا گیا تو اس نے جواب دیا: میں یہ کہنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن زبان رک جاتی ہے۔

ایک شخص نے بعض پیشہ ور گداگروں کا حال مجھ سے بیان کیا کہ فلاں کی موت کے وقت میں اس کے پاس تھا۔ عین نزع کے وقت اس کے منہ سے یہ کلمات نکلنے لگے: اللہ کے نام پر ایک پیسہ اللہ کے نام کا ایک پیسہ۔ اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔

ایک تاجر نے اپنے قرابت دار کی حالت بیان کی کہ لوگوں نے اسے کہا: لا الہ الا اللہ کہو تو اس کے منہ سے یہ کلمات نکلنے لگے: ”یہ گلہ سب سے ارزاں ہے“ یہ خریدو بہت اچھا ہے۔“ اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔

سبحان اللہ اذات الہی بڑی پاک ہے۔ اس قسم کے واقعات تو لوگوں نے بے شمار اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ رہے وہ حالات مرنے والوں کے جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ ان واقعات سے کہیں زیادہ دردناک ہیں۔

جب انسان حضور ذہن، قوت دماغ اور قوت ادراک کے زمانہ میں شیطان کو اپنے اوپر قابض اور مسلط کر لیتا ہے۔ اور شیطان جدمر چاہتا ہے اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دیتا ہے۔ اس کی زبان کو اس کے ذکر سے معطل کر دیتا ہے۔ اور خود اس کے اعضاء کو اس کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اس وقت جب کہ اس کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نزع کی تکلیف میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ شیطان پوری قوت سے اس پر حملہ آور ہوتا اور اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے آدھمکتا ہے تاکہ اس سے انتقام لے کیونکہ یہ بندے کا آخری عمل ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان پوری قوت سے آراستہ ہوتا ہے اور یہ خود اس وقت کمزور، ضعیف، نحیف اور ہر قسم کی طاقتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تلاء و اس وقت اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اس حالت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے اور وہی ایمان قائم اور ثابت رکھتا ہے۔ اور بس۔

﴿ يُخَيِّطُكَ اللَّهُ الْكَيِّمَ امْتُوا بِالْقَوْلِ الْغَايِبِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝ ﴾

(ابراہیم: ۳۷/۳۸)

”ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کئی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہاں! نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔“

وہ شخص جس کا قلب ذکر الہی سے ہمیشہ غافل رہا، خواہشات کے پیچھے مارا مارا پھرا، اللہ کے احکام کو ہمیشہ ٹھکراتا رہا، اسے خاتمہ بالخیر کی توفیق کیونکر میسر آ سکتی ہے؟ جو قلب اللہ سے دور اللہ سے غافل، خواہشات کا پیرو، شہوات کا پرستار، زبان ذکر الہی سے نا آشنا، ہاتھ بیز طاعت الہی سے معطل اور جس کا سارا وقت معصیت الہی میں صرف ہوا ہو۔ اسے حسن خاتمہ کی توفیق کیونکر حاصل ہوگی؟

اللہ اکبر! سوہ خاتمہ کے خوف سے تو بڑے بڑے متقی، پرہیزگار لرز اٹھتے ہیں۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ گنہگار، ظالم، ستم گار اور جفا پیشہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر امیدیں باندھ رہے ہیں۔

﴿ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۝ اِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَآ تَحْفَظُونَ ۝ اَمْ لَكُمْ اٰيَاتُنَا عَلَيْنَا بِاللَّغَةِ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اِنْ لَكُمْ لَسَانٌ تَوَكَّلْتُمْ ۝ سَلِّمُوْا اَيْتُهُمْ بِذٰلِكَ رَعِيْمُوْا ۝﴾ (فلم: ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱)

”کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟ یا تم سے ہم نے کوئی ایسی قسمیں کھائی ہیں؟ جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کرو ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعویدار ہے۔“

کسی شاعر نے اس حقیقت کو کس قدر واضح کیا ہے:

يَا اٰمِنًا مَعَ قُبْحِ الْفِعْلِ يَصْنَعُهُ
اَهْلُ اٰتَاكَ تَوَاقِيْعِ اَنْتَ تُمَلِكُهُ؟

”اے اپنی بد کرداریوں پر مامون ہو کر بیٹھے والے! کیا تیرے پاس علم آچکا ہے یا خود تجھے خدائی قوت حاصل ہے؟“

جَمَعَتْ شَيْتٰنٍ اٰمِنًا وَاَتْبَاعِ هَوٰى
هٰذَا وَاَحَدَاهُمَا فِى الْمَرْءِ تَهْلِكُهُ

”تو نے دو چیزیں جمع کر رکھی ہیں۔ بے خوفی اور اتباعِ خواہشات اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک چیز بھی ہو تو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔“

وَالْمُحْسِنُوْنَ عَلَىٰ ذَرْبِ الْخٰوِفِ قَدْ
سَارَوْا وَاذٰلِكَ ذَرْبٌ لَسْتَ تَسْلِكُهُ

”نیکیاں کرنے والے تو خوفِ الہی کے کوچہ میں چلتے رہتے ہیں۔ اور یہ کوچہ وہ ہے جس میں تو نے قدم ہی نہیں رکھا ہے۔“

فَرَطْتُ فِى الزَّرْعِ وَوَقْتُ الْبَدْرِ مِنْ سَفْوِ
فَكَيْفَ عِنْدَ حَصَادِ النَّاسِ تَدْرِكُهُ؟

”تو نے بیج ڈالنے کے وقت کھیتی میں اپنی حماقت سے کوتاہی کی۔ لوگ کھیتی کاٹنے کے اس وقت کیا پائے گا؟“

هَذَا وَأَعْجَبُ شَيْءٍ مِنْكَ زُهْدُكَ فِي
دَارِ الْبَقَاءِ بِعَيْشِ سَوْفَ تَتْرُكُهُ

”یہ تو تیری عجیب حرکت ہے کہ دنیا کی فانی زندگی کے عوض دارالبقا چھوڑ بیٹھا ہے۔“

مِنَ السَّفِيهِ إِذَا بِاللَّهِ؟ أَنْتَ أَمْ الْمَغْبُورُ
فِي الْبَيْعِ غَبْنًا سَوْفَ تَذْرِكُهُ؟

”اس وقت بے وقوف کون ہے؟ اللہ کی قسم! یا پھر تو اپنے سودے میں ایسا دھوکہ کھا رہا ہے کہ عنقریب تو دیکھے گا۔“

انسانی کمال کے دو اصول

حق و باطل کا امتیاز ثابت ہو جاتا ہے اور انسانی کمال کا مدار صرف دو ہی اصول پر ہے:
حق و باطل کا امتیاز اور باطل کے مقابلہ میں حق کی اتباع

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس سے قلب اندھا ہو جاتا ہے۔ گناہ اگر قلب کو بالکل اندھا نہیں کرتا تو بصیرت قلبی کو ضرور کمزور کر دیتا ہے۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ گناہ سے قلب ضرور کمزور ہو جاتا ہے۔ جب قلب اندھا اور کمزور ہو جاتا ہے تو ہدایت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور ایسا شخص نہ اپنی ذات پر حق کا نفاذ کر سکتا ہے اور کسی دوسرے پر نفاذ حق کی قوت بالکل کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے قوت بصیرت کمزور ہو جاتی ہے۔

انسانی کمال کا مدار دو بنیادی امور پر ہے:

اول: حق و باطل کی معرفت

دوم: باطل کے مقابلہ میں حق کے اختیار کرنے کی قوت۔

دنیا و آخرت میں مخلوق الہی کی منزلوں میں فرق و تفاوت اسی قدر ہوتا ہے۔ جس قدر ان دو امور میں تفاوت ہوتا ہے۔ اور انہی دو امور کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَأَذِّنْ لِحِبَّتِنَا أَنْبِيَاءَ هَدِيَّتِهِمْ وَرِشْقِمْ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَبْصَارِ ۝﴾

(ص: ۳۸/۳۵)

”اور اے پیغمبر! ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کو یاد کرو وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔“

اولی الایدی (قوت) سے مراد یہی سمفید حق کی قوت ہے اور ”الابصار“ سے

”دینی بصیرت“ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی مدح و توصیف اور اک حق اور تکفیر حق کے کمال کے وجہ سے کی ہے۔

ان دو امور کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں:

انبیائے کرام ان میں سے اعلیٰ ترین و اشرف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بالکل ان لوگوں کے برعکس اور ان کی ضد ہیں۔ نہ انہیں دین کی بصیرت حاصل ہوتی ہے نہ عقیدت حق کی قوت اور دنیا میں زیادہ تر مخلوق اسی قسم کی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے سے آنکھوں میں چھین ہوتی ہے روح کو بخار اور قلب کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ بستیوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ بازاروں میں نرغ بڑھا دیتے ہیں۔ ان کی صحبت سے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو رشد و ہدایت کی بصیرت و معرفت تو رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے کمزور واقع ہوئے ہیں کہ عقیدت حق اور دعوت الی الحق کی قوت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ ضعیف قسم کے مومن ہوتے ہیں۔ اور قوی مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہوتا ہے۔

چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جو قوی صاحب قوت صاحب عزیمت و ہمت تو ہیں، لیکن دینی بصیرت میں کمزور ہوتے ہیں۔ ان میں اس کی تمیز ہی نہیں ہوتی کہ وہ پہچان سکیں کہ اولیاء الرحمن کون ہیں؟ اور اولیاء الشیطان کون ہیں؟ بلکہ ہر کالی چیز ان کے نزدیک کھجور ہوتی ہے۔ ہر سفید چیز چربی ہے۔ لوگ درم کو چربی کا اضافہ اور اگر کوئی نفع بخش دوا پیش کی جاتی ہے تو اسے زہر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں ”امامت فی الدین“ کی صلاحیت قطعاً نہیں ہوتی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سوائے پہلی قسم کے لوگوں کے کسی میں بھی ”امامت فی الدین“ کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ چنانچہ سورہ آلہم سجدہ میں ارشاد ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لِنَا صَبْرًا وَكُنَّا نُوا
بِأَيَّتِنَا يُوَفُّونَ ۝﴾ (الہم سجدہ: ۳۲/۳۳)

”اور جب ان لوگوں نے (یعنی بنی اسرائیل نے) صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں

پر یقین رکھتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ ان حضرات نے صبر و یقین کے ذریعہ ”امامت فی الدین“ کا درجہ حاصل کیا ہے اور خاسرین کی جماعت سے صرف انہی حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اس زمانے کی قسم کھاتا ہے جس میں خاسرین اپنے خسران اور گھانٹے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور رانحسین (نفع اٹھانے والے) اپنے ربح اور منافع کی تحصیل کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور قسم کے بعد فرماتا ہے ان لوگوں کے سوا تمام خسران ڈوٹے میں ہیں چنانچہ فرماتا ہے:

﴿ وَالصَّابِرِينَ ۝ وَالْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْسِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا فِي

الطَّيْلِ وَالْمَالِ وَالنَّسْلِ وَالْآثَارِ وَالْمَنْفَعَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْمَعْرُوفِ ۝ ﴾ (النصر: ۱/۱۰۳)

”قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہیں۔ مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی ہدایت کرتے رہے۔ وہ البتہ نقصان میں نہیں ہیں۔“

یہاں اللہ تعالیٰ صرف ایمان و معرفت اور صبر علی الحق پر اکتفا نہیں فرماتا بلکہ فرماتا ہے: ایک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت و تلقین کریں۔ اور ایک دوسرے کی ہدایت و راہنمائی کرتے رہیں۔ اور ان کو حق و صبر پر آمادہ کریں۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ ایسے لوگوں کے سوا تمام خسران ڈوٹے میں ہیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ معاصی اور گناہ بصیرت قلب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسا چاہیے گناہ کرنے والے اور اکس حق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے والوں کی تمام قوتیں عزیمتیں پست اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور اس لیے وہ حق کے لیے صبر و ثبات کی طاقت ہی اپنے اندر نہیں رکھتے بلکہ معاصی کا حملہ اور وار قلوب پر ہر وقت جاری رہتا ہے۔ تا آنکہ اس کی قوت مدرکہ بالکل دوسری راہ اختیار کر لیتی ہے اور جس طرح اس کے اعمال و افعال کی راہ دوسری سمت جاتی ہے۔ اس کی راہ بھی غلط اور سچ ہوتی جاتی ہے اور پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ باطل کو حق سمجھتا ہے اور حق کو باطل، معروف کو منکر سمجھنے لگتا ہے اور منکر کو معروف۔ اور جب وہ غلط راہ پر بلا کسی رکاوٹ کے چل کھڑا ہوا تو اب وہ سزا لی اللہ سزائی دار لا آخرت سے بالکل بھگ جاتا ہے۔ اور صرف باطل پرست رومی الاخلاق اور رومی الاعمال لوگوں کے مستقر کی طرف سر پٹ دوڑا چلا جاتا ہے۔

جو صرف دنیا کی زندگی پر قناعت کیے ہوئے ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات سے بالکل غافل، بے خبر اور لقائے الہی سے بالکل محروم ہو چکے ہیں۔

اگر معاصی و گناہوں کی سزا اور کچھ نہ ہو اور صرف اتنی ہی ہو تو کافی وافی ہے۔ اتنی ہی عقوبت کا تصور دعوت دیتا ہے کہ انسان معاصی اور گناہوں سے پوری طرح اجتناب کرے اور اللہ کی نافرمانی قطعاً ترک کر دے۔ واللہ المستعان

قلبی نور اور شیطان:

طاعت و عبادت قلب کو روشن کرتی ہے، قلب کو جلا دیتی ہے، غبار قلب صیقل کر کے منور و چمکدار قوی اور مضبوط کرتی ہے۔ جب طاعت و عبادت کی کثرت سے قلب صاف و شفاف، نورانی و چمکدار اور آئینہ کی طرح عکس ریز ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات عجیب و غریب ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اس قسم کے قلب والے آدمی کے پاس اگر کبھی شیطان پہنچ جاتا ہے تو اس کا نور اور اس کے قلب کی روشنی کا پرتو (عکس) شیاطین پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے جس طرح آسمان کے فرشتوں کی باتیں چرانے والے شیاطین پر شہاب ثاقب ٹوٹنے سے ہوتا ہے۔ اس قسم کے قلوب سے شیاطین اس قدر ڈرتے ہیں، جس قدر شیر سے بھیڑ یا ڈرتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بسا اوقات روشن قلب انسان شیاطین کو پچھاڑ دیتا ہے۔ دوسرے شیاطین ہمدردی کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کی وجہ دریافت کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہوا؟ جواب ملتا ہے کہ کسی انسان نے اسے پچھاڑ دیا ہے۔ اسے کسی انسان کی نظر لگ گئی ہے۔

فِيَا نَفْرَةَ مِنْ قَلْبِ حُرْمَنُورِ يَكَاذِلْهَا الشَّيْطَانُ بِالنُّورِ يُحْرِقُ

”کیا کہتا ہے نورانی قلب کی نظر و نگاہ کا کہ اس کے نور سے شیطان بھی جلنے لگتا ہے۔“

شیطانی تسلط:

کیا یہ روشن، نورانی قلب اور وہ تاریک و سیاہ قلب برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ جس کی امیدیں تاریک، جس کی خواہشات خبیثہ اور بے شمار، جس کو شیطان اپنا ٹھکانا اور گھر بنا چکا ہے۔ اور ہر مہم کو اٹھتے ہی اسے یہ مبارک باد پیش کرتا ہے کہ اے خانہ خراب! جس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب گئیں مری جان، تجھ پر خدا

أَنَا قَرِينُكَ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْحَشْرِ بَعْدَهَا فَأَنْتَ قَرِينُ لِي بِكُلِّ مَكَانٍ

”میں دنیا اور اس کے بعد حشر میں بھی تیرا ساتھی ہوں اور تو ہر جگہ میرا ساتھی ہے۔“

فَأَنْ كُنْتُ فِي دَارِ الشَّقَاءِ فَأَنْبِي
وَأَنْتَ جَمِيعًا فِي شَقَاءٍ وَهَوَانٍ

”اگر تو شقاوت و بدبختی کے گھر میں جائے تو میں اور تو دونوں شقاوت اور رسوائی کے شریک حال ہیں۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّسُولِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۗ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا جَاءَ تَا كَالِ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الشَّقِيْقَيْنِ فَمَنْ الْقَرِيْنُ ۝ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ آلَكُمْ فِي الْعَدَابِ مُشْكِرُونَ ۝﴾

(زخرف ۳۶/۳۷)

”اور جو شخص رحمن کی یاد سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کر دیا کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور باوجودیکہ شیاطین گنہگاروں کو راہ سے بھٹکا دیتے ہیں تاہم گنہگار اپنے تئیں خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ یہاں تک کہ جب گنہگار ہمارے حضور میں حاضر ہوگا تو شیطان کو دیکھ کر کہے گا: اے کاش! مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے، چونکہ تم نے ساتھ ہی نافرمانی کی ہے (اس لیے) عذاب میں بھی تم دونوں ایک دوسرے کے شریک حال ہو۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ رحمن کے ذکر کو یعنی قرآن حکیم کو کہ جو اس کے رسول ﷺ پر نازل فرمایا ہے اور جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ جس نے بھلا دیا اور امراض کیا اس کے پڑھنے سے آنکھیں بند کر لیں، اس کی فہم و بصیرت اور اس پر غور و تدبر کرنے سے اور اس سے مراد الہی کے سمجھنے سے آنکھیں پھیر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ اس پر اس کے شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا ایسا رفیق و ساتھی بن جاتا ہے کہ نہ حضر میں اس کا ساتھ چھوڑتا ہے نہ سفر میں نہ گھر میں نہ باہر۔ یہی اس کا مولیٰ، دوست، رفیق، ساتھی اور کنبہ دار

بن جاتا ہے۔ فَهُوَ بِشَسِّ الْمَوْلَى وَبِشَسِّ الْعَشِيرِ

رَضِيْعِي لِبَانِ لَبَانِ نُدِيْ امُّ تَقَاسَمًا
بِأَسْحَمِ دَاجِ عَوْضُ لَا يَنْفَرُقُ

”ایک ہی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے والے مستقبل میں کبھی متفرق نہیں ہو سکتے۔“

پھر اللہ یہ خبر دیتا ہے کہ جو راہ کہ اللہ اور اللہ کی جنت کی طرف جاتی ہے شیطان اپنے رفیق کو اس سے بھٹکا دیتا ہے اور دور پھینک دیتا ہے اور اس پر بھی یہ گمراہ اپنے کو رشد و ہدایت کا علمبردار سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن پروردگار عالم کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ یہ اپنے شیطان کو دیکھ کر کہے گا:

يَا لَيْتَنِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ

”کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی۔“

ارے او شیطان تو نے دنیا میں بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا اور مجھے راہ حق سے بھٹکا دیا۔ ہدایت و رشد سے دور کر دیا یہاں تک کہ مجھے ہلاک کر دیا اور آج بھی تو میرا ساتھ نہیں چھوڑتا؟ یہ قاعدہ ہے کہ کوئی مصیبت زدہ آدمی کسی دوسرے کو اس مصیبت میں پھنسا دیکھتا ہے تو ایک گوند اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اسی بلاء میں مبتلا ہے جس میں میں مبتلا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ یہاں اس کو اس قسم کی تسلی بھی میسر نہیں ہوگی۔

ایک ساتھی اپنے ساتھی کو اپنی مصیبت میں شریک پاتا ہے تو اسے ایک گوند راحت فرحت اور تسلی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سیدہ خساء رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی سحر کی موت پر کہا ہے:

وَلَوْ لَا كَثْرَةُ الْبَاكِيْنَ حَوْلِيْ
عَلِيْ اِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِيْ

”اگر میرے ارد گرد! اپنے بھائیوں پر رونے والوں کی کثرت نہ ہوتی تو میں اپنی جان کو ہلاک کر لیتی۔“

وَمَا يَبْكُوْنَ مِثْلَ اَخِيْ وَلٰكِنْ
اَخْرَجِيْ النَّفْسَ عَنْهُ بِالنَّاسِيْ

”اور گوند لوگ میرے بھائی جیسے لوگوں پر نہیں روتے۔ لیکن پھر بھی نفس کو کچھ نہ کچھ

تسلی ضرور ہو جاتی ہے۔“

أَلَا يَا صَنِخَ لَا أُنْسَاكَ حَتَّى
أَفَارِقَ عَيْشَتِي وَ وُزُودَ رَمْسِي

”اے صخر! میں تمہیں اس وقت تک نہیں بھولوں گی جب تک کہ میں زندہ ہوں اور میری لاش قبر میں نہ جائے گی۔“

ذیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ اہل دوزخ کو اس قسم کی تسلی بھی نصیب نہیں ہوگی:

﴿وَلَكِنْ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ آلَاءَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۝﴾

(الزخرف: ۳۳/۳۹)

”اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔“

قلبِ انسانی: حزب اللہ اور حزب الشیطان کی آماج گاہ

◆ معاصی کی یہ بھی ایک سزا ہے کہ انسان خود اپنے دشمن شیطان کو اپنے خلاف اسلحہ مہیا کر دیتا ہے۔ جن کے ذریعہ وہ اس پر ظفر یاب ہوتا ہے۔ گناہ شیطان کا ایسا لشکر ہے کہ وہ اس کے ذریعہ انسان کے خلاف لڑتا اور اس پر غالب آتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دشمن سے پالا ڈالا ہے! جو چشمِ زدن کے لیے بھی اس سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ سوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جاگتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان سو جاتا ہے لیکن شیطان نہیں سوتا۔ انسان غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے لیکن شیطان غافل اور بے خبر نہیں ہوتا۔ انسان شیطان کے کنبے کو نہیں دیکھتا۔ لیکن شیطان اسے اور اس کے سارے کنبہ کو دیکھتا ہے۔ اور تاک میں لگا رہتا ہے اور ہر حالت میں وہ اپنی عداوت کا کام کرتا رہتا ہے۔ مگر فریب دھوکا بازی دھوکا دہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا۔ اور جہاں کہیں شیطان اسے لے جانا چاہتا ہے گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور مقررہ جگہ پر پہنچا ہی دیتا ہے۔ اور انسان پر غلبہ پانے کے لیے وہ اپنے ایسا جنسِ شیطانی انس و جن کی پوری پوری مدد حاصل کر لیتا ہے۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے غوائل و ضلالت کے پھندے ہر جانب ڈال رکھے ہیں۔ اور شرک باللہ کی نہایت ترکیب سے نشر و اشاعت کرتے رہتے ہیں۔ ہر زمین پر ہر گلی کوچہ میں دامِ تزویر بچھائے بیٹھے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا شیطان اپنے اعوان و انصار اور دیگر شیطانیوں کو ہر طرح و رغلٹاتا ہے کہ دیکھنا یہ انسان تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ازلی دشمن ہے کسی طرح بھی یہ تمہارے داؤ سے بچنے نہ پائے۔ کسی طرح بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ تو جنت میں جائے اور تم دوزخ کا ایندھن بنو۔ رحمت اس کے حصہ میں جائے اور تمہارے حصہ میں لعنت ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے

اور تم نے اس کی وجہ سے کسی کیسی ذلتیں برداشت کی ہیں۔ ہمارے لیے لعنت پھسکار اور رحمتِ خداوندی سے بعد کا اصل سبب یہی انسان ہے۔ پوری پوری کوشش کرو! تاکہ اس مصیبت و ابتلاء میں انسان بھی تمہارا شریک و साथی بن کر رہے۔ انسانوں کے نیک اور صالح بندوں نے جنت میں ہم کو اپنا شریک و साथی نہیں رہنے دیا۔ تو تم بھی اسے جنت میں جہنم سے کیوں رہنے دو؟ جہنم کا ساتھی بنا چھوڑو۔

جہاد اور شیطان:

اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ آدم اور آدم کی اولاد اس سخت ترین دشمن سے دو چار ہے اور شیطان ان پر پوری طرح مسلط ہے اس نے انسان کی امداد و اعانت فرمائی۔ اور بڑی بڑی فوجیں اس کے زیرِ کمان دے دیں تاکہ وہ اپنے اس ازلی دشمن کا پوری قوت سے مقابلہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ انسان کے دشمن شیطان کی بھی بڑے بڑے لشکر دے کر مدد کی۔ تاکہ اولادِ آدم کے ساتھ پورا پورا مقابلہ کر لے۔ اور اس دنیا کو جو آخرت کے مقابلہ میں ایک سانس اور ایک لمحہ کی سی حیثیت رکھتی ہے جہاد کا میدان قرار دیا تاکہ اولادِ آدم زندگی بھر اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں جہاد کرتی رہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ

الْجَنَّةَ ۖ يَفْعَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيْلًا كَثِيرًا ۖ وَيُفْعَلُونَ لَهُمْ

”اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا۔ یہ لوگ (جان و مال کی پروا نہ کر کے) اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو دشمن کو مارتے اور خود شہید ہو جاتے ہیں۔“

اور پھر اس نے یہ بھی خبر پہنچا دی کہ جنت کا وعدہ بالکل پختہ وعدہ ہے۔ کبھی اس کے خلاف نہ ہوگا۔ اپنی بڑی بڑی کتابوں میں ”تورات“ ”انجیل“ ”قرآن حکیم“ میں اس وعدے کو پوری پختگی کے ساتھ اللہ نے دہرایا۔ اور پھر اس نے یہ بھی فرما دیا کہ وعدے کا ایفاء کرنے والا اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا۔

اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ اس سودے کی قدر کریں گے ان کو میں جنت کی

خوشخبری سنا تا ہوں۔

اب یہ بندوں کا فرض ہے کہ وہ سوچیں اور غور کریں کہ سودا کون کر رہا ہے؟ خریدار کون ہے؟ اور اس بیش بہا سامان کی قیمت کیا مل رہی ہے؟ سودا کس کے ہاتھ کیا جا رہا ہے؟ ان تمام باتوں پر غور کریں اور سوچیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی فلاح اسے میسر آ سکتی ہے اور کون سی تجارت اس سے زیادہ سود مند اُسے مل سکتی ہے؟

اور پھر اللہ تعالیٰ نے پورے دُوق کے ساتھ مومن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُحْيِيكُمْ مِنْ عَذَابِ الْآلِيمِ ۚ تَتُوبُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَلْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ فِي جَهَنَّمَ مَكَانَاتٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ ظَاهِرَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ أُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ۚ ذَٰلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ۚ وَأُولَٰئِكَ يُحْيِيهِمَّا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ قَتَحُ كَرِيمٌ ۚ وَ كَبِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴾

(الصف: ۱۱/۱۳۱۰)

”اے ایمان والو! میں تم کو ایسی سوداگری نہ بتاؤں؟ جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانیں لڑا دو! یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطیکہ تم کو سمجھ ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو بہشت کے باغوں میں لے جا کر داخل کرے گا۔ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور عمدہ مکانات ہمیشہ باقی رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور نعمتیں بھی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو اللہ کی جانب سے تمہیں مدد ملے گی اور تم حقیر ترین ملک فتح کرو گے“ مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دو۔“

اللہ تعالیٰ کی یہ مخصوص عنایت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں پر شیطان کو مسلط نہیں ہونے دیتا۔ مومن بندہ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور اس لیے محبوب ترین عمل یعنی ”جہاد“ اس پر لازم کر دیا۔ اور اس محبوب ترین عمل کا انجام دینے والا ساری مخلوق سے زیادہ بلند مرتبہ ارفع و اعلیٰ شان کا مالک گردانا گیا۔ جہاد تقرب الہی کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔

اور اس لیے جہاد و جنگ کا مقدس علم اس نے اسی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جو ساری مخلوق میں مخصوص و ممتاز درجہ کا حامل ہے اور وہ انسان کا قلب ہے۔ قلب ہی معرفتِ الہی، محبتِ خداوندی، عبودیت و اخلاص، توکل و انابت کا محل اور مقام ہے اور اس لیے اسی کے ہاتھ میں اس جنگ کی باگ دوڑ دے دی۔ اور قیادت سپرد کی گئی اور پھر فرشتوں کا لشکر اس کے ساتھ کر دیا گیا کہ کسی حال میں بھی وہ مومن بندے سے علیحدہ نہ ہوں۔

﴿لَهُ مُعَقَّدَاتٌ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَكْنِيهِ وَ مِنْ خَلْقِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ

أَشَدِّ اللَّوْمِ ۝﴾ (رعد: ۱۱/۱۳)

”اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔“

یعنی ایک کے پیچھے ایک لشکر کے فوجی دستے چلے آتے ہیں۔ ایک لشکر آیا اور یہ گیا تو دوسرا آیا۔ وہ گیا تو اس کی جگہ تیسرا آیا۔ ایک طرف لشکروں کا ورود ہو رہا ہے۔ دوسری طرف میدانِ جہاد میں اسے ثابت قدمی کی برکتیں عطا فرماتا ہے اور خیر و فلاح کی بشارتیں بھیجتا ہے۔ اور انعامات و اکرامات کے بڑے بڑے وعدے فرماتا ہے۔ مبر و ثبات کی تاکید کرتا ہے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کہتے ہیں: گھڑی بھر صبر کر لو اور ابدی دائمی استراحت اور انعاماتِ لم یزلی کے مالک بن جاؤ۔

اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی امداد کے لیے ایک اور لشکر بھیج دیا۔ یعنی وحی۔ کلام کا لشکر بھیجا اور اپنا رسول بھیجا۔ اس رسول پر اپنی کتاب بھیجی۔ ایک طاقت کے بعد دوسری طاقت، ایک مدد کے بعد دوسری مدد۔ ایک اعانت کے بعد دوسری اعانت کا سلسلہ اس نے جاری رکھا۔ ان اعانتوں کے بعد یہ انعام کیا کہ عقل کو اس کا وزیر اور مدبر۔ معرفتِ حق کے لیے اس کا مشیر و ناصح مقرر کر دیا۔ ایمان دیا کہ ثابت قدم رہ کر عملی اقدام کرے۔ اور ہمیشہ اس کا مؤید و ناصر بنا رہے۔ یقین عطاء فرمایا تاکہ حقیقت امر پوری طرح اس پر واضح ہو جائے اور اس طرح واضح ہو جانے کے دشمنوں کے مقابلہ میں جہاد کرنے پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ ان پر ایسا یقین رکھے کہ گویا موعودہ چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔

عقل بندے کی عسکری تنظیم کا قائد ہے۔ اور معرفت، امور جنگ، اسبابِ حرب اور مواقعِ جنگ کا ناظم اور ایمان ثابت قدمی کے شعبہ کا محافظ کہ ہمہ وقت اس کے اندر مبر و ثبات کی روح

چھوٹکا رہتا ہے۔ اور یقیناً جذباتِ جہاد کو برافروختہ اور بیدار کرنے والا واعظ ہے تاکہ پوری قوت سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے دوسری ظاہری باطنی امداد سے بھی اسے نوازا تاکہ پوری پوری استعدادِ قابلیت سے جہاد کا فرض انجام دے۔ آنکھ کو مقدمۃً الجحش گردانا، کانوں کو خبر رساں دستہ قرار دیا اور زبان کو اس دستہ کا ترجمان اور ہاتھوں اور پاؤں کو اعوان و انصار گردانا اور پھر فرشتوں اور حاملین عرش کو ان کی پشت پر کھڑا کر دیا کہ اس کے حق میں دعاء و استغفار کرتے ہیں کہ گناہوں و لغزشوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور اسے جنت کا حقدار گردانے اور پھر حقیقی مدافعت و دفاع کا کام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا فرمایا:

﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (مجادلہ: ۲۲/۵۸)

”یہی اللہ کی جماعت ہے (یاد رکھو) یقیناً اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی“ اور یہی جماعت حزب اللہ ہے جو ہمیشہ غالب و منصور رہتی ہے۔

﴿وَلَا يَجْنَدُكَ لَهُمُ الْعَالَمِينَ﴾ (صفات: ۱۴۳/۳۷)

”اور بے شک ہمارا لشکر ضرور غالب آ کر رہے گا۔“

جہاد کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں:

اور پھر اللہ نے اپنے بندوں کو جہاد کی کیفیت اور طریقہ سکھلایا کہ کس طرح بندے جہاد کریں؟ اور چار ہی کلمات میں کیفیتِ جہاد کو واضح کر دیا۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (ال عمران: ۲۰۰/۳)

”مسلمانو! اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پیش آئیں برداشت کرو ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دو اور آپس میں بھی مل جل کر رہو۔ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔“

یہ وہ چار چیزیں ہیں جن کے بغیر جہاد انجام ہی نہیں پاسکتا۔ صبر دشمن کے مقابلہ میں صبر و ثبات اور استقلال سے حاصل ہوتا ہے۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کی صورت یہی ہے کہ پوری ہمت و صبر سے اس کی مقاومت اور مقابلہ کیا جائے اور ہر ممکن طریقہ سے اسے پست کر دیا

جائے۔

جب صبر و ثبات کے ذریعہ دشمن کے مقابلہ میں کامیاب ہو جائے تو پھر اسے ایک دوسری چیز کی ضرورت رہتی ہے اور یہ کہ آئندہ کے لیے دشمن سے اپنا تحفظ کر لیا جائے۔ اور اس لیے سرحدوں کا تحفظ لازمی چیز ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ قلب کے مورچوں اور ناکوں کی پوری پوری نگرانی کی جائے تاکہ دشمن ان مورچوں کے ذریعہ اندر گھس نہ آئے۔ آکھ کان زبان، حکم ہاتھ پاؤں یہ تمام ناکے ہیں ان کی پوری پوری حفاظت کی جائے۔ دشمن ان ناکوں کی ناک میں لگا رہتا ہے۔ اور پوری ہوشیاری سے حالات کا تجسس کرتا رہتا ہے اور نہایت خاموشی سے اندر گھس آتا ہے اور جو کچھ شہروں اور آبادیوں میں پاتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ان مورچوں اور ناکوں کی حفاظت اور عسکری نگرانی کی صورت یہ ہے کہ مورچوں اور ناکوں کا پوری طرح ہوشیاری سے التزام کیا جائے اور کسی طرح بھی انہیں خالی نہ چھوڑا جائے۔ دشمن ان ناکوں کے قریب بھی نہ پہنچنے پائے۔ ناکوں سے ذرا بھی غفلت برتی جائے گی تو دشمن اندر گھس پڑے گا۔

غور کرو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ جو کہ انبیاء کرام اور مرسلین عظام کے بعد سب سے اعلیٰ افضل مرتبہ کے حامل تھے۔ اور شیطان رجیم سے بالکل محفوظ تھے۔ جن کی حفاظت و حرامت اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کر رہا تھا۔ لیکن جنگ اُحد کے موقع پر اس مورچہ اور ناک سے غفلت برتی گئی۔ جس کی حفاظت کا رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا اور تاکید فرمائی تھی کہ کسی حال میں بھی اس مورچہ سے نہ ہٹنا۔ جس کا انجام یہ نکلا کہ دشمن وہاں سے گھس پڑا اور جو کچھ ہونا تھا ہوا۔

اوپر ان تین چیزوں کی اصل و اساس تقویٰ ہے۔ دشمن کے مقابلہ میں صبر و ثبات اور مورچوں کا تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب کہ تقویٰ موجود ہو۔

اب تم ہر دو مقابل لشکر کے تصادم پر غور کرو۔ تم دشمن پر کس طرح غالب آتے ہو؟ اور پھر دشمن کس طرح تم پر غالب آتا ہے؟ کفر و الجاد کا بادشاہ اپنا لاد لشکر لے کر تم پر حملے کی تیاریاں کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا قلب اپنی کرسی مملکت پر ایک محفوظ قلعے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے اعوان و انصار پوری طرح اس کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس کا لشکر پوری دیانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کے دشمنوں سے نہایت فراخ حوصلگی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس کی عزت و حرمت اور دشمنوں کی مدافعت میں پوری سرگرمی دکھا رہا

ہے۔ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب تک قلب کے امراءِ رؤساء لشکر اور لشکر کے سرداروں کو فریب دھوکہ نہیں دیا جائے گا اس کا مقابلہ ناممکن ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ قلب کے خواص اور لشکر کے خصوصی سردار کون کون ہیں؟ اور اس کے مقرب بارگاہ کون کون ہیں؟ اسے جواب ملتا ہے کہ نفس اس کا خاص الخاص معتمد علیہ ہے یہ معلوم کر کے وہ اپنے اعوان و انصار کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نفس کو تم اپنے قابو میں لے آؤ۔ مختلف قسم کی خواہشات لے کر اس کے پاس پہنچو اور اس کی محبت کے مواقع تلاش کرو اور اسے جو چیزیں محبوب ہیں ان کی تلاش و جستجو کرو۔ اور اس سے بڑے بڑے وعدے کرو اور بڑی بڑی امیدیں دلاؤ۔ اور اس کے محبوب کی صورت مختلف انداز میں اس کے اندر منقش کرو۔ اس کی بیداری کے وقت بھی اور اس وقت بھی جب وہ سو جائے۔ جب نفس کو تمہارے وعدوں پر پورا پورا اطمینان ہو جائے اور پوری طرح تمہاری باتوں پر مطمئن ہو جائے تو پھر اس کے سامنے شہوات و خواہشات کی رسیاں اور کانٹے پھینکو جب وہ پھنس جائے اور کانٹے کو پکڑ لے تو رسی اور ڈور کو کھینچو۔ جب نفس تمہارے فریب میں آجائے تو پھر آنکھیں کان زبان منہ ہاتھ اور پاؤں کے مورچوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کرو۔ بہت جلد یہ مورچے تمہارے قبضہ میں آجائیں گے۔ اس کے بعد پوری قوت سے تم ان مورچوں پر اپنی طاقت جمالو۔ اور پھر ان مورچوں کی راہ سے قلب تک پہنچ جاؤ۔ جب تم قلب تک پہنچ گئے تو سمجھ لینا تم نے اسے مار لیا تم اسے اپنا اسیر بنا لیا پھر وہ تمہارے وار جھیل جھیل کر ڈنکی اور نیم جان ہو کر رہ جائے گا۔ یاد رکھو ان مورچوں کو تم کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا۔ نہ انہیں خالی چھوڑنا۔ دشمن کی فوج یا اس کے کسی فوجی دستے کو ان مورچوں تک نہ پہنچنے دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قلب تک پہنچ جائیں۔

اور قلب پھر ان مورچوں کے ذریعہ تمہیں پیچھے دھکیل دے اور مورچوں سے بے دخل کر دے۔ پھر جب تم ظفریاب ہو جاؤ تو دشمن کی فوجوں اور فوجی دستوں کو توڑ دو۔ اور کمزور کر دو اور ان کی ہمتیں پست کر دو۔ تاکہ یہ یہاں سے اپنے فرمانروا یعنی قلب تک پہنچ نہ سکیں۔ اور اگر پہنچیں تو بے حیثیت ہو کر پہنچیں۔ ان مورچوں پر جب تم غلبہ پالو تو آنکھ کا مورچہ تاکو۔ اور اس پر قبضہ جمالو۔ نگاہ کو تم غور و فکر کا موقع نہ دو بلکہ اسے لبو واجب تفریح ظاہری خوبصورتی اور نمائش مظاہر اور کھیل کود میں لگا لو۔ اور اگر کبھی عبرت و تذکرہ کی جھلک اس تک پہنچ جائے۔ تو فوراً اسے غفلت ظاہر پرستی اور شہوات کے جھیلوں میں پھنسا دو۔ کیونکہ یہ چیزیں قلب کے قریب ہوتی ہیں۔ اور اس کا نفس ان چیزوں سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں بظاہر اسے زیادہ گراں

بھی نہیں گزرتیں۔ دیکھو نگاہ کا مورچہ پوری طرح سنبھال لیتا۔ تمہاری تمام آرزوئیں اس سے پوری ہو جائیں گی۔ میں نے گناہ ہی کے ذریعے آدم کی اولاد کو ہمیشہ شراب و تباہ کیا ہے نگاہ ہی کے ذریعے اس کے قلب میں شہوت کے بیج ڈالتا ہوں۔ اور پھر تمناؤں اور آرزوؤں کا پانی دیتا ہوں اور طرح طرح کے وعدے کرتا ہوں اور طرح طرح کی تمناؤں کے میدان میں اس کے سامنے دھر دیتا ہوں تا آنکہ اس کے اندر عزم و ارادے پیدا کر دیتا ہوں۔ اور پھر شہوات کی لگام چڑھا کر اسے عصمت کے تخت سے نیچے گرا دیتا ہوں۔ دیکھو اس مورچہ کو بھی کبھی نہ چھوڑنا۔ تا امکان اس مورچہ کو دشمن کے حق میں تباہ و برباد کر دو۔ اس کی اہمیت اس کے دل سے نکال دو۔ اور اسے یہ کہو کہ ارے اونظر اور نگاہ! تو یہ حسین و جمیل صورتیں دیکھ! یہ تو اپنے خالق درازق کی یاد تازہ کر دیتی ہیں۔ اس سے تو اللہ اور اللہ کی صفات پر غور و تدبر کی راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ نے یہ صورتیں ہی اس لیے بنائی ہیں کہ انہیں ہم دیکھیں۔ اس لیے تو نہیں بنائیں کہ یہ ہم سے چھپائی جائیں۔ اور اگر کسی اجڈ و بے وقوف سے پالا پڑ جائے تو اسے اس طرح فریب دو کہ ارے یہ صورتیں تو حق تعالیٰ کے مظاہر ہیں۔ اس کا جمال و خوب صورتی انہی مظاہر میں نمایاں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسے خالق و مخلوق کے اتحاد و وحدت کی دعوت دو۔ اگر اتحاد و وحدت کی دعوت میں تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکے تو حلول عام اور حلول خاص ① کی وادیوں میں بھٹکا دو اور پوری کوشش کرو۔ اور کم از کم اس منزل تک تو اسے ضرور پہنچا دو۔ اس سے وہ کم از کم نصاریٰ کا بھائی تو ضرور ہو جائے گا۔ جب وہ اس منزل تک پہنچ جائے تو پھر تم اسے عفت و عصمت، اجتناب، معاصی، عبادت اور زہد فی الدنیا کی تلقین کرو۔ اور جاہلوں کو ان کے پھندوں میں پھنسا دو۔ اور جب جاہل لوگ اس کا شکار بن جائیں گے تو پھر یہ میرا مقرب خلیفہ اور میری فوج کا سردار بن جائے گا۔ بلکہ میں خود بھی اس کے لشکر کا ایک سپاہی بن جاؤں گا اور اس کے معاونین میں شریک ہو جاؤں گا۔

① مذہب اتحاد اور مذہب حلول میں فرق یہ ہے کہ اتحاد اس عقیدے کا نام ہے کہ خالق اور مخلوق اس قدر متحد ہو گئے کہ دونوں مل کر ایک ہو گئے۔ مخلوق کی حیثیت صرف اتنی ہی ہے کہ خالق کے ظاہر ہونے کے مظاہر ہیں۔ اور حلول کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں حلول کر آیا۔ اور حلول کی بھی دو قسمیں ہیں حلول عام اور حلول خاص۔ حلول عام یہ ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ حلول کر آیا اور حلول خاص کے یہ معنی ہیں کہ کسی خاص مخلوق میں حلول کر آیا۔ غرض اتحاد و حلول دونوں مذہب غلط اور خلاف شرع ہیں۔

حق و باطل کی تمیز ختم کرنے میں شیطان کا کردار

شیطان اور اس کا گروہ کس طرح حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے؟ اور کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے؟

پھر بڑا شیطان اپنے مقبوعین سے کہتا ہے: پھر تم ”کان کا مورچہ“ سنبھال لو جو تمہارے کاموں کو خراب کرے۔ ایسی کوئی بات اور کوئی چیز کانوں کے اندر گھسنے نہ پائے۔ پوری کوشش کرو کہ باطل، فاسد اور خراب باتوں کے سوا کوئی چیز اس مورچہ سے اندر جانے نہ پائے۔ باطل اور فاسد باتوں کو مزین، آراستہ و پیراستہ، لہجہ و مقبول بنا کر نفس کے سامنے پیش کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں۔ شیریں الفاظ، نرم کلامی اختیار کرو۔ اگر کچھ سمجھدار لوگوں سے پالا پڑ جائے تو سحر آفریں کلام اختیار کرو۔ اور گفتگو میں ایسی باتوں کی آمیزش کرو کہ نفس فوراً اسے قبول کر لے۔ پہلے تم ایک کلمہ یا ایک جملہ پیش کرو۔ اور دیکھو وہ کان دھرتا ہے۔ تو دوسرا کلمہ یا دوسرا جملہ پیش کرو۔ جب تم دیکھو کہ اس نے ایک بات اچھی سمجھ کر قبول کر لی۔ تو اس بات کو بار بار دہراؤ۔ اور دہراتے چلے جاؤ۔ اور پوری پوری نگرانی رکھو کہ اس مورچے سے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام، رسول کی باتیں یا ناصحین دین کی کوئی بات نہ پہنچنے نہ پائے۔ اور اگر تم کبھی مغلوب ہی ہو جاؤ۔ اور اس تک کوئی نصیحت کی چیز پہنچ ہی جائے۔ تو تم دوسرا ہیٹرا چلو۔ اس کے فہم تدبیر، غور و فکر، نصیحت و موعظت کے راستہ میں رکاوٹیں ڈالو۔ جو چیزیں اس کے خلاف ہوں۔ شاندار پیرایہ میں اس کے سامنے پیش کرو۔ اگر ایسی چیزیں تم نے اس کے سامنے قرینہ سے پیش کر دیں۔ تو فہم و تدبیر کی راہ میں وہ حائل ہو جائیں گی اور نفس فوراً اثر قبول کر لے گا۔ اور سمجھنے لگے گا کہ اللہ اور رسول کی باتیں تو بڑی بوجھل ہیں ہم کس طرح اٹھا سکیں گے.....؟ یا نفس کو اس طرح درغلاؤ کہ بہت معمولی بات ہے یا یہ سمجھاؤ کہ اس پر عمل کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو بڑے درجہ کے لوگ ہیں۔ اور لوگوں میں امتیازی درجہ رکھتے ہوں۔ معزز اور مقبول ہوں۔ ان

مخلص بندوں کا کام ہے جو مقبولیت کے بلند مراتب کے حامل ہوں۔ اور ان مخصوص بندوں کے اوصاف کچھ ایسے بیان کئے جائیں کہ دنیا میں ان صفات کا آدمی میسر ہی نہ آسکے۔ اور یا پھر یہ کیوں کہ بھائی! حق تو آج کل بالکل مجبور و متروک ہو چکا ہے۔ حق بات کہنے سے تو ساری دنیا دشمن بن جاتی ہے۔ اب تو کسی نہ کسی طرح لوگوں سے اپنا مطلب نکال لو۔ یہ اور اس قسم کی باتیں پیش کر کے اسے حق بات سے بھٹکا دو۔

غرض! یہ کہ شیاطین حق کو مختلف قالبوں میں ڈھال کر نفس کے نزدیک مقبول اور مرغوب بنا دیتے ہیں اور حق کو مکروہ قالب میں ڈھال کر ناقابل عمل بنا کر دور پھینک دیتے ہیں۔

اگر تمہیں شیاطین کے کارناموں کا کچھ اندازہ لگانا ہو تو تم ان شیاطین کے بھائی، انسانی شیاطین کے کارناموں پر غور کرو کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم الشان فریضے کو کس طرح لوگوں کی لغزشیں تلاش کر کے فضول باتوں میں الجھا دیتے ہیں اور ناقابل برداشت مصائب کھڑے کر دیتے ہیں، کیا کیا فتنے پیدا کر دیتے ہیں۔ کس طرح اجراع سنت سے اور صفات الہیہ سے جو خود اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہیں، ہٹا کر تشبیہ، تجسیم اور تکلیف وغیرہ کے قالبوں میں ڈھال دیتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ علو اور استواری علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہ اعتبار تحیز اپنی مخلوقات سے متباین ہے۔ آسمان و دنیا پر اللہ کے نزول اور من یسئلنی فأعطیہ (جو مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے دیتا ہوں) کے معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ حرکت کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے اور اللہ نے اپنی ذات کے لیے جوید (ہاتھ) اور وجہ (چہرہ) کہا ہے، اسے ویسا ہی چہرہ کہتے ہیں، جو انسان کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کو حادث اور اس کی صفات کو اعراض کہا کرتے ہیں، اور کچھ کلیات گھڑ لینے کے بعد ان سے غلط استدلال کرتے ہیں۔ اس غلط استدلال کے ذریعے اللہ نے جو اوصاف اپنی ذات کے لیے ثابت کیے ہیں، ان کی نفی کرتے ہیں اور تا تجربہ کار بے علم جہلاء کو تو ہم اور شکوک میں جہلا کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسولؐ نے جن صفات کا اللہ کی ذات کے لیے اثبات کیا ہے، اس سے یہ باتیں لازم آتی ہیں، اس لیے بعینہ یہ صفات مردود نہیں، بلکہ کچھ اور ہے۔ اس طرح وہ صفات الہیہ کو بالکل معطل کر کے اس تعطیل کو تزئین، تقدیس اور تعظیم کے قالب میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں اکثریت بے عقل لوگوں کی ہے۔ یہ کسی ایک چیز کو ایک لفظ کے ساتھ مان لیتے ہیں، اور دوسرے لفظ سے اس کی تردید کر دیتے ہیں۔ ان کی عقل کا نہ کوئی معیار ہے، نہ ان کی فہم و دانش کا۔ اس قسم کے لوگوں کے متعلق خود اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَفْسٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾

”اور اسی طرح ہم نے شریعہ آدمیوں اور جنوں کو ہر ایک نبی کا دشمن بنا دیا تھا کہ دھوکہ دینے کی غرض سے ایک دوسرے کے کان میں چکنی چڑی باتیں پھونکتے رہتے تھے۔“

اس آیت میں اس قسم کی باتوں کو زخرف کہا گیا ہے اور زخرف قول باطل کو کہتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی باتیں کرنے والے اپنی باطل باتوں کو مزین اور آراستہ کر کے پیش کرتے ہیں، اور باطل کی تزئین میں اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں۔ باطل کو عمدہ لباس پہنا کر فریب خوردہ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ دھوکہ کھائے بغیر نہیں رہتے۔

مقصود یہ ہے کہ شیطان پورے التزام سے کانوں کے ناکہ کی مورچہ بندی کرتا ہے۔ کہ کسی طرح بھی کوئی مفید اور نفع بخش بات انسان کے کانوں تک پہنچنے نہ پائے۔ حق بات کو کسی طرح بھی اس کے کانوں میں جانے نہ دیا جائے۔ اور وہی باتیں پہنچائی جائیں جو انسان کے حق میں ضرر ساں ہوں۔ اگر کبھی بلا مقصد و ارادہ کوئی حق بات اور مفید چیز پہنچ بھی جائے تو یہ ہزار فریب، باطل و فاسد باتیں القاء کر کے حق کو ناحق بنا دیا جائے۔

کان کے بعد زبان کی مورچہ بندی

پھر یہ بڑا شیطان اپنے تمبھین سے کہتا ہے: اب تم انسان کی زبان کے مورچہ پر قبضہ جمانو کیونکہ زبان انسان کا ایک اہم اور زبردست ناکہ ہے۔ یہ ایسا مورچہ ہے کہ بادشاہ (قلب) کے بالکل سامنے ہے۔ اس کی زبان سے تم ایسے الفاظ اور کلمات نکلاؤ کہ اس کے حق میں سراسر مضرت رساں ہوں۔ کسی حال میں بھی اس کے حق میں مفید نہ ہوں۔ ذکر الہی، استغفار، توبہ، انابت، تلاوت قرآن، نصح، چند موعظت اور تعلیم دین وغیرہ جو اس کے حق میں مفید ہوں، اس کی زبان پر مت آنے دو۔ اگر تم اس مورچہ پر قابو پالو گے اور اس کی حفاظت کرو گے تو تمہیں دو اہم اور عظیم الشان چیزیں مل جائیں گی۔ اور اگر دو میں سے ایک بھی حاصل ہوگی تو بہت کچھ کامیابی حاصل ہوگی۔ اس لئے اس کی تحصیل کے لئے پوری پوری کوشش کرو۔

پہلی چیز یہ ہے کہ زبان پر باطل الفاظ اور فاسد کلمات کے سوا کوئی بات جاری نہ ہونے دو۔ بد زبانی اور بد گفتاری کرنے والا تمہارا بھائی ہے، تمہاری فوج کا سردار اور سرغنہ ہے، تمہارا بہت بڑا معاون اور مددگار ہے، اس کی پوری پوری قدر کرنا۔

دوسری چیز یہ ہے کہ تم اس کی زبان پر قابو پالو گے تو وہ حق بات کہنے سے رک جائے گا۔ اور جو آدمی حق سے اپنی زبان روک لے وہ تمہارا گونگا بھائی ہے۔ پہلی قسم کا آدمی تمہارا بد گفتار بھائی ہے اور یہ تمہارا گونگا بھائی ہے۔ اور بسا اوقات بد گفتار بھائی کے مقابلہ میں گونگا بھائی تمہارے حق میں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیا تم نے کسی واعظ ناصح کا مقولہ نہیں سنا؟

((الْمُنْكَرُ بِالْبَاطِلِ شَيْطَانٌ نَّاطِقٌ وَالسَّائِثُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ
آخِرُ))

”بد گفتار آدمی بولنے والا شیطان ہے اور حق سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان

یہ ابولہریرہ کا قول ہے۔ دیکھئے رسالۃ قیصرہ (ص: ۵۷)

ہے۔“

شیطان کی اپنے چیلوں کو تنبیہ

دیکھو میرے بیٹو!..... اس مورچہ پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو۔ اور پوری قوت مہیا رکھو۔ اور اس کی پوری پوری حفاظت کرو۔ خیال رکھو اس کی زبان سے کوئی حق بات نکلنے نہ پائے۔ بد گفتاری ہی اس کی زبان سے جاری رہے۔ باطل قاسد باتیں خوب مزین اور آراستہ کر کے اس کے سامنے دہراتے رہو تاکہ بد گفتاری جاری رہے۔ حق بات سے اس کی زبان کو روک دو اور اسے ڈراؤ کہ دیکھو حق بات زبان سے نکالی اور مارے گئے۔

میرے پیارے بیٹو! خوب سمجھ لو کہ زبان ہی کے مورچہ سے میں نے آدم کی اولاد کو ہلاک کیا ہے۔ زبان ہی کے ذریعہ میں اسے تباہ کرتا ہوں۔ منہ کے بل دوزخ میں جھونک دیتا ہوں۔ بہت سوں کو اس کے ذریعہ قتل کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ بہت سوں کو سیر و قیدی بنا دیتا ہوں۔ بہت سوں کو زخمی اور نیم جان کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم مورچہ ہے اور اس قسم کے بے شمار کام اس سے انجام پاتے ہیں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس مورچہ کی تم پوری پوری حفاظت کرنا۔ اگر تم میں سے کوئی کسی آدمی کی زبان سے برے الفاظ برے کلمات کہلوادے تو دوسروں کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ سننے والوں کی زبانوں پر قابو پالیں۔ اور ان سے کہلوادیں کہ واہ بھائی واہ! کسی اچھی بات کہی ہے اور پھر اس کی بات کی پوری پوری عظمت اور وقعت کراؤ۔ تعجب انگیز لہجہ میں تعریف و توصیف کراؤ۔ تاکہ اصل بات کرنے والا پھر انہی الفاظ و کلمات کو خوش ہو کر دہرانے لگے۔ میرے بیٹو!..... تم اس بارے میں ان لوگوں کے معاون بن جاؤ اور ان کی پوری پوری معاونت کرو۔ ہر دروازے کے اندر جا گسو اور ہر جگہ جا بیٹھو اور گھاٹ میں لگے رہو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کے رب کے سامنے یہ قسم کھائی ہے۔“

﴿ قَبِيْۤا اٰخُوْنِيْۤنِيْ لَا قُعْدٰنَ لَهُمْۗ جِرٰطٰتِكَ الْاَسْتَقِيْمَ ۝ ثُمَّ لَا يَدِيْنُكُمۡۤ مِّنۡ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْۗ وَمِنۡ خَلْفِهِمْۗ وَعَنۡ اَيْمٰنِهِمْۗ وَعَنۡ سَمَائِهِمْۗ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْۗ شٰكِرِيْنَ ۝ ﴾ (اعراف: ۱۷/۷)

”اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں

ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا پھر ان پر حملہ کروں گا ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیے گا۔“

کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں آدم کی اولاد کے تمام راستے گھیرے بیٹھا رہتا ہوں؟ کسی ایک کا راستہ بھی چوکتا نہیں۔ اور جس طرح بھی ممکن ہوتا ہے اپنا مقصد پورا کر لیتا ہوں، اگر پورا پورا حاصل نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور حاصل کر لیتا ہوں۔

شیطان کے مکائد سے خود رسول اللہ ﷺ نے بھی ڈرایا ہے۔ فرمایا:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِطَرَفِهِ كُلِّهَا))

”یہ حقیقت ہے کہ بنی آدمی کے تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔“

”چنانچہ شیطان اسلام کے راستے پر جا بیٹھتا ہے۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ورغلاتا ہے کہ کیا تو اپنا اور اپنے آباؤ و اجداد کا دین چھوڑ رہا ہے؟ جب آدمی اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ اس کی ہجرت کی راہ پر جا بیٹھتا ہے اور ورغلاتا ہے: ارے تو اپنا قدیم وطن قدیم آسمان وزمین چھوڑ رہا ہے؟ جب اس نے اس کی یہ بات نہ مانی اور ہجرت پر آمادہ ہی ہو گیا تو اب وہ اس کے جہاد کے راستے پر آ بیٹھتا ہے اور اسے ورغلاتا ہے: ارے او بھلے آدمی! خواہ مخواہ اپنی جان دیتا ہے۔ تیرا مال دوسرے کھائیں گے۔ تیری بیوی کسی اور سے نکاح کر لے گی۔ لیکن مومن بندہ اس کی بات نہیں سنتا اور جہاد کرتا ہے۔“

بڑے شیطان کی تلقین

بڑا شیطان اپنے مہجین سے کہتا ہے: پیارے بیٹو! تم اولادِ آدم کی خیر و فلاح کے ہر راستے پر جا بیٹھو اور انہیں ورغلاؤ۔ خیرات و صدقات کی راہیں گھیرو۔ نفس کو کہو: ارے او بھلے آدمی تو اپنا خرچ کر ڈالتا ہے اس سے تو ایک دن تو بھی اس جیسا فقیر بن کر رہ جائے گا۔ تم نے سنا نہیں کہ ایک شخص سے کسی سائل نے صدقہ کی درخواست کی تو میں نے اس کی زبان سے کہلا دیا کہ ہم اپنا مال اگر تم کو دے دیں تو تمہاری ہی طرح بھکاری نہ ہو جائیں۔ حج کا ارادہ

◇ مسند احمد (۳/۳۸۳) سنن نسائی۔ کتاب الجہاد۔ باب ما لمن اسلام وهاجر وجاهد

(حلیث۔ ۳۱۳۶)

کرنے والے کو گھیر ڈالو اور اسے کہو: ارے اونیک بخت! حج کا راستہ تو بڑا خوفناک ہے، مشقتوں سے لبریز ہے، جان و مال کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس کے ہر خیر و فلاح کے راستہ پر دھرتا، سے بیٹھو۔ اور اسے نیک کام سے روک دو۔ اس عمل کی صعوبتیں آفتیں بتلا بتلا کر اسے راستہ سے بھٹکا دو۔

اس کے بعد معاصی اور گناہوں کو ہاتھ میں لو اور بنی آدم کی نگاہوں کے سامنے معاصی کو حسین بنا کر پیش کرو۔ انسان کے قلب میں گناہوں کو آراستہ پیراستہ کر کے پہنچاؤ۔ اور اس سلسلہ میں عورتوں کو اپنا سب سے بڑا امحان بنا لو۔ عورتوں کے ذریعہ ان لوگوں میں جاگھسو۔ عورتیں تمہاری پوری پوری مددگار ثابت ہوں گی۔

اس کے بعد ہاتھ پاؤں کے مورچے سنبھال لو۔ اور جو چیز اپنے مقصد کے خلاف پاؤں سے ادھر جانے مت دو۔ پوری قوت سے روک دو۔ نہ ہاتھ کو آگے بڑھنے دو نہ پاؤں کو۔

شیطان کی ایک اور نصیحت

میرے بیٹو!..... اچھی طرح سمجھ لو کہ ان تمام مورچوں میں تمہارا سب سے بڑا معین نفس امارہ ہے۔ تم اسے اپنا بناؤ، اس سے رشتہ جوڑو اور اس کے ذریعہ اپنے مقاصد پورے کرو۔ تم اس کی پشت پناہی کرو۔ اور اس کو اپنا پشت پناہ بنا لو۔ اور اس کے ساتھ رہ کر نفس مطمئنہ سے جنگ کرو۔ اور اسے توڑ دو اور شکست دے کر اس کی ساری طاقتیں ختم کر دو اور پوری کامیابی تو تمہیں اس وقت حاصل ہوگی جب تم نفس مطمئنہ کا اصل مادہ ہی ختم کر دو گے۔ جب تم اس مادہ کو ختم کر دو گے تو نفس امارہ قوی تر ہو جائے گا۔ اور نفس امارہ کے تمام احوان و انصار تمہاری اتباع کرنے لگیں گے۔ اس وقت تم قلب اور قلب کے قلعے میں جاگھسو اور اسے گرفتار کر لو۔ اور تحت مملکت سے اسے معزول کر کے نفس امارہ کو اس کی جگہ بٹھا دو۔ اب نفس امارہ وہی حکم جاری کرے گا جو تم چاہو گے۔ تمہارے خلاف کبھی کوئی اقدام نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے اشاروں پر دوڑتا رہے گا۔ اب اگر تم یہ محسوس کرو کہ قلب اپنی مملکت کی بازیابی کے لیے جنگ کرنا چاہتا ہے اور تم اس کے خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو قلب اور نفس کے درمیان عقد نکاح باندھ دو۔ نفس کو زینت و جمال سے پوری طرح آراستہ کرو۔ اور بہتر سے بہتر دلہن کی صورت میں اس کے سامنے پیش کرو۔ اور اسے کہو: ذرا وصل و وصال کی شیرینی تو دیکھ لو۔ عروس تو کی ہم آغوشی کا

مزہ تو دیکھ لو۔ جنگ کا مزہ تو خوب چکھ لیا زخم کھائے لڑائی کی تلخیاں بھی چکھ چکے۔ اب صلح و سلامتی کی لذتیں بھی تو دیکھ لو۔ صلح اور جنگ کی لذتوں کا موازنہ کرو۔ کوئی چیز بہتر ہے؟ جنگ ختم کرو۔ جنگ کے اسلحہ زمین پر ڈال دو۔ ارے بھائی! یہ تو زمانہ کی گردش ہے جنگ تو اس وقت ختم ہوگی جب مریں گے اور تمہاری طاقتیں جواب دے دیں گی۔ تم ہمیشہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے۔ پھر ابھی سے جنگ ختم کر کے چین کی زندگی کیوں نہ گزارو؟

شیطان کی انسان دشمنی میں انتہا

اے میرے بیٹا!..... تمہیں اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے دو قسم کی فوجیں درکار ہیں۔ اگر یہ دو قسم کی فوجیں تمہارے پاس ہیں۔ تو تم کبھی کسی حال میں مغلوب نہیں ہو سکتے۔ پہلی فوج غفلت کا لشکر ہے۔ بیٹا! تم آدم کی اولاد کو اللہ اور آخرت سے غافل کر دو۔ ہر ممکن طریقہ سے ان کے قلوب کو غفلت و بے خبری کی دلدل میں پھنسا دو۔ تمہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ جب تم قلب کو غفلت میں ڈال دو گے تو اس پر اور اس کے تمام اعموان و انصار پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی۔

دوسری فوج شہوات اور خواہشات کا لشکر ہے۔ انسان اور انسان کے قلوب اور نگاہوں میں شہوات و خواہشات کو پوری زینت و آرائشی کے ساتھ پہنچاؤ۔

میرے پیارے بیٹا!..... ان ہر دو لشکروں کے ساتھ ان پر حملے کیا کرو۔ نئی آدم پر غالب آنے کے لیے ان دو لشکروں سے بہتر تمہیں کوئی لشکر نہیں مل سکتا۔ شہوات و خواہشات کے ذریعہ انہیں غفلت میں ڈال دو۔ اور غفلت کے ذریعہ شہوات و خواہشات میں الجھا دو۔ اور دو غافل انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دو۔ اور اپنے ساتھ لے لو۔ ان دو غافل انسانوں کے ساتھ ایک ذاکر انسان کو بھی شامل کر لو۔ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ایک ذاکر پانچ مخالف افراد پر غلبہ نہیں پاسکتا۔ دو غافل آدمی ہوں گے تو ان کے ہمراہ ان کے دو شیطان اور ایک ذاکر کا شیطان۔ بتلاؤ ایک ذاکر ان پانچ کے مقابلہ میں کیونکر غالب آئے گا؟

پھر اگر تم دیکھو کہ کوئی گروہ ذکر الہی میں مشغول ہے اور اللہ کے اوامر و نواہی اور دین و ملت کے مذاکرہ میں مصروف ہے اور تم میں یہ طاقت نہیں کہ اس گروہ کو تم منتشر و پرو پیگنڈہ کر سکو تو تم انہی لوگوں میں سے چند ادبائوں کو اپنے ساتھ لے لو۔ اور پوری طرح انہیں گمراہ

کر کے اس گروہ کے خلاف چھوڑ دو اور کہہ دو کہ جاؤ ان کے اندر تشریش و پراگندگی پھیلا دو۔ اور شور و شغب سے انہیں وحشت زدہ کر دو۔

غرض یہ کہ انہی کے اقران، ہم جنس، ہم نواؤں کو اپنا معین و مددگار بنا لو۔ انسان کے اندر اس کے ارادہ کی راہ سے گھس جاؤ۔ اور شہوات و خواہشات کے ذریعہ باغیانہ قوت بڑھا دو۔ اور شہوات و خواہشات کی تحصیل میں اس کی پوری پوری امداد کرو۔

جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو صبر و ثبات اور باہمی صبر و ثبات کے روابط بڑھانے اور تمہارے خلاف مورچہ بند ہونے کا حکم دیا ہے، تو تمہارا یہی فرض ہے کہ اولاد کے خلاف تم بھی صبر و ثبات اور باہمی صبر و ثبات کے روابط قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اور پوری قوت سے ان کے مقابلے میں مورچے قائم کرو۔

شہوات و خواہشات اور غیظ و غضب کے اوقات کا انتظار کرو۔ ان دو مواقع کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ بنی آدم کو اپنا شکار بنانے کے لیے ان دو مواقع سے بہتر کوئی موقعہ تمہیں نہیں مل سکتا۔

یہاں یہ سمجھ لو کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جن پر شہوات کا تسلط ہوا کرتا ہے۔ اور غیظ و غضب کا بادشاہ بالکل مغلوب و مقہور ہوا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو شہوات و خواہشات کے راستوں میں گھیر لو۔ غیظ و غضب کی راہ سے تعرض ہی مت کرو۔

اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر غیظ و غضب کی فرمانروائی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو غیظ و غضب کے راستوں میں دھر لو۔ لیکن ان کی شہوات و خواہشات کے مورچوں کو خالی نہ چھوڑو۔ کیونکہ اس قسم کے لوگ بسا اوقات اپنی جان پر قابو رکھنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن شہوات کے وقت اپنے نفس پر پورا قابو رکھتے ہیں۔

اس کے بعد ان کی قوت غیظ و غضب اور قوت شہوات میں عقد زوجیت جوڑ دو اور پھر غیظ و غضب کی راہ سے شہوات کو بلا لو۔ اور شہوات کی راہ سے غیظ و غضب کو بلا لو۔ اس طرح تمہارا کام بڑی خوبی سے انجام پاتا رہے گا۔

خوب سمجھ لو کہ آدم کی اولاد کو زیر کرنے کے لیے یہ دو چیزیں زبردست ہتھیار ہیں ان کے والدین کو میں نے شہوات کے ذریعہ جنت سے نکال باہر کیا ہے۔ اور غیظ و غضب کے ذریعہ ان میں عداوتوں کی آگ مشتعل کر دی اور ان کے رشتے توڑے ہیں۔ خونریزیوں کے میدان

گرم کیے ہیں۔ اسی غیظ و غضب کے ذریعہ آدم کے ایک بیٹے کے ہاتھوں اس کے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔

خوب سمجھ لو کہ غیظ و غضب آدم کی اولاد کے قلوب میں ایک انگارہ ہے۔ اور شہوت آگ کا شعلہ ہے جو قلب کے انگارے سے مشتعل ہوتا ہے اور یہ آگ وضو نماز ذکر الہی، تکبیر و تہلیل، تسبیح اور سلامات قرآن سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تم نہایت ہوشیاری سے کام لو۔ غیظ و غضب اور شہوت کے اوقات میں ان کو وضو نماز وغیرہ کے قریب نہ جانے دو۔ کہ اس سے ان کی غیظ و غضب اور شہوت کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ان کے پیغمبر نے ایسے موقعوں پر انہیں وضو اور نماز کی تاکید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے:

((إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ أَمَا رَأَيْتُمْ مَنْ أَحْمَرَارَ عَيْنَيْهِ
وَأَنْتَفَاحَ أَوْ دَاجِهِ؟ فَمَنْ أَحْسَ بِذَلِكَ فَلْيَتَوَضَّأْ))

”غصہ انسان کے قلب میں ایک انگارہ ہے کیا تم نہیں دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور کپٹیاں پھول جاتی ہیں۔ جو شخص غصہ محسوس کرے اس کو چاہیے کہ فوراً وضو کر لے۔“

اور پھر فرمایا کہ:

((أِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ))

”یہ آگ پانی ہی سے ٹھنڈی کر لی جائے۔“

اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تمہارے خلاف صبر و شہادت سے کام لیں اور نماز سے استعانت حاصل کریں۔ لہذا تم ان کو وضو اور نماز سے بھٹکا دو۔ اور ان کو اللہ سے غافل اور بے خبر کر دو۔ اور شہوت و غضب کی آگ مشتعل کر کے ان پر غلبہ پالو۔ تمہارا بہتر سے بہتر اور تیز سے تیز ہتھیار یہی ہے کہ تم انہیں غفلت اور خواہشات میں الجھا دو۔ تمہارے خلاف ان کا بہتر سے بہتر ہتھیار۔ اور مضبوط سے مضبوط قلعہ ذکر الہی اور خواہشات کی مخالفت ہے۔ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ خواہشات سے گریز کر رہا ہے تو تم اس سے دور بھاگو اس کے سایہ میں

◇ مسند احمد (۱۹/۳) سنن ترمذی۔ کتاب الفتن۔ باب ما أخبر النبی ﷺ اصحابہ بما ہو کائن

(حدیث۔ ۲۴۱) اسنادہ ضعیف۔ علی بن زید بن جعدان حنفی راوی ہے۔ اس میں موضوعہ کا ذکر نہیں ہے۔

◇ مسند احمد (۲۲۱/۳) سنن ابی داؤد۔ کتاب الادب۔ باب ما یقال عند الغضب (حدیث۔ ۳۷۴)

بھی کھڑے نہ رہو۔

مقصود یہ ہے کہ معاصی و گناہ وہ اسلحہ ہیں کہ جن کے ذریعے انسان خود اپنے دشمن کی امداد کرتا ہے اور اپنے دشمن کو اپنے خلاف یہ اسلحہ استعمال کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ان ہی ہتھیاروں سے شیطان انسان کے مقابلے میں جگمگ کرتا ہے اور جاہل بے سمجھ لوگ خود اپنی جان کو ہلاک کرنے میں شیاطین کے مددگار بن جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے:

ما یبلغ الأعداء من جاہل
ما یبلغ الجاہل من نفسه

”جاہل سے جس قدر امداد اس کے دشمنوں کو پہنچتی ہے اس قدر امداد ایک جاہل خود اپنی ذات سے بھی نہیں پاتا۔“

کس قدر تعجب خیز بات ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی تحریم و توقیر اور عزت کر رہا ہوں۔ اپنی حرماں نصیبی اور ضیاع عزت و شرف کے سامان کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اپنے نصیب کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اپنی جان کی تحقیر و تذلیل اور اپنے آپ کو گندہ اور ناپاک کرنے میں اپنی قوت صرف کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں اور اپنی رفعت و سر بلندی کی کوشش کر رہا ہوں۔ عجب اسلاف نے اپنے خطبے میں کیا اچھا فرمایا ہے:

آگاہ رہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی توقیر بڑھا رہے ہیں، اپنی جان کو ذلیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عزت کر رہے ہیں۔ اپنی جان کو تحقیر کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عزت بڑھا رہے ہیں۔ جان کو ہلاک کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انسان کس قدر جاہل اور بیوقوف ہے کہ وہ اپنے خلاف اپنے دشمنوں کی ایسی امداد کرتا ہے جو دشمن خود بھی نہیں کر سکتا۔ آدمی اپنے کرتوتوں سے خود اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچا لیتا ہے جتنا اس کا دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا۔ واللہ المستعان۔

دنوی نقد اور ادھار میں تقدیم و تاخیر

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گنہگار انسان اپنی جان کو فراموش کر دیتا ہے۔ اور انسان جب اپنی جان کو بھول جاتا ہے تو اپنی جان چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی خود اپنی جان کو کس طرح اور کیوں کر بھلا دیتا ہے؟ اگر ایک آدمی خود اپنے آپ ہی کو بھلا دے تو اسے یاد کیا رہے گا۔ اپنی جان کو فراموش کر دینے کا کیا مطلب ہے؟

ہاں انسان بہت بری طرح اپنی جان کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ﴾ (حشر: ۱۹/۵۹)

”اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کی ایسی مت ماری کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔“

جب اللہ کے بندے اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے اور انہیں خود ان کی جانوں سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ (التوبة: ۱۶/۹)

”جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔“

جو لوگ اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دوسرا نہیں دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حق سبحانہ تعالیٰ ان کو بھلا دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ خود ان کو ان کی جانوں سے بے خبر کر دیتا ہے اور پروردگار عالم بندوں کو بھلا دیتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ پروردگار عالم ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتا اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو اس کی ہلاکت و تباہی اتنی ہی قریب

ہو جاتی ہے۔ جتنی کہ منہ سے ہاتھ قریب ہے۔

اور ان کو اپنی جانوں سے بے خبر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے حصہ سے اور اپنی فلاح و سعادت، اصلاح، دنیا و عقبیٰ اور تکمیل داریں کے ذرائع کو فراموش کر جاتے ہیں۔ ان مقدس چیزوں کو وہ اس طرح بھلا دیتے ہیں کہ کبھی ان چیزوں کو یاد تک نہیں کرتے۔ اور نہ کبھی یاد آوری کا ان کو خیال آتا ہے اور نہ ان امور کی تحصیل و تکمیل کے لیے کبھی انہیں ہمت ہوئی ہے نہ کبھی اس طرف توجہ ہوئی ہے۔ اس قدر وہ ان امور سے غافل، بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ان کو نہ ان امور کی تحصیل کا کبھی خیال آتا ہے نہ دوسری چیزوں کے مقابلہ میں ان امور کو ترجیح دینے کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔

نیز وہ اپنے عیوب، اپنے نقصانات اور مصائب و آلام کو بھی بھول جاتے ہیں اور ایسا بھول جاتے ہیں کہ اصلاح نفس اور ازالہ عیوب کا خیال تک ان کے دلوں میں نہیں پیدا ہوتا۔ نیز اپنے قلبی امراض، قلبی آلام کو بھی فراموش کر جاتے ہیں اور ایسے بھول جاتے ہیں کہ ان کے علاج کا انہیں خیال نہیں پیدا ہوتا۔ اور ایسے امراض کے ازالہ کا خیال تک نہیں آتا جو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں اور دائمی موت سے انہیں ہم آغوش کر دینے والے ہیں اور ہمیشہ کے لیے انہیں ختم کر دینے والے ہیں۔ افسوس کہ وہ اس سے ایسے بے خبر اور غافل ہو جاتے ہیں کہ نہ مرض کو سمجھ سکتے ہیں نہ مرض کا علاج کر سکتے ہیں نہ دوا کا تصور ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔

گناہوں کی یہ عقوبت عوام و خواص تمام کے لیے عام ہے۔ اور بڑی سخت عقوبت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر عقوبت ہی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ انسان اپنی جان کو بھول جائے اپنی جان کو ہلاک کر دے۔ اور مصالح نفس، امراض نفس، علاج، دوا، اسباب سعادت و فلاح، اصلاح دنیا و عقبیٰ، حیات ابدی، انعامات خداوندی جو دائمی ہیں۔ تمام کو فراموش کر جائے۔

آفت کا ظہور کب؟

اب ایک غور کرنے والا ان امور کو سامنے رکھ کر غور کرے تو واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی اکثر مخلوق اپنی جانوں کو بھلا نہیں ہے اپنی جانوں کو ضائع کر چکی ہے۔ لیکن اس کا ظہور مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ اور پورا پورا ظہور تو یوم التغابن یعنی قیامت کے دن ہوگا۔ اس دنیا میں جو

کچھ سوداگرنے دین کیا ہے اور محارہ و آخرت کے لیے جو اس نے تجارت کی ہے۔ اس کا پورا پورا علم ان کو وہاں ہوگا۔ اور پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ اس تجارت میں وہ کس قدر خسارے اور گھٹانے میں رہے؟ ہر انسان اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تجارت کرتا ہے لیکن اس تجارت کی حقیقت وہاں معلوم ہوگی۔ خسارہ پانے والے جن کا دنیا میں یہ اعتقاد تھا کہ ہم اپنی تجارت میں کامیاب ہیں۔ اور تجارت دُکب سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ انہیں اس دن واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ آخرت کی لذتوں، آخرت کے نصیبے اور حصہ کو دنیا کی لذتوں، دنیا کی متاع، دنیا کے نصیبے اور حصہ کے عوض فروخت کر دیتا ہے۔ آخرت کی لذتوں اور آخرت کے انعامات کے مقابلہ میں انہوں نے دنیا کی لذتوں کو ترجیح دی ہے۔ اور صرف اسی سے وہ مستفید ہوتے رہے۔ اس پر قانع رہے اور اسی سے راضی اور اسی پر مطمئن رہے اور اس کی تحصیل میں منہمک رہے۔ دنیا میں بیچ و فروخت لین دین کرتے رہے اور اس میں پوری پوری کوشش کرتے رہے۔ لیکن مقصد یہی تھا کہ وعدے کے نفع، وعدے کے فوائد کے مقابلہ میں فوری فوائد کو ترجیح دی۔ آج کے ادھار کے عوض دنیا کے نقد کو مقدم رکھا۔ غائب اور بعد میں ملنے والے انعامات پر حاضر و موجود کو ترجیح دی اور یہ سمجھے کہ جو کچھ ہے یہی ہے چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے:

خُذْ مَا تَرَاهُ وَذَعْ شَيْئًا سَمِعْتَ بِهِ

”جو تم دیکھ رہے ہو اسی کو لو۔ جس کے بارے میں صرف سنا ہے اسے چھوڑ دو۔“

اس قسم کے اور اس خیال کے لوگوں کا عموماً یہ مقولہ ہے کہ دنیا میں جو ہمیشہ مل رہا ہے۔ وہ نقد ہے اس نقد کو ہم آخرت کے ادھار کے عوض کیسے فروخت کر دیں؟ یہ خیالات ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ضعف ایمان، شہوات و خواہشات کی قوت فوری نفع کی محبت اور پھر ایسا جنس کی دنیا آلود زندگیوں کے اثرات اور ان کی نقل و تقلید ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور یہ امید ظاہر ہے کہ اکثر مخلوق خسارے ہی کی تجارت میں مبتلا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی شان میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ

الْعَذَابُ ۖ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۸۶﴾ (بقرہ: ۸۶)

”یہی ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ سو نہ تو

قیامت کے دن ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا۔ اور نہ کہیں سے ان کو مدد پہنچے گی۔“

اور اللہ تعالیٰ انہی کی شان میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَمَا رِبْحًا يَبْتَاعُونَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ (بقرہ: ۱۷۲)

”پس ان کی تجارت نفع بخش نہ رہی اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر رہے۔“

لیکن جب ”یوم التغابن“ یعنی قیامت کا دن آئے گا اس وقت ان کو اپنی اس تجارت کا خسارہ معلوم ہوگا۔ اور اس دن وہ اپنی حرمان نصیبوں پر حسرت و ندامت کے آنسو روئیں گے۔

اپنی تجارتوں میں نفع اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے آخرت کے باقی کے بدلہ میں دنیا کے فانی کو آخرت کے نفساُس کے عوض، دنیا کے خناس و رذائل کو آخرت کے عظیم و برتر کے عوض دنیا کے حقیر کو فروخت کر دیا۔ اور کہہ دیا کہ اس ساری دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے جو ہم آخرت میں ملنے والے حصہ کو اس حقیر کے عوض ونے ڈالیں؟

بندہ اس مختصر زمانہ میں کیا پاتا ہے؟ اور جو کچھ اسے حاصل ہوتا ہے اس کی حیثیت آخرت کے مقابلہ میں کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا كُنْزُهُمْ يَحْشُرُهُمْ كَمَا نَزَّلْنَا آيَاتِنَا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ

بَيْنَهُمْ ۗ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

(یونس: ۳۵/۱۰)

”اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا (تو ان کو ایسا محسوس ہوگا) کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک ادھ گھڑی رہے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں“

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا ۗ قِيلَ إِنَّتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۗ إِلَىٰ

رَبِّكَ مُنْجِبُهَا ۗ إِنَّهَا آتَتْ مُشْتَرِدًّا مِّنْ يَّحْشُرُهَا ۗ كَالَّذِينَ يَمُرُّونَهَا

لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾ (نازعات: ۴۹/۳۲-۳۳)

”اے غمگین! یہ لوگ تم سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہے؟ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْبُذُوا إِلَيْنَا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغْنَا ۝﴾ (احقاف: ۳۵/۳۶)

”جس دن دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے تو گویا دنیا میں دن کی ایک گھنٹی ہی ٹھہرے ہیں یہ ہے پیغام پہنچا دینا۔“

اور اللہ کریم فرماتا ہے:

﴿ كَلَّا لَئِنْ شِئْنَا فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝ كَالْوَالِدِينَ الَّذِينَ إِذَا نَالُوا مِنَّا يَوْمًا آذَ بَعْضُ يَوْمِهِمْ فَسَأَلَ الْأَوْلَادَ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝﴾

(مومنون: ۱۱۲/۲۳-۱۱۳)

”تم زمین پر گنتی کے کتنے دن رہے۔ وہ کہیں گے: ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ جو گنتے رہے ہوں ان سے پوچھ لیجیے! پروردگار فرمائے گا: بے شک تم تھوڑی ہی دیر رہے۔ مگر کاش! تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے۔“

اور ارشاد ہوتا ہے:

﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْجَحْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ رُّسُلًا ۝ نَسْتَحْيَا قَوْمًا يَنْتَهُرُ إِن لَّغَيْبُهُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝ كَعَمَلِ أَعْمَالِهِمْ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِذْ يَقُولُ آمَنَّا لَهُمْ طَرِيقًا ۝ إِن لَّيَوْمًا ۝﴾ (طہ: ۱۰۲-۱۰۳)

”جس دن صور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن گنہگاروں کو اپنے حضور میں جمع کریں گے۔ ان کی آنکھیں مارے خوف کے نیلی چلی بے نور ہوں گی آپس میں چپکے چپکے

کہتے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف دس دن رہے جیسی جیسی باتیں یہ لوگ اس دن کریں گے ہم ان سے بخوبی واقف ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔“

قیامت کے دن دنیا کی حقیقت اور اصل حقیقت معلوم ہوگی۔ اس دن معلوم ہوگا کہ دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کتنی مختصر ہے۔ اور اس کا اصل گھر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت ہے۔ جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہی ان کا باقی رہنے والا اور دائمی مکان ہے۔ اس دن لوگوں کو اپنے خسارے کا پتہ چلے گا۔ اور اس دن پتہ چلے گا کہ دارالفناء کے مقابلہ میں انہوں نے دارالبقاء کو کس قدر نقصان پہنچایا۔

دنیا میں ہر انسان کچھ بیچتا ہے اور کچھ خریدتا ہے۔ روزانہ صبح ہوتے ہی اپنی جان کو بیچتا ہے اب یا تو وہ اپنی جان کو عذاب سے آزاد کرتا ہے یا عذاب خریدتا ہے۔ ﴿اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمْ الْجَنَّةِ ۚ يَفْتَاوْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَلَىٰ عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوَارِيثِ وَالْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَدَّىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِمْ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْعَوْدُ ۗ﴾

(توبہ: ۱۱۱/۹)

”اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا۔ یہ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تو رات میں اور نینچل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی اس تجارت پر جس کا معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔“

اس تجارت کا اس الممال اور سرمایہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ان آیات میں بیان فرما دیا اسے مفلسو! تم یہ تجارت کرو۔ اور اسے وہ لوگو کہ جن کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے اور اس تجارت کی

﴿ صحیح مسلم۔ کتاب الطہارۃ۔ باب فضل الوضوء (حدیث۔ ۲۲۳) ﴾

حیثیت نہیں رکھتے ہو۔ تو ایک دوسرا سرمایہ ہے جس سے تم یہ سودا کر سکتے ہو۔ اور یہ سرمایہ خود اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے:

﴿ الشَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
وَالْمُحْفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (توبہ: ۱۱۲/۹)

”توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد و ثنا کرنے والے اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔“

اور ارشاد ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُضِيضُ لَكُمْ مِنْ عَذَابِ
الْأَلِيمِ ۝ تَأْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ﴾

(صف: ۱۰/۲۱)

”اے ایمان والو! کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچالے (تو سنو) اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو“
مقصد یہ ہے کہ معاصی اور گناہ اس نفع بخش تجارت سے بندے کو غافل اور بے خبر کر دیتے ہیں اور سراسر خسارہ کی تجارت میں الجھا دیتے ہیں۔ غور کرو یہ کتنی سزا ہے؟ واللہ المستعان

گناہوں سے حال اور مستقبل کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں

◆ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس سے حاضر و موجود انعاماتِ الہیہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اور حاضر و موجود کے زائل ہو جانے کے بعد مستقبل میں ملنے والی نعمتوں سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ آئندہ ملنے والی نعمتیں اس لیے منقطع ہو جاتی ہیں کہ موجودہ حاضر نعمتِ الہیہ کی حفاظت کے لیے اور غیر موجود غیر حاضر نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے طاعت سے بہتر کوئی چیز نہیں؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور جب طاعت کی جگہ معاصی کا ارتکاب کیا جائے تو وہ نعمتیں جو طاعت سے ملتی ہیں ان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کچھ اسباب بنائے ہیں جن کے ذریعہ وہ چیز حاصل ہوتی ہے اور کچھ آفتیں پیدا کی ہیں جن سے وہ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ انعاماتِ الہیہ کو جلب کرنے کا سبب اللہ تعالیٰ کی طاعت ہے اور فنا کرنے اور روکنے والی آفتِ معصیت اور گناہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے اپنے انعامات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے القاء فرماتا ہے کہ وہ اس کی پوری پوری اطاعت کرے اور جب کسی سے اپنے انعامات چھین لینا چاہتا ہے اور اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات میں لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں صرف کر دے۔

یہ کچھ عجیب بات ہے کہ لوگ گناہوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے اور دوسروں کے حالات ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور گناہوں کی پاداش میں جن لوگوں سے انعاماتِ الہیہ سلب کر لیے گئے۔ ان کے حالات پڑھتے اور سناتے ہیں۔ پھر بھی

محسیت کے ارتکاب سے باز نہیں آتے۔ گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ معاملہ دوسروں کے ساتھ ہے ان کے ساتھ تو نہیں، یہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اور اللہ کے اس عمومی قاعدہ سے خصوصی طور پر یہ علیحدہ کر دیئے گئے ہیں، یہ تو دوسری مخلوق کے لیے سزا ہے ان کے لیے نہیں۔ بتاؤ! دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ اور اپنی جان پر اس سے بڑھ کر کونسا ظلم ہو سکتا ہے؟ فالحکم لله العلیٰ الکبیر

فرشتوں سے دوری اور شیطان کا قرب

◆ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے اس کا حقیقی دوست سب سے بڑا مشفق، ناصح، نفع رساں اور موجب سعادت رفیق اس سے دور بھاگتا ہے۔ اور وہ موکل دماور فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لئے مقرر کر رکھا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان قریب ہو جاتا ہے جو سب سے بڑا مکار عیار فریبی اور سب سے بڑا ضرر رساں ہے۔ اور جس درجہ کی معصیت اور جس درجہ کا گناہ ہوتا ہے اسی قدر محافظ فرشتہ بھاگ جاتا ہے۔ کبھی صرف ایک جھوٹی بات کرنے سے یہ فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ چنانچہ آثار میں وارد ہے:

((إِذَا كَذَّبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ مِنْهُ الْمَلَكُ مِثْلًا مِنْ نَتْنِ رِيحِهِ))

”کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے موکل فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔“

جب ایک جھوٹ سے یہ موکل فرشتہ اس قدر دور بھاگ جاتا ہے تو اس سے بڑے اور نفس گناہوں سے وہ کس قدر دور بھاگتا ہوگا؟ بعض سلف نے کہا ہے: مردِ مرد سے بد فعلی کرتا ہے تو زمین چلاتی ہوئی بارگاہِ الہی میں فریاد کرتی ہے۔ اور فرشتے بھاگے ہوئے بارگاہِ خداوندی میں جاتے ہیں اور شکایت پیش کرتے ہیں۔

بعض سلف کا قول ہے: صبح ہوتے ہی انسان کے پاس فرشتہ اور شیطان پہنچ جاتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی کبریائی بیان کرتا ہے حمد و ثنا کرتا ہے تسبیح و تہلیل کرتا ہے تو یہ فرشتہ شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ اور اگر اس نے کچھ گناہ کیا تو یہ فرشتہ چلا اٹھتا ہے اور اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور شیطان اس انسان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے۔ جب یہ فرشتہ انسان کا مقرب ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اسی کی اتباع و پیروی کرتا ہے اور یہی اس پر غالب رہتا ہے۔ اور پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی زندگی میں اور

◆ سنن ترمذی۔ کتاب البر والصلۃ۔ باب ماجاء فی الصلۃ والکذب۔ (حدیث۔ ۱۹۶۲) اسنادہ ضعیف۔ عبدالرحیم بن ہارون ضعیف راوی ہے۔

موت کے وقت آخرت میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَخَرَّجُوْنَ عَنْهُمْ
الْمَلَائِكَةُ اَلَا تَتَخَفُوْنَ وَلَا تَعْزَلُوْنَ وَابْتِغَاوْا بِالْحَيٰوةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ
تُوْعَدُوْنَ ۝ نَعْنُوْا اَوَّلِيَّوْكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۝ ﴾

(احم سجدہ: ۳۱/۳۰) www.KitaboSunnat.com

”یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو تمہاری دینی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے“

جب فرشتہ اس کا رفیق اور دوست بن گیا۔ تو سمجھ لو دنیا کا سب سے بڑا صالح سب سے بڑا نفع رساں اور سب سے بڑا صالح اس کا رفیق اور دوست بن گیا۔ یہ فرشتہ اسے اللہ کے حکم سے ثابت قدم رکھے گا عمدہ علم سکھائے گا اس کے قلب کو قوی اور مضبوط بنائے گا۔ اور ہر حال میں اس کی امداد و تائید کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اِذْ يُؤَيِّدُ بِنُصْرَتِكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اٰتٰى مَعَكُمْ فَتَقِيْتُوْا الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا ۝ ﴾ (الانفال: ۱۲/۸)

”اے پیغمبر! اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں

تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔“

حالت نزع میں یہی فرشتہ اسے کہے گا:

﴿ اَلَا تَخْفُفُ وَلَا تَحْزَنُ وَاَبَشِرْ بِالَّذِيْ يَسْرُرُكَ ﴾

”خوف نہ کر۔ اندوہ گیس نہ ہو جو تمہیں خوش رکھے۔ ایسی خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں“

اور پھر یہ فرشتہ اسے قول ثابت پر ثابت قدم رکھے گا۔ دنیا میں بھی موت کے وقت بھی۔

اور قبر میں مگر تکبیر کے سوال و جواب کے وقت بھی۔

پس اس فرشتہ کی صحبت و دوستی سے بہتر کوئی دوستی نہیں۔ یہ فرشتہ اس کا ایسا رفیق اور

دوست ہو گا کہ بیداری میں بھی اور نیند میں بھی۔ زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی قبر میں

﴿ مستند احمد ۳/ ۲۸۷-۲۸۸ نحو المعنى. اثبات عذاب القبر للبيهقي (۳۳۲۱) شعب الایمان (۳۹۵)

بھی اور قبر کی وحشت کے وقت بھی اس کا مونہں ہوگا۔ خلوت و جلوت کا ساتھی ہوگا۔ راز دار امور میں راز دار بھی ہوگا۔ اس کی جانب سے اس کے دشمن سے جنگ کرے گا۔ دشمن کی مدافعت کرے گا۔ اس کی اعانت کریگا۔ خیر و فلاح کے وعدے کریگا۔ اور اس کی بشارتیں سنائے گا۔ تصدیقِ حق کے لئے اسے آمادہ کرتا رہے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں جو مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح مروی ہے:

((إِنَّ لِلْمَلِكِ بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لِمَّةً وَلِلشَّيْطَانِ لِمَّةً فَلِمَّةُ الْمَلِكِ إِبْعَادُ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْوَعْدِ وَلِمَّةُ الشَّيْطَانِ إِبْعَادُ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ))

”آدمی کے قلب میں فرشتے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور شیطان کا بھی۔ فرشتے کا خطرہ خیر و فلاح کا وعدہ اور وعدے کی تصدیق ہے اور شیطان کا خطرہ شر کا وعدہ اور حق کی تکذیب ہے“

فرشتے کے قرب کا معنی:

جب کسی بندے کو اس فرشتے کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ فرشتہ اس کی زبان بن جاتا ہے اور بندے کی زبان سے جی باتیں کہلاتا ہے۔ اور قولِ صادق کا اسے القاء کرتا ہے۔ جب فرشتہ الگ ہو جاتا ہے تو اس سے شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر شیطان اس کی زبان سے جھوٹ، فریب، کمر و زور کی باتیں اور تحش کلامی اور یادہ گوئی کراتا ہے۔ اور یہ امر اس قدر واضح اور کھلا ہوا ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ فرشتے کی زبان سے بات کر رہا ہے یا شیطان کی زبان سے۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت:

یہی حقیقت ایک حدیث میں مروی ہے: ((إِنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ))

”عمر کی زبان سے سکینہ کا نطق ہوتا ہے“

سلف صالح کسی صالح اور نیک آدمی کے منہ سے اچھے کلمات سنتے تو کہا کرتے: ”تیری زبان سے یہ باتیں فرشتے کہلوا رہا ہے۔“ اور برے کلمات سنتے تو کہتے: ”یہ کلمات تجھے شیطان

﴿سنن ترمذی۔ کتاب تفسیر القرآن۔ باب ومن سورة البقرة- حدیث۔ ۲۹۸۸﴾ مرفوعاً اسنادہ ضعیف۔
 عطاء بن السائب کا حنفہ خراب ہو گیا تھا۔ تفسیر ابن جریر (۳/۵۹-۶۰) تفسیر عبدالرزاق (۱/۱۰۹) وغیرہ میں یہ مرفوعاً مروی ہے۔ اور یہی رائے ہے۔ دیکھئے العلیل لابن ابی حاتم (۲۲۲۳) ﴿یہ حدیث علی بن ابی حمزہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ دیکھئے مسند احمد (۱/۱۰۶) فضائل الصحابة له (۳۶۰-۳۶۱) مصنف ابن ابی شیبہ (۱۲/۲۳)

القاء کر رہا ہے۔" یہ فرشتہ بندے کے قلب پر بھی حق کا القاء کرتا ہے اور زبان پر بھی۔ اور شیطان قلب پر بھی باطل کا القاء کرتا ہے اور زبان پر بھی۔

فرشتے کا دفاع کرنا:

غرض! معاصی بندے کو اس دوست سے محروم کر دیتے ہیں۔ جس کے قرب اور موالات سے اسکی سعادت وابستہ ہے۔ اور اس دشمن سے جوڑ دیتے ہیں جس سے اسکی شقاوت ہلاکت اور تباہی وابستہ ہے۔ فرشتہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی جانب سے اسکے دشمنوں کی مدافعت کرتا ہے۔ جاہل۔ اجسٹ اس پر حملہ کرتا ہے یا اسے گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ فرشتہ اس کا جواب دیتا ہے اور اسے دفع کرتا ہے۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے حضور میں دو آدمی کچھ مختاصت کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک اپنے مخاصم کو گالی گلوچ کر رہا تھا۔ دوسرا خاموش تھا۔

لیکن بعد میں اس نے بھی اپنے دشمن کو کچھ جواب دیا۔ رسول اللہ ﷺ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے اس کی کچھ باتوں کی تردید کی ہے اور تو کچھ نہیں کیا۔ آپ کیوں اٹھ کر دوسری طرف تشریف لے گئے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((كَانَ الْمَلَكُ يُدَافِعُ عَنْكَ. فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ

أَكُنْ لِأَجْلَسَ)) ﴿تمہاری جانب سے فرشتہ مدافعت کر رہا تھا جب تم نے اس

کی تردید کی تو شیطان دوڑ آیا۔ اس لئے میں وہاں نہیں بیٹھ سکا۔"

بندہ جب اپنے کسی مسلم بھائی کے حق میں اس کی غیبت (غیر موجودگی) میں دعاء کرتا ہے تو یہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے: اللہ جتنا اسے دے اتنا تجھے بھی دے۔ ﴿بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہتا ہے۔ تو یہ فرشتہ بھی آمین کہتا ہے۔ ﴿جب کوئی موصوفہ مؤمن کتاب اللہ کتاب الرسول کا پیر و اتقا کا گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو صالحین عرش اور مقرب فرشتے اس کے حق میں دعاء مغفرت کرتے ہیں۔ ﴿مؤمن بندہ سوتا ہے تو فرشتہ اس کے کپڑوں سے اور لباس

﴿ ان میں ایک سینا ابو بکر صدیق تھے۔ یہ خاموش تھے اور دوسرا کجاس کر رہا تھا۔ بعد میں سینا صدیق نے بھی کچھ جواب دیا۔ تو رسول اللہ ﷺ اٹھ کر چلے گئے۔ ﴿ مسند احمد (۴/۳۲۶) سنن ابی داؤد۔ کتاب الادب۔ باب فی الانتصار (حدیث۔ ۳۸۹۶، ۳۸۹۷) ﴿ صحیح مسلم۔ کتاب للذکر والدعاء۔ باب فضل الدعاء للمسلمین بظہر الغیب (حدیث۔ ۲۴۳۲) ﴿ صحیح بخاری۔ کتاب الاذان۔ باب جہر الامام بالتامین (حدیث۔ ۴۸۰، ۴۸۲) صحیح مسلم۔ کتاب الصلوة۔ باب الشجع والتحمید والتامین (حدیث۔ ۳۱۰) ﴿ غالباً سورۃ المؤمن: ۴۰/۷ کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم ا

سے چنارات گذارتا ہے۔ ◊ غرض! مؤمن بندے کا فرشتہ دشمن کی مدافعت کرتا ہے دشمن کے حملہ کو روکتا ہے نیک اور اچھا راستہ بتاتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے اسکے اندر شجاعت و ہمت پیدا کرتا ہے۔ پھر کیا بندے کیلئے یہ سزاوار ہے کہ اپنے ایسے ہمدرد رفیق، مؤمن، بڑوسی کو بھول بیٹھے؟ اور اسے تکلیف و ایذا پہنچائے؟ اور اسکے نیک وعدوں کی نافرمانی کرے؟ یہ فرشتہ اس کا مہمان اور رفیق ہے۔ انسان، انسان کا مہمان ہوتا ہے۔ تو اس کا اکرام اور مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ ہمسایہ کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے۔ مہمان کا اکرام اور ہمسایہ کے ساتھ احسان لوازمات ایمان میں سے ہے۔ پھر اس شریف مہمان اور مہنوار ہمسایہ کے اکرام و احترام کے متعلق تمہارا فرض کیا ہونا چاہئے؟ جس طرح بندہ طاعت و عبادت سے اس فرشتہ کا اکرام کرتا ہے۔ اور فرشتہ اس کے حق میں دعاء کرتا ہے۔ اس طرح جب بندہ معاصی، ظلم و جور اور فواحش کا ارتکاب کرتا ہے اور فرشتہ کو ایذا پہنچاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے حق میں بددعاء کرتا ہے چنانچہ بعض صحابہ کا قول ہے:

((اِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُعَارِقُكُمْ فَاَسْتَحْيُوا مِنْهُمْ وَاَكْرِمُوهُمْ)) ◊ ”تمہارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے“ تم ان سے حیاء کرو اور ان کا اکرام کرو۔“ بتاؤ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی لیم اور منحوس ہوگا۔ جو ایک ایسے کریم و واجب الشکریم قادر کی شرم نہ رکھے؟ اور اسکی توقیر نہ کرے؟ اور اسی معنی کی طرف قرآن حکیم میں بھی ارشاد موجود ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

﴿وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَّلُونَ ۝﴾

(الانفطار: ۱۰-۱۲)

”یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں“ یعنی ان محافظین کا تم اکرام کرو ان کی شرم رکھو ان کی تعظیم کرو اور ان کی عظمت کو پہچانو۔ تم سے ایسی باتیں سرزد نہ ہوں کہ تم جیسے انسان بھی انہیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے فرشتوں کو ایسی باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں کہ جن باتوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ◊ فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے جب انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے حالانکہ انسان ہی اس قسم کی چیزوں سے ملوث ہوا کرتے ہیں تو پھر کیا ملائکہ کرانا کاتبین اعمال کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ جب کہ وہ معاصی اور گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوا کرتے ہیں۔ واللہ المستعان

◊ صحیح ابن حبان (۳۵۱) مسند البزار (۲۸۸) کتاب الزهد لابن المبارك (۳۶۳) ◊ ارواء الغلیل ۱۰۴ ترمذی ح ۲۸۰۰ المسند الجامع ۱۰/۲۸۲ ◊ میدان اللہ بن مرکی مرفوع روایت ہے لیکن لیث بن ابی سلم کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ◊ صحیح مسلم۔ کتاب المساجد۔ باب نہی من اکل ثوما او بصلا (حدیث۔

قلب کی زندگی اور موت کے اسباب

◆ معاصی اور گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندے کی دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا مواد اور سامان جمع کر دیتے ہیں کیونکہ گناہ قلب کی بیماری ہے۔ اور جب گناہ کا مرض زیادہ مستحکم اور پائیدار ہو جاتا ہے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ انسان کے جسم کی صحت و سلامتی تین چیزوں پر موقوف ہے:

اول: یہ کہ ایسی غذا استعمال کی جائے جو جسم کی قوتوں کی حفاظت کرے۔
دوم: یہ کہ جن موادِ فاسدہ اور اخلاطِ ردیہ سے صحت خراب ہوتی ہے ان کا تھقیہ (صفا یا) کیا جائے۔

سوم: یہ کہ جو چیزیں مضر صحت ہیں اور جن کے استعمال سے ضرر و نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ان چیزوں سے قطعاً پرہیز کیا جائے۔

جو حالِ جسم کا ہے وہی حالِ قلب کا ہے۔ قلب کی زندگی کے لئے ایمان و یقین اور اعمالِ صالحہ کی غذا لازمی ہے۔ اسی سے قلب کی قوتوں کی محافظت ہوتی ہے۔ اور توبہِ نصوص کے ذریعہ موادِ فاسدہ اور اخلاطِ ردیہ کا تھقیہ ہوتا ہے۔ اور صحتِ قلب کے لئے جن چیزوں سے پرہیز ضروری ہے اور جو امور صحتِ قلب کے منافی ہیں ان سے قطعی طور پر پرہیز لازمی ہے۔

تقویٰ ایک ایسا اسم ہے جو ان ہر سہ امور کو مشتمل ہے۔ ان تین امور میں جو کچھ بھی کمی ہوگی اسی مقدار سے تقویٰ کی کمی ہوگی۔

اب سمجھ لو کہ گناہ ان ہر سہ امور کے خلاف اور منافی و متضاد ہے۔ گناہ سے ردی مواد اور اخلاطِ ردیہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جو صحتِ قلب کے لئے کلیتہً منافی ہیں اور قلب کو توبہِ نصوص کے ذریعہ تھقیہ و استفرغ سے قطعاً روک دیتے ہیں۔ تم کسی ایسے مریض کو دیکھو جس کے اندر موادِ فاسدہ اور اخلاطِ ردیہ پوری طرح مجتمع ہو گئے ہیں۔ اور مریض ان اخلاطِ اور موادِ فاسدہ کا صفا یا نہیں

کرتا۔ تو بتاؤ اس کی صحت اور زندگی کیو کر باقی رہے گی؟ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے:

جِسْمُكَ بِالْحَمِيَّةِ حَصَّتْهُ

مَخَافَةٌ مِّنَ أَلْمِ طَّارِي

”تو اپنے جسم کو پرہیز کے ذریعہ محفوظ رکھ! اس ڈر سے کہ تجھ پر کوئی مرض حملہ کر دے گا“

وَكَانَ أَوْلَىٰ بِكَ أَنْ تَحْتَمِي

مِنَ الْمَعَاصِي خَشْيَةَ الْبَارِي

”تیرے لیے بہتر یہ تھا کہ تو باری تعالیٰ کے خوف سے معاصی سے اجتناب و پرہیز

کرتا ہے“

جس آدمی نے اوامر الہیہ کی تعمیل و اتباع اور نواہی و محرمات کے اجتناب کے ذریعہ اپنی قوت کی محافظت کر لی۔ اور توبہ نصوح کے ذریعہ اخلاط ردیہ اور مواد فاسدہ کا تھقیہ کر لیا۔ تو سمجھ لو وہ ہر طرح محفوظ ہو گیا۔ ہر خیر و بھلائی بلا طلب اس کے لئے موجود ہے۔ اور ہر شر و فساد سے بغیر فرار ہی دور اور محفوظ ہے۔ واللہ المستعان

اسلامی سزائیں قرین عقل ہیں

اگر یہ عقوبتیں اور سزائیں تمہارے اندر خوف اور لرزہ نہیں پیدا کرتیں اور تم اپنے قلب کے اندر ان سزاؤں کی تاثیر نہیں پاتے تو پھر تم جنایات و جرائم کی وہ عقوبتیں اور سزائیں اپنے سامنے رکھو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مشروع فرمائی ہیں۔ اور ان پر غور کرو۔ مثلاً شارع نے صرف تین درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ قطع الطریق راہزن اور ڈاکو کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دینے کا حکم دیا۔ محصن (پاک دامن) پر تہمت لگانے والے اور شراب پینے والے کے لئے کوزوں کی سزا مشروع فرمائی کہ کوزوں سے ان کی کھال ادھیڑ دی جائے۔ کسی کی شرمگاہ میں عضو تناسل کا صرف حشفہ بھی ناجائز طریقے پر داخل کیا جائے تو اسے رجم کر دیا جائے۔ اگر خیر محصن سے زنا سرزد ہو تو اس کی سزا میں کچھ تخفیف رکھی۔ سو کوزے مارنے اور ایک سال جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ محرم عورت سے زنا کرنے والے فرض نماز ترک کرنے والے اور زبان سے کلمہ کفر کہنے والے کے لئے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑادی جائے۔ لواطت کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی چوپائے کے ساتھ حرام کاری کرے تو حکم دیا کہ حرام کاری کرنے والے کو اور چوپائے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ نماز کی جماعت ترک کرنے والے کے متعلق شارع نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔

یہ اور اس قسم کی عقوبتیں مختلف قسم کی جنایات و جرائم کرنے کے لئے شارع نے مشروع فرمائی ہیں۔ یہ عقوبتیں ٹھیک ٹھیک جنایات و جرائم کے دوائی اور حکمت و مصلحت کے مطابق ہیں اور یہ عقوبتیں وہیں مقرر اور مشروع کی گئی ہیں جہاں طبعی دوائی موجود ہوں۔ اور جہاں طبعی دوائی موجود نہیں وہاں صرف حرمت کا حکم دیا۔ اور کچھ تعزیر مقرر کر دی، کوئی حد مقرر نہیں کی۔ مثلاً کسی نے گوبر کھا لیا یا خون پی لیا یا مردار جانور کا گوشت کھالیا۔ ایسے جرائم کے لئے کوئی

حد متعین نہیں فرمائی اور نہ کوئی خصوصی تخریر مقرر فرمائی۔ لیکن وہ جنائیات و جرائم جن میں طبی دوائی موجود ہوں ان کی عقوبت و سزا ان کے مفاسد اور دوائی طبعیہ کے عین مطابق شروع فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں زنا کے دوائی طبعیہ قوی تر ہوں وہاں عقوبت و سزا سخت سے سخت رکھی گئی۔ یعنی زانی کو ذلیل ترین طریقہ سے قتل کر دیا جائے۔ اور زانی کی آسان سے آسان سزا معمولی صورت میں جو دی گئی ہے وہ کوڑوں کی اور جلا وطنی کی سزا ہے۔ اور چونکہ لوہٹ میں دوائی طبعیہ موجود ہیں اور فعل بالکل غیر طبعی ہے ہر دو حیثیتیں موجود ہیں۔ اس لیے اس کی سزا قتل مقرر کی گئی اور جہاں سرقہ۔ (چوری) کے دوائی قوی تر ہوں اور مفاسد بھی قوی تر ہوں تو حکم دیا گیا کہ ہاتھ کاٹ دیئے جائیں۔

اور پھر شارع کی حکمت و مصلحت پر غور کرو کہ عقوبت و سزا میں اس عضو کو کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ جنائیات و جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ مثلاً قطع الطریق راہزن ڈاکو کہ ان کا ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹنے کا حکم دیا۔ کیونکہ راہ زنی اور ڈاکہ زنی کے یہی دواصلی آلات ہیں۔

اور شارع نے قاذف یعنی تہمت لگانے والے کی زبان کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔ حالانکہ جنائیت و جرم کا ارتکاب زبان ہی سے ہوتا ہے۔ کیونکہ زبان کاٹنے کے مفاسد جنائیت و جرم سے زیادہ ہیں اور اس لئے اس کی عقوبت و سزا صرف یہی رکھی کہ قاذف یعنی تہمت لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں اور اس کے پورے جسم کو تکلیف پہنچائی جائے۔

اگر کہا جائے کہ زانی کا عضو تناسل کیوں نہیں کاٹا جاتا کہ اسی سے وہ جنائیت و جرم کا ارتکاب کرتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عضو تناسل مندرجہ ذیل چند وجوہ کی بناء پر کاٹا نہیں جاسکتا:

(۱): یہ کہ عضو تناسل کاٹنے کی خرابی جنائیت و جرم کی خرابی سے بڑھ جاتی ہے اور اس کے قطع کرنے سے نسل منقطع ہو جاتی ہے۔ نیز ہلاکت کا بھی خطرہ ہے۔

(۲): عضو تناسل ایک مستور و مخفی عضو ہے۔ اور اس کے کاٹنے سے حد اور عقوبت کا جو اصل مقصد ہے زبرد تو بخ اور دوسروں کے لیے سمجھہ و عبرت وہ پورا نہیں ہوتا۔ بخلاف سرقہ اور ڈاکہ زنی و راہ زنی میں ہاتھ کاٹنے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔

(۳): یہ کہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو دوسرا ہاتھ باقی اور سلامت رہتا ہے جس سے کاٹنے ہوئے ہاتھ کا کام بھی لیا جاسکتا ہے۔ بخلاف عضو تناسل کے کہ اس کو کاٹنے کے بعد

اس کا بدل باقی نہیں رہتا۔

جہاز: یہ کہ زنا کی لذت سارے جسم سے وابستہ ہے۔ پورا جسم لذت اندوز ہوتا ہے۔ اس لئے سزا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جو سارے جسم کو الم آشنا کر دے۔ صرف گوشت کے ایک ٹکڑے اور ایک لوتھڑے کو کاٹنے سے پورے جسم کو عقوبت سے متاثر کرنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔

غرض! شارع کی مقرر کردہ تمام عقوبتیں اور سزائیں نہایت مناسب قرین عقل و اوفق لِحکمت (حکمت پر پورا اترنے والی) اور عین مصلحت پر مبنی ہیں۔

مقصود یہ ہے کہ جنایات و جرائم کی شرعی اور قدری عقوبتیں۔ مفسد جنایات و جرائم کے عین مطابق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو ان ہر دو قسم کی عقوبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور کبھی بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے اور توبہ و انابت سے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عقوبت کو رفع دفع بھی کر دیتا ہے۔

عقوبات کی شرعی اور قدری اقسام

بدترین قسم کا زنا پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا ہے مختلف حالات و تعلقات کے لحاظ سے زنا کے جرم میں شدت اور سخت ہوا کرتی ہے۔

معاصی کی عقوبتیں دو قسم کی ہیں: **① عقوبت شرعیہ** **② عقوبت قدریہ**۔

جب کسی گناہ کی شرعی سزا دے دی جاتی ہے تو عقوبت قدریہ بالکل اٹھالی جاتی ہے یا پھر اس میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم کسی کو ہر دو قسم کی سزا نہیں دیتا۔ ہاں اگر شرعی عقوبت شرعی سزا گناہ کے موجبات کے لئے کافی نہ ہو اور مرض معصیت پوری طرح دور نہ ہوا ہو تو قدری سزا بھی دی جاتی ہے۔ اور جن معاصی میں عقوبات شرعیہ معطل ہیں اور شارع نے کوئی شرعی سزا مقرر نہیں کی وہاں صرف عقوبات قدریہ جاری ہوگی اور بعض اوقات عقوبات قدریہ عقوبات شرعیہ سے بھی زیادہ سخت اور وزنی ہوا کرتی ہیں۔ اور بعض اوقات اس سے کم بھی ہوتی ہیں۔

لیکن یہ ضرور ہے کہ عقوبات قدریہ عام اور ہمہ گیر ہوا کرتی ہیں۔ قوموں اور ملکوں کو گھیر لیتی ہیں۔ اور عقوبات شرعیہ عاصی اور مجرم کی ذات تک ہی محدود ہوتی ہیں، کیونکہ پروردگار عالم شرعی سزا اسی کو دیتا ہے جس نے جرم کیا ہے۔ یا جو اس جرم کا سبب اور موجب بنا ہے۔ لیکن عقوبت قدریہ کا حال اور ہے۔ یہ عوام و خواص تمام کو گھیر لیتی ہے۔ کیونکہ معصیت جب خفیف مستور و مخفی ہوتی ہے تو اس کی مضرت صرف عاصی اور مجرم تک ہی محدود رہتی ہے۔ لیکن جب علانیہ معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے تو خواص و عوام تمام کے لئے مضرت رساں بن جاتی ہے۔ لوگ منکر کو دیکھیں اور اس سے انکار نہ کریں، روکنے کی کوشش نہ کریں تو خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منکر و معصیت کی سزا میں خواص و عوام سب کو شامل کر دے۔

تم اوپر پڑھ چکے ہو کہ شرعی عقوبتیں اللہ تعالیٰ نے جنایات و جرائم کے مفاسد اور طبعی

تقاضوں کی مقدار کے مطابق مشروع فرمائی ہیں۔ یہ شرعی عقوبات اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی مشروع فرمائی ہیں:

① قتل کی سزا۔ ② ہاتھ کاٹنے کی سزا۔ ③ اور کوڑے لگانے کی سزا۔

قتل کی سزا: کفر اور قریب بہ کفر جرم کے بدلہ میں مشروع ہوئی ہے۔ جیسا کہ زنا، لواطت وغیرہ۔ کفر سے دین و مذہب فاسد اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور زنا و لواطت سے نوع انسانی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اسی نکتہ کی بنا پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

((لَا أَعْلَمُ بَعْدَ الْقَتْلِ ذَنْبًا أَعْظَمُ مِنْ الزَّوْنِ))

”قتل کے گناہ کے بعد زنا سے برا کوئی گناہ میں نہیں جانتا۔“

اس قول کے استدلال میں انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ حدیث پیش کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ نے نبی اکرم ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ“

”تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہم مثل (شریک) گردانو۔ حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے“

انہوں نے دریافت کیا: اس کے بعد بڑا گناہ کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا:

((أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ))

”یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس لئے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔“

اس کے بعد انہوں نے دریافت کیا: اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ))

”یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔“

اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمائی:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَبْئِ وَلَا يَزْنُونَ ۗ﴾ (الفرقان: ۲۸/۲۵)

”اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ

◇ صحیح بخاری۔ کتاب التفسیر۔ سورة البقرة۔ باب قوله تعالى (فلا تجعلوا لله اندادا)

(حدیث۔ ۳۴۷۷) صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب بیان کون الشرك اتبع الذنوب

(حدیث۔ ۸۶)

تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔“

رسول اللہ نے ان گناہوں کا ذکر فرمایا جو ہر نوع کے گناہوں میں بڑے گناہ ہیں۔ سائل کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ دریافت کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس کے سوال کے مطابق جواب دیا۔ اور بڑے بڑے گناہ بتلا دیئے۔ کہ شرک کی اقسام میں بڑی قسم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھی ٹھہرایا جائے، قتل کرنے میں بڑے سے بڑا قتل یہ ہے کہ آدمی اپنے لڑکے کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ کھانے میں اس کا شریک ہوگا۔ زنا کے تمام اقسام میں عظیم ترین زنا یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ زنا کے درجے دو چند نہ چند بقدر مدارجِ حرمت کے بڑھتے ہیں۔ شوہر والی عورت سے زنا کاری کرنا بغیر شوہر والی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے بڑھ جہا بڑا گناہ ہے اور موجب عقوبت و سزا ہے۔ کیونکہ شوہر والی عورت سے زنا کرنے میں شوہر کی حرمت و عزت کی دیوار بھی توڑی جاتی ہے اس کا بستر بگاڑا جاتا ہے۔ غیر کا نطفہ اور نسب اس کے سر منڈھا جاتا ہے۔ نیز اس قسم کی اور بھی بہت سی تکالیف اس کے شوہر کو پہنچتی ہیں۔ اور اس لیے یہ زنا بغیر شوہر والی عورت سے زنا کاری کرنے سے زیادہ بھاری اور زیادہ وزنی گناہ ہے۔ اور پھر اگر اس عورت کا شوہر اس کا پڑوسی ہے تو جرم اور بھی وزنی ہو جاتا ہے کہ زنا کے ساتھ پڑوسی کی بے حرمتی اور بے عزتی بھی ہو رہی ہے۔ اور اسی لئے رسول اللہ نے زنا کے اقسام میں سے اسی زنا کا ذکر فرمایا جو سب سے زیادہ تکلیف دہ اور ایذا رساں ہے۔ اسی طرح مہلک جرائم میں یہ سب سے بڑا جرم ہے اور اسی زنا کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَاقِعَهُ» ﴿﴾

”وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔“

اور بڑے سے بڑا شریکی ہے کہ اس کی عورت کے ساتھ زنا کاری کی جائے۔ اور عند اللہ پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا بے شوہر کی سوغورتوں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اور پھر اگر پڑوسی اس کا بھائی ہے یا قریبی رشتہ دار ہے تو اس جنایت و جرم کے علاوہ قطع رحمی کا جرم بھی شامل ہو جائے گا۔ یوں گناہ اور زیادہ وزنی ہو جائے گا۔

اگر پڑوسی اللہ کی کسی طاعت اور نیکی کے لئے گیا ہوا ہے۔ مثلاً نماز کے لئے گیا ہے یا

تحصیل علم کے لئے گیا ہے یا جہاد کے لئے گیا ہوا ہے تو گناہ اور بھی زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کسی غازی فی سبیل اللہ کی عورت سے کسی نے زنا کاری کی تو قیامت کے دن اسے غازی کے سامنے لاکھڑا کیا جائے گا۔ اور غازی سے کہا جائے گا: اس کی جس قدر نیکیاں تو لینا چاہے لے لے۔ رسول اللہ نے یہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا: فما ظنکم؟ یعنی تمہارا کیا خیال ہے غازی اس وقت کیا کرے گا؟ یعنی یہ اس وقت جبکہ لوگوں کو نیکیوں کی اس قدر ضرورت ہوگی کہ ایک ایک نیکی کے لئے آدمی مضطرب اور بے چین ہوگا۔ باپ اپنا حق اپنے بیٹے سے نہیں چھوڑے گا۔ کیا غازی اس وقت اس کی نیکیاں اس کے لئے رہنے دے گا؟ جبکہ اسے کہہ دیا گیا ہے کہ اس کی نیکیوں میں سے جس قدر تو چاہے لے لے۔

اگر ایسا اتفاق پڑ جائے کہ عورت ذی رحم میں سے ہے۔ تو زنا کے ساتھ قطع رحمی اور حرمت رحم توڑنے کا جرم بھی شامل ہو جائے گا۔

اور کہیں اتفاق ہو گیا کہ آدمی مخصن بیوی والا ہے تو جرم اس سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ اور اگر زانی بڑھا ہے تو یہ بھاری سے بھاری جرم ہو جائے گا۔ اور شیخ یعنی بڑھا زانی تو ان تین قسم کے لوگوں میں سے ایک ہے۔ جن کے متعلق وارد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اور جس کے متعلق سخت سے سخت عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ یہ شامل ہو جائے کہ زنا کا ارتکاب حرمت والے مہینوں میں کیا جائے یا حرمت والے شہر یعنی مکہ معظمہ میں کیا جائے یا ان اوقات میں کیا جائے جو مقبولیت دعاء کے اوقات ہیں۔ مثلاً اوقات نماز میں یا اوقات اجابت دعاء میں تو یہ جرم اور زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ اسی پر تم گناہوں اور گناہوں کے مفاہم جنایات و جرائم اور ان کی عقوبتوں اور سزاؤں کے درجات و مراتب کو قیاس کر لو۔ ان اللہ المستعان۔

◇ صحیح مسلم۔ کتاب الامارۃ۔ باب حرمة نساء المجاہدین (حدیث۔ ۱۸۹۷)

◇ صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب بیان غلط تحریم الازار (حدیث۔ ۱۰۷)

تین قسم کے گناہ

گناہ تین قسم کے ہیں:

① ایک وہ جن میں حد مقرر ہے۔

② ایک وہ جن میں کفارہ لازم ہے۔

③ ایک وہ جن میں نہ حد مقرر ہے نہ کفارہ لازم آتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کی حد اور سزا وہاں مقرر فرمائی ہے جہاں مال کا بچاؤ ناممکن ہو۔ مثلاً چور سے مال کا بچاؤ کرنا ممکن نہیں ہے۔ چور مخفی طریقہ سے مال چراتا ہے۔ نقيب لگا کر مال لے جاتا ہے۔ دروازے چھوڑ کر دیواروں پر چڑھ جاتا ہے۔ چور کا حال بالکل بلی اور سانپ کا سا ہے۔ کہ یہ گھروں میں اس طرح گھس جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے سرفہ (چوری) کے فساد کو قتل کا درجہ نہیں دیا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ فساد صرف کوڑے مارنے سے بھی دفع نہیں ہو سکتا۔ اس لئے سرفہ (چوری) کے مفاسد کے دفعیہ کی بہتر سے بہتر شکل یہی ہے کہ اس عضو کو کاٹ دیا جائے جس کے ذریعہ اس جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔

جن جنایات و جرائم میں عقل خراب ہو جاتی ہے اس میں کوڑوں کی سزا مشروع فرمائی۔ اور قذف و تہمت میں یہ سزا تجویز فرمائی کہ قاذف (تہمت لگانے والے) کی آبرو ریزی کر دی جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے عقوبت شرعیہ کی تین قسمیں قرار دی ہیں۔ اسی طرح کفارہ کی بھی تین قسمیں ہیں:

① غلام آزاد کرنا۔

② مسکینوں کو کھانا کھلانا۔

③ اور روزے رکھنا۔

باری تعالیٰ کے ہاں معاصی کی انواع

حق سبحانہ و تعالیٰ نے گناہوں کی تین قسمیں قرار دی ہیں:

۱) ایک وہ جن میں حد قائم کی گئی ہے۔ جن جرائم میں حد مقرر کی گئی ہے ان میں کفارہ نہیں رکھا۔ بلکہ حد ہی کو کافی قرار دیا گیا ہے۔

۲) وہ جن میں حد مقرر نہیں کی گئی بلکہ کفارہ مشروع کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی نے رمضان المبارک میں دن کے وقت بیوی سے ہمبستری کر لی۔ یا حالت احرام میں ایسا کر لیا۔ اور مثلاً ظہار قتل خطا یا قسم کا توڑنا وغیرہ۔

۳) گناہوں کی تیسری قسم وہ ہے جن میں شارع نے نہ حد قائم کی ہے نہ کفارہ مقرر کیا ہے۔ اس قسم کے جرائم کی دو قسمیں ہیں:

۱) ایک وہ جن کا محرک کوئی امر طبعی نہیں ہے۔ مثلاً غلیظ کھا لینا، پیشاب یا خون پی لینا۔

۲) دوسری وہ جن کی خرابیاں ان خرابیوں اور گناہوں کے مقابلہ میں کم ہیں کہ جن میں حد مقرر کی گئی ہے۔ مثلاً کسی عورت کی طرف دیکھنا اس کا بوسہ لینا، چھو لینا یا اس سے بات چیت کرنا یا پیسہ دو پیسہ کی چوری کر لینا وغیرہ۔

شارع نے ان ہر دو قسم کے جرائم میں نہ حد مقرر فرمائی نہ کفارہ مشروع فرمایا۔ ذیل کے تین قسم کے جرائم میں شارع نے کفارہ مشروع فرمایا ہے:

۱) ایک وہ جرم جو اصل میں جرم نہ تھا۔ بلکہ فعل مباح تھا۔ لیکن کسی مخصوص حالت میں

شارع نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس حالت میں جس میں اس کو حرام قرار دیا گیا تھا اس

فعل کا ارتکاب کر لیا۔ مثلاً بیوی سے ہمبستری مباح ہے لیکن احرام اور روزہ کی حالت میں۔ نیز

حیض و نفاس کی حالت میں شارع نے ہمبستری حرام کر دی۔ ہاں وطی فی الدبر کا مسئلہ اس

کے خلاف ہے۔ یہ کسی حال میں بھی مباح نہیں ہے۔ اس کی تحریم دائمی تحریم ہے۔ بعض فقہاء

نے اس جرم کو حالت حیض و نفاس کی ہمبستری پر جو قیاس کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ فعل کسی

وقت بھی جائز اور مباح نہیں ہے بلکہ یہ بمنزلہ لواطت اور شراب نوشی کے ہے۔

۲) دوسری قسم کفارہ کی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لئے عقد نذریا عقد یمن باندھ لے۔

یعنی کسی نے اللہ تعالیٰ کے لئے نذری گرہ باندھ لی۔ یا اللہ تعالیٰ کی قسم کھالی یا اللہ تعالیٰ نے کسی

چیز کو حرام گردانا اور پھر کسی نیچ اور کسی ضرورت سے اس کو حلال گردانا چاہا۔ تو حلال کرنے کے لئے کفارہ مقرر کر دیا۔ اس قسم کے کفارہ کا نام شارع نے تحلہ رکھا ہے۔ یہ کفارہ اس ہتک و توہین کا کفارہ نہیں ہے جو قسم توڑ کر اللہ کے نام کی ہتک ہوئی ہے۔ جیسا کہ بعض فقہاء کا خیال ہے، کیونکہ قسم کا توڑنا کبھی واجب بھی ہوتا ہے۔ کبھی مستحب اور کبھی مباح۔ یہ کفارہ تو صرف اس عقد اور گمراہی کے لئے باندمی تھی اور پھر کھول دی۔

□ تیسری قسم کا کفارہ وہ ہے جو کسی نقصان کی بھالی کے لئے لازم آتا ہے۔ مثلاً قتلِ خطاء کہ کسی کو غلطی سے قتل کر دیا، یہاں کوئی گناہ اور جرم نہیں بلکہ ایک غلطی ہو گئی ہے جس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ یا مثلاً شارع نے جس جگہ شکار کرنے کی ممانعت کر دی ہے وہاں اس نے غلطی سے شکار کر لیا۔ اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ایک غلطی ہو گئی ہے۔ اور یہ کفارہ ان غلطیوں کی پابجائی کے لئے ہوتا ہے۔

✽ پہلی قسم کا کفارہ زجر و توبخ کی غرض سے ہے۔

✽ دوسری قسم کا کفارہ عقد کشائی۔ یعنی گمراہی کھولنے کا کفارہ جسے تحلہ کہتے ہیں۔

اور یہ امر بھی بالکل واضح ہے کہ کسی معصیت و جرم میں حد اور تعزیر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ بلکہ جس میں حد مقرر ہے وہاں حد کافی ہے۔ وگرنہ پھر تعزیر پر اکتفاء ہو گا۔ نیز کسی معصیت میں حد اور کفارہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ جس میں حد ہے کفارہ نہیں اور جس میں کفارہ ہے اس میں حد نہیں ہے۔

اب مسئلہ یہ باقی رہ گیا کہ جس معصیت میں حد مقرر نہیں کی گئی اس میں تعزیر اور کفارہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے مثلاً حالتِ احرام میں یا حالتِ صوم میں یا حالتِ حیض میں بیوی سے ہم بستری کر لی گئی۔ اور اس کا کفارہ ہم نے واجب گردان لیا، تو پھر کیا حکم ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں: اس میں کفارہ کے ساتھ تعزیر بھی واجب ہوگی، کیونکہ جنائت کا ارتکاب کر کے اس نے واجب احترام حکم کی توہین کی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں: نہیں، بلکہ اس میں صرف کفارہ کافی ہے کیونکہ کفارہ اس جرم کی پاداش ہے جو جرم کو مٹھو کر دیتی ہے۔

عقوباتِ قدریہ کی ذیلی اقسام

عقوباتِ قدریہ کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک عقوبتِ قلوب اور یہ نفوسِ انسانی کے لیے ہے جو انسان کے قلب سے وابستہ ہے۔ (۲) دوسری (عقوبتِ ابدان و اموال۔ جو عقوبتِ قلوب کے لیے ہے اس کی دو قسمیں ہیں:

① ایک مثبت غم و الم کی شکل میں ہے جس کی ضربِ قلب پر پڑتی ہے۔

② دوسری وہ جس سے اس کا وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے جس سے قلب کی حیات و اصلاح وابستہ ہے۔ اور یہ مادہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو پھر اس جگہ اس کی اضداد پیدا ہو جاتی ہیں۔

ان دو قسم کی عقوبتوں (سزاؤں) میں سے سخت ترین عقوبتِ قلوب کی عقوبت ہے اور قلوب کی عقوبت ہی عقوبتِ ابدان کی اصل اور جڑ ہے۔

قلوب کی عقوبت جب توئی بھاری اور شدید ہو جاتی ہے تو وہ قلب سے تجاوز ہو کر جسم تک پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح کہ بدن کی تکلیف قلب تک سرایت کر جاتی ہے۔

جب لُحْسِ انسانی جسم سے جدا ہوتا ہے تو عقوبت کا تعلق اور اس کے احکام کا رشتہ نفس سے قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت عقوبتِ قلب کا ظہور پوری قوت سے ہو جاتا ہے۔ اور بالکل اعلانیہ اس کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ اسی عقوبت کا نام عذابِ قبر ہے۔ اس وقت عذابِ قلب کو برزخ سے وہ نسبت ہوتی ہے جو عذابِ ابدان کو اس دنیا سے نسبت ہے۔

عقوباتِ بدن

عقوباتِ ابدان کی دو قسمیں ہیں۔ شرفس اور شر اعمالِ سیئہ سے پناہ مانگنے کی کیا شکل ہے؟ بدنی عقوباتوں کی دو قسمیں ہیں: اول دنیا میں دوم آخرت میں۔ اور عقوبات کی شدت و خفت اور دوائی اور غیر دوائی باعتبار معاصی کی شدت و خفت اور گناہوں کے مفاسد کے لحاظ سے ہے۔

اعمالِ سیئہ کی بنیاد:

لیکن تمام کی اصل شرفس اور اعمالِ سیئہ ہیں۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جن سے رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبہ میں ہمیشہ یوں پناہ مانگی ہے:

﴿وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا﴾

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

اعمالِ سیئہ کی اصل شرفس ہے اور اس لیے ہمہ قسم کے شر کی اصل شرفس ہے۔ شرفس سے ہی تمام شر پیدا ہوتے ہیں۔ اعمالِ سیئہ نفس کے ثمرات اور نتائج ہیں۔

وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا سے کیا مراد ہے:

علماء نے وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں: اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے اعمال میں جو سیئات ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ چاہتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے نوع کی اضافت اپنی جنس کی طرف ہوتی ہے۔ اور ”من“ جمعِ بیض کے لیے ہے یعنی ہمارے اعمال میں سے جو سیئات (برے) ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں: اس کے معنی یہ ہیں کہ سیئات کی عقوبات جو ہمارے حق میں معصرت رساں (نقصان دہ) ہیں۔ ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے عبارت یہ ہوگی:

﴿وَمِنْ عَقُوبَاتِ أَعْمَالِنَا الَّتِي تَسُومُنَا﴾

① سنن نسائی۔ کتاب الجمعة۔ باب کیف الخطبة (حدیث۔ ۱۳۰۵) سنن ابن ماجہ۔ کتاب النکاح۔ باب خطبة النکاح (حدیث۔ ۱۸۹۳/۱۸۹۴)

”ہم اپنے اعمال کی عقوبات سے جو ہمارے حق میں مضرت (نقصان دہ) ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔“

اس قول کی رو سے ”استعاذہ“ ہمہ قسم کے شر اور برائیوں سے ہو گا کیونکہ شرف نفس اعمالِ سیدہ کو مستلزم ہیں اور اعمالِ سیدہ عقوباتِ سیدہ کو مستلزم ہیں۔

پس رسول اللہ ﷺ نے پہلے ”شرفِ نفس“ سے جو اعمالِ قبیحہ کے مقتضیات سے ہیں متنبہ فرمایا۔ اور اس کے ذکر پر اکتفا فرمائی، کیونکہ شرفِ نفس ہی اصل اور جڑ ہے۔ اس کے بعد آپ نے شرکی غایت اور اس کے متعہ کا ذکر فرمایا۔ اور وہ سیناتِ اعمال ہیں جو اعمال کی عقوبات و آلام ہیں۔ پس رسول اللہ ﷺ کا یہ ”استعاذہ“ شرکی اصل اور اس کی فرع، مبدا اور منجہا، ابتداء اور انتہا غایت اور مقتضیات تمام پر مشتمل ہے۔

اور اہل ایمان کے لیے ملائکہ فرشتوں کی یہ دعا:

﴿وَقَوْمَهُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَبِعَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَجِمْتَهُ ۗ﴾ (مومن: ۹/۳۰)

”انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ، حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچالیا اس پر تو نے رحمت کر دی۔“

سیناتِ اعمال اور اعمالِ سیدہ سے جو عقوبات و آلام پہنچے ہیں ان سے تحفظ پر مشتمل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو اعمالِ سیدہ سے محفوظ رکھے گا تو ان اعمالِ سیدہ کی جزاء سے بھی ضرور محفوظ رکھے گا۔ اگرچہ:

﴿وَمَنْ تَبِعَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَجِمْتَهُ ۗ﴾ (مومن: ۹/۳۰)

”حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچالیا اس پر تو نے رحمت کر دی یعنی بہت بڑا فضل کیا۔“

سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ دعاء عقوباتِ اعمال سے (جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہیں) سے تحفظ کے لیے وارد ہے۔

اگر کہا جائے کہ بارگاہِ الہی میں ملائکہ اور فرشتوں نے اہل ایمان کے لیے جو دعاء کی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو عذابِ جنہم، عذابِ دوزخ سے بچایا جائے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ سینات کی عقوبات و سزا سے ان کو بچایا جائے۔ یہ معنی صاف صاف دلالت کر رہے ہیں کہ ملائکہ اہل

ایمان کو جس عقوبت سے بچانے کی دعاء کر رہے ہیں وہ اعمال سیدہ کے لوازم ہیں۔ ملائکہ کی دعا اور رسول اللہ ﷺ کا استعاذہ اور دعاء ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔

اور آیت میں یومئذ (اس دن) کی تخصیص وارد ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سینات اعمال کا شمراد ہے۔ نہ کہ بعینہ سینات اعمال۔ یعنی برے اعمال۔ یہ اعتراض یہاں وارد نہیں ہوتا کیوں کہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس دن سینات اعمال کے شر سے بچایا جائے اور یہ چیز بھی تو بعینہ سینات ہیں۔

گناہوں سے بچنے کے طریقے:

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سینات سے بچنے کی دو صورتیں ہیں:

۱۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے کہ بندہ سینات اور گناہوں سے بچا رہے۔ اور توفیق الہی کی وجہ سے سینات و گناہ کا سرے سے ارتکاب ہی نہ ہو سکے۔

۲۔ دوسری یہ کہ سینات کی جزا اور سزا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ رحم و مغفرت، فضل و کرم سے حکم غنودہ درگزر پھر دے دے۔ آیت مذکورہ ہر دو قسم کے سوالوں پر مشتمل ہے اور ظرف یعنی "یومئذ" کا تعلق و تہمید جملہ شرطیہ سے ہے۔ یعنی ومن تق السینات سے ہے جملہ جزائیہ یعنی "فقد رحمته" سے نہیں ہے۔

اب تم اس حدیث کے مضمون پر غور کرو۔ فرشتوں کی دعاء اہل ایمان صالح نیک کردار لوگوں کے حق میں ان کی مدح و توصیف، مومنوں کے حق میں استغفار و دعا۔ ان پر احسان اور استغفار و دعاء سے پہلے بارگاہ الہی میں اس کی وسعت علم و وسعت رحمت کا وسیلہ بچرانا یہ سب کیا معنی رکھتا ہے۔ وسعت علم ان تمام امور پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں اور گناہوں کے اسباب ان کمزوریوں کو تباہیوں ان کے دشمن کی قوت و غلبہ نفس و خواہشات اور طبائع کے تقاضے دنیا اور دنیا کی زینیں ان سے کس طرح گناہ کرائیں گی۔ ان تمام امور کا علم اللہ تعالیٰ کو اس وقت سے ہے جب سے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس وقت سے اسے معلوم ہے جب کہ وہ ماؤں کے پیٹ میں تھے۔ اور یہ بات اس کے علم میں ہے اور اس کے قدیم علم کی رو سے اسے معلوم ہے کہ فلاں فلاں گناہ ان سے سرزد ہوں گے۔ نیز غنودہ درگزر مغفرت و بخشش وغیرہ بھی اس کی وسعت علم میں داخل ہے۔ اس کا علم ان تمام امور پر حاوی ہے۔ کیا بات ہے جس کا علم اسے نہیں ہے۔

وسعت رحمت

اللہ کی وسعتِ رحمت میں یہ تمام امور داخل ہیں کہ اہل توحید کو وہ ہلاک نہیں کرے گا۔ مؤمن کو جو اس سے محبت کرے عذاب و تکلیف نہیں دے گا۔ کیوں کہ وہ واسع الرحمت ہے۔ اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ بجز شقی و بد نصیب کے کوئی بھی اس کے حلقہ رحمت سے باہر نہیں رہ سکتا اور اس سے بڑھ کر کوئی شقی و بد بخت نہیں ہو سکتا کہ اس کی اسی وسیع ترین رحمت سے محروم رہے جو ساری کائنات پر محیط ہے۔

اس کے بعد فرشتے دعاء کرتے ہیں کہ اے اللہ! تو توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرما تیری راہ پر چلنے والوں کی تیری اتباع کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ تیری تعریف اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ تیرے اوامر و احکام کی اطاعت کرنے والوں کی تیرے نواہی و ممنوعات سے اجتناب کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ تیری ناپسندیدہ راہ سے اجتناب و احتراز کرنے والوں کی اور تیری پسندیدہ راہ پر چلنے والوں کی مغفرت کر دے۔ اور ان پر فضل و کرم اور رحمت کی نوازش فرما۔ اس کے بعد دعاء کرتے ہیں: ((أَنْ يَقْبَلَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ))
 ”ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچالے۔“

یعنی یہ کہ ان کو اور تمام اہل ایمان کو اور اہل ایمان کے ماں باپ ان کی اولاد اور ان کی بیویوں وغیرہم کو جناتِ عدن میں جگہ دے جس میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

دخول جنت کے اسباب

اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ لیکن اس کا وعدہ اسباب و ذرائع سے وابستہ ہے۔ چنانچہ فرشتوں کی دعاء بھی ان کو جنت میں داخل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دائرہ رحمت میں داخل کر لیا۔ ان کو رحمت کا مستحق گردانا اور ان کو اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ بھی ایک سبب ہے کہ فرشتوں کو ان کا مددگار بنا دیا کہ وہ ان کے حق میں جنت کی دعاء کرتے رہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اس دعاء کے بعد فرشتے یہ کہتے ہیں:

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (مغفلہ: ۸۷)

”بے شک تو زبردست غالب بڑا حکمت والا ہے۔“

یعنی ان تمام امور اور بھلائیوں کا مصدر 'شیخ' سرچشمہ سبب اول' مبدأ و منتہا تیری ذات ہے۔ اور تمام چیزیں تیرے کمال قدرت' کمال علم ہی کے کرشمے ہیں' کیونکہ عزت و غلبہ کمال قدرت ہی کا نام ہے۔ اور حکمت کمال علم کا نام ہے اور انہی دو صنعتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے اختیار و قدرت سے جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے' حکم بھی فرماتا ہے ممانعت بھی فرماتا ہے۔ اجر و ثواب بھی دیتا ہے اور عتاب و عذاب بھی دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خلق و امر کا مصدر 'شیخ' اور سرچشمہ بھی دو صفات ہیں۔

مقصود یہ ہے کہ عقوبات سینات' یعنی معاصی' اور گناہوں کی سزا و قسم کی ہے: شرعیہ اور قدریہ' اور شرعی عقوبت ہو یا قدری اس کا اثر قلب پر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی۔ اور یہ عقوبتیں اور سزائیں مرنے کے بعد برزخ میں ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ جب کہ اجسام کو دوبارہ اپنی اصل حالت پر زندہ کیا جائے گا۔

غرض! معاصی اور گناہ کسی حال میں بھی عقوبت و سزا سے خالی نہیں۔ لیکن افسوس کہ بندے اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ اس طرح غفلت میں پڑے ہیں کہ ان کو ان عقوبتوں کا شعور و احساس تک نہیں' کیونکہ دنیا کی زندگی اور زندگی کی گونا گوں مشغولیتوں میں کچھ ایسے بد مت ہیں کہ ان کی عقلیں اور فکریں' منحدر اور بے حس ہو چکی ہیں۔ بندے کچھ ایسے غافل سو رہے ہیں کہ اپنے آلام و مصائب تک کا انہیں احساس نہیں۔ انہیں اس کا شعور و احساس اس وقت ہوگا جب وہ بیدار ہوں گے' نشہ اور مستی اتر جائے گی۔ منحدر حالت شعور و احساس سے مبتدل ہوگی۔ اس وقت انہیں گناہوں کی عقوبات و سزائوں کا احساس ہوگا۔

اور وہاں عقوبتوں اور سزائوں کا ترہب و ظہور اس طرح ہوگا جس طرح جلنے والے کو جلنے کا۔ اور ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے والے کو اس کے ٹوٹنے کا اور ڈوبنے والے کو ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کو یقین ہوگا جس طرح زہر کھا جانے والے کو اپنی ہلاکت کا اور مریض کو اپنے مرض کے اسباب کا یقین ہو جاتا ہے۔

تیز بعض اوقات معاصی و گناہوں کی مضرتوں کا ظہور فوراً گناہوں کے ساتھ ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک طویل مدت کے بعد بھی ہوتا ہے' کبھی تھوڑی ہی مدت کے بعد ہوتا ہے جس طرح کہ امراض جسم اپنے اسباب اور اسباب کی قوت ضعف کے لحاظ سے حقدم و متاخر' قوی اور کمزور ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر بہت سے انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک

انسان گناہ کرتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اثر کچھ نہیں ہوا۔ تو سمجھ لیتا ہے کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان اور کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ گناہ اپنے کام کرتے چلے جاتے ہیں اور بتدریج اپنا اثر پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اور ٹھیک ٹھیک اسی طرح اپنا کام جاری رکھتے ہیں جس طرح زہر اور مصرت رساں چیزیں اپنا کام جاری رکھتی ہیں۔ اگر انسان زہر اور مصرت رساں اشیاء کا مدارک اور بدرقہ (ترکیب) مناسب ادویہ استفرغ و تنقیہ اور مفید پرہیز سے کر لیتا ہے تو صحت کی امید ہوتی ہے۔ وگرنہ پھر وہ ہلاک ہو کر ہی رہتا ہے۔

اور یہ صورت یعنی مدارک و بدرقہ (تدبیر) کی شکل بھی اسی وقت ممکن ہے جب کہ انسان سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو جائے اور وہ فوراً اس کا مدارک کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزانہ ہر گھڑی ہر ساعت گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ واللہ

المستعان

دل پر گناہ کے اثرات

اب تم معاصی اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو عقوبتیں اور سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان پر غور کرو۔ اور عقوبات کے اسباب پر پوری طرح نظر ڈالو۔ اور پھر ان چیزوں کے پیش نظر اپنے کو ترک معاصی کی طرف بلاؤ۔

میں یہاں صرف چند چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہوں۔ اگر کسی عاقل دانش مند نے ان میں سے صرف چند چیزوں کو بھی سمجھ لیا تو یہ اس کے لیے بہت کافی دانی ہے۔

لوب: یہ کہ معاصی اور گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی ہے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ دلوں پر قفل لگ جاتے ہیں۔ قلوب مختلف قسم کے بوجھل پردوں میں دب جاتے ہیں۔ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں دل اور آنکھیں مقلوب و معکوس ہو جاتی ہیں۔ معاصی و گناہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اور پروردگار عالم کے ذکر سے قلب کو غافل کر دیتے ہیں۔ گناہ بندے کو خود اپنی جان سے بھی غافل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گنہگار کے قلب کی تطہیر و صفائی ترک کر دیتا ہے۔ گناہ سینوں کو تنگ و تاریک کر دیتے ہیں۔ قلوب کو حق سے بھٹکا دیتے ہیں۔ دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پا لیتے ہیں۔ دلوں کو غلط راہ پر لگا دیتے ہیں۔ اور دل ہمیشہ کے لیے معکوس و مقلوب ہو کر رہ جاتے ہیں۔

قلوب کی اقسام:

امام احمد نے سیدنا حذیفہ بن الیمان سے روایت کی ہے:

((الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ: قَلْبٌ أَجْرَدٌ فِيهِ سِرَاجٌ يُزْهِرُ فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَقَلْبٌ أَغْلَفٌ وَذَلِكَ قَلْبُ الْكَافِرِ وَقَلْبٌ مَنكُوسٌ فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ وَقَلْبٌ تَمُدُّهُ مَادَّتَانِ: مَادَّةُ إِيمَانٍ وَمَادَّةُ نِفَاقٍ وَهُوَ لِمَا

غَلَبَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا))

”قلوب چار قسم کے ہیں ۱) قلب اجرد (بے داغ) جس کے اندر چراغ کی روشنی چمکتی ہے۔ یہ مؤمن کا قلب ہے۔ ۲) قلب اغلف جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں یہ کافر کا دل ہے۔ ۳) قلب منکوس و سرگول یہ منافق کا دل ہے۔ ۴) وہ قلب جس میں ایمان و نفاق ہر دو کے مادے ہوتے ہیں اور ہر مادہ اپنی اپنی

جانب کھینچتا ہے اور انسان اسی کا ہو جاتا ہے جو دونوں میں سے غالب رہے۔“

۱۹۱: گناہوں کی وجہ سے انسان کو طاعات الہی اور عبادت خداوندی سے نفرت ہو جاتی ہے اور طاعات و عبادت سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے۔

۱۹۲: گناہ قلب کو بہرہ کر دیتے ہیں اور وہ حق بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ گونگا بنا دیتا ہے۔ زبان سے حق بات نکل نہیں سکتی۔ اندھا بنا دیتا ہے حق بات دیکھ نہیں سکتا۔ قلب اور حق کے درمیان باعتبار سماعت بیٹائی اور کلام کے درمیان وہ بعد (فاصلہ) ہو جاتا ہے جو بہرے کو آواز سے اندھے کو رنگ سے اور گونگے کو بات چیت کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ہمارے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حقیقتاً بہرہ گونگا اندھا ہونا قلب سے تعلق

رکھتا ہے۔ جو ارجح کا بہرہ گونگا ہونا بالفرض اور بالتحقیق ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے اندر ہے:

﴿فَأَنكَبَتَا لَّا تَعْقَى الْإِنبِطَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي

الصُّدُورِ ۝﴾ (احج: ۳۶/۳۳)

”بات یہ ہے کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ

اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔“

یہاں بصارت کی نعمی سے بصارتِ حس کی نفی قطعاً نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نفی

بصارتِ حس کے خلاف ہے۔

﴿كَيْفَ عَلِيَ الْأَعْمَى ۝﴾ (نور: ۲۱/۲۳)

”اندھے کے لیے کوئی مضا نفع نہیں۔“

یہاں اعمیٰ سے مراد بصارتِ حس ہے۔

۱۹۱ سند احمد (۱۷/۳) حلیۃ الاولیاء (۳۸۵/۳) المعجم الصغیر للطبرانی (۱۱۰/۲) اسنادہ
ضعیف لیث بن ابی سلمہ ضعیف راوی ہے۔

اور یہ ارشاد:

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى ۝﴾ (عبس: ۳۱/۸۰)

”محمد (ﷺ) اتنی بات پر چمیں بھیجیں ہوئے اور منہ موڑ بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا۔“

یہاں بھی قطعی طور پر بصارت حسی مراد ہے۔

مراد یہ ہے کہ پورا پورا اندھا حقیقتاً وہ ہے جس کا قلب اندھا ہو کیونکہ آنکھ کا اندھا قلب کی عدم بصارت کے مقابلہ میں گویا آنکھوں والا ہے۔ یہاں تک کہ قلب کی عدم بصارت کی قوت کے سامنے آنکھ کی حسی بصارت کی نفی کر دینا بھی صحیح ہے۔ جس کی مثال رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد میں موجود ہے:

﴿لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ وَالَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ﴾ ۱
”قوی تر آدمی وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ (پہلوان) وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔“

اور آپ کے اس ارشاد میں موجود ہے:

﴿لَيْسَ الْمُسْكِينُ بِالطَّوْفِ الَّذِي تَرُدُّهُ اللَّفْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَلَكِنَّ الْمُسْكِينِ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَلَا يَفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ﴾ ۲
”مسکین وہ نہیں جو گھر گھر پھرتا ہے جسے تم لقمہ دو لقمے دے دیا کرتے ہو۔ بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے مانگتا نہیں اور نہ لوگ اسے ضرورت مند سمجھ پاتے ہیں کہ اسے صدقہ دیا جائے۔“

اور اس قسم کے نظائر و امثال تمہیں بے شمار ملیں گی جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی چیز کے مقابلہ میں غیر حقیقی بمنزلہ معدوم کے ہوتی ہیں۔

مقصد یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں کی عقوبات (سزائوں) میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ دل کو اندھا بہرہ گو ناک بنا دیتے ہیں۔

۱ صحیح بخاری۔ کتاب الادب۔ باب الحذر من الغضب (حدیث۔ ۲۱۱۳) صحیح مسلم۔

کتاب البر والصلة۔ باب فضل من يملك نفسه عند الغضب (حدیث۔ ۲۶۰۹)

۲ صحیح بخاری۔ کتاب الزکاة۔ باب قول الله تعالى لا يسألون الناس الحافلا حدیث۔

صحیح مسلم۔ کتاب الزکاة۔ باب المسكين الذي لا يجد غنى (حدیث۔ ۱۰۳۹)

جہاں: یہ کہ معاصی قلب کو دھنسا دیتے ہیں جس طرح کہ مکان اور مکان کا سارا سر و سامان زمین میں دھنس جایا کرتا ہے۔ معاصی دل کو اسفل السافلین تک دھنسا کر لے جاتے ہیں اور اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ قلب کے دھنسنے کی علامت یہ ہے کہ انسان شب و روز سفلیات، نجاسات، رزائل اور بد اخلاقیوں کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے۔ جس طرح کہ وہ قلب جسے اللہ تعالیٰ رفعت دیتا ہے۔ اور مقرب بارگاہ بنا لیتا ہے۔ شب و روز خیر و قلاع عالی بلند امور عالی بلند اعمال عالی بلند اخلاق و اقوال کے گرد گھوما کرتا ہے۔ جیسا کہ بعض اسلاف کا قول ہے:

((اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ جَوَالَّةٌ فَمِنْهَا مَا يَحْوُلُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَمِنْهَا مَا يَحْوُلُ حَوْلَ الْحُشِّ))

”یہ قلوب (دل) ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں لیکن بعض عرش کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں اور بعض غلاظتوں کے ارد گرد۔“

بنیم: یہ کہ معاصی قلب (دل) کو مسخ کر دیتے ہیں اور جس طرح صورتیں مسخ ہوا کرتی ہیں۔ قلوب بھی مسخ ہو جایا کرتے ہیں۔ انسانی قلب حیوانی قلب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اخلاق، اعمال، انصاف، طبائع کے لحاظ سے جس جانور سے مناسبت ہو جاتی ہے۔ اسی جانور کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بعض قلوب مسخ ہو کر خنزیر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے اندر خنزیر کی سی شدت اور خباثت پیدا ہو جاتی ہے بعض قلوب مسخ ہو کر دکتے اور گدھے سانپ اور بچھو کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ غرض! اخلاق و عادات اور طبائع کے لحاظ سے صورتیں تبدیل ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی یہی تاویل کی ہے:

((وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلْمٍ يُظَلَّمُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَسْرَأْتَنَا لِكَلِمَةٍ مَّا قَطَعْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ سَنِيَّةٍ تُحْمَلُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝))

(انعام: ۲۸/۶)

”اور جتنے جاندار زمین پر چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے دو پروں پر ہوا میں اڑے اڑے پھرتے ہیں یہ سب بھی تم لوگوں کی طرح امتیں (گروہ) ہیں۔“

وہ فرماتے ہیں: بعض قلوب درندوں کے اخلاق اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض کتوں کے بعض گدھوں کے اور بعض اپنے ظاہری لباس میں طاؤسی (مور کے سے) اخلاق اختیار کر لیتے

ہیں اور اپنے خوش نما پروں پر نانا چا کرتے ہیں۔ بعض گدھوں کی طرح پلید اور احمق ہوا کرتے ہیں۔ بعض مرغ کی طرح انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بعض کبوتروں کی طرح الفت و انسیت کے خوگر ہوتے ہیں۔ بعض اونٹ کا سا کینہ رکھتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سر اسر خیر و فلاح ہوتی ہے اور وہ بکری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور بعض لومڑی کا اخلاق رکھتے ہیں اور لومڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں ہمہ وقت لومڑی کی سی مکاریاں کرتے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور گمراہ لوگوں کو کبھی گدھوں سے تشبیہ دی ہے۔ کبھی کتوں سے اور کبھی دوسرے جانوروں سے۔ اور کبھی یہ باطنی مناسبت اس قدر قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کا اثر ظاہری صورت پر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ اور اس چیز کو ارباب فرست خوب سمجھتے ہیں۔ اور کچھ ظاہری اعمال و کردار تو ایسے سرزد ہونے لگتے ہیں کہ عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے اور یہ مشابہت اعمال و کردار کے لحاظ سے کبھی اس قدر قوی اور پائیدار ہو جاتی ہے کہ صورت پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ اور بالآخر حکم الہی کے مطابق ظاہری صورت بھی مسخ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مسخ تام جیسا کہ یہود اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اس امت میں بھی بعض کو بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیتا ہے۔

سبحان اللہ! کتنے ہی قلوب مسخ ہو کر تبدیل ہو گئے اور انہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کتنے ہی مسخ ہو گئے۔ کتنے ہی دھنس گئے۔ اور کتنے ہی عوام کی تعریف و توصیف کے فتنہ میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ اور اللہ کی پردہ داری نے ان کو دھوکہ دیا۔ اور کتنے ہی انعام الہیہ اور استدراج کے امتحان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام امور من جانب اللہ عقوبات سزائیں اہانتیں اور ذلتیں ہیں۔ اور بس لیکن افسوس جاہل لوگ ان چیزوں کو کرامت اور عزت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ بھی ان کے ساتھ مکرو و خدع کرتا ہے۔ ان استہزاء کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی استہزاء کرتا ہے۔ اور حق سے نیزہا چلنے والوں کو اللہ نیزہا کر دیتا ہے۔

نصیح: یہ کہ قلب (دل) الٹ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ حق کو باطل اور باطل کو حق، معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگتا ہے۔ شر و فساد جنابہ و بربادی کے سامان کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا تا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ ہدایت کے بدلہ ضلالت خریدتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہدایت کی راہ پر ہوں۔ نفس و خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور

سمجھتا ہے کہ اپنے مولا کی اطاعت کر رہا ہوں۔
معاصی اور گناہوں کی یہ تمام عقوبات اور سزائیں وہ ہیں جو قلوب پر جاری اور نافذ ہوتی

ہے۔
ہشتم: یہ کہ معاصی (گناہ) دنیا میں پروردگار عالم اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں۔ اور یہ قیامت کے دن حجاب اکبر ثابت ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ كَلَّا لَأَنَّهُمْ عَنِ رَبِّهِمْ قَوْمٌ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (مطففین: ۱۵/۸۳)

”یہی نہیں (بلکہ) یہ لوگ اس دیدار باری تعالیٰ سے محروم رہیں گے“

معاصی بندوں کی اس مسافت کی راہ میں سدراہ ہوتے ہیں۔ جو بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان واقع ہے۔ اور بندوں کو قلب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، تاکہ وہ اصلاح و فساد کی چیزوں پر غور کریں اور بندوں کو شقی و بد بخت کر کے چھوڑتے ہیں۔

نیز معاصی اس راہ کو بھی کاٹ دیتے ہیں جو بندوں کے قلوب اور پروردگار عالم کے درمیان واقع ہے۔ جس کے ذریعہ قلوب اپنے پروردگار تک پہنچتے اور اس سے نفرت حاصل کرتے ہیں۔ اور جس تقرب سے بندوں کو شہنشاہ حاصل ہوتی ہے اور جس سے دلوں کو فرحت و انبساط اور مسرت و نشاط حاصل ہوتا ہے۔

غرض! معاصی بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان اور قلوب اور پروردگار عالم کے درمیان قلوب اور اخلاق عالم کے درمیان حجاب اور پرخطر حجاب بن جاتے ہیں۔

نہم: معاصی معیشت (زندگی) کو تلخ بنا دیتے ہیں۔ دنیا کی معیشت بزرخ کی معیشت، آخرت کی معیشت تینوں جگہ کی معیشت معاصی اور گناہوں کی وجہ سے تنگ اور تلخ ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں عذاب دردناک کا موجب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ (ملہ: ۱۱۳/۲۰)

”جس نے میری یاد (ذکر) سے غفلت کا مظاہرہ کیا (یعنی روگردانی کی یا مونہہ موڑا) تو اس کی زندگی تلخی میں گزرے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔“

معیشتِ ضنک کی تفسیر:

بعض علماء نے معیشتِ ضنک کی تفسیر ”عذابِ قبر“ سے کی ہے۔ اور یہ تفسیر صحیح بھی ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ لیکن اس آیت سے کہیں زیادہ وسیع معنی پر مشتمل ہے۔ اس کی وسعت و عموم ہمہ قسم کی معیشت پر مشتمل ہے۔ معیشت تلخ خواہ وہ دنیا کی معیشت ہو خواہ بزرخ کی۔ خواہ آخرت کی یہ عموم تمام پر حاوی ہے ”معیشتِ صنکا“ اگرچہ ”مکرہ“ ہے اور سیاق اثبات میں واقع ہوا ہے۔ لیکن معنی کے لحاظ سے اس میں عموم اور وسعت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ”معیشتِ ضنک“ تلخ، تنگ و تنگ زندگی کو اعراض عن اللہ پر مرتب اور منقطع فرمایا ہے۔ اور یہ ”معیشتِ ضنک“ اعراض کرنے والے کے اعتبار سے ہی ہوگی۔ اگرچہ وہ دنیا میں بے شمار نعمت اللہ اور نفائس و لذیذ دنیا سے بہرہ ور اور لذت اندوز ہو۔ لیکن اس کا قلب تو وحشت و ذلت اور حسرتوں کی آماجگاہ ہی بنا رہے گا۔ ہر وحشت ہر ذلت ہر حسرت قلب کے لیے ٹکڑے کر رہی ہوگی۔ باطل امانی اور آرزوئیں مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا میں اس کے لیے موجود ہوں گے۔ اور اس کی یہ تمناؤں اور آرزوئیں شہوات، عشق، حب دنیا، حب ریاست، حب امارت کے نشہ میں مستور ہوں گی۔ اور ہمہ اوقات اسے بدست رکھتی ہوں گی، اگر وہ شراب خور نہیں ہے تو شراب کا نشہ نہ سہی لیکن ان شہوات و خواہشات و تمناؤں اور آرزوؤں کا نشہ بجائے خود اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کو اس سے کبھی افادہ ہی نہیں ہوتا۔ شراب خور کو تو کبھی نہ کبھی افادہ ہو جاتا ہے لیکن جب دنیا اور خواہشات کا نشہ تو اترنے ہی نہیں پاتا۔ اور یہ نشہ اس وقت اترتا ہے جب کہ موت کا پیالہ پیتا ہے۔ اور موت کا نشہ اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ اور ان سے دنیا کی اس زندگی سے علیحدہ کر کے مُردوں میں سلا دیتا ہے۔

پس معیشتِ ضنک، تنگ زندگی، تلخ زندگی، ہر اس آدمی کے لیے لازم و ضروری ہے جو ذکر الہی سے اعراض کرے۔ اور اللہ کے پیغمبر ﷺ نے جو کچھ پیش کیا ہے اس سے اعراض کرے۔ اور یہ معیشتِ ضنک، تلخ زندگی، تنگ دنیا میں بھی لازمی ہے اور بزرخ میں بھی اور قیامت کے دن بھی اور حقیقت امر بھی یہ ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک، قلب کو ہدایت، نفس کو اطمینان اللہ معبودِ برحق کے سوا ممکن ہی نہیں۔ معبودانِ باطل سے سوائے پریشانی اور سراسیمگی کے کچھ حاصل نہیں۔ پس جس نے ذاتِ الہی سے ٹھنڈک نہ پائی اس کا نفس ہمیشہ حسرتوں سے زخمی اور چور

رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حیات طیبہ اور شیریں زندگی اسی کو عطا فرماتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور اعمالِ صالحہ سے اپنے کو مزین و آراستہ کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّكَ حَيٰوةً طَيِّبَةً، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ﴾

(نحل: ۹۷/۱۱)

”جس نے نیک عمل کیا وہ خواہ مرد ہو یا عورت۔ اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم دنیا میں اس کی زندگی اچھی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اعمالِ صالحہ کا انہیں ضرور صلہ دیں گے۔“

پس (اہل) ایمان جو اعمالِ صالحہ سے مزین ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ وہ انہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی بہترین زندگی سے نوازے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے جو اپنے اعمالِ صالحہ سے اپنے کو مزین اور آراستہ کریں گے دونوں جہان میں بہترین زندگی ہے۔ ایسے ہی لوگ جہان میں زندہ اور کامیاب ہیں۔ اور اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، وَكَذٰلِكَ اَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّلَيٰنُمْ ۝ ذٰرُ الْمُتَّقِيْنَ ۝ ﴾ (نحل: ۳۰/۱۱)

”جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا ہی خوب ہے پرہیزگاروں کا گھر“ اور یہ ارشاد بھی اس کی نظیر ہے:

﴿ وَاِنْ اَسْتَفْهِمْنَا قٰرِبٰتُكُمْ فَرُّنٰوُنَا اِلَيْكُمْ يُمَتِّعُكُمْ مِمَّا عٰمٰنَا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَدَّدٍ ۝ كُلِّ ذِي كَبَلٍ كَفْلًا ۝ ﴾

(ہود: ۳/۱۱)

”اور یہ کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی جناب میں توبہ کرو تو تم کو ایک مقرر وقت تک دنیا میں خوش عیشی دے گا (یعنی ان کی زندگی نہایت خوش گوار گزرے گی) اور جس نے زیادہ کیا ہے اس کو اس کا زیادہ صلہ دے گا۔“ پس وہ لوگ جو متقی، پرہیزگار، نیک اعمال و نیک کردار ہیں وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں

سے بہرہ ور اور فائز المرام ہیں۔ دونوں جہان میں انہیں بہترین زندگی حاصل ہے کیوں کہ نفس کی فرحت، سرور، قلب، فرحت، قلب، لذت، قلب، اہتاج، قلب، طمانیت، قلب، انشراح، قلب، نور، قلب، وسعت، قلب، عافیت، قلب سے وابستہ ہے اور یہ چیزیں اسی وقت حاصل ہوتی ہیں جب کہ شہواتِ محرّمہ، خواہشاتِ مکروہہ اور شہواتِ باطلہ سے اجتناب و احتراز کیا جائے۔ اور حقیقت امر تو یہ ہے کہ اصل نعمت و سرور اصل فرحت و بہجت، اصل لذت و عافیت بھی یہی ہے۔ اسی کا نام ہے جسمانی لذت و سرور۔ اس کے مقابلہ میں پیچ اور سراسر پیچ ہے۔

لطف این بادہ ندانی بخدا تانہ چشی

چنانچہ بعض عارفین سلف صالحین لذتِ آشنائے بادہ توحید کا قول ہے:

«لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ لَجَادَلُونَا عَلَيْهِ
بِالسُّيُوفِ»

”اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت معلوم کر لیں جس میں ہم ہیں تو اس کے لیے وہ ہم سے تلوار لے کر جنگ کریں۔“

کسی اور عارف باللہ کا قول ہے:

«إِنَّهُ يَمُرُّ بِالْقَلْبِ أَوْقَاتٌ أَقُولُ فِيهَا: إِنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ
هَذَا انْهَمُ لِنَفْسِي عَيْشِ طَيْبٍ»

”قلب پر کچھ ایسے اوقات بھی آجاتے ہیں کہ زبان بے ساختہ چلا اٹھتی ہے کہ اگر اہل جنت کو ایسی نعمت حاصل ہے تو یقیناً وہ بہترین عیش سے بہرور ہیں وگرنہ کچھ نہیں۔“

کسی اور بزرگ کا قول ہے:

«إِنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةً هِيَ فِي الدُّنْيَا كَمَا الْجَنَّةُ فِي الْآخِرَةِ فَمَنْ دَخَلَهَا
دَخَلَ تِلْكَ الْجَنَّةَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْآخِرَةِ»

”بے شک دنیا میں ایک جنت ہے اور وہ ویسی ہی جنت ہے جیسی آخرت کی۔ جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل ہوا وہ آخرت کی اس جنت میں داخل ہوا اور جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔“

اور اس جنت کی طرف رسول اللہ ﷺ نے بھی اشارہ فرمایا ہے:

((اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا))

”جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرتو تو کچھ چر لیا کرو۔“

صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

((حَلَقُ الذَّكْرِ)) ◊ ”ذکر الہی کے حلقے۔“ اور آپ کا ارشاد ہے:

((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)) ◊

”میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریاں ہیں۔“ اور اللہ کے اس فرمان سے:

((إِنَّ الْأَجْرَ لَنُفِي تَعْلِيمٍ ◊ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَنُفِي جَحِيمٍ ◊))

(انفطار: ۸۲/۱۴۱۳)

”یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً بدکار لوگ

دوزخ میں ہوں گے۔“

تم یہ نہ سمجھ لو کہ یہ یوم معاد یعنی قیامت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ ابراہیم نیک لوگ ہر سہ عالم تینوں جہانوں میں نعیم و جنت میں ہیں۔ اور فجار و بدکار تینوں جہانوں میں جہنم میں ہیں۔ اللہ کے لیے تم ہمیں بتاؤ کہ نیکو کار قلب، قلب سلیم، سلامتی صدر، معرفت رب العالمین، محبت باری تعالیٰ اور رضاء مندی الہی سے بڑھ کر دنیا کی کون سی لذت اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور قلب سلیم کے سوا کوئی عیش ہے بھی؟ خود اللہ تعالیٰ اپنے ظلیل ﷺ کی مدح و توصیف اور سلامتی قلب کے بارے میں فرماتا ہے:

((وَلَا يَمُنُّ إِلَّا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ وَإِذْ يَأْتِيَنَّكَ السَّاعَةُ تَضَحِكُ وَيَسْتَكْفِرُ)) ◊

(صافات: ۳۷/۸۲)

”اور لوح کے طریق پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم تھے جب کہ صاف قلب کے

ساتھ اپنے پروردگار کی طرف آئے۔“ نیز اللہ تعالیٰ انہی کے قول کی نقل فرماتا ہے:

((يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ◊ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ

سَلِيمٍ ◊)) (شعراء: ۲۶/۸۹)

◊ مسند احمد (۳/۱۰۵) سنن ترمذی۔ کتاب الدعوات۔ باب (۸۲) (حدیث۔ ۳۵۱۰) اس کی سند میں محمد بن ثابت ضعیف راوی ہے۔ ◊ صحیح بخاری۔ کتاب فضل الصلاة من مسجد مكة والمدينة۔ باب فضل ما بین القبر ومنبر (حدیث۔ ۱۱۹۲۱۹۵) صحیح مسلم۔ کتاب الحج۔ باب فضل ما بین قبرہ ﷺ ومنبرہ (حدیث۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱)

”جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ کے

سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا“

اور قلب سلیم وہی ہے جو شرک سے، غل و غش (دھوکہ و فریب) سے، حقد و حسد سے، بغض و کینہ سے، حرص و طمع سے، کبر و نفور سے، حب دنیا، حب ریاست سے سالم اور محفوظ ہو۔ ایسا قلب ہر آفت، ہر مصیبت و امتلا سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والی باتوں سے محفوظ ہے۔ اللہ کی خبروں کے خلاف شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ان سے محفوظ ہے۔ ان شہوات و خواہشات سے محفوظ ہے جو احکام الہی کے خلاف ابھرتی ہیں۔ ان ارادوں سے محفوظ ہے جو مراد الہی کے خلاف اقدام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور ہر راہ زن سے محفوظ ہے جو رشتہ الہی کو توڑ سکتا ہے یہ قلب اور ایسا قلب دنیا میں بھی جنت میں ہے اور بزرخ میں بھی جنت میں ہے اور قیامت کے دن بھی جنت میں ہے۔

قلب کی سلامتی:

قلب کی سلامتی پانچ چیزوں کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچتی:

- ① شرک سے محفوظ ہو یہ توحید الہی کے خلاف ہے۔
- ② سنت نبوی کے خلاف جو بدعات ہیں ان سے محفوظ ہو۔
- ③ اور امر الہی کے خلاف جو شہوات و خواہشات ہیں ان سے محفوظ ہو۔
- ④ ایسی غفلت سے محفوظ ہو۔ جو ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دے۔
- ⑤ تجرید توحید، تجرید الہی کے خلاف جو خواہشات و شہوات ہوں ان سے محفوظ ہو۔

ان پانچ چیزوں کے علاوہ ایک اخلاص بھی ہے۔ لیکن یہ ان پانچوں امور پر حادی ہے۔ یہ پانچ چیزیں اللہ اور بندوں کے درمیان کے جہالت ہیں۔ اور ہر جناب کے ماتحت بے شمار اقسام ہیں جو بے شمار افراد اور لاتعداد اشخاص پر مشتمل ہے۔

اسی لیے ہر بندہ اس امر کا محتاج اور ضرورت مند ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنے لیے ہمیشہ صراطِ استقیم کی ہدایت طلب کرتا رہے۔ بندے جس قدر اس دعاء کے محتاج ہیں کسی چیز کے نہیں۔ اور جس قدر یہ دعاء بندوں کے لیے مفید ہے کوئی اور دعاء مفید نہیں۔ کیوں کہ صراطِ استقیم بہت سے علوم بے شمار ارادوں اور لاتعداد ظاہری باطنی اعمال اور ترک و اجتناب کے بے شمار امور پر مشتمل ہے جو بندوں پر ہمہ اوقات جاری و غاری رہتے ہیں اور اس صراطِ استقیم کی

تفصیلات بندے کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔

کبھی قطعاً نہیں سمجھ سکتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس قدر تفصیلات بندوں کو معلوم ہوتی ہیں ان سے کہیں زیادہ سے زیادہ بے خبر ہوتے ہیں۔ اور جو معلوم ہوتی ہیں ان میں سے بھی بہت سی چیزوں پر قادر اور قابو یافتہ نہیں ہوتے۔ اور پھر بندے ان چیزوں کا ارادہ کرنے کے بعد ہی بسا اوقات عمل سے قاصر رہتے ہیں اور اگر عمل کر لیا تو پھر شرائطِ اخلاص پورے نہیں ہوتے۔ اور اگر شرائطِ اخلاص بھی موجود ہیں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی متابعت پوری طرح نہیں پائی جاتی۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی متابعت بھی موجود ہے تو پھر بندے اس پر ثابت قدم رہتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ تمام باتیں پیش آتی ہیں اور ساری مخلوق لازمی طور پر ان چیزوں سے دوچار ہوتی ہے۔ یہ تمام موافقات لازمی طور پر پیش آتے ہیں لیکن کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسانی طبائع میں جو ہدایت و دلیعت کی گئی ہے وہ ان تمام چیزوں پر قابو نہیں پاسکتی۔ بلکہ اگر انسان کو طبائع پر چھوڑ دیا جائے تو خود طبائع ان چیزوں کی تحصیل و تکمیل میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ طبائع کی کج روی ہے جس نے منافقوں کو غلط راہ پر ڈال دیا۔ طبائع کے رجحانات نے ان کو اصل جبلت اور جبلی ظلم و جور کی طرف موڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قضاء و قدر اور اوامر و نواہی کو اسی صراطِ مستقیم پر چلاتا ہے۔ اور اسی کے بموجب بندوں کو دعوت دیتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے اس صراطِ مستقیم پر لگا دیتا ہے۔ اور جہاں صلاحیت پاتا ہے اپنی ہدایت پہنچا دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے اس صراطِ مستقیم اور ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ عدل و حکمت، صلاحیت و عدم صلاحیت، محل و مقام کے ماتحت کرتا ہے۔ اور اپنی اسی صراطِ مستقیم کے مطابق کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر و حکم سے اپنے بندوں کیلئے قائم کی ہے۔ اور جس کی طرف بر بنائے حجت و عدل اپنے تمام بندوں کو دعوت دی ہے اور اپنے فضل و انعام کی رو سے جسے چاہتا ہے اس صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ اور عدل و فضل کی رو سے جسے چاہتا ہے اس سے دور پھینک دیتا ہے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صراطِ مستقیم کو پھر قائم کرے گا اور جنت میں جانے کی راہ یہی صراطِ مستقیم ہوگی۔ جو بندے دنیا میں اس سے دور رہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس سے انہیں دور رکھے گا۔ اور جو اس پر قائم رہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں قائم اور ثابت قدم رکھے گا۔ جو بندے اللہ کے رسول کے لئے ہوئے دین پر ایمان لائے اور دنیا میں اس ایمان کے نور

سے ان کے قلوب منور اور روشن رہے۔ یہی ایمانی نور ان کے اندر وہاں پوری قوت سے ابھرے گا۔ اور ان کی راہ نمائی اور راہبری کرے گا۔ حشر کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں یہ نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب روشنی ڈالتے ہوئے ان کی راہ نمائی کرے گا۔ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نور کی حفاظت کی اور اس وقت تک حفاظت کی جب کہ لوگ انہیں دنیا سے رخصت کر کے واپس لوٹے اور اسی طرح حفاظت کی جس طرح ان کی بارگاہ تک پہنچنے میں ان کے ایمان کی حفاظت کی۔ اور منافقین کا نور اس نے بالکل بجھا دیا۔ اور اسی طرح بجھا دیا جس طرح دنیا میں ان کے قلوب (دل) اس سے محروم رہے۔

جو لوگ گنہگار ہیں ان کے اعمال و کردار کو اس صراطِ مستقیم کی ہر دو جانب کانتوں کی شکل میں قائم کر دیا۔ جو ان گنہگاروں کے دامن پکڑتے اور الجھاتے رہیں گے۔ اور اسی طرح الجھاتے رہیں گے جس طرح دنیا میں اسی صراط پر چلنے سے الجھاتے رہے۔

اس صراطِ مستقیم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی طرح اور اسی رفتار سے گزارے گا جس طرح اور جس رفتار سے بندے دنیا میں اس صراطِ مستقیم پر گزرتے رہے۔ کوئی جلد سے جلد پار ہو جائے گا اور کوئی دیر سے۔ اور پھر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں حوض بنا رکھے ہیں کہ ایمان والے ان سے سیراب ہوں اور اسی قدر سیراب ہوں جس قدر بندے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شریعت و دین سے اور اس پر عمل پیرا ہو کر سیراب ہوتے رہے۔ جو لوگ شریعت و دین سے محروم رہے وہ وہاں بھی ان حوضوں کے پانی سے محروم رہیں گے۔

اب ہم تمہیں کہتے ہیں کہ یہ آخرت ہے۔ اس پر تم غور کرو۔ آخرت تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور پھر عالم دنیا اور عالم آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں۔ ان پر غور کرو۔ تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا اور ایسا علم یقینی تمہیں حاصل ہو جائے گا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش و کمی نہیں رہے گی۔ معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی کی جگہ اور آخرت کا عنوان اور نمونہ ہے۔ اور آخرت میں لوگوں کی سعادت و شقاوت کی منزلیں دنیا میں ایمان و عملِ اعمال صالحہ اور کردارِ بد کے لحاظ سے مختلف ہوں گی۔ دنیا کی ہر منزل آخرت کی منزل کا عنوان و نمونہ ہے اور توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

بڑی سے بڑی محن و سزا انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس صراطِ مستقیم سے محروم اور بے بہرہ رہ جائے۔

گناہوں کی اقسام اور ملکیہ گناہ

گناہ چار قسم کے ہیں:

● ملکیہ ● شیطانیہ ● سبعیہ ● بہیمیہ

”معاصی اور گناہ اپنے درجات اور مفاسد کے اعتبار سے مختلف ہیں اور اس لیے ان کی دنیویٰ اخروی عقتوں اور سزائیں بھی مختلف ہیں۔ اور بتائید الہی ہم ایک مختصر مگر جامع فصل کے اندر اسے پیش کر دیتے ہیں۔“

ہم کہتے ہیں کہ معاصی دو قسم کے ہیں:

❶ ترکِ مأمور یعنی اللہ نے جس کے کرنے کا امر اور حکم فرمایا ہے اسے ترک کر دیا جائے۔

❷ فعلِ مَحْظُور یعنی اللہ نے جس سے منع فرمایا ہے اسے کیا جائے۔

گناہوں کی یہی دو قسمیں ہیں جن میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابو الجن یعنی شیطان اور ابو الانس یعنی سیدنا آدم کو آزمائش میں ڈالا ہے۔

یہ ہر دو قسم کے گناہ باعتبار اپنے محل و مقام جو ارح اور قلوب۔ اور باعتبار اپنے تعلقات کے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے یا مخلوق سے کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ اگرچہ حقوق الخلق اور حق العباد کا تعلق بھی حقوق اللہ کو متضمن ہے۔ مگر چونکہ حقوق العباد کا وجوب بندوں کے مطالبات کی وجہ سے ہے۔ اور بندے غنودہ درگزر کریں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کا نام حقوق العباد اور حقوق الخلق رکھا گیا ہے۔

ان گناہوں کی چار قسمیں ہیں:

❶	ملکیہ	❶	شیطانیہ
❷	سبعیہ (درندہ صفتی)	❷	بہیمیہ (حیوانی)

ملکیہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات ربوبیت کہ جن کی صلاحیت بندوں میں قطعاً نہیں۔ بندہ اسے اپنے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرے۔ اور اپنے کو اس کا ہمدار گردانے لگے مثلاً عظمت، کبریائی، جبروت، قہر، علو وغیرہ۔ یہ چیزیں صفات ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں لیکن انسان اپنے اوپر منطبق کر کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو اپنا غلام اور بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک گردانا اسی قسم میں داخل ہے اور شرک کی دو قسمیں ہیں:

① اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک گردانا اس کے سوا کسی اور کو بھی معبود بنانا اور اس کی عبادت کرنا

② معاملات میں کسی کو اللہ کا شریک گردانا۔

یہ دوسری قسم کا شرک، گوجنم میں داخل ہونے کو واجب نہیں کرتا۔ لیکن وہ عمل ضرور ساقط اور باطن ہو جاتا ہے جس میں غیر کو شریک کیا گیا ہے۔

اور پہلی قسم کے گناہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق و امر میں بغیر علم کے مداخلت کرنا اسی پہلی قسم کے گناہوں میں داخل ہے۔ اس نوع اور اس قسم کے گناہ کا مرتکب درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و ملک میں اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے۔ اور غیر کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور مانند گردانتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس گناہ کے ساتھ بندے کا کوئی عمل مقبول اور سود مند نہیں ہے۔

شیطانی گناہ

یہ شیطانی گناہ ہیں کہ حسد، بغض، کینہ، ہنسی و عدوان، غل و غش، مکر و خدع وغیرہ کے ذریعہ شیطان کی مشابہت کی جائے اور شیطان کی راہ اختیار کی جائے۔ گناہوں کے ارتکاب کی کسی کو ترغیب دی جائے یا حکم دیا جائے یا گناہوں کی تعریف کی جائے اور طاعت الہی سے کسی کو روکا جائے اور منہیات کی ترغیب دی جائے۔ دین الہی میں بدعتیں پیدا کی جائیں بدعات اور گمراہیوں کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ ان گناہوں کے مفاسد اور خرابیاں قریب قریب پہلی قسم کے گناہوں کی سی ہیں۔ گو اس سے کچھ کم سہی۔

درندہ صفتی کے گناہ اور حیوانی گناہ

معاصی سبعیہ : یعنی درندہ صفتی گناہ یہ ہیں کہ کسی پر ظلم و جور اور زیادتی کی جائے۔ غیظ و غضب اور غصہ کیا جائے۔ خونریزی اور عارت گرمی کی جائے۔ ضعیفوں، کمزوروں، عاجزوں اور بے کسوں پر ظلم کیا جائے۔ سبھی معاصی کے یہ اصولی گناہ ہیں اور نوع انسانی پر ظلم و جور جفا و زیادتی کرنے سے ان اصولی گناہوں میں سے بے شمار قسم کے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔

معاصی بہیمیہ : یعنی حیوانی گناہ ہیں مثلاً حرص و طمع، بے پناہ لالچ، شرم گاہ اور شرم کی شہوت و خواہش وغیرہ۔ ان اصولی گناہوں سے زنا، سرقت، قیاموں، مسکینوں کا مال کھانا، بخل، حرص، جبن، بزدلی، جزع، فزع وغیرہ جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ اور مخلوق عموماً زیادہ تر اسی قسم کے گناہوں کی مرتکب ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ مخلوق عموماً سبھی، درندہ صفتی اور ملکی گناہوں سے قاصر رہتی ہے، لیکن بہیمی حیوانی گناہوں کی راہ سے مخلوق ہمہ قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بہیمی حیوانی گناہ بندوں کی لگام پکڑ کر سبھی گناہوں کی طرف بھی لے جاتے ہیں اور پھر یہاں سے شیطانی گناہوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے ربوبیت الہی میں خواہ مخواہ جھگڑنے اور شرک فی الوجدانیت کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔

ہمارے اس بیان پر پوری توجہ سے غور و تامل کیا جائے تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ معاصی اور گناہ شرک و کفر اور ربوبیت خداوندی کے خلاف جھگڑے اور بے جا غور و غوض کی دلیل اور چوکھٹ ہے۔

صغیرہ اور کبیرہ گناہ

گناہوں کی دو قسمیں ہیں: **کبیرہ اور صغیرہ**۔ اس کا ثبوت کتاب و سنت دونوں سے ملتا ہے اور صحابہؓ تابعینؒ اور مجتہد تابعین کے بعد آئمہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اِنْ تَجْمَعُوا كُفْرًا مَا تُنْفِكُوْنَ عَنْهُ كَلْفًا عَلَیْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۝ ﴾

(النساء: ۳۱/۳)

”اگر تم ان بڑے (کبیرہ) گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے“ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ الَّذِیْنَ یَجْتَنِبُوْنَ كِبٰیْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِذَا الْاَمْرُ ۝ ﴾

(نجم: ۳۲/۵۳)

”یہ وہی لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ سوائے صغیرہ گناہوں کے۔“

صحیح مسلم میں رسول اللہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكْفَرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتَنَبْتَ الْكِبٰیْرُ ۝ ﴾

”پانچ وقت کی نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیانی گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، لیکن جب تک تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔“

اور کفارہ کرنے والے اعمال تین درجے کے ہیں:

۱) یہ کہ کفارہ کرنے والے اعمال ضعیف اور کمزور ہوں یا ان اعمال میں اخلاص کم ہو۔ یا

﴿ صحیح مسلم۔ کتاب الطہارۃ۔ باب الصلوات الخمس والجمعة الی الجمعة (حدیث: ۴۳۳) ﴾

ان اعمال کے حقوق و متعلقات کما حقہ پورے نہ کیے جائیں۔ غرض! یہ مکلفات ذنوب ایسے ضعیف ہوں جیسے کہ معمولی دوا کسی مرض کی مقاومت و مدافعت میں باعتبار کثرت و کیفیت ضعیف و کمزور ہوا کرتی ہے۔ مذکورہ بالا خامیوں کی وجہ سے کفارہ کرنے والے اعمال گناہوں کے کفارہ سے قاصر رہتے ہیں۔

(د): یہ کہ کفارہ میں جو اعمال تم پیش کر رہے ہو وہ اس قدر طاقتور اور وزنی نہیں ہیں جو کبائر کی مقاومت اور مقابلہ کر سکیں، یہ صرف صفائے ہی کی مقاومت (مقابلہ) کر سکتے ہیں۔
 (س): یہ کہ ان اعمال کی قوت ایسی ہے کہ صفائے ہی کی مقاومت (مقابلہ) کر سکتے ہیں اور کچھ کبائر کی مقاومت بھی ان سے ہو سکتی ہے۔

یہ تین قسم کے اعمال گناہوں کے کفارہ میں پیش کیے جائیں تو کبائر کی مقاومت اور کفارہ ناممکن ہے۔ ان ہر سہ گانہ اعمال مکفرہ پر تم غور و تامل کرو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اشکالات رفع ہو جائیں گے اور مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔

کبیرہ گناہ:

کبائر کے متعلق صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:
 ((أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ))
 ”کیا تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟“

صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ ضرور بتلائیے! تو آپ نے فرمایا:
 ((أَلَا أُشْرَاكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ))^①

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک گردانا، والدین کو تکلیف پہنچانا، اور جھوٹی گواہی دینا۔“
 اور اسی صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

((اجْتَنِبُوا سَبْعَ الْمُؤَبِقَاتِ)) ”سات بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو۔“
 عرض کیا: وہ سات گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

((أَلَا أُشْرَاكَ بِاللَّهِ وَالسُّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

① صحیح بخاری۔ کتاب استغابة المرتدین۔ باب اثم من اشرك بالله (حدیث۔ ۶۹۱۹) صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب الكبائر اکبرها (حدیث۔ ۸۷)

وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ))

”اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گردانا، سحر، جادو، کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھا جانا، سو دکھانا، جہاد کے دن موقع سے بھاگنا، پارسا بے خبر مؤمن عورتوں پر تہمت دھرنا۔“
اسی صحیح بخاری میں مروی ہے کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا: عند اللہ بڑے

سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا:

((أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاوَهُ وَهُوَ خَلْقَكَ))

”تم کسی کو اللہ کا مثل، دمانند گردانو حالانکہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔“

دریافت کیا گیا: اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا:

((أَنْ تُقْتَلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ))

”اپنے لڑکے کو تم اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا۔“

دریافت کیا گیا: اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا:

((أَنْ تَزْنِيَ بِحَبْلِيَّةٍ جَارِكَ))

”یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کاری کرو۔“

اللہ تعالیٰ بھی قرآن حکیم میں ان احادیث کی تصدیق فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ﴾ (الفرقان: ۲۵/۲۸)

”اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے

قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کے

مرکب ہوتے ہیں“

◇ صحیح بخاری۔ کتاب الوصایا۔ باب قول اللہ تعالیٰ (ان الذین یاکلون اموال الیتامی)

(حدیث۔ ۲۸۵۴/۲۴۲۶) صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب الکبائر واکبرها (حدیث۔ ۸۹)

◇ صحیح بخاری۔ کتاب التفسیر۔ سورۃ البقرۃ۔ باب قوله (فلا تجعلوا اللہ اندادا) (حدیث۔

۳۴۴۴) صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب بیان کون الشریک (قیح الذنوب) (حدیث۔ ۸۶)

کبیرہ گناہوں کی تعداد اور سلف کا اختلاف:

کبار کی تعداد کے متعلق صحابہؓ تابعینؓ ائمہ سلف اور بزرگانِ دین میں بہت اختلاف ہے ﴿ کہ وہ کہتے ہیں؟ بعض کبار کو محصور و محدود مانتے ہیں اور بعض محصور و محدود نہیں۔ جو لوگ محصور و محدود مانتے ہیں ان میں بھی تعداد کے لحاظ سے اختلاف ہے۔

۱ سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: کبیرہ گناہ چار ہیں۔ ﴿ سیدنا عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں: کبیرہ گناہ سات ہیں۔ ﴿ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں: کبیرہ گناہ نو ہیں۔ ﴿ اور بعض گیارہ کہتے ہیں ﴿ اور بعض ستر کہتے ہیں۔ ابوطالبؓ حکمیؓ کہتے ہیں: اقوال صحابہؓ سے جو کبار میں نے جمع کیے ہیں وہ یہ ہیں: چار قلب کے متعلق ہیں: اور وہ یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانا جائے۔ گناہ پر اصرار کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا اللہ تعالیٰ کے داؤ گھات سے بے خوف ہونا۔ چار زبان سے تعلق رکھتے ہیں: جھوٹی گواہی دینا، پارسابے گناہ عورت پر تہمت دھرنا، جھوٹی قسم کھانا اور چادو۔

تین شکم سے تعلق رکھتے ہیں: شراب پینا، یتیم کا مال کھا جانا، سود کھانا
دو شرم گاہ سے تعلق رکھتے ہیں: زنا اور لواطت۔

دو ہاتھوں سے تعلق رکھتے ہیں: قتل اور سرقہ (چوری)

ایک دونوں پاؤں سے تعلق رکھتا ہے: جہاد کے میدان سے بھاگ نکلنا
ایک پورے جسم سے تعلق رکھتا ہے: والدین کو تکلیف پہنچانا۔

جو لوگ کبار کو محدود و محصور نہیں مانتے ان میں سے بعض کا قول ہے:

قرآن حکیم میں جن گناہوں کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ کبیرہ ہیں۔ اور جن کی ممانعت رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے وہ صغیرہ ہیں۔

ان میں ایک گروہ یہ کہتا ہے: جس نبی اور ممانعت پر لغت اور غضب الہی یا عقوبت و سزا کی وعید وارد ہے وہ کبیرہ اور جس پر یہ وعید وارد نہیں ہوئی وہ صغیرہ ہے۔

بعض کہتے ہیں: جس گناہ کی دنیا میں حد مقرر کی گئی ہے یا جس کے متعلق آخرت کی

﴿ تمام تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں الزواجر عن الکبائر للبیہقی اور الذخائر شرح منظومة الکبائر للسفارینی

وَعِيد وارد ہے وہ کبیرہ ہے اور جس کے متعلق حد اور آخرت کی وعید وارد نہیں وہ صغیرہ ہے۔
 بعض کہتے ہیں: جس گناہ کی حرمت پر اگلی پچھلی تمام شریعتیں متفق ہوں وہ کبیرہ ہے اور
 جس کی حرمت بعض شریعتوں میں ہو اور بعض میں نہ ہو وہ صغیرہ ہے۔

بعض کہتے ہیں: اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی ہو وہ
 کبیرہ ہے۔

بعض کہتے ہیں: سورہ نساء کے آغاز سے لے کر ﴿إِنْ تَجِدْنِي وَاكْفَارًا مَا تَقْتُلُونَنِي﴾
 فَكَّرَ عَنْكُمْ سِمْيَاتِكُمْ﴾ تک جو گناہ بیان کیے گئے ہیں وہ کبیرہ ہیں۔

اور جو لوگ صغائر و کبائر کی تفریق کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں: معاصی اور گناہ جس قدر
 بھی ہیں اور جس قسم کے بھی ہیں اس لیے وہ معاصی اور گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جرأت و
 اقدام کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جرأت و اقدام اور اس کی مخالفت کرنا بھی کبیرہ
 گناہ ہے۔ اس قول کی رو سے تم احکام الہی کی نافرمانی کرنے والوں اور محارم الہیہ کی توہین و
 بے عزتی کرنے والوں کے متعلق سوچو۔ تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ جس قدر بھی
 معاصی اور گناہ ہیں وہ کبیرہ ہیں اور اس مفسدہ اور خرابی کے لحاظ سے تمام معاصی اور گناہ مساوی
 درجہ رکھتے ہیں۔

یہ لوگ اپنے اس مسلک کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ بندوں کے معاصی اور گناہ
 اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان اور ضرر نہیں پہنچاتے۔ بندوں کے گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی قسم کا اثر
 نہیں ڈالتے۔ اور اس لیے اس کی ذات کی طرف نسبت کرنے میں صغائر و کبائر یکساں حیثیت
 رکھتے ہیں۔ اب جو چیز باقی ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکم کی مخالفت کی جاتی
 ہے اس لحاظ سے سارے گناہ مساوی ہیں۔

یہ لوگ کہتے ہیں: یہ بھی ہماری ایک دلیل ہے کہ گناہ کے مفاسد اللہ تعالیٰ کے خلاف
 جرأت و اقدام کے تابع ہیں۔ جس قسم کی جرأت و اقدام ہو گا اس قسم کے مفاسد ہوں گے۔ اگر
 ایک آدمی حرام کاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اور اس کا یہ اعتقاد و عقیدہ نہیں کہ یہ حرام کا
 مرتکب ہو رہا ہے تو یہاں دو چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ ایک جہالت اور دوسری حرام کا ارتکاب۔
 دو قسم کے مفاسد یہاں پیدا ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے جو
 اس کی تحریم و ممانعت کا اعتقاد و عقیدہ رکھتا ہے تو اغلباً وہ ایک ہی قسم کے مفسدہ کا مرتکب ہے اور

جو صرف ایک ہی جرم کی سزا کا مستحق ہوگا کہ اس نے صرف ایک ہی جرم کیا ہے۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ کے مفاسد اللہ کے خلاف جرأت و اقدام کی وجہ سے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں: یہ بات بھی ہمارے دعوے کی دلیل ہے کہ معصیت و نافرمانی اس امر کی مضمّن ہے کہ اس سے اپنے مولیٰ مطاع رب خالق کی توجہ و تاقدری ہوتی ہے۔ اس کے اوامر و نواہی کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس امر میں سارے گناہ مساوی ہیں کوئی فرق نہیں۔

کہتے ہیں کہ بندے کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ فی نفسہ صغیرہ ہے یا کبیرہ بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی معصیت و نافرمانی کی جارہی ہے۔ اس کی عظمت و جلالت پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس امر میں تمام گناہ یکساں ہیں۔ اگر ایک بہت بڑا ذی اقتدار معتد علیہ بادشاہ ہے۔ اپنے کسی غلام کو کسی خاص اور اہم کام کے لیے دور دراز مقام کی طرف بھیجتا ہے۔ اور کسی دوسرے غلام کو اپنی محل سرا یعنی حرم سرا کے قریب کا کام سپرد کرتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں اپنے آقا بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ظاہر ہے دونوں کے دونوں اس کی ننگی اور ناراضی کا شکار ہوں گے دونوں کے دونوں اس کی نظروں سے گر جائیں گے۔

اور یہ لوگ کہتے ہیں: ایک مکہ کا بادشاہ حج ترک کر دے اور ایک مسجد کا پڑوسی نماز جمعہ ترک کر دے۔ اس کی قباحت اور گناہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ایک مکہ سے اور مسجد سے دور رہنے والا ہے حج اور جمعہ ترک کر دے۔ بہ نسبت دور رہنے والے کے قریب رہنے والے پر حج اور جمعہ کا وجوب زیادہ قوی ہے۔

ایک شخص کے پاس دو سو درہم ہیں اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ دوسرے کے پاس دو ہزار درہم ہیں اور وہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ان ہر دو پر زکوٰۃ کی جو رقم واجب ہوئی ہے وہ برابر نہیں ہے۔ دو سو درہم والے پر کم مقدار واجب ہے اور دو ہزار والے پر زیادہ۔ لیکن واجب کی خلاف ورزی میں اور خلاف ورزی کی عقوبت میں دونوں مساوی ہیں۔ مکہ کا باشندہ اور مکہ سے دور کارہنے والا مسجد کا پڑوسی اور مسجد سے دور رہنے والا۔ دو سو درہم کی زکوٰۃ نہ دینے والا اور دو ہزار کی زکوٰۃ نہ دینے والا واجب کی خلاف ورزی کے لحاظ سے برابر ہیں۔ اور خلاف ورزی کے اصرار پر دونوں مساوی سزا کے حقدار ہیں۔

مشرکین کے چند شبہات اور

ان کا ازالہ

اللہ تعالیٰ نے رسول اور پیغمبر بھیجے کتابیں نازل فرمائیں آسمان و زمین پیدا کیے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اس کی عبادت کریں توحید پر قائم رہیں اور توحید کا حق بجالائیں۔ دنیا میں صرف اسی کا دین پھیلے اور صرف اس کی اطاعت کی جائے اور بندوں کو صرف اسی کی دعوت دی جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ ﴾ (ازاریات: ۵۶/۵۱)

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔“ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۝ ﴾

(حجر: ۸۵/۱۵)

”ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں مصلحت ہی سے پیدا کی ہیں۔“

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَرِجَالِ الْأَرْضِ وَمِثْلَهُنَّ ۚ

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ ﴾

(ملاق: ۱۲/۶۵)

”اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی ہیں۔ اس کا حکم ان آسمانوں اور زمینوں میں نازل ہوتا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر

ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو گہیرے ہوئے ہے۔“

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّيَّةَ الْبَيْتِكِ الْحَرَامِ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهَرِ
الْحَرَامِ وَالْهُدًى وَالْقَلَاقِدَ ذَلِكَ لِمَنْعَكُمْ أَنَّ إِلَهَ اللَّهِ يُضَلُّ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ إِلَهَ اللَّهِ يَجْمَعُ شَيْءٌ عَلَيْهِ ۝﴾

(مائدہ: ۹۷/۵)

www.KitaboSunnat.com

”اللہ نے کعبہ کو جو باعزت گھر ہے اور حرمت والے مہینہ اور قربانی کے جانور اور ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے نشانوں کو لوگوں کے لیے امن کا سبب بنایا ہے۔ تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ خلق و امر سے اس کا مقصد یہ ہے کہ ذات خداوندی کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ پہچانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ کسی کو اس کا شریک و مثل نہ گردانا جائے۔ اور لوگ قسط و عدل پر قائم رہیں جس قسط و عدل سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

وَ الْوِزْيَانَ لِيُظَاهِرُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ ۝﴾ (احدید: ۲۵/۵۷)

”ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف نازل کیا تاکہ لوگ عدل پر متمکن ہو جائیں۔“

اکبر الکبائر گناہ:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ پیغمبروں کے بھیجنے اور کتاب نازل کرنے کی غرض یہ ہے کہ لوگ قسط یعنی عدل پر قائم رہیں اور ظاہر ہے کہ بڑے سے بڑا عدل یہ ہے کہ بندے توحید پر قائم رہیں ”توحید“ اس العدل ہے اور دنیا میں توحید سے ہی عدل قائم ہو سکتا ہے۔ اور شرک بڑے سے بڑا ظلم ہے اور دنیا کی ساری خرابیاں شرک ہی سے پیدا ہوتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(إِنَّ الشِّرْكَ كَقَلْمٍ عَظِيمٍ ۝) (القسمان: ۳۱/۱۳)

”بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“

اور واقعہ یہ ہے کہ تمام مظالم سے بڑا اور خطرناک ظلم ”شرک“ ہے اور توحید تمام عدلوں سے بڑا ”عدل“ ہے۔ اور جو امور اس اہم مقصد یعنی توحید کے خلاف اور منافی ہوں گے وہ کبیرہ گناہ ہوں گے۔ اور جو سب سے زیادہ خلاف اور منافی ہوگا وہ اکبر الکبائر ہوگا۔ کبار کی شدت و سختی اس اصل مقصد سے منافات کے مطابق ہوگی۔ جس درجہ کی منافات ہوگی اسی درجہ کا وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ اور جو امور اس مقصد کے موافق ہوں گے وہ باعتبار اپنی موافقت کے واجب اور ضروری ہوں گے اور مقدم ترین طاعتوں میں ان کا شمار ہوگا۔

اب تم اس حقیقت، اصل اصول اور اس کی تفصیلات پر غور کرو! تمہیں اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین، حکم الجاکمین، اعلم العالمین نے اپنے بندوں پر جو کچھ فرض کیا ہے اور جو کچھ حرام فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اور طاعات اور معاصی کی تفصیلات اور اطاعت و گناہ کا تفاوت اور اس تفاوت کے مراتب و درجات تم پر اچھی طرح واضح ہو جائیں گے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک گردانا اس مقصد سے بالذات اور کلیتاً منافی ہے اس لیے یہ گناہ علی الاطلاق اکبر الکبائر ہے۔ یعنی سب سے بڑا گناہ ہے اس لیے اس نے ہر شرک پر جنت حرام کر دی۔ اور اہل توحید کے لیے شرک کا خون اس کا مال اس کے اہل و عیال مباح اور جائز کر دیئے۔ اور چونکہ مشرکین نے عبودیت الہی کا انکار کر دیا ہے اس لیے اس نے جائز کر دیا ہے کہ اہل توحید ان کو اپنا غلام بنا لیں۔

اللہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ شرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، ان کے حق میں کسی کی سفارش منظور نہیں کرے گا اور اس کی آخرت کے لیے کسی کی دعاء قبول نہیں کرے گا اور کوئی بھی ایسی چیز وہ اس کے حق میں قبول و منظور نہیں کرے گا جس سے اسے کسی قسم کی بھی امید قائم ہو سکے اور اس لیے کہ شرک اجہل الجاہلین ہے۔ اللہ کی ذات کو اس نے پہچانا نہیں۔ اور اللہ کی مخلوق کو اس کا مثل اور مانند گردانا ہے۔ یہ انتہا درجہ کی جہالت ہے اور ظاہر ہے کہ جس طرح یہ انتہا درجہ کی جہالت ہے اسی طرح انتہا درجہ کا ظلم بھی ہے اگرچہ شرک کا یہ ظلم پروردگار عالم کی ذات پر نہیں ہے بلکہ خود اپنی جان پر ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ مشرک کا مقصد پروردگار عالم کی تعظیم ہے نہ کہ اس کی توہین و تاقدری۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور اس کی اعلیٰ شان کچھ ایسی ہے کہ بغیر واسطے و وسیلے اور بلا کسی سفارش کے اس کی بارگاہ تک پہنچانا دشوار ہے جیسا کہ سلاطین اور بادشاہوں کے درمیان میں ہوا کرتا ہے۔ پس مشرک کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بارگاہ ربوبیت کی تاقدری اور توہین کی جائے بلکہ اس کا عین مقصد رب العالمین کی تعظیم ہے۔ چنانچہ ہر مشرک یہ کہتا ہے کہ میں ان وسائل و وسائل کی عبادت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچادیں گے۔ اور صرف یہ میرا مقصد ہے۔ یہ صرف درمیان میں واسطہ اور وسیلہ اور سفارشی ہیں اور بس۔ پس ان وسائل اور واسطوں کو اسی قدر ماننے میں کیا حرج ہے؟ اور کیوں یہ پروردگار عالم کی خفگی ناراضی اور اس کے غضب کا موجب ہے؟ اور کیوں یہ مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ اور کیوں یہ چیز مشرک کا خون مباح کرنے کا موجب بنتی؟ اور کیوں اس کے اہل و عیال بیوی بچے لڑکے لڑکیاں اور اس کا مال و دولت اہل توحید کے لیے مباح و جائز کر دیئے ہیں؟

اور پھر اس سوال پر ایک اور سوال متفرع ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کیا یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تقرب کے لیے سفارش اور وسائل و وسائل کو پسندیدہ قرار دے؟ اور یہ کہ اس کی تحریم صرف شریعت سے ثابت ہے؟ یا یہ کہ شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں؟ اور صرف فطرت و عقل اس کو قبیح و ممنوع مانتی ہے؟ یا یہ کہ فطرت و عقل کے نزدیک جو سب سے زیادہ قبیح چیز تھی اسے شریعت نے فطرت و عقل کے حوالہ کر دیا؟ اور پھر یہ کہ مشرک کے متعلق یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے گناہوں کے متعلق کیوں ایسا نہیں کیا گیا؟ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

يَشَاءُ ۚ﴾ (النساء: ۴۸/۴)

”یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مشرک کیے جانے کو نہیں بخشا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے“

پہلے تم اس سوال پر اچھی طرح غور و تامل کر لو اس کے بعد اطمینان کے ساتھ قلب و ذہن دل و دماغ کو حاضر رکھ کر اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرو! اس سے تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ شرک اور موحد میں اور اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے والے اور جاہل و منکر اللہ کو نہ ماننے والے میں اور اہل جنت اور اہل دوزخ میں کیا فرق ہے؟

فنعول وبالله التوفيق والتاكيد۔ ”پس اب ہم کہتے ہیں اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید چاہتے ہیں۔ اس کی ذات سے ہدایت اور صحیح راہ کی اعانت و امداد چاہتے ہیں کیونکہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے وہ ہدایت دے جسے وہ دے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے روک لے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔“

شرک کی اقسام:

واضح ہو کہ شرک دو قسم کا ہے: ایک وہ کہ جس کا تعلق معبود حقیقی کی ذات اور اس کے افعال سے ہے دوسرا وہ کہ جس کا تعلق معبود حقیقی کی عبادت اور معاملہ سے ہے۔ پہلی قسم کے شرک کی دو قسمیں ہیں: ایک شرک تعطیل یعنی ذات الہی کو صفات سے معطل و بے کار ماننا یہ شرک ہمہ قسم کے شرک سے قبیح ترین شرک ہے جیسا کہ فرعون کا شرک کہ اس نے کہا:

﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾ (الشعراء: ۲۲/۲۶)

”رب العالمین کیا چیز ہے؟“

فرعون کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے:

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَعْشَرَ الْعِبَادِ أِنِّي صَرِحًا لَعْنَتِي اَبْلَغُ الْاَسْبَابِ ۝

اَسْبَابِ السَّمُوتِ فَاطْلَعِ اِلَيَّ اِلٰهُ مُوسٰى وَابْنِ كٰذِبَةٍ كٰذِبَتٌ ۝ ﴾

(مومن: ۳۶/۳۰)

”فرعون نے کہا: اے ہامان! میرے لیے ایک عمارت (بہت بڑی اونچی بلڈنگ)

بناؤ کیا مجب کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو دیکھ

لوں مجھ کو تو کامل یقین ہے کہ (موسیٰ) جھوٹ بولتا ہے۔“

شرک اور تعطیل میں باہم تلازم ہے۔ ہر شرک معطل ہو گا اور ہر معطل شرک۔ لیکن

اصل تعطیل کو شرک مستلزم نہیں ہے۔ ایک شرک کی اصل جز اور بنیاد تعطیل ہی ہے اور یہ تعطیل تین قسم کی ہے:

(اول): یہ کہ مصنوع کو اصل صانع اور خالق سے معطل کر دیا جائے۔

(دوم): یہ کہ صانع سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے مقدس کمال سے معطل کر دیا جائے۔ اور یہ اس طرح کہ اس کے اسماء و صفات اور افعال کو معطل مانا جائے۔

(سوم): یہ کہ ذات الہی کو اس معاملہ سے معطل مانا جائے جو حقیقت توحید کی بنا پر بندوں پر واجب و ضروری ہے۔ طاقتہ المل و حدة الوجود کا شرک و تعطیل اسی قبیل سے ہے۔ یہ گروہ خالق و مخلوق کو ایک اور متحد مانتا ہے۔ یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ یہاں دو متخالف وجود ہی نہیں ہیں؛ بلکہ حق تعالیٰ جو منزہ ہے وہ بعینہ مخلوق مشبیہ ہے۔

اور وہ ملاحضہ جو قدامت عالم کے قائل ہیں۔ ان کا شرک و تعطیل بھی اسی قبیلہ سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے کبھی معدوم نہ تھا۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور وہ حوادث جو روزانہ پیدا ہوتے ہیں ان کو وہ ان وسائل و وسائل اور اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ان حوادث کے مقتضی ہوا کرتے ہیں؛ جن کا نام ان لوگوں نے عقول اور نفوس رکھ لیا ہے۔

فرقہ جمہیہ اور قرامطہ کا شرک بھی اسی قبیل سے ہے کہ وہ پروردگار عالم کو اس کے اسماء و صفات اور افعال سے معطل مانتے ہیں۔ اور ذات حق کے ساتھ اس کے اسماء و صفات کے ثبوت سے انکار کرتے ہیں۔ اس طرح مخلوق کی ذات کو خالق سے زیادہ اکمل مانتے ہیں۔ ذات الہی کا کمال اس کے اسماء و صفات سے ہے۔ اور یہ لوگ ذات الہی کو اس سے مبرا اور خالی مانتے ہیں۔

شُرکِ مَجُوسِيَه اور شُرکِ قَدْرِيَه

شُرک کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کو معبود حقیقی مانتے ہوئے بھی دوسروں کو معبود اور اللہ کا شریک گردانا جائے اور اللہ کے اسماء و صفات اور اس کی ربوبیت کو معطل اور بے کار نہ مانا جائے جیسا کہ نصاریٰ کا شُرک کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تین خداؤں میں کا ایک اللہ مانتے ہیں۔ سَک (۱۱۱) کو بھی خدا کہتے ہیں اور سَک کی والدہ کو بھی۔

مَجُوس کا شُرک بھی اسی قبیل سے ہے۔ وہ حوادث خیر کو نور کی طرف منسوب کرتے ہیں اور حوادث شر کو ظلمت و تاریکی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

قَدْرِيہ کا شُرک بھی اسی قبیل سے ہے۔ وہ اس امر کے قائل ہیں کہ انسان، حیوان اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ اور یہ افعال اللہ کی مشیت، قدرت اور ارادہ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں اور اسی بنا پر قَدْرِيہ کو مَجُوس کے مشابہہ کہا جاتا ہے۔

اور اسی قسم کا شُرک تھا جس کے مقابلہ میں سیدنا ابراہیم (علیہ السلام) نے یہ دلیل و حجت پیش کی تھی:

﴿ اِذْ قَالَ لِاِبْرٰهِيْمَ رَبِّىْ الَّذِىْ يُعْبٰى وَتُؤَيَّدُكَ ۗ قَالَ اَنَا اَسْحٰى
وَ اُوَيْدُكَ ۝ ﴾ (بقرہ: ۲۵۸/۲)

”ابراہیم نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا: میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔“

نمرود اپنی جان کو اللہ کا مثل اور مانند سمجھ رہا تھا وہ اپنے زعم اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا تھا

اور حدیث میں بھی ہے کہ القدریہ مَجُوسِ ہذہ الامۃ یعنی قَدْرِيہ یہ اس امت کے کجی ہیں دیکھئے مسند احمد (۲/۱۲۵۸۲) سنن ابی داؤد۔ کتاب السنۃ۔ باب فی القدر (حدیث۔ ۳۶۹۱) نیز دیکھئے ظلال الجنۃ للشیخ الالبانی (۳۲۴۳۲۸) اور تخریج الطہاویہ (۸۰۴۲۸۳)

کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرح زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم (علیہ السلام) نے بطور حجت الزامی جواب دیا اور فرمایا: اگر تیرا یہ کہنا صحیح ہے تو تجھے اس پر بھی قدرت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو مشرق کی جانب سے نکالے اور مغرب کی جانب سے نکالے؟

سیدنا ابراہیم (علیہ السلام) کا یہ قول ایک الزامی حجت ہے۔ بعض اہل جہل نے جو یہ کہا ہے کہ سیدنا ابراہیم (علیہ السلام) نے ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ قطعاً غلط ہے بلکہ نمرود کی دلیل کی جامعیت کے خلاف ایک الزامی حجت ہے کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ایسا کر دکھا۔

کواکب پرستوں، ستارہ پرستوں کا شرک بھی اسی قبیل کا تھا کہ وہ کواکب علویہ کو اللہ کا شریک گردانتے تھے۔ اور اس عالم کی تدبیر و نظام کا ان کو مالک و مختار مانتے تھے جیسا کہ فرقہ صابئیہ کا مذہب ہے۔

آفتاب پرستوں اور آتش پرستوں کا شرک بھی اسی قبیل کا ہے۔ یہ تمام مشرک فرتے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ معبود حقیقی تو صرف اللہ ہے۔ بعض کہتے ہیں: سب معبودوں میں بڑا معبود اللہ ہے۔ بعض کہتے ہیں: جس طرح اور معبود ہیں اللہ بھی ایک معبود ہے۔ لیکن جب عبادت کے لیے اسی کو مخصوص کر لیا جاتا ہے اور دوسرے معبودوں سے توجہ ہٹا کر صرف اسی کی طرف توجہ پھیر لی جاتی ہے تو یہ بندے کی مقصد براری کر دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں: ہر چھوٹا اور قریبی معبود اپنے مافوق معبود تک پہنچانے کا واسطہ اور ذریعہ ہے۔ ہر معبود اپنے اوپر کے معبود تک پہنچاتا ہے اور درجہ بدرجہ یہ بے شمار معبود حقیقی اللہ حق سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں اور مقصود تک پہنچنے میں کبھی واسطے اور ذریعے زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی کم۔

عبادات اور معاملات میں شرک

مذکورہ بالا شرک کے مقابلہ میں شرک فی العبادۃ اور شرک فی المعاملۃ کمتر درجہ کا شرک ہے۔ اور پہلی قسم کے شرک کے مقابلہ میں اس کی عقوبت اور سزا کم ہے کیونکہ اس قسم کا شرک اس آدمی سے بھی سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معبود اور اللہ نہیں مانتا۔ ایک بندہ جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ذات الہی کے سوا دوسرا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی ذات کے سوا کوئی رب اور پروردگار نہیں۔ لیکن پھر بسا اوقات اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کا معاملہ اس کا عمل اس کی عبادت و عبودیت اخلاص لوجہ اللہ سے خالی ہوتی ہے۔ کبھی وہ صرف حقیقت کی خاطر اور کبھی دنیا طلبی کی غرض سے کبھی لوگوں میں رفعت و شرف اور جاہ و عزت پیدا کرنے کی غرض سے عمل کرتا ہے اور اس لئے اس کے عمل میں اللہ کا بھی اور نفس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ نفس و خواہش کا حصہ بھی ہوتا ہے اور شیطان اور دوسری مخلوق کا بھی۔ دنیا کی اکثر و بیشتر مخلوق کے اعمال کا یہی حال ہے۔ اور یہ اسی قسم کا شرک ہے جو صحیح ابن حبان کی روایت میں مذکور ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((الشِّرْكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ زَيْبِ النَّمْلِ))

”شرک اس امت میں چھوٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیہ طور پر موجود ہوگا۔“

صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس سے ہمیں نجات کیوں کر مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا:

((قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ))

”کہو! اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دانستہ تیرے ساتھ میں شرک کروں اور جو میں نہیں جانتا (کہ یہ معالہ بھی شرک تک پہنچ جاتا ہے) اس شرک سے بھی تیری

◆ اسے روایت تو امام ابن حبان نے ہی کیا ہے صحیح میں نہیں بلکہ المحبر وحین (۳/ ۱۳۰) میں نیز دیکھئے حلیۃ الاولیاء (۷/ ۱۱۲) المختارۃ للفتاویٰ المقدسی (۲۳/ ۲۴) الادب المفرد (۷۳۷)

مغفرت چاہتا ہوں۔“

ریا یعنی دکھاوا اور سمعہ یعنی لوگوں کے ستانے کے لئے نیکی کرنا قطعاً شرک ہے اور کلینہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا آتَاكَ بِشْرُوكُمْ وَيُؤْتِيهِمُ إِلَىٰ آفَتِكُمْ إِلَهٌ قَائِدًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ

آحَدًا ۝﴾ (کہف: ۱۱۰/۱۸)

”اعلان کر دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے“

یعنی اللہ ایک ہی معبود ہے کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اس لئے لازم یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے دوسرے کسی کی نہیں۔ جس طرح وہ اپنی الوہیت و خداوندی میں مفرد اور اکیلا ہے عبادت اور اظہارِ عبودیت میں بھی اس ایک اکیلے کو مخصوص رکھا جائے۔ اور اس لئے عمل صالح وہی عمل ہوگا جو ریا اور سمعہ سے پاک اور سنت نبوی کے مطابق ہو چنانچہ سیدنا فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی یہ دعاء تھی:

((اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِيُوجِّهَكَ خَالِصًا. وَلَا تَجْعَلْ لِي أَحَدًا فِيهِ شَيْئًا)) ﴿

”اے اللہ! میرے تمام اعمال اچھے اعمال بنا دے اور انہیں خالص اپنے ہی لئے کر دے ان میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہ رکھ۔“

”شرك في العبادة“ عمل کے ثواب کو باطل کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ عمل فرض واجب ہے تو بسا اوقات اس شرک کی وجہ سے بندہ سخت عتاب و سزا کا مستحق بن جاتا ہے کیونکہ شرک کی وجہ سے بندہ کا یہ عمل کلینہ سوخت (دباجہ و برباد) ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے عمل کیا ہی نہیں۔ اور اس لئے ترک مامور کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور ترک مامور کی وجہ سے عقوبت و سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ خالص اسی کی عبادت کی جائے کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا أَسْرَأَ إِلَّا يَتَعَبَّدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ ذُحِّفَاءُ ۝ ﴾

(البقرة: ۱۷۸/۱۷۹)

”حالانکہ انکو اسکے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اسی کیلئے دین خالص رکھیں“ پس جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت نہیں کرتا وہ حکم کے بموجب عمل نہیں کرتا بلکہ حکم کے خلاف عمل کرتا ہے۔ اور اس لئے وہ کسی طرح بھی صحیح اور مقبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں مروی ہے: ((أَنَا غَنِي الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكَ فَمَنْ عَمَلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي فَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ بِهِ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ)) ﴿۱﴾ ”میں شریک و ار سے نہایت ہی مستغنی ہوں کسی نے کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ کسی کو بھی اس میں میرا شریک گردان لیا تو وہ عمل اسی کا ہے جسے اس نے شریک گردانا ہے۔ میں اس سے بری ہوں۔“ اس شرک کی دو قسمیں ہیں: شرک اکبر اور شرک اصغر۔ ان میں سے بعض کی مغفرت و بخشش ہے اور بعض کی قطعاً بخشش نہیں۔ اور پہلی قسم کے شرک کی دو قسمیں: شرک کبیر۔ اور شرک اکبر۔ شرک کبیر و اکبر کی مغفرت نہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی محبت و تعظیم میں کسی کو شریک گردانا اسی قبیل کا شرک ہے۔ اور محبت و تعظیم میں کسی کو شریک ماننے کے یہ معنی ہیں کہ مخلوق سے ویسی ہی محبت رکھی جائے جیسی ذات الہی سے رکھی جاتی ہے۔ یہ شرک اسی قسم کا شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ اسی قسم کا شرک ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ

الْعَذَابَ أَنْ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ذَٰلِكَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝ ﴾

(البقرہ: ۱۷۵/۱۷۶)

”اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اس کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں کاش کہ شرک لوگ جانتے جب کہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے“

﴿ تَاللَّهِ إِنَّ مَكَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ إِذْ نَسُوا اللَّهَ يَرِيءُ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾

(شعراء: ۲۶/۲۷)

صحیح مسلم۔ کتاب الزہد۔ باب تحریم الریاء (حدیث۔ ۲۹۸۵)

”قسم اللہ کی! ہم تو کھلی غلطی پر تھے جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے“
یہ بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ اپنے معبودانِ باطل کو خالق و رازق مارنے والا اور زندہ کرنے والا نہیں مانتے تھے۔ نہ ملک و قدرت میں ان کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے بلکہ محبت عبودیت۔ خضوع و خشوع، تدلل و انکساری میں وہ ان کو اللہ کا ہمسرا اور ہم مرتبہ مانتے تھے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ انتہا درجہ کی جہالت اور انتہا درجہ کا ظلم ہے جو چیزیں مٹی سے پیدا کی گئیں، مٹی سے بنائی گئیں وہ رب الارباب کے مساوی کیسے ہو سکتی ہیں؟ غلام آقا کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فقیر بالذات، ضعیف بالذات، عاجز اور محتاج بالذات کہ جس کی ذات عدم کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ اس غنی بالذات، قادر بالذات کے مساوی کیوں ہو سکتی ہے؟ جو غنی بالذات ہے مالک الملک ہے جو دو سخا کا مالک ہے احسان، علم رحمت، کمال مطلق، جس کے لوازمات ذات سے ہیں؟ بتاؤ اس ظلم سے بڑھ کر دنیا میں کونسا ظلم ہو سکتا ہے؟ ایسے غلط حکم اور غلط فیصلہ سے بڑھ کر کونسا ظلم وجود ممکن ہے؟ یہ وہ ظلم ہے جس کی نظیر و مثال ملنا ممکن نہیں۔ جس ذات کا کوئی مثل، مانند اور ہم سر نہیں، مخلوق کو اس کا مثل، مانند اور ہمسرا بنا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اَلَّذِي يَلُو الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ

تُحَمُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝﴾ (انعام: ۱/۶)

”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔“

جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ظلمات اور نور پیدا کئے، شرک ایسی چیزوں کو اس کا مثل و مانند اور ہمسرا بنانا ہے جو اپنی جان تک کے مالک نہیں۔ اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں، نہ آسمان و زمین میں کسی کو ذرہ برابر فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔
افسوس! یہ کیسا تقابل ہے کہ جس میں اتنا بڑا اور ایسا کبھی ظلم ہے۔

بندے کے اقوال و افعال میں شرک

(قبروں کی تعظیم اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانا شرک ہے۔ یہود و نصاریٰ اسی سے ہلاک ہوئے۔ رسول اللہ نے توحید کی فہم کی تفصیل قائم کر دی کہ اس کے اندر کوئی بھی داخل نہ ہو سکے۔)

مذکورہ بالا شرک کے بعد یہ شرک کہ بندہ اپنے اقوال۔ افعال، ارادے اور نیت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانے اور شرک فی الافعال کی مثال یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے اللہ کے گھر کے سوا دوسرے گھر کا طواف کیا جائے غیر اللہ کے لئے اظہار عبودیت اور خضوع و انکساری کی غرض سے سرمنڈایا جائے حجر اسود کے سوا کہ یہ زمین پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ① کسی دوسرے پتھر کو چوما جائے یا قبروں وغیرہ کو چوما جائے یا قبروں پر سجدہ کیا جائے۔ کیونکہ خود رسول اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا کر نماز پڑھنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا حال جو قبروں کو بت بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں؟

چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((لَعْنُ اللّٰهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ انبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا)) ②

”یہود و نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے“

صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

((اِنَّ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ مَنْ تَلَدَّ كُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ اَحْيَاءٌ وَالدِّينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا)) ③

”وہ بدترین لوگ ہوں گے جو اس وقت جب قیامت آئیگی زندہ ہوں گے۔ اور وہ

① سنن ابن ماجہ۔ کتاب المناسک۔ باب فضل الطواف (حدیث۔ ۲۹۵۷) اسنادہ ضعیف۔ حمید بن ابی سؤید مجہول راوی ہے۔ اس ضمنوں کی دیگر روایات بھی صحیح نہیں ہیں دیکھئے الضعیفہ (۲۲۳) صحیح بخاری۔ کتاب الجنائز۔ باب ما یکرہ من اتخاذا المساجد علی القبور (حدیث۔ ۱۱۳۳۰) صحیح مسلم۔ کتاب المساجد۔ باب التھی عن ابناہ المسجد الی القبور (حدیث۔ ۵۲۹) مسند احمد (۳/۳۰۵) صحیح ابن خزیمہ (۷۸۹) وفی صحیح بخاری۔ کتاب الفتن۔ باب ظہور الفتن (حدیث۔ ۷۰۶۷) تعلیقاً مختصراً

لوگ جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا“

صحیح بخاری میں رسول اللہ ﷺ بیان کرتے ہیں:
 ((اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ۔ اَلَا فَلَآ تَتَّخِذُو
 الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَاِنِّي اَنْهَاكُمُ عَنْ ذٰلِكَ))
 ”تم سے اگلوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا تھا خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں
 اس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔“

اور مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 ((لَعَنَ اللّٰهُ ذُوَا رَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا مَسَاجِدَ وَالسَّرَاجَ))
 ”قبروں کی زیارت کرنیوالی عورتوں پر اور قبروں پر مسجد بنانے والوں پر اور قبروں پر
 چراغ جلانے والوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔“

اور ارشاد فرمایا:

((اَسْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰی قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))
 ”اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب شدید تر ہوتا ہے جس نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو
 سجدہ گاہ بنالیا“

اور ارشاد فرمایا:

((اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ اِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلٰی قَبْرِهٖ
 مَسْجِدًا وَّصَوَّرُوْا فِيْهِ تَلْكَ الصُّوْرَةَ اَوْ لُتْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

صحیح مسلم۔ کتاب المساجد۔ باب النهی عن بناء المسجد علی القبور (حدیث۔ ۵۳۲)
 مسند احمد (۱/ ۲۲۹-۲۸۶) صحیح ابن حبان (۲۱۶۹) سنن ابی داؤد۔ کتاب الجنائز۔ باب فی زیارة
 النساء القبور (حدیث۔ ۳۲۳۶) سنن ترمذی۔ کتاب الصلاة۔ باب ماجاء فی کراهیة ان یتخذ علی
 القبر مسجدا (حدیث۔ ۳۲۰) سنن نسائی۔ کتاب الجنائز۔ باب التغلیظ فی اتخاذ السراج علی القبر
 (حدیث۔ ۲۰۳۲) اسنادہ ضعیف الاصحاح اموی ام حان ضعیف راوی ہے۔ البتہ اس کا پہلا جملہ دیگر شواہد کی بنا پر صحیح
 ہے۔ دیکھئے سنن ابن ماجہ۔ کتاب الجنائز۔ باب ماجاء فی النهی عن زیارة النساء فی القبور
 (حدیث۔ ۵۷۲/ ۱۵۷۳) مسند البزار الکشف: ۳۳۰) التمهید لابن عبدالبر (۵/ ۴۳) عن عطاء عن
 ابی سعید الخدری ؓ موصولاً۔ موطا امام مالک (۱/ ۱۶۲) کتاب قصر الصلاة۔ باب جامع
 الصلاة (۸۵) عن عطاء بن یسار مرسلاً صحیح بخاری۔ کتاب الصلاة۔ باب هل نبش قبور
 شرك الجاهلیة (حدیث۔ ۳۲۷) صحیح مسلم۔ کتاب المساجد۔ باب النهی عن بناء المسجد علی
 القبور (حدیث۔ ۵۲۸)

”تم سے پہلے اگلے لوگ تھے کہ جب ان میں کوئی صالح نیک آدمی مر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور مسجد میں اس کی تصویر بنا لیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ ساری مخلوق سے زیادہ بدترین لوگ ہو گئے۔“

غور کر دینے کو ان لوگوں کا حال ہے جو قبروں پر مسجدیں بنا لیں ان میں اللہ کے سامنے سجدہ کریں!! پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو خود قبروں کو سجدہ کیا کرتے ہیں!!؟ رسول اللہ نے خود اپنی ذات کے متعلق بارگاہ الہی میں یہ دعاء کی کہ:

((اللَّهُمَّ الْآتِجْجَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُ)) ﴿۱﴾ ”اے اللہ! میری قبر کو پرستش کا بت نہ بنا دیجئے گا“

توحید کی تفصیل سے مماثلت

حقیقت امر یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے توحید کے ارد گرد ایک ایسی مضبوط تفصیل کھڑی کر دی کہ اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، نہ اس توحید میں کوئی گھس سکتا ہے۔ غور کر دینے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نفل نماز تک پڑھنے کی ممانعت کر دی کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اور یہ اسلئے کہ کہیں آفتاب پرستوں کی مشابہت نہ ہو جائے آپ نے اس مشابہت کا سد باب کر دیا۔ نیز آپ نے عصر اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں رکھی اسلئے کہ آفتاب پرستوں کا وقت ان اوقات سے ملا ہوا ہے۔ اب رہا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں:

((لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ)) ﴿۲﴾

”کسی طرح جائز نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے۔“

اس حدیث میں لفظ ”لا ینبغی“ وارد ہے۔ خوب سمجھ لو کہ کلام اللہ اور کلام الرسول میں لفظ ”لا ینبغی“ اس امر کے متعلق بولا جاتا ہے۔ جسے شریعت نے پوری قوت سے ممنوع قرار دیا ہو۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

((وَمَا يَنْبَغِي لِلْمُتَحَمِّلِينَ أَنْ يَكْفُرُوا وَكَذَلِكَ)) (مریم: ۱۹/۱۹)

”حالانکہ رخصت کو شایان شان نہیں کہ وہ اپنا بیٹا رکھے“

اور ارشاد فرمایا: ((وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ)) (یس: ۲۶/۲۶)

﴿۱﴾ مستند احمد (۲/۲۷۶)۔ مستند الحمیدی (۲۵۵) طبقات ابن سعد (۲/۱۸۶)

﴿۲﴾ سنن ترمذی۔ کتاب الرضاع۔ باب ماجاء فی حق الزوج علی المرأة (حدیث: ۱۱۵۹) ←

”ہم نے محمدؐ کو شاعری نہیں سکھائی نہ ہی شاعری ان کو زیب دیتی ہے“ اور ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَا تَدْرَأْتُ بِهِ الشَّيْطَانِ ۝ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۝ ﴾ (شعراء: ۱۱۳۲۱۰/۳۶)

”اور اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے اور نہ ہی ان کے لیے یہ کام لائق ہے“

اور فرشتوں کا قول اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے:

﴿ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَكْفَخَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ ۝ ﴾

(فرقان: ۱۸/۲۵)

”ہم کو زیب نہیں دیتا کہ تیرے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنائیں“

ان تمام مواقع میں ”ینبغی“ کا لفظ اسی چیز کے لئے وارد ہوا ہے جسے شریعت نے

نہایت سختی سے منع کیا ہے۔

← بالفاظ مختلف۔ بہ الفاظ اتخاف السادة المتقين (۴/ ۱۹۳) میں ابو محمد عبدالله بن حامد

الغفیر کی کتاب دلائل النبوة کے حوالہ سے مذکور ہیں۔ لیکن اس کی سند ضعیف ہے قال ابو بیری۔ نیز دیکھیے البدایہ

والنہایہ لابن کثیر (۶/ ۱۵۰۱۳۷)

قسم کھانے کا معاملہ

غیر اللہ کی قسم کھانا ما شاء اللہ وما شئت (اللہ چاہے اور تم چاہو) کہنا (میرا کوئی نہیں۔ اللہ ہے اور تم ہو، کہنا شرک ہے)

اللہ تعالیٰ کے ساتھ الفاظ میں کسی کو شریک کیا جائے یہ بھی شرک ہے۔ مثلاً غیر اللہ کی قسم کھانا۔ جیسا کہ مسند احمد اور ابوداؤد میں مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ))

”جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا“

امام حاکم اور ابن حبان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

کسی کو یہ کہنا کہ ”اللہ تعالیٰ چاہے اور تم چاہو۔“ اسی قبیل کا شرک ہے۔ جیسا کہ خود رسول اللہ بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا:

مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شِئْتَ (اللہ چاہے اور آپ چاہیں) آپ نے فرمایا:

((أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نَذْرًا؟ قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ))

”کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ صرف یہ کہو: جو اللہ تعالیٰ چاہے۔“

غور کرو! یہ حکم تو مشیت اور چاہنے کے متعلق وارد ہے۔ حالانکہ بندے کے حق میں خود اللہ تعالیٰ نے مشیت اور چاہنے کا اثبات کیا ہے۔ مثلاً:

((لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَوِيَهُ)) (تکویر، ۸۱/۸۸)

”یہ قرآن خاص کر نصیحت نامہ ہے اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے“

اب تم بتاؤ ان لوگوں کا کیا حال ہونا چاہئے جو یہ کہیں کہ..... ”میرا اعتماد بھروسہ اللہ پر

سنن ابی داؤد۔ کتاب الایمان والنزور۔ باب فی کراهیة الحلف بالآباء (حدیث۔ ۳۲۵۱) سنن
نرمذی۔ کتاب النور والایمان۔ باب ماجاء فی کراهیة الحلف لغير الله (حدیث۔ ۵۳۵) مسند
احمد (۲/۱۱۵۳۳) مستدرک حاکم (۱/۱۸) صحیح ابن حبان (۳۳۵۸) مسند احمد (۲/۲۲۳۳) سنن ابن ماجہ
کتاب الکارات۔ باب النهی عن یقال ما شاء وشتت (حدیث۔ ۴۱۱۷) الادب المفرد (۷۸۳)

ہے اور تم پر..... ”مجھے اللہ اور تم بس ہو۔“..... ”میرا اللہ اور تمہارے سوا کوئی نہیں۔“.....
 ”یہ چیز اللہ نے اور تم نے دی“..... ”یہ اللہ کی اور تمہاری برکت ہے۔“..... میرا آسمان پر اللہ
 اور زمین پر تم ہو“ اور پھر ان لوگوں کا کیا حال ہونا چاہئے جو یہ کہیں..... ”قسم اللہ کی اور فلاں کی
 “ یہ چیز اللہ کی نذر ہے اور فلاں کی“..... ”میں اللہ کے لئے اور فلاں کے لئے توبہ کرتا
 ہوں“..... ”میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور فلاں سے“ وغیرہ ذالک

ان الفاظ کو اس شخص کے قول سے موازنہ کرو جس نے رسول اللہ ﷺ سے یہ کہا تھا کہ ”جو
 اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔“ غور کرو وہ لفظ بھاری ہے یا یہ لفظ؟ یقیناً جس کلمہ کے متعلق آپ
 نے یہ فرمایا اس کے مقابلہ میں یہ کلمات اس جواب کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس شخص نے تو رسول
 اللہ کو ایسا کہا تھا اور یہ لوگ تو ان لوگوں کو اللہ کا ہمسرہ بنا تے ہیں جو رسول اللہ کی خاک پا کے بھی
 برابر نہیں۔ بلکہ جن کی شان میں ایسا کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ رب العالمین کے دشمن ہوں۔

پس سجدہ، عبادت، توکل، انابت، تقویٰ، خضوع و خشیت، اعتماد، توبہ، استغفار نذر و نیاز، قسم
 تسبیح و تکبیر، جہلیل و جمید، خاکساری، انکساری، بغرض عبادت سر منڈانا، گھر کا طواف دعا، یہ تمام امور
 محض اللہ تعالیٰ ہی کے حقوق ہیں۔ ذات الہی کے سوا کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے۔ ذات
 باری تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی یہ حق دینا جائز نہیں۔ نہ کسی مقرب بارگاہ الہی کو اس کا حق پہنچتا
 ہے۔ نہ کسی نبی مرسل کو۔ چنانچہ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس میں ایک
 شخص آیا۔ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا، آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا:

((اللَّهُمَّ إِنِّي آتُوبُ إِلَيْكَ وَلَا آتُوبُ إِلَي مُحَمَّدٍ))

”اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں محمد کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا“

یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا: ((قَدْ عَرَفَ الْحَقُّ لِأَهْلِهِ))

”اس نے حق کے حقدار کو اچھی طرح پہچان لیا۔“

◇ مسند احمد (۳/۳۳۵) مستدرک حاکم (۳/۲۵۵) المعجم الكبير للطبرانی (۸۳۹) اسنادہ
 ضعیف محمد بن معصب ضعیف راوی ہے یزید بن ابی اسحاق اور سماع کی تصریح نہیں ہے۔

ارادے اور نیت کا شرک

یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں۔ تم خود ہی بتاؤ کہ اس شرک سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ اور کون اس سے بچ سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے ارادہ اور نیت سے عمل کرے۔ کسی کام سے تقرب الہی کے سوا کسی دوسرے کے تقرب کی نیت کرے۔ اپنے کسی عمل کا کسی اور سے بدلہ چاہے۔ سمجھ لو! اس نے اپنے عمل اور کام میں اپنے ارادہ اور نیت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف جس کی اتباع کا اللہ نے اپنے تمام بندوں کو حکم دیا ہے اور جس ملت کے سوا دوسری ملت مقبول نہیں۔ وہ یہی ہے کہ بندہ کے افعال و اقوال، ارادہ اور نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔ اس میں کسی کو شریک نہ گردانا جائے۔ اور اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے اور اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں۔

﴿ وَمَنْ يَكْتُمْ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَبَيْنَنَا فَكَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ﴾ (آل عمران: ۸۵/۳)

”اور جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ

آخرت میں نقصان پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔“

یہی وہ ملت ابراہیمی اور ملت اسلام ہے کہ جس نے اس سے منہ موڑا وہ سب سے بڑا

بے وقوف ہے۔

شُرک کی حقیقت

اس مقدمہ اور تمہید کے بعد مذکور سوال کا جواب آسانی سے تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہم خدائے وحدہ لاشریک کی ذات سے راہ صواب کی امداد چاہتے ہوئے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

شُرک کی حقیقت یہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے مشابہ گردانا جائے۔ تشبیہ درحقیقت اسی کا نام ہے۔ صفات کمال جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ذات الہی کے لئے بیان کی ہیں ان کو ذات الہی کے لئے ثابت کرنے کا نام تشبیہ نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کے قلوب اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیئے ہیں اور جن کی بصیرت کی آنکھیں اندھی کر دی گئی ہیں وہ اس حقیقت کو بالکل معکوس کر دیتے ہیں۔ اصل حقیقت کو دوسرا جامہ پہنا کر یکسر صورت ہی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور اصل توحید کو تشبیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور تشبیہ کو تعلیم و طاعت کہتے ہیں۔ پس مشرک وہ ہے جو خالق کی خصوصیات الوہیت میں کسی مخلوق کو اس کے مشابہ گردانے۔

خصوصیات الوہیہ

◆ الوہیت والہیت کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اقلیم نفع و ضرر ملک عطاء و منع کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ ملک صرف اسی کا ہے کسی اور کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ مان لیا گیا تو اب واجب بھی ہے کہ دعاء خوف و رجاء توکل و اعتماد کا تعلق و رشتہ صرف اسی خدائے وحدہ لاشریک ہی کی ذات سے ہو کسی اور سے نہیں۔ پس اگر کوئی شخص یہ تعلق اور رشتہ کسی مخلوق سے قائم کرتا ہے تو یقیناً وہ مخلوق کو خالق کے مشابہ کر رہا ہے۔ جو مخلوق خود اپنے نفع و نقصان موت و زیت کی مالک

نہیں۔ اسے اس ذات وحدہ لا شریک کا مثل اور مشابہ قرار دیتا ہے جو ساری مخلوق اور مخلوق کے سارے ہی امور کا مالک و مختار ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی مشیت و ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا جسے وہ دینا چاہتا ہے دیتا ہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ منع کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اپنے کسی بندے کے لئے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر لے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور جس کے لئے کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ایسی مالک و مختار ذات کے ساتھ کسی بے بس غیر مختار مخلوق کو مشابہ قرار دینا فحیح ترین تشبیہ ہے۔ عاجز بالذات، فقیر و محتاج بالذات کا قادر بالذات، غنی بالذات کے مشابہ ہونا کیا معنی؟

کمال مطلق تجسج الوجوہ جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو۔ یہ الوہیت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور یہی چیز واجب کرتی ہے کہ ساری عبادتیں صرف اسی کے لئے مخصوص ہوں اور عقلاً شرعاً فطراً واجب ہے کہ تعظیم و اجلال۔ خشیت و خاکساری، دعاء و استدعا، توبہ و انابت، توکل و اعتماد، استمداد و استقامت اور انتہائی عاجزی و انکساری اور انتہائی محبت یہ تمام امور صرف ذات الہی کے لئے مخصوص ہوں کسی اور کے لئے یہ امور ثابت کئے جائیں اس سے عقل، شرع اور فطرت مانع ہے۔ پس جو آدمی ان امور میں سے کسی ایک امر کو بھی کسی اور کے لئے ثابت کرتا ہے وہ اسے اس ذات کا مثل اور مانند قرار دیتا ہے جس کا کوئی مثل اور مانند نہیں اور یہ فحیح ترین اور باطل ترین تشبیہ ہے۔ اور چونکہ یہ تشبیہ فحیح ترین چیز ہے جو انتہائی ظلم پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ ایسے آدمی کی اللہ کبھی مغفرت نہیں کرے گا۔ حالانکہ ذات الہی وہ ذات ہے جس نے اپنے لیے رحمت خود لازم کر رکھی ہے۔

خصوصیات الوہیت والہیہ میں سے ایک اظہار عبودیت بھی ہے۔ اور یہ عبودیت دوستوں پر قائم ہے۔ ایک یہ کہ معبود سے انتہائی درجہ کی محبت رکھی جائے۔ دوسرا یہ کہ معبود کے حضور میں انتہائی درجہ کی عاجزی اور انکساری کی جائے۔ انہی دو چیزوں پر عبودیت کی تکمیل کا دار مدار ہے۔ مخلوق کی منزلیں اور ان کے مقامات ان دو امور میں تفاوت کے بموجب مختلف متضاد ہوا کرتے ہیں۔ جس شخص نے اپنی محبت اپنا خضوع و خشوع، عاجزی، خاکساری اور انکساری کو اللہ کے سوا دوسرے سے وابستہ کیا اس نے

اللہ تعالیٰ کے خالص حق میں اسے شریک مان لیا اور اس کے مشابہ قرار دے لیا۔ اس بات کا اللہ کی کسی شریعت میں جائز ہونا قطعاً محال ہے۔ اور ہر عقل و فطرت میں اس بات کی برائی جاگزیں ہے۔ لیکن بہتوں کی فطرت کو شیاطین نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان کی عقلوں کو خراب کر دیا ہے اور اس بات کو ان کے سامنے معمولی سی بات بنا دیا ہے۔ صرف وہی لوگ اصل فطرت اور عقل سلیم پر قائم رہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں جو ان کی فطرت اور ان کی عقل کے مطابق ہیں۔ اس طرح وہ لوگ نور علی نور بن کر ہدایت پر چلنے لگے، لیکن اس نور کی راہ نمائی بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ کی خاص مہربانی ہو اور جسے وہ اپنا بنانا چاہے۔

یہ سمجھ لینے کے بعد اب سمجھ لو کہ سجدہ خصوصیات الوہیت والہیہ میں سے ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا تو سمجھ لو کہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دے لیا۔ توکل بھی خصوصیات الوہیت والہیہ سے ہے جس نے غیر اللہ پر توکل کیا اس نے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ بنالیا۔

توبہ بھی خصوصیات الوہیت والہیہ سے ہے جس نے غیر اللہ کے سامنے توبہ کی اس نے غیر اللہ کو اللہ کا شریک و ہمسر بنالیا۔

تظلیماً اجلاً قسم کھانا بھی خصوصیات الوہیت والاہیت سے ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر اور مشابہ بنالیا۔

یہ تشبیہ کا ایک پہلو ہے کہ کسی دوسری مخلوق کو خالق کا ہمسر اور مشابہ گردانا جائے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود بندہ اپنی ذات کو اللہ کا ہمسر اور مثل ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنی عظمت و جلالت ثابت کرے اور بتائے لوگوں سے اپنی تعریف و مدح کرائے اپنی عظمت و جلالت منوائے اپنے سامنے خضوع و خشوع عاجزی اور انکساری کرائے اللہ کے بندوں کو اپنے سامنے جھکائے اپنی ذات سے امید و رجا قائم کرنے پر مجبور کرے خوف و رجاء التجا والحاخ استعانت و امداد کے لئے مخلوق کے دلوں کو اپنے سے وابستہ کرنے یہ تشبیہ باللہ ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت والہیہ میں اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس لئے ایسا شخص اس امر کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی زیادہ ذلیل و خوار کر

کے رکھدے اور اسے اپنی مخلوق کے قدموں تلے روند ڈالے۔ رسول ﷺ سے صحیح روایت ہے کہ:

((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ - الْعِظْمَةُ إِزَارِي وَالْكِبِيرُ يَأءُ رِدَائِي فَمَنْ نَارَ عَيْنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ))

”اللہ عزوجل فرماتے ہیں: عظمت میری ازار ہے اور کبریائی میری چادر۔ ان میں سے جو کسی ایک چیز کے لیے بھی کوئی مجھ سے ٹھڑے گا میں اسے عذاب دوں گا“

مصور جو اپنے ہاتھ سے تصویر بناتا ہے۔ چونکہ وہ صنعت میں اللہ کی تشابہ (مشابہت) کرتا ہے اس لیے قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کی ربوبیت اور الوہیت والہیت کی مشابہت کس درجہ کا جرم ہوگا؟ رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ يُقَالُ لَهُمْ حَيُّوا مَا خَلَقْتُمْ))

”قیامت کے دن تصویر سازوں (مصوروں) کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ انہیں کہا جائے گا کہ جو تصویر تم نے بنائی ہے اس میں جان ڈالو۔“

اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

((قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذُرَّةً فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً))

”اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کے لئے چل کھڑا ہوا؟ وہ صرف ایک ذرہ اور بخ کا دانہ تو پیدا کر کے

دکھائے۔“

صحیح مسلم۔ کتاب البر والصلۃ۔ باب تحریم الکبر (حدیث۔ ۳۶۴۰)

صحیح بخاری۔ کتاب اللباس۔ باب عذاب المصورین یوم القیامۃ (حدیث۔ ۵۹۵۱، ۵۹۵۰)

صحیح مسلم۔ کتاب اللباس۔ باب تحریم تصویر صورۃ الحیوان (حدیث۔ ۲۱۰۴، ۲۱۰۸) یہ

دو حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ واللہ اعلم

صحیح بخاری۔ کتاب التوحید۔ باب قولہ اللہ تعالیٰ (واللہ خلقکم وما تعملون) (حدیث۔

۷۵۵۹) صحیح مسلم۔ کتاب اللباس۔ باب تحریم تصویر صورۃ الحیوان (حدیث۔ ۲۱۱۱)

یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ذرہ اور بھوکا ذکر کر کے اس سے بڑی اور اعظم چیزوں کے متعلق تعبیر فرمائی ہے۔

مقصد یہ ہے کہ یہ تو اس شخص کا حال ہے جو صرف صنعت اور صورت گری میں اللہ کی مشابہت کرتا ہے۔ اس شخص کا کیا حال ہونا چاہئے جو خصوصیات ربوبیت، خصوصیات الوہیت والہیت میں اللہ کی مشابہت دہسری کرے؟

اسماء اللہ میں شرک:

یہی حال ہے اس شخص کا جو اللہ کے نام میں اللہ کی مشابہت دہسری کرے اپنے لئے وہ نام اختیار کرے۔ جو ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ مثلاً ”ملک الاطلاق“ ”حاکم الاحکام“ ”شہنشاہ“ اور حاکموں کا حاکم“ وغیرہ۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

((اِنَّ اَخْتَعَ اَسْمَاءَ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُسْمٰى بِشَاهِنَشَاةٍ اَتَى مَلِكِ الْمَلُوْكَ وَلَا مَلِكَ اِلَّا لِلّٰهِ))

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذکیل ترین نام یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام شہنشاہ۔ ملک الملوک رکھا جائے۔ حالانکہ اللہ کے سوا کوئی مالک الملک نہیں۔“

ایک روایت میں کچھ اور الفاظ بھی وارد ہیں۔ اور وہ یہ کہ:

((اَغْيِظُ رَجُلًا عَلٰی اللّٰهِ رَجُلٌ يُسْمٰى بِمَلِكِ الْاَمْلَاكِ))

”مغضوب ترین آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کا نام ملک الاملاک رکھا جائے۔“ اللہ کی یہ خفگی ناراضگی، غضب اور غصہ اس شخص کے لئے ہے جو اللہ کے کسی ایسے نام میں اللہ کی مشابہت کرے جو اس کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں۔ کیونکہ ملک الاملاک شہنشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ احکم الحاکمین وہی ہے۔ سارے حکام و بادشاہوں پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور وہی شاہان شاہ ہے۔ کوئی اس کا مثل اور دہسری نہیں ہے۔

◇ صحیح بخاری۔ کتاب الادب۔ باب ابغض الاسماء الی اللہ (حدیث۔ ۶۲۰۳۶۲۰۵) صحیح

مسلم۔ کتاب الادب۔ باب تحريم التيمی بملك الاملاک (حدیث۔ ۲۱۳۳)

◇ صحیح مسلم۔ کتاب الادب۔ باب تحريم التيمی بملك الاملاک (حدیث۔ ۲۱/۳۱۳۳)

ذاتِ باری تعالیٰ سے سوئے ظن گناہ کبیرہ ہے

جب یہ اصل حقیقت تم پر واضح ہوگئی تو اس کے بعد ہم تمہیں ایک عظیم ترین اصول اور قاعدہ کلیہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جس سے مسئلہ کا اصل راز اور اصل حقیقت پوری طرح آشکارا ہو جائے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے سوء ظن پیدا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے خلاف سوء ظنی کرنا اس کے کمال مقدس کے خلاف گمان قائم کر لیتا ہے۔ اور اس کی مقدس ذات کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دیتا ہے جو اس کے اسماء و صفات کے متناقض اور متنافی ہوتی ہیں۔ اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سوء ظنی کرنے والوں کے حق میں ایسی سخت وعید فرمائی ہے جیسی کسی دوسرے گناہ کے لئے نہیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا ہے:

﴿ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ ﴾ (الفنح، ۷/۳۸)

”در اصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے“
اور اللہ کی کسی صفت سے انکار کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمُ مَا كُفَرْتُمْ فَمَا ضَعَبْتُمْ عَنْهُ ۝ ﴾ (احم سجدہ: ۲۳/۳۱)

”تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔“

اور اپنے خلیل سیدنا ابراہیم عليه السلام کا قول نقل کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا تھا۔ فرمایا:

﴿ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۝ أَنْعَمْنَا إِلَيْهَا ۝ دُونَ اللَّهِ مُشْرِكُونَ ۝ قَدْ كَفَلْنَاكُمْ

رَبَّكَ الْعَلَمِينَ ۝ ﴾ (اصافات: ۳۴/۸۷)

”تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ اور بے اصل معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔“

یعنی جب کہ تم غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہو تو اسی دن جب کہ جواب دہی کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینی ہوگی۔ تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریگا؟ اور تمہیں کس قسم کی سزا دے گا؟ تم نے اللہ کے اسماء و صفات اور ربوبیت میں کیا نقص دیکھا کہ تم نے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت و پرستش میں اس کا شریک بنا لیا؟ اگر تم اللہ کی ذات صفات اس کی الوہیت اور ربوبیت اور اس کی شان بے ہمتائی (بے مثل) کو سمجھتے تو تم ایسا نہیں کر سکتے تھے اللہ علیہم و خیر ہے ہر چیز کو جانتا ہے۔ قادر مطلق ہے ہر چیز اس کی قدرت کی گرفت میں ہے۔ وہ غنی ہے تمام سے مستغنی اور بے پردہ ہے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اپنی مخلوق کے ساتھ قسط و عدل کا برتاؤ کرتا ہے۔

وہ اپنی مخلوق کی تدبیر و تنظیم میں منفرد دیکتا ہے اس معاملہ میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ مخلوق اور مخلوق کے تمام امور سے تفصیلی طور پر باخبر ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ تنہا وہ اپنے کاموں کا کنیل ہے۔ اور ہر کام کے لئے اکیلا کافی ہے کسی کی امداد و اعانت کا محتاج نہیں۔ وہ اپنی ذات سے رحمن و رحیم ہے بندوں پر رحم کرنے میں وہ کسی وسیلے اور سفارش کا محتاج نہیں۔ جس ذات کی یہ شان ہو وہ یقیناً دنیا کے بادشاہوں سے الگ اور اپنی نرالی شان رکھتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور سلاطین اس امر کے محتاج ہیں کہ رعایا کے حالات اور ان کی ضرورتیں دوسرے لوگ ان کے سامنے پیش کریں۔ نیز اس امر کے بھی محتاج ہیں کہ رعایا کی ضروریات و احتیاجات پوری کرنے میں دوسرے لوگ انکی معاونت کریں۔ درمیان میں ترجمانوں کی ضرورت ہے جو سلاطین و بادشاہوں کو رعایا پر رحم و کرم کے لئے آمادہ کریں۔ اور ان کے دلوں میں جذبات و ترحم و تملطف کو ابھاریں۔ سلاطین و بادشاہ اپنی کمزوری عاجزی بے عملی و بے بسی کی وجہ سے رعایا کی ضروریات و احتیاجات پوری کرنے میں بھی دوسروں کے درمیانی وسائل و وسائل کے محتاج ہیں لیکن ذات باری تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ غنی بالذات ہے ہر

شے سے مستغنی اور بے پروا ہے، رُحمن و رحیم ہے جس کی رحمت ہر شے پر اور ہر چیز پر محیط اور حاوی ہے۔ اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان وسائط و وسائل اور سفارشی ماننا اس کے حق توحید والوہیت میں نقص پیدا کرتا ہے اور جو ایسا سمجھتا ہے ذات الہی کی نسبت سوہ ظنی کرتا ہے اور محال و ناممکن ہے کہ جو چیز عقل و فطرت کے خلاف ہو اور عقل و فطرت کے نزدیک ہمہ قسم کی قباحتوں سے زیادہ قبیح ہو اسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کیلئے مشروع فرمائے۔

اللہ تعالیٰ کی قدر:

اوپر کے بیان کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ جب کسی کی عبادت کرتا ہے تو اسے بڑا مان کر ہی اس کی عبادت و پرستش کرتا ہے۔ اور اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کے سامنے عجز و انکساری کرتا ہے۔ اور اپنی ذلت و خواری انکساری و خاکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا حقدار صرف پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے اور بس۔ یہ اس کا حق ہے اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں۔ اور یہ قبیح ترین ظلم ہے کہ اس کا حق کسی غیر کو دے دیا جائے۔ یا اس میں کسی اور کو بھی شریک کر دیا جائے۔ خصوصاً ایسے شخص کو اس کے اس خاص حق میں شریک گردانا جائے جو اس کا بندہ اور مملوک ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اس کی مثال پیش فرماتا ہے:

﴿كُفِّرُوا بِنِعْمَةِ رَبِّكُمْ وَلَئِنَّكُمْ لَفِي رَبِّكُمْ لَعَاذِرِينَ﴾ (روم: ۳۰/۱۲۸)

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی ذات سے بیان فرمائی کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے“

یعنی جب کہ تم میرے دیئے ہوئے رزق میں اپنے غلام کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے تو پھر میرے بندوں اور غلاموں کو میرے خالص الوہیت و الہیت و ربوبیت میں شریک قرار دینا کیوں کر صحیح ہو گا؟ اور جو شخص ایسا سمجھتا ہے وہ ہرگز ہرگز میری قدر نہیں کرتا میری عظمت و جلالت کا حق وہ قطعاً نہیں پہچانتا جس چیز میں میں منفرد و یکتا ہوں۔ میری مخلوق کا جس میں کوئی حق نہیں اس میں مجھے منفرد و یکتا نہیں مانتا۔

پس جو شخص اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ قطعاً حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ لَّكُمْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْتَنْبِهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَكْبِرُونَ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَزِيزٌ ﴿٤٣﴾

(الحج: ۴۳/۴۴)

”لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے تم اس کو خوب سن لو۔ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو۔ وہ سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور اگر مکھی ان (کے کھانے وغیرہ میں) سے کچھ چھین لے جائے تو وہ چیز ابھی نہیں سکتے (یعنی اس سے واپس چھین نہیں سکتے) ایسے عابد و معبود دونوں ہی عاجز ہیں ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہئے۔ بیشک اللہ قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔“

جو شخص کسی ایسی ہستی کو اپنی عبادت میں اللہ کا شریک و سا جہی گردانتا ہے جو ایک چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر اس پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتا۔ تو بتلاؤ وہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢١﴾

(الزمر: ۲۱/۲۹)

”انہوں نے جیسی چاہئے ایسی اللہ کی قدر نہیں کی۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی سٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ذات ہے وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔“

جس اللہ کی یہ شان اور یہ عظمت و جلالت ہو۔ اس کے ساتھ کسی نے اپنی عبادت میں کسی ایسے کو شریک کر لیا۔ جس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ وہ عاجز اور انتہا درجہ کمزور ہے۔ تو یقیناً وہ اللہ کی عظمت و توقیر نہیں کرتا۔ ایک ضعیف، عاجز اور کمزور کو اللہ کی عبادت میں شریک

کر لیا۔ تو یقیناً وہ قوی، توانا اور غالب کے حق کی قدر و توقیر نہیں کرتا۔

اسی طرح وہ آدمی بھی حق تعالیٰ کی قدر و توقیر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجے، کتابیں نازل نہیں فرمائیں۔ کیا یہ باتیں اس کی شان میں سزاوار ہیں؟ کیا اس نے مخلوق کو یونہی بے کار، عبث اور بے مصرف پیدا کیا ہے؟ کیا اس نے اپنے بندوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ جانوروں کی طرح مرجائیں؟

اسی طرح وہ آدمی بھی اللہ کی قدر و توقیر نہیں کرتا جو اللہ کے اسماء حسنیٰ اور صفات حق کی حقیقتوں کی نفی اور انکار کرتا ہے۔ سچ و بھرا ارادہ و اختیار، علو و رفعت، کلام و تکلم کی اللہ کی ذات سے نفی کرتا ہے۔ اور عموم قدرت، بندوں کے افعال کے تعلق کی اس کی ذات سے نفی کرتا ہے۔ اس کی قدرت و مشیت سے افعال عباد کو خارج کر دیتا ہے۔ اور کہتا ہے: بندے خود ان افعال کے خالق ہیں۔ اللہ کی مشیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ملک میں وہ ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا۔ اور جو وہ چاہتا ہے نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی شان ان مجوسیوں اور مجوس نما لوگوں کے قول و خیال سے بلند و بالا ہے۔

وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا۔ جو کہتا ہے کہ اللہ بندے کو ایسے کاموں کی سزا دیتا ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں۔ بندے اس پر قادر نہیں۔ مجبور محض ہیں کام کرنے میں بندوں کو کوئی دخل نہیں سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ وہ خود ہی کرتا ہے۔ بندوں سے جبراً کام کراتا ہے۔ مخلوق پر مخلوق جبر کرتی ہے تو خود اللہ تعالیٰ کراتا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً ایسا کہنے والے لوگ کس قدر بھاری گناہ کر رہے ہیں جبکہ فطرت و عقل میں یہ چیز راسخ ہے کہ اگر کوئی سید و آقا اپنے غلام سے جبراً کوئی کام کرائے اور اسے اس کام کے لئے مجبور کرے اور پھر اسے اس کام کی سزا بھی دے تو آقا کا یہ عمل بدترین عمل ہوگا۔ جب بندوں کے متعلق فطرت و عقل کا یہ فیصلہ ہے تو پھر یہ کیسے صحیح ہے کہ وہ عادلوں کا عادل، احکم الحاکمین ارحم الراحمین اپنے بندوں کو ایسے عمل کی سزا دے جس میں بندوں کا کوئی دخل نہ ہو۔ اس کے ارادہ کو اس کے فعل و عمل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور پھر وہ اسے سزا دیتا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً: ان لوگوں کا قول بھی بدترین قول ہے اور یہ بھی مجوسیوں کے بھائی ہیں۔ یہ گروہ اور پہلا گروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔

وہ لوگ بھی اللہ کی قدر و توقیر نہیں کرتے جو ذات الہی کو تعفن، بدبودار اشیاء اور گویہ پاخانہ

سے بھی محفوظ نہیں مانتے۔ اور اس جگہ بھی اسے مانتے ہیں جس کے ذکر سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ عرش پر قائم ہے۔ اور یہ نہیں مانتے کہ:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَبِيرُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (۱۰/۳۵)

(فاطر: ۱۰/۳۵)

”تمام تر سحرے کلمات اسی (اللہ) کی طرف چڑھتے (سفر کرتے) ہیں اور نیک عمل بھی جسے وہ بلند کرتا ہے“

یہ نہیں مانتے کہ فرشتے اور روح اس تک جاتی ہے اور آتی ہے۔ فرشتے آسمان و زمین کی تدبیر و تنظیم کرتے ہیں اور اس تک جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ خدا تحت پر یا عرش پر بیٹھا ہے اس سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اس جگہ بھی ہے جہاں جانے سے انسان بلکہ حیوان تک نفرت کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی محبت و رحمت و راحت و رضاء مندی و غضب و خفگی کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی حکمت کا انکار کرتے ہیں جو اس کے افعال کی محمود ترین غایت و مقصود ہے۔ اس کے افعال کو اختیار اور اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانتے۔ بلکہ مفعول کو قائل سے افضل مانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جانے، عرش پر قائم ہونے، طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے، قیامت کے دن بندوں کے قضایا کا فیصلہ کرنے اور اس قسم کے دیگر افعال و اوصاف کمالیہ کی نفی اور انکار کرتے ہیں۔ وہ ہرگز ہرگز اللہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ گوربان سے بھی رٹ لگائے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی قدر و توقیر کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی اللہ کی ناقدری کرتے ہیں جو اللہ کی بیوی اور بیٹیا مانتے ہیں۔ یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات میں حلول کئے ہوئے ہے۔ یا وہ مخلوقات کا عین وجود ہے، لیکن حقیقت یہ لوگ اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں۔

اللہ کے ناقدر دان لوگ

وہ لوگ بھی اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول اور رسول کے دشمنوں کو غلبہ دیا۔ اور انہیں عزت و شرف سے نوازا۔ ان کی شان بلند کی اور دنیا میں انہیں شہرت و حکمت بخشی۔ ملک و خلافت دے کر انہیں تمام پر غالب کر دیا اور اپنے رسول کے خاندان سے محبت کرنے والوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ ان کی قسمت پر ذلت و کبوت کی مہر ثبت کر دی کہ

جہاں بھی یہ لوگ ہوں خوار و ذلیل ہی بن کر رہیں۔

اللہ کی جناب میں ایسی باتیں کرنا انتہائی درجہ کی گستاخی ہے۔ اللہ کی ذاتِ رودانص کے اس قول سے نہایت بلند اور بالا ہے۔ ان کا یہ قول یہود و نصاریٰ کے قول سے ماخوذ ہے۔ وہ بھی پروردگارِ عالم کی شان میں کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ظالم بادشاہ بھیجا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جو اللہ پر نت نئے جھوٹ باندھا کرتا تھا۔ ہمیشہ وہ جھوٹ ہی بولتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ایسا حکم فرمایا، فلاں چیز سے منع فرمایا اور میرے لئے اس نے تمام اگلی شریعتیں منسوخ کر دیں۔ اور ان پیغمبروں کے متعلقین اور ماننے والوں کا خون مال اور ان کی عورتیں میرے لئے حلال اور مباح کر دیں۔ اور کہتا تھا کہ اللہ نے تمام چیزیں میرے لئے مباح کر دی ہیں۔ اللہ ہمیشہ میری امداد فرمائے گا۔ اور اپنی تائید سے مجھے نوازے گا۔ مجھے تمام پر غلبہ دے گا۔ میری قوت بڑھائے گا۔ وہ میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرے مخالفین اور دشمنوں پر مجھے حملت اور قابو دے گا۔ میری صداقت پر وہ ایسے ایسے دلائل پیش کرتا ہے جس کی کوئی مخالفت اور تردید نہیں کر سکتا۔ اور ہر شخص اس ظالم و جاہل بادشاہ کے قول و فعل، تقریر و گفتار کی تصدیق کرتا رہا اور قیامت تک اس کی تصدیق ہوتی ہی رہے گی۔ اور نت نئی دلیلیں اس کی صداقت پر قائم ہوتی چلی جائیں گی۔

یہ ظاہر ہے کہ رب العالمین کی ذات کے متعلق ایسا کہنا اور ایسا خیال کرنا نہایت فسح اور اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے علم پر اس کی رحمت و ربوبیت پر اور اس کی حکمت پر بدترین حملہ ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی شان ان اللہ کے منکرین کے قول سے بہت بلند اور بالاتر ہے۔ ان لوگوں کے قول میں اور ان کے بھائی یہود و نصاریٰ کے قول میں تمہیں کسی قسم کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ دونوں کے قول اور خیال ایک ہی قسم کے ہیں۔ اور ٹھیک ٹھیک شاعر کے اس قول کے مطابق ہیں:

رَضِيْعِي لِبَابِ نَدِيٍّ اُمِّ تَقَاسَمًا
بِاسْحَمٍ دَاجٍ عَوْضٍ لَا تَنْفَرُقُ

”میں اور میرا ممدوح دونوں تو ام (جواں بچے) ہیں۔ ہم دونوں نے ایک ہی ماں کے دو پستانوں سے دودھ پیا ہے۔ ہم دونوں نے اندھیری رات میں باہم قسم کھائی ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔“

اسی طرح وہ شخص بھی اللہ کی ناقدری کرتا ہے جو کہتا ہے: اللہ تعالیٰ کے لئے یہ جائز ہے کہ اپنے مطیع و فرمانبردار بندوں کو جنہوں نے کبھی اس کی نافرمانی نہ کی ہو۔ جہنم میں ڈال دے اور اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کو جنہوں نے کبھی اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کی ہو، ثواب سے مالا مال کر دے اور انہیں جنت میں جگہ دے۔ یہ دونوں باتیں اس کے لئے مباح ہیں۔ اور کتاب و سنت میں جو وعیدیں وارد ہیں وہ محض خبر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا کرنا خبر کے خلاف ہے نہ کہ حکمت و عدل کے خلاف۔ اور حال یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو جائز رکھنے والے کے خلاف سخت و عید فرمائی ہے اور اس حکم کو بدترین حکم قرار دیتا ہے۔

اس طرح وہ شخص بھی حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ قبروں سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اللہ مخلوق کو زندہ کریگا۔ نیکو کاروں کو ان کی نیکیوں کا اور بدکاروں کو ان کی بدکاریوں کا بدلہ دے گا۔ مظلوم کو ظالم سے حق دلوائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اس کی رضامندی کے لئے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں انہیں اپنے بہترین انعامات سے نوازے گا۔ اس دن وہ تمام اختلافات واضح ہو جائیں گے جن میں مخلوق آج جٹا ہے۔ کافروں کو ان کے کفر کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ غرض! جو لوگ ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔

اسی طرح وہ شخص بھی اللہ کی قدر نہیں کرتا جو اس کے احکام کو بے حقیقت سمجھ کر احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ممنوعات، منہیات اور محرکات کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بے وقعت سمجھ کر ضائع کرتا ہے۔ اس کے ذکر کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کا قلب اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی رضامندی کے مقابلہ میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی اطاعت کے مقابلہ میں مخلوق کی اطاعت کو مقدم سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اسے یہ معمولی بات سمجھتا ہے۔ لیکن یہ جو دیکھ رہا ہے اسے اہم سمجھتا ہے۔ اپنے اعمال، قلب، اعمال، علم اور اپنے افعال و کردار، مال و زر وغیرہ میں۔ اللہ کی ذات کو ایک فاضل ذات سمجھتا ہے کہ ”دوسرے لوگ اول اللہ بعد میں“ اور یہ اسی لئے کرتا ہے کہ مخلوق اس کے نزدیک اہم ہے۔ اور اس کی قسمت اسی کے ہاتھ میں ہے اپنے برے کاموں کو مخلوق سے چھپاتا ہے لیکن اللہ سے چھپانے کی کوشش نہیں

کرتا۔ لوگوں سے ڈرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بارے میں اپنی استطاعت و قدرت سے زیادہ جدوجہد کرتا ہے لیکن اللہ سے ایسا نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے ساتھ نہایت معمولی ادنیٰ اور حقیر معاملہ کرتا ہے۔ اگر اپنے کسی دوست و عزیز کی خدمت کرتا ہے تو پوری توجہ پوری تن دہی سے کرتا ہے۔ دل اعضاء ہاتھ اور پاؤں تمام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بسا اوقات اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی اس کے لئے قربان کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا نام آتا ہے اور یہ بھی اس وقت جب کہ مقدر اس کا ساتھ دے تو اس طرح وہ انجام دیتا ہے کہ اس کے اس عمل سے مخلوق کا ادنیٰ آدی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لئے اپنے مال میں سے کچھ نکالنا ہے تو اس قدر کم نکالنا ہے کہ اتنا سا کسی انسان کے سامنے پیش کرتے ہوئے بھی شرم آئے۔

جن لوگوں کی یہ حالت ہو اور جن کی یہ صفات ہوں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدر و توقیر کر رہے ہیں؟ اللہ کی عظمت و جلال کا حق ادا کر رہے ہیں؟

شیطان کی پوجا:

کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت کرنے کا اظہار کر رہے ہیں جو اس کے خالص حق میں اس کے دشمن کو شریک کرتے ہیں؟ اہلال و تعظیم طاعت و عبادت، تذلیل و خاکساری، خضوع و خشوع، خوف ورجاء، امید و بیم صرف اسی کا حق ہے۔ اور وہی اس کا حقدار ہے کہ یہ تمام باتیں اس کے حضور میں پیش کی جائیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ اس کے دشمن کے روبرو تو کجا اس کے کسی مقرب بزرگ کے روبرو پیش کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ تو ایک اعتقادِ درجہ کی جسارت ہے۔ اللہ کے خالص حق پر دست درازی اور اس کی توہین ہے۔ جس بات میں کسی کو اللہ کا شریک بنانا ممنوع اور حرام ہے۔ جس کا استحقاق اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں اس میں خیر کو شریک کیا جا رہا ہے۔ جب یہ حق کسی اللہ کے مقرب بندے کو نہیں پہنچتا تو پھر اللہ کے مبغوض و مستحب جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے جس پر وہ لعنت سے سخت ناراض ہے، اللہ کا سخت ترین دشمن ہے جو اللہ کے نزدیک اعتقادِ تذلیل و خوار ہے، اسے اس کا شریک بنانا کیے کر جائز ہوگا؟ اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک کرنا شیطان کی عبادت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اَلَمْ اَعْمَدْ اِلَيْكُمْ بِنُبِيِّ اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اِنَّهُ لَكُمُّ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَاِنْ اَعْبَدُوْنِي هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ ﴾

(س: ۱۶۶/۶۰)

”اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا
کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔“

مشرک لوگ اپنے خیال اور اپنی دانست میں فرشتوں کی عبادت و پرستش کرتے تھے لیکن
اللہ نے اسے شیطان کی عبادت و پرستش قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِينًا ثَمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَهْوِلُوْا لَهُ اِبْرٰهِيْمَ كَاثِرًا
يَعْبُدُوْنَ ۝ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَاٰلِنَا مِنْ دُوْنِهِمْ، بَلْ كَاثِرًا
يَعْبُدُوْنَ الْاِجْنَءَ اَلْاَثَرُهُمْ مُّؤْمِنُوْنَ ۝ ﴾ (سبأ: ۲۱/۳۰)

اور ان سب (مشرکوں) کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت کرے گا کہ
کیا لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: تیری ذات پاک ہے ہمارا ادلی
ٹو ہے نہ کہ یہ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر انہی پر ایمان
رکھتے تھے“

حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت و پرستش شیطان ہی کی عبادت و پرستش ہے شیطان
اس طریقہ سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ گویہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت
و پرستش کر رہے ہیں۔

یہی حال آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کی پرستش کر نیوالوں کا ہے۔ یہ لوگ اپنے زعم
میں ان چیزوں کی روحانیت کی پرستش کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہی چیزیں ان سے خطاب
کرتی ہیں۔ اور یہی ان کی حمایت کرتی ہیں، لیکن درحقیقت یہ شیطان ہی کی عبادت و پرستش
ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت شیطان سورج کے قریب جا
بیٹھتا ہے۔ کفار و مشرکین جب آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ شیطان ہی کو سجدہ کرتے
ہیں۔

صبح اور سح کی والدہ کی عبادت و پرستش کرنے والے بھی درحقیقت شیطان ہی کی
عبادت و پرستش کرتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح اور سح کی والدہ کی عبادت کا حکم اللہ نے دیا

ہے اور اللہ اس عبادت سے راضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی۔ بلکہ شیطان لعین کی عبادت کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا یہ ارشاد اس کی توضیح کرتا ہے:

﴿ اَلَمْ اَعٰهَدْ اِلَيْكُمْ يٰۤاٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ ۗ اِنَّهٗ لَكٰفِرٌ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَاَنْ اَعْبُدُوْنِيْ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ۝ ﴾

(یس: ۲۰/۳۶)

”اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے قول و قرار نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی تابعداری نہ کرنا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے۔“

حقیقت امر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کی جائے۔ جہاں بھی کی جائے جس شکل میں بھی کی جائے وہ شیطان ہی کی عبادت ہے۔ اور عبادت کرنے والا ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے اور اپنی اغراض و احتیاجات میں بطور معبودان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ان سے استفادہ کی کوشش کرتا ہے اور معبود عبادت کرنے والے سے اپنی تعظیم کراتا ہے اور اللہ کا شریک بنتا ہے اور عبادت کرنے والوں سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو شیطان کا اصل مقصد اور اس کی انتہائی غایت و غرض ہے۔ اس کا عین مقصد یہی ہے کہ عابد اپنے معبود سے اور معبود اپنے عبادت کرنے والوں سے استفادہ کرے۔ قرآن حکیم اس امر کی توضیح اس طرح کرتا ہے:

﴿ وَيَوْمَ يَنْسِفُهُمْ جَمِيْعًا، يُمْسِكُهُمُ الْجِبْرٰتُ فَاِذَا اشْكٰوْنَهُمْ مِنَ الْاِلٰهِيْنَ ۝ ﴾

(انعام: ۱۲۸/۶)

”اور جس روز اللہ تمام مخلوقات کو جمع کرے گا (اور کہے گا) اے جنات کی جماعت! تم نے انسانوں میں بڑا حصہ لیا“

یعنی تم نے انسانوں کو ورغلا کر اپنی جماعت بڑھالی۔

چنانچہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس کی جماعت کے لوگ کہیں گے:

﴿ وَاَقَالَ اَوْلِيَؤُهُمْ مِنَ الْاِلٰهِيْنَ رَبَّنَا اسْمِعْنَا بِعَصْمٰنَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّكَلَّمْنَا

اٰجَلْنَا الَّذِيْ اٰجَلْت لَنَا، قَالَ الْكَافِرُ مَثُوْمُكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اِلَّا

مَا شَاءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝ ﴾ (انعام: ۱۲۸/۶)

”اور آدمیوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ کہیں گے: پروردگار! ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ اور ہم اس میعاد تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لئے معین کی تھی۔ اللہ فرمائے گا: دوزخ تمہارا ٹھکانا ہے۔ ہمیشہ اس میں رہو گے ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے“ اور یہ ایک لطیف اشارہ ہے۔ اس حقیقت و راز کی طرف جس کی وجہ سے اللہ نے شرک کو اکبر الکبائر گردانا ہے جو بغیر توبہ و استغفار کے معاف نہیں ہو سکتا۔ اور جس کی وجہ سے خلود فی النار دائمی جہنم واجب کر دی گئی ہے۔ شرک کی قباحت محض اس لئے نہیں ہے کہ شریعت میں اس کی نہی اور ممانعت وارد ہے۔ بلکہ اس کی اصل وجہ یہی حقیقت اور یہی راز ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کو فیروں کی عبادت اور فیروں کی پرستش کی اجازت دے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اپنی صفات کمالیہ اور شانِ جلالت کے خلاف اور متناقض امور کو اپنے حق میں جائز قرار دے۔ ہمارا اس کا خیال بھی کیونکر ہو سکتا ہے کہ جو ذات اپنی ربوبیت میں منفرد و یکتا ہے اپنی الوہیت و اہمیت میں منفرد و یکتا ہے۔ اپنی عظمت و جلالت میں منفرد و یکتا ہے وہ کسی دوسرے کو اپنا شریک گرداننے کی اجازت دے یا اس چیز سے وہ راضی ہو۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علوا کبیرا۔

شُرک، مقصدِ تخلیق کے خلاف ہے

جس مقصد کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ شرک اس کے بالکل منافی ہے اور اس لیے اللہ کے نزدیک یہ اکبر الکبائر (یعنی سب سے بڑا گناہ ہے) اور کبر و تکبر کے توابع و لوازمات بھی یہی حکم رکھتے ہیں۔ جیسا کہ تم اوپر پڑھ چکے ہو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ صرف اسی وحدہ لا شریک کی طاعت و عبادت کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے۔ اور اپنی کتابیں نازل کیں۔ شرک و کبر اس مقصد کے سراسر خلاف متضاد اور منافی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین کے لیے اس نے جنت قطعاً حرام کر دی۔ نیز اہل کبر و تکبر کے لیے بھی جس کے دل میں ذرہ برابر کبر و تکبر ہو گا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی صفات اور احکام پر گفتگو کے آداب

یہ بات نقصان رسانی اور فساد انگیزی میں شرک کے قریب قریب ہی ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو اور مباحثے کیے جائیں۔ خود اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن صفات سے ذات الہی کو متصف بتایا ہے اس کے خلاف اور ان صفات کے تضداد سے اللہ کو متصف مانا جائے۔ ان صفات کے تضداد سے اللہ کو متصف ماننا اللہ کے کمال مطلق و امر میں مداخلت ہے۔ اس کی ربوبیت و پروردگاری اور اس کی خصوصیات ربوبیت میں نقص و قباحت پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر اگر علم کے ذریعہ ایسا کیا جاتا ہے تو ذات باری تعالیٰ کے خلاف سخت ترین عناد ہے جو شرک سے بھی زیادہ قبیح ہے۔ شرک عند اللہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو شرک صفات و ربوبیت کا اقرار کرتا ہے وہ اس معطل، منکر سے بہتر ہے جو پروردگار عالم کی صفات کمالیہ کا انکار کرتا ہے۔ مثلاً: ایک شخص بادشاہ کی بادشاہت اور صفات شاهی کا انکار کرتا ہے۔ اس کی صفات شاهی شان سلطانی کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن وہ یہ کرتا ہے کہ بادشاہ سے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے کسی اور کو امور شاهی میں شریک گردان لیتا ہے۔ تو یہ شخص اس آدمی سے بہتر ہے جو بادشاہ کی شاهی اور سلطانی کا انکار کرتا ہے۔ اور دنیا جہان کی ساری فطرتیں اور ساری عقلیں اسے تسلیم کرتی ہیں کہ صفات کمال میں نقص ماننے اور سرے سے صفات کمال کا انکار کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلی صورت میں معبود حق تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اور صرف معبود حق کے تقرب کی غرض سے واسطہ کی پرستش کی جاتی ہے۔ دوسری صورت میں سرے سے معبود حق اور اس کی صفات کمالیہ کا انکار کیا جاتا ہے۔ تعطیل کا مرض ایک مہلک و لا دوا مرض ہے۔ اس سے شفاء یاب ہونے کی توقع ہی نہیں۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر امام المعطلین فرعون کا وہ قول نقل فرماتا ہے جو اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پیش کیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ میرا رب تو آسمان پر ہے۔

تو فرعون نے انکار کیا اور اپنے وزیر ہامان کو خطاب کر کے کہا:

﴿ وَكَأَلَّ فِرْعَوْنُ يُهَاتِفُ الْمُنِيبِينَ لِي صَوِّمًا لَعَلِّي آتِيَهُمُ الْأَسْبَابُ ۝
 أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَكَفَّلَهُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَكْتُهُ كَاذِبًا ۝ ﴾

(مومن: ۴۰/۴۳-۴۲)

”اور فرعون نے کہا: اے ہامان! میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت (بلڈنگ) بنا کیا
 عجب کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو دیکھ لوں، مجھ کو
 کامل یقین ہے کہ وہ جھوٹا ہے“

یہی وہ آیت ہے جسے شیخ ابوالحسن اشعری اپنی کتابوں ﴿ میں گروہ معطلہ کی تردید میں
 بطور حجت پیش کرتے رہے ہیں۔ شیخ موصوف کی دلیل ”طرز استدلال اثبات علو“ اور یہ کہ
 قول بلا علم اور شرک لازم و ملزوم ہیں۔ یہ تمام باتیں ہم اپنی کتاب ”اجتماع الجبوش
 الاسلامیہ علی حرب المعطلہ والجهمیہ“ ﴿ پوری وضاحت سے پیش کر چکے
 ہیں۔

شیطان کا محبوب گناہ:

چونکہ یہ گمراہ کن بدعات، جہالت، صفات الہی سے لاعلمی اور عناد کی وجہ سے ہیں اور ان
 صفات کی تکذیب کی جارہی ہے جن کا ثبوت خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اس
 لیے ان کا شمار اکبر الکبائر میں ہے۔ گو کفر سے اس کا درجہ کم سمیٰ لیکن اکبر الکبائر تو ضرور ہے۔
 ابلیس لعین کو یہ بدعتیں دیگر کبائر کے مقابلہ میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہیں۔ جیسا کہ
 بعض سلف صالحین کا قول ہے:

﴿الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ يَتَابُ مِنْهَا
 وَالْبِدْعَةَ لَا يَتَابُ مِنْهَا﴾ ﴿

”دوسری مصعبیوں کے مقابلہ میں شیطان کو بدعت زیادہ محبوب ہے کیونکہ

﴿ الابانة فی اصول الديانة (ص: ۸۷) ﴾

﴿ اجتماع الجبوش الاسلامیہ (ص: ۲۸۶، ۲۹۹) ﴾

﴿ مسند علی بن الجعد (۱۸۸۵) حلیۃ الاولیاء (۴/۳۶) شرح الاصول للالکامی (۱/۱۳۲) ﴾

معصیت سے توبہ ممکن ہے اور بدعت سے توبہ ناممکن ہے۔“

ابلیس لعین کہا کرتا ہے ”میں نے نبی آدم کو گناہوں کے ذریعہ ہلاک کیا۔ لیکن انہوں نے مجھے ”لا الہ الا اللہ“ اور توبہ استغفار کے ذریعہ ہلاک کیا۔ جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں نے ان کو خواہشات کے پھندوں میں پھانسا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کر سکتے اور گناہ کو عین نکلی سمجھتے ہیں۔“

یہ اچھی طرح واضح ہے کہ عام گناہ خود بخود کرنے والے کے حق میں مضر ہوتے ہیں لیکن بدعات کا ضرر و نقصان عام لوگوں تک محدود ہوتا ہے۔ مبتدع کا اصل قہقہہ دین میں فساد ڈالنا ہے۔ دوسرے گناہوں کا قہقہہ خواہش نفس تک محدود رہتا ہے۔ مبتدع عوام کو صراطِ مستقیم سے ہٹکا دیتا ہے اور دوسری معصیت کا ارتکاب کرنے والا ایسا نہیں کرتا۔ مبتدع پروردگار عالم کی صفات اور کمال صفات میں نقص پیدا کرتا ہے لیکن فزنب و گنہگار ایسا نہیں کرتا۔ مبتدع رسول اللہ ﷺ کی پیش کردہ صفات کے خلاف اور متعارض چیزیں پیش کرتا ہے لیکن گنہگار ایسا نہیں کرتا۔ مبتدع لوگوں کی آخرت کی راہ مارتا ہے اور غلط راہ پر لگاتا ہے لیکن گنہگار ایسا نہیں کرتا گو وہ خود آخرت کے راستہ میں ست رفتار ہو جاتا ہے۔

قتل کی برائیوں کے مختلف درجات (توبہ کرنے سے قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟)

مذکورہ گناہوں کے بعد ظلم و عدوان کا درجہ ہے۔ ظلم و عدوان عدل و انصاف کے خلاف ہے اور عدل و انصاف ہی سے آسمان و زمین قائم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسل و پیغمبر اسی لیے بھیجے ہیں کہ لوگوں کو قسط و عدل کی تلقین کریں۔ اور اپنی کتابیں بھی اسی لیے اتاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عند اللہ ظلم اکبر الکبائر ہے۔ اور گناہ کی عظمت کے مدارج باعتبار ظلم اور مفاسد کے مدارج کے ہے جس درجہ کے مفاسد اسی درجہ کا ظلم ہوگا۔

اگر ایک آدمی اپنے پیغمبر و بے گناہ بچہ کو قتل کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے انسانی حیات اور طبیعت کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ بچہ سے محبت کرے۔ بچہ پر رحم و شفقت کرے۔ اور پھر ماں باپ کو تو خاص طور پر محبت و شفقت کا حصہ زیادہ دیا گیا ہے۔ پھر بھی وہ صرف اُسے اس ڈر سے قتل کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کھانے کا بچے کا اور اس کے ماں میں شریک ہوگا تو یہ قبیح ترین اور سخت ترین ظلم ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو قتل کرنا بھی جو اس کے وجود کا سبب ہیں اسی درجہ کا ظلم ہے۔ قتل کے مدارج باعتبار اس کی قباحت و نتائج کے مختلف ہیں۔ اگر محتول نیک آدمی تھا۔ دین کی تبلیغ و تلقین کرتا تھا۔ وعظ و نصیحت سے لوگوں کو دین کی راہ بتاتا تھا۔ تو اس کو قتل کرنا زیادہ گناہ ہے۔ محتول کی ان خصوصیات کے لحاظ سے قتل کے درجات مختلف ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی سخت ترین عذاب کا حقدار ہوگا جو کسی پیغمبر کو قتل کر دے یا نبی اور پیغمبر اسے قتل کر دے۔ اسی کے قریب قریب جرم ہے امام عادل اور عالم دین کو قتل کرنے کا جو لوگوں کو قسط و عدل کی تلقین کرتا ہے۔ احکام الہی کی پابندی کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ وعظ و نصیحت سے لوگوں کو دین پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے۔ مذکورہ امور کی حیثیت قلت و کثرت کے لحاظ سے اور قباحت کے جرم کے لحاظ سے مختلف ہوگی اور اسی حیثیت کے مطابق مدارج ہوں

گے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مومن کو عداً قتل کرنے کی سزا خلود فی النار دائمی جہنم خدائے
جبار کا غضب اس کی لعنت اور عذاب عظیم قرار دیا ہے۔ یہ سزا مومن کو عداً قصداً اور بالارادہ
قتل کرنے کی ہے بشرطیکہ کوئی مانع پیش نہ آئے۔

قاتل کی توبہ:

یہ امر بھی مسلم ہے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی مسلمان کو عداً قصداً اور
بالارادہ قتل کرنے کے بعد قاتل اسلام قبول کر لے تو اسلام اس سزا کو روک دیتا ہے۔ یہ سزا اس
پر نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن بحث طلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عداً قصداً اور
بالارادہ قتل کر دے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اور اس سزا سے وہ بچ جائے گا یا نہیں؟ اس
بارے میں علماء سلف و خلف کے دو قول ہیں۔ امام احمدؒ سے بھی یہی دو قول مروی ہیں۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ سے سزا دور نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ دلیل
پیش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی کا حق ہے اور یہ دنیا میں اپنا حق وصول نہیں کر سکا۔ اور قاتل اس کا حق
دنیا میں اسے ادا نہیں کر سکا۔ اور مقتول اپنا حق قاتل سے وصول کیے بغیر رخصت ہوا ہے۔ اس لیے
لازمی امر ہے کہ یہ حق یوم عدل میں وصول کیا جائے اور ادا کیا جائے۔

یہ لوگ کہتے ہیں مقتول کے ورثا جو حق وصول کرتے ہیں وہ ان کا اپنا حق ہے۔ وہ چاہیں
وصول کریں یا چاہیں معاف کر دیں انہیں اختیار ہے۔ اگر ورثا اپنا حق وصول کرتے ہیں تو
مقتول کو کیا نفع پہنچتا ہے؟ اگر ورثا نے اپنے حقوق وصول کر لئے تو مظلوم مقتول پر جو مظالم
توڑے گئے ہیں اس کا کیا تدارک ہوا؟

مسند کے دو قولوں میں سے یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ ورثا کے اپنے حقوق وصول کر لینے
سے مقتول کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ وغیرہ کے اصحاب کی بھی اس بارے
میں یہی دلیل ہے۔

ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ توبہ استغفار اور ورثا کے حقوق وصول کر لینے سے مقتول کا حق
ساقط ہو جائے گا کیونکہ توبہ کرنے سے ما قبل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز قاتل پر
جب حد شرعی قائم کر دی گئی تو گناہ اور جرم کا بدلہ اس سے وصول کر لیا گیا۔

نیز یہ گروہ کہتا ہے کہ جب کفر 'شُرک' سحر جیسے بڑے بڑے گناہ توبہ سے محو ہو جاتے ہیں تو پھر قتل تو اس سے کم درجہ کا گناہ ہے یہ کیوں معاف نہیں ہوگا؟ کیوں توبہ سے قتل کے اثرات محو نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کافروں کی بھی توبہ قبول کر لی ہے جنہوں نے اللہ کے مخصوص دوستوں کو قتل کیا تھا۔ اور نہ صرف ان کی توبہ قبول کی ہے بلکہ ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے خاص دوستوں کو آگ میں جھلایا اور دین کے معاملہ میں ان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ اللہ نے ان کو دعوت دی کہ تم توبہ کر لو۔ نیز قرآن حکیم کے اندر اللہ کا ارشاد ہے:

﴿لِيَسَاءَ لِمَنِ الذَّنْبُ أَنْ سَأَلُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ (زمر: ۳۹/۵۳)

”اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے“

اس آیت کا حکم عام ہے۔ توبہ کے اندر کفر اور کفر سے کم درجہ کے تمام گناہ آجاتے ہیں۔ بندہ توبہ کر لے تو یہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

نیز یہ لوگ کہتے ہیں: جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے اپنی مغفرت مانگ لیتا ہے تو اسے گناہوں کی سزا کس طرح دی جا سکتی ہے؟ توبہ کے بعد سزا دینا شریعت الہی اور اصول جزا و سزا کے قطعاً منافی ہے۔

نیز یہ لوگ کہتے ہیں: قاتل جب توبہ کرتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قاتل نے اپنی جان مقتول کے حوالہ کر دی۔ لیکن چونکہ مقتول مر چکا ہے اس لیے اس کے حوالہ کرنا غیر ممکن ہے اس لیے شارع نے مقتول کے ورثا کو اس کا قائم مقام کر دیا۔ جب اس نے مقتول کے ورثا کے حوالے اپنی جان کر دی تو گویا مقتول ہی کے حوالے کر دی۔ جس طرح مرنے والے کا مال اس کے ورثا کو دے دیا گیا تو وہ ادا ہوا جاتا ہے۔ وارث کو دے دینے کے معنی یہی ہیں کہ مورث کو دے دیا گیا۔

تحقیقی فیصلہ:

اصل مسئلہ کی پوری پوری تحقیق و وضاحت یہ ہے کہ قتل کے ساتھ تین قسم کے حقوق وابستہ

ہوتے ہیں۔ (۱) حق اللہ (۲) حق مقتول (۳) حق ولی اگر کوئی قاتل برضا و رغبت اپنے اختیار سے اپنی جان مقتول کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے اس فعل پر نامد اور پشیمان ہے۔ خوفِ الہی سے اس کا دل لرز اٹھا ہے۔ اور توبہ نصوح کر رہا ہے تو یقین ہے کہ توبہ سے حق اللہ معاف ہو جائے گا اور جب مقتول کا ولی اپنا حق وصول کر لیتا ہے یا اس سے مصالحت کر لیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے تو حق ولی بھی معاف ہو جائے گا۔ اب باقی رہا مقتول کا حق تو جب قاتل نے توبہ کر لی، نیکو کار بن گیا، تو قیامت کے دن اللہ اپنی جانب سے مقتول کو معاوضہ دے دے گا اور قاتل و مقتول میں مصالحت کرادے گا۔ اس طرح کرنے سے نہ تو مقتول کا حق مارا جائے گا نہ توبہ کرنے والے کی توبہ رائیگاں جائے گی۔

ظلم فی المال:

اب رہا مال کا مسئلہ تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر کسی دیندار قرضدار نے مال کے اصل مالک کے مر جانے کے بعد مالک کے وارثوں کو وہ مال ادا کر دیا تو قرضدار آخرت میں اسی طرح قرض سے بری الذمہ ہو جائے گا جس طرح دنیا میں ادا ہوگی کے بعد بری الذمہ ہو جاتا ہے۔

دوسرا گروہ یہ کہتا ہے نہیں۔ بلکہ جس پر ظلم ہوا ہے جس کا مال لیا ہے قیامت کے دن اس کا مطالبہ علیٰ حالہ باقی رہے گا۔ اور اس دن وہ اپنی چیز وصول کرے گا۔ ورثاء کے وصول کرنے سے جو ظلم کہ اس پر ہوا ہے اس کا تدارک قطعاً نہیں ہو سکتا۔ مال کا اصل مالک اپنی عمر کی آخری ساعتوں تک قرضدار کی نادہندگی کی وجہ سے اپنے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ بلکہ مرنے تک وہ اس سے محروم رہا۔ یہ ایسا ظلم ہے کہ اس کا تدارک ہی نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد اس کے ورثاء کو دیا گیا تو ورثاء مستفید ہو رہے ہیں مگر اس کی ذات کو کیا فائدہ پہنچا؟

اس گروہ نے اس مسئلہ کی بنیاد اس مسئلہ پر رکھی ہے کہ ایک ملکیت اور مالیت کے مالک متعدد ہیں لیکن اس کی صورت یہ ہو گئی ہے کہ یہ مال ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور وارث اس کے بہت سے ہیں۔ اس صورت میں مطالبہ کا حق تمام کو ہے۔ کیوں کہ ہر وارث اپنے حصہ کا حقدار ہے۔ قبضہ دار کا فرض تھا کہ وہ ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیتا۔ امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے شاگردوں کا اس بارے میں یہی مسلک ہے۔

امام ابن تیمیہؒ کا فیصلہ:

میرے استاد شیخ ابن تیمیہؒ نے ان ہر دو گروہ کے مسلک سے الگ ایک دوسرا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک مورث دوسرے سے مال کا قبضہ لے سکتا تھا۔ مطالبہ کر سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے یہ مال وصول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ وہ مر گیا تو اس صورت میں آخرت میں در ثاء کو مورث سے مطالبہ کا حق باقی رہے گا۔ جیسا کہ دنیا میں حاصل تھا۔ اور اگر وصول کرنے سے مطالبہ کرنے کی اس میں قدرت و استطاعت ہی نہ تھی۔ ظلم و عدوان درمیان میں خائل تھا تو اس صورت میں قیامت کے دن مطالبہ کا حق صرف مورث کو ہوگا۔ اس مسئلہ کی یہ بہترین تفصیل و توضیح ہے۔ کیونکہ جب ظالم سب مال کو ہلاک کر دیتا ہے اور مورث کے پاس اس کا حق پہنچنے ہی نہیں دیتا اور اس پر اس کا وصول کرنا دشوار کر دیا تو اس مال کی نوعیت اس غلام کی سی ہوگئی کہ کسی نے اس کے غلام کو قتل کر دیا یا اس گھر کی سی ہوگئی جسے کسی نے جلا دیا۔ یا اس کھانے پینے کی سی ہوگئی جسے کسی نے زبردستی کھا پی لیا۔ ان صورتوں میں در حقیقت مال مورث کے حق میں تلف ہوا ہے نہ کہ وارث کے حق میں۔ اور قیامت میں اس کے مطالبہ کا حق بھی صرف اسی کو ہوگا جس کی ملکیت تلف ہوئی۔ اور ملکیت اس مورث کی ہے نہ اس کے در ثاء کی۔

اب مسئلہ کی شکل یہ ہوگی کہ اگر مال از قسم عقار و زمین ہے یا کوئی ایسی مالیت و ملکیت ہے جو اس مورث کے مرنے کے بعد قائم اور باقی ہے۔ تو وہ مورث کے در ثاء کی ملکیت ہے۔ غاصب کا فرض ہے کہ مورث کے در ثاء کو اسی وقت یہ مال واپس کر دے۔ اگر اس نے مورث کے در ثاء کو مال واپس نہ کیا تو قیامت کے دن یہ در ثاء اس مال کے مطالبہ کا حق رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ دنیا میں مطالبہ کے حقدار تھے۔ سوال کی یہ صورت اس قدر قوی ہے کہ اس سے مخلص ناممکن ہے۔ دلیل نہایت قوی ہے۔ ہاں البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس صورت میں مطالبہ کا حق مورث کو بھی ہے اور در ثاء کو بھی تمام کو مطالبہ کا حق پہنچتا ہے۔ جس طرح کہ کسی غاصب ظالم نے ایک گروہ کا مشرک مال غضب کر لیا تو گروہ کے تمام افراد کو اپنے اپنے حق کے مطالبہ کا حق ہے۔

جس طرح کہ کوئی آدمی کسی ایسے وقف کا متولی بن گیا جو کئی خاندانوں پر وقف کیا گیا ہے اس نے تمام کے حقوق ضائع کر دیے تو قیامت کے دن یہ سب کے سب اس سے مطالبہ کا حق رکھتے ہیں یہ نہیں کہ کچھ کو مطالبہ کا حق ہوگا اور کچھ کو نہیں۔ واللہ اعلم

ایک انسان کا قتل تمام بنی نوع انسان کا قتل ہے

انسان کو قتل کرنے کے مفاسد نہایت ہی اہم اور خطرناک ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:

﴿مَنْ أَجَلٌ ذَلِكَ كَمَا كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
يَعْلَمُ نَفْسًا أَوْ فَتَانًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۝﴾ (مائدہ: ۳۲/۵)

”اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی جان کے عوض اور بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کرے گا۔ تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک کو مرنے سے بچا لیا اس نے گویا سب انسانوں کو بچا لیا۔“

قتل کے اثرات اور معجزات چونکہ نہایت ہی خطرناک اور ہمہ گیر ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ دی ہے۔ لیکن بہت سے علماء کو اس آیت کے سمجھنے میں اشکال دامنگیر رہا ہے۔ چنانچہ کہنے لگتے ہیں کہ سو آدمیوں کا قتل کرنا عند اللہ ایک آدمی کے قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ پھر اس تشبیہ کے کیا معنی؟ جب یہ اشکال پیش آتا ہے تو اپنے خیال کے مطابق آیت کی تاویل کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں یہ تشبیہ گناہ اور عقوبت گناہ کے متعلق ہے۔ ایک آدمی کو قتل کرنے کی سزا اور گناہ وہی ہے جو سارے نوع انسانی کو قتل کرنے کی سزا اور گناہ ہے۔ لیکن قرآن کا سیاق و سباق اس معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام باتوں میں یہ دونوں چیزیں مساوی ہوں۔ اور تمام احکام میں دونوں چیزیں برابر ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى ۝﴾

(نازعات: ۴۹/۳۶)

دَوَانَةُ شَافِي

”جس روز لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ لیا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں“ اور ارشاد فرماتا ہے۔

﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَوْ يَلْبِغُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ﴾ (احقاف: ۳۵/۳۶)

”یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو (یہ معلوم ہونے لگے گا) دن کی ایک گھڑی ہی (دنیا میں) ٹھہرے ہیں (اور اب یہاں اللہ کریم کے پاس آگئے ہیں)“

ان آیتوں میں دنیا کی زندگی کی جو مثال اور تشبیہ دی گئی ہے اس کے یہ معنی قطعاً نہیں کر لوگ صرف اتنی ہی مقدار (دیر) دنیا میں رہے۔ اس قسم کی مثال و تشبیہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے:

«مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ. وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ» ﴿

”جس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی گویا وہ آدھی رات تک نماز پڑھتا رہا۔ اور جس نے نماز فجر جماعت سے ادا کر لی تو گویا وہ تمام رات نماز پڑھتا رہا۔“

یعنی اگر نماز عشاء اور نماز فجر جماعت سے ادا کی گئی تو گویا ساری رات نماز میں گزاری گئی۔ ﴿

ایک دوسری حدیث میں اس سے بھی زیادہ صراحت و وضاحت موجود ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ - وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» ﴿

”جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھ لئے تو

گویا وہ صائم الدہر ہے۔“ اور ایک دوسری حدیث میں مروی ہے۔

«مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» ﴿

”جس نے قل هو اللہ احد کی سورۃ پڑھ لی گویا اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا۔“

﴿ صحیح مسلم۔ کتاب المساجد۔ باب فضل صلاة العشاء والصبح فی جماعة (حدیث۔ ۲۵۶)

﴿ سنن ترمذی۔ کتاب الصلاة۔ باب ماجاء فی فضل العشاء والفجر فی الجماعة (حدیث۔ ۲۲۱)

﴿ صحیح مسلم۔ کتاب الصیام۔ باب استحباب صوم ستة ايام من شوال اتباعاً (حدیث۔ ۱۱۶۳)

﴿ سنن ترمذی۔ کتاب فضائل القرآن۔ باب ماجاء فی سورة الاخلاص (حدیث۔ ۲۸۹۶)

یہ اچھی طرح واضح ہے کہ ان اعمال کی انجام دہی کا ثواب اصل مشبہ بہ کے ثواب کے برابر ہے۔ ثواب کی مقدار میں مشبہ بہ مساوی نہیں ہو سکتے۔ اگر مقدار ثواب میں مشبہ اور مشبہ بہ مساوی ہوں تو عشاء اور فجر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی اس کے لئے تہجد وغیرہ پڑھنا بالکل بے سود ہے۔ خواہ مخواہ اس کی زحمت و تکلیف کیوں گوارا کی جائے؟ تو معلوم ہوا آیت کے وہ معنی نہیں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری نوع انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ دونوں کا گناہ اور عقوبت برابر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان اللہ کی ایک زبردست نعمت ہے۔ لیکن ایمان کے بعد بڑی سے بڑی نعمت کتاب اللہ۔ کتاب الرسول کی فہم و ادراک ہے۔ وذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

جب آیت کا یہ مطلب نہیں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس تشبیہ و تمثیل کے معنی کیا ہیں؟ کس بات میں تشبیہ و تمثیل دی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس تشبیہ کی متعدد وجوہ ہیں۔

۱) یہ کہ دونوں کے دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں۔ دونوں کے دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اقدام کرنے والے ہیں۔ دونوں کے دونوں اللہ کی عقوبت و سزا میں اپنے کو پیش کر رہے ہیں۔ دونوں کے دونوں غضب الہی لعنت خداوندی کے حقدار اور خلودنی النار دائمی جہنم کے مستحق ہیں۔ دونوں کیلئے سخت سے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اگرچہ عذاب کے مدارج مختلف اور متفاوت ہیں۔ ایک شخص کسی نئی بیخبر یا امام عادل یا کسی عالم باعمل کو قتل کرتا ہے۔ جو لوگوں کو عدل و انصاف اتباع حق کی تلقین و تبلیغ کرتا ہے تو اس کا گناہ اور جرم اس قدر بھاری اور سخت نہیں ہوگا جیسے وہ کسی عام آدمی کو قتل کرتا تو اس کا گناہ اور جرم ایسا نہ ہوتا۔

۲) قتل کرنے میں دونوں کے دونوں مساوی ہیں۔ دونوں کے دونوں خون حرام کے مرتکب ہیں۔ دونوں کے دونوں قتل حرام کے مرتکب ہیں دونوں نے بغیر کسی استحقاق کے محض فساد و تحصیل مال کی غرض سے قتل نفس کا اقدام کیا ہے۔ اور جس نے اپنی مخصوص غرض کے ماتحت ایک جان کو قتل کرنے کی جرأت کی۔ وہ اس غرض کے ماتحت ہر اس شخص کو قتل کرنے کی جرأت کر سکتا ہے جس کے قتل کرنے سے وہ اپنی یہ غرض پوری کر سکے۔ اور اس لئے حقیقتاً وہ ساری نوع انسانی کا دشمن ہے۔

بھاری): ایک آدمی کو قتل کرنے والے کو بھی قاتل، خالم، قاسق، عاصی، مجرم کہا جائے گا۔ اور سارے انسانوں کے قاتل کو بھی انہی اسماء و اوصاف سے یاد کیا جائے گا۔

بِسْمِ: ایمان والوں کی شان اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ باہمی مودت، محبت، تراحم، تعاطف، صلہ رحمی وغیرہ میں تمام اہل ایمان، جسم واحد کی طرح ہیں، کسی ایک عضو کو بھی کوئی شکایت اور تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے اور سارا جسم بخار و بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ﴿جب کسی قاتل نے اہل ایمان کے اس جسم سے کسی ایک عضو کو کاٹ ڈالا۔﴾ (ایک مومن کو قتل کر دیا) گویا اس نے پورے جسم کو تلف کر دیا۔ جسم کے سارے اعضاء کو الم و تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ پس جس نے ایک مومن کو تکلیف دینا یا پہنچائی اس نے تمام اہل ایمان کو تکلیف دینا یا پہنچائی۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ اہل ایمان کو تکلیف دینا یا پہنچانا پوری نوع انسانی کو تکلیف دینا یا پہنچانے کے مترادف ہے کیونکہ ایمان والوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دنیا سے ظلم و عدو ان کی لعنت کو مٹانا چاہتا ہے۔ نیز رسول اللہ کا ارشاد ہے:

((الَا تَقْتُلُ ظُلْمًا نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا كَانَ عَلٰی ابْنِ اٰدَمَ كِفْلٌ مِّنْ دَمِهِ
لَاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ)) ﴿﴾

”جب کوئی جان بلا کسی استحقاق کے قتل کر دی جائے تو آدم کے پہلے لڑکے کو جس نے سب سے پہلے یہ جرم کیا تھا، اس قتل کے جرم سے حصہ ملے گا۔ کیونکہ قتل کا طریقہ اسی نے سب سے پہلے جاری کیا“

قتل میں وہ خرابیاں ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی لئے قرآن میں ایک جان کے قتل کو ساری نوع انسانی کو قتل کرنے کے مشابہ قرار دیا ہے۔ قاتل کے لئے جو وعید وارد ہوئی ہے سب سے پہلے زانی۔ سب سے پہلے سارق۔ سب سے پہلے شراب خور کیلئے بھی وارد نہیں ہوئی۔ نیز اولین قاتل کے مقابلہ میں اس قسم کی وعید کا مستحق وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے شرک کی ایجاد کی۔ لیکن ایک آدمی کے شرک کو ساری نوع انسانی کا شرک قرار نہیں دیا گیا۔ حالانکہ سب سے پہلے شرک کرنے والے کے متعلق رسول اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ آپ نے

﴿ صحیح بخاری۔ کتاب الادب۔ باب رحمة الناس والبهائم (حدیث۔ ۲۰۱۱) صحیح مسلم۔ کتاب البر والصلة باب تراحم المومنین (حدیث۔ ۲۵۸۲) صحیح بخاری۔ کتاب احادیث الانبیاء باب خلق آدم وذریته (حدیث۔ ۳۳۳۵) صحیح مسلم۔ کتاب القسامۃ۔ باب بیان اسم من سن القتل (حدیث۔ ۱۶۷۷)﴾

عمرو بن لُحی خزاعی کو دیکھا کہ اسے جہنم میں سخت سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین اسی نے تبدیل کیا تھا۔ ◊ اور اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِينَ ۝ ﴾ (بقرہ، ۱۰۷/۱۰۸)

”اور سب سے پہلے تم ہی قرآن کے منکر نہ بنو۔“

یعنی تم پہلے کافر نہ بنو کہ تمہارے بعد والے تمہاری تقلید میں کفر کی راہ اختیار کریں اور ان کفر کرنے والوں کا گناہ تم پر بھی لا دا جائے۔ اور یہی حکم اس شخص کے لئے بھی ہے جو دین کے بارے میں کوئی ایسا برا طریقہ جاری کرے جس کی لوگ بعد میں پیروی کریں۔

قتل کے مفاسد

غرض قتل سخت ترین جرم ہے اور اس کے مفاسد نہایت خطرناک ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی میں سیدنا عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿يَجِيئُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتَهُ وَرَأْسَهُ بِيَدِهِ. وَأَوْ ذَا جِئْتُمْ تَشْخَبُ دَمًا، يَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلْتَنِي؟﴾

”قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو اس شان سے اللہ کے حضور میں لائے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور اس کی شہ رگ سے خون کی دھاریں بہ رہی ہوں گی اور وہ کہے گا (اے پروردگارا!) اس سے پوچھ لے اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے؟“

اس موقع پر لوگوں نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے توبہ کا ذکر کیا کہ اگر کسی نے توبہ کر لی تو؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ آیت پڑھی:

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ مَوْثِقًا مُّؤْمِنًا فَمَثَرًا كَجَزَاءٍ بَعَثْنَا خَلِدًا فِيهَا ۝ ﴾

(نساء، ۳۳/۳۴)

”اور جو شخص کسی مومن کو عداوت قتل کرے۔ تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جتا رہے گا۔“

◊ صحیح بخاری۔ کتاب المناقب باب قصة خزاعة (حدیث۔ ۳۵۲۱) صحیح مسلم۔ کتاب

الجنة۔ باب النار بدخلها الجبارون (حدیث۔ ۲۸۵۶)

اس کے بعد فرمانے لگے: یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ نہ تبدیل ہوئی ہے۔ مؤمن کے قاتل کیلئے تو یہ کہاں؟ **﴿امام ترمذی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں "ہذا حدیث حسن"**
 نیز صحیح بخاری میں انہی سیدنا ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:
«لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصَبَّ دَمًا حَرَامًا» **﴿**
”مؤمن اپنے دین کی وجہ سے بڑی دست میں ہے جب تک کہ اس نے کوئی حرام خون نہیں بہایا۔“

نیز اسی صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابن عمرؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں:
«مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا. سَفَكُ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ» **﴿**
”وہ پھنور جس میں انسان اپنے آپکو پھنسا کر کبھی اس سے نکل نہیں سکتا۔ یہ ہے کہ بغیر کسی علت کی وجہ سے حرام خون بہا دے۔“

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہؓ سے یہ مرفوع حدیث مروی ہے:
«سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ. وَقَتَالُهُ كُفْرٌ» **﴿**
”مؤمن کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے“

- ﴿ سنن ترمذی۔ کتاب تفسیر القرآن۔ باب ومن سورة النساء (حدیث۔ ۳۰۲۹) سنن نسائی۔ کتاب تحریم الدم۔ باب تعظیم الدم (حدیث۔ ۳۰۲۰)
- ﴿ صحیح بخاری۔ کتاب الدیات۔ باب قول اللہ تعالیٰ (ومن یقتل مومنا متعمدا.....) (حدیث۔ ۶۸۶۳)
- ﴿ صحیح بخاری۔ کتاب الدیات۔ باب قول اللہ تعالیٰ (ومن یقتل مومنا متعمدا.....) (حدیث۔ ۶۸۶۳)
- ﴿ صحیح بخاری۔ کتاب الایمان۔ باب خوف المؤمن من ان یحبط عمله (حدیث۔ ۳۸)
- ﴿ صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب بیان قول النبی ﷺ سیاب المسلم فسوق..... (حدیث۔ ۶۳) صحیحین میں یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہؓ کی حدیث سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن۔ باب سیاب المسلم فسوق (حدیث۔ ۳۹۳۰) وغیرہ میں ہے۔ واللہ اعلم!

تیز انہی دو کتابوں کے اندر مروی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ﴾

”میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔“

صحیح بخاری کے اندر مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا:

﴿مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا۔ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ

مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا﴾

”جس نے کسی معاہدہ کرنے والے کو قتل کیا تو وہ جنت کی بو تک نہیں پاسکے گا۔“

حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے بھی پہنچ جاتی ہے۔“

غور کرو یہ اس آدمی کی سزا ہے جس نے اللہ کے دشمن کو قتل کیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے

کہ اس سے معاہدہ کیا گیا تھا اور ہم اسے اپنے عہد و ذمہ اور امان میں لے چکے ہیں۔ بتلاؤ پھر

کسی مؤمن بندے کو قتل کرنے کا جرم کیا اور کیسا ہوگا؟

ایک عورت صرف اس لئے جہنم میں ڈال دی جاتی ہے کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا

باندھ رکھا تھا اور وہ بلی اسی حالت میں مر گئی۔ رسول اللہ نے اس عورت کو اس حال میں دیکھا کہ

بلی اس کا منہ اور سینہ نوچ نوچ کر کھا رہی ہے ﴿بتلاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کسی مؤمن کو

بلاوجہ مقید و مجبوس کر دے اور وہ اسی قید میں مرجائے؟

تیز بعض سنن میں مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

﴿لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾

”ساری دنیا کا ختم ہو جانا مؤمن کے ناحق خون کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں

رکھتا۔“

www.KitaboSunnat.com

صحیح بخاری۔ کتاب العلم۔ باب الانصاف للعلماء (حدیث۔ ۱۲۱) صحیح مسلم۔ کتاب

الایمان۔ باب بیان معنی قول النبی ﷺ ”لَا تَرْجِعُوا الْعَبْدِي كُفَّارًا.....“ (حدیث۔ ۶۵)

صحیح بخاری۔ کتاب الجزية۔ باب اثم من قتل معاہدا بغیر جرم (حدیث۔ ۳۱۲۲)

صحیح بخاری۔ کتاب المساقاة۔ باب فضل مقي الماء (حدیث۔ ۲۳۶۳)

سنن ترمذی۔ کتاب الديات۔ باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن (حدیث۔ ۱۳۹۵) سنن

نسائی۔ کتاب تحريم الدم۔ باب تعظيم الدم (حدیث۔ ۳۹۹۱۔ ۳۹۹۵) سنن ابن ماجہ۔ کتاب

الديات۔ باب التغليظ في قتل مسلم علماء (حدیث۔ ۲۶۱۹)

زنا کے مفاسد

نظام عالم کی برہمی، انساب کی بے حرمتی، عظمت و عفت کی بربادی کا موجب ہے۔ زنا کے مفاسد نہایت خطرناک ہیں۔ اس سے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی خرابیاں جو مصلحت نظام عالم، حفظ انساب، تحفظ آبرو، صیانت و حرمت اور عفت و عصمت کے سراسر خلاف اور منافی ہیں۔ ہر انسان کی بیوی، بیٹی، بہن ماں کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور اس لئے سخت ترین عداوتیں اور بغض و کینہ پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ زنا ان تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور ان خرابیوں سے بچنے کی راہ میں زبردست روڑہ ہے۔ اور ظاہر ہے زنا سے دنیا بھر کی خرابیاں وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قتل و خونریزی کے مفاسد کے بعد زنا کے مفاسد کا درجہ ہے۔ اور اسی لئے قتل کے گناہ کے بعد زنا کے گناہ کا درجہ رکھا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول نے اپنی سنت میں قتل کے ساتھ ہی ساتھ زنا کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ تم پہلے پڑھ چکے ہو۔ ﴿امام احمد کا قول ہے:

((لَا أَعْلَمُ بَعْدَ قَتْلِ النَّفْسِ شَيْئًا أَعْظَمُ مِنَ الزَّوْنِ))

”قتل نفس کے بعد زنا سے بڑا گناہ میں کسی گناہ کو نہیں سمجھتا۔“

اور اللہ تعالیٰ زنا کی حرمت و ممانعت کی توجیح و تاکید کس قدر وضاحت کے ساتھ پیش فرماتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے:

((وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ ﴿٢٥﴾ (فرقان، ۲۵/۲۶)

”اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ زنا کے

﴿ غالباً یہاں ابن تیمیہ نے شیخ ابن تیمیہ کے واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قتل و شق میں دو ہند کر دیے گئے تھے حتیٰ کہ اسی میں انہوں نے انتقال کیا۔

مرتب ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس آیت میں زنا کو شرک اور قتل نفس کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے خلودہی النار اور سخت ترین ذلت آمیز عذاب قرار دی ہے اور بندہ جب تک اس سزا کے موجب اور سبب کو تو یہ نصوص اور ایمان اور عمل صالح سے دفع نہ کر دے اس جرم کی سزا سے رستگاری ممکن نہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّكَ كَانُوا لِحَاجَتِهِمْ، وَنِسَاءَ مَسِيئِينَ ۝ ﴾

(بنی اسرائیل، ۱/۳۲)

”اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ زانی نفس، ایک فحش اور قبیح فعل ہے۔ اور ظاہر ہے زنا ایک انتہائی درجہ کی قباحت ہے جس کا قبیح ہونا تمام انسانی عقول میں راسخ ہو چکا ہے یہاں تک کہ بعض جانوروں تک میں اسکی قباحت مسلم ہے۔ جیسا کہ امام بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر عمرو بن میمون الاودی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

«الرَّأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَرْدًا زَانًا بِقَرْدَةٍ فَاجْتَمَعَ الْقِرْوُدُ عَلَيْهَا فَرَجَمُوهُمَا حَتَّى مَاتَا» ﴿

”جاہلیت کے زمانے میں میں نے دیکھا تھا ایک بندر نے ایک بندریا کے ساتھ زنا کیا اس وقت بہت سے بندر جمع ہوئے اور بندر بندریا دونوں کو انہوں نے پتھر مارے۔ حتیٰ کہ دونوں مر گئے۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر زنا کی قباحت بیان فرمانے کے بعد ہی یہ فرمایا:

«وَأَسَاءَ سَيِّئًا» ﴿

کیونکہ زنا دنیا میں بھی ہلاکت و جہائی۔ اور قہر و ذلت کی راہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب رسوائی، ذلت اللہ کی پھینکار زانی کے لئے لازمی ہے۔

اور چونکہ باپ کی بیوی سے نکاح کرنا حد سے زیادہ قبیح اور مذموم ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن میں اس کی مذمت فرمائی۔ فرمایا:

﴿ إِنَّكَ كَانُوا لِحَاجَتِهِمْ، وَمَشَاءَ وَنِسَاءَ سَيِّئِينَ ۝ ﴾ (نساء: ۳۲/۳)

”وہ بے حیائی ہے اور اللہ کی ننگی کی چیز ہے۔ اور بری راہ ہے۔“

﴿ صحیح بخاری۔ کتاب مناقب الانصار۔ باب القسامة فی الجاهلیة (۳۸۳۹) ﴾

دَوَانِ شَافِی

دوسرے مقام میں بندوں کی فلاح و نجات اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ مطلق فرمائی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ يُقْرَأُونَ حُفُوفًا ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ ﴾ (المؤمنون: ۲۳/۲۴)

”بلاشبہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بجز اپنی بیویوں یا لوطیوں کے یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں ہیں اور جس نے اس کے سوا کوئی اور راہ اختیار کی وہی لوگ زیادتی کرنے والے (گمراہ) ہیں۔“

یہ آیت تین امور پر مشتمل ہے:

◇ جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ وہ فلاح سے محروم ہے۔

◇ وہ آدمی ملومین میں سے ہے۔ ملامت اور پھسکار اس کے حصہ میں آئی ہے۔

◇ وہ آدمی عادیین میں سے ہے یعنی زیادتی کر نیوالا۔ غلط کار اور گمراہ ہے۔

پس جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ وہ اپنے لئے فلاح کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ عدوان و زیادتی کر نیوالوں کی فہرست میں اپنا نام درج کراتا ہے۔ اور اپنے کو ملامت و پھسکار کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔

غور کرو شہوت کی تکلیف اور اس کی پریشانیوں کے مقابلہ میں یہ تکالیف اور یہ پریشانیاں کس قدر ناقابل برداشت ہیں۔ اور شہوت کی تکالیف کے مقابلہ میں کس قدر آسان ہیں؟ اس آیت کا طرز استدلال ویسا ہی ہے جیسا کہ قرآن حکیم کے اندر کسی دوسرے مقام پر اللہ نے انسان کی ناشکر گزاری کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان بڑا بے صبر اور ناشکر گزار پیدا کیا گیا ہے۔ نہ وہ تکلیف کے موقع پر صبر کرتا ہے نہ خیر و فلاح کے موقع پر شکر۔ جب اسے

خیر اور بھلائی نصیب ہوتی ہے تو مال اور پیسے کی محبت میں مست ہو جاتا ہے۔ کل اختیار کر لیتا ہے۔ ہاتھ ٹگ کر لیتا ہے۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو جزع و فزع کرنے لگتا ہے۔ گھبرا جاتا ہے اور ہائے دائے کرنے لگتا ہے۔ اور نجات و علاج پانے والے بندے وہی ہوتے ہیں جو ان باتوں سے مستفی ہوتے ہیں۔ اور ان مذموم اوصاف سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح اسی طرز بیان کے ساتھ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نجات و علاج پانے والوں کا ذکر کرتا ہے:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ يَحْفَظُونَ ۝ اِلَّا عَلَىٰ اَرْجَائِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ لَكَاٰبِرٌ مَّا كَانُوْنَ ۝ فَتَنِّي اِبْتِغِي وِرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ ﴾ (المعارج، ۷۰/۳۲۲۹)

”اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی بائیسوں کے تو اس صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ہاں جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کریں تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو کہہ دیں کہ غیر محرم عورتوں سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی شرمگاہوں کی پوری پوری حفاظت کریں۔ اور انہیں سمجھادیں کہ اللہ تعالیٰ انکے اعمال و کردار کو دیکھ رہا ہے اور ان کی ہر ہر چیز سے باخبر ہے۔

﴿ يَخَافُ عَذَابَكَ الْاَكْثَرِيْنَ وَمَا تَخْفَىٰ الضُّرُوْرُ ۝ ﴾ (الغافر: ۴۰/۱۹)

”اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے“

نظر کی حفاظت:

چونکہ ہمہ قسم کی بد عملیوں اور بد کرداریوں کی ابتداء نگاہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ نے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ دنیا کے تمام حوادث و واقعات کا مبداء نگاہ ہے۔ جس طرح کہ بڑی سے بری آگ کا مبداء ایک ننھی سی چنگاری ہوتی ہے چنانچہ غور کرو۔ شہوت سب سے پہلے آنکھ کو مجروح کرتی ہے۔ اس کے بعد دل کی طرف رخ کرتی ہے اور دل میں خطرات جگہ بناتے ہیں۔ پھر انسان کے قدم کی طرف رخ کرتی ہے۔ اور وہ گناہ کی

طرف اقدام کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد گناہ مرزد ہوتا ہے۔ اور اسی بنا پر بعض بزرگوں نے کہا ہے:

((مَنْ حَفِظَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَحْرَزَ دِينَهُ. اللَّحْظَاتُ. وَالْخَطَرَاتُ.
وَاللُّفْظَاتُ وَالْخُطَوَاتُ))

”جس نے ان چار چیزوں کی حفاظت کر لی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا۔

◆ انخطات یعنی نگاہ ◆ خطرات (خیالات) ◆ الفاظ ◆ اور قدم۔“

پس بندے کا فرض ہے کہ وہ ان چار دروازوں کی پوری پوری حفاظت کرے۔ ان مورچوں کی پوری پوری مستعدی کے ساتھ گرائی کرے۔ کیونکہ ان کا دشمن انہی کینن گا ہوں اور انہی مورچوں سے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور اس کی آبادیوں کو تاراج اور تباہ و برباد کرتا ہے۔

گناہ کا پہلا راستہ

معاصی اور گناہ اکثر و بیشتر انہی چار راستوں سے آتے ہیں جو اوپر بیان کئے گئے ہیں ہم ان میں سے ہر ایک کو ایک جدا گانہ فصل میں پیش کرتے ہیں۔

نظرات۔ یعنی نظرونگاہ تمام برائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ نظرونگاہ کی حفاظت عین شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ جو آدمی نگاہ کو آزاد و بے لگام کر دیتا ہے۔ نگاہ اسے جہنمی و ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دیتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کا ارشاد ہے:

((يَا عَلِيُّ الْآ تَتَّبِعَ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ۔ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَكَيَسَتْ لَكَ الْآخِرَىٰ)) ﴿۱﴾

”اے علی! کسی پر اچانک نظر پڑ جائے تو پھر دوبارہ اور نگاہ نہ ڈال۔ پہلی نظر تو تمہارے لئے معاف ہو سکتی ہے لیکن دوسری نگاہ معاف نہیں ہو سکتی۔“

اور مسند میں رسول اللہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا:

((النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِّنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ)) ﴿۲﴾

”نگاہ ابلیس کے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے“

جو آدمی محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر کسی عورت یا مرد کے محاسن اور خوبصورتی سے آنکھیں پھر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو عبادت کی حلاوت اور شیرینی سے بھر دیتا ہے۔ اور یہ ایک حدیث کے معنی ہیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا: ((غَضُّوا أَبْصَارَكُمْ۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ)) ﴿۳﴾ ”اپنی آنکھیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔“

﴿۱﴾ مسند احمد (۵/۳۵۱) سنن ابی داؤد۔ کتاب النکاح۔ باب فی ما یومر بہ من غض البصر

(حدیث۔ ۲۱۳۹) سنن ترمذی۔ کتاب الادب۔ باب ماجاء فی نظرة الفجاة (حدیث۔ ۴۷۷۷) ﴿۲﴾

مستدرک حاکم (۳/۳۱۳-۳۱۴) مسند الشہاب (۲۹۲) بہذا اللفظ اسنادہ ضعیف۔ عبدالرحمن بن اسحاق

الواسطی ضعیف راوی ہے۔ مسند احمد (۵/۴۱۳) المعجم الكبير للطبرانی (۷۸۳۲) عن ابی امامة ؓ

بالفاظ مختلف۔ اسنادہ ضعیف۔ اس کی سمرقانی بن یزید اعثانی ضعیف راوی ہے۔ ﴿۳﴾ مسند احمد (۵/۳۲۳)

صحیح ابن حبان (۲۷۱) مستدرک حاکم (۳/۳۵۸) وللحدیث شواہد

نیز آپ نے ایک مرتبہ فرمایا:

((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرَقَاتِ))

”راستوں پر بیٹھنے سے بچو“

صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہماری مجلسیں ہوا کرتی ہیں۔ راستوں پر بیٹھنے بغیر چارہ

نہیں ہوتا۔

((فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعْلَيْنِ فَاعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ))

”اگر تمہیں ایسا کرنا ضروری ہی ہو تو پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو“

صحابہؓ نے عرض کیا: راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا:

((غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذْيِ وَرَدُّ السَّلَامِ))

”آٹکھ پست رکھنا (یعنی نگاہیں نیچی رکھیں) ایذا رسانی سے بچنا اور سلام کا جواب دینا۔“

حوادث اور مصائب و آلام جو عموماً انسان کو پیش آتے ہیں انکی اصل جز نظر و نگاہ

ہے۔ نظر و نگاہ خطرات قلب کا موجب ہوتی ہے جس سے ارادہ وقوع میں آتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ

ارادہ میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بالآخر ارادہ عزیمتِ جاہدہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد فعل

کا عملی شکل میں وقوع پذیر ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز مانع نہیں ہے تو فعل عملی صورت

اختیار کر کے ہی رہتا ہے اور اسی بنا پر کسی صاحب بصیرت نے فرمایا ہے:

((الْصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ يَسِّرُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى أَلَمٍ مَّا بَعْدَهُ))

”آٹکھ بند کرنے کی تکلیف پر صبر کر لینا۔ اس تکلیف پر صبر کرنے سے بہت آسان

ہے جو کچھ کرنے کے بعد ہوتی ہے۔“

اسی بنا پر کسی شاعر نے کہا ہے:

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَأُهَا مِنَ النَّظَرِ وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصَغْرِ الشَّرِّ

”تمام حوادث کا مبداء نظر ہے اور بڑی آگ چھوٹی چنگاری سے ہی لگتی ہے“

كَمْ نَظْرَةٌ بَلَّغَتْ مِنْ قَلْبِ صَاحِبِهَا كَمَبْلَغِ السَّهْمِ بَيْنَ الْقَوْسِ وَالْوَتْرِ

”کتنی نگاہیں نظر کرنے والے کے قلب میں اس طرح بیٹھ جاتی ہے جس طرح کمان

صحیح بخاری۔ کتاب المظالم۔ باب اغنية النور والجلوس فيها (حدیث۔ ۴۳۶۵) صحیح

مسلم۔ کتاب اللباس۔ باب النهی الجلوس فی الطرقات (حدیث۔ ۴۱۲۱)

اور چلہ میں تیر بیٹھ جاتا ہے۔“

وَالْعَبْدُ مَا دَامَ ذَا طَرْفٍ يُقَلِّبُهُ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْخَطَرِ

”آدمی آنکھیں ادھر ادھر مارتا رہتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں اور خطرہ کے قریب ہوتا ہے“

يَسْرُ مَقْلَتَهُ مَا ضَرَّ مَهْجَتَهُ لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادًا بِالضَّرْرِ

”آنکھوں کو وہ خوش کرتا ہے جس سے دل کو ضرر پہنچتا ہے۔ اس مسرت کو مر جانا نہیں

کہا جاسکتا جو ضرر کو لے آئے“

نظر و نگاہ کی آفتوں اور مصیبتوں میں سے یہ کتنی بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان حسرتوں، آنسوؤں اور سوزِ دروں کا شکار بن جائے؟ جس سے اس کے سامنے ایسی ایسی مصیبتیں آکھڑی ہو جاتی ہیں کہ اس کی قدرت و استطاعت سے باہر ہوتی ہیں جن پر اسے صبر کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔

غور کرو! یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ ایسی مصیبت تمہارے سامنے آکھڑی ہو جس پر تمہیں صبر کرنا بھی دشوار ہو۔ بلکہ بسا اوقات یہ مصیبت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس سے کم درجہ کی مصیبت بھی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ انسانی طاقت سے بھی باہر ہوتی ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے:

وَكُنْتُ مَتَى أُرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا لِقَلْبِكَ يَوْمًا اتَّعَبْتِكَ الْمَنَاطِرُ

”جب تم نے اپنے قلب کے قاصد کو آزاد چھوڑ دیا تو ایک دن اس کے مناظر تمہیں

تھکا دیئے“

رَأَيْتَ الَّذِي لَا كَلْمَةَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرٌ

”تم ایسی چیزیں دیکھو گے جو تمہاری قدرت سے باہر ہوں گی بلکہ تمہیں اس سے کم پر

بھی صبر مشکل ہو جائے گا۔“

شاعر کا قول ہے کہ ”لَا كَلْمَةَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ“ (تُوکل پر قادر نہیں ہوگا) یہ کلمہ پر قدرت کی نفی کرتا ہے۔ اور کلمہ کی نفی اسی وقت ممکن ہے جب کہ کلمہ کے ہر ہر فرد سے قدرت کی نفی ہو۔

آہ! کتنے ہی آزاد نگاہ انسان اپنی نگاہ بازیوں سے ہلاک ہو کر رہ گئے۔ نگاہ بازیوں کی

زنجیروں میں ایسے کس دیئے گئے کہ انہی زنجیروں میں تڑپ تڑپ کر وہ مر گئے۔ چنانچہ کسی شاعر کا قول ہے:

يَا نَاطِرُ مَا أَقْلَعْتَ لِحَفَظَاتِهِ
حَتَّى تَشْحَطَ بَيْنَهُنَّ قَتِيلًا
”اے نظر باز! حیرتی نظر بازی اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک کہ تو اپنی نظر بازیوں میں تڑپ تڑپ کر مر نہیں جائے گا۔“

اور اس بارے میں میرے بھی کچھ اشعار ہیں:

مَلِّ السَّلَامَةَ فَاعْتَدَتْ لِحَفَظَاتِهِ
وَقَفَّا عَلَى طَلَلٍ يَطْنُ جَمِيلًا
”سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے اس کی نظریں ایسے ٹیلہ پر ہوتی ہیں جس کو وہ حسین سمجھتا ہے“

مَا زَالَ تَسْبِعُ اِثْرَةَ لِحَفَظَاتِهِ
حَتَّى تَشْحَطَ بَيْنَهُنَّ قَتِيلًا
”وہ اپنی نگاہ کی اتباع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مقتول ہو کر گر پڑتا ہے۔“
یہ کیسی عجیب بات ہے کہ نگاہ کا تیر منظور تک یعنی جس کی طرف دیکھتا ہے نہیں پہنچتا بلکہ خود نظر کرنے والے کے قلب کو نشانہ بناتا ہے۔ چنانچہ میرے قصیدے کے یہ دو شعر ہیں۔

يَا رَامِيَا بِسَهَامِ اللَّحْظِ مُجْتَهِدًا
أَنْتَ الْقَتِيلُ بِمَا تَرْمِي فَلَا تُصِبْ
”اے نظر کے تیر قوت سے چلانے والے! تو خود اپنے ہی تیر سے مارا جائے گا تو صحیح عمل نہیں کر رہا ہے“

وَبَابَاعِثُ الطَّرْفِ يَرْتَادُ الشِّفَاءَ لَهُ
أَحْسِنْ رَسْوَكَ لَأَيَاتِكَ بِالْعَطَبِ
”اور اے نظر کو شفاء کے لئے بھیجئے والے! اپنے قاصد کو روک تا کہ تیرے لئے مصیبت نہ آئے“

اور پھر اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ نظر گناہ انسان کے قلب کو اس طرح مجروح کر دیتی کہ زخم پر زخم۔ اور چرکوں پر چرکے لگتے ہی چلے آتے ہیں۔ لیکن ان زخموں اور چرکوں کی تکلیف کچھ ایسی میٹھی ہوتی ہے کہ ان زخموں کو دور کرنے کی خواہش تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور اس بارے میں بھی میرے کچھ شعر ہیں:

مَا زِلْتُ تَتَّبِعُ نَظْرَةَ فِي نَظْرَةٍ
فِي أَثْرِ كُلِّ مَلِيحَةٍ وَمَلِيحِ
”تو ہر لمحہ عورت اور ہر لمحہ مرد پر نظر پر نظر ڈالتا چلا جا رہا ہے۔“

وَتَنْظُنُّ ذَاكَ قَوَاةَ جُرْحِكَ
وَهُوَ فِي التَّحْقِيقِ تَجْرِئُحِ عَلَى تَجْرِئُحِ
”خود تو نے ہی نگاہوں اور رونے سے اپنے کو ذبح کیا ہے تیرے قلب کو خود تو نے
ہی ذبح کیا ہے۔“ اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ نظر و گناہ کو روک لیتا۔ مسلسل اور دوامی
حسرتوں اور تکلیفوں کے مقابلہ میں بہت اہل اور آسان ہے۔

عزیمتیں اور قلبی خیالات

خطراتِ قلب کا معاملہ بڑا ہی سخت اور نازک ہے۔ ہر قسم کے خیر و شر کا مبداء خطراتِ قلب ہیں۔ انسان کے اندر ارادے، ہمتیں، عزیمتیں، خطرات ہی کے ذریعہ پیدا ہوتی ہیں۔ جو شخص خطراتِ قلب کی رعایت اور صحیح پاسبانی کرے تو وہ اپنے نفس کے اختیارات کا مالک بن جاتا ہے۔ اپنی خواہشات پر پورا پورا قابو پالیتا ہے۔ اور جس پر خطراتِ غالب آجاتے ہیں اس پر خواہشات اور نفس پوری قوت سے غلبہ پالیتے ہیں اور جب کوئی شخص خطرات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو خطرات اسے جبراً تہرا ہلاکتوں اور تباہیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ کیوں کہ خطرات کی جائے ورود قلب ہے۔ اور قلب پر جب متواتر اور بے درد پے خطرات کا ورود ہوتا ہے تو وہ باطل تمناؤں اور غلط آرزوؤں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ باطل تمنائیں اور غلط آرزوئیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی پیاسا انسان کسی چھیل میدان کو پانی کا سمندر سمجھ کر دوڑ پڑتا ہے:

﴿ كَسْرَابٍ يَرِيحُهُ يَحْسَبُهُ الظَّنَانُ مَاءً حَلِيًّا إِذَا جَاءَهُ كَثُرَ حَيْدُهُ شَيْئًا
وَوَهَّدَ اللَّهُ عِندَهُ قَوْلَهُ جِسَابَهُ وَاللَّهُ سَوِيحُ الْحِسَابِ ۝﴾

(النور، ۲۷/۳۹)

” (کفار کے اعمال) اس چمکتی ہوئی ریت کی مثل ہیں جو چھیل میدان میں ہو جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے“

وہ آدمی نہایت ہی کم ہمت اور ذلیل النفس ہے جو حقائق کے مقابلہ میں غلط تمناؤں اور جھوٹی آرزوؤں پر قناعت کر بیٹھے۔ وہ اپنی تمناؤں اور آرزوؤں سے اپنے آپ کو مزین اور

آراستہ کرتا ہے۔ قسم اللہ کی! یہ غلط تمنائیں، جھوٹی آرزوئیں، مفلسوں اور کنگالوں کا سرمایہ اور غلط کارسودے ہازوں کا راس المال ہیں۔ یہ تمنائیں اور آرزوئیں ان ناکارہ انسانوں کی طاقت ہے جو صرف خیالات کی دنیا میں بستے ہیں اور حقائق کی غلط امیدیں باندھتے ہیں۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

أَمَانِي مِنْ سَعْدِي زَوَاءَ عَلَي الظَّمَا
سَقَّتْنَا بِهَا سَعْدِي عَلَي ظَمَاءِ بَرْدًا

”سعدی سے میری تمنا پیاسے کی سیرابی تھی سعدی نے پیاس پر اولے دیئے“

مُنِي اِنْ نَكُنْ حَقَاتِكُنْ اَحْسَنَ الْمُنِي
وَالَا فَقَدْ عَشْنَا بِهَا زَمْنَا رَغْدًا

”تمنائیں اگر صحیح ہوتیں تو بہترین تمنائیں ہوتیں ورنہ ہم اس کے ساتھ مدتوں خوش رہے ہیں۔“

یہ غلط تمنائیں اور آرزوئیں انسان کے حق میں جس قدر مضر ہیں دوسری کوئی چیز اس قدر مضر نہیں۔ ان کی پیداوار محض عجز و کسل اور بے ہمتی اور کابلی سے ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے ہر قسم کی کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اور پھر سوائے حسرتوں اور ندامتوں کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ سمجھ لو کہ یہ حرمان نصیبیاں انکی قسمت میں مقدر ہو چکی ہیں۔ جس آدمی کی زندگی صرف تمنائوں اور آرزوؤں سے وابستہ ہے۔ حقیقت تک کبھی اسے رسائی نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی جب کبھی حقیقت کا کوئی ٹکس اور صورت دیکھ پاتا ہے تو اسے بہت بڑی چیز سمجھ لیتا ہے۔ اور اس کی طرف دلہانا نہ دوڑتا ہے اس سے معائنہ کرتا ہے اور بغل گیر ہوتا ہے۔ اور اس خیالی، وہمی اور فکری صورت کے پالینے پر (کہ جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں) قناعت کر لیتا ہے۔ اس کی مثال بے بینہ ایسی ہوتی ہے جیسا ایک بھوکا پیاسا آدمی اپنے وہم و خیال میں کھانے پینے کی صورت پالیتا ہے اور اسی پر قناعت کر لیتا ہے۔ حقیقتاً وہاں نہ کوئی کھانا ہے نہ پینے کی کوئی چیز ہے۔ اسی قسم کی خیالی اور وہمی چیزوں پر مطمئن ہو جانا اور ان پر قناعت کر لینا انتہا درجہ کی خسرت اور ذلت نفس کی دلیل ہے۔ شرافت نفس طہارت نفس علو نفس اور بلند نفسی تو یہ ہے کہ انسان ہر بے حقیقت خطرہ کو اپنے سے دور رکھے۔ کبھی گوارا بھی نہ کرے کہ کوئی بے حقیقت خطرہ اس کے قلب پر وارد ہو سکے۔ اور نفس کے قریب پہنچ کر سہارا لے

خطرات کے اسباب چار اصول ہیں

جب خطرات کی حقیقت تم پر واضح ہوگئی تو اب یہ سمجھ لو کہ ہر قسم کے خطرات چار اصولوں

کے تحت پیدا ہوتے ہیں:

- ۱ وہ خطرات جن سے انسان اپنا دنیوی مفاد حاصل کرتا ہے۔
- ۲ وہ خطرات جن کے ذریعہ دنیا کی مصرتوں کی ممانعت کی جاتی ہے۔
- ۳ وہ خطرات جن کے ذریعہ آخرت کی مصالح حاصل کی جاتی ہے۔
- ۴ وہ خطرات جن کے ذریعہ آخرت کی مصرتوں کی ممانعت کی جاتی ہے۔

بندے کو چاہئے کہ اپنے تمام خطرات، افکار اور ہوس کو ان چار اصولوں کے اندر محدود و محصور کر لے۔ کسی بندے کے خطرات جب ان چار قسموں میں محدود و محصور ہو جائیں۔ تو چاہئے کہ تا امکان چاروں کو اپنے لئے جمع کر لے اور ہر ایک کو اپنے اختیارات کی حدود میں بند کرے۔ اگر کبھی بے شمار خطرات کا ہجوم ہو جائے مثلاً: ہر چہار قسم کے خطرات اور خطرات کے متعلقات۔ اور متعلقات کے افکار کی کثرت و فراوانی ہو جائے تو چاہئے کہ الہم فالہم کا اصول اختیار کر لے۔ جو زیادہ اہم ہوں اور انکے فوت ہونے کا خطرہ ہو انہیں مقدم رکھا جائے۔ اور جو اہم نہ ہوں ان کے فوت ہونے کا خطرہ اور اندیشہ نہ ہو انہیں مؤخر کر دے۔

اب رہے دوسری قسم کے افکار جو اہم ہیں لیکن فوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ یہ دو قسمیں ایسی ہیں کہ ہر ایک کی شان ایسی ہے کہ اسے مقدم رکھا جائے اس صورت میں انسان نہایت متردد اور پریشان ہو جایا کرتا ہے۔ کہ کسے اختیار کرے اور کسے مقدم سمجھے؟ اگر اہم کو مقدم رکھتا ہے تو کم درجہ کی چیز فوت ہو جاتی ہے۔ اگر کم درجہ کی چیز کو مقدم رکھتا ہے تو جو اس سے اہم ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور یہ مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ایسی دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کا اجتماع بیک وقت ناممکن ہوتا ہے اور ایک کی تحصیل سے دوسری کا فوت ہونا لازمی ہوتا ہے۔ ایسا اس لئے واقع ہوتا ہے کہ انسان کو پوری عقل و فہم اور کامل بصیرت و معرفت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے رفعت و بلندی حاصل کرنیوالا رفعت و بلندی حاصل کر لیتا ہے نجات و فلاح پانچوالا نجات و فلاح پالیتا ہے اور خسارہ پانچوالا خسارہ

پالیتا ہے۔ اکثر ارباب عقل و بصیرت کو تم ایسا پاؤ گے کہ وہ غیر اہم امر کو جس کے فوت ہو نیکا اندیشہ نہیں۔ اہم امر سے جس کے فوت ہو نیکا اندیشہ ہے مؤخر کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک مانا ہوا کلیہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کلیہ پر کوئی زیادہ عمل کرتا ہے کوئی کم۔ اور اس کلیہ کی اصل وہ قاعدہ کلیہ ہے جس پر شرع و قدر کا دار و مدار ہے اور جس کی طرف تخیلیت و امر کی رجعت ہوتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بڑی اور اعلیٰ مصلحت کو چھوٹی کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جائے بڑی خرابی کی مداخلت کے لئے چھوٹی خرابی اختیار کر لی جائے۔ بڑی مصلحت کی تحصیل کیلئے چھوٹی مصلحت کو ترک کر دیا جائے بڑے مفدے کی مداخلت کے لئے چھوٹا مفدہ اختیار کر لیا جائے یہ وہ کلیہ ہے کہ کوئی صاحب عقل و بصیرت اس سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی تمام شریعتوں کی بنیاد اسی قاعدہ کلیہ پر ہے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی مصلحت اس کلیہ کے بغیر انجام نہیں پاسکتی اور ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ اجل اور نافع ترین فکر و غور وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ اور آخرت کے لئے صرف ہو۔

اللہ تعالیٰ کے لیے غور و فکر کی اقسام

جو فکر اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے اس کی چند قسمیں ہیں:

(۱) یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیتوں پر غور و تدبر کیا جائے۔ آیتوں اور آیتوں کی مراد پوری عقل و بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ فہم و ادراک سے کام لیا جائے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا بھی اسی لئے ہے کہ اس پر غور و تدبر کیا جائے سمجھا جائے محض تلاوت کے لئے نہیں اتارا۔ بلکہ تلاوت بھی اسی لئے لازم کی گئی ہے کہ یہ فہم و ادراک کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ بعض سلف صالحین کا قول ہے:

((أَنْزَلَ الْقُرْآنَ لِيُعْمَلَ بِهِ۔ فَاتَّخِذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا))

”قرآن اس لئے اتارا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے لہذا تم عمل کے لئے تلاوت کرو۔“

(۲) یہ کہ اللہ کی مشہود یعنی روز مرہ مشاہدے سے گزرنے والی نشانیوں پر غور و تدبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں اور علامتوں پر غور و تدبر کا حکم دیا ہے

سوچتے سمجھتے کا امر فرمایا ہے۔ اور ان سے غفلت کرنیوالوں کی مذمت فرمائی ہے۔
 سو: اللہ کی بخششوں اور اس کے احسانات پر غور و تدبیر کیا جائے کہ اس نے اپنے بندوں پر
 کیسے کیسے احسانات و انعامات کئے ہیں؟ اور اس کی مغفرت و رحمت اور علم و بردباری
 کسی قدر وسیع اور ہمہ گیر ہے؟

غور و تدبیر اور فکر و تامل کی یہ تین قسمیں ایسی ہیں جو قلب انسان کو معرفت الہی، محبت
 خداوندی، خوف ورجاء اور امید و بیم سے مالا مال کر دیتی ہیں۔ اور اگر دائمی غور و تدبیر کے ساتھ
 ذکر خداوندی کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے تو معرفت اعلیٰ اور محبت خداوندی کے رنگ سے پوری
 طرح رنگ جاتا ہے۔

جہاں: یہ کہ عیوب نفس، آفات نفس اور عیوب عمل پر غور و تدبیر کیا جائے یہ غور و تدبیر نہایت نفع
 بخش ہے۔ دنیا و آخرت کی بڑی بڑی بھلائیاں اس سے وابستہ ہیں۔ یہ غور و تدبیر ہر قسم
 کی خیر و فلاح کا دروازہ ہے۔ یہ غور و تدبیر نفس امارہ کی قوتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔
 اس سے نفس امارہ اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ برائیوں کے حکم سے اسے رک جانا
 پڑتا ہے۔ اور جب نفس امارہ ٹوٹ گیا تو پھر نفس مطمئنہ اطمینان و خوش عیشی سے اپنا
 وقت گزارتا ہے اور ہر طرح خوش عیشی کے ثمرات سے مستفید ہوتا ہے۔ اور حکم و فرما
 زردائی بھی اسی کی جاری رہتی ہے۔ جب نفس مطمئنہ خوش عیشی سے وقت گزارتا ہے۔ تو
 قلب بھی زندہ رہتا ہے اور خوشگوار زندگی گزارتا ہے اور اپنی مملکت میں پوری قوت سے
 حکومت کرتا ہے ساری مملکت میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ نیز قلب کے تمام امرا
 حکام اور قلب کا سارا لشکر اس کا مطیع ہوتا ہے۔ اور مملکت کی ساری مصلحتیں اور حکمتیں
 قلب کی مشائخ کے مطابق عمل میں لاتے ہیں اور ساری قوتیں اور صلاحیتیں قلب کی
 مرضیات پر مشاگردیتے ہیں۔

یہ کہ وقت کے واجبات اور ضروریات اور وظیفہ اعمال پر غور و تدبیر کیا جائے اور عزم
 و ہمت کی تمام تر توجہات اپنی چیزوں کی طرف موڑ دی جائیں۔ چنانچہ عارف انسان
 وقت کا بیٹا ہوتا ہے۔ اگر انسان وقت کی قدر نہیں کرتا اور اسے ضائع کر دیتا ہے تو گمے
 ہوئے وقت کا وہ کبھی تدارک ہی نہیں کر سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے:

((صَحِبْتُ الصَّوْفِيَّةَ - فَلَمْ أَسْتَفِدْ مِنْهُمْ سِوَى حَرْقِيْنَ - أَحَدُهُمَا
قَوْلُهُمُ الْوَقْتُ سَيِّفٌ - فَإِنَّ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ - وَالْآخِرَى وَتَفْسُكَ
إِنْ شَغَلْتَهَا بِالْحَقِّ - وَالْأَسْغَلْتِكَ بِالْبَاطِلِ))

”صوفیا کی محبت سے میں نے دو باتیں حاصل کی ہیں۔ ایک یہ کہ وقت تلوار ہے۔
اگر تم اس سے نہیں کاٹتے تو سامنے والا تمہیں اس سے کاٹے گا۔ دوسری یہ کہ اگر تم
اپنے نفس کو حق میں مشغول نہیں کرتے تو وہ تمہیں باطل میں الجھا دے گا۔“

حقیقت امر یہ ہے کہ اسی وقت کا نام انسان کی عمر ہے۔ نعیم، مقیم جنت کی دائمی زندگی کا
اصل مادہ اور مواد بھی وقت ہے۔ اور وقت نہایت تیز رفتار ہے۔ بادلوں سے بھی جلد آتا ہے اور
گزر جاتا ہے۔ پس انسان کا وہ وقت جو صرف اللہ کے لئے ہو وہی اس کی زندگی اور اس کی عمر
کا حقیقی مواد ہے۔ اس کے سوا دوسرا وقت حیات و زندگی میں محسوب ہی نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ
انسان کتنی ہی طویل زندگی پالے۔ اس کی یہ زندگی چوپایوں اور جانوروں کی زندگی ہوگی۔ جس
انسان کا وقت غفلت، شہوت رانی، باطل تمنائوں اور فاسد آرزوؤں میں بسر ہو رہا ہو اس کا سونا
اس کے جاگنے سے بہتر ہے۔ اس کا دنیا میں بیٹا ہی بے کار ہے۔ اس کے حق میں زندگی سے
موت بہتر ہے۔ نماز کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کا اتنا ہی حصہ
ہے جتنا وہ سمجھتا ہے حقیقتاً ایک انسان کی عمر وہی ہے جو اللہ کے لئے اور اللہ کے رسول کے لئے
بسر ہوئی ہو۔

ذکورہ بالا خطرات و افکار کے سوا جس قدر بھی خطرات و افکار ہیں وہ شیطانی وسوساں باطل
تمنائیں اور محض فریب ہیں۔ ان خطرات و افکار کا وہی حال ہے جو نشہ میں مست و سوسوں کے
مارے ہوئے آدمی کے خطرات قلب اور افکار دماغی کا حال ہوتا ہے۔ اصل حقیقت کا پتہ انہیں
اس دن لگے گا جب ان پر حقیقت منکشف ہوگی اور وہ زبان حال سے کہتے ہوں گے:

إِنْ كَانَ مَنَزِلَتِي فِي الْحُبِّ عِنْدَكُمْ
مَا قَدْ لَقَيْتُ فَقَدْ ضَيَعْتُ أَيَّامِي

”اگر محبت میں میرا مقام تمہارے نزدیک اسی قدر ہے جو میں پارہا ہوں تو میں نے
اپنے دن ضائع کئے“

أُمِّيَّةٌ ظَفَرَتْ نَفْسِي بِهَا زَمَنًا
وَالْيَوْمَ أَحْسِبُهَا أَضْعَافَ أَحْلَامِ

”میری وہ تمنائیں جنہیں میری جان نے ایک مدت میں حاصل کیا آج وہ مجھے خواب و خیال کی باتیں نظر آ رہی ہیں۔“

خوب سمجھ لینا چاہیے قلبی خطرات فی نفسہ برے نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ برا ہے کہ خواہ مخواہ دعوت دی جائے اور ان سے انس پیدا کیا جائے۔ خواطر کی حیثیت راہ گزر مسافر کی سی ہے۔ اگر اسے منہ نہ لگایا جائے اس سے بات چیت نہ کی جائے تو وہ خود بخود چلنا بنے گا۔ لیکن اگر تم اسے منہ لگاؤ گے تو تمہیں اپنی مٹھی مٹھی باتوں سے بھالے گا اور تمہیں دھوکہ دے جائے گا۔

جو نفس فارغ، معطل اور بیکار ہو جاتی ہے۔ خواطر و افکار اس پر بہت بری طرح حملہ کر رہتے ہیں۔ البتہ اس قلب و نفس پر خواطر کا حملہ دشوار ہوتا ہے جو شریف اور آسمانی ہوتے ہیں اور عالم بالا سے رشیدطمانیت جوڑے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو قسم کے نفس پیدا کیے ہیں ﴿نفس امارہ﴾ نفس مطمئنہ۔ یہ دونوں نفس ہمیشہ باہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جو چیز نفس امارہ کے لیے معمولی ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ جس چیز سے نفس امارہ لذت اندوز ہوتا ہے نفس مطمئنہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ نفس امارہ کو یہ بہت بھاری اور اہتیا درجہ تکلیف دہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے مقدم سمجھے اور خواہشات کے مقابلہ میں رضائے الہی کو ترجیح دے۔ لیکن نفس مطمئنہ کے لیے اس سے بہتر نفع بخش فرحت آگئیں کوئی چیز نہیں۔ نفس مطمئنہ کو اسی عمل سے اہتیا درجہ تکلیف ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لیے کیا جائے۔ یا خواہشات کی پیروی کی جائے یہ باتیں نفس مطمئنہ کے حق میں سخت مضرت رساں ہیں۔

قلب کی یہ حالت ہے کہ قلب کی داہنی جانب نفس مطمئنہ اور فرشتہ رہتا ہے اور بائیں جانب نفس امارہ اور شیطان رہتا ہے۔ اس فرشتہ اور شیطان میں ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے۔ باطل، فاسد اعمال شیطان اور نفس امارہ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اور حق اور صالح عمل فرشتے اور مطمئنہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اور زندگی بھر جاہلین کی جنگ جاری رہتی ہے۔ کبھی یہ گروہ غالب رہتا ہے کبھی وہ لیکن نصرت و ظفر مندی صبر و استقامت کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ جو

مخلص مبر کرتا ہے باہم حق کی تلقین کرتا ہے۔ باہم ربط و تعلقات استوار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ایسے شخص کے لیے فلاح و نجات ضروری ہے اللہ کا حکم کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا اس نے صاف صاف فرما دیا ہے انجام کار تعوی و پرہیزگاری کے لیے ہے۔ فوز و فلاح متقیوں اور پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔

انسان کا قلب ایک سادہ بے نقش و نگار لوح ہے۔ خواطر و افکار کے نقوش قلب پر منقش ہوتے ہیں۔ جس قسم کے خواطر و افکار ہوں گے اسی قسم کے نقوش منقش ہوں گے۔ پس کسی عقل مند کے لیے یہ کیونکر سزاوار ہے کہ وہ اس سادہ اور بے نقش لوح کو کذب و غرور فریب دھوکہ اور باطل تناؤں، فاسد آرزوؤں اور سراب نما بے حقیقت نقوش سے سیاہ کرے؟ ان باطل نقوش سے کوئی حکمت، کوئی مصلحت، کوئی علم، کوئی ہدایت قلب میں منقش ہو سکتی ہے؟ اگر انسان چاہتا ہے کہ ان نقوش کے ساتھ علم و حکمت اور رشد و ہدایت کے نقوش قلب پر منقش کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک سیاہ لوح پر علم نافع کے نقوش لکھ رہا ہے۔ جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ قلب اگر خواطر رویہ سے پاک نہیں ہے تو اس میں مفید خواطر، مفید افکار جگہ ہی نہیں پاسکتے۔ پاکیزہ خواطر، مفید افکار تو پاکیزہ صاف ستھری جگہ ہی میں منقش ہو سکتے ہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

آتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَى
فَصَادَفَ قَلْبًا فَارِعًا وَتَمَكَّنَا

”اس کا عشق میرے پاس اس وقت آیا جب کہ میں عشق کو پہچانتا بھی نہ تھا تو اسے
خالی قلب مل گیا جہاں وہ جاگزیں ہو گیا۔“

اور اسی بنا پر اکثر صوفیاء نے اپنے سلوک کی عمارت حفظ خواطر پر قائم کی ہے اور کہتے ہیں کہ تا امکان کسی خطرے کو قلب میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور قلب کو بالکل فارغ اور صاف ستھرا رکھا جائے تا کہ قلب کشف و وجدان اور ظہور حقائق علویہ کے قابل رہے لیکن ان صوفیوں نے اس ایک چیز کی حفاظت کرنے میں بہت سی قیمتی چیزیں ضائع کر دیں۔

صوفیوں نے قلب کو اس قدر خالی رکھنے کی کوشش کی کہ کسی ایک خطرے کو بھی جگہ نہ دی گئی۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس جگہ کو شیطان نے خالی پایا تو دوڑ پڑا۔ اور باطل، فاسد امور کو

ان چیزوں کا جامہ پہنا دیا جن کو یہ لوگ اعلیٰ اور اشرف سمجھتے تھے۔ ان باطل اشیاء کو خیالی و ہی برتری والی چیزوں کا جامہ پہنا کر ان خواطر و افکار کے عوض میں لا دھرا جو حقیقتاً علم و ہدایت کا مادہ ہے۔ جب قلب ان شریف خواطر و افکار سے خالی رہا تو شیطان دوز پڑا اور صاحب قلب کے مناسب حال کوئی مشغلہ تجویز کر لیا۔ اور مشغلہ کے مناسب حال خواطر و افکار کھڑے کر دیئے اور ان میں مشغول کر دیا کہ ایک انسان اگر سفلے خواطر و افکار کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس میں علوی خواطر و افکار کی صلاحیت کہاں ہوگی۔ چنانچہ شیطان نے ایک ارادہ سے اسے الگ کر دیا لیکن تجرید و فراغ کے ارادہ میں مشغول کر دیا کہ بندہ بالکل بیکار ہو کر رہ جائے۔ درحقیقت موجب صلاح و فلاح وہ ارادہ ہے جو اس کے قلب پر اپنی حکومت قائم کر کے اسے عملی زندگی عطا کرے۔ اور یہ وہی ارادہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے دینی امری مراد کو پورا کر سکے جو اللہ کو محبوب و پسندیدہ ہے اور جس سے اس کی رضاء مندی وابستہ ہے۔ اور وہی ہے جو قلب کو اور قلب کی ساری مصروفیتوں کو معرفت الہی اور معرفت الہی کی تفصیلات کی طرف موڑ دے۔ اور اللہ کی مخلوق میں خدائے دینی امری احکام کے نفاذ و اجراء کی طرف اسے متوجہ کر دے۔ اور اس کے لیے سعی عمل کے جذبات پیدا کر دے۔ اس طرح بندہ اپنے آپ کو اللہ تک پہنچانے کی کوشش کرے اور مخلوق میں اللہ کے دینی و امری احکام نافذ کرے۔ لیکن شیطان نے ان کو اس راہ سے بھٹکا دیا اور کہہ دیا تمہیں ان گورکھ دھندوں سے کیا واسطہ؟ اور زہد و تقشف کی راہ کشادہ کر دی دنیا اور دنیا کے اسباب سے یک لخت الگ کر دیا۔ اور صحیح صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط راہ پر لگا دیا۔ اور وہیات و خیالات کی دنیا میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اور کہہ دیا لوگو! انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ تجرید و فراغ کی بے عملی میں زندگی گزار دے۔ دنیا اور دنیا کے اسباب سے بندے کو کیا واسطہ؟ افسوس! صد افسوس! بندے کا کمال تو یہی ہے کہ خواطر و ارادت کے ذریعہ بندہ اپنے قلب اور باطن کی صفائی کرے۔ دنیا والوں کی پروا نہ کرتے ہوئے پروردگار عالم کی رضاء مندی حاصل کرنے میں اپنے خواطر و ارادوں کو کام میں لائے۔ ان طریقوں اور راستوں پر غور و تدبیر کرنا جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ پس کامل ترین انسان وہ ہے جس کے خواطر و افکار اور ارادے بے شمار ہوں لیکن وہ صرف پروردگار عالم کی رضاء مندی کے لیے ہوں۔ اور ناقص ترین انسان وہ ہے جس کے خواطر و افکار اور ارادے بے شمار ہوں لیکن وہ حقد نفس اور خواہشات کے لیے

ہوں۔ واللہ المستعان

یہ دیکھو! سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کے خواطر و افکار کس قدر کثیر و وافر ہوتے تھے۔ لیکن وہ محض رضائے الہی کے ماتحت ہوتے تھے۔ آپ کے خواطر و افکار اس قدر وافر ہوتے تھے کہ باہم ٹکراتے تھے۔ بعض اوقات یہ خواطر و افکار نماز کی حالت میں آپ پر مستولی ہو جاتے تھے اور آپ نماز ہی کے اندر ان سے کام لیتے تھے۔ اپنی نماز میں وہ مجاہدین کا لشکر ترتیب دیتے تھے ^① اور اس طرح آپ ایک عبادت میں دوسری عبادت کو داخل اور شامل کر لیتے تھے۔ نماز میں جہاد کو داخل کر لیتے تھے۔ نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور جہاد بھی ہو رہا ہے۔ اللہ داخل عبادت فی العبادت کی کیا بہترین صورت ہے؟ یہ عزیز و شریف دروازہ اسی کے لیے وا ہوتا ہے جو صادق القول، حازق القلب ہوتا ہے۔ علم و بصیرت سے آراستہ ہوتا ہے۔ عالی حوصلہ آور اور بلند ہمت ہوتا ہے۔ وہ ان امور میں اس قدر مہارت رکھتا ہو کہ ایک عبادت میں داخل اور شامل ہونے کے بعد وہ بہت سی عبادتیں اس کے اندر کس طرح داخل کر سکتا ہے اور اس میں کس طرح وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ عبادت و خدافت محض اللہ کا عطیہ ہے اور بس۔ و ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

① صحیح بخاری۔ کتاب العمل فی الصلاة۔ باب تفکر الرجل شی فی الصلاة تعلیقاً فی ترجمہ الباب وصلہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ (۳۱۳ / ۲)

زبان: گناہوں کا پرخطر دروازہ

زبان معاصی اور گناہوں کا پرخطر دروازہ ہے۔ اس کی حفاظت یہی ہے کہ زبان پر پورا پورا قابو رکھا جائے۔ بلا ضرورت ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا جائے۔ وہی بات زبان سے نکالی جائے جس میں انسان اپنا فائدہ دیکھے۔ جب کوئی شخص بات کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے غور کر لے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان؟ اگر اس میں فائدہ نظر نہ آئے تو خاموشی اختیار کر لے اور اگر بات کرنے میں فائدہ نظر آتا ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ بات اور یہ کلمہ زیادہ مفید رہے گا یا کوئی دوسرا کلمہ؟ اگر دوسرا کلمہ زیادہ سود مند ہے تو وہی زبان سے نکالے۔ فائدہ کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔

اگر تم کسی کے قلب و ضمیر کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو اس کی زبان کی حرکت کو دیکھ لو۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے بات دل کا راز کھول دے گی۔
چنانچہ سیدنا یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں:

﴿الْقَلْبُ كَالْقَدْرِ تَعْلَى بِمَا فِيهَا وَالسُّتُهَا مَغَارِ فُهِلًا﴾

”قلب دیکھنے کی طرح ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے جوش کھاتا ہے اور زبانیں دلوں کی کفگیر ہیں۔“
جب کوئی شخص گفتگو کرے تو دیکھو اس کی زبان سے وہی بات نکل رہی ہے جو اس کے قلب میں ہوتی ہے زبان قلب کا کفگیر ہے۔ قلب میں جو بھی شیریں، تلخ، لذیذ، خوشگوار چیز ہوگی کفگیر پر آ جائے گی۔ زبان قلب کے ذائقہ کا پتہ دے گی اور اسی طرح پتہ دے گی جس طرح دیکھنے کا ذائقہ زبان سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے قلب میں جو کچھ ہوتا اس کا ذائقہ تمہیں اس کی زبان سے معلوم ہو جائے گا۔

چنانچہ سیدنا انسؓ کی ایک مرفوع حدیث کے اندر ہے:

﴿لَا يَسْتَقِيمُ اِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى

﴿يَسْتَقِيمُ لِسَانَهُ﴾

”جب تک بندے کا قلب درست نہ ہو اس کا ایمان درست نہیں اور جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اس کا قلب درست نہیں۔“

رسول اللہ ﷺ سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگ زیادہ تر جہنم میں کس چیز کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا:

﴿الْقَمُ وَالْقَرْجُ﴾ ﴿منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن اور صحیح کہا ہے۔

ایک مرتبہ سیدنا معاذؓ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! وہ کون سا عمل ہے جس سے بندہ جنت میں داخل ہو اور جہنم سے بچ جائے؟ آپ نے خاص خاص عمومی اور اصولی چیزیں بتلانے کے بعد فرمایا:

﴿أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَلَكَ ذَٰلِكَ كَلِمَةٍ؟﴾

”کیا میں تمہیں ان تمام پر حاوی چیز نہ بتلا دوں؟“

سیدنا معاذؓ نے عرض کیا: کیوں نہیں ضرور بتلائیں۔ آپ نے اپنی زبان اپنی انگلیوں سے پکڑ لی اور فرمایا:

﴿كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا﴾ ”اسے اپنے قابو میں رکھو۔“

سیدنا معاذؓ نے عرض کیا: کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

﴿اِنَّكَ لَتَكَلِّمُكَ اُمَّكَ يَا مَعَاذُ وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ

اَوْ قَالَ عَلٰى مَتَا خِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ﴾

”معاذ! تمہاری ماں تم پر روئے لوگ زبان ہی کی وجہ سے تو منہ کے بل جہنم میں

پھینکے جاتے ہیں یا فرمایا کہ ناک کے بل۔“

امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔

یہ کچھ عجیب بات ہے کہ انسان حرام کھانے سے، ظلم و زنا کاری سے، چوری اور شراب

﴿مسند احمد (۳/۱۸) مسند الشہاب (۸۸۶) الصمت لابن ابی الدنیا (۹) سنن ترمذی۔ کتاب

البر والصلۃ۔ باب ماجاء فی حسن الخلق (حدیث۔ ۳۰۰۳) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الزہد۔ باب ذکر اللغو (حدیث۔ ۴۲۳۶) سنن ترمذی۔ کتاب الایمان۔ باب ماجاء فی حرمة الصلاة

(حدیث۔ ۲۶۱۲) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن۔ باب کف اللسان فی الفتنہ (حدیث۔ ۳۹۶۳)

خوری سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالنے سے با آسانی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور گناہ سے باز رہتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہ زبان کی حرکت سے اپنے کو نہیں بچا سکتا۔ بسا اوقات تم دیکھو گے کہ ایک دیندار آدمی ہے جو زہد و عبادت میں بلند پایہ رکھتا ہے اس کی دینداری کا گھر گھر چمکا ہے۔ جس راستہ سے گزرتا ہے لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے ان کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہوتا۔ نہایت بے باکی اور لا پرواہی سے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا لفظ ایسا کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے جو اسے اس کے مقام سے اتنی دور پھینک دیتا ہے جس کا فاصلہ مشرق و مغرب کی طرح ہوتا ہے۔ ﴿بہت سے متورک پرہیزگار آدمیوں کو تم دیکھو گے کہ وہ فواحش، فسق و فجور، ظلم و جور سے بہت دور رہتے ہیں لیکن زبان بے سوچے سمجھے نہایت لا پرواہی سے چلتی ہی رہتی ہے۔ زندوں اور مردوں کی غیبت برائی آبروریزی بے دھڑک کی جاتی ہے کیا کہہ رہا ہے۔ کیا بک رہا ہے؟ اس کی اسے پروا نہیں ہوتی۔ تم اس قسم کی بے پرواہی سے باتیں کرنے کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو صحیح مسلم میں سیدنا جنید بن عبداللہ کی حدیث دیکھ لو۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ ذَا الَّذِي

يَتَأَلَّى عَلَيَّ إِنِّي لَا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَ أَحْبَبْتُ عَمَلَكَ)) ﴿

”کسی آدمی نے کہا: اللہ کی قسم! فلاں آدمی کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ نے

فرمایا: یہ اس بات پر قسم کھانے والا کون ہے؟ میں نے اسے بخش دیا۔ اور تیری

نیکیاں میں نے نیست و نابود کر دیں۔“

غور کرو عابد زاہد پارسا آدمی ہے۔ عبادت و طاعت سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ کر رکھا ہے۔ لیکن ایک کلمہ نے اس کے تمام اعمال جلا کر راکھ کر ڈالے۔ یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں:

((تَكَلَّمْتَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقِيتَ دُنْيَاةً وَآخِرَتَهُ)) ﴿

”یہ ایسا کلمہ بول گیا جس نے اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دی۔“

﴿ صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب حفظ اللسان (حدیث۔ ۶۳۶۷) صحیح مسلم۔ کتاب الزهد۔ باب حفظ اللسان (حدیث۔ ۲۹۸۸) ﴿ صحیح مسلم۔ کتاب البر والصلۃ۔ باب النهی عن تغییب الانسان عن رحمة اللہ تعالیٰ (حدیث۔ ۲۶۲۱) ﴿ سنن ابی داؤد۔ کتاب الادب۔ باب فی النهی عن البہقی (حدیث۔ ۴۹۰۱)

اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ
اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَّ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَا يُلْقِي
لَهَا بَالًا يُهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ))

”بندے کے منہ سے کبھی نہایت بے پروائی سے اللہ کی رضاء مندی کا کلمہ نکل جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور بندے کے منہ سے کبھی نہایت بے پروائی سے اللہ کی نکلی کا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے۔“ اور صحیح مسلم کے اندر ہے:

((الْعَبْدُ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُ مَا فِيهَا يُهْوِي بِهَا فِي النَّارِ اَبَعْدُ مِمَّا
بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ))

”بندے کے منہ سے کبھی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی بدی اس پر ظاہر نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی گہرائی مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔“

ترمذی میں سیدنا بلال بن حارث مزیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا
بَلَّغَتْ فَيَكْتُبُ اللّٰهُ لَهَا بِهَا رِضْوَانَهُ اِلَى يَوْمِ يَلْقَاةَ وَّ اِنَّ اَحَدَكُمْ
لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَّغَتْ فَيَكْتُبُ
اللّٰهُ لَهَا بِهَا سَخَطَهُ اِلَى يَوْمِ يَلْقَاةَ))

”تم میں سے کوئی آدمی جب کبھی ایسی بات بول دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کی ہو اور اس کو خود اللہ کی اس رضاء مندی کا گمان تک نہیں ہو کہ اتنی رضاء مندی حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے حق میں اپنی رضاء مندی لکھ دیتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی جب کبھی اللہ کی نکلی و ناراضی کی ایسی بات بول دیتا ہے جس کی اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پہنچے گی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قیامت

﴿ صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب حفظ اللسان (حدیث۔ ۲۴۷۸) ﴾ صحیح مسلم۔ کتاب الزهد۔ باب حفظ اللسان (حدیث۔ ۲۶۸۸/۵۰) سنن ترمذی۔ کتاب الزهد۔ باب (۱۳) ما جاء فی فلة الکلام (حدیث۔ ۲۳۱۹) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن۔ باب کف اللسان فی الفتنہ (حدیث۔ ۳۶۲۹)

تک کے لیے اس کے حق میں اپنی ننگی لکھ دیتا ہے۔“
سیدنا علقمہ کہا کرتے تھے: بلال بن حارث کی اس حدیث نے مجھے کتنی ہی باتوں سے روک دیا ہے:

نیز جامع ترمذی کے اندر سیدنا انسؓ بیان کرتے ہیں کسی صحابی کا انتقال ہو گیا کسی نے کہا ”تمہیں جنت کی بشارت ہے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَوَلَا تَذَرُونِي لَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ أَوْ بَخَلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ))^①

”تمہیں کیا خبر؟ شاید اس نے لائےنی بات کی ہو۔ یا جس میں سے اسے کچھ کمی نہ پڑتی ہو اس میں سے اس نے بخل کیا ہو۔“ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔

دوسرے الفاظ میں یہ حدیث اس طرح مروی ہے کہ غزوہٴ احد میں ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ اس کی لاش اس حالت میں ملی کہ اس کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا اور اس کے منہ سے مٹی پونچھنے لگی۔ اور کہا: بیٹا! تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((وَمَا يُدْرِيكَ؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ))^②

”تمہیں اس کا حال کیا معلوم؟ شاید اس نے کوئی غیر ضروری بات کی ہو۔ یا جس سے اسے نقصان نہیں تھا اس سے ہاتھ روک دیا ہو۔“

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہؓ سے ایک مرفوع حدیث مروی ہے آپ بیان کرتے ہیں:

((مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمُتْ))^③

”جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔“
مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

((مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَأَذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ))^④

① سنن ترمذی۔ کتاب الزہد۔ باب (۱۱) (حدیث۔ ۳۳۱۶) اسنادہ ضعیف۔ سند منقطع ہے سلیمان الامش نے اس حدیث سے نہیں سنا۔ ② مسند ابی یعلیٰ (۲۱۳۶) الکامل لابن عدی (۳۷۰/۵) شعب الایمان (۵۰۱۰) اسنادہ ضعیف۔ مصابیح بن طلحہ ضعیف راوی ہے۔ ③ صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب حفظ اللسان (حدیث۔ ۶۳۷۵) صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب الحث علی اکرام الجاء والضعیف (حدیث۔ ۳۷) صحیح مسلم۔ کتاب الرضاع۔ باب الوصیۃ بالنساء (حدیث۔ ۱۶۰)

”جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جب کسی بات کی گواہی دے تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔“

امام ترمذی نے صحیح اسناد سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ))

”کسی آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ لایعنی باتیں ترک کر دے۔“

سیدنا سفیان بن عبد اللہ اشعری بیان کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اسلام کے بارے میں ایسی بات مجھے بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے میں نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا:

((أَقْلُ أَمْنُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَمَ)) ”کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر تم اس پر مستقیم رہو۔“

میں نے عرض کیا: آپ کو میری نسبت کس چیز کا خوف ہے؟ آپ نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا ”ہذا“ اس زبان کا خوف ہے۔

ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا:

((كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَأَلَةٍ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنِ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ))

”آدمی کی ہر بات اس پر بوجھ ہے سو مند نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ اچھی بات کا حکم کرنے اور بری بات سے روکنے اور اللہ عزوجل کا ذکر کرے۔“

ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے:

((إِذَا أَصْبَحَ الْعَبْدُ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانَ، تَقُولُ: اَتَقِيَ اللَّهَ فَيُنَا فَانَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِذَا اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ أَعْوَجَّتْ أَعْوَجْنَا))

- ◊ سنن ترمذی۔ کتاب الزہد۔ باب (۱۱) (حدیث۔ ۲۳۱۷) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن۔ باب کف اللسان فی الفتنہ (حدیث۔ ۳۹۷۶) ◊ سنن ترمذی۔ کتاب الزہد۔ باب ماجاء فی حفظ اللسان (حدیث۔ ۲۳۳۰) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن باب کف اللسان فی الفتنہ (حدیث۔ ۳۹۷۴) واللفظ لهما صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب جامع اوصاف الاسلام (حدیث۔ ۳۸) مختصرا بشرط الاول ◊ سنن ترمذی۔ کتاب الزہد باب (۲۲) (حدیث۔ ۲۳۱۲) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن۔ باب کف اللسان فی الفتنہ (حدیث۔ ۳۹۷۳) اسنادہ ضعیف محمد بن یزید بن حمیس اور ام صالح دونوں مجہول ہیں۔
- ◊ سنن ترمذی۔ کتاب الزہد۔ باب ماجاء فی حفظ اللسان (حدیث۔ ۲۳۰۷) مسند احمد (۳/ ۹۵)

دولتِ شافی

”بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء اس کی زبان سے پناہ مانگتے ہیں۔
کہتے ہیں: **تُو اللہ سے ڈر ہمارا انجام تیرے ہاتھ میں ہے۔ تُو سیدھی ہے تو ہم
سیدھے ہیں اور تُو ٹیڑھی ہے تو ہم ٹیڑھے ہیں۔**“

زبان اور علماء سلف:

بہت سے بزرگان سلف کا یہ معمول تھا۔ کہ وہ اپنی سردی گرمی کے دنوں کے کاموں کا
حساب رکھا کرتے تھے کہ کتنے نیک کام ہم سے ہوئے اور کتنے برے۔
بعض اکابر اہل علم کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا
کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے جواب دیا: صرف ایک بات کی وجہ سے میں معلق ہوں۔
میرے منہ سے نکل گیا کہ بارش کی ضرورت کیسے تھی؟ اس پر مجھے کہا گیا۔ کیا سمجھ کر تم ایسا بولے؟
میرے بندوں کی مصلحتوں کو میں خود ہی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔

صحابہ میں سے کسی نے اپنے خادم سے کہا: دسترخوان لاؤ کچھ اس کے ساتھ بھی کھیل
کر لیں۔ اس کے بعد ہی کہنے لگے: استغفر اللہ میں بغیر کھیل اور لگام کے کبھی بات نہیں
کرتا۔ آج کیا ہو گیا جو ایسا ہو گیا؟ میری زبان بے کھیل اور بے زبان ہو گئی۔ پھر کہنے لگے:
انسان کے اعضاء کی حرکتوں میں سب سے بری اور ضرر رساں حرکت زبان کی حرکت ہے۔

علماء سلف و خلف کا اس بارے میں بہت اختلاف ہے کہ آیا انسان کی تمام باتیں لکھی
جاتی ہیں؟ یا صرف خیر و شر کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے: تمام باتیں لکھی جاتی
ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے: صرف خیر و شر کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ بظاہر تو پہلا ہی قول صحیح ہے۔
بعض سلف کا کہنا ہے کہ انسان کا ہر لفظ اس پر بوجھ ہے۔ اس کے لئے سود مند نہیں
ہے۔ سوائے ذکر باری تعالیٰ کے یا جو ذکر باری تعالیٰ کے قریب قریب ہو۔

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر اپنی زبان پکڑتے اور کہتے:

((هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ)) ﴿اس نے مجھے بہت سی مصیبتوں میں ڈالا ہے۔“

یہ ظاہر ہے کہ گفتگو اور بات چیت تمہاری اسیر ہے۔ لیکن جب یہ منہ سے نکل جائے تو تم
اس کے اسیر بن جاتے ہو۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آدمی کی زبان کے ساتھ ہی اللہ ہوتا ہے۔

﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق: ۱۸/۵۰)

﴿موطا امام مالک، کتاب الکلام، باب ماجاء فيما يخاف من اللسان (احديث: ۱۴) مستند ابی یعلیٰ (۳)﴾

”انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے۔ اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔“

زبان کی دو آفتیں:

انسان کی زبان میں دو آفتیں لازمی ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک سے بھی رستگاری اور گلو خلاصی ناممکن ہے۔ اور یہ دونوں آفتیں اپنی جگہ بہت خطرناک ہیں۔ ایک بات کرنے کی آفت اور دوسری خاموشی کی آفت اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بری ہیں۔ اگر کوئی زبان حق بات سے خاموشی اختیار کرتی ہے تو انسان کو گونگا شیطان بنا پڑتا ہے اور اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے ریاکار مدعا من ہو جاتا ہے۔ اور باطل، بیہودہ بات کرنا والا ناطق شیطان ہے۔ اللہ کا نافرمان ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ کی زیادہ تر مخلوق بولنے اور خاموشی کے ہارے میں سیدھی راہ سے ہٹ چکی ہے۔ صراط مستقیم سیدھی راہ یہی ہے کہ درمیانی راہ اختیار کی جائے۔ انسان اپنی زبان کو باطل، ناحق، ناروا بات سے روک لے۔ اور وہی بات کرے جس سے آخرت کا فائدہ ہو۔ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے آخرت خراب ہو۔ آخرت میں نقصان پہنچانے والی بات کبھی زبان پر نہ لائی جائے کیونکہ اللہ کے بہت سے بندے قیامت کے دن اللہ کے حضور پہاڑوں کے برابر نیکیاں لیکر حاضر ہو گئے لیکن ان کی بے لگامی ان کی نیکیوں کے ان پہاڑوں کو منہدم کر دے گی۔ اور بہت سے بندے گناہوں کے پہاڑ لیکر حاضر ہو گئے لیکن ان کی زبانیں اکثر ذکر باری تعالیٰ میں مشغول رہتی تھیں۔ تو گناہوں کے یہ تمام پہاڑ منہدم ہو کر رہ جائیں گے۔

مباح خطوات: تقرب الی اللہ کا ذریعہ

(جو قدمِ ثواب کا موجب نہ ہو اس سے بہتر ہے کہ بندہ بیٹھا رہے۔)

خطوات یعنی قدم چلنے پھرنے اٹھانے اور رکھنے کی حفاظت یہ ہے کہ بندہ اسی جگہ کی طرف قدم اٹھائے جہاں اسے عند اللہ ثواب کی امید ہو۔ اگر قدم اٹھانے میں ثواب نہیں دیکھتا یا مزید ثواب کی امید نہیں رکھتا تو اس کے لئے یہی بہتر ہے کہ ایک جگہ بیٹھا رہے۔

بندے کے لئے یہ بہت ممکن ہے کہ اپنے مباح اور جائز قدم کو بھی تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنالے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہر قدم کے لئے جناب باری میں ثواب و تقرب کی نیت کرے۔ اس طرح بندہ کا ہر قدم تقرب الہی کا موجب ہوگا۔ اس طریقے سے اس کی روزمرہ کی عادی اور مباح چیزیں بھی اس کے حق میں طاعات و عبادات بن سکتی ہیں۔ اگر بندہ اپنے عادی اور مباح امور میں ثواب و تقرب کی نیت کرے تو اس کے تمام عادی اور مباح امور ثواب و تقرب کا موجب بن سکتے ہیں۔

چونکہ بندے کی اکثر بیشتر لغزشیں قدم اور زبان سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ہی ساتھ بیان فرماتا ہے۔

﴿ وَجِبَادُ الرَّكْعَمَلَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَكْمِئِمْ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ

الْجَاهِلُونَ كَانُوا سَلِيمًا ۝ ﴾ (فرقان: ۱۷/۲۵)

”زمین کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ اور جب ان سے

جاہل بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں (یعنی اعراض کر لیتے ہیں)۔“

اس آیت میں نیک بندوں کی شان اور صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ کلام و گفتگو اور خطوات قدم میں مستقیم اور راست رو ہو کر عمل کرتے ہیں۔

آیت میں یہ دونوں چیزیں اسی طرح ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں جس طرح لفظات اور

خطرات کو اس آیت میں ایک ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

﴿يَعْلَمُ خَائِبَتَهُ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝﴾ (ظافر: ۳۰/۱۹)

”اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا

ہے“

تحریم فواحش اور حفظ عصمت کا وجوب

(زنا کی حد لوگوں کے اجتماع میں جاری کرنے کی حکمت تو بہ نصوص سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، معاصی سے خاتمہ بالخیر نہ ہونیکا خطرہ ہے)

تحریم فواحش اور حفظ عصمت کا وجوب وغیرہ امور جو ہم نے اب تک پیش کئے ہیں وہ بطور مقدمہ اور تمہید کے پیش کئے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے:

((أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْفَمُّ وَالْفَرْجُ)) ﴿۱﴾

”اکثر لوگوں کو منہ اور شرمگاہ جہنم میں لجا سکی۔“

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے:

((لَا يَحِلُّ ذَمُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثٌ: الشُّبُّ الزَّانِي وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُقَارِفُ لِلْجَمَاعَةِ)) ﴿۲﴾

”مسلم کا خون تین باتوں میں سے کسی ایک کے بغیر حلال نہیں ہے۔ شادی شدہ زانی یا جان کے بدلہ میں جان یا وہ جو دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے۔“

جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زنا کو کفر اور قتل نفس کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ بعینہ اس آیت کی نظیر و مثال ہے جو سورہ فرقان میں وارد ہے۔ اور یحییٰ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ﴿۳﴾ کی نظیر و مثال بھی ہے رسول اللہ نے سب سے پہلے وہ گناہ پیش فرمایا جو کثیر الوقوع ہے۔ اس کے بعد وہ گناہ بیان کیا جو اس سے کم وقوع میں آتا ہے۔ چنانچہ باعتبار قتل نفس کے زنا کا وقوع زیادہ ہے تو زنا کو پہلے بیان کیا۔ اور بمقابلہ ارتداد کے قتل کا وقوع زیادہ ہے اس لئے

﴿۱﴾ سنن ترمذی۔ کتاب البر والصلة۔ باب ماجاء فی حسن الخلق (حدیث۔ ۲۰۰۳) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الزہد۔ باب ذکر الذنوب (حدیث۔ ۳۲۳۶) ﴿۲﴾ صحیح بخاری۔ کتاب الذیات۔ باب قول اللہ تعالیٰ (ان النفس بالنفس) (حدیث۔ ۲۸۷۸) صحیح مسلم۔ کتاب القسامۃ۔ باب ما یباح بددم المسلم (حدیث۔ ۱۹۷۶) ﴿۳﴾ صحیح بخاری۔ کتاب التفسیر۔ سورۃ البقرۃ۔ باب قوله (فلا تجعلوا اللہ اندادا) (حدیث۔ ۳۴۷۷) صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب بیان کون الشرك اقمع الذنوب (حدیث۔ ۸۶)

ارتداد سے پہلے قتلِ نفس کا ذکر کیا۔

نیز اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کے بعد دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہر پہلا گناہ اگلے گناہ سے بڑا ہے، اور اس کے مفاہد پہلے کے مفاہد سے زیادہ ہیں۔

زنا کے مفاہد اور خرابیاں، صلاح عالم اور فلاح دنیا کے سراسر خلاف اور متناقض ہیں۔ کیونکہ جب کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ اپنے سارے کنبے اور قرابتداروں، ماں باپ، بھائی اور بہنوں کے لئے موجب عار بن جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے اس کے سارے گھرانے اور کنبے والوں کے سرِ معاشرہ میں نیچے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کنبے وہ زنا سے حاملہ ہو گئی تو پھر ان کے عار کی انتہا نہیں رہتی۔ اور اگر وہ عار کی وجہ سے اپنے حمل کو مار دیتی ہے تو زنا اور قتلِ نفس دو گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے۔ اور اگر حمل باقی رہ جاتا ہے تو شوہر پر بلا وجہ تھوپا جاتا ہے۔ اور جنسی کے نطفہ کو اپنے اور اپنے شوہر کے کنبے سے جوڑ دیتی ہے جو قطعاً اس کنبے سے الگ ہے۔ اور پھر وہ اس کو انکا وارث اور حقدار بنا دیتی ہے حالانکہ وہ غیر ہے۔ اور پھر وہ انہی میں رہتا ہے اور انہی میں پرورش پاتا ہے اور انہی کے نسب و خاندان میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اور اس قسم کی بہت سی خرابیاں عورت کے زنا سے وابستہ ہیں۔

اگر مرد زنا کار ہے تو اس سے بھی اختلاط و نسب واقع ہوتا ہے۔ محفوظ دماغوں عورت کو خراب و تباہ و برباد کرنے کا موجب اور سبب بنتا ہے۔ غریب عورت کو تلف و بربادی کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔

بس اس کبیرہ گناہ سے دین و دنیا دونوں ہی خراب و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور برباد اور آخرت میں آگ کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ زنا وہ گناہ کبیرہ ہے کہ بے شمار محرمات الہیہ حلال کر لی جاتی ہیں بے شمار حقوق فوت ہو جاتے ہیں اور بے شمار مظالم اس کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ زنا کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ فقر و مذلت زانی کے لئے لازم ہو جاتی ہے۔ اور زانی کی عمر کوتاہ ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں میں عموماً رو سیاہ ہو جاتا ہے۔

یہ بھی زنا کی خاصیت ہے کہ زانی کا قلب "مضطرب اور منتشر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کا قلب موت کے گھاٹ نہیں اترتا تو کم از کم بیمار اور مریض ہو جاتا ہے۔ اور حزن و غم اور خوف و ہراس کا مخزن ضرور بن جاتا ہے۔ اور خدائے مالک الملک اور فرشتوں سے اسے دور پھینک دیتا

ہے۔ اور شیطان کے قریب بلکہ شیطان کی گود میں بٹھا دیتا ہے۔

غلط کاری اور غیرت:

غرض کل و خوریزی کے مفسدہ کے بعد زنا کے مفسدہ سے بڑھ کر کوئی مفسدہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو شریعت نے زانی کے لئے بدترین رسواکن طریق قتل کی سزا تجویز فرمائی ہے۔ زنا اس قدر تکلیف دہ برائی ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تیری بیوی نے خودکشی کر لی تو اسے سخت صدمہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے اسے یہ کہہ دیا کہ تیری بیوی نے فلاں کے ساتھ زنا کیا تو اسے خودکشی کرنے کے صدمہ سے لاکھوں درجہ بڑا صدمہ ہوگا۔ چنانچہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے:

((لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي فَضَرْتَهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفَحٍ))

”اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ پاؤں تو اڑی تلوار سے اسے قتل کروں۔“

رسول اللہ ﷺ کو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی اس بات کی خبر ہوئی تو آپ فرمانے لگے:

((تَتَعَجَّبُونَ غَيْرَةَ سَعْدٍ؟ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ

أَجَلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَمَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ))

”کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ قسم اللہ کی میں سعد سے زیادہ غیور ہوں

اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے اور اس غیرت ہی کی وجہ سے اللہ نے ظاہری و باطنی

فواحش کو حرام گردانا ہے۔“ نیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ بیان کرتے ہیں:

((إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَغَارُونَ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ))

”اللہ تعالیٰ غیور ہے اور مؤمن بھی غیور ہے اور بندہ حرام کارکناب کرتا ہے تو اللہ

تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔“ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

((لَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ حَرَمَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُلْتُرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ

الرَّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ

◇ صحیح بخاری۔ کتاب التوحید۔ باب قول النبی ﷺ ”لاشخص اغیر من اللہ“ (حدیث۔ ۴۳۱۲)

◇ صحیح مسلم۔ کتاب اللعان (حدیث۔ ۴۳۹۹) ◇ صحیح بخاری۔ کتاب النکاح۔ باب الغیرة (حدیث۔ ۵۲۲۳) صحیح مسلم۔ کتاب التوبة۔ باب غیرة اللہ تعالیٰ و تحريم الفواحش (حدیث۔ ۲۷۶۱)

اللَّهُ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ آتَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ) ﴿۱﴾

”اللہ سے زیادہ کوئی غیور نہیں اور اسی لئے اس نے ظاہری باطنی فواحش کو حرام گردانا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ عذرو معذرت کا پسند کرنے والا کوئی نہیں اور اسی لئے اس نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول و پیغمبر بھیجے۔ اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں۔ اور اسی لئے اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔“

اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ کے سورج گرہن کے خطبہ میں مروی ہے آپ نے فرمایا:

((بِأَمَّةٍ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَا أَحَدًا آخِرَ مِنَ اللَّهِ. أَنْ يَزِنَنِي عَبْدُهُ تَزْنِي أُمَّتَهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا))
 ”اے محمد کی امت! قسم اللہ کی! اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کاری کرے۔ اے محمد کی امت! قسم اللہ کی! جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا کم کرو اور بہت زیادہ رو دیا کرو۔“

اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کی:

((اللَّهُمَّ أَهْلَ بَلْعُثُ)) ﴿۱﴾ ”اے اللہ! تو گواہ ہے میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔“

سورج گرہن کی نماز کے بعد خطبہ میں اس کبیرہ گناہ کا ذکر خاص معنی رکھتا ہے اور غور و تامل کرنے والوں کے لئے اس میں عجیب و غریب اسرار و موز پویشیدہ ہیں۔ زنا کی کثرت جاہلی عالم کی بڑی نشانی ہے۔ نیز زنا کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا انس بن مالکؓ بیان فرماتے ہیں: میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو شاید میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا:

((مَنْ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْحَمْرُ وَيَظْهَرَ الزَّانَا وَيَقُلُّ الرَّجَالُ وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ حَتَّىٰ يَكُونُ

﴿۱﴾ صحیح بخاری۔ کتاب التوحید۔ باب قول النبی ﷺ ”لا شخص اغیر من اللہ“ (حدیث۔ ۷۴۱۶) صحیح مسلم۔ کتاب اللعان۔ (حدیث۔ ۳۹۹) ﴿۲﴾ صحیح بخاری۔ کتاب الکسوف۔ باب الصدقة فی الکسوف (حدیث۔ ۱۰۳۳) صحیح مسلم۔ کتاب الکسوف۔ باب صلاة الکسوف (حدیث۔ ۹۰۱)

لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ))

”قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بڑھ جائیگی۔ شراب خوب پی جائے گی اور زنا کی کثرت ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہو جائیگی، عورتوں کی اس قدر کثرت ہو جائیگی کہ ایک ایک مرد پچاس پچاس عورتوں کا بوجھ اٹھائے گا۔“

اللہ تعالیٰ کی یہ عادت اور سنت سترہ رہی ہے کہ جب زنا کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس کا غضب و غصہ تیز ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا غضب و غصہ تیز ہو جاتا ہے تو اس کے غضب و ناراضی کے آثار زمین پر بصورتِ عقوبت و عذاب ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

((مَا ظَهَرَ الزَّيْنَاءُ وَالزَّيْنَاءُ فِي قَرْيَةٍ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ بِأَهْلَاكِهَا))

”جب کسی بستی اور آبادی میں سود خوری اور زنا کاری کی کثرت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔“

بنی اسرائیل کے بعض احبار و مشائخ کے حلق وار دے کہ اس کا لڑکا کسی عورت سے آنکھیں لڑانے لگا۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے بیٹے سے کہا: بہت خوب بیٹے۔ وہ اسی وقت وہ سر کے بل تخت سے نیچے گر اور اس کی ہڈیوں کی بیوی بھی اسی طرح گر پڑی۔ اس کے بعد اس سے خطاب کیا گیا: اپنے بیٹے پر میرے لئے غصہ کرنے کی یہی حیثیت ہے۔ تم جیسے لوگوں میں کبھی خیر و برکت نہ ہوگی۔

اللہ نے زنا کی حد کو دوسری حدود کے مقابلہ میں تین خصوصیتوں سے ممتاز کر دانا ہے۔ (ایک) یہ کہ زنا کی حد کا طریقہ نہایت ذلت آمیز اور رسوا کن مقرر فرمایا کہ لوگوں کے اجتماع میں زانی محسن کو سنگسار کیا جائے۔

جہاں جن صورتوں میں زنا کی عقوبت و سزا کم رکھی ہے وہاں بھی جسمانی اور قلبی سزا جو بیز کی گئی کہ جسم پر کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لئے اسے جلاوطن کر دیا جائے۔ (دوسری) یہ کہ زنا کی سزا جو دین و شرع نے مقرر کی ہے اس میں کسی قسم کی رحمائی اور

◇ صحیح بخاری۔ کتاب العلم۔ باب رفع العلم و ظهور الجهل (حدیث۔ ۸۱) صحیح مسلم۔ کتاب العلم۔ باب رفع العلم (حدیث۔ ۲۶۷۱) ◇ مسند احمد (۴/۱) مسند ابن علی (۳۹۸۱) اس کی سند میں شریک القاضی ہے۔

دولہ شافی

۳۹۶

رافت قلبی نہ برتی جائے۔ اللہ کی حد کے اجراء میں رحمدلی رکاوٹ نہ ڈالے۔ کیوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عقوبت و سزا عین اپنی رحمت و رافت کی بنا پر ہی شروع فرمائی ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ سب سے بڑا مہربان ہے۔ باوجود اس کے کہ اس کی رحمت اس کی عقوبت و سزا کو روکتی نہیں ہے۔ پس اگر تمہارے قلوب میں بھی رحمت و رافت کا جذبہ ہو تو اس کے فرمان کے نفاذ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالو۔ اگرچہ یہ بات ہر قسم کی حدود میں ہونی چاہئے لیکن زنا کی حد میں خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ یہاں اس کے ذکر کی سخت ضرورت تھی۔ اسلئے کہ عموماً لوگ چوروں، ڈاکوؤں اور تہمت لگانے والوں اور شراہیوں کے خلاف جو خشکی، ناراضگی، غصہ و نفرت رکھتے ہیں وہ زانی کے خلاف نہیں رکھتے۔ بلکہ زانی پر جس قدر رحم و رافت ان کے دلوں میں ہوتی ہے اتنی دوسرے جرائم کے ارتکاب کرنے والوں پر نہیں ہوتی۔ روزمرہ کے واقعات و شواہد اس کی بین دلیل ہیں۔ اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے پر زور طریقہ سے منع فرمادیا کہ اس بارے میں رحم و رافت کو قطعاً جگہ نہ دی جائے۔ تاکہ حدود الہی معطل ہو کر نہ رہ جائیں۔

زنا کے متعلق یہ خصوصیت کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ زنا کا ارتکاب شرفا سے بھی ہوتا ہے اور متوسط طبقہ کے لوگوں سے بھی۔ اور ادنیٰ طبقہ کے لوگوں سے بھی۔

عشق زنا تک لے جاتا ہے:

زنا کے دوائی و اسباب بہت سے ہیں لیکن سب سے بڑا سبب عشق ہے اور انسانی قلوب جبلی اور طبعی طور پر عاشق پر رحم کرنا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ بہت سے لوگ تو عاشق کی امداد و اعانت کو طاعت و ثواب سمجھتے ہیں۔ اگرچہ معشوق کی صورت دیکھنا بھی حرام ہے۔ لیکن پھر بھی یہ چیز عام طور پر مکروہ نہیں سمجھی جاتی۔ اور جذبہ عشق تو وہ چیز ہے کہ مختلف قسم کے چوپایوں تک میں پایا جاتا ہے۔ اور محبت و عشق کے بے شمار واقعات ہم لوگوں کی زبانی سن چکے ہیں۔ اور یہ روگ اکثر و بیشتر ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو عقل و دین سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ خصوصاً خدام، نوکر چاکر اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔

نیز یہ گناہ عموماً طرفین کی رضامندی سے سرزد ہوتا ہے۔ ظلم و عدوان اور جبر سے شاذ و نادر ہی اس گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ اور عموماً ہر انسان میں غلبہ شہوت موجود ہوتا ہے اور یہ غلبہ اس کے اندر خاص قسم کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اور یہ تصور اس کے قلب میں رحمت و رافت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ یہی چاہتا ہے کہ ایک مستحق حد و سزا اس حد اور سزا

سے کسی نہ کسی طرح بچ جائے تو بہتر ہے۔ حالانکہ یہ بات ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ کمال ایمان۔ اور قوت ایمانی تو یہ ہے کہ حکم الہی کے نفاذ میں وہ قوی تر اور دلیر ہو۔ اور وہ کام کرے جس کے کرنے میں محدود (سزایافتہ مجرم) کے لئے آخرت کی رحمت اترے۔ اور جو رحمت خداوندی اور پروردگار عالم کے منشاء کے عین مطابق ہو۔

(تیسری) یہ کہ زانی اور زانیہ پر مسلمانوں کے عام اجتماع میں حد جاری کی جاتی ہے تنہائی میں نہیں۔ اور یہ مصلحت حدود اور حکمت زجر و توبیخ کے عین مطابق ہے۔

عمل قوم لوط علیہ السلام اور اس کی سزا:

محسن زانی کی حد قوم لوط کی سزا سے مشتق و ماخوذ ہے۔ اللہ نے اس قوم کو اوپر سے پتھر برساکر ختم کر دیا تھا۔ اور یہ اس لئے کہ زنا اور لواطت فحش اور فساد و خرابی میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مخلوق اور امر الہی کی حکمت و مصلحت کے خلاف ہیں۔ لواطت میں بھی وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں جن کا احصاء و شمار مشکل ہے۔

مفعول کو قتل کر دینا مفعول کے حق میں عین خیر و بھلائی ہے۔ اس کے ساتھ رعایت کرنا اس کی خیر و بھلائی کے خلاف ہے۔ مفعول کے اندر لواطت سے وہ وہ مفاسد اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کے بعد اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ خیر و بھلائی کی تمام راہیں اس کیلئے بند ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کی زمین اس کے منہ اور پیشانی سے شرم و حیا کا سارا پانی اور جو ہر جذب کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس قدر بے حیا و بے شرم بن جاتا ہے کہ نہ وہ اللہ سے شرماتا ہے اور نہ اللہ کی مخلوق سے۔ اور فاعل کا نطفہ اس کے اندر پھینکی کر وہ کام کرتا ہے جو زہر کام کرتا ہے۔

قوم لوط جیسا عمل کرنے والے کا جنت میں جانا ممکن ہے؟

یہ مسئلہ کہ مفعول جنت میں داخل ہو گا یا نہیں وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا:

((أَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ الزَّانَا)) ﴿۱﴾

﴿۱﴾ مستند احمد (۲/۲۰۳) سنن اللدارمی (۲/۱۱۲ ج ۲۰۹۹) صحیح ابن حبان (۳۲۸۳) اسنادہ ضعیف جاہان راوی مجہول ہے۔ اور اس کا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے سماع ثابت نہیں بلکہ سند منقطع ہے۔

”ولد زنا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

جب ولد زنا جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں رہتا حالانکہ اس کا کوئی گناہ نہیں تو پھر مفسول کس طرح جنت کا حق دار رہے گا؟ ولد الزنا کے اندر عیب ہے تو یہی کہ شر و خباثت کا خطرہ ہے۔ اور اس سے خیر و فلاح کی امید نہیں۔ کیونکہ یہ خبیث نطفہ کی پیداوار ہے۔ اور وہ جسم جو حرام غذا سے پرورش پاتا ہے اس کے لئے جب جہنم بہتر سمجھی گئی تو وہ جسم جو نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے اس کا بھی یہی حال ہونا چاہئے۔

اس کے بعد وہ کہتے ہیں: لوٹھی مفسول ولد الزنا سے بھی بدتر اور ذلیل و خوار اور خبیث و ناپاک ہے۔ اور اس سے کسی خیر و فلاح کی امید نہیں ہے۔ اور اس کا یہ فعل اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگر لوٹھی مفسول کوئی نیک کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ ایسے رخنے پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کا عمل قاسد باطل اور ردی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ بھی اس کے عمل بد کی سزا کے طور پر کیا جاتا ہے۔

یہ بات آپ بہت کم پائیں گے کہ کسی کو بچپن میں یہ بیماری لاحق ہو گئی اور بڑا ہونے کے بعد وہ سیدھی راہ پر آ گیا ہو۔ بلکہ بڑا ہونے کے بعد وہ بچپن سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ نہ تو اسے نیک عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے نہ علم نافع کی نہ تو بہ نصوح کی۔

اصل مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو شخص اس مرض و مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اور پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اسے تو بہ نصوح کی توفیق بخشی، نیک اعمال کی توفیق عطا کی اور بچپن کی بری خصلت کو بڑا ہونے کے بعد اس نے ترک کر دیا، برائیوں کو نیکیوں سے دھو ڈالا، طاعات عبادات اور تقرب خداوندی کے وسائل و ذرائع اختیار کر کے سچھی بد عملیوں، بد کرداریوں کو صاف کر دیا، اور حرام سے آنکھیں بند کر لیں، اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیا، تو ایسے شخص کے لیے مغفرت و بخشش ضروری ہے، اور وہ جنتی ہوگا۔ کیونکہ اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے دوستوں کو قتل کرنے کا گناہ تو بہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ کفر و جادو کا گناہ تو بہ سے معاف ہو جاتا ہے تو پھر یہ گناہ تو بہ سے معاف کیوں نہ ہوگا؟ جبکہ حکمت الہی کی حکمت عدل و فضل ہی پر قائم ہے۔

﴿إِنَّ التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ﴾

”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔“

اور پھر یہ ضمانت اللہ دیتا ہے کہ جو آدمی شرک و کفر، قتل نفس، اور زنا وغیرہ سے توبہ کرے گا اس کے گناہ اور برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی جائیں گی اور یہ حکم ہر اس شخص کے لئے ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ گناہ کسی قسم کے بھی ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ يُبَدِلُ ذِي الدُّنُوبِ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوفُ الرَّحِيمُ ۝﴾ (زمر: ۵۳/۳۹)

”(اے پیغمبر) آپ میری جانب سے کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی

جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ! بالیقین اللہ تعالیٰ

سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے“

آیت کے عموم سے کوئی ایک گناہ بھی خارج نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ حکم خاص توبہ کرنے والوں کے حق میں ہی ہے۔

ایسا آدمی جسے بچپن میں مفعولیت کی عادت پڑ جاتی ہے وہ بڑا ہونے کے بعد بچپن سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے اسے توبہ نصوح اور عمل صالح کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی اپنے باپا کی تلافی بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو جو ہر اس سے فدا ہو چکا ہے اسے پھر واپس نہیں لاسکتا۔ اور نہ وہ اپنی برائیوں کو خیر و بھلائی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ایسے انسانوں سے بہت بعید ہے کہ موت کے وقت انہیں ایسے کام کی توفیق نصیب ہو جس سے وہ جنت کے حقدار بن سکیں۔ اور یہ بھی اس کے عمل بد اور کردار خبیث کی عفویت و سزا ہے۔ کیونکہ اللہ گناہوں کی سزا گناہوں کے ذریعہ ہی دے دیتا ہے۔ اور جب گناہوں پر گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو عقوبتوں پر عقوبتوں کا بھار بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جاتا ہے اور اس طرح بے شمار نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔

عالم نزع میں پیش آنے والی رکاوٹیں:

آپ اکثر دیکھیں گے کہ عالم نزع میں حسن خاتمہ۔ اور انسان کے درمیان بد عملیاں اور

گناہ بطور عقوبت و سزا حائل ہو جاتے ہیں۔ اور انہی گناہوں کی وجہ سے ان کو خاتمہ بالخیر کی توفیق نصیب نہیں ہونے پاتی۔ چنانچہ عبدالحق الاہلبیلیؒ کہتے ہیں ”سوخاتمہ۔ اعادنا اللہ منہا کے بہت سے اسباب بہت سے طریقے اور بہت سے دروازے ہیں۔ اور بڑے سے بڑا سبب اور طریقہ اور دروازہ یہ ہے کہ انسان دنیا، طلب دنیا، اور حرص دنیا میں محو و مستغرق ہو جائے اور آخرت کی جانب سے کلیتہً اعراض بے رغبتی کر لے۔ اور معاصی اور اللہ کی نافرمانی میں بے دھڑک اقدام کرنا چلا جائے۔“

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر مختلف قسم کے گناہ اور مختلف قسم کی نافرمانیاں غالب آ جاتی ہیں اور اللہ سے اعراض و غفلت اور معاصی و گناہ کی جانب جرأت و اقدام کا حصہ غالب آ جاتا ہے۔ اور اس کے قلب پر یہ امور غالب آ جاتے ہیں اور قلب کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور اس کی عقل و بصیرت کو اسیر و غلام بنا لیتے ہیں۔ انوار ملکی کی قد بلیں بچھ جاتی ہیں اور اللہ کی جانب بڑھنے والی راہوں میں دیواریں حائل ہو جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے کوئی تذکرہ کوئی نصیحت اسے کارگر نہیں ہوتی۔ نہ کسی موعظت و تذکرہ سے اسے نور اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات اسی حالت میں موت کا پنچہ اسے آ دیوچتا ہے۔ اور کچھ دور سے موت کی صدا بھی اس کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اب اسے نہ تو اپنے مقصد و ارادہ کا پتہ چلتا ہے نہ راہ مقصد کا سراغ ملتا ہے۔ اگرچہ اس وقت اللہ کا داعی بار بار اسے مقصد اور راہ مقصد کی طرف دعویت دیتا رہا لیکن سب بے سود اور بیکار۔

حافظ عبدالحق الاہلبیلیؒ کہتے ہیں ”مجھے الناصر کے بعض خواص نے یہ کہا ہے کہ جب الناصر حالت نزع میں تھا تو اس کا بیٹا اس کے سر ہانے بیٹھ کر کہنے لگا۔ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھئے۔ الناصر نے اس کے جواب میں کہا ”مولا تی میرا غلام کہاں ہے؟ لڑکے نے پھر اس کی تلقین کی۔ لیکن الناصر نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد اس پر شیشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ ہوش آیا تو الناصر کے منہ سے وہی جملہ نکلا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا: اے فلاں! الناصر تجھے تیری کمواری کی وجہ سے پچھاتا ہے۔ اٹھ اور اسے جلدی سے جلد قتل کر دے۔ اور یہ کہتے ہوئے الناصر نے جان دے دی۔

عبدالحق الاطمینیؒ کہتے ہیں کہ ایک اور شخص جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، حالت نزع میں اس سے کہا گیا کہ ”لا الہ الا اللہ“ کہو اس کے جواب میں وہ کہنے لگا فلاں مکان اس طرح آراستہ کرو فلاں باغ اس طرح درست کرو۔“

حمام منجاب کہاں ہے؟

یہی عبدالحق الاطمینیؒ کہتے ہیں کہ ابوظہر السلفی نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک شخص حالت نزع میں تھا۔ اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ فارسی میں کہنے لگا: وہ یازدہ (دس گیارہ) ایک اور آدمی سے کہا گیا تو وہ کہنے لگا ”حمام منجاب کا راستہ کدھر ہے؟“

حمام منجاب کا قصہ ایک عجیب و غریب قصہ ہے۔ ایک شخص اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر کا دروازہ ایسا ہی تھا جیسا حمام منجاب کا۔ اس وقت ایک لڑکی وہاں سے گذری اور اس نے اس سے پوچھا: حمام منجاب کا راستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا حمام منجاب یہ ہے۔ یہ لڑکی اس گھر میں گھس پڑی، پیچھے پیچھے یہ بھی پہنچ گیا۔ لڑکی نے اندر جا کر دیکھا کہ یہ حمام منجاب نہیں ہے بلکہ اس شخص کا گھر ہے۔ اور اس نے اس کے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ فوراً اس نے اسے جھانسا دینے کی کوشش شروع کر دی۔ خوشی و مسرت کا نہایت گرجوشی سے اظہار کیا اور کہنے لگی: ہم دونوں بڑے خوش نصیب ہیں جو اس طرح یہاں جمع ہو گئے۔ اور پھر اس نے اسے دھوکا دے کر بھاگ نکلنے کی تدبیر نکالی۔ کہنے لگی: موقع تو خوب ملا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس وقت ہماری مسرتوں میں اضافہ کرنے والی چیزیں بھی موجود ہوتیں۔ اس نے کہا: اچھا جو کچھ تم کہو ابھی مہیا کر دوں: یہ کہہ کر اسے تنہا مکان میں چھوڑا اور بازار کی طرف دوڑا۔ جاتے ہوئے دروازے کو کنڈی اور قفل بھی لگانا بھول گیا۔ جب وہ بازار سے واپس لوٹا تو دیکھا لڑکی ندارد۔ بغیر کسی قسم کی خیانت کے وہ لڑکی بھاگ نکلی۔ اور اپنی عصمت کو نہایت خوبصورتی سے بچا لے گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص پر سکتہ طاری ہو گیا اور اب وہ اسی کی یاد میں اپنا سارا وقت گزارنے لگا۔ راستوں میں بازاروں میں گلی کوچوں میں گھومتا اور یہ شعر پڑھتا رہتا:

يَا رَبُّ قَائِلَةٌ يَوْمًا وَقَدْ تَعَبْتُ

أَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَى حَمَامٍ مِنْجَابٍ

”اے وہ جو تمہاری تھی اور کہہ رہی تھی کہ حمام منجاب کا راستہ کدھر کو ہے؟“

ایک مرتبہ وہ یہی شعر پڑھ رہا تھا کہ اس کی ایک باندی نے قریب کی کھڑکی سے یہ شعر پڑھا:

هَلَّا جَعَلْتِ سَرِيْعًا اِذْ ظَفَرْتِ بِهَا
حِرْزًا عَلٰى الدَّارِ اَوْ قُفْلًا عَلٰى الْبَابِ

”جب تو اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تو نے جلد سے جلد اسے گھر میں

محفوظ کیوں نہ کر لیا اور دروازے پر تالا کیوں نہ پڑھا دیا؟“

باندی کے اس شعر نے اس کے اندر رنج و غم اور صدمہ کی آگ بھڑکا دی اور اس کے اندر ایک ہوجانی کیفیت پیدا کر دی۔ اور وہ بالکل پاگل سا ہو گیا۔ ہر طرف دیوانہ وار گھومتا پھرا۔ اور آخری نتیجہ یہ نکلا کہ موت کے وقت اس کے منہ سے جو الفاظ بار بار نکلتے رہے وہ یہی شعر تھا۔

یہی عبدالحق الاشہیلیؒ کہتے ہیں کہ ”ایک شخص ایک آدی پر عاشق ہو گیا اور عشق نے بیماری کی شکل اختیار کر لی اور بالآخر صاحب فراش ہو گیا، معشوق کا یہ حال تھا کہ وہ اس سے سخت نفرت کرتا تھا اور دور بھاگتا تھا۔ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ ایک مرتبہ اس کے پاس آ جائے تاکہ یہ بیماری سے کچھ افادہ حاصل کر سکے۔ معشوق نے وعدہ کر لیا اور اسے خبر دی کہ وہ عیادت کے لئے آئے گا۔ اسے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی۔ اور رنج و غم کچھ کم ہو گیا لیکن پھر وہ آدی آیا اور اس نے خبر دی کہ فلاں راستہ تک وہ میرے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ اس نے مجھے رسوا اور بدنام کر دیا ہے اور ہر جگہ میرا نام لیتا رہتا ہے اس لئے میں نہیں آسکتا۔ باوجودیکہ میں نے سخت اسرار کیا لیکن وہ واپس چلا گیا۔ یہ سن کر وہ اسی وقت بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ اور موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں اس حالت میں اس کے منہ سے بار بار یہ شعر نکلتے گئے:

يَا سَلْمُ يَا رَاحَةَ الْعَلِيْلِ
وَيَا شِفَا الْمُدْنَفِ النَّحِلِ

”اے بیمار کی راحت اور اے حقیر و نحیف کی شفاء میں تجھ پر سلامتی بھیجتا ہوں“

رِضَاكَ مِنْ رَحْمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِيْلِ
فُوَادِي

”میرے دل میں تیری رضا مندی خالقِ جلیل کی رحمت سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔“

سننے والے نے کہا ”اے شخص! یہ کیا بک رہا ہے!؟ اللہ سے ڈر۔ اس نے جواب دیا: یہ

تو ہو چکا ہے اور یہ واقعہ ہے۔ یہ کہتا ہے: یہ سن کر میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ مرنے کی آواز آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوئے عاقبت اور برے انجام اور منحوس خاتمہ سے محفوظ رکھے۔ آمین

سلف صالحین کا سوہ خاتمہ سے ڈرنا:

بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سفیان ثوری ایک مرتبہ رات کو صبح تک روتے رہے۔ صبح کسی نے آپ سے پوچھا: کیا گناہوں کی وجہ سے آپ اس قدر روتے ہیں؟ سیدنا سفیان ثوری نے زمین سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا ”گناہ تو اس تنگے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے میں برے خاتمہ اور سوہ انجام سے ڈر رہا ہوں۔“

حقیقتاً یہ ہے اعلیٰ عقیدہ نبی الدین اور معرفت حق کہ بندہ ڈرتا ہے کہ موت کے وقت کہیں اس کے گناہ اسے دھوکا نہ دے جائیں۔ اور حسن خاتمہ اور انجام بالآخر کے درمیان گناہ اور معاصی حائل ہو کر خاتمہ بالآخر کے درمیان دیوار نہ بن جائیں۔

امام احمد بن حنبلؒ سیدنا الدرود سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوالدرداءؓ پر حالت نزع میں کچھ بیہوشی طاری ہو گئی پھر کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو یہ آیت ان کی زبان پر جاری ہو گئی:

﴿وَلَقَلْبُ آفِدْنَا لَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَىٰ مَزُورًا وَلَا نُرْهِقُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَقْمَهُونَ ۝﴾ (انعام: ۱۱۰/۶)

”اور ہم ان کے دل۔ اور ان کی آنکھوں کو پلٹ دیں گے جیسا کہ یہ لوگ پہلی دفعہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے (خیران و پریشان) چھوڑ دیں گے۔“ ﴿

بزرگان سلف کا یہ عام دستور تھا کہ وہ گناہوں سے اس لئے ڈرتے اور بچتے تھے کہ کہیں گناہ خاتمہ بالآخر اور انجام بالآخر کی راہ میں دیوار نہ بن جائیں۔

عبدالحق الاشہلیؒ کہتے ہیں ”اللہ برے خاتمہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جس کا ظاہر اچھا باطن صالح ہے وہ برے خاتمہ سے محفوظ ہے للہ الحمد“ برا خاتمہ اس کا ہوتا ہے جس کا عقیدہ اور اعتقاد صحیح نہیں اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے۔ جس شخص پر گناہ غلبہ پالیتے ہیں اور توبہ کرنے

سے پہلے موت اسے آدبوہتی ہے اصلاحِ اناہت اور رجوع الی اللہ سے قبل ہی موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ایسے شخص پر حالت نزع و سکران میں موت کے وقت شیطان غالب آجاتا ہے اور خاتمہ بالخیر سے بھٹکا دیتا ہے۔ العیاذ باللہ العظیم۔

عبدالحق الاشعریؒ کہتے ہیں کہ ”ایک واقعہ میں نے سنا ہے کہ مصر میں ایک شخص تھا جو اذان و نماز کا سخت پابند تھا۔ اور صرف اذان و نماز کے لئے مسجد میں پڑا رہتا تھا۔ طاعات و عبادات کی وجہ سے اس کے منہ پر اور پیشانی پر نور برستا تھا۔ ایک روز وہ اپنی عادت کے موافق اذان کہنے کی غرض سے منارہ پر چڑھا۔ منارہ کے نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا۔ اتفاق سے اس گھر پر اس کی نظر پڑی۔ دیکھا ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ بے قابو ہو گیا اور اذان و نماز کو خیر باد کہہ کر منارہ سے نیچے اترا اور سیدھا اس عیسائی کے مکان پر پہنچا۔ لڑکی نے اس سے کہا: یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا دل تو نے چھین لیا ہے۔ میرے قلب کی تو مالک ہو گئی ہے۔ لڑکی نے کہا: میں برا کام ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا: میں تجھ سے شادی کر لیتا ہوں۔ لڑکی بولی۔ تو مسلمان ہے اور میں عیسائی میرا باپ ہرگز تجھ سے میری شادی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا: میں عیسائی ہونے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا: ہاں ایسا ہو تو میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ یہ شخص اسی وقت عیسائی ہو گیا اور اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اسی گھرانے سے وابستہ ہو گیا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ شادی کے دن ہی وہ گھر کی چھت پر چڑھا وہاں سے گر پڑا اور اسی وقت مر گیا۔ اس لڑکی سے خلوت تک نصیب نہ ہوئی اور بے حاصل اپنا دین بھی کھو بیٹھا اور آخرت بھی برباد کر لی۔

لواطت کی قباحتیں اور سزائیں

(لواطت کا گناہ کفر کے قریب قریب ہے لواطت ازدواجی مصلحتوں کے سراسر خلاف ہے) لواطت کی خرابیاں بڑی خطرناک ہیں۔ اس لئے اس کی عقوبت و سزا بھی یہاں اور آخرت میں دونوں جگہ خطرناک ہے۔

لواطت و زنا کی سزائیں سے بڑی کون سی؟

علماء کے اندر اختلاف ہے کہ لواطت کی سزا زیادہ سخت ہے یا زنا کی یا دونوں کی یکساں ہے؟ اس بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا خالد بن ولید، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا خالد بن زید، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، امام زہری، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، مالک، اسحاق بن راہویہ، امام احمد بن حنبل۔ ان کی ایک صحیح روایت کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک قول کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ لواطت کی عقوبت و سزا زنا کی عقوبت و سزا سے زیادہ سخت ہے لواطت کی سزا نقل ہے لواطت کرنا الا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔

سیدنا عطاء بن ابی رباح، سیدنا حسن بصری، سیدنا سعید بن المسیب، سیدنا ابرہیم نخعی، سیدنا قتادہ امام اوزاعی، امام شافعی ازروئے طاہر مذہب، امام احمد بن حنبل دوسری روایت کے مطابق امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ لواطت اور زنا دونوں کی عقوبت و سزا یکساں ہے۔ امام حاکم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ لواطت کی سزا اور عقوبت زنا کی سزا اور عقوبت سے کم ہے۔ لواطت کے لئے کوئی شرعی مقررہ حد نہیں ہے۔ بلکہ اس کیلئے تعزیر ہے۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ لواطت ایک سخت ترین مصیبت ہے جس طرح کہ اور بہت سے بڑے بڑے معاصی ہیں۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے مصلحت کوئی خاص حد مقرر نہیں فرمائی۔ اس لئے اس میں صرف تعزیر ہوگی جیسا کہ مردار کا گوشت اور خون اور خنزیر کا گوشت کھانے میں تعزیر ہے۔

نیز ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ لواطت میں شہوت کا استعمال ایسے مقام میں ہوتا ہے جس سے انسانی طہالغ گریز کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے شریعت نے اس کے متعلق کوئی خاص حد مقرر نہیں کی۔ جیسا کہ جانوروں اور گدھے کے ساتھ وطی کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ نیز ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ لواطت کو لغت 'شرع اور عرف میں زنا نہیں کہا جاتا۔ اس لئے یہ ان نصوص کے ماتحت نہیں آتی جو زنا کی حد پر دلالت کرتی ہیں۔

نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ قواعد شرعیہ عموماً ایسے بنائے گئے ہیں کہ اگر معصیت و گناہ طبعی اقتضاء کے ماتحت ہے تو اقتضاء طہالغ کی وجہ سے شرع نے اس کے لیے حد مقرر کی ہے جیسا کہ زنا، چوری، شراب نوشی وغیرہ کے لئے حد مقرر کر دی گئی ہے کیونکہ یہ معاصی اور گناہ مقتضیات طہالغ سے سرزد ہوتے ہیں۔ اور مردار کھانے، خون پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے پر حد مقرر نہیں کی کیونکہ اس کا کھانا طہالغ انسانی کی مقتضیات کے خلاف ہے۔

نیز یہ علماء یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ لواطت کی حیثیت بھیندہی ہے جو چوپائے اور مردے کے ساتھ وطی کرنے کی ہے۔ یہ امر بالکل واضح ہے کہ مرد مرد سے وطی کرے یہ طہالغ انسانی کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ نے انسانی طہالغ کی جبلت ہی کچھ ایسی بنائی ہے کہ مرد مرد سے وطی کرنے سے سخت نفرت کرتا ہے جس طرح کہ یہ امر طہالغ انسانی کے خلاف ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کا خواہشمند ہو کہ وہ اس کے ساتھ وطی و جماع کرے بخلاف زنا کے کہ اس میں دونوں جانب سے داعیہ موجود ہوتا ہے۔

نیز یہ علماء ایک یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ دونوں قسم کے افراد یعنی فاعل و مفعول اگر اپنی اپنی جنس سے فائدہ اٹھائیں تو اس میں حد نہیں۔ مثلاً عورت عورت کے ساتھ مساحف کرے تو اس میں حد نہیں ہے اسی طرح اگر مرد مرد سے فائدہ اٹھائے تو حد نہیں ہوگی۔

فائلین قول اول یعنی جمہور امت جو اس کے قائل ہیں کہ لواطت کی عقوبت و سزا زنا کی عقوبت و سزا سے زیادہ سخت ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کی عقوبت و سزا پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے۔ لواطت کے مفاسد حد سے زیادہ خطرناک ہیں۔ کسی گناہ کے مفاسد اس کے مفاسد کے برابر نہیں۔ اس کے مفاسد کفر کے مفاسد کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ بسا اوقات قتل نفس سے زیادہ اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ

اس کبیرہ گناہ کی سزا میں اللہ نے کسی قوم کو قوم لوط سے پہلے اس طرح ہلاک نہیں کیا کہ اسے جڑین سے اکھاڑ دیا ہو۔ اس قوم کو اس فعل بد کی وجہ سے اللہ نے وہ سخت سزا دی کہ دنیا کی کسی قوم کو ایسی سزا نہیں دی اور اسے ہلاک کرنے میں مختلف قسم کی عذوبتیں جمع کر دی گئیں۔ ان کی آبادی ان کے مکان ان پر اٹ دیئے گئے انہیں زمین کے اندر دھنسا دیا آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے اور انہیں سنگسار کیا گیا ان کی آنکھیں اندھی کر دی گئیں اور ہمیشہ کے لئے یہ عذاب ان پر لازم کر دیا گیا۔ اس قوم پر اللہ کی خفگی ایسی ہوئی کہ یہ جرم بہت سی خرابیوں کا موجب ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے زمین کا پھنٹے لگتی ہے۔ اور جس وقت زمین پر یہ گناہ ہوتا ہے زمین کے کنارے جنبش کر جاتے ہیں فرشتے یہاں سے بھاگ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں اور زمین کے دور دراز گوشوں میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ جبکہ وہ اس فعل بد کو دیکھ پاتے ہیں اور اس لئے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں عذاب الہی اتر آیا تو یہ بھی اس کی زد میں نہ آجائیں۔ زمین بارگاہ الہی میں پکار اٹھتی ہے پہاڑ لرز جاتے ہیں۔

کسی انسان کو قتل کر دیا جائے یہ اس کے ساتھ لواطت کرنے سے بہتر ہے۔ ناحق قتل کر دیئے جانے سے وہ شہید ہوگا لیکن اس کے ساتھ لواطت کرنے کے بعد وہ قتل کیا جائے گا تو نجات ممکن ہی نہیں اور وہ آخرت کی فلاح و نجات سے بھی محروم ہوگا۔ اور یہ لوگ اس پر یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ قاتل کی حد متقول کے ورثاء کے اختیار میں ہے اگر وہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں اور اسے قصاص میں قتل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن لواطت کرنے والے پر تو حتمی طور پر حد جاری ہوگی۔ رہائی ممکن ہی نہیں ہے اور اس حد پر اصحاب رسول اللہ کا اجماع ہو چکا ہے۔ صحیح اور صریح احادیث جن کی کوئی ایک حدیث بھی معارض نہیں ہے اس پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ نے اور خلفاء راشدین نے ان احادیث پر عمل کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ عرب کے بعض اطراف میں ایک شخص انہوں نے ایسا دیکھا جو عورتوں کی طرح مرد کے ساتھ شادی کرتا تھا۔ انہوں نے خلیفہ اسلام سیدنا ابوبکر صدیق کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس بارے میں مشورہ کیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے تمام سے سخت رائے دی اور فرمایا: ”دنیا میں صرف ایک ہی قوم اس جرم کی مرتکب ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیسا سخت معاملہ کیا ہے؟ میری رائے تو یہی ہے کہ اسے جلا دیا جائے۔“ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا خالد بن

دلید گو یہ لکھ بھیجا۔ اور سیدنا خالد بن ولیدؓ نے اسے جلا دیا۔

اس بارے میں سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ نے یہ رائے دی کہ ایسے آدمی کو آبادی میں جو سب سے بلند جگہ ہو وہاں لے جایا جائے اور وہاں سے سر کے بل نیچے پھینکا جائے اور اسے پتھروں سے سنگسار کر دیا جائے۔ سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ نے یہ حد اور سزا قوم لوط کی عقوبت و سزا سے اخذ کی ہے۔

نیز سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ))

﴿پہ﴾

”جس کو تم قوم لوط کا کام کرتے پاؤ تو تم قائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔“

یہ روایت تمام اہل سنن نے بیان کی ہے اور ابن حبان وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام احمد بن حنبلؓ نے بھی اس روایت کو قابل حجت تسلیم کیا ہے اس حدیث کی اسناد بخاری کی شرائط کے مطابق ہیں۔

نیز یہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے:

((لَعْنُ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ قَوْمَ لُوطٍ))

”جو آدمی قوم لوط کا کام کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔“

ایک ہی حدیث میں تین مرتبہ لعنت وارد ہے اور زانی کے حق میں کسی جگہ ایک ہی حدیث میں تین مرتبہ لعنت وارد نہیں ہے۔ زنا کے علاوہ دیگر کھار میں بھی لعنت وارد ہے مگر صرف ایک ہی مرتبہ ہے اور یہاں لوطی کے حق میں تین مرتبہ لعنت وارد ہے۔

◆ السنن الکبریٰ للبیہقی (۲۳۲ / ۸) وشعب الایمان (۳۵۷ / ۳) ذم الملامی لابن ابی النجی (۳۵)

◆ السنن الکبریٰ للبیہقی (۲۳۲ / ۸) مصنف ابن ابی شیبہ (۳۶۶ / ۵) ذم الملامی (۳۰)

◆ سنن ابی داؤد کتاب الحدود باب فیمن عمل عمل قوم لوط (حلیتہ ۳۳۶۲) مسند احمد (۳۰۰ / ۱)

◆ مسند احمد (۳۰۹ / ۱) مسند ابی یعلیٰ (۲۵۳۹) صحیح ابن حبان (۳۳۱۷) مستدرک حاکم (۳۵۶ / ۳)

نیز رسول اللہ ﷺ کے تمام صحابہ لوہی کے قتل پر متفق ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ اگر کسی نے کچھ اختلاف کیا ہے تو صورت قتل میں کہ کس طرح اسے قتل کیا جائے؟ نفس قتل میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ مسئلہ اختلافی ہے اور صحابہ کا اس میں اختلاف ہے۔ حالانکہ یہ صحابہ کرام کا اجماعی مسئلہ ہے۔ صرف صورت قتل میں اختلاف ہے۔

نیز کہتے ہیں کہ زنا کے بارے میں جو اللہ نے مذمت کی ہے اور لوہاٹ کے بارے میں جو مذمت کی ہے دونوں پر غور کیا جائے تو فرق واضح ہو جائے گا۔ زنا کے بارے میں ارشاد ہے۔

﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ مَسِينًا ۝ ﴾

(الاسراء: ۳۲/۱۷)

”اور تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ یہ بے حیائی ہے اور برابر راستہ ہے۔“

اور لوہی کے متعلق ارشاد ہے:

﴿ أَكَاثِبُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقْتُمْ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾

(الاعراف: ۸۰/۷)

”کیا تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں کسی نے نہیں کیا۔“

زنا کے متعلق لفظ فاحشہ بصورت نکرہ وارد ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح اور فواحش ہیں اسی طرح ایک یہ بھی فاحشہ عمل ہے۔ لیکن لوہیوں کے متعلق الفاحشہ بصورت معرفہ وارد ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ فعل فحش کے پورے پورے معنی پر مشتمل اور جامع ہے۔ یعنی تم لوگ سب کام کرتے ہو جس کا فحش ہونا تمام کے نزدیک مسلم ہے۔ یہ کام اس قدر ظاہر فحش ہے کہ اس کے فحش ہونے کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں ”الفاحشہ“ فرمایا جس سے دوسری جانب اشارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ام دوسرے کسی کی طرف خیال بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور یہ بیحد اس قول کی نظیر مثال ہے جو فرعون نے سیدنا موسیٰ سے کہا تھا:

﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ ۝ ﴾ (الشعرا: ۱۹/۲۶)

”اور تو نے وہ حرکت کی ہے جو تو کر گذرا۔“

یعنی تم نے ایسا کام اور برا عمل کیا ہے جس کی برائی بالکل واضح ہے۔ اور اس کی برائی

سے جو ایک واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ اس فعل کی برائی کو سخت انداز میں پیش کرتا ہے کہ یہ وہ بدترین فعل ہے کہ تم سے پہلے کسی نے یہ فعل نہیں کیا۔

﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (الاعراف: ۸۰/۷)

”یہ کام دنیا جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔“

اس کے بعد اس کی مزید برائی پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے:

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً ﴾ (الاعراف: ۸۱/۷)

”تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔“

یعنی یہ ایسا برا کام ہے کہ اس کے سننے سے قلوب لرز جاتے ہیں اور کان پھٹ جاتے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ یہ تشبیہ فرماتا ہے کہ یہ کام ہرگز ہرگز کرنے کا نہیں محض شہوت رانی کی غرض سے یہ فعل کیا جاتا ہے۔ وہ ضرورتیں اس سے پوری نہیں ہوتیں جو مرد اور عورت کے جوڑے سے وابستہ ہیں مثلاً: یہ کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے، میاں بیوی میں محبت و الفت کا وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ عورت کے ذریعہ نسل پیدا کی جاتی ہے جس سے نوع انسانی اشرف المخلوقات کا تحفظ اور اس کی بقاء وابستہ ہے، عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، مصاہرہ کا وہ رشتہ قائم ہوتا ہے جو بیعتِ نسب کے رشتہ کے برابر ہوتا ہے، عورتوں پر مردوں کی حکومت قائم ہوتی ہے، عورتوں سے ہمہتری کر کے اللہ کی محبوب ترین مخلوق پیدا کی جاتی ہے، انبیاء اولیاء اہل ایمان اور دیندار اللہ پرست لوگ پیدا ہوتے ہیں، رسول ﷺ کی امت میں اضافہ ہوتا ہے جس کی کثرت و فراوانی ﴿ سے آپ دوسرے انبیاء کے مقابلہ میں قیامت کے دن فخر کریں گے۔ یہ اور اس قسم کی بے شمار مصلحتیں عورتوں سے وابستہ ہیں۔ لوطی ان تمام مصلحتوں کے خلاف اقدام کرتا ہے۔ لواطت ان تمام باتوں کی پرورش کرتی ہے جن کی خرابیاں حصہ و احصاء سے باہر ہیں جن کی خرابیاں اور خرابیوں کی تفصیل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس کے بعد اللہ اس کی قباحت کی مزید تاکید فرماتا ہے کہ لوطی فطرت انسانی کے خلاف اقدام کرتا ہے مرد کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ فطرت یہ ہے کہ

﴿ سنن ابی داؤد۔ کتاب النکاح۔ باب النہی عن تزوج من لم یلد من النساء (حدیث۔ ۲۰۵۰)

سنن نسائی۔ کتاب النکاح۔ باب کراہیۃ تزویج العقیق (حدیث۔ ۳۲۲۹)

مرد عورتوں سے اپنی شہوت پوری کریں نہ کہ مردوں سے لیکن لوطی اس فطرت کے خلاف کام کرتا ہے۔ فطرت 'طبیعت' جلت کے سراسر خلاف اقدام کرتا ہے اور یہی وجہ تھی جس کی بنا پر قوم لوط کی آبادیوں کو اللہ نے الٹ دیا مہلک کر دیا اور سر کے بل دے مارا۔

اس کے بعد اس کی قباحت کی مزید تاکید فرماتا ہے کہ یہ بے راہ روی اور زیادتی ہے اور یہ لوگ حد چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِقُونَ﴾ (الاعراف: ۸۱/۷۰)

”بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔“

غور کرو کیا اس قسم کی تاکید یا اس کے قریب قریب بھی زنا کے متعلق وارد ہے؟ پھر اللہ ان کے متعلق یہ تاکید فرماتا ہے:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ﴾ (الانبیاء: ۷۳/۳۱)

(الانبیاء: ۷۳/۳۱)

”اور لوط کو ہم نے اس بستی سے نجات دی جو خبیث کام کرتی تھی۔“

اس کے بعد اللہ اس قوم کے دو مکروہ وصف بیان کر کے اس کی انتہا درجہ کی قباحت کو واضح فرماتا ہے:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَيَقِينُ﴾ (الانبیاء: ۷۳/۳۱)

”واقعی وہ برے اور بدکار لوگ تھے۔“ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ کہلواتا ہے:

﴿كَانَ رَبُّنَا فَضْلًا عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ (العنکبوت: ۳۰/۲۹)

”اے میرے پروردگار! ان جاہلی انگیز لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔“

اور پھر فرشتوں نے سیدنا ابراہیم عليه السلام کے سامنے قوم لوط کو ظالم کہا:

﴿إِنَّا مُهَيِّئُونَكَ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (العنکبوت: ۳۱/۲۹)

(العنکبوت: ۳۱/۲۹)

”ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں (کیونکہ) یہاں کے

باشندے یقیناً ظالم ہیں۔“

غور کرو کیا یہ عورت و سزا کسی اور کے لیے بیان کی گئی ہے؟ ایسی خدمت کسی دوسرے گناہ کی بھی نہیں کی گئی۔ جب سیدنا ابراہیم عليه السلام اس قوم کے بارے میں کچھ حجت پیش کرتے

یہ سن کر اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کو حقیقت حال سے مطلع کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ گھبرائیے نہیں وہ نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ آپ کو دکھ دے سکتے ہیں۔ ہم کو اللہ نے ان کی ہلاکت کے لیے بھیجا ہے۔

﴿ اِنَّا كُنَّا رُؤُوسَ رَبِّكَ لَنْ يَصِلَنَّ اِلَيْكَ ۝ ﴾ (ہود: ۸۱/۱۱)

”ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں۔“
پھر انہیں اللہ کی بشارت سناتے ہیں اور لوطیوں کے لیے جو عذاب لے کر آئے ہیں اس کی انہیں اطلاع دیتے ہیں کہتے ہیں:

﴿ فَاصْبِرْ بِاَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ النِّسْلِ وَلَا يُلْقِتْكَ مِثْلَهُمُ احَدًا ۝ اِنَّ اَكْبَرَ اَتَاكُ ۝ اِنَّهُ مُبِينٌ لِّمَا اَصَابَهُمْ ۝ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۝ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝ ﴾ (ہود: ۸۱/۱۱)

”تم کچھ رات گئے اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل کھڑے ہو..... اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ہاں تمہاری بیوی ضرور مڑ کر دیکھے گی اس پر وہی عذاب آئے گا جو ان (سب گناہگار) لوگوں پر آئے گا۔ ان کو عذاب پہنچنے کا مقررہ وقت صبح ہے۔ کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے۔“

جب اللہ کا پیغمبر ان کی ہلاکت میں کچھ دیر پاتا ہے ”تو کہتا ہے کہ جلد اترنا چاہیے“ فرشتے کہتے ہیں ہاں جلد سے عذاب اترے گا۔

﴿ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝ ﴾ (ہود: ۸۱/۱۱) ”کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟“

اللہ کی قسم! اللہ کے ان دشمنوں کی ہلاکت و بربادی اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے دوستوں کی نجات میں سحر سے لے کر طلوع فجر سے زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اللہ کے دشمنوں کی آبادیاں بچ و بین سے اکھاڑ دی گئیں اور آسمان کے قریب تک لے جانی گئیں۔ اور اس قدر اونچی لے جانی گئیں کہ آسمان کے فرشتے ان کے کتوں اور گدھوں کی آوازیں سنتے تھے۔ اور وہ فرمان الہی جو رو نہیں ہو سکتا اللہ کے بندے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے سامنے دہرایا گیا کہ ان کو الٹ دو اور دھا کر دو اور ہلاک کر مارو۔

﴿ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ۝ وَاضْمَرْنَا عَلَيْهِمَا حِبْلًا ۝ ﴾

﴿ مِنْ عِبْرَتِهِ ۝ مَنصُورٌ ۝ ﴾ (ہود: ۸۲/۱۱)

”پس جب ہمارا عذاب آپہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا۔ اور نگر لیلے پتھر ہم نے ان پر تہ بتہ برسائے۔“

اور ان کی ہلاکت و بربادی کو اللہ نے دنیا جہاں کے لیے عبرت و یادگار چھوڑا اور پرہیزگاروں کے لیے موعظہ و نصیحت کا سامان مہیا کر دیا۔

﴿ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝ وَاَنْهٰنَا لِيَسْبِيْلٍ مُّقْتَدِرٍ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ﴾ (الحجر: ۷۵/۷۷)

”یقیناً ہر ایک عبرت حاصل کرنے والے کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں یہ بستی اسکی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے“

سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس طبقہ کو اس حالت میں اٹھایا کہ یہ لوگ بے خبر تھے غرور و تمرد کے نشہ میں سوئے پڑے تھے۔ صبح ہوتے ہوتے یہ سب کے سب عذاب الہی کا شکار بن گئے اور کوئی چیز ان کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہوئی:

مَا رُبُّ مَآرَبٍ كَانَتْ فِي الْحَيَاةِ لِأَهْلِهَا
عَذَابًا فَصَارَتْ فِي الْمَمَاتِ عَذَابًا

”وہ مقاصد جو ان کی زندگی میں ان کے لیے عذاب تھے موت کے بعد بھی ان کے لیے عذاب ہی رہے۔“

افسوس صد ہزار افسوس! ساری لذتیں ختم ہو گئیں اور حسرتیں ساتھ لے گئے شہوات و خواہشات کی ساری رگیں ٹوٹ گئیں اور شقاوت و بد بختی ورشہ میں لے گئے عیش و عشرت کی ساتتیں بہت کم ملیں..... لیکن دائمی عذاب ساتھ لے گئے۔ پر خار چراگا ہوں سے چارہ کھایا لیکن دردناک عذاب اپنے سروں پر لا دگئے۔ افسوس شہوات و خواہشات کے نشہ نے ان کو اتفاقہ کا موقع ہی نہ دیا۔ ہوش میں آئے تو اس وقت جب کہ ان کی آبادیاں دردناک عذاب میں دھر لی گئی تھیں۔ غفلت نے ان کو ایسا بے خبر سلا دیا کہ ہلاکت و بربادی کے وقت تک جاگ ہی نہ سکے۔ افسوس وہ اس وقت بیدار ہوئے اور نام ہوئے جب کہ بیداری اور ندامت ان کے کام نہیں آسکتی تھی اور اب وہ اپنی بد کرداریوں بد اعمالیوں پر آنسو کے بدلے خون رونے لگے۔

اے کاش! تم ان لوگوں کے حالات دیکھ لیتے کہ وہ کس طرح الٹ دیئے گئے تھے اور پر کر دیئے گئے اور اب ان کے منہ اور جسم سے آگ جھڑ رہی ہے، جہنم کے پرخطر طبقوں میں جل

رہے ہیں۔ لذیذ شراب کی بجائے گرم پیپ پیا رہے ہیں ان کے چہرے مجلس گئے ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔

﴿ اِضْلُوْهَا فَاَصْبِرُوْا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَلَا نُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَا تَكْتُمُوْنَ ۝ ﴾ (طور: ۱۶/۵۲)

اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے تم کو تمہارے کیے کی سزا دی جائے گی۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کے پیروں اور بدکرداروں کو سخت سے سخت عید سے نوازتا ہے۔ فرماتا ہے:

﴿ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝ ﴾ (ہو: ۸۳/۱۱)

”اور وہ مقہور آبادی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔“

زنا اور لواطت کی سزا میں کمی بیشی

(ان لوگوں کے جوابات جو لواطت کی عقوبت (سزا) کو زنا کی عقوبت سے کم بتلاتے ہیں)

جو لوگ کہتے ہیں کہ لواطت ایک ایسی معصیت اور گناہ ہے جس کی حد اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کی اور اس لیے لواطت کی عقوبت زنا کی عقوبت سے کم ہے۔

اس قول کے چند جوابات ہیں:

اول: یہ کہ دین الہی کے مبلغ محمد رسول اللہ ﷺ نے لواطت کی حد قتل مقرر فرمائی ہے۔ اور قتل کا حکم حتمی اور یقینی ہے۔ اللہ کا رسول جو چیز بھی شروع فرماتا ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے شروع ہوتی ہے۔ پس اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ لواطت کی حد شرعاً مشروع نہیں ہے تو یہ قطعاً غلط ہے۔ اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کی کسی نص سے حد ثابت نہیں ہے تو یہ صحیح ہے لیکن اس سے انشاء حکم لازم نہیں آتا کیونکہ اس کی حد رسول اللہ ﷺ کی سنت سے ثابت ہے۔

دوم: یہ کہ تمہارا یہ استدلال حکم رجم سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ رجم کا حکم سنت نبوی سے ثابت ہے قرآن سے نہیں۔

اگر تم کہو کہ رجم کا حکم قرآن سے ثابت ہے جس کے الفاظ قرآن سے منسوخ ہو گئے ہیں اور حکم باقی ہے تو ہم کہیں گے شراب نوشی کی حد سے یہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ شراب نوشی کی حد سنت نبوی سے ثابت ہے۔

سوم: یہ کہ ایک خاص معین دلیل کی نفی سے مطلق دلیل کی نفی لازم نہیں آتی اور نہ ہی مدلول کی نفی لازم آتی ہے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس دلیل کی تم نفی کر رہے ہو وہ منطقی نہیں ہے۔

تم یہ کہتے ہو کہ لواطت ایک ایسا فعل ہے جو طباہ انسان کے خلاف ہے اور طبیعتیں اس

سے نفرت کرتی ہیں اور اس لیے لواطت کرنا مردہ عورت یا چوپائے کے ساتھ وطی کرنے کے مانند ہے۔ اس کا جواب ہم چند طریقوں سے دیں گے:

اول: یہ کہ تمہارا یہ قیاس بالکل غلط قیاس ہے۔ یہ قیاس رسول اللہ کی سنت اور اجماع صحابہ کے خلاف ہے اس لیے مردود ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا۔

دوم: یہ کہ حسین و خوبصورت مرد کے ساتھ کہ جس کا فتنہ تمام فتنوں کو ہوا دیتا ہے وطی کرنے کو گدھے چوپائے اور مردہ عورت کے ساتھ جماع پر قیاس کرنا ایک باطل قیاس ہے۔ کیا کسی حسین و خوبصورت آدمی کو گدھی گائے اور مردہ عورت کے برابر کہا جاسکتا ہے؟ کیا گدھی گائے پر کوئی عاشق ہو سکتا ہے یا انکا عشق کسی کو اپنا اسیر بنا سکتا ہے؟ اور کسی کے فکر اور نفس پر غالب آ سکتا ہے۔ اب بتاؤ اس قیاس سے فاسد ترین قیاس کونسا قیاس ہو سکتا ہے؟

سوم: یہ کہ تمہاری یہ دلیل اس سے بھی ٹوٹ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی سے وطی کرتا ہے تو باوجودیکہ یہاں طبعی نفرت مکمل طریقہ پر موجود ہے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اور ایک قول کے بموجب اس پر سخت ترین عقوبت جاری کی جائے گی۔ یہ شخص محسن ہو یا غیر محسن قتل کیا جائے گا۔ اور ایسی ہی ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہی مروی ہے اور امام اسحاق بن راہویہ اور محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی قائل ہے:

سنن ابی داؤد سنن ترمذی میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں:
 ((لَقَبْتُ عَمِّي وَمَعَ الرَّايَةِ فَقُلْتُ لَهُ اَلِي اَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَاةً اَيْبَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ وَاَخَذَ مَالَهٗ)) (قال الترمذی، هذا حديث حسن) ^①

”میں اپنے چچا سے ملا ان کے ہمراہ جھنڈا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے۔ جس نے اپنے باپ کی بیوی سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کیا ہے۔ میں کہ جا

① سنن ابی داؤد۔ کتاب الحلود۔ باب فی الرجل یزنی بحریمہ (حدیث۔ ۴۴۵۷) سنن نسائی۔ کتاب النکاح۔ باب نکاح مانکح الایاہ۔ حدیث۔ ۴۴۴۲۔ سنن ترمذی (۳۶۶) سنن ابن ماجہ (۳۶۰۶) غمہ

کر اس کی گردن اڑادوں اور اس کا مال لے لوں۔“

جو زبانی کہتے ہیں کہ براء کے چچا کا نام حارث بن عمرو ہے۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿مَنْ وَقَعَ عَلَيَّ ذَاتَ مَحْرَمٍ فَأَقْتُلُوهُ﴾

”جو آدمی اپنے ذی محرم کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو۔“

حجاج بن یوسف کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بہن پر قبضہ جما رکھا تھا۔ حجاج نے اسے محبوس رکھنے کا حکم دیا اور کہا: اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مسئلہ دریافت کرو۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مطرفؓ سے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے:

﴿مَنْ تَخَطَّى حَرَمَ الْمُؤْمِنِينَ فَخَطُّوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ﴾

”جو آدمی ایمان والوں کی حرمت کاٹے اسے تم بھی کرے گا۔“

گو اس حدیث میں وسط درمیان سے کاٹ دینے کا حکم ہے لیکن اصل مسئلہ کی مستقل دلیل اس میں موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ جس سے کسی حالت میں بھی وطی و جماع جائز نہ ہو اس سے وطی و جماع کرنے والے کی سزا اور حد قتل ہے۔ اور اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو ماں بیٹی کے ساتھ جماع کرنے سے قتل واجب کرتی ہے۔ دیگر ذوات محارم کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ جو آدمی ایسی عورت سے وطی جماع کرے جس سے کسی حال میں وطی جماع جائز نہیں اس کی حد قتل ہے جس طرح کہ لوٹھی کی حد قتل ہے۔

تحقیق یہ ہے کہ ان ہر دو مسکوں پر نص سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ نیز قیاس صحیح بھی ان ہر دو مسکوں کی صحت پر شہادت دیتا ہے۔ البتہ کچھ اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اس خصوصیت رشتہ کی وجہ سے قتل کی سزا دی جائے گی یا حد زنا کی بنا پر؟ اور اس میں دو قول ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، اور امام احمد رضی اللہ عنہم ایک روایت کے مطابق اس طرف گئے ہیں کہ اس کی حد زنا کی حد

﴿سنن ترمذی۔ کتاب الحدود۔ باب ماجاء فیمن یقول للآخر یا مخنث (حدیث۔ ۱۳۶۲) سنن

ابن ماجہ۔ کتاب الحدود۔ باب من اتی ذات محرم (حدیث۔ ۲۵۶۳) اسنادہ ضعیف ابراہیم بن

اسماعیل بن ابی حبیہ ضعیف راوی ہے۔ ﴿الاحاد والمثنائی لابن ابی عاصم (۲۸۱۷) الکامل

لابن عدی (۱۰۲۶/۳) شعب الایمان (۵۳۷۳) اسنادہ ضعیف۔ صالح بن راشد ضعیف راوی ہے۔

ہوگی۔ اور امام احمد، امام اسحاق رضی اللہ عنہما اور محمد شین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ہر حال میں قتل کرنا بھی اس کی حد ہے۔

یہ تمام حضرات اس امر پر بھی متفق ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی ذی محرم سے نکاح کر لیا اور اس سے جماع کیا اور اس کی حرمت سے وہ واقف تھا تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی۔ صرف امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا اس بارے میں یہ مسلک ہے کہ چونکہ شہ کی گنجائش موجود ہے اس لیے حد ساقط ہو جائے گی۔

اس کے جواب میں دوسرا فریق یہ کہتا ہے نکاح کا نام دھر کر اس نے جماع کیا ہے اس لیے جرم اور زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ دوم حرام چیزوں کا اس نے ارتکاب کیا ہے ایک تو یہ کہ وہ عقد حرام کا مرتکب ہوا دوسرا جماع حرام کا مرتب ہوا جب حرام عقد کے ساتھ جماع حرام ضم ہو گیا تو عقوبت و سزا کیونکر ہلکی ہوگی۔

مردہ عورت کے ساتھ جماع و وطی کرنے کے متعلق فقہاء کے دو قول ہیں۔ اور یہ دونوں قول امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما وغیرہ کا مسلک ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ زنا کرنے سے حد واجب ہوگی اور یہ امام اوزاعی کا قول ہے۔ اس پر حد یقیناً جاری ہوگی کیونکہ اس کا یہ فعل ایک بہت بڑا جرم ہے اس لیے کہ اس نے ایک فحش کام کیا اور پھر مردے کی حرمت توڑ دی۔

چوپائے سے بد فعلی کرنے والے پر حد لازم ہوگی یا تادیبی سزا؟
(چوپائے کے ساتھ بد فعلی کرنے سے حد لازم ہو یا تادیبی تیز؟)

چوپائے کے ساتھ وطی اور بد فعلی کرنے کی عقوبت و سزا کے متعلق تین قول ہیں:
اول: یہ کہ چوپائے کے ساتھ بد فعلی کرنے والے کی تادیب کی جائے گی لیکن اس پر حد نہیں ہوگی۔ یہ قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔
دوم: یہ کہ اس کا حکم زانی کا حکم ہے۔ اگر کنوارا غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر محسن شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا اور یہ قول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا ہے۔

سوم: یہ کہ اس کا حکم لوطی کا حکم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تصریح ہے۔
ان ہر دو مختلف اقوال کے پیش نظر یہ امر مستخرج و مستنبط ہوتا ہے کہ یا تو حتمی طور پر قتل کر دینا اس کی حد ہے یا اس کی حد وہ حد ہے جو زنا کی ہے؟

جو لوگ اس کی حد قتل بتلاتے ہیں وہ استدلال میں ابوداؤد کی وہ روایت پیش کرتے ہیں جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

((مَنْ آتَى بِهَيْمَةَ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوهَا مَعَهُ))^①

”جو شخص چوپائے کے ساتھ بد فعلی کرے اسے قتل کر دو اور اس کے ساتھ چوپائے کو بھی قتل کر دو۔“

یہ اس لیے کہ یہ وطی و دخول ایسا ہے کہ کسی حال میں جائز نہیں لہذا اس کی حد قتل ہے۔

① سنن ابی داؤد۔ کتاب الحلو۔ باب فیمن اتی بہیمۃ (حدیث۔ ۴۳۶۳) سنن ترمذی۔ کتاب الحلو۔ باب فیمن یقع علی البہیمۃ (حدیث۔ ۱۴۵۵)

جو لوگ اس کے متعلق حد کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح حدیث موجود ہوتی تو ہم ضرور اس کے قائل ہو جاتے۔ اس کی مخالفت کا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسمعیل بن سعید شافعی اس باب میں کہتے ہیں: میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ چوپائے کے ساتھ بد فعلی کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ تو امام صاحب خاموش ہو رہے۔“ اور عمرو بن ابی عمرو کی حدیث اس بارے میں ثابت شدہ حدیث نہیں ہے۔ طحاوی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ نیز یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں لیکن خود ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس پر حد نہیں ہے۔ چنانچہ ابوداؤد کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ فتویٰ ان کی حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہے۔^① اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس بارے میں طبعی زجر و توبیخ باعتبار لواطت طبعی زجر و توبیخ سے زیادہ قوی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسانی طبائع میں چوپائے کے ساتھ وطی و دخول کرنے اور انسان کے ساتھ وطی و دخول کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا قیاس فاسد ہے۔

① سنن ابی داؤد (۴۳۶۵) السنن الکبریٰ للبیہقی (۸/ ۴۳۴)

www.KitaboSunnat.com

لواطت کو مساحت پر قیاس کرنا درست نہیں
(باہم مردوں کی وطی و دخول کو دو عورتوں کی باہمی مساحت پر قیاس کرنا غلط ہے)

کسی مرد کے ساتھ وطی (عمل قوم لوط) کرنے کو دو عورتوں کی مساحت (چھٹی کھیلنا) پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق اور فاسد ترین قیاس ہے وہاں ایلاج و دخول متصور نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایسا ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے بلا ایلاج دخول کے مباشرت کر لیتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض احادیث مرفوعہ کے اندر یہ بھی وارد ہے:

((إِذَا آتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهَمَّا زَانِيتَانِ))

”عورت عورت سے اختلاط کرے تو وہ دونوں زنا کار ہیں۔“

لیکن اس میں حد لازم نہیں آتی کیونکہ اس میں ایلاج و دخول متصور نہیں ہے گواں پر زنا کا اطلاق ہوا ہے۔ مگر یہ اسی قسم کا زنا ہے۔ جو آکھ، قدم، زبان وغیرہ کا زنا ہوا کرتا ہے۔ اور اس پر بھی زنا کا اطلاق ہوتا ہے۔

جب یہ امر ثابت اور واضح ہو گیا تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ اپنے مملوک و غلام کے ساتھ لواطت کرنا ویسا ہی ہے جیسا کسی اور کے ساتھ لواطت کرنا ہے جن لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے مملوک و غلام کے ساتھ لواطت جائز ہے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں:

((إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ))

(المومنون: ۲۳/۶)

”اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیبیوں اور اپنی باندیوں کے کیونکہ اس صورت میں ان پر ملامت نہیں۔“

﴿ السنن الكبرى للبيهقي (۸/ ۲۳۳) شعب الايمان (۵۳۵۸) موضوع محمد بن عبد الرحمن كذاب مادی ہے۔

جو لوگ مملوک باندی پر مملوک غلام کو قیاس کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ ایسے لوگوں سے توبہ کرنے کا مطالبہ اسی طرح کیا جائے گا جس طرح مرتد سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اگر توبہ کر لے فیہا ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اپنے مملوک و غلام سے لواطت کرنا گناہ ہے اور حکم کے لحاظ سے وہی حکم رہتا ہے جو غیر کے مملوک و غلام کے ساتھ لواطت کرنے کا ہے یا غیر مملوک سے لواطت کرنے کا ہے۔

مرض عشق کی دوا

اس کے بعد اب اگر کہا جائے کہ باوجود ان تمام باتوں کے آیا اس مہلک مرض کی کوئی دوا بھی ہے یا نہیں؟ اس قاتل جادو کے اتار کا کوئی منتر ہے یا نہیں؟ ان مہلک خیالات کے دفعہ کا کیا ذریعہ اور کیا طریقہ ہے؟ کیا اس کے لئے مقصود تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے یا نہیں؟ کیا خواہش کا نشہ اتارنے اور اس نشہ سے آفاقہ حاصل کرنے کی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ کیا کسی طبیب کے پاس مرض عشق کی دوا ہے؟ اور عاشق کے قلب میں جو مرض اپنی جگہ کر چکا ہے اور وہ اپنا دل کھو چکا ہے اس کا کوئی علاج ہے؟ کیا وہ پھر اپنے قلب کا مالک ہو سکتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے قلب کو کیوں کر اور کس طرح صحت نصیب ہو سکتی ہے؟ اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ محبوب کے بارے میں کوئی ملامت کرتا ہے تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اس سے لذت اندوز ہوتا ہے۔ اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ اس بارے میں اور تیز گام ہو جاتا ہے۔ اس کا قلب زبانِ قاتل سے پکارتا ہے:

وَقَفَّ الْهُوَىٰ بِي حَيْثُ أَنْتَ فَلَيْسَ لِي
مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ وَلَا مُتَقَدِّمٌ

”تیری محبت نے مجھے وہاں لاکھڑا کر دیا جہاں تو ہے اب مجھے یہاں سے نہ کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ آگے بڑھا سکتا ہے۔“

اغلباً اصل استثناء کے اندر جو پہلا سوال ہے اور جس مرض کی دوا طلب کی گئی ہے اس کا مقصد یہی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو مرض بھی پیدا کیا ہے اس کی دوا بھی پیدا کی ہے لیکن دوا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔ ﴿

﴿ کتاب کے آغاز میں تخریج گزار چلی ہے۔

اس مرض کے علاج کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ سرے سے مرض کا مادہ بھی پیدا نہ ہونے پائے دوسرا یہ کہ مادہ تو پیدا ہو چکا ہے اور اب اس کا قلع قمع کیا جائے اور یہ دونوں باتیں اللہ جس کے لیے آسان کر دیتا ہے آسان ہیں اور اللہ کی مدد جس کے لیے نہ ہو اس کے لیے دشوار ہیں۔ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

اس مرض کو روکنے کے دو طریقے ہیں: ایک یہ کہ آنکھ کی حفاظت کی جائے کیونکہ نظر و نگاہ ابلیس لعین کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جس کی نظر و نگاہ آزاد ہے اس کی حسرتیں دائمی ہیں۔
(آنکھ کی حفاظت میں بے شمار فوائد ہیں۔)

اول: یہ کہ اس سے حکم الہی کا امتثال ہوتا ہے۔ اور امتثال امر بندے کی دنیا عقبی کی اصل سعادت ہے۔ اور امتثال امر سے بہتر دنیا عقبی میں بندے کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہیں اور دنیا میں جس شخص نے بھی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کی ہے صرف امتثال امر ہی کے ذریعہ حاصل کی ہے۔ اور جو آدمی بھی دنیا اور آخرت کی شقاوت کا حقدار ہوا ہے وہ حکم الہی کی خلاف ورزی ہی سے حقدار ہے۔

دوم: یہ کہ آنکھ کی حفاظت میں یہ فائدہ ہے کہ وہ مسوم و زہر آلود تیر جو قلب تک پہنچ کر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے قلب تک پہنچنے نہیں پاتا۔

سوم: یہ کہ آنکھ کی حفاظت سے قلب کو ذات الہی سے انسیت و محبت پیدا ہوتی ہے اور پوری طرح جمعیت خاطر حاصل ہو جاتی ہے۔ اور نگاہ آزاد ہوتی ہے تو قلب منتشر اور پراگندہ ہو جاتا ہے اور یہ چیز بندے کو اللہ سے دور پھینک دیتی ہے۔ پس آزاد نگاہی سے زیادہ بندے کے حق میں کوئی معصرت رساں چیز نہیں۔ آزاد نگاہی بندے اور اللہ کے درمیان وحشت کا موجب بن جاتی ہے۔

چہارم: یہ کہ آنکھ کی حفاظت سے انسان کا قلب قوی اور مضبوط رہتا ہے۔ اور قلب ہمیشہ خوشی و مسرت میں رہتا ہے۔ جس طرح کہ آنکھ کی آزادی سے قلب کمزور اور ہر وقت مغموم و محزون رہا کرتا ہے۔

پنجم: یہ کہ نگاہ پست رکھنے سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے جس طرح کہ آزاد رکھنے سے تاریک ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو اللہ آنکھ کی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد ہی آیت نور پیش کرتا ہے۔ فرماتا ہے:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آثَارِكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبُخْلِ وَلَا تَقْتُلُوا أَمْوَالَكُم الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْبُخْلِ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِآثَارِكُمْ ۚ كَذَبْتُمْ ۖ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا ظَهِيرًا ۗ ﴾

(نور: ۳۰/۲۳)

”اے پیغمبر! مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔“

اس کے بعد ہی فرمایا:

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مِثْلُ نُورِ كَيْسِكُوْرٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ ﴾

(نور: ۳۵/۲۳)

”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو اور طاق کے اندر چراغ ہو۔“

یعنی جو مومن قلب اوامر کی اطاعت اور نواہی خداوندی سے اجتناب کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے۔

اور جب نورانی ہو جاتا ہے تو ہر جانب سے خیرات و برکات، نجات و فلاح کے دُور اس کی جانب دوڑ پڑتے ہیں جس طرح کہ تاریک قلب کی طرف مصائب و آلام، شرفِ فساد و تکالیف و اذیات کے دل بادل دوڑ پڑتے ہیں اور چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں۔

قلب کا نور تمام ضلالتوں، بدعتوں، گمراہیوں اور خواہشات کی پرستش سے بندے کو روکتا ہے اور اس سے دور رکھتا ہے۔ اور اسبابِ سعادت کے اعراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور شقاوت کے اسباب کے اشتغال سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب یہ نور مفقود ہو جاتا ہے تو بصیر و بصارت دونوں ختم ہو جاتے ہیں اور انسان تاریکیوں کی کوٹھریوں میں ٹانک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے۔

مشہور: یہ کہ نگاہ کی حفاظت سے صحیح اور سچی فراست بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے جس سے حق و باطل، صادق و کاذب میں بندہ امتیاز کر سکتا ہے۔ چنانچہ شاہ شجاع کرمانی کہا کرتے تھے ”جو آدمی اتباعِ سنت کے ذریعے اپنے ظاہر کی اور مراقبہ کے ذریعے اپنے باطن کی تعمیر کر لیتا ہے اور محرمات سے اپنی نگاہ پست کر لیتا ہے اور شہوات و خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اکلِ حلال کا اپنے آپ کو عادی کر لیتا ہے اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی“ خود شاہ کا حال یہ تھا کہ اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی تھی۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عام دستور رہا ہے کہ اعمال کا بدلہ اعمال کی جنس سے دیتا ہے جو آدمی

صرف اللہ کی رضا مندی کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے صلہ میں اسے بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ پس جب بندہ اللہ کی رضا مندی کے لیے اپنی آنکھ اور نگاہ پست کر لیتا ہے تو اللہ اس عمل کے بدلہ میں اسے بصیرت عطا فرماتا ہے اور اسے علم ایمان اور معرفت و فراست کی برکتوں سے نوازتا ہے اور یہ چیزیں اسے قلب کی بصیرت ہی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھو لوٹیوں کے متعلق اللہ کا جو ارشاد ہے بالکل اس کے خلاف ہے:

﴿لَعَلَّكُمْ لِكَلْمِهِمْ لَقْنِي سَكْرَتَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ (حجر: ۱۵/۴۲)

”اے محمد! تمہاری جان کی قسم! وہ لوگ اپنے نشے میں بدست ہیں انہوں کی طرح ٹامک ٹونیاں کرتے ہیں۔“

ان لوگوں کی حالت کو اللہ نشہ بازوں کی حالت سے تعبیر کرتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی عقلیں فاسد اور خراب ہو گئی ہیں اور اندھا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی بصارتیں خراب ہو چکی ہیں۔

پس صورتوں کے تعلق سے فساد عقل لازم ہے اور جس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے اس کا قلب مکر اور نشہ باز کا سا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

سُكْرَانٌ سُكْرٌ هَوَىٰ وَسُكْرٌ مَدَامَةٌ وَمَتَىٰ إِفَاقَةٌ مِنْ يَه؟

”یہ لوگ خواہشات اور خواہشات کی مداومت کے نشہ سے بدست ہیں۔ ایسے بدستوں کو افاقہ کب میسر آ سکتا ہے؟“

کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے:

قَالُوا جَنَّتٍ بِمَنْ تَهْوَىٰ فَقُلْتُ لَهُمْ

”لوگ کہتے ہیں: تو اپنے محبوب کی محبت میں مجنوں ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا: عشق تو مجانین و دیوانوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔“

الْعَشْقُ لَا يَسْتَفِيْقُ الدَّهْرَ صَاحِبَةٌ

وَإِنَّمَا يُضْرَعُ الْمَجْنُونُ فِي الْحَيْنِ

”عشق کے مارے ہوئے کو تو کبھی افاقہ ہی نہیں ہوتا۔ اور مجنوں پر تو کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے۔“

ہضم: یہ کہ نگاہ پست رکھنے سے قلب کے اندر استقامت اور ثبات، شجاعت و قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ اس کے بصیرت و محبت، قدرت و قوت کے خزانے جمع کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک اثر کے اندر وارد ہے:

﴿الَّذِي يُخَالِفُ هَوَاهُ يَفْرُقُ الشَّيْطَانَ مِنْ ظِلِّهِ﴾

”جو آدمی اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے۔ شیطان اس کے سایہ سے بھاگتا ہے۔“

خواہشات کی پیروی کرنے والے کو آپ سراسر اس کے خلاف پائیں گے۔ وہ اپنے نفس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اپنے کو بے قدر و ذلیل اور حقیر بنا لیتا ہے۔ جو آدمی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیتا جیسا کہ سیدنا بصریؒ کا قول ہے ”اگرچہ ان لوگوں کے نجران کو اٹھائے پھرتے ہیں اور گدھے پر وہ سوار ہوتے ہیں لیکن ھینچہ معصیت و گناہ تو خود ان کی گردن پر سوار ہے۔ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل و خوار ہی کر کے چھوڑتا ہے۔“

اللہ نے عزت کو طاعت و عبادت کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور ذلت کو معصیت و گناہ کے ساتھ۔

﴿وَاللَّهُ الْعَزِيزُ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ (منافقون، ۸/۶۳)

”اور عزت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

(ال عمران: ۱۳۹/۳)

”ہمت نہ ہارو اور نہ رنج کرو اور تم ہی لوگ غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔“

اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ ایمان نام ہے قول و فعل اور ظاہری و باطنی عمل کا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

♦ ذم الہوی لابن الجوزی (۲۲) عن مالک بن دینار

♦ حلیۃ الاولیاء (۱۳۹/۲)

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۗ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ
الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ ﴾ (فاطر: ۱۰/۳۵)

”جو شخص عزت چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لئے ہیں
اس کی طرف پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں۔ اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے۔“

یعنی جو عزت کا خواستگار ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی طاعت و عبادت کرتا رہے اور اچھے
کلام اور اچھے اعمال سے اللہ کو یاد کرتا رہے۔ دعائے قنوت کے اندر وارد ہے:

((أَنْتَ لَا يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ)) ﴿۱﴾

”جس سے تو دوستی کرتا ہے۔ اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جس سے تو دشمنی کرتا ہے
اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔“

جو شخص اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے اللہ اس سے اس کی اطاعت کے مطابق
محبت کرتا ہے۔ اور اطاعت کے مطابق اسے عزت سے سرفراز فرماتا ہے اور جو اس کی نافرمانی
کرتا ہے اس سے وہ عداوت کرتا ہے اور اس کی معصیت و نافرمانی کے اعتبار سے اسے ذلیل و
بے عزت کرتا ہے۔

ہشتم: یہ کہ نگاہ و نظر پست رکھنے سے شیطان کے لیے قلب تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیا جاتا
ہے کیونکہ شیطان نگاہ و نظر ہی کی راہ سے قلب تک پہنچتا ہے۔ شیطان نظر و نگاہ کی راہ
سے اس قدر تیزی سے جا گھستا ہے کہ کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی اس تیزی سے
نہیں پہنچ سکتیں۔ شیطان منظور الیہ کی صورت و شکل بن کر بڑی تیزی سے قلب کی
طرف دوڑ پڑتا ہے اور اسے نہایت مزین اور آراستہ کر کے قلب کے سامنے پیش کرتا
ہے اور قلب کو بڑی بڑی تمناؤں، آرزوئیں اور امیدیں دلاتا ہے اور پھر اس کے اندر
شہوت کی آگ مشتعل کر دیتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ معاصی و گناہ کا ایندھن اس آگ میں
جمونے لگتا رہتا ہے۔ اور شیطان اسی صورت و شکل کے ذریعہ معاصی و گناہ کرانے میں
کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگ کے شعلوں میں بری طرح گھر جاتا ہے اس کی

﴿۱﴾ سنن ابی داؤد۔ کتاب الوتر۔ باب القنوت فی الوتر (حدیث۔ ۴۲۵) سنن ترمذی۔ کتاب
الصلاة۔ باب ماجاء فی القنوت فی الوتر (حدیث۔ ۳۶۳) سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامة
الصلوات۔ باب ماجاء فی القنوت فی الوتر (حدیث۔ ۱۱۷۸) سنن نسائی۔ کتاب قیام اللیل۔
باب الدعاء فی الوتر (حدیث۔ ۱۷۳۳)

سانس سے بھی آگ کے شعلے اٹھتے ہیں۔ اور انہی شعلوں میں وہ جلتا اور بھنٹا رہتا ہے۔ کیونکہ قلب ہر جانب سے اس آگ میں گھر جاتا اور جس طرح بکری کو تنور کے اندر بھوننے کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی ہر جانب آگ ہوتی ہے۔ اسی طرح قلب آگ کے اندر وسط میں پڑا ہوا جلتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہوت پرستوں کے لیے اللہ نے محرمات کی صورتوں اور شکلوں کے مطابق عقوبت و سزا مقرر کی ہے اور بزرخ میں ان کے لیے آگ کے تنور بنا رکھے ہیں اور ان کی ردحوں کو قیامت تک کے لیے ان تنوروں میں مقید کر دیا ہے جیسا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کو اس کی کیفیت سے خواب میں آگاہ و باخبر کیا ہے اور یہ خواب کی حدیث ◊ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔

نہم: یہ کہ غضب بھیر یعنی نگاہ پست کر لینے اور محرمات سے نظر کو بچانے سے قلب کو اس قدر فراغت و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مصالح اور مفید اہتمتال پر پوری یکجہتی اور کامل یکسوئی کے ساتھ غور کر سکتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ جب نگاہ آزاد و آوارہ ہے اور نظر محرمات پر دوڑتی رہے تو انسان کا دل تشتت و انتشار اضطراب و بے چینی کا چشمہ بن جاتا ہے اور یہ چیز مفید امور اور مصالح پر غور و فکر کرنے سے روکتی ہے اس لیے اس کے جس قدر بھی کام ہوتے ہیں پراگندہ ہو جاتے ہیں اور یہ صرف خواہشات نفس ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور رب العالمین کے ذکر سے بالکل غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تُطِغْ صَنْعَ عَقْلِنَا قَلْبِيْهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاصْبَحْ هَؤُلَاءِ وَكَانَ

أَمْرُهُ فُرِيْقًا ۝﴾ (کہف، ۱۸۱/۱۸۲)

”اور اس شخص کا کہا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے۔“

آزاد نگاہی سے یہ تینوں باتیں جو آیت کے اندر مذکور ہیں۔ بقدر آزادی لازم و ضروری ہو جاتی ہیں۔

◊ صحیح بخاری۔ کتاب التعمیر۔ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (حدیث۔ ۷۴۳۷) صحیح مسلم۔ کتاب الرؤيا۔ باب اویا النبی ﷺ (۲۲۷۵) مختصراً جدا۔

دہم: یہ کہ آنکھ اور قلب کے درمیان ایک ایسا سو راج اور راستہ ہے جس کی وجہ سے نگاہ اور قلب میں اس قدر اتحاد و یکجہتی رہتی ہے کہ جس کام میں آنکھ مشغول ہو جاتی ہے قلب بھی مشغول ہو جاتا ہے۔ اور قلب مشغول ہو جاتا ہے تو آنکھ بھی مشغول ہو جاتی ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد لازم و مظلوم ہیں۔ جب انسان کا قلب فاسد ہو جاتا ہے تو اس کی قوت فکر یہ فاسد ہو جاتی ہے اور جب اس کی نگاہ فاسد ہو جاتی ہے تو قلب فاسد ہو جاتا ہے اور نگاہ اچھی رہتی ہے تو قلب اچھا رہتا ہے۔

جب کسی انسان کی آنکھ نگاہ اور نظر فاسد اور خراب ہو جاتی ہے اور نگاہ و نظر کی خرابی کی وجہ سے قلب فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو اس کا حال مزبلہ کا سا ہو جاتا ہے جہاں نجاتیں اور ناپاکیاں، کوڑا اور میل کچیل پھینکا جاتا ہے۔ اب وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، رجعت الی اللہ اللہ سے انس تقرب الہی، اور سرور تقرب کو اس کے اندر جگہ مل سکے۔ بلکہ اس کے اندر وہی امور رستے بستے ہیں جو ان مقدس اوصاف کی اضداد ہیں۔ غصہ، بصر، حفاظت نظر اور پست نگاہی کے فوائد کی طرف یہ ایک مختصر سا اجمالی اشارہ ہے جس سے آپ کو اس کے حاصل ہونے والے فوائد کی خبر ہو سکے گی۔

محبوب و مکروہ کے درجات

(صحیح بصیرت محبوب و مکروہ کے درمیان کا امتیاز ادنیٰ محبوب کے مقابلہ میں اعلیٰ محبوب کی ترجیح ہے) مرضِ عشق کی مدافعت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قلب کو ایسے امور میں مشغول رکھا جائے جو اس میں جہلا ہونے سے دل کو روک سکیں اور اس کی شکل یہ ہے کہ خطرہ خوف اور ڈراس کے سامنے پیش کیا جائے یا کوئی ایسی محبت پیش کر دی جائے جو اسے جبراً اپنی طرف کھینچ لے اور دوسری جانب سے روک دے۔

جب تک قلب میں اس امر کا خوف نہ ہو کہ فلاں چیز کا فوت ہونا اس محبوب و مطلوب کے حصول سے زیادہ مضرت رساں ہے یا فلاں چیز کا حاصل کرنا اس محبوب و مطلوب کے فوت سے زیادہ مضرت ہے یا فلاں چیز کی محبت اس کے لیے اس محبوب و مطلوب سے زیادہ نافع اور موجب خیر ہے یا فلاں چیز کا فوت ہونا اس محبوب و مطلوب کے فوت سے زیادہ مفید ہے۔ جب تک یہ حقیقت اس کے سامنے نہیں آتی لازمی طور پر وہ صورتوں اور شکلوں کے عشق میں گرفتار رہے گا۔

اس کی شرح و توضیح اس طرح ہے کہ نفس کسی محبوب و مطلوب کو اس وقت تک ترک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے سامنے کوئی اس سے اعلیٰ و برتر محبوب و مطلوب نہ آئے۔ یا اسے اس امر کا خطرہ اور خوف نہ ہو کہ فلاں ناگوار چیز یا فلاں مصیبت و شکل جو میرے سامنے آئے گی اس کی مدافعت اس محبوب کے فوت ہونے سے میرے لیے زیادہ مضرت ہوگی یا ایسا شخص دو باتوں کا محتاج ہے اگر وہ ان دو باتوں کو یا دو میں سے کسی ایک کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ اپنی جان کو قطعاً کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔

اول: یہ کہ اس کے اندر صحیح بصیرت موجود ہو جس کے ذریعہ وہ محبوب اور مکروہ کے درجات کو سمجھ سکے اور ان میں فرق و امتیاز کر سکے۔ اور اعلیٰ محبوب کو ادنیٰ محبوب کے مقابلے میں ترجیح دے سکے اور بڑے مکروہ کے مقابلے میں ادنیٰ مکروہ بڑی مصیبت کے مقابلہ

میں ادنیٰ مصیبت کو برداشت کر لے اور عقل و دانشمندی کا یہی خاصہ اور خصوصیت ہے۔ جو اس طریقہ کے خلاف ہے وہ عقل مند اور سمجھدار نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات چوپائے اور جانور اس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔

یہ کہ اس کے اندر عزم و ہمت، صبر و استقامت کی پوری پوری قوت ہو تاکہ پوری ہمت سے وہ کام کر گزرے اور جو کام چھوڑنے کے قابل ہو اسے چھوڑ سکے۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ آدمی ان امور کو اور ان قدروں کو اور قدروں کے تفاوت کو اچھی طرح سمجھتا ہے لیکن اس کے اندر عزم و ہمت کی کمی ہوتی ہے اور حرص نفس، عزم و ہمت کی کمی اور خست کی وجہ سے نافع ترین چیز کو خیس ترین چیز کے مقابلہ میں ترجیح دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص نہ خود اپنی جان کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو اللہ امامت فی الدین کا درجہ صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جو صبر و یقین کا حامل ہو۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ وَصَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّتَهُمْ يَهْدُونَ بِآمِرِنَا لِنَا صَبْرًا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوَقِّنُونَ ۝ ﴾ (سجده: ۳۲/۳۳)

”اور انہی میں سے ہم نے کچھ پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جب کہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔“

اس قسم کے آدمی اپنے علم سے خود بھی نفع حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی ان سے نفع پہنچاتا ہے۔

بعض لوگ بالکل اس کے برعکس ہوا کرتے ہیں نہ وہ خود نفع اٹھا سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو ان سے نفع پہنچاتا ہے۔

بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے علم سے خود نفع اٹھاتے ہیں لیکن دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پہلی قسم کے لوگ اپنے نور کی روشنی میں چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس نور سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگوں میں نور کی قدیم بلیں بالکل بجھی ہوئی ہوتی ہیں وہ خود بھی تاریکیوں میں ٹامک ٹونیاں مارتے پھرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تاریکیوں میں بھٹکاتے پھرتے ہیں اور تیسری قسم کے لوگ اپنے نور کی روشنی میں خود ہی چلتے ہیں اور خود ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

محسوس صورتیں اور ”محبوبِ اعلیٰ“ کا عشق

جب آپ یہ مقدمہ اور تمہید سمجھ چکے ہیں تو اب سمجھ لیں کہ قلب کے اندر محبوبِ اعلیٰ کی محبت اور اس کا عشق اور محسوس صورتوں کا عشق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ضد کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوا کرتی ہیں بلکہ یہ لازم و ضروری ہے کہ ایک کی محبت دوسرے کی محبت کو قلب سے نکال باہر کرے۔

پس جس کی محبت قوی تر ہے اور اس کی ساری محبتیں اس محبوبِ اعلیٰ سے وابستہ ہیں جس کی محبت کے سوا تمام محبتیں باطل اور موجبِ عذاب ہیں۔ ایسا شخص دنیا کی ساری محبتوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس کے سوا تمام سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ وہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے محبت بھی کرتا ہے تو صرف محبوبِ اعلیٰ کی خاطر یا اس لیے کہ یہ محبت محبوبِ اعلیٰ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے۔

یہ شخص محبوبِ اعلیٰ کے سوا تمام سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے یا پھر وہ اس چیز کو توڑ دیتا ہے جو اس محبوبِ اعلیٰ کی محبت کے مخالف ہو یا محبوبِ اعلیٰ کی محبت میں کہیں کچھ رخنہ انداز ہوتی ہو۔ محبت صادقہ کا اقتضاء تو یہ ہے کہ محبوب صرف ایک ہی ہو اور کسی کو اس کی محبت میں شریک نہ کیا جائے۔

انسان جب کبھی اپنے جیسے انسان ہی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کبھی گوارا نہیں کرتا کہ محبت کرنے والا کسی دوسرے کو اس کا شریک کر لے۔ بلکہ اگر وہ ایسا محسوس کرے تو اس پر بگڑتا ہے اس پر برہم ہوتا ہے محبت کرنے والے کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا اسے دھکارتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ تیرا دعوائے محبت جھوٹا ہے۔ حالانکہ یہ محبوب اس امر کا اہل بھی نہیں ہے کہ محبت کی تمام تر قوتیں اس کے قدموں پر سرنگوں ہو جائیں تو پھر وہ حبیبِ اعلیٰ محبوب برتر دبا لاکہ تمام تر محبتوں کا حقدار صرف وہی ہے کیونکہ گوارا کرے گا کہ اس کی محبت میں کسی اور کو شریک کیا جائے؟ اور حال یہ ہے کہ اس کی محبت کے سوا تمام محبتیں موجبِ عذاب اور باعثِ وبال ہیں اور یہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کبھی نہیں بخشے گا جو اس کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک

کرے گا اس کے سوا دوسروں کو جسے چاہے بخش دے گا۔

پس وہ شخص جو صورتوں سے محبت کرتا ہے وہ اپنے لیے نافع ترین محبت کو فوت کر دیتا ہے۔ اب بندہ ان دو محبتوں میں سے جسے چاہے اختیار کر لے۔ یہ محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں نہ دونوں کی دونوں مرتفع ہو سکتی ہیں۔ جو شخص محبتِ الہیٰ ذکر خداوندی اور شوقِ لقاءِ رب سے اعراض کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی غیروں کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے اور عالمِ برزخ اور عالمِ آخرت میں بھی اسے عذاب دیتا ہے۔ بتوں کی محبت کے ذریعہ عذاب دیتا ہے صلیب کی محبت کے ذریعہ آگ کی محبت کے ذریعہ، مردوں اور لونڈوں کی محبت کے ذریعہ عورتوں کی محبت کے ذریعہ، کاروبار، خاندان، قبیلہ اور دوست و احباب کی محبت کے ذریعہ یا اس سے بھی کم تر درجہ کی حقیر بے وقعت بے قدر اور ادنیٰ چیزوں کی محبت کے ذریعہ اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور انسان تو ہر حال میں اپنے محبوب ہی کا بندہ ہوتا ہے وہ محبوب خواہ کوئی ہو۔

جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

أَنْتَ الْقَتِيلُ بِكُلِّ مَنْ أَحْبَبْتَهُ
فَاخْتَرْتَ لِنَفْسِكَ فِي الْهَوَىٰ مَنْ تَصَطَّفَنِي

”جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کا کشتہ ہے پس تو اسے اپنے لیے منتخب کر جسے تو اپنے لیے مخصوص کیا کرتا ہے۔“

پس جس کا معبود مالک، مولا اللہ نہیں، اس کا معبود مالک اور مولا اس کی خواہشات ہیں

جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَحَكْمَهُ
عَلَىٰ سُنْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ غِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ
بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝﴾ (جاثیہ: ۲۳/۲۵)

”بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے اور باوجود سمجھ کے صاحب علم ہونے کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے گوش و ہوش (کانوں) اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لاسکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔“

مراتبِ محبت اور ان کی خصوصیات

تعبد کی یہ خاصیت ہے کہ خضوع و انکساری کے ساتھ محبوب سے محبت کی جائے اور محبوب کے سامنے اپنے کو ذلیل و حقیر اور بے قدر و بے توقیر کر دیا جائے۔

جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اور محبوب کے سامنے خضوع و انکساری ظاہر کرتا ہے تو اس کا قلب اس کی عبادت کرتا ہے بلکہ محبت کے آخری درجہ کا نام ہی تعبد ہے اور محبت کے اس درجہ کا نام عربی میں التتیم بھی ہے۔

علاقہٴ محبت کا پہلا درجہ:

محبت کے ابتدائی درجہ کو ”علاقہ“ کہتے ہیں اور اسے علاقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قلب کا محبوب سے تعلق قائم ہوتا ہے۔
شاعر کہتا ہے:

وَسَلَفْتُ لَيْلِي وَهِيَ ذَاتُ تَمَائِمٍ وَتَمَّ يَبْدُ لِلْأَتْرَابِ مِنْ تَذِيهَا حَجْمٌ

”لیلیٰ سے میری ابتدائی محبت اس وقت ہوئی جب کہ وہ ابھی تعویذوں والی تھی اور کھینے کے لیے اس کی چھاتیوں پر کوئی ابھار شروع نہیں ہوا تھا۔“

ایک دوسرا شاعر کہتا ہے:

أَعْلَاقَةٌ أُمُّ الْوَالِدِ بَعِيدٌ مَا أَفْنَانٌ رَأْسِكَ كَالثَغَامِ الْمُخْلَسِ

”اب تم ام الولید سے عشق کرنے چلے ہو۔ جب کہ تمہارے سر کی زلفیں سفید ثغام کی طرح کی ہو چکیں۔“

الصباہ، محبت کا دوسرا درجہ:

علاقہ کے بعد الصباہ کا درجہ ہے۔ اسے الصباہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں

◆ ثغام ایک پودا ہے جس میں سفید پھول اور سفید ہی پھل آتے ہیں۔

قلب پوری گرویدگی کے ساتھ محبوب کی طرف جھک پڑتا ہے۔

تَشْكِي الْمَحْبُوبِ الصَّبَابَةَ لَيْتِي نَحَمَلْتُ مَا يَلْقَوْنَ مِنْ بَيْنِهِمْ وَحَدِي

”محبت کرنے والے صباہ کی شکایت کرتے ہیں کاش کہ تمام محبت کرنے والوں کا

سارا بوجھ میں اکیلا ہی اٹھالیتا۔“

فَكَانَتْ لِقَابِي لَذَّةُ الْحُبِّ كُلِّهَا فَلَمْ يَلْقَهَا قَبْلِي مُحِبٌّ وَلَا بَعْدِي

”تو محبت کی ساری لذت میرے ہی دل کے لیے ہوئی کوئی محبت کرنے والا اس

لذت کو نہ مجھ سے پہلے پاتا اور نہ میرے بعد۔“

الغرام، محبت کا تیسرا درجہ:

اس کے بعد الغرام کا درجہ ہے الغرام نام ہے قلب کی اس محبت کا جو قلب کے اندر ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر جاگزیں ہو جاتی ہے اور جو کسی وقت بھی قلب سے الگ نہیں ہوتی۔ قرضدار کو غریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ قرض ادا نہیں کر لیتا وہ قرض میں پھنسا رہتا ہے اور اس معنی میں اللہ کا یہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عُقَابًا ۚ أَلَّا يَكْفُؤا ۚ﴾ (قرآن: ۲۵/۶۵)

”بلاشبہ اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے۔“

علماء متاخرین نے عموماً الغریم اور الغرام کا لفظ محبت کے معنی میں زیادہ استعمال کیا ہے اور شعراء عرب نے بھی اس لفظ کو عموماً محبت ہی کے معنی میں زیادہ استعمال کیا ہے۔ دوسرے معنی میں بہت کم استعمال کیا ہے۔

درجہ چہارم عشق:

اس کے بعد درجہ ہے عشق کا یہ افراط محبت کا درجہ ہے پروردگار عالم کی محبت میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے حق میں اس لفظ کا اطلاق صحیح ہے۔

درجہ پنجم شوق:

اس کے بعد درجہ ہے شوق کا اور شوق نام ہے قلب کے اس سفر کا جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف شروع کیا جائے۔ شوق کا اطلاق پروردگار عالم کے متعلق ہوتا ہے۔ جیسا کہ مسند احمد میں سیدنا عمار بن یاسرؓ کی حدیث میں مروی ہے کہ سیدنا عمارؓ نے ایک مرتبہ کابل

اطمینان اور پورے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ ختم نماز کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس قدر اطمینان کے ساتھ نماز کیوں اس قدر لمبی کی؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے نماز میں وہ دعائیں پڑھیں جو رسول اللہ ﷺ پڑھا کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِيْنَا إِذَا كَانَتِ الْحَيَاتُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفِّيْنَا إِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَاءِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَأَسْأَلُكَ الشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ))

”اے اللہ! میں تجھ سے علم غیب کی برکت سے اور مخلوق پر جو تیری قدرت ہے سوال کرتا ہوں جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب تو جانے کہ میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے۔ اے اللہ! میں چھپے اور ظاہر تجھ سے تیرا خوف مانگتا ہوں اور خوشی اور غمے میں کلمہ حق کہنے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں اور محتاجی و آسودگی میں تجھ سے درمیانی رفتار مانگتا ہوں اور تجھ سے نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں منقطع نہ ہونے والی اور تجھ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں اور تجھ سے حیرے فیصلے کے بعد راضی ہونا مانگتا ہوں اور تجھ سے مرنے کے بعد عیش کی ٹھنڈک مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے رخ کی طرف دیکھنے کی لذت مانگتا ہوں اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں وہ جو تکلیف دہ ایذا رسانی اور گمراہ کرنے والے فتنے سے پاک ہو۔ اے اللہ! تو ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر اور ہم کو ہدایت کرنے والے اور ہدایت پائے ہوئے بنا دے۔“ ایک دوسرے اثر میں یہ الفاظ ہیں:

((طَالَ شَوْقِي الْأَبْرَارِ إِلَى لِقَائِي وَأَنَا إِلَى لِقَائِهِمْ أَشَدُّ شَوْقًا))

◆ سنن نسائی۔ کتاب السہو۔ باب (۶۲) نوع آخر (حدیث، ۱۳۰۶) مسند احمد (۳/۳۶۴) صحیح ابن حبان (۱۹۷۱) ◆ قال الحافظ العرافی فی تخریج الاحیاء (۸/۳) لم اجده اصلا

”میری ذات کے لیے ابرار و نیک کاروں کا شوق بہت طویل ہے اور میں بھی ان کی ملاقات کا بہت شائق ہوں۔“

اور یہاں شوق کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس کی تعبیر اس حدیث میں ہوئی ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَافَهُ) ﴿۱﴾

”جو آدمی اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔“
بعض اہل بصیرت اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں:

(مَنْ كَانَ يُبْجِئُ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۖ) (العنکبوت: ۵/۲۹)

”جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے“
کہ چونکہ اللہ کو اس امر کا علم ہے کہ اس کے دوست اس کی ملاقات کے شائق اور متحشی ہیں۔ اور ان کے قلوب کے جذبات محبت اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس سے ملاقات نہیں کر لیں گے۔ لہذا اس نے ان کے لیے ایک اجل و میعاد متعین کر دی اور اس اجل و میعاد پر ان سے ملاقات کا وعدہ کر لیا تاکہ انہیں کچھ تسلی و تسکین ہو جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ طیب و پاکیزہ اور خوشگوار زندگی ان ہی لوگوں کی زندگی کا نام ہے۔ اس سے بہتر خوشگوار اور پر نعمت زندگی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی حیات طیب اور نفیس ترین زندگی کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے:

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً

طَيِّبَةً ۖ) ﴿نحل: ۹۷/۱۶﴾

”جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہت زندگی عطا فرمائیں گے“

اس حیات و زندگی سے وہ حیات و زندگی مراد نہیں ہے جو اہل ایمان اور اہل کفر میں اور ابرار و فجار میں مشترک ہے۔ مثلاً: اچھا کھانا ملے، اچھا لباس اور کپڑا ملے، اچھی عورت ملے۔ یہ چیزیں تو اللہ کے دشمنوں کو بھی حاصل ہیں بلکہ بمقابلہ اللہ کے دوستوں کے اللہ کے دشمنوں کو

﴿ صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب من احب لقاء الله احب الله لقائه (حدیث۔ ۲۵۰۷) صحیح مسلم۔ کتاب الذکر والدعاء۔ باب من احب لقاء الله (حدیث۔ ۲۹۸۳)﴾

زیادہ حاصل ہیں۔

اس آیت میں اللہ نے اس امر کی ضمانت دی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والوں کو حیات طیبہ، خوشگوار زندگی سے نوازے گا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور انسان کو اس سے بڑھ کر کون سی زندگی چاہیے کہ اس کی ساری توجہات اللہ ہی کی طرف ہو جائیں اور صرف اسی کی رضاء مندی و رضاء جوئی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے قلب میں کسی قسم کا تشویش و اضطراب نہ رہے بلکہ قلب کی تمام توجہ اللہ ہی کی طرف رہے۔ اس کے تمام افکار جو منقسم و منتشر ہوتے ہیں اور ہر وادی میں پراگندہ صورت میں گھومتے پھرتے ہیں وہ صرف معبود واحد پر اس کی رضاء مندی و رضاء جوئی پر مجتمع ہو جائیں اور وہ صرف اپنے محبوب اعلیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اس پر محبت الہی شوق لقاء محبوب اعلیٰ اور محبوب اعلیٰ سے انس اور تقرب اس پر غالب آجائے اور اس کے سارے ہوم و غوم، فرحتیں اور مسرتیں اور تصورات اسی محبوب اعلیٰ کے گرد طواف کرتے رہیں۔ بلکہ اس کے خطرات قلب بھی اس محبوب اعلیٰ کے گرد طواف کرتے رہیں۔ ایسا آدمی اگر خاموش بھی رہتا ہے تو صرف اللہ کے لیے اللہ کی رضاء جوئی کے لیے وہ بولتا بھی ہے تو صرف اللہ کے لیے سنتا بھی ہے تو اللہ کے لیے دیکھتا بھی ہے تو اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ اللہ کی رضاء مندی کے لیے اور اس کی تمام تر حرکات و سکنات صرف اس کی مرضی اس کی رضاء مندی و رضاء جوئی کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اسی پر وہ مرتا ہے اور اسی پر آخرت میں اٹھایا جائے گا۔

حدیث قدسی اور اس کا مفہوم:

جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے:

((مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ آدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فَبِمَا يَسْمَعُ وَيَبْصُرُ وَيَسْمَعُ وَيَبْطِشُ وَيَمْشِي وَلَكِنْ سَأَلَنِي لِأَعْظَمِيَّةٍ وَلَكِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعْيُنِيَّةٍ وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدْتُ عَنْ قَبْضِي نَفْسَ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ أَكْرَهُ مَسَاتَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ))

صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب التواضع (حدیث ۲۵۰۲) لیکن اس میں تو سن کے

”میرا بندہ مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے اور اس کے پاس وہ ہوتا ہے جو اس پر میں نے فرض کیا تھا۔ اور یہ میرا بندہ تو نوافل کے ذریعہ مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے پس وہ میری ہی مدد سے سنتا ہے میری ہی مدد سے دیکھتا ہے میری ہی مدد سے پکڑتا ہے اور میری ہی مدد سے چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کبھی تردد نہیں ہوتا۔ جیسا کہ تردد مجھے میرے مؤمن بندے کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں ایسی کوئی بات پسند نہیں کرتا جو اسے بری لگے لیکن موت سے اس کو کوئی چارہ نہیں ہے۔“

اس حدیث قدسی کے معنی اور اسرار غلیظ الطبع، کشف القلب انسان ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ حدیث کی مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے اسباب دو قسم کے ہیں۔ فرائض کا ادا کرنا اور نوافل کے ذریعہ تقرب الہی حاصل کرنا۔ اللہ نے اس حدیث میں یہ خبر دے دی کہ جو لوگ مجھ سے تقرب اور نزدیکی حاصل کرنا چاہیں وہ پہلے فرائض ادا کریں اس کے بعد نوافل کی کوشش کریں۔ نوافل کا درجہ فرائض ادا کرنے کے بعد ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ محبت ایک اور محبت کی موجب بن جاتی ہے جو پہلی محبت سے مافوق اور قوی تر ہوتی ہے۔ یہ محبت اس کے قلب کو غیر محبوب کی فکر و اہتمام سے مستثنیٰ کر دیتی ہے اس کی روح فکر اغیار کے مقابلہ میں غالب آ جاتی ہے اور اس میں کسی غیر کی گنجائش نہیں چھوڑتی اس کے سامنے صرف اسی محبوب کی محبت اور اسی محبوب کا ذکر ہوتا ہے اور بس۔ یہ اور یہی محبت اس کے قلب کے زمام کی مالک ہو جاتی ہے۔ اور اس پر اسی طرح مستولی اور غالب ہو جاتی ہے جس طرح ایک محبوب پر کسی محبت صادق کی محبت مستولی اور غالب آ جاتی ہے کہ اس

درمیان والے الفاظ نہیں ہیں واللہ اعلم! شیخ البانی رحمہ اللہ نے کسی بھی روایت میں ان الفاظ کے ہرنے کا انکار کیا ہے۔

دیکھئے الصحیحہ (۱۶۴۰)

کی محبت کی تمام تر قوتیں اور کوششیں صرف اسی محبوب کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔ اور بلا ریب یہ ایک ایسا محبت اور دوست ہوتا ہے کہ محبوب ہی کے لیے سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور محبوب ہی کے لیے پکڑتا اور چلتا ہے، محبوب ہی اس کے قلب میں بسا ہوا ہوتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمہ وقت اس کا منوس اور ساتھی اور رفیق ہوتا ہے۔

حدیث میں جہاں حرف با آیا ہے مصاحبت اور معیت کے لیے ہے۔ اور یہ وہ مصاحبت و معیت ہے جس کی نظیر و مثال نہیں مل سکتی۔ اس مصاحبت و معیت کا سمجھنا اخبار و احادیث کے الفاظ اور احادیث کے ظاہر معنی سے ممکن نہیں۔ یہ مسئلہ محض علمی نہیں ہے بلکہ دوسرے ہی شعبہ کا مسئلہ ہے۔ اور یہ کیفیت تو ایسی کیفیت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرنے لگتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ انسان انسان کی محبت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور جو اس کی فطرت سے خارج ہے جیسا کہ بعض محبت کے ماروں نے کہا ہے:

خَيْبَالُكَ فِي عَيْنِي وَذِكْرُكَ فِي فَمِي وَمَثْوَاكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ؟
 ”میری آنکھ میں تیرا خیال ہے اور زبان پر تیرا ذکر تیرے آرام کی جگہ میرا قلب ہے پس اب تو کہاں چھے گا۔“
 ایک اور شاعر کہتا ہے:

وَتَطْلُبُهُمْ عَيْنِي وَهُمْ فِي سِوَاهَا وَيَسْتَأْفَهُمْ قَلْبِي وَهُمْ بَيْنَ أَضْلَعِي
 ”میری آنکھیں ان کو ڈھونڈتی ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں ہیں اور میرا قلب ان کا مشتاق ہے حالانکہ وہ میری بغل میں ہیں۔“

وَمِنْ عَجَبِ آيِي أَحِنَّ إِلَيْهِمْ فَاسْتَلُّ عَنْهُمْ مَنْ لَقَيْتُ وَهُمْ مَعِي
 ”عجیب بات ہے کہ میں محبت سے ان کی طرف کھینچتا ہوں اور جو مجھ سے ملتا ہے اس سے ان کا حال پوچھتا ہوں اور حال یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی ہیں۔“
 اِنْ قُلْتُ غِيبْتُ قَلْبِي لَا يُصَدِّقُنِي
 اِذَا اَنْتَ فِيهِ مَكَانَ السِّرِّ لَمْ تَغِيبْ
 ”اگر میں کہوں کہ تو مجھ سے غائب ہے تو میرا قلب میری تصدیق نہیں کرتا کیونکہ تو میرے قلب میں ایسی جگہ چھپا ہوا ہے کہ تو غائب ہو ہی نہیں سکتا۔“

أَوْ قُلْتُ مَا عِبْتُ قَالَ الطُّرْفُ ذَا كِذْبٍ
فَقَدْ تَحَيَّرْتُ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذْبِ
”یا اگر میں یہ کہوں کہ تو غائب نہیں ہے تو آنکھیں جھٹلاتی ہیں تو اب میں اس صدق
و کذب میں حیران ہوں۔“

محبوب سے محبت جس قدر قریب ہوتا ہے دوسرا کوئی اس قدر نہیں ہوتا۔ اور ایسا اوقات یہ
محبت اس قدر راسخ اور جاگزیں ہو جاتی ہے کہ محبت کرنے والا اپنی جان تک کو فراموش کر جاتا
ہے لیکن محبوب کو کسی حال میں فراموش نہیں کرتا جیسا کہ کہا گیا ہے:

أُرِيدُ أَنْ نَمَثَلَ لِي لَيْلِي
ذِكْرَهَا فَكَاثِمًا
”میں اس کے ذکر کو بھی بھلا دینا چاہتا ہوں مگر یہ ہوتا یہ ہے کہ لیلیٰ ہر راستہ پر میرے
سامنے ہوتی ہے۔“
کسی اور شاعر نے کہا:

قلب کی طرف سے بھلا دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے
اور طبیعت الگ کرنے سے انکار کرتی ہے

حدیث مذکورہ میں اللہ نے کان، آنکھ اور پاؤں کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے اس کی وجہ
یہ ہے کہ یہ تعقل و ادراک کے آلات اور عمل کے ذرائع ہیں۔ کان، آنکھ، قلب کے سامنے قصد
و ارادہ، کراہت و نفرت کو لاتے ہیں اور یہی قلب کے سامنے محبت و عداوت بھی پیش کرتے ہیں
اور پھر ہاتھ اور پاؤں کو قلب ان چیزوں میں استعمال کرتا ہے۔ جب بندے کے کان اور آنکھ
اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو قلب اپنے آلات ادراک کی طرف سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔
اور جب وہ اس کے اندر محفوظ ہو گیا تو پھر محبت و عداوت میں بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جب
وہ اس بارے میں محفوظ ہو گیا تو سمجھ لو ہاتھ اپنی گرفت اور پاؤں چلنے میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔
غور کرو!..... یہاں اللہ نے صرف کان، اور آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کے ذکر پر اکتفا کر لیا۔
زبان کا ذکر نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کان سے سنتا اور اس کا ادراک کبھی اختیاری
ہوتا ہے اور کبھی غیر اختیاری، آنکھ سے دیکھنے کا بھی یہی حال ہے۔ کبھی اختیاری ہوتا ہے کبھی

غیر اختیاری ہاتھ اور پاؤں کا بھی یہی حال ہے لیکن زبان کا حال دوسرا ہے یہ بغیر مقصد و ارادہ کے حرکت ہی نہیں کرتی۔ نیز بمقابلہ دیگر جوارح اور اعضاء کے قلب سے تعلق اور استعمال زبان ہی کو ہوتا ہے اور قلب کے تاثرات سے سب سے زیادہ زبان متاثر ہوتی ہے کیونکہ زبان قلب کی ترجمان اور پیغامبر ہے۔

غور کرو!..... جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور فرائض و نوافل کے ذریعہ اس کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے سننے، دیکھنے، چلنے، پھرنے اور پکڑنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿كُنْتُ سَمْعَهُ الْاَلْوَى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الْاَلْوَى يَبْصُرُ بِهِ وَوَدَّهُ الْاَلْوَى يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الْاَلْوَى يَمْشِي بِهَا﴾

”میں اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔“

اس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ کان اور آنکھ کے ادراکات اور ہاتھ پاؤں کی حرکات میں اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔

غور کرو! اس کیفیت کا اظہار وہ اس طرح کرتا ہے:

﴿لِي يَسْمَعَ وَيَبْصُرَ وَيَبْطِشَ وَيَمْشِيَ﴾

”میرے ساتھ سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ پکڑتا ہے، میرے ساتھ چلتا ہے۔“

یہ نہیں فرمایا:

﴿لِي يَسْمَعَ وَلِي يَبْصُرَ وَلِي يَبْطِشَ وَلِي يَمْشِيَ﴾

”میرے لیے سنتا ہے، میرے لیے دیکھتا ہے، میرے لیے پکڑتا ہے اور میرے لیے چلتا ہے۔“

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں ہی کی جگہ لی ہونا چاہیے۔ لی اظہار غایت اور خصوصیات پر زیادہ دلالت کرتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے ہیں، اور یہ معنی وقوع

عمل میں اللہ تعالیٰ کی معیت پر زیادہ دلالت کرتے ہی، لیکن یہ ایک اہم اور سخت ترین غلطی ہے، کیونکہ یہاں لفظ با محض استعانت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اور اکات خواہ ابرار کے ہوں، خواہ نجار و فساق کے، محض اللہ تعالیٰ کی معاونت ہی سے وقوع میں آتے ہیں۔ یہاں با مصاحبت و معیت کے لیے ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بندہ اس حال میں سنتا، دیکھتا، پکڑتا اور چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ معنی ایک دوسری حدیث سے بھی واضح ہوتے ہیں:

((انا مع عبدی ما ذکرنی و تحرکت بی شفتاہ))

”میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے لیے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔“

یہ وہی خاص قسم کی مصاحبت و معیت ہے، جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (التوبة: ۴۰/۹) (اللہ ہمارے ساتھ ہے)۔

اور جو اس حدیث میں مذکور ہے:

((ما ظنك باثنين اللہ ثالثهما))

(ان دو کے مطلق تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے۔)

نیز وہ مصاحبت و معیت جو اس آیت میں ہے:

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (العنکبوت: ۲۹/۲۹)

”اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

اور جو اس آیت میں بھی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل: ۱۲۸/۱۲۸)

”بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی اور وہ نیکیاں کرنے والے ہیں۔“

اور جو اس آیت میں ہے:

﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الانفال: ۸۸/۸۸)

”اور صبر کرو، بے شک! اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

اور جو اس آیت میں ہے:

﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِي﴾ (الشعراء: ۳۱/۳۲)

”موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں۔ میرے ساتھ میرا رب ہے۔“

اور اس آیت میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو خطاب

کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (طہ: ۳۶/۳۷)

”میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔“

مصاحبت و معیت کے اس معنی پر صرف حرف با دلالت کرتا ہے، حرف لام نہیں۔

بندے کے اخلاص، اس کے صبر و توکل اور مقامات عبودیت کے نزول اور مصاحبت و معیت کا اظہار و بیان صرف حرف با ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، نہ کہ لام کے ذریعے۔

اللہ تعالیٰ کی یہ مصاحبت و معیت جب بندے کے ساتھ ہوتی ہے تو بندے کی ساری

مشقتیں اور سارے مصائب و آلام آسان ہو جاتے ہیں اور ہمہ قسم کا خوف و ہراس اس کے حق

میں امن و اطمینان کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ کی مصاحبت و معیت ہمہ قسم کے صعوبات و

مشکلات کو آسان کر دیتی ہے اور ہر بعید چیز قریب ہو جاتی ہے۔ احزان، ہوم و غوم اس پر اللہ

تعالیٰ کی معیت ہی میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے نہ

اسے ہم ہوتا ہے نہ غم نہ حزن ہوتا نہ طلال اور یہ معنی حرف ”با“ ہی کے ذریعہ واضح ہوتے ہیں۔

اگر یہ معنی فوت ہو جائیں تو سمجھ لو بندہ کا قلب ما ہی بے آب کی طرح تڑپتا ہے۔

جب کسی بندے کو پروردگار عالم سے مصائب و مشکلات میں یہ مصاحبت و معیت حاصل

ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تمام تر حوائج و ضروریات میں بھی اس کی مصاحبت و معیت ہوتی ہے اور

اللہ اس کی تمام تر حوائج و ضروریات اور سوالات کو پورا کرتا رہتا ہے جیسا کہ خود اللہ نے فرمایا

ہے:

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّكَ وَلَئِنْ سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّكَ﴾

”اور اگر میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو

میں اسے پناہ دیتا ہوں۔“

یعنی بندہ جب میرے ارادہ کی موافقت کرتا ہے میرے احکام کی تعمیل کرتا ہے مشکلات

و مصائب میں میرے پاس آتا ہے اور اپنی احتیاجات کو وہ میرے آگے نہایت تیم و رجاء کے ساتھ پیش کرتا ہے تو میں ضرور اس کا ساتھ دیتا ہوں اور کمزوریاں و مشکلات میں مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔

یہ مصاحبت اور اس قسم کی معیت اللہ نے جانمیں سے ثابت کی ہے۔ اور یہ مصاحبت و معیت وہ رشتہ ہے کہ اللہ اپنے ایسے بندے کی موت میں بھی تردد کرنے لگتا ہے کیونکہ اس بندے کو موت پسند نہیں اور جو چیز اس بندے کو پسند نہیں اسے پروردگار عالم بھی پسند نہیں کرتا۔ جب اس بندے کی کسی قسم کی برائی اور رنج اسے پسند نہیں تو اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ اسے بھی موت نہ دے۔ لیکن بندے کی مصلحت اسی میں ہے کہ وہ اسے موت سے ہم آغوش کر دے کیونکہ اللہ موت اسی لیے بھیجتا ہے کہ وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا مرض و بیماری میں اس لیے جلا کرتا ہے کہ اسے صحت و صلاحیت سے نوازے گا اسے فقیر و مسکین اس لیے بناتا ہے کہ اسے غنی اور بامراد بنائے گا جب اس سے کچھ روکتا ہے تو کچھ عطاء کرنے کے لیے ہی روکتا ہے اسے اپنے باپ آدم کی صلب میں رکھ کر اس لیے جنت سے نکالا کہ وہ اسے پھر جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے باپ کو اللہ نے اخراج منها (جنت سے نکل جا) کہہ کر جنت سے نکال دیا ہے۔ اور اس لیے نکال دیا ہے کہ دوبارہ پھر اسے جنت میں داخل کرے۔

در حقیقت یہی ذات اور یہی اللہ حقیقی محبت کے لائق ہے اور یہی حقیقی محبت محبوب ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی حبیب ہو سکتا ہے نہ محبوب اگر بندے کا ہر ہر بال اللہ کی محبت سے مست و سرشار ہو جائے تب بھی بندے پر اللہ کا حق ہے جو ادا نہیں ہو سکتا۔

کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے:

نَقَلَ قَوَادِكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهُوَى
مَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ

”اپنے دل کو خواہشات میں جہاں چاہو بھٹکاؤ محبت تو صرف حبیب اول کے لیے ہی ہے۔“

كَمْ مَنزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى
وَ حَبِيبُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنزِلِ

”زمین کی بہت منزلوں سے نوجوان الفت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے دل کی بے قراری

تو ہمیشہ پہلی ہی منزل کے لیے ہے۔“

التتیم: محبت کا آخری درجہ

(تعبد کی حقیقت یہ ہے کہ محبوب کے سامنے اپنے آپ کو انتہا درجہ ذلیل و خاکساری کر دیا جائے)

اس کے بعد محبت کا وہ درجہ ہے جسے ”التتیم“ کہتے ہیں۔ یہ محبت کا آخری درجہ ہے۔ التتیم کے یہ معنی ہیں کہ محبت اپنے محبوب کی عبادت و پرستش کرنے لگ جائے۔ چنانچہ عرب کا محاورہ ہے جب انسان کسی کی عبادت کرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں تبیم الحب (محبت نے اس کو بندہ بنا لیا ہے) اور یہ جملہ بھی اس معنی میں ہے یتیم اللہ یعنی عبد اللہ

”تعبد“ محبوب کے سامنے انتہا درجہ کی ذلت و خاکساری ہے:

تعبد و عبادت کی یہ حقیقت ہے کہ محبت اپنے محبوب کے سامنے انتہا درجہ کا خضوع و خاکساری ظاہر کرے۔ اور اس کے سامنے اپنے آپ کو انتہا درجہ ذلیل و بے توقیر بنا لیتا ہے اور اسی محاورہ میں عرب کا یہ قول ہے طریق معبد (ذلیل شدہ راستہ) یعنی وہ راستہ جسے مدتوں تک روند کر ذلیل و پامال کیا گیا ہو۔ پس عبد و بندہ وہ ہے جسے محبت نے محبوب کے سامنے خاضع اور سرنگوں کر دیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ بندے کے تمام مقامات و حالات میں عبودیت سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ مقام ہے اور اسی لیے سلوک کی راہ میں تعبد سے بڑھ کر کوئی شریف ترین منزل نہیں اور یہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اکرم الخلائق محبوب ترین بندے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو اہم سے اہم مقام میں بھی وصف تعبد کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ مقام دعوت مقام حمدی بالنبوہ مقام معراج میں بھی وصف عبودیت سے یاد فرمایا ہے۔ فرماتا ہے:

﴿وَأَنكُنَا فَاخِرَ عِبْدِ اللَّهِ يَذْعُوهُ كَاذِبًا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝﴾

(جن: ۱۹/۷۲)

”اور ہوا یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو تو جن و انس غول کے غول بن کر اس پر پل پڑیں“

یہ مقام دعوت میں فرمایا۔ مقام تجدی نبوت کے مقام میں فرماتا ہے:

﴿وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا كَزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ

تَمَثَّلُوا ۝﴾ (بقرہ: ۲۳/۲)

”اگر تمہیں اس کلام کی صداقت میں کوئی شبہ ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو ایسی ایک سورت ہی بنا لاؤ۔“

مقام اسراء و معراج کے موقع پر اللہ کریم فرماتا ہے:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَنْزَلَ بِعَبْدِہٖ الْکِتٰبَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ

الْاَقْصَا ۝﴾ (الاسراء: ۱/۱۷)

”پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔“

اور شفاعت کی ایک حدیث وارد ہے:

﴿اٰذْهَبُوْا اِلٰی مُحَمَّدٍ ﷺ عَبْدٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَ مَا تَاَخَّرَ﴾ ۞

”تم لوگ محمد ﷺ کے پاس جاؤ وہ ایسا عبد (بندہ) ہے جس کے تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیئے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ کو یہ مقام شفاعت کمال عبودیت و کمال مغفرت کے ذریعہ سے ہی حاصل ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کا کوئی بھی شریک

نہیں اور محبت کی تمام انواع و اقسام میں عبادت ایک کامل ترین نوع اور اکمل ترین قسم ہے۔

عبادت میں انتہائی خضوع و خشوع اور انتہائی ذلت و خاکساری ہوا کرتی ہے اور اسلام کی اصل

حقیقت بھی یہی ہے۔ ہرگز ملت ابراہیمی بھی یہی ہے جس سے بحر سفیدہ النفس اور اتمق

کے کوئی روگردانی ہی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ خود اللہ فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ يُّرْعَبْ عَنِ وَّلٰئِہٖ اِبْرٰہِیْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسِہٖ ۝﴾

(بقرہ: ۱۳۰/۲)

”اور وہیں ابراہیم سے وہی بے رغبتی کرے گا جس کی خود عقل ماری گئی ہو۔“

۞ صحیح بخاری۔ کتاب التفسیر۔ سورۃ البقرۃ۔ باب (۱) (حدیث: ۳۳۷۶) صحیح مسلم۔

کتاب الایمان۔ باب ادنی اهل الجنة منزلة فيها (حدیث: ۱۹۳)

اور یہی وجہ ہے جو اللہ کے نزدیک شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ شرک کے سوا وہ دوسرے گناہ معاف کرے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔

اصل شرک:

اور اللہ کے ساتھ اصل شرک یہی ہے کہ اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک کیا جائے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ

اللَّهِ وَالَّذِينَ اصْبَحُوا أَكْشَدَ حُبًّا لِلَّهِ ۝﴾ (بقرہ: ۱۶۵/۲)

”اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے البتہ جو لوگ ایمان دار ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ بعض لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک بنا لیتے ہیں اور اس سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی وہ اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی خبر دیتا ہے کہ ایمان والے اللہ کی ذات سے انتہا درجہ کی محبت رکھتے ہیں اور ایسی محبت جیسی کہ یہ مانند و مثل بنانے والے اپنے مانند و مثل سے رکھتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بلکہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ مانند و مثل گرداننے والے جس قدر اللہ سے محبت رکھتے ہیں اس سے زیادہ اللہ پر ایمان لانے والے اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ مانند و مثل گرداننے والے اللہ سے محبت رکھتے ہیں لیکن جب وہ اللہ کے ساتھ اپنے مانند و شیون کو اس محبت میں شریک کر لیتے ہیں تو اللہ سے جو انہیں محبت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور موحدین اللہ کی محبت میں تخلص ہوتے ہیں اس لیے ان کی محبت اللہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور مشرک لوگ اپنی محبت میں رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک گردانتے ہیں اور ان کو اللہ کا ہمسرہ مانند و مثل بنا لیتے ہیں۔

اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ مخلوق خالص اللہ سے محبت کرے کسی دوسرے سے محبت نہ کرے اور اسی لیے اللہ ان لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے جو کسی اور کو اپنا ولی مددگار شفیع و سفارشی بناتے ہیں۔ اور چنانچہ اللہ کبھی ان ہر دو چیزوں کو ساتھ ہی ساتھ بیان

کرتا ہے اور کبھی علیحدہ علیحدہ بیان کر کے اپنی ناراضی و خفگی کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَبُوءُ ۚ ۝﴾

(یونس: ۳/۱۰)

”بلاشبہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَبُوءُ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝﴾ (احم سجدہ: ۳/۴۱)

”اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا ہے پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے سوانہ کوئی تمہارا حمایتی ہے اور نہ سفارشی۔ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں کھڑتے؟“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَ أَنْذَرِ بِلِلِّ الَّذِينَ يَخْلَفُونَ أَنْ يُخْسِرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَايٌ وَلَا شَفِيعٌ لَهُمْ يَشْفُقُونَ ۝﴾ (انعام: ۵۱/۶)

”اور اس قرآن کے ذریعہ ان لوگوں کو ڈراؤ جن کو اپنے پروردگار کے حضور ایسی حالت میں جمع ہونے کا خوف ہے۔ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی اسی امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَمْ كَانُوا لَا يَتْلُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ يَلِلُوا الشَّقَاءَةَ يَجْمَعُونَ ۝﴾ (زمر: ۳۹/۳۳-۳۴)

”کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے۔ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں کہہ دیجئے تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ مِنْ دُونِ رَبِّهِمْ مَا يَعْلَمُونَ ۚ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝﴾

(جاثیہ: ۱۰/۳۵)

”ان کے پیچھے جہنم ہے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ وہ معبود جن کو اللہ کے سوا انہوں نے حمایتی بنا رکھا تھا۔ اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔“

جو بندہ صرف اپنے رب کو اپنا ولی اور دوست بناتا ہے تو اگر وہ کسی اور کو اپنا ولی مددگار دوست اور شفا گئی سفارشی بناتا ہے تو صرف اللہ کے لیے بناتا ہے اور مومنین صالحین کے ساتھ اپنا رشتہ موالاة و محبت جوڑتا ہے اور استوار کرتا ہے۔ اور یہ مومنین اللہ کی راہ میں اس کے ولی مددگار ہوتے ہیں۔ یہ موالاة و محبت اور چیز ہے بخلاف اس صورت کے کہ بندہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی اور دوست بنائے۔ یہ دوسری چیز ہے یہ اور رنگ ہے اور وہ دوسرا رنگ شفاعت شرکیہ کا اور رنگ ہے۔ اور شفاعت حقہ کا جس سے توحید وابستہ ہوتی ہے دوسرا رنگ ہے۔ اور اہل شرک اور اہل توحید کی تفریق کا یہی مقام ہے۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

مقصد یہ ہے کہ حقیقتاً عبودیت اور عبودیت کے موجبات محبت اور لوازمات محبت میں کسی کو شریک بنا لینے کے بعد خالص نہیں رہ سکتی ہیں۔ بخلاف اس کے کہ اگر اللہ کے لیے کسی سے محبت کی جائے تو یہ محبت لوازمات عبودیت اور موجبات عبودیت میں سے ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ سے محبت کرنا۔ بلکہ آپ سے محبت کرنا اور ایسی محبت کرنا کہ اپنی جان و مال آباء اجداد اور اولاد سے بھی زیادہ ہو۔ اور ان تمام کی محبت سے آپ کی محبت کو مقدم سمجھنا عین تکمیل ایمان ہے۔ آپ سے اس قسم کی محبت کیے بغیر ایمان کھل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے کے معنی میں ہے اور یہی حکم ہے ہر اس محبت کا جو ”لقد فی اللہ“ ہو جیسا کہ صحیحین میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بَيْنَهُمْ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ))

”تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت (مٹھاس) پائے گا۔“

صحیحین میں دوسرے الفاظ یہ ہیں:

((اَلَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْاِيْمَانِ اِلَّا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ ثَلَاثٌ خِصَالٍ:

صحیح بخاری۔ کتاب الایمان۔ باب حلاوة الایمان (حدیث۔ ۱۲) صحیح مسلم۔ کتاب

الایمان۔ باب بیان خصال من اتصف بہن وجد حلاوة الایمان (حدیث۔ ۷۳)

أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْفُرَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ))

”کوئی بندہ ایمان کا مزہ نہیں پاتا جب تک کہ اس کے قلب میں تین خصلتیں موجود نہ ہوں (۱) اللہ اور اللہ کا رسول اسے تمام دنیا والوں سے زیادہ محبوب ہو (۲) اور یہ کہ کسی سے محبت رکھے تو صرف اللہ کے لیے رکھے (۳) اور یہ کہ جس کفر سے اللہ نے اسے نکالا ہے اس کی طرف پھر لوٹنے کو وہ ایسا برا سمجھے جس طرح کہ وہ آگ میں ڈال دیئے جانے کو برا سمجھتا ہے۔“

اور سنن میں ایک حدیث ہے:

((مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ أَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ))

”جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک دیا تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔“

اور ایک دوسری حدیث میں ہے:

((مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللَّهِ إِلَّا كَانََ أَفْضَلَهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِّصَاحِبِهِ))

”جو دو آدمی اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان میں افضل آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھی سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔“

یہ محبت تو محبت الہی کے لوازمات و موجبات میں سے ہے۔ اور جس قدر بھی یہ محبت قوی اور زیادہ ہوگی اسی قدر محبت الہی کی جڑیں قوی اور مضبوط ہوں گی۔

◇ صحیح بخاری۔ کتاب الادب۔ باب الحب فی اللہ (حدیث۔ ۲۴۳۱) صحیح مسلم (حوالہ سابق)

◇ سنن ابی داؤد۔ کتاب السنۃ۔ باب الدلیل علی زیادۃ الایمان و نقصانہ (حدیث۔ ۳۶۸۱)

◇ الادب المفرد للبخاری (۵۳۳) مسند ابی یعلیٰ (۳۳۳) مستدرک حاکم (۱۵۱/۳)

محبت کی اقسام

محبت کی چار قسمیں ہوتی ہیں جن کے مابین فرق و امتیاز واجب اور ضروری ہے۔ اور جو لوگ اس راہ میں بھٹک جاتے ہیں وہ ان اقسام محبت کے مابین تمیز و تفریق نہ کرنے کے سبب ہی سے گمراہ ہوئے ہیں :

اول: اللہ سے محبت کرنا، صرف اتنی محبت عذاب الہی سے نجات پانے اور ثواب آخرت سے فائز الہام ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ اللہ سے محبت تو مشرک، کافر صلیب پرست اور یہودی بھی رکھتے ہیں۔

دوم: جو کچھ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا اور یہی محبت انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور کفر سے نجات دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دوست وہی ہے جس کے اندر یہ محبت زیادہ پائیدار اور زیادہ شدید ہو۔

سوم: الحب للہ و الحب فی اللہ یعنی جو محبت صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ ہی کی راہ میں ہو۔ یہ محبت اس امر کو لازم اور واجب کر دیتی ہے کہ بندہ ہر اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور یہ محبت بھی اس وقت صحیح ہے جب کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضاء مندی کے لیے محبت کرے اور اللہ کی راہ میں محبت کرے۔

چہارم: وہ محبت جو اللہ کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے سے بھی محبت کی جائے یہ مشرکانہ اور شرکیہ محبت ہے۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے اور وہ محبت اللہ کے لئے اور ان کی مرضی کے مطابق نہیں اور اللہ کے دین کے لئے بھی نہیں ہے۔ تو اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک و سہم بنا رہا ہے اور مشرک اللہ سے اسی قسم کی محبت کیا کرتے تھے۔

محبت کی ایک پانچویں قسم بھی ہے جس سے ہمیں بحث نہیں۔ اور وہ طبعی محبت ہے اس

محبت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طبعی مقضیات سے ہیں۔ مثلاً: پیاسا آدمی پانی سے محبت کرتا ہے، بھوکا روٹی سے محبت کرتا ہے، ایک شخص نیند سے اور اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت مذموم نہیں؛ جب تک کہ یہ محبت اسے ذکر الہی سے غافل نہ کر دے اور اللہ کی محبت سے بھٹکا کر اپنے اندر الجھان دے۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ

اللَّهِ ۝ (مَنَافِقُونَ: ۹/۶۳)

”مسلمانو! تمہارے اموال اور اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں“

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ رِجَالٌ كَانُوا يهْوُونَ تِجَارَةً وَلَا تَبْتَغِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۝ (نور: ۳۷/۲۴)

”ایسے لوگ جن کو اللہ کی یاد سے نہ تجارت روکتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔“

خُلَّت : محبت کا بلند ترین مقام

اس کے بعد خلّت کا درجہ ہے۔ خلّت کمال محبت کا نام ہے۔ خلّت میں قلب کے اندر محبوب کی محبت کے سوا کسی کی بھی محبت نہیں ہوا کرتی اور محبوب کی محبت کے سوا قلب میں کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ خلّت ایک ایسا منصب ہے جو کسی قسم کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا اور یہ منصب صرف اللہ کے دو خلیوں ہی کے لیے مخصوص تھا۔ (۱) سیدنا ابراہیم اور (۲) سیدنا محمد رسول اللہ علیہما الصلوٰۃ والسلام کے لیے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

((إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا))

”اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح ابراہیم کو اس نے اپنا خلیل بنایا تھا۔“

اور صحیح بخاری میں ہے:

((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَأَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا

وَلَكِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ))

”اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن تمہارا یہ

دوست تو اللہ کا خلیل ہے۔“ ایک حدیث کے اندر ہے:

((أَنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ))

”میں اللہ کی خلّت کی وجہ سے ہر دوسرے خلیل کی خلّت سے پاک ہوں۔“

◇ صحیح مسلم۔ کتاب المساجد۔ باب النهي عن اتخاذ المسجد على القبور (حدیث۔ ۵۳۲)

◇ صحیح مسلم۔ کتاب فضائل الصحابة۔ باب من فضائل ابی بکر الصديق ﷺ (حدیث۔ ۲۳۸۳)

◇ سند احمد (۱/ ۳۷۷) صحیح مسلم۔ کتاب فضائل الصحابة۔ باب من فضائل ابی بکر الصديق ﷺ (حدیث۔ ۴/ ۲۳۸۳)

سیدنا ابراہیم نے بارگاہ الہی میں لڑکے کی التجا کی کہ اے اللہ تو مجھے لڑکا دے اللہ نے ان کو لڑکا دیا اس لڑکے سے ان کو قلبی محبت ہو گئی۔ اور قلب کا ایک گوشہ لڑکے کی محبت سے پر ہو گیا۔ اللہ کو اپنے غلیل کی یہ بات پسند نہ آئی اور یہ اسے گوارا نہ ہوا کہ میرے غلیل کے قلب میں میرے سوا کسی اور کو جگہ دی جائے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے لیے ذبح کر دو۔ یہ حکم سیدنا ابراہیم کو خواب میں دیا گیا۔ تاکہ آپ کا پورا پورا امتحان لیا جاسکے۔ اللہ کا یہ مقصد نہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچہ کو ذبح کریں بلکہ مقصد یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم کے قلب سے بچہ کا تعلق منقطع کر دیا جائے اور آپ کا قلب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو جائے۔ جب سیدنا غلیل اللہ ﷻ نے انشراح صدر کے ساتھ حکم الہی کی تعمیل کی اور بچہ کی محبت کے مقابلہ میں اللہ کی محبت کو مقدم رکھا تو اللہ کا جو مقصد تھا پورا ہو گیا اور بچہ کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا اٹھا دیا گیا اور اس عظیم الشان ذبیحہ کے بدلہ میں فدیہ مقرر کر دیا۔ کیونکہ پروردگار عالم جب کبھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اسے سرے سے بالکل شتم نہیں کرتا بلکہ یا تو اس کے کچھ حصہ کو اٹھا دیتا ہے اور کچھ کو باقی رکھا جاتا ہے یا اس کے بدلہ میں کوئی اور چیز مقرر کر دی جاتی ہے جیسا کہ اس عظیم الشان ذبیحہ کے بدلہ میں فدیہ مقرر کر دیا یا جیسا کہ رسول اللہ کے حضور میں حاضری کے وقت صدقہ دینا فرض کیا گیا تھا ① پھر اس کی فرضیت کو اٹھا کر اسے مستحب کر دیا گیا اور جیسا کہ پچاس وقت کی نمازوں کے بدلہ میں پانچ وقت کی نمازیں باقی رکھی گئیں لیکن ثواب پچاس نمازوں کا ہی باقی رکھا گیا اور ایسا وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے خود فرمایا:

﴿ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَائِي ۝ ﴾ (بقی ۱۹/۵۰)

”میرے پاس بات تبدیل نہیں ہوتی“

تو یہ نمازیں فضل و عمل کے لحاظ سے پانچ ہیں۔ لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے پچاس ہی

ہیں۔

① جیسا کہ سورہ ہود کے اندر ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَحْنُمُ الرُّسُولُ نَدْعُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ﴾
”مسلمانو! جب تم رسول سے کوئی راز کو لو تو راز کھولنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔“

② صحیح بخاری۔ کتاب الصلاة۔ باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء (حدیث۔ ۵۳۹)
صحیح مسلم۔ کتاب الايمان۔ باب الاسراء برسول الله ﷺ (حدیث۔ ۱۳۳)

محبت عام اور خلت کا تقابل

بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا درجہ خلت کے درجہ سے بلند اور کامل ترین ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ (اللہ کے خلیل تھے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اللہ کے حبیب) ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا جہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ محبت عام ہے اور خلت خاص۔ خلت محبت کے آخری اور انتہائی درجہ کا نام ہے جیسا کہ خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ اعلیٰ برتر محبوب کو ادنیٰ محبوب کے مقابلہ میں ترجیح دی جائے۔

((إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا))

”اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ جس طرح ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔“

نیز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ پروردگار عالم کے سوا میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا حالانکہ آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے بھی محبت تھی اور خود آپ نے اس کی خبر دی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ویحب التواہین (تو بہ کرنے والوں اور پاک صاف لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے) ویحب الصابرين (صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے) لیکن اللہ کی خلت تو صرف سیدنا ابراہیم اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والوں اور پاک صاف لوگوں کے لئے مخصوص ہے۔

پس ان کا یہ کہنا محض ان کی کم علمی اور کم فہمی کی بنا پر ہے۔ وہ اللہ کے رسول کو سمجھ ہی نہیں

سکے۔

◇ صحیح مسلم۔ کتاب المساجد۔ باب النهی عن اتخاذ المسجد علی القبور (حدیث۔ ۵۳۲)

محبوب یا مکروہ کا اختیار کرنے کا مسئلہ

(بندہ دو محبوب چیزوں میں سے اعلیٰ محبوب کو اور دو مکروہ چیزوں میں سے آسان مکروہ کو کیوں اختیار کرتا ہے)

پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ بندہ اپنے کسی محبوب اور محبوب چیز اور خواہش کو اس وقت ترک کرتا ہے جبکہ اس کے سامنے کوئی دوسرا محبوب اور دوسری خواہش دوسری محبوب ترین چیز ہو۔ محبوب ترین چیز کے مقابلہ میں کمتر محبوب چیز کو ترک کر دیتا ہے جس طرح محبوب ترین چیز کے لئے وہ مکروہ و تکلیف دہ چیز کو برداشت کر لیتا ہے۔ اور بڑی مصیبت بڑی تکلیف بڑے مکر وہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے چھوٹی مصیبت اور چھوٹا مکروہ اختیار کر لیتا ہے۔

آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ عقل و دانش کی یہ خاصیت اور تقاضا ہے کہ اعلیٰ و برتر محبوب کے مقابلہ میں۔ ادنیٰ محبوب کو ترک کر دیا جائے اور بڑے مکروہ بڑی تکلیف و بڑی مصیبت کے مقابلہ میں چھوٹے مکروہ چھوٹی تکلیف اور چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے۔

یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ بات محبت و عداوت کی قوت و ضعف پر مبنی ہے۔ اور دو باتوں کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایک قوت اور اک دوسری شجاعت قلبی۔

جب انسان کے اندر اور اک کم ہو اور محبوب و مکروہ کے درجات و مراتب کو سمجھ نہ سکتا ہو یا پھر اس کا نفس و قلب کمزور ہو تو اس فعل و عمل سے وہ قاصر رہتا ہے باوجودیکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں اصلح چیز کونسی ہے؟ اصلح چیز اختیار کرنے سے اس کا نفس اور قلب اس کی مطاوعت نہیں کرتا۔ اور جب کسی انسان کی قوت اور اک صحیح ہوتی ہے تو اس کا نفس قوی اور مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اندر شجاعت و دلیری موجود ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ محبوب کو ادنیٰ محبوب کے مقابلہ میں اور بڑے مکروہ اور بڑی مصیبت کے مقابلہ میں ادنیٰ اور چھوٹے مکروہ اور چھوٹی مصیبت کو ترجیح دیتا ہے اور اس طرح وہ اپنے آپ سے سعادت کے سارے اسباب مہیا

ہے۔

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شہوانی طاقت عقل و ایمان کی طاقت کے مقابلہ میں قوی ہوتی ہے تو اس صورت میں غالب قوت کمزور قوت کو مغلوب کر لیتی ہے۔

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قوت ایمانی، قوت عقل، قوت شہوات کے مقابلہ میں قوی اور طاقتور ہوتی ہے تو قوت و ایمانی و عقل قوت شہوانی کو مغلوب کر لیتی ہے۔

جب کسی طیب کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو طیب تشخیص مرض کے بعد معطر اشیاء سے اسے پرہیز کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ لیکن مریض کا نفس اور اسکی خواہشات عقل پر غالب آجاتی ہیں اور وہ معطر اشیاء استعمال کر لیتا ہے۔ تو طیب اس کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس کی قوت ارادی کمزور ہے اور دوا اسے سود مند نہیں ہو سکتی۔ یہی حال قلب کے مریضوں کا ہے جس کی قوت شہوانی قوی ہوتی ہے تو اس کا قلب اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو اس کے مرض کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔

پس ثابت ہو گیا کہ ہم قسم کے شر اور خرابی کی اصل جز ضعف اور اک، ضعف نفس اور نفس کی دنائت و رذالت ہے۔ اور خیر و صلاح کی اصل جز کمال اور اک، کمال قوت نفس اور نفس کی شرافت و شجاعت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہر چیز ہر کام ہر عمل و کردار کا مبداء و منبع محبت و ارادہ ہے اور ہر چیز کے ترک کا مبداء و منبع اس کی کراہت و عداوت اور نفرت ہے۔ قلب کی یہی دو قوتیں سعادت و شقاوت کی اصل اور بنیادیں ہیں۔ اور عقل اختیار ہی اسی وقت ہوتی ہے جبکہ محبت اور ارادہ کا سبب پایا جاتا ہے۔ اور اس لئے کسی کام کا ترک کرنا اس لئے ہوتا ہے کہ اس کا متکلف اور سبب مفقود ہوتا ہے۔ اور کبھی اس لئے ہوتا ہے کہ اس کے اندر بغض و کراہت موجود ہوتی ہے جو اسے اس کام سے روک لیتی ہے اور امر و نہی کا تعلق اسی بغض و کراہت اور نفرت سے ہوتا ہے۔ اور اسی کو اصطلاح میں ”کف“ کہتے ہیں۔ اور ثواب و عقاب کا تعلق اسی سے ہے۔

ہمارے اس بیان سے وہ انتہاء جو مسئلہ ترک کے متعلق کیا جاتا ہے کہ ترک امر و جودی ہے یا عدوی؟ رفع ہو جاتا ہے۔ اور مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ ترک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ترک جس کی اضافت سبب حقیقی کی طرف ہو یہ عدی ہے اور دوسرا وہ ترک جس کی اضافت کسی سبب مانع من الفصل کی طرف ہو یہ وجودی ہے۔

فعل اور ترک فعل دونوں امور اختیاری ہیں

فعل ہو یا ترک فعل دونوں امر اختیاری ہیں۔ ایک جاندار جب دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے تو سمجھ کر اختیار کرتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اسے حاصل ہوگا؟ چاہے وہ حصول لذت کا فائدہ ہو یا ازالہ تکلیف کا فائدہ۔ اسی لئے محاورہ ہے کہ ”اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا“ اس کا دل ٹھنڈا ہوا۔“

هِيَ الشِّفَاءُ لِذَائِي لَوْظَفَرْتُ بِهَا
وَلَيْسَ مِنْهَا شِفَاءُ الذَّاءِ مَبْنُوءٌ
”اسے پا جائے یہ وہ مقصود ہے کہ ہر ذی عقل اس کو ترجیح دیتا ہے حتیٰ کہ بے عقل جانور بھی نفع اور استفادہ کو ترجیح دیتے ہیں۔“

لیکن انوس یہ ہے کہ بہت سے آدمی اس معاملہ میں غلطی کر جاتے ہیں اور بدترین قسم کی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ ایسی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ سخت رنج و الم ہوتا ہے۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ لذت اندوز ہو رہا ہے اور دلی ٹھنڈک اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ مگر بعد میں جا کر وہ اس کی وجہ سے انتہائی رنج و الم محسوس کرتا ہے اور ہر اس آدمی کی یہی شان ہوا کرتی ہے جو عواقب و انجام پر نظر نہ رکھتے ہوئے فوری منفعت پر نظر رکھتا ہے۔ اور عقل کا خاصہ تو یہ ہے کہ عواقب اور انجام پر نگاہ رکھی جائے۔ عقل مند اور دانشمند آدمی وہ ہے جو جلد ختم ہونے والی لذت کے مقابلہ میں دائمی لذت کو ترجیح دے۔ اور احمق اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی لذت و راحت اور خوشگوار عیش کو جلد سے جلد ختم ہونے والی لذت و راحت کے مقابلہ میں فروخت کر دے۔ یہ جلدی ختم ہونے والی لذت و راحت طرح طرح کے آلام و خطرات سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس قدر جلد ختم ہو جاتی ہے کہ ادھر لذت و راحت میسر آئی اور ادھر آلام و خطرات اور رنج و سخن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

بعض علمائے کبار نے عقلاء کی کوششوں پر غور کیا تو یہ معلوم ہوا کہ سب ہی مطلوب واحد ہی کی طلب میں کوشاں ہیں، گواہی راہیں مختلف ہیں۔ سب کے سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ رنج و غم، الم و مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اسی کے لئے کوئی کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تجارت کے لئے دوڑا دوڑی کرتا ہے، کوئی شادی و نکاح کی مجلسیں جمانا ہے، کوئی گانا ہے، کوئی بجاتا ہے، کوئی رقص و سرود سے دل بہلاتا ہے، کوئی لہو و لعب میں وقت گزارتا ہے۔ مقصد اور مطلوب سب کا ایک ہی ہے کہ رنج و الم ہم و غم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔

میں کہتا ہوں: بے شک عقلاء کا یہی مطلوب اور یہی مقصد ہے۔ اور ہر ایک اسی کیلئے کوشاں ہے، لیکن اکثر و بیشتر طریقے اس مطلوب و مقصود کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو موڑیں۔ اور صرف اسی کی ذات سے ان کا معاملہ ہو۔ اور ہر شئی کے مقابلہ میں صرف اسی کی رضامندی حاصل کی جائے۔ لیکن ان تمام راستوں میں سے ایک راستہ بھی مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ تک پہنچتا ہو۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ صرف انبیاء و رسل کا راستہ ہے، جنہیں اللہ نے بھیجا ہی اس لئے تھا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کریں اور لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دیں۔ اس راہ پر چلنے والے اگر اپنا دنیوی حصہ فوت ہی کر دیں تو وہ اس علیٰ اور بہتر حصہ سے تو ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے حاصل ہونے کے بعد سمجھ لو ان کا کوئی حصہ فوت ہی نہیں ہوا۔ اور جس کو یہ حصہ مل گیا سمجھ لو اسے ہر چیز مل گئی۔ اور اگر وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کے حصہ سے بھی کامیاب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اسے ہر طرح کی خوشی حاصل ہو گئی۔ پس بندے کے لئے اس راہ اور اس طریقہ سے بہتر اور سود مند کوئی طریقہ نہیں۔ اس سے بڑھ کر موصل الی المطلوب، موجب فرحت و بہجت اور باعث سرور و سعادت کوئی راستہ ہی نہیں۔ وباللہ التوفیق

محبوب لذاتہ اور محبوب لغیرہ

محبوب دو قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ محبوب لذاتہ۔ اور محبوب لغیرہ۔ اور محبوب لغیرہ کے لئے یہ لازمی ہے کہ اس کی انتہا محبوب لذاتہ پر ہو۔ کیونکہ اگر محبوب لذاتہ پر انتہا ہو تو تسلسل پیدا ہو جائے گا جو محال ہے۔ ہر وہ محبوب جو ذات الہی کے سوا ہے وہ محبوب لغیرہ ہے اور سوائے ذات خدائے واحد کے کوئی ایسا نہیں جسے محبوب لنفسہ اور محبوب لذاتہ بنایا جائے۔ اللہ کی ذات کے سوا جس سے بھی محبت ہوگی وہ ذات رب العالمین کی محبت کے ماتحت ہوگی۔ مثلاً: فرشتوں سے اور انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا ان سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے تابع ہے اور بالذات اور بنفسہ نہیں ہے۔ ان سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے لوازمات میں ہے کیونکہ محبوب کی محبت کے لئے یہ لازمی امر ہے کہ محبوب جس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کی جائے۔

یہ مقام ایک نہایت ہی غور طلب اور قابل اعتناء مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس سے محبت نافعہ اور محبت غیر نافعہ کا فرق و امتیاز معلوم ہوتا ہے۔

اچھی طرح سمجھ لو کہ محبت لذاتہ بنفسہ اسی ذات سے ہو سکتی ہے جس کا کمال اس کے لوازمات ذات سے ہو۔ اس کی رطوبیت و ربوبیت و غنا اس کی ذات کے لوازم سے ہو۔ اور انسان اس ذات کے سوا کسی سے بغض و عداوت، کراہت و نفرت کرتا ہے تو وہ صرف اس لئے کرتا ہے کہ وہ اس محبوب لذاتہ کی محبت کے خلاف متضاد و منافی ہے۔

محبوب لذاتہ کے سوا جس چیز سے بھی اس کو بغض، کراہت، نفرت ہوگی وہ اسی قدر ہوگی جس قدر یہ چیزیں محبوب لذاتہ سے زیادہ منافی اور متضاد ہوں گی۔ اسی قدر اس سے کراہت، نفرت، بغض و عناد زیادہ ہوگا۔ جو اعیان، اوصاف، افعال و ارادات اس محبوب لذاتہ کے منافی ہوں گے وہ بقدر اپنی مناقات تضاد کے ایک دوسرے سے بعید ہوں گے اور انہی مناقات کے

بقدر باہم کراہت و عداوت ہوگی۔ اور انہی منافات و تضاد کے مطابق اس سے بغض و عداوت ہوگی۔

محبت اور محبوب کے تعلق کی جانچ کے لئے جو میزان ہم نے پیش کیا ہے وہ ایک بہترین میزان ہے۔ یہ ایک ایسا عادل میزان ہے کہ جس سے پروردگار کی موافقت و مخالفت، موالات و عداوت دوستی و دشمنی پورے پورے عدل و انصاف کے ساتھ ہوتی اور جانچی جاسکتی ہے۔

اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص کسی ایسی چیز یا ایسے امر یا ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے۔ جس سے پروردگار عالم سخت نفرت کرتا ہے یا وہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم کو محبت ہے تو ہم کو اس کی محبت و نفرت کا اندازہ اس پیمانہ کے ذریعہ پوری طرح ہو سکتا ہے۔

جب ہم دیکھیں کہ وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے اور اس سے کراہت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم کراہت کرتا ہے اور پھر جو چیز پروردگار عالم کو زیادہ محبوب ہے اس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے کے مقابلہ میں اسے ترجیح دیتا ہے۔ اور جس چیز سے پروردگار عالم نفرت اور عداوت رکھتا ہے اس سے یہ بھی نفرت و عداوت رکھتا ہے۔ اور جس قدر اللہ کو اس چیز سے نفرت و کراہت ہے اس قدر اس کو بھی نفرت و کراہت ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ لیں گے کہ اس کے اندر اللہ کی موالات و محبت یا کراہت و نفرت اسی محبت و کراہت، الفت و نفرت کے مطابق ہے۔

اس اصول و کلیہ کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر اپنے اندر اور غیر کے اندر ولی و حمید اللہ وحدہ لا شریک کی محبت و کراہت کا اندازہ لگاؤ۔ رب قدوس کی محبت کا معیار اس کی محبت و خفگی کے موافق موافق و متابع ہے۔ اس کی موالات کچھ نماز روزے کی کثرت اور مختلف اقسام کی ریاضتوں کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ اس کی محبت و خفگی کے ساتھ موافقت پر موقوف ہے۔ جسے اللہ محبوب رکھتا ہے اسے محبوب رکھے اور جس سے وہ نفرت کرتا ہے اسی سے نفرت کرے۔ اسی کا نام ولایت ہے۔

محبوب لغیرہ:

محبوب لغیرہ: یا محبت لغیرہ کی دو قسمیں ہیں: اول یہ کہ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کے حصول سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ اس محبت سے محبت کرنے والے کو رنج و الم اور

تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ دوا مریض کو سخت مکر وہ معلوم ہوتی ہے اور دوا پیتا ہے تو نہایت کبیدہ خاطر ہو کر پیتا ہے کہ اس سے صحت حاصل ہو جائے جو ایک محبوب ترین چیز ہے۔ دیکھو قرآن حکیم کے اندر ہے:

﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ وَهُوَ كَلِمَةٌ لَّكُم مَّا وَعَدْتُمُ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاعْتَصِي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾ (البقرہ: ۲۱۶/۲)

”تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے تم محض بے خبر ہو۔“

اس آیت میں اللہ نے یہ خبر دی کہ قتال و جہاد سے لوگوں کو نفرت اور کراہت ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے حق میں یہی بہتر اور موجب خیر و برکت ہے کہ اس کے ذریعہ وہ اپنے اس محبوب تک پہنچ سکتے ہیں جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اس کے حق میں نافع محبوب ہے۔ انسان عموماً راحت، فراغ اور رفاہیت کو محبوب رکھتا ہے لیکن انسانوں کے حق میں یہ باتیں اور یہ چیزیں موجب شر اور باعث تباہی ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اس سے انسان اس محبوب حقیقی کو بھول جاتا ہے اور چھوڑ بیٹھتا ہے۔

عقل مند انسان اس محبوب کی لذت کی طرف نہیں دیکھتا جو اسے فوری طور پر حاصل ہوتی ہے اور جلد ختم ہو جاتی ہے۔ فوری لذت کو وہ دائمی نفع پر ترجیح نہیں دیتا اور نہ وہ فوری الم و راحت کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ یہی چیز بعض اوقات اس کے حق میں موجب شر بن جاتی ہے بلکہ کبھی یہی بات اسے انتہائی رنج و الم کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اور بڑی سے بڑی لذت اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ بلکہ خاص الخاص بات تو یہ ہے کہ عقلاء زمانہ کا اور دانشمندان زمانہ کا یہ اصول رہا ہے۔ کہ بڑی سے بڑی مشقتیں صرف اس لئے برداشت کرتے ہیں کہ بعد میں جا کر انہیں لذت و سرور حاصل ہو۔ اور یہ لذت و سرور بھی جو جلد منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان بامید لذت و سرور اس کے لئے مشقت برداشت کرتا ہے۔

مذکورہ بالا بیان سے یہاں چار باتیں پیدا ہوتی ہیں:

اول: یہ کہ ایک مکر وہ سے دوسرا مکر وہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک مکر وہ دوسرے مکر وہ تک پہنچاتا ہے۔

دوم: یہ کہ ایک مکروہ جو اپنے محبوب تک پہنچائے۔

سوم: محبوب جو محبوب تک پہنچائے۔

چہارم: جو محبوب مکروہ تک پہنچائے۔

وہ محبوب جو محبوب تک پہنچاتا ہے اس کے فعل و عمل کے دوائی دو امر ہیں اور دہرے ہیں۔ اور جو مکروہ سے مکروہ تک پہنچاتا ہے اس کے اندر ترک فعل کے دوائی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری دو قسمیں جو باقی ہیں۔ انکا یہ حال ہے کہ یہاں دو مختلف دوائی ہوا کرتے ہیں دوائی فعل اور دوائی ترک۔ اور ہر داعیہ انسان کو اپنی اپنی جانب کھینچتا ہے۔ اور غور کیا جائے تو یہی دو قسمیں حقیقتاً اہتمام و استحسان کے مواقع ہیں۔ چنانچہ نفس انسانی ہر اس چیز کو جو اس کے سامنے اور اس کے قریب اور نزدیک ہوتی ہے اپنی جانب کھینچتا ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جو اسے دنیا میں فوری طور پر حاصل ہوتی ہے۔ لیکن عقل و ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ چیز حاصل کرے جو اس کے لئے زیادہ سے زیادہ دیر پا اور زیادہ سے زیادہ نفع ہو اور یہ نفع بھی دائمی ہو۔

انسان کا قلب ان ہر دو مختلف جذبات کے درمیان دوڑتا پھرتا ہے۔ کبھی ایک کی طرف دوڑتا ہے تو کبھی دوسرے کی طرف لپکتا ہے۔ اور شرعاً۔ قدراً۔ اہتمام و استحسان اور تکلیف کا اصل مقام بھی یہی ہے۔

عقل و ایمان کا داعی ہر وقت یہ ندا دیتا ہے:

((حَسْبِيَ عَلَى الْفَلَاحِ))

”فلاح وغیر کی طرف آؤ!“

فجر و صبح کے وقت وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو شر و فساد و فتنہ و فتور سے گریز کرتے ہیں اور فلاح و صلاح کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور شام کے وقت وہ لوگ قابل تعریف اور موجب ستائش ہیں جو تمتی اور پرہیزگار ہیں۔ اگر اس پر کسی کی محبت کی تاریکیاں غالب آجاتی ہیں اور چھا جاتی ہیں اور شہوت و ہوس اس پر حکومت کرنے لگ جاتی ہے تو یہی منادی ندا دیتا اور پکارتا ہے۔ اے نفس! ذرا مبر کر جا، یہ لذت تو گھڑی بھر کی ہے۔ گناہ باقی رہ جائے گا ہر چیز اور ہر لذت آتی جانی ہے اور زائل ہو کر ہی رہے گی۔

تظہار : ۱۰۰

اللہ اور رسول کی محبت: اعمالِ دینیہ کی اصل

ہر عمل خیر و شر اور فعل حق و باطل کی اصل محبت ہے۔ اب سمجھ لو کہ اعمالِ دینیہ کی اصل اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت ہے۔

اقوالِ دینیہ کی اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق ہے۔ جو ارادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا کرے اور محبت میں مزاحمت کرے۔ سمجھ لو کہ تکمیلِ تصدیق میں وہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اور اصل ایمان کے خلاف ہے۔ اور اس سے ایمان کی جڑیں بہت ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ ارادہ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ زیادہ قوی، زیادہ تیز، زیادہ مضبوط ہے تو وہ اصل محبت و تصدیق کے بالکل مخالف اور مقارض ہو جاتا ہے۔ اور نوبت کفر و شرک بلکہ شرک اکبر تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر اصل محبت و تصدیق کے معارض و مخالف نہیں ہے تو یہ تو لا بدی ہے کہ یہ ارادہ محبت و تصدیق کی تکمیل میں قباحت اور رخنہ ضرور ڈالتا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے۔ اور بندے کی عزیمت و ہمت، قوت، پرواز، قوت، طلب میں فتور اور نقص پیدا کر دیتا ہے اور پھر وصل و وصال، اصل و وصول، حصولِ مطلوب کی راہ میں یہ چیز ایک زبردست حجاب بن جاتی ہے۔ اور طالب کی راہ کاٹ دیتی ہے۔ اور راغب کی رغبت کو تلخ اور کڑوا کر دیتی ہے۔

محبت کی اصل، کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں نہاں ہے:

دنیا میں کوئی سوالات، کوئی محبت کامل، صالح، موجب خیر و قلاح نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس محبت و سوالات کے لئے دشمنیاں بھی مول نہ لے لی جائیں۔ جیسا کہ رب قدوس قرآن حکیم میں امام الخفاء و امام المؤمنین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرماتا ہے۔ جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا:

﴿ اَتَّوْبِيكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ اَلْكَافِرُونَ ۝
فَاَنْتُمْ عَدُوِّيْٓ اِلَّا رِبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ﴾ (الشعراء: ۲۶، ۲۵، ۲۷)

”کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ جن چیزوں کو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہو یہ تو میرے دشمن ہیں سوائے سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان والوں کو رزق دینے والا ہے“

سیدنا غلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت و موالات اور غلت اسی وقت صحیح ہو سکتی تھی جبکہ آپ کی دشمنی غیر اللہ کے مقابلہ میں پوری طرح ابھر آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی و ولایت موالات و مودت اسی وقت صحیح ہو سکتی تھی جبکہ وہ اللہ کے سوا ہر معبود سے اپنے آپ کو بری کر لیتے اور تمام معبود ان باطل سے پوری قوت سے اپنے آپ کو بری اور پاکیزہ بنا لیتے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدًّا ۝﴾ (الممتحنہ: ۳/۶۰)

”مسلمانو! تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اور اچھی پیروی ہے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم کو تم سے اور تمہارے معبودوں سے جتنی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو کچھ سروکار نہیں۔ ہم تم ان کو بالکل نہیں مانتے۔ ہم میں ہمیشہ کی دشمنی اور نہ ختم ہونے والا بغض ہے یہاں تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّكُم مَّنكُورُونَ ۝ وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَاتٍ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَاتٍ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَاتٍ ۝﴾ (زخرف: ۲۳/۲۸)

”اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو ماسوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ ابراہیم اسی (عقیدہ) کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ بازار آتے رہیں“

یعنی موالات و مودت اور محبت کو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص کر دینا اور خدائے معبود حقیقی

کے سوا تمام معبودان باطل سے منہ موڑ لیتا ایک ہمیشہ باقی رہنے والا کلمہ ہے جو انبیاء کرام اور پیروان انبیاء کرام سے بطور توراٹ چلا آ رہا ہے۔ اور وہ یہی کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو امام الحنفیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قبیحین کو قیامت تک کے لئے ورثہ اور ترکہ میں دیا ہے۔

اور یہی وہ کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ اور جس پر اللہ نے اپنی ساری مخلوق کی فطرت کو قائم کیا ہے۔ اس کلمہ پر ملت کی تاسیس ہوتی ہے۔ اور اسی پر قبیلہ کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں۔ اور اسی کلمہ کے لئے جہاد کی تلواریں ہمیشہ بے نیام ہوتی چلی آئی ہیں۔ اور یہ کلمہ تمام بندوں کے لئے محض اللہ کا حق ہے۔ اسی کلمہ سے خونِ مالِ اولاد اور ذریت کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس سے اس دنیا میں بھی تحفظ ہوتا ہے اور اسی سے عذابِ قبر عذابِ جہنم سے بھی نجات ملے گی۔ یہ کلمہ ایک زبردست الٰہی منشور ہے۔ اس کلمہ کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جاسکے گا۔ یہ کلمہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ انسان اس وقت تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس مضبوط رسی کو تمام کر آگے نہ بڑھے۔ یہ اسلام کا مقدس و پاکیزہ کلمہ ہے۔ اسی کلمہ سے شقی و سعید مقبول و مردود کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی کلمہ سے دارالکفر اور دارالسلام کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ اسی کلمہ سے دارالنعیم اور دارالشفاء کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔ اور یہی کلمہ وہ عمود و ستون ہے جو فرائض و سنن کا بھارا اٹھائے ہوئے ہے۔ اور یہی وہ مقدس کلمہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

((مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) ﴿

”جس کا آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا“

کلمہ توحید کی روح:

اس مقدس کلمہ کی حقیقی روح اور راز یہ ہے کہ رب العالمین جل شانہ و تقدست اسمائه و تبارک اسمہ۔ و تعالیٰ جده و لا الہ غیرہ کی ذات کی محبت و اہلالِ عظمت و جہالتِ خوف و رجا کو منفرد مانا جائے اور اس کے توابعات میں مثلاً توکل، انا بت، رخصت، رمبہ و غیرہ میں اس کو منفرد و یکتا مانا جائے۔ اس کی ذات کے سوا بندہ کسی سے محبت نہ

﴿ مسند احمد (۵/ ۲۳۳) سنن ابی داؤد۔ کتاب الجنائز۔ باب فی الثلثین (حدیث۔ ۳۱۱۶) ﴾

کرے اور اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اس لئے کرے کہ اس سے محبت کرنا محبوبِ اعلیٰ کی محبت کے تابع ہے اور محبوبِ حقیقی کی محبت کا ذریعہ ہے۔ یا اضافہ محبت کا وسیلہ ہے ایسا بندہ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور اللہ کی ذات کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھتا۔ کسی پر توکل نہیں کرتا۔ رغبت و رعبت امید و مبہم صرف ذاتِ الہی سے رکھتا ہے اور بس۔ وہ قسم کھاتا ہے تو صرف اللہ کی توبہ و انابت کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے تو صرف اسی کے سامنے اطاعت و پیروی کرتا ہے تو صرف اللہ کی نذر مانتا ہے تو صرف اللہ کی طلب خیر و فلاح کی آرزو رکھتا ہے تو صرف بارگاہِ الہی سے ہمہ قسم کے شہائد و تکالیف میں امداد و استقامت کا ہاتھ پھیلاتا ہے تو صرف اس کے سامنے التجا کرتا ہے تو اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اسی کی جناب میں ذبح کرتا ہے تو اسی کے لئے اور اسی کے نام پر اور اسی کے نام سے۔

تمام امور اگر ایک جملہ میں جمع کر دئے جائیں تو یوں کہئے کہ ہمہ قسم کی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لئے ہیں وہ تمام عبادتوں کا حقدار ہے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کلمہ کی حقیقی معنی میں شہادت دینے والے پر اللہ نے جہنم حرام کر دی ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اس حقیقت کے ساتھ کلمہ شہادت کی تصدیق کرے گا اور اس پر قائم رہے گا اس کا جہنم میں جانا محال اور ناممکن ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ كَاثِمُونَ﴾ (المعارج: ۳۳/۷۰)

”اور وہ جو اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔“

یعنی بندے کے ظاہر و باطن، قلب و قالب میں یہ شہادت قائم و راسخ ہو چکی ہو۔ تصدیق شہادت کی صورتیں مختلف ہیں۔ بعض کی شہادت مردہ ہوتی ہے اور بعض کی شہادت خفتہ ہوتی ہے۔ اگر اسے جگایا جائے تو جلد جاگ اٹھتی ہے۔ بعض کی شہادت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور بعض کی کھڑی ہوئی۔

یہ شہادت قلب کے اندر اسی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کے اندر روح ہوا کرتی ہے۔ اور روح کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض رو میں موت کے قریب ہوا کرتی ہیں بعض رو میں ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف زندہ کیا جاسکتا ہے۔ بعض رو میں ایسی ہوتی ہیں جو ہر طرح صحیح و سالم ہوا کرتی ہیں اور جسم کے تمام مصالح کو صحیح حوار پر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح میں رسول اللہ بیان کرتے ہیں:

((أَنْبَى لَا عَلَمٌ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ الْمَوْتِ - إِلَّا وَجَدَتْ رُوحَهُ لَهَا رُوحًا))

”مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے اگر بندہ مرنے کے وقت اسے کہہ لے گا۔ تو اس کی روح اس کلمہ سے دوسری روح حاصل کر لے گی“

اس روح کی حیات و زندگی اس کلمہ سے وابستہ ہے جس طرح کہ جسم کی حیات و زندگی اس روح سے وابستہ ہے۔

وہ آدمی جو موت کے وقت اس کلمہ کو ادا کرتا ہے اور اس پر مرتا ہے تو اسے جنت حاصل ہوتی ہے اس جنت میں پوری آزادی و عشرت کے ساتھ رہنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو وہ شخص جس کی ساری زندگی اس کلمہ پر گزری اور زندگی بھر اس نے کلمہ کو اپنائے رکھا تو اس کی کیا شان ہونی چاہیے؟ یقیناً اس کی روح جنت الماویٰ میں سیر کرتی رہے گی اور پوری عیش و عشرت سے سیر کرے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنَا مَنْ حَاكَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَهِيَ الْمَأْوَىٰ ۝﴾ (النازعات: ۷۹/۳۰-۳۱)

”اور جو اپنے پروردگار کے کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ اور نفسانی خواہشات سے رک گیا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔“

بندے اللہ کے حضور میں جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے اس دن ایسے ہی آدمیوں کے لئے جنت ہے۔ جنت ایسے ہی آدمیوں کا مقام اور ماویٰ و بلحا ہے۔

اور جبکہ معرفت الہی، محبت الہی، انس باللہ، شوق لقاء رب العالمین اور لقاء رب العالمین سے فرح و مسرت، رضاء الہی دنیا میں انسان کی روح کا ماویٰ و بلحا اور ٹھکانا ہوگی۔

پس جو آدمی دنیا کی اس جنت سے محروم رہا وہ جنت غلہ سے یقیناً محروم رہے گا۔ یعنی ابرار۔ اللہ کے نیک بندے اگرچہ بظاہر تنگ عیش نظر آئیں لیکن وہ نعمت و راحت ہی میں ہوں گے۔ اور فساق و فجار لوگ یہاں وہاں ہر دو جگہ جہنم میں ہوں گے۔ اگرچہ دنیا کی ساری وسعتیں ان کے لئے موجود ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مسند احمد (۱/۲۸) عمل اليوم والليلة للنسائي (۱۰۶۸) مسند ابی یعلیٰ (۶۳۰)

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَلِيلًا ذَكَرْهُ أُولَاؤُنَا وَهُوَ مَوْجِدٌ فَلَنُضْعِفِيَنَّ حَيَاتَهُ

طَلِبَةً ۝ ﴾ (النحل: ۱۲/۹۷)

”جو شخص نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار بھی ہو تو ہم اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے“

طیب الہیات اور بہترین زندگی جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی ہے۔ اور اسی بہترین زندگی کا نام دنیا کی جنت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ كَمَنْ يُؤَدُّ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ كَيْفَ يُشْرَحُ صَلَوةً لِإِسْلَامِهِ ۚ وَكَمَنْ يُؤَدُّ أَنْ

يُضِلَّهُ ۚ يَجْعَلُ صَلَوةً كَهَيْئَتَا كَرْبَا ۝ ﴾ (الانعام: ۱۱۵/۶)

”اللہ تعالیٰ جسے راہِ راست پر لانا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔“

اب آپ ہی بتلائیں کہ شرح صدر سے زیادہ اور بری نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ضیق صدر اور تنگی قلب سے زیادہ کونسا بڑا اور سخت عذاب ہو سکتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا يَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمْ الْبُخْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي

الْاٰخِرَةِ ۚ لَا يَتَّخِذُ لِكُلِّبٰىلِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْقُوْدُ الْعَظِيْمُ ۝ ﴾

(یونس: ۶۲-۶۳)

”یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر (قیامت کے دن) نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا یہ بڑی کامیابی ہے“

اخروی جنت سے قبل دینی جنت:

پس وہ مومن عظم بندہ جسے رب قدوس سے کامل ترین خلوص ہے اس کی زندگی اس کا عیش بہترین زندگی اور بہترین عیش ہے۔ اور ایسا آدمی سب سے زیادہ خوشحال، مرتہ الحال اور مالاً

مال ہے ایسے آدمی کو سب سے زیادہ انشراح صدر اور سرور قلب حاصل ہوتا ہے اور یہ وہ جنت ہے جو اسے دنیا میں وعدے کی جنت سے قبل ہی حاصل ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ کا ارشاد ہے:

((إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا))

”جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو ان میں چر لیا کرو۔“

یہ سن کر صحابہ عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! جنت کی کیاریاں کہاں اور کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا:

((أَحْلَقُ الذُّكْرُ)) ﴿ذِكْرُ بَارِي تَعَالَى كَيْ حَلَقَ﴾

اور اسی قسم کی جنت کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بھی ہے:

((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)) ﴿

”میرے گھر (حجرے) اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریاں ہیں۔“

اور آپ کا یہ ارشاد بھی اسی قسم کی جنت کے متعلق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے آپ سے صوم وصال کے متعلق دریافت کیا ﴿تو آپ نے لوگوں کو منع کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا:

((أَنْتَ تُوَ أَصْلُ))

”آپ تو اس طرح روزے رکھتے ہیں“

آپ نے اس کا جواب دیا:

((أَنْتِي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْتَقِينِي)) ﴿

”میں تمہاری طرح نہیں ہوں میرا حال یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا

بھی ہے۔“

اس حدیث میں آپ یہ خبر دیتے ہیں کہ جو غذا اور جو خود اک آپ کو مل رہی ہے وہ

سنن ترمذی۔ کتاب الدہوات۔ باب (۸۲) (حدیث ۳۵۱۰) مسند احمد (۳/۱۰۵)

صحیح بخاری۔ کتاب فضل الصلاة فی مسجد مکة والمدينة۔ باب فضل ما بین القبر والمعبر

(حدیث ۱۱۲۱۹۵) صحیح مسلم۔ کتاب الحج۔ باب فضل ما بین قبرہ ﷺ ومنبرہ (حدیث ۴۴۳۴۰)

صوم وصال اس روزے کا نام ہے کہ گئی دن تک درمیان میں بلا افتقار اور بلا سحری بلا کچھ کھائے پئے گئی دن

تک مسلسل استوا متصل روزے رکھے جائیں۔ اس طرح روزہ رکھنا شراعتی اور حرام ہے۔

صحیح بخاری۔ کتاب الصوم۔ باب الوصال (حدیث ۱۹۲۳۔۱۹۲۷) صحیح مسلم۔ کتاب

الصیام۔ باب النهی عن الوصال (حدیث ۱۱۰۲۔۱۱۰۵) عند ربی کے القاف واللہ اعلم مسند

احمد (۲/۲۵۳) اور مصنف ابن ابی شیبہ (۳/۸۲) وغیر میں ہیں۔

پروردگار کی جانب سے مل رہی ہے اور وہ اس محسوس اور ظاہر کھانے پینے کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اور غذا اور خوراک آپ کو مل رہی ہے۔ وہ صرف آپ ہی کے لئے مخصوص ہے دوسرے کسی کو حاصل نہیں ہے۔

جب اللہ کا ایک بندہ کھانے پینے سے صرف محبوب اعلیٰ کی رضامندی و رضا جوئی کے لئے احتراز کرتا ہے تو اسے اس کے عوض ایسی چیز دی جاتی ہے جو پوری طرح اس کے قائم مقام (کر دار ادا) کرتی ہے۔ اس ظاہر خوراک و غذا سے اسے مستغنی کر دیتی ہے۔

جیسا کسی شاعر نے کہا ہے:

لَهَا أَحَادِيثٌ مِّنْ ذِكْرِكَ تَشْغَلُهَا عَنْ الشَّرَابِ وَتُلْهِمُهَا عَنِ الزَّادِ
”اس کے پاس تجھے یاد کرنے کیلئے کچھ ایسی باتیں ہیں جو اسے کھانے پینے سے بھی غافل اور خود فراموش بنا دیتی ہیں۔“

لَهَا يَوْجِهَةٌ نُورٌ تَسْتَضِي بِهٖ وَمِنْ حَدِيثِكَ فِي آعْقَابِهَا حَادِي
”تیرے چہرے کے نور سے وہ روشنی حاصل کرتی ہے اور تیری گفتگو اس کے لئے حدیٰ خوانی کرتی ہے۔“

إِذَا اشْتَكَّتْ مِنْ كَلَالِ السَّبْرِ أَوْ عَدَاهَا رُوحَ اللَّيْقَاءِ فَتَجْحِي عِنْدَ مِيعَادِ
”جب سفر کے تھکان کی اسے شکایت پیدا ہوتی ہے تو ملاقات کی روح اسے وعدہ دیکر ایک ميعاد تک کے لئے پھر زندہ کر دیتی ہے“

ہر وہ چیز جس کا وجود بندے کے لئے مفید ہے اور بندہ اس کا محتاج ہے اس کا فقدان بندے کے لئے سخت موجب تکلیف ہوگا۔ جس طرح کہ کسی چیز کا عدم بندے کے لئے نافع ہے تو اس کا وجود اس کے حق میں سخت تکلیف دہ ہوگا۔

کوئی ایسی چیز جو علی الاطلاق بندے کے حق میں نافع اور مفید ہے وہ ہے اقبال الی اللہ اور اہتمام بزرگ اللہ۔ اللہ سے محبت اور اس محبت سے لذت اندوز ہونا اور اللہ کی مرضی و رضامندی کو ہر چیز پر ترجیح دینا۔ بلکہ اپنی حیات و زندگی اور دنیا کی ہر نعمت سرور و مسرت فرحت و بہجت اور اپنی زندگی کی ہر چیز کو اسی اللہ سے وابستہ کر دینا۔ ایسے امر کا بندہ کے لئے معدوم و مفقود ہو جانا اس کے لئے تمام تکالیف سے زیادہ تکلیف دہ عذاب ہے۔ مگر چونکہ اس کی روح دوسرے ظاہری امور و مشاغل میں خود مستغرق رہتی ہے اس لئے یہ آلام و مصائب اور تکلیف

و عذاب اس کی آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کی جدائی اور فراق اس کے لئے سب سے زیادہ موجب رنج و الم ہے اور سخت سے سخت موجب تکلیف ہے وہ بھی اس سے غائب ہو جاتی ہے اور غائب رہتی ہے اور اس کی حالت بعینہ اس نشہ باز بدست کی سی ہو جاتی ہے جو نشہ شراب میں چور ہے۔ اس کا گھر جل رہا ہے۔ مال و اولاد تباہ ہو رہی ہے۔ لیکن وہ نشہ میں اسقدر مدہوش و بے خبر ہے کہ اسے کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے۔ اس وقت ان اشیاء کا جلنا تباہ و برباد ہونا اور اس تباہی و بربادی کی تکلیف اس کی قوت شعور سے باہر ہے کیونکہ شراب کے نشہ نے اس کی قوت شعور کو بیکار کر دیا ہے۔ لیکن جب یہ صحیح و تندرست ہو جاتا ہے۔ نشہ آدور ہو جاتا ہے اور شراب کی بے ہوشی و مدہوشی سے اسے آفاقہ ملتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے تو اس وقت اسے اپنے حالات کا پتہ لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھیک دنیا اور آخرت کی زندگی کا یہی حال ہے۔ جب دنیا سے کوچ ہوگا۔ جو امور پردہ غیب میں ہیں شہود میں آئیں گے اور آخرت کی چیزیں یکے بعد دیگرے سامنے آئیں گی۔ اب وہ دنیا سے جانے کی تیاری کر رہا ہے دنیا سے منتقل ہو کر بارگاہِ اٹھی میں پہنچ رہا ہے اور اب وہ اپنے سامنے آلام و حسرتوں کا میدان پاتا ہے مصائب و عذاب دیکھتا ہے اور اس وقت جو آلام و حسرتیں مصائب عذاب اس کے سامنے ہیں وہ اسقدر خطرناک ہیں کہ دنیوی آلام و تکالیف سے کئی ہزار گنا اور پھر یہ کہ دنیا میں انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کی تلافی کی امید رکھتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے وہ تھی ہی اس لئے کہ کسی نہ کسی دن ختم ہوگی فنا ہونوالی ہی تھی باقی رہنے والی نہیں تھی۔

بتاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ جس کی ایسی چیز ضائع ہو رہی ہے جس کا عوض و بدلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب ہی اس کے عوض دے دیا جائے یہ سب محض بے حیثیت ہوں گے۔ اگر حق سچا نہ و تعالیٰ اس فوت شدہ چیز اور اس کی حسرت و الم کے عوض اسے موت دیدے تو بندہ اس کا حقدار بھی ہے اور موت ہی اس کے لئے ایک بہترین تمنا اور خوش آئندہ آرزو اور بڑی سے بڑی حسرت ہو سکتی ہے۔

اور پھر یہ تمام باتیں بھی اس وقت ہیں جبکہ رنج و الم محض فوت شدہ اشیاء کے متعلق ہو پھر اس شخص کا کیا حال ہے؟ جس کی روح اور جسم پھوسے بہت سے امور کا بوجھ بھی ہو جسے اٹھانے کی اس کے اندر طاقت و قدرت بھی نہ ہو۔

مبارک ہے وہ ذات جس نے اس ضعیف و کمزور مخلوق کو اسی قسم کے آلام و مصائب کا عمل بنایا اور اس کے کندھے اس قابل بنا دیئے کہ وہ ایسے عظیم الشان بوجھ کو اٹھا سکے۔ جسے بڑے بڑے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکے۔

اس وقت تم اپنے سامنے اپنے محبوب کو لے آؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے جس کی جدائی تمہیں قطعاً گوارا نہیں ہے۔ یہ محبوب یکا یک تم سے چھن گیا اور تم سے الگ کر لیا گیا تو بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ حالانکہ یہ ایسا محبوب ہے کہ اس کا عوض اور بدل ممکن ہے۔ جس محبوب کا بدل اور عوض ہی نہیں اور وہ فوت ہو گیا تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ کیا ہی اچھا کسی شاعر نے کہا ہے:

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِذَا ضَيَعْتَهُ عَوْضٌ
وَمَا مِنَ اللَّهِ أَنْ ضَيَعْتَهُ عَوْضٌ

”تم کو ہر چیز کا جو تم ضائع کر دو عوض مل سکتا ہے لیکن اگر تم نے اللہ کریم کو کھو دیا تو اس کا کوئی عوض و بدل نہیں۔“

اور ایک حدیث قدسی میں ہے:

((ابن آدم اخْلَقْتُكَ لِعِبَادَتِي فَلَا تَلْعَبْ وَتَكْفُلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتَعَبْ
ابن آدم اَطْلُبْنِي تَجِدْنِي فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِنْ فَاتَنِي
فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ))

”اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو لہو و لعب میں نہ پڑ جا! میں نے تیرے رزق کی کفالت کی ہے خواہ مخواہ تعب و مشقت میں نہ پڑ! اے آدم کے بیٹے! مجھے طلب کر ٹو مجھے پائے گا! اگر ٹو نے مجھے پالیا تو ہر چیز پالی اور ٹو نے مجھے کھو دیا تو ہر چیز کھو دی۔ اور حال یہ ہے کہ میں تجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں“

پسندیدہ اور غیر پسندیدہ محبت
(جو شخص اللہ کی محبت کو فوت کر دیتا ہے اس سے ہر چیز فوت ہو جاتی ہے)

محبت ایک جنس ہے جس کے ماتحت بہت سی نوعیں ہیں جو اپنی اپنی قدر و وصف کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف اور متفاوت ہیں۔ اس لئے اغلب یہ ہے کہ اللہ پر جس نوع کا اطلاق ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ذات الہی کے ساتھ مختص اور مخصوص ہوتی ہے اور وہی اس کا سزاوار و حقدار ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے لئے اس کا اطلاق صحیح نہیں ہوتا نہ کسی دوسرے کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی بھی اس کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثلاً: عبادت اناہیت وغیرہ۔

کبھی محبت کا ذکر اس کے اسم مطلق کے ساتھ ہوا کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ لَهُ﴾ (المائدہ: ۵۴/۵)
”عقربیب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا جس سے اللہ محبت رکھتا ہوگا اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے“

اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّٰهِ أَكْنَادًا إِذِ ابْتِغَىٰ وُجُوهُهُمْ كُفْرًا ۚ وَاللّٰهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ﴾ (البقرہ: ۱۶۵/۱۶۵)

”اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں اور جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ویسی محبت وہ ان شریکوں سے کرتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں“

مذموم ترین محبت:

محبت کی مذموم ترین نوع وہ محبت ہے جسکے اندر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اسکا شریک

وسا جسی بتایا جائے۔ بندہ کسی کو اللہ کے برابر اور اس کا مثل بنا کر اس سے محبت کرنے لگے۔
عظیم ترین محبت:

اور محمود ترین، اعلیٰ ترین، عظیم ترین محبت کی نوع وہ ہے کہ اللہ و وحدہ لا شریک لہ کی ذات سے محبت کی جائے اور کسی کو اس میں اس کا شریک وسا جسی نہ بنایا جائے۔ اور سعادت کی اصل اور سرچشمہ یہی محبت ہے اس محبت کے بغیر کوئی انسان نجات نہیں پاسکتا۔ اور شقاوت، بد بختی، محرومی و بد نصیبی کی اصل اور جڑ محبت مذمومہ شریکہ ہے۔ اور ہمیشہ کیلئے جہنم میں وہی شخص رہے گا جس کے اندر یہ مذموم محبت شریکہ موجود ہوگی۔ وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس محبت و عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ ایسے لوگ اگر اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھی داخل ہوں گے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ قرآن حکیم نے جس محبت کا امر و حکم دیا ہے اس کا مدار یہی محبت اور اس کے لوازم ہیں۔ اور جس محبت سے وہ روکتا اور منع کرتا ہے وہ دوسری قسم کی محبت اور اس کے لوازم ہیں۔ اور اللہ نے ان ہر دو قسم کی محبت کی مثالیں دی ہیں، بیانے بتائے ہیں، قصص و حکایات، دونوں قسموں کے لوگوں کے اعمال، کردار اور ہر دو قسموں کے اولیاء، معبودوں کی تفصیل، افعال اور معاملات کی خبریں اور واقعات پیش کئے ہیں۔ ان ہر دو قسم کے لوگوں کا حال ہر شے عالم یعنی عالم دینا، عالم برزخ عالم آخرت میں کیا ہوگا؟ اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس کا ذکر بھی تفصیل سے کر دیا ہے۔ اور غور کیا جائے تو سارا قرآن انہی دو قسم کے لوگوں کی شان میں وار و ہوا ہے اور تمام انبیاء و مرسلین کی دعوت کی اصل بھی یہی اللہ و وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہے۔ جو کمال محبت، کمال خضوع و خشوع اور بارگاہ الہی میں انتہائی تذلل و خاکساری اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے لوازم اور اس کے مناسب اور لازمی طاعات و تقویٰ پر مشتمل اور محض من ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ
وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))

صحیح بخاری۔ کتاب الایمان۔ باب حب الرسول ﷺ من الایمان (حدیث۔ ۱۵) صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب وجوب محبة رسول الله ﷺ (حدیث۔ ۳۳)

”قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اسوقت تک تم میں سے کوئی آدمی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“

صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

((وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي))

”قسم اللہ کی آپ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔“

یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((لَا يَا عُمَرُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ))

”اے عمر! ہرگز نہیں جب تک کہ میں تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“

یہ سن کر سیدنا عمر نے کہا:

((وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي))

”قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ آپ مجھے اپنی جان سے

بھی زیادہ محبوب ہیں۔“

تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((أَلَا يَا عُمَرُ!))

”اے عمر اب (بات سنی ہے)“

جبکہ اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں یہ وارد ہے۔ کہ جب تک ان سے اپنے ماں باپ اولاد حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں ہوگی کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا۔ تو اب بتلاؤ! جس ذات نے اپنے اس بندے کو اپنا رسول و پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس کی محبت کس قدر مقدم ہوگی؟ پروردگار عالم کی محبت کسی اور محبت کے مقابلہ میں اپنی قدر و وصف۔ اور تقریر و تخصیص کے لحاظ سے بالکل مخصوص اور مختص ہے اور اللہ کی محبت تو اس طرح واجب اور لازم ہے کہ بندے کو اللہ اپنی اولاد اپنے ماں باپ بلکہ اپنی آنکھ اور جان سے بھی زیادہ محبوب ہو اور اس معبود و حق کی محبت کے مقابلہ میں ہر چیز کی محبت چھ نظر آئے۔

◇ صحیح بخاری۔ کتاب الایمان والنزور۔ باب کیف كانت یمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (حدیث۔ ۶۶۴۲)

محبت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز من وجہ محبوب ہوا کرتی ہے۔ اور من وجہ غیر محبوب۔ نیز یہ بھی قاعدہ ہے کہ کسی چیز کی محبت کبھی لذاتہ ہوا کرتی ہے اور کبھی لغیرہ۔ لیکن وہ ذات جو ہمہ وجوہ محبوب ہے اور لذاتہ محبوب ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۝﴾ (الانبیاء: ۲۲/۲۱)

”اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے تو یہ آسمان و زمین دونوں ہی

تباہ ہو جاتے۔“

اللہ پرستی اور عبودیت اللہ سے محبت اس کی اطاعت اور اس کے حضور عاجزی کے اظہار کا

نام ہے۔

تَضَلُّق : ۱۰۲

محبت : علتِ فاعلی اور علتِ غائی

(عالم علوی اور عالم سفلی کی تمام تر حرکتوں کا اصل موجب محبت ہے۔ یہی علتِ فاعلی ہے اور یہی علتِ غائی)

عالم علوی اور عالم سفلی میں جس قدر بھی حرکات صادر ہوتی ہیں ان کا اصل منبع محبت ہے۔ محبت ہی ان حرکات کی علتِ فاعلی ہے اور محبت ہی علتِ غائی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حرکتیں تین قسم کی ہیں۔

(۱) حرکتِ اختیاری (ارادی)

(۲) حرکتِ طبعی اور

(۳) حرکتِ قسری۔

حرکتِ طبعی کی اصل سکون ہے۔ کیونکہ جسم اسی وقت حرکت کرتا ہے جبکہ وہ اپنے مستقر اور مرکزِ طبعی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اسوقت جسم صرف اس لئے حرکت کرتا ہے کہ وہ اپنے مرکزِ طبعی اور اصل مستقر پر جلد سے جلد پہنچ جائے۔ اور جسم صرف اسی لئے حرکت کرتا ہے کہ ایک قاصر حرکت دینے والا اسے حرکت دے رہا ہے۔ بنا بریں جسم کی یہ حرکت قسری اور جبری ہے۔ اور جس چیز کی بھی حرکت طبعی بذاتہ ہوا کرتی ہے اس کا مطالبہ اور مستقہلی یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے اصل مرکز کی طرف جلد سے جلد گود کر آئے۔

غرض اجسام کی حرکت خواہ قسری ہو خواہ طبعی دونوں کسی محرکِ قاصر کے تابع ہوتی ہیں اور یہ محرکِ قاصر ہی ان دونوں حرکتوں کا موجب ہوتا ہے۔ اور حرکتِ اختیاری و ارادی جو دوسری دو حرکتوں کی اصل ہوتی ہے خود ارادہ اور محبت کی تابع ہوتی ہے اس طرح ہر سہ قسم کی حرکتیں محبت اور ارادے کے تابع ہیں۔

حرکتیں صرف تین ہی قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ متحرک کو اگر حرکت کا شعور

ہے تو اس حرکت کو حرکت ارادی کہیں گے اور اگر اسے حرکت کا شعور نہیں تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق حرکت کر رہا ہے یا اس کے خلاف؟ اگر طبیعت کے مطابق حرکت کر رہا ہے تو اسے حرکت طبعی کہیں گے اور اگر اس کے خلاف حرکت کر رہا ہے تو اسے حرکت قسری کہا جائے گا۔

حرکت کی قسمیں معلوم ہونے کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ آسمان زمین اور آسمان و زمین کے اندر کی اشیاء میں جو بھی حرکت ہوگی خواہ وہ افلاک و سماوات کی حرکت ہو یا سورج، چاند اور ستاروں کی ہوا، بادل، بارش یا نباتات کی حرکت ہو، خواہ کسی مادہ کے حمل میں بچے کی حرکت۔ تمام حرکتیں مدبرانہ، مقسمات امر، ملائکہ اور فرشتوں کے واسطے اور ذریعے ہی سے ہوتی ہیں۔ قرآن و سنت کی نصوص سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس پر ایمان لانے ہی سے فرشتوں پر پورا پورا ایمان ہو سکتا ہے۔ خدائے قدوس نے رحم، بارش، بادل، نباتات، ہواؤں اور آسمان و زمین، سورج، چاند اور نجوم پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ پھر ہر انسان کے لیے اللہ نے چار چار فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ دائیں بائیں کرنا کاتبین مقرر ہیں، آگے پیچھے محافظ فرشتے مقرر کر دیے ہیں، نیز ہر انسان کی روح قبض کرنے اور روح کو اپنے اصل مستقر یعنی جنت یا دوزخ تک پہنچانے پر فرشتے مقرر ہیں۔ قبر کے امتحان، سوال و جواب، قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں اور راحتوں کے لیے فرشتے مامور ہیں۔ ایسے فرشتے بھی مقرر کر دیے ہیں کہ حشر کے دن جب بنی آدم اپنی قبروں سے اٹھیں تو انہیں ہنکا کر میدان حشر میں لے جائیں اور حساب کتاب کے بعد جہنم کے حقداروں کو جہنم میں لے جائیں اور عذاب کے شکنجوں میں کسیں۔ جنت کے حقداروں کو جنت میں لے جائیں اور اللہ کے عطیات و انعامات ان تک پہنچادیں۔ پہاڑوں پر فرشتے مامور کر دیے گئے ہیں کہ انہیں مضبوطی سے تھامے رہیں۔ بادلوں پر فرشتے مامور فرمائے کہ وہ بادلوں کو حکم الہی کے مطابق چلاتے رہیں۔ برسات پر فرشتے مامور فرمادے کہ امر الہی کے مطابق قدر معلوم کے موافق خدا کی مشیت کے تحت پانی برسائیں۔ جنت اور جنت کے باغوں پر فرشتے مامور کر دیے کہ وہ جنت میں عمدہ اور خوبصورت درخت لگائیں۔ فرش و فرش لباس اور کپڑے

تیار کریں اور جنت کو آراستہ کرتے رہیں۔ جنت میں ہمہ قسم کی آسائشوں کا انتظام کرتے رہیں اور اسی طرح جہنم پر بھی اللہ نے فرشتے مامور کر دیے ہیں۔

غرض! فرشتے خدائے قدوس کے لشکر اور اس کے نظام کو چلانے والے کارکن ہیں۔ لفظ مَلِک اسی امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ ملائکہ اور فرشتے اللہ کا حکم نافذ اور جاری کرتے ہیں۔ انہیں خود کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں بلکہ ہمہ قسم کا اختیار صرف خدائے قدوس ہی کو حاصل ہے۔ فرشتوں کا کام صرف اس قدر ہے کہ اللہ کی مخلوق کی تدبیر اور تنظیم اور اللہ کے عطیات اس کی مخلوق پر اس کے حکم کے مطابق تقسیم کرتے رہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ کے فرشتوں کا بیان ہے:

﴿وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (النجم: ۱۷/۱۹)

”اور ہم تمہارے پروردگار عالم کے حکم کے بغیر دنیا میں آ نہیں سکتے اور جو کچھ تمہارے آگے ہونے والا ہے اور جو کچھ ہم سے پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے سب اس کے حکم سے ہے اور تمہارا پروردگار عالم بھول جانے والا نہیں ہے۔“

یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُفَنِّي سَعٰتِهِمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاۡدَانَ اللّٰهُ لِيَمُنَّ رِشَآءٌ وَيَرْضٰۤى﴾ (النجم: ۲۱/۵۳)

”اور کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں کہ ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی، مگر جب اللہ اجازت عطا فرمادے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ چاہے اور راضی بھی ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کی قسم بھی کھائی ہے جو مخلوق میں امر الہی اور نظام خداوندی کو جاری اور نافذ کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا ۝ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝ فَالتّٰلِيٰمٰتِ وَكُرٰۤى﴾

(الصافات: ۳۷/۳۷ تا ۳۹)

”قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف بستہ رہتی ہیں پھر قسم ہے ان جماعتوں کو جو ڈانٹتی

ہیں پھر قسم ہے ان جماعتوں کی جو تلاوت قرآن کرتی ہیں تاکہ محبت پوری ہو اور ڈرایا جائے۔“

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۝ فَالْفَرْقَاتِ
فَرَقًا ۝ فَالْمَلْعُوبَاتِ ذِكْرًا ۝ عُدًّا أَوْ نُنْدًا﴾ (المرسلات: ۷۷/ تا ۸۲)

”ان ہواؤں کی قسم جو معمولی رفتار سے چلائی جاتی ہیں پھر زور پکڑ کر تیز ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو ابھار کر چاروں طرف پھیلا دیتی ہیں پھر جدا کر دیتی ہیں اور پھر دلوں میں اللہ کا خیال ڈال دیتی ہے۔“

﴿وَالنَّوْغَاتِ غَرَقًا ۝ وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ۝ وَالسَّهْبَاتِ سَهْبًا ۝ فَالسَّيِّئَاتِ سَبًّا ۝
فَالْمُنْتَهَاتِ آمْرًا﴾ (النازعات: ۷۹/ تا ۸۵)

”اور ان فرشتوں کی قسم جو گھس کر جان نکالتے ہیں اور ان فرشتوں کی قسم جو ایمان والوں کی جان ایسی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے بند کھول دیتے ہیں اور ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے پھرتے ہیں پھر لپکتے ہیں پھر جیسا حکم ہو اس کے مطابق انتظام کرتے ہیں۔“

ان قسموں کی حقیقت معنی اسرار اور راز ہم نے اپنی کتاب القسام القرآن کے اندر پوری تفصیل و وضاحت سے بیان کر دیے ہیں۔

اس حقیقت کے ذہن نشین ہونے کے بعد یہ بات باسانی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تمام تر محبتیں حرکتیں ارادے افعال و اعمال رب الارض و رب السموات کی عبادتیں ہی ہیں۔ طبعی اور قسری حرکتیں اس محبت کے تابع ہیں۔ محبت اگر نہ ہو تو افلاک سموات کا دور کسی طرح نہیں چل سکتا محبت کے بغیر ستارے سیارے حرکت نہیں کر سکتے۔ نہ حرکت دینے والی ہوائیں حرکت کر سکتی ہیں نہ یہ باران رحمت کے اٹھانے والے بادل حرکت کر سکتے ہیں نہ شکر مادر کے اندر بچے حرکت کر سکتے ہیں نہ دانے زمین کو پھاڑ کر اُگ سکتے ہیں نہ دریاؤں اور سمندروں میں جہازوں کو چلانے والی موجیں اٹھ سکتی ہیں نہ عطیات خداوندی کی تقسیم کرنے والے فرشتے اور دنیا کی تدبیر و تنظیم پر مامور فرشتے اس کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں نہ آسمان و زمین اور زمین کی مخلوق حرکت کر سکتی ہے نہ وہ اپنے خالق و فاطر کی تسبیح و تہلیل کر سکتے ہیں۔ پاک و مقدس ہے وہ ذات

جس کی زمین و آسمان تسبیح کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے۔

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِمْ وَلَكِنْ لَا تَقْلَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا

غَفُورًا﴾ (ہنی اسرائیل: ۴۳/۴۴)

”اور جتنی چیزیں ہیں سب اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہیں

مگر تم ان کی تسبیح و تقدیس نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑا تحمل والا بڑا

ہی درگزر کرنے والا ہے۔“

محبت کا حقیقی سرچشمہ توحید ہے

(موجودات کی صلاح و فلاح اسی میں ہے کہ اس کی تمام تر حرکات اور تمام تر محبتیں صرف خالق حقیقی کے لیے ہوں۔ توحید اس کا نام ہے کہ معبود صرف اللہ ہی کو مانا جائے)

مذکورہ بالا حقیقت سمجھ لینے کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ ہر جاندار کے اندر ارادہ، محبت اور عمل و فعل موجود ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی اصلاح و درنگی ہوا کرتی ہے۔ اور ہر متحرک کی حرکت کی اصل محبت و ارادہ ہے۔

مخلوقات و موجودات کی صلاح و فلاح اسی میں ہے کہ ان کی تمام تر حرکات اور محبتیں صرف اپنے فاطر خالق باری وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہوں۔ جس طرح کہ مخلوقات و موجودات کا وجود صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تخلیق و تہذیب کی وجہ سے ہے۔ ان کی تمام تر حرکات اور محبتیں بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کے لیے ہونی چاہئیں۔ اور اسی حقیقت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ

الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲۱﴾ (الانبیاء، ۲۱/۲۲)

”اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی اللہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان دونوں ہی برباد ہو گئے ہوتے“ پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں“

لَفَسَدَتَا کا مطلب:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ”لفسدتا“ (زمین و آسمان برباد ہوتے) فرمایا ہے اور لہذا وہنا (زمین و آسمان موجود نہ ہوتے) نہیں فرمایا۔ نیز ولکانا معدومتین (زمین و آسمان معدوم

ہوتے) یا لعدمنا (زمین و آسمان معدوم ہو جاتے) نہیں فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر ہے کہ زمین و آسمان کو فساد و خرابی کی شکل میں بھی باقی رکھے۔ لیکن علی وجہ الکمال علی وجہ اصلاح بصورت استقامت زمین و آسمان کا باقی رہنا اسی وقت ممکن ہے جب کہ اللہ صرف ایک وحدہ لا شریک ہو کیونکہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ہر چیز اور زمین و آسمان کے تمام رہنے سہنے والوں کا معبود صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اس عالم کے دو معبود ہوتے تو نظام عالم کلیتہً درہم برہم ہو جاتا کیونکہ بر تقدیر دو الہ ہونے کے دونوں ایک دوسرے پر غالب اور بالاتر رہنے اور اپنی الہیہ والوہیت میں منفرد اور تمہا رہنے کے خواہش مند ہوں گے کیونکہ کمال الہیہ والوہیہ میں کسی کا شریک ہونا اس کی الہیہ والوہیہ کے اندر نقص ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو ذات الہ اور معبود ہو وہ کبھی گوارا نہیں کرتی کہ یہ ناقص اور کمزور الہ و معبود بنا رہا ہے اور پھر اگر ان دونوں اور دو خداؤں اور دو معبودوں میں سے کوئی ایک اللہ اور ایک معبود دوسرے کو مغلوب کر لیتا ہے تو وہ جو غالب اور قہر مان ہو گا وہ اللہ اور معبود ہو گا اور جو مغلوب و مقہور ہو گا وہ اللہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ حالت ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو مغلوب و مقہور نہیں کر سکتا اور ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا تو دونوں کا کمزور ہونا لازم آتا ہے۔ دونوں کی الوہیت ناقص و نامتتام ہے اور اس صورت میں یہ لازم ہے کہ ان دونوں پر کوئی تیسرا الہ اور معبود ہو جو ان ہر دو پر غالب ہو۔ اور ان ہر دو پر حکومت و فرمانروائی کرے۔ اور اگر کوئی تیسرا ان دونوں پر حاکم نہیں ہے تو پھر یہ ہو گا کہ یہ دونوں اپنی اپنی مخلوق کو لے کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے ایک دوسرے پر غلبہ پانے اور ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے فاسد اور تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ اگر دو بادشاہ ایک ملک میں ہوں تو ملک تباہ ہو جائے گا اور ایک عورت کے دو شوہر ہوں گے تو عورت تباہ ہو جائے گی۔ ایک مادہ دوزخوں سے حاملہ ہو تو مادہ تباہ ہو جائے گی۔ دنیا کی بربادی اور فساد بادشاہوں اور غلیبوں کے باہمی اختلاف ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دشمنان اسلام نے جب کبھی کسی اسلامی ملک پر حملہ کیا ہو گا یا طمع و لالچ کی نظر میں اسلامی ملک کی طرف بڑھائی ہوں گی تو اسی وقت اٹھائی اور بڑھائی ہوں گی جب کہ مسلمان باہمی اختلاف و فساد کے اندر جتلا ہوں گے اور ایک دوسرے کے خلاف اپنی اپنی بالادستی کے لیے کوشاں ہوں گے۔

غرض! آسمانوں اور زمینوں کی صلاح و استقامت اور مخلوقات کا یہ بہترین اور کامل ترین

نظام اس امر کی زبردست دلیل ہے کہ اس نظام کو چلانے والی وہ ذات ہے جس کی شان میں یہ کہا گیا ہے:

لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيى و يميت وهو على كل شىء قدير

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ ملک اسی کا ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔“

عرش الہی سے لے کر تحت العرش تک اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک ذات معبود ہے اور بس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَصَلِّ عَلَىٰ مَا يَبْشُرُونَ﴾ (المؤمنون: ۹۲-۹۱)

”تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے، ورنہ ہر ایک الہ اپنی مخلوقات کو الگ کیے پھرتا اور آپس میں لڑتے اور ایک، دوسرے پر غالب آجاتا۔ جیسی باتیں یہ لوگ اللہ کی نسبت بیان کرتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ وہ غالب و حاضر سب جانتا ہے، اور وہ لوگوں کے شرک سے بالاتر ہے۔“

﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ ينْبِشِرُونَ ۝ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُ اللَّهِ لَقَسَدْنَا فَنَسَبْنَا اللَّهُ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ (الاسماء: ۲۱-۲۲)

”کیا ان لوگوں نے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جنہیں یہ لوگ خود زمین سے بنا کھڑے کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کبھی کے برباد ہو گئے ہوتے۔ جیسی باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں، اللہ جو عرش کا مالک ہے، وہ ان باتوں سے پاک ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے، اس کی باز پرس اس سے نہیں کی جاسکتی۔“

﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلُ اللَّهِ كَمَا يَحْكُمُونَ لَإِذَّابُوا إِلَىٰ وَجْهِ الْعَرْشِ سِوَالًا﴾ (ہی)

اسرائیل: ۴۲/۱۷

”اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو! اگر اللہ کے ساتھ یہ لوگ جیسا کہتے ہیں، اور معبود بھی ہوتے تو اس صورت میں ان معبودوں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کبھی کا ڈھونڈ نکالا ہوتا۔“

یعنی یہ لوگ ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے ایک دوسرے پر جبر اور زبردستی کرنے کے راستے تلاش کر لیتے، جس طرح سلاطین اور بادشاہ ایک دوسرے پر غلبہ پانے اور زبردستی کرنے کے لیے راستے تلاش کرتے رہتے ہیں۔

آیت کا یہ مفہوم جو ہم نے بیان کیا ہے، اس پر یہ دوسری آیت دلالت کرتی ہے:

(وَلَعَلَّآ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ) (المومنون: ۹۱/۳۳)

”اور بعض بعض پر غالب آجاتے۔“

ہمارے شیخ اس آیت کے معنی اور کرتے ہیں۔ ان کے بقول آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ لوگ تقرب و اطاعت کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی راہ تلاش کر لیتے، اب بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کس طرح کرتے ہو؟ وہ لوگ جن کے ذریعے تم تقرب حاصل کرتے ہو، معبود ہوتے جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے تو پھر بھی یہ لوگ اللہ کے بندے ہی ہوتے، اللہ تو نہ ہوتے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آیت کے اس معنی پر یہ آیت کئی وجوہ سے دلالت کرتی ہے:

(أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ وَيَرْتَمُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ) (نہی اسرائیل: ۵۷/۵۷)

”یہ لوگ جنہیں مشرکین حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں، ان میں سے جو دوسروں کی نسبت زیادہ مقرب ہیں، وہ اپنے پروردگار کی زیادہ قربت حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کرتے رہتے ہیں، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔“

اولاً تم مجھے چھوڑ کر جن دوسروں کی عبادت کرتے ہو، وہ تو میرے ہی بندے ہیں، جس طرح کہ تم میرے بندے ہو، اور وہ بھی میری رحمت کے خواہاں ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بھلا جب حقیقت یہ ہے تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت و پرستش کیوں کرتے

ہو؟

ثانیاً حق تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا: لا بتغوا علیہ سبیلاً (اس پر غلبہ پانے کا راستہ تلاش کریں گے) بلکہ فرمایا ہے: لا بتغوا الیہ سبیلاً (اس کی طرف جانے کا راستہ تلاش کریں گے۔)

الفاظ الیہ اور الی تقریب و نزدیکی کے لیے مستعمل ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (المائدة: ۳۵/۵)

”اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کے ذریعے کی جستجو کرتے رہو۔“

غلبہ پانے کے مواقع پر لفظ علی مستعمل ہے مثلاً:

﴿فَإِنْ أَطَعْتُمْ كَفَرًا فَلَا تُبَغُّوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: ۳۳/۴)

”پھر اگر تمہاری باتیں پانے لگیں تو بھی ان پر ناحق کے پہلو تہ ڈھونڈتے پھرو۔“

حالاً کفار اور مشرکین یہ قطعاً نہیں کہتے تھے کہ ان کے معبود اللہ پر غلبہ پر پانا چاہتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں علو، رفعت و بلندی چہتے ہیں، بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿قُلْ لَوْ كَان مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ﴾ (ہنئ اسرئیل: ۲۲/۱۷)

”اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو اگر اللہ کے ساتھ جیسا یہ کہتے ہیں اور معبود ہوتے

ہیں۔“

ان کا کہنا یہی تو تھا کہ ان کے رب اور معبود بھی تو تقرب خداوندی کے خواستگار ہیں اور انہیں جو پوجتا ہے ان کو وہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بات یہی ہے جو تم کہا کرتے ہو تو تمہارے یہ معبود بھی تو اللہ کے بندے ہی ہوں گے، تو اب گویا اللہ کے فرمان کے یہ معنی ہوں گے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں اور اس کے غلاموں کی عبادت کیوں کیا کرتے ہو؟ خاص اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟

محبت کے چند لوازم اور آثار

ہر محبت کے کچھ آثار تو بالعموم لوازم اور احکام ہوتے ہیں۔ محبت خواہ محمودہ ہو یا مذمومہ، نفع بخش ہو یا مضرت رساں، کسی ہی محبت ہو اس کے آثار و احکام ضرور نمایاں ہوتے ہیں۔ چنانچہ وجد و ذوق، حلاوت، شوق، انس، وصل و اتصال، قرب، نقصان و بعد و جبر کے صدمات، وصل و قرب کا سرور و فرحت، بعد و جبر کا حزن و غم اور رنج و گریہ وغیرہ یہ تمام امور محبت کے آثار و احکام اور لوازم ہیں۔ لیکن محمود ترین، نافع ترین محبت وہ ہے جو محبت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود سے ہم آغوش کرے اور دنیا و آخرت کی سعادت اور نفع کی طرف انہیں کھینچ لے جائے۔ اسی قسم کی محبت، سعادت دارین کا عنوان ہے اور وہ محبت جو دنیا و آخرت کی مضرت کی طرف کھینچ لے جائے شقاوت و بدبختی کا عنوان ہے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ ایک عقل مند دانشمند اس محبت کو اختیار نہیں کر سکتا جو اس کے لیے مضرت رساں ہو اور اسے شقاوت و بدبختی کے غار میں دکھیل دے۔ اور مضرت رساں محبت کا صدور انسان سے صرف جہالت و عظمت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کیونکہ انسان کا نفس اسے مضرت رساں محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو نقصان دہ مضرت رساں چیز ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جس میں اسے کسی قسم کا بھی نفع نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ نفس کی پیروی کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی محبت سے پیش آنے والے حالات و حوادث سے بے خبر ہوتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے اور اس کے نقصانات سے لاعلم ہو کر اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس محبوب کے اندر جو مضرتیں موجود ہیں یا جو خرابیاں اس کی محبت میں مضمر ہیں اس کا شعور تک اس کو نہیں ہوتا۔ اور یہ حال

ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بغیر علم بلا سوجھ بوجھ کے محض خواہشات و شہوات کی اتباع و پیروی کیا کرتے ہیں۔ یا پھر ان لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے جو ایسی محبت کی معضرتوں سے تو واقف ہیں اور اس کی معضرتوں کو جانتے پہچانتے اور سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہشات کو اپنی معلومات پر ترجیح دیتے ہیں اور اس صورت میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ محبت دو چیزوں سے مرکب ہو جاتی ہے۔ اعتقادِ فاسد اور اتباعِ خواہشات اور محبتِ فاسد کی پیداوار محض جہالت و حماقت اور اعتقادِ فاسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اکثر محبتیں دنیا میں اسی قسم کی ہوتی ہیں یا پھر یہ کہ جہالت اور اعتقادِ فاسد کے ساتھ دوسرے امور اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں جو باہم ایک دوسرے کے معین و مددگار بن کر اس کو شہادت کی طرف موڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے حق اور باطل اس پر مشتبہ ہو جاتے ہیں اور محبوب کا معاملہ اس کے سامنے بظاہر ایک آراستہ صورت میں پیش ہوتا ہے اور ان شہادت کی تائید و معاونت سے شہوات اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں اور اسے کشاں کشاں محبوب تک پہنچ کر لے جاتی ہیں اور پھر شہادت و شہوات کے لشکرِ عقل و ایمان کے لشکروں کے مقابلہ میں پوری قوت سے ڈٹ جاتے ہیں اور پھر جائنن میں پوری قوت سے معرکے شروع ہو جاتے ہیں اور بالاخر وہ غالب و ظفریاب ہوتا ہے جو قوی تر اور مضبوط ہوتا ہے۔

جب یہ حقیقت تمہارے ذہن نشین ہو گئی تو اب سمجھ لیجئے کہ محبت کی ہر نوع اور ہر قسم کے توابع اور لوازم کا حکم وہی ہوتا ہے جو اس کے متبوع کا ہوتا ہے جو محبت کہ محمود و نافع ہے اور اس کے لیے عنوانِ سعادت ہے جس سے اس کی دنیا و معنی کی فلاح و ابستہ ہے۔ اس محبت کے تمام توابع، لوازم اور آثار اس کے حق میں نافع اور سود مند ہوں گے اور ان توابع و لوازم کا وہی حکم ہوگا جو ان کے متبوع کا ہے، اگر انسان محبتِ محمودہ کے لیے روتا ہے تو یہ رونا اس کے حق میں نافع ہے، اسے حزن و غم لاحق ہوتا ہے تو اسے نفع بخش ہے، فرحت و مسرت حاصل ہو تو اسے سود مند ہے، انشراح و انوساط پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے مفید ہے۔ انتہائیں پیدا ہوتی ہیں تو موجب سعادت ہے، غرض! یہ تمام امور اصل متبوع کی طرف سز محبت کی مندرجہ قرار پا جاتی ہیں۔ از روایہ محبت، رنجِ محبت، قوتِ محبت، اصلِ محبت کے احکام میں شامل ہو جاتے ہیں۔

معصرتِ رساں محبت اور اس کے تمام توابع و لوازم اور آثار انسان کے لیے معصرتِ رساں

ہر قتلِ محبت کو چاہیے کہ اس فعل کا مطالعہ پوری توجہ سے کرے یا اس کے مطالعہ سے اسے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی محبت اس کے لیے مفید اور موجب سعادت ہے اور کوئی موجب نقصان و خسران؟

سَيَعْلَمُ يَوْمَ الْعُرْضِ أَيُّ بِضَاعَةٍ أَضَاعَ وَعِنْدَ الْوِزْنِ مَا كَانَ حَصَلًا
 ”عقربِ پیشی کے دن وہ جان لے گا کہ کوئی پونجی اس نے ضائع کر دی اور وزن کے وقت کوئی چیز اسے حاصل ہے۔“

تَفْطِنُ : ۱۰۵

ڈھکے چھپے اور ظاہری تمام اعمال کی اصل محبت ہے

(اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم عدل و انصاف اور خلق میں صراطِ مستقیم پر ہے اللہ کے اسماء و صفات حسن عدل و حکمت رحمت و احسان، فضل و کرم، ثواب و عقاب کے موقع میں کمال مقدس کے موجبات ہیں)

جس طرح محبت اور ارادہ ہر فعل و عمل کی اصل ہے جیسا کہ تم معلوم کر چکے ہو یہ محبت و ارادہ ہر دین کی بھی اصل ہے خواہ دین حق ہو یا دین باطل۔ کیونکہ ”دین“ اعمالِ ظاہرہ اور باطنہ کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ ان تمام اعمالِ ظاہرہ و باطنہ کی اصل یہی محبت و ارادہ ہے۔ اور دین نام ہے طاعت و عبادت اور خلقِ حسن کا یہ طاقت اسکا ہونی چاہیے کہ لازمی اور دائمی ہو۔ اس طرح کہ یہ انسان کا خلقی اور عادی و طیفہ بن جائے اور اس معنی کی رو سے اللہ تعالیٰ نے دین کو خلق سے تعبیر کیا ہے فرماتا ہے:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ ۝﴾ (القلم: ۴/۶۸)

”اے پیغمبر! بے شک آپ بہت بلند اخلاق پر فائز ہیں“

اس آیت کے متعلق امام احمد بن حنبل، امام ابن عیینہ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ لعلی خلق عظیم کے معنی لعلی دین عظیم ہیں۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ((كَأَنَّ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ)) ﴿”آپ کا اخلاق قرآن ہے۔“

دین کے معنی میں اذلال اور قہر و غلبہ دونوں داخل ہیں۔ نیز اس کے معنی میں زلت و خاکساری، خضوع و طاعت بھی داخل ہے اور یہی وجہ ہے کہ دین اعلیٰ سے اسفل کی طرف جھکانا

—

◆ تفسیر ابن جریر (۱۲/۲۹) بسند آخر

◆ صحیح مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين۔ باب جامع صلاة الليل (حدیث ۴۶۷)

دین کی اقسام:

دین کی دو قسمیں ہیں: دین ظاہر اور دین باطن: دین باطن کے لیے خضوع اور محبت لازمی ہے جیسا کہ عبادت کے اندر ہوا کرتی ہے۔ بخلاف دین ظاہر کہ اس میں محبت لازم نہیں ہے اگرچہ اس میں انقیاد اطاعت اور ذلت پائی جاتی ہے۔

قیامت کا نام ”یوم الدین“ کیوں؟

اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نام ”یوم الدین“ رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ دے گا۔ اس معنی کے لحاظ سے لفظ ”دین“ جزاء و بدلہ اور حساب کے معنی پر مشتمل ہے اور اس معنی کی رو سے قیامت کے دن کو ”یوم الجزاء“ ”یوم الحساب“ کہا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ لَآ اِن كُنْتُمْ عَلَيْهِ صَادِقِيْنَ ۝ تَرْجِعُوْنَهَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝﴾

(واقعہ: ۸۷/۵۶)

”پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں پیچھے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ“

یعنی اگر تم اللہ کی ربوبیت میں نہیں ہو اس کے سامنے مقہور و مغلوب نہیں ہو اور وہ تمہیں جزاء اور بدلہ نہیں دے گا تو پھر تم اپنی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لاتے؟
یہ آیت مزید تشریح کی محتاج ہے۔ یہ آیت ”منکرین بعث“ ”منکرین قیامت“ اور منکرین حساب کے مقابلہ میں بطور حجت وارد ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ حجت و دلیل اپنے مدلول کو مستلزم ہوتا کہ جب دلیل سامنے آ جائے تو مدلول فوراً سامنے آ جائے۔ ذہن اسی وقت مدلول کی طرف منتقل ہو جائے، کیونکہ دلیل و مدلول میں باہم تلازم ہوا کرتا ہے۔ ملزم اپنے لازم کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس کے برعکس ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دلیل موجود ہو، لیکن مدلول تک نہ پہنچ سکے۔

آیت کے استدلال کی صورت یہ ہے کہ کفار عرب یوم البعث، یعنی قیامت کے دن اور جزاء و سزا کا انکار کرتے تھے، اس لیے وہ رب العالمین سے کفر و انکار کرتے تھے۔ اس کی قدرت و ربوبیت اور حکمت کا بھی انکار کرتے تھے۔

یہاں دو باتیں لازم اور ضروری تھیں۔ وہ یا تو اس امر کے مقرر اور معترف ہیں کہ ان کا کوئی رب ایسا ہے، جو قادر، غالب اور زبردست ہے، اور ایسا غالب اور زبردست ہے کہ بندوں پر اس کا پورا تصرف اور غلبہ ہے، جب چاہتا ہے بندوں کو مارتا اور جلاتا ہے، انہیں جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور جس چیز سے منع کرنا چاہے، کر دیتا ہے۔ نیکوکاروں کو اجر و ثواب سے نوازتا اور بدکاروں کو عذاب دیتا ہے۔ یا وہ اس شان اور صفات کے رب سے منکر ہیں۔ وہ اگر اس کا اقرار کرتے ہیں تو یوم بعث، یوم حشر و نشر اور امری اور جزائی دین کا اقرار کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں تو کفر کر رہے ہیں، اور اللہ کا انکار کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی رب اور پروردگار نہیں ہے، نہ وہ کسی کے محکوم ہیں نہ ان کا کوئی ایسا رب ہے جو ان پر تصرف اور غالب ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنی موت کو کیوں دفع نہیں کرتے؟ وہ جب تمہارے پاس آتی ہے، تم اسے کیوں نہیں ہٹا دیتے؟ اور اپنی روح کو جب وہ حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، اپنی جگہ واپس کیوں نہیں لے آتے؟

آیت کا خطاب ان لوگوں سے ہے جن پر نزع کا وقت طاری ہے، اور وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی روح کو اپنی جگہ واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اگر تم اس پر قادر ہو، اور تم کسی دوسرے کی ربوبیت میں نہیں ہو۔ تم کسی غالب و وقار کے سامنے مغلوب و مقہور نہیں ہو جس کے احکام تم پر جاری ہوں، جس کے اوامر و نواہی تم پر نافذ ہوں، تو پھر تم اپنی روح کو کیوں واپس نہیں لوٹاتے؟ اللہ کی وحدانیت و ربوبیت، بندوں پر اللہ کے تصرف اور نفوذ احکام کے بارے میں یہ آیت ایک زبردست اور قوی دلیل ہے۔

ایک اور لحاظ سے دین کی اقسام:

دین دو قسم کا ہے۔ (۱) دین امری اور (۲) دین حسابی جزائی۔ اور یہ ہر دو قسم کے دین

صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہیں۔ اور دین کل کا کل یا تو امر ہے یا جزاء۔ اور ان ہر دو دینوں کی اصل محبت ہے کیونکہ اللہ نے جو کچھ بھی مشروع فرمایا ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیا ہے ظاہر ہے وہی چیز ہے جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے اور جس سے وہ راضی ہے۔ اور جس چیز سے بھی وہ منع کرتا ہے وہ وہی چیز ہے جسے اللہ مکروہ سمجھتا ہے اور جس سے وہ بغض و نفرت کرتا ہے کیونکہ یہ اس چیز کے بالکل منافی ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے اور جس سے وہ راضی ہے۔

دین امری کا مرجع اللہ کی محبت و رضاء مندی ہے اور بندے کا دین اسی وقت مقبول ہے جب کہ اس کی محبت و رضاء مندی شامل ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

((ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا)) ①

”اس نے ایمان کا مزہ چکھا جو اللہ کی ربوبیت سے راضی ہو اور اسلام کو اپنا دین بنا کر اور محمد کو رسول مان کر راضی ہوا۔“

غرض! دین کی عمارت محبت پر قائم ہے اور محبت ہی کی وجہ سے دین شروع ہوا ہے اور محبت کے لیے شروع ہوا ہے۔ اور دین جزائی کا بھی یہی حال ہے کیونکہ دین جزائی دونوں باتوں پر مشتمل ہے۔ حسن نیکو کاروں کو احسان و نیکی کا بدلہ دیا جائے اور مجرم بد عمل بد کرداروں کو ان کے جرم کا بدلہ دیا جائے اور یہ ہر دو باتیں اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں کیونکہ یہ عین اس کا عدل و فضل ہے۔ اور عدل و فضل اللہ کے صفات کمالیہ ہیں اور حق سبحانہ اپنی صفات و اسماء کو محبوب رکھتا ہے اور اسے بھی محبوب رکھتا جو ان صفات کو محبوب رکھے۔

سیدنا ہود علیہ السلام اور محبت:

اور یہ دو قسم کے دین اللہ کی ”صراط مستقیم“ ہے جس پر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوامر اور نواہی ثواب و عقاب میں اسی صراط مستقیم پر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کے قول کو نقل فرماتا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا:

① صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب الدلیل علی ان رضی باللہ رباً..... (حدیث۔ ۳۳)

﴿ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَ أَشْهَدُ قَا آئِي تَبَرَّيْ ؕ وَمَنَا نُشْرِكُونَ ۝ مِنْ
ذَوِيهِ قَوْلِي دَوِي كَبِينَا فَمَا لَا نُظْطَرُّونَ ۝ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي
وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَا صَبِيئَتَاهَا إِنْ رَبِّي عَلَى
صِدْقٍ مُّسْتَوِينٍ ۝﴾ (هود: ۱۱/۵۳-۵۵)

”ہود (علیہ السلام) نے کہا: میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو اچھا تم سب مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کرو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو (اسی حالت میں بھی) میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی جاندار (زمین و آسمان میں موجود) ہیں سب کی پیشانی وہی تھا سے ہوئے ہے یقیناً میرا رب صحیح راہ پر ہے۔“

اللہ کے پیغمبر سیدنا ہود (علیہ السلام) نے جب سمجھ لیا کہ رب العالمین اپنے خلق امرِ ثواب و عقاب قضاء و قدر، منع و عطاء، عافیت و بلاء، توفیق اور خذلان میں بالکل صراطِ مستقیم پر ہے اور ان امور میں وہ اپنے کمال مقدس سے خارج نہیں ہوتا جو اس کے اسماء و صفات کے مقصیات سے ہیں اور اس کے اسماء و صفات عدل و حکمت، رحمت و احسان، فضل و کرم اور ثواب کو ثواب کی جگہ اور عقوبت کو عقوبت کے مقام میں صرف کرتے ہیں اور توفیق و خذلان عطاء و منع، ہدایت و ضلالت کو ٹھیک ٹھیک اپنے اپنے صحیح مقامات پر رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے اسماء و صفات جس کمال مقدس کے منقضى ہیں اس میں کامل اور مکمل ہیں کہ اللہ کمال حمد و ثنا کا حقدار ہے تو سیدنا ہود (علیہ السلام) کے اندر علم و عرفان کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ اپنی قوم کے اجتماع میں بلا خوف و خطر کھڑے ہو گئے اور نڈر دل لے کر ربِّ قدوس کی عظمت و جلالت کو سامنے رکھ کر پکار اٹھے:

﴿ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَ أَشْهَدُ قَا آئِي تَبَرَّيْ ؕ وَمَنَا نُشْرِكُونَ ۝ مِنْ
ذَوِيهِ ۝﴾ (هود: ۱۱/۵۳)

”میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو“

اس کے بعد اللہ کا یہ پیغمبر اللہ کی قدرتِ عامہ اس کے قہر و غلبہ کی عمومیت۔ اور اللہ کے سوا تمام پر اللہ کے قہر و غلبہ کی اور اللہ کی عظمت و جلالت کے سامنے ہر شئی کے جھکنے و ذلیل ہونے اور

مطلوب و مقہور ہونے کی خبر دیتا ہے:

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِهَا
صِيئَتَهَا إِنْ رَكِبَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾ (ہود: ۱۱/۵۶)

”میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی جاندار ہیں بس ان سب کی پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے یقیناً میرا بھروسہ صحیح راہ پر ہے“
پکار اٹھے کہ جس کی پیشانی اور چوٹی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ خود دوسرے کے قبضہ میں ہے دوسرے کے قہر و غلبہ دوسرے کی سلطنت و فرمانروائی میں ہے۔ وہ ایسے لوگوں سے کیونکر ڈر سکتا ہے ایسے لوگوں سے ڈرنا انتہا درجہ کی ذلالت اور قبیح ترین ظلم ہے۔

اس کے بعد اللہ کا یہ پیغمبر خبر دیتا ہے کہ اللہ صراطِ مستقیم پر ہے اور ہر وہ چیز جو اس کی قضاء و قدر فیصلہ کرے صراطِ مستقیم پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ بندہ اللہ کے ظلم و جور سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس ذات سے ظلم و جور ممکن ہی نہیں ہے اور اس لیے میں اللہ کی ذات کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں کیونکہ ”میری پیشانی“ میری چوٹی میرے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ظلم و جور سے میں قطعاً بے خوف ہوں کیونکہ وہ صراطِ مستقیم پر ہے ظلم و جور اس کی شان نہیں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ بندوں کے حق میں اسی کا حکم جاری ہوتا ہے اور اس کے فیصلہ میں عدل ہے۔ ملک اسی کا ہے اور وہی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ بندوں پر اس کا تصرف عدل و فضل کی حدود سے باہر نہیں ہے۔ اگر وہ دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے۔ ہدایت و راہنمائی کرتا ہے خیر و فلاح کی توفیق عطا فرماتا ہے تو عین اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اگر منع کرتا ہے اور اپنے انعامات سے کسی کو محروم کر دیتا ہے یا کسی کو ذلیل کرتا ہے یا گمراہ کرتا ہے رسوا کرتا ہے شقی و بد بخت گردانتا ہے تو یہ اس کا عدل اور اس کی حکمت ہے۔

غرض دینے میں لینے ہیں۔ عطا و بخشش میں اور عطا و بخشش سے محروم رکھنے میں اللہ صراطِ مستقیم پر ہے۔

چنانچہ حدیث صحیح کے اندر وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿مَا أَصَابَ عَبْدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدُكَ وَأَبْنُ
عَبْدِكَ وَأَبْنُ أُمَّتِكَ نَاصِيَتِي بِبَيْدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي

قَضَائِكَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ
 أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي
 عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ؛ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي
 وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي "إِلَّا أَذْعَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ
 وَأَبْدَلَهُ فَرْجًا مَكَانَهُ" ﴿

”جب کسی بندے کو کوئی مصیبت اور رنج پہنچے تو وہ یہ پڑھ لے ”اے اللہ! میں تیرا
 بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی اور چوٹی
 تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر تیرا ہی حکم جاری ہوتا ہے، میرے حق میں تیرا فیصلہ عین
 عدل ہے۔ اے اللہ! میں تیرے نام سے جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے یا جو تو نے اپنی
 کتاب میں اتارا ہے یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا جیسے تو نے اپنے
 علمِ غیب کے اندر محفوظ کر رکھا ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے قلب
 کی شادابی اور میرے سینے کا نور اور میرے ہم و غم، حزن و ملال کے دُفعیہ کا موجب بنا
 دے۔“ اس کے پڑھنے سے اللہ اس کے ہم و غم کو دور کرے گا اور اس کی جگہ فراخی اور
 کشادگی عطا فرمائے گا۔“

حدیث کا یہ حکم رب العالمین کے کوئی اور امری پر دو حکمتوں پر اور اختیاری اور غیر اختیاری
 فعل پر جو قضاء و قدر ہو اس پر مشتمل ہے۔ یہ ہر دو قسم کے حکم بندوں کے حق میں جاری ہیں اور ہر دو
 قسم کے فیصلے بندوں کے حق میں عدل ہیں۔ پس یہ حدیث مذکورہ بالا آیت ہی سے مستفاد اور ماخوذ
 ہے۔ اس آیت میں اور حدیث میں انتہائی قرینی نسبت ہے۔

عشق اور حسن پرستی کے دنیوی اور اخروی مفاسد

اب ہم عشق اور حسن پرستی کے دنیوی و اخروی مفاسد کو ایک مستقل فصل میں پیش کر کے اصل سوال کے جواب کو ختم کر دیتے ہیں اگرچہ اس کے مفاسد اس قدر ہیں کہ بیان کرنے والا جس قدر بھی بیان کرے کم ہیں۔

عشق کی پہلی خرابی:

عشق و حسن پرستی کا اولین اور بالذات خاصہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قلب کو فاسد اور خراب کر دیتی ہے۔ جب قلب فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو انسان کے تمام ارادے اقوال اور افعال خراب ہو جاتے ہیں اور توحید کے تمام مورچے فاسد اور خراب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو تم اوپر پڑھ چکے ہو اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کچھ اور آگے بیان کریں گے۔

مرض عشق میں مبتلا لوطی اور قرآن:

مرض عشق اور صورت پرستی کے متعلق دو گروہوں کی حکایت اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کی ہے: ① لوطیوں کا قصہ اور ② عورتوں کا قصہ۔

چنانچہ قرآن حکیم کے اندر سیدنا یوسف اور عزیز مصر کی بیوی کے عشق و محبت اور اس کی عیاری و مکاری کا قصہ بیان فرمایا ہے اور وہ ہر حالت بیان کی ہے جو اس بارے میں سیدنا یوسف علیہ السلام پر گزری۔ اور ان کے صبر و ثبات، عفت و پاکدامنی، تقویٰ و پرہیزگاری نے ان کو جس مقام پر پہنچایا اس کی سرگزشت بیان کی۔ نیز وہ مصیبت بیان کی جس سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دو چار ہونا پڑا۔

واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے جس صبر و ثبات اور تقویٰ و پرہیزگاری کا ثبوت دیا دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ سوائے اس شخص کے جسے پروردگار عالم صبر و ثبات سے نوازے کیونکہ ہر کام اپنے دوائی و اسباب کی قوت اور بازور کھنے والے اسباب کے زوال کے حسب حال ہوا کرتا ہے۔ یہاں دوائی جرم اور ارتکاب جرم کے اسباب کامل طور پر

موجود تھے۔ اور موجود ہونے کی چند وجوہ ہیں:

① یہ کہ مرد کی طبیعت اللہ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہی اس طرح ہے جس طرح پیاسا آدمی پانی کی طرف یا بھوکا آدمی کھانے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ کھانے پینے میں صبر کر جاتے ہیں مگر عورت کے متعلق صبر نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی اگر حلال و جائز شکل میں ہو تو کچھ مذموم نہیں ہے۔ بلکہ قابل تعریف ہے جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزهد میں سیدنا انسؓ سے ایک حدیث مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((حُبِّبَ إِلَيَّ مَنْ دُنِيَائِكُمْ الطَّيِّبُ وَالنِّسَاءُ أَضْبِرُّ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَا أَضْبِرُّ عَنْهُنَّ)) ①

”تمہاری دنیا میں سے دو چیزیں مجھے محبوب ہیں: ① خوشبو اور ② عورتیں۔ میں کھانے پینے سے صبر کر سکتا ہوں لیکن عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا۔“

② سیدنا یوسف علیہ السلام نوجوان آدمی تھے اور ظاہر ہے کہ نوجوان کی شہوت کی حدت اور گرمی بہت زیادہ اور تیز تر ہوا کرتی ہے۔

③ سیدنا یوسف علیہ السلام مجرد تھے نہ کوئی بیوی تھی نہ کوئی باندی جس سے اپنی شہوت پوری کر سکتے اور خواہش و شہوت کی آگ بجھا سکتے۔

④ آپ غریب الوطن اور مسافر تھے اور ظاہر ہے کہ غربت و مسافرت میں اس قسم کا کام کرنے میں وہ دقتیں پیش نہیں آتیں جو وطن میں پیش آتی ہیں۔ جو دقتیں اہل و عیال جاننے پچاننے والوں میں پیش آتی ہیں وہ اجنبیوں میں پیش نہیں آتیں۔

⑤ یہ عورت صاحب منصب و جمال تھی۔ منصب و جمال کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر اس کا مطیع و فرمانبردار تھا اور ہر وقت اس کی رضامندی میں رہتا تھا۔

⑥ یہ کہ عورت اس فعل سے انکار نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ خود سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس کام کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ بعض آدمیوں کی طبیعت ہوا کرتی ہے کہ جب عورت انکار کرتی

⑦ کتاب الزهد میں یہ روایت نہیں لی اور نہ ہی کسی اور کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت ملی ہے۔ استادہ ضعیف جدا۔ یوسف بن عطیة الصفار مکر الحدیث راوی ہے۔ سنن نسائی۔ کتاب عشرة النساء۔ باب حب النساء (حدیث۔ ۳۳۹۱) وغیر میں حب العی من الذنیا النساء والطیب رجعل قرہ عینی فی الصلاة کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ اور اس کی سند صحیح ہے۔

ہے تو ان کی رغبت اس سے کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں وہ اپنی ذلت اور توہین سمجھتے ہیں اور اس کے آگے جھکنے میں اپنی بے عزتی اور بے توقیری خیال کرتے ہیں اور بہت سے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انکار سے ان کی آتشِ محبت اور تیز ہو جاتی ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

وَزَادَنِي كَلْفًا فِي الْحُبِّ أَنْ مُنَعْتُ أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الْإِنْسَانِ مَا مُنِعَا
 ”اگر وہ منع کرتی ہے تو محبت کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے وہ اسے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔“

غرض لوگوں کی طبیعتیں اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ عورت اپنی رغبت و محبت ظاہر کرتی ہے تو ان کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اگر انکار کرتی ہے تو محبت منقطع ہو جاتی ہے۔

ایک قاضی کا قصہ مجھے معلوم ہے اس کی بیوی یا باندی جب کبھی اس سے انکار یا بے توقیری برتی تو ان کی محبت و خواہش منقطع ہو جاتی اور ایسی منقطع ہو جاتی کہ وہ پھر کبھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ منع و انکار سے ان کی آتشِ محبت اور تیز ہو جاتی ہے اور جس قدر منع و انکار زیادہ ہوتا ہے آتشِ محبت اور تیز تر ہو جاتی ہے اور اسے اپنی کامیابی و ظفر مندی کی کوششوں میں اور زیادہ لذت آتی ہے۔ جیسا کہ کسی چیز کو محنت و مشقت اور مشکلات کے بعد حاصل کرنے کے بعد اس میں لذت آتی ہے یا کوئی چیز بڑی منت و سماجت و خوشامد و لجاجت سے حاصل ہوتی ہے تو اس میں خوب لذت آتی ہے۔

② یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خود اس عورت نے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی خود اسی نے اس کام کے لیے مجبور کرنا چاہا تھا۔ اس لیے بیانِ طلب و سوال، منت و سماجت، خوشامد و لجاجت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ رغبت و طلب کی ذلت اسی کے سر تھی۔ آپ کے سر نہ تھی وہی عاجز و ذلیل تھی اور آپ ایک مطلوب محبوب اور عزیز مرغوب تھے۔

③ یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس کے محکوم تھے اس کے قابو میں تھے اور اس طرح کہ اس کی اطاعت سے روگردانی کی جائے تو وہ آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچا سکتی تھی اور اس لحاظ سے یہاں رغبت کا داعیہ بھی موجود ہے اور خوف و ہراس کا بھی۔

④ یہ کہ یہاں اس بات کا بھی کوئی خوف اور ڈر نہ تھا کہ خود یہ عورت یا دوسرا کوئی آدمی اس

راز کو افشاء کر دے گا کیونکہ وہ خود ہی اس کام کو چاہتی تھی اور اس کی خواہشمند تھی اور اس کام کے ارادہ سے اس نے اپنے دروازے بند کر دیئے تھے اور تمام رقیبوں اور نقیبوں کو وہاں سے الگ کر دیا تھا۔

⑩ یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اس عورت کے غلام اور مملوک تھے ہمہ وقت گھر میں رہتے تھے ہر وقت اندر جاتے آتے تھے۔ ہر وقت اس کے حضور میں رہا کرتے تھے ان پر اس قسم کا شبہ نہیں کیا جاسکتا تھا اور عورت کی جانب سے اس خواہش کے اظہار سے پہلے بھی آتے جاتے تھے اور ہر طرح امین سمجھے جاتے تھے۔ اور ظاہر ہے یہ بات اس کام کے لیے ایک قوی ترین داعیہ ہے جیسا کہ اشراف عرب کی ایک شریف خاتون نے کہا ہے کہ کسی نے اس سے پوچھا: کس بنا پر تو نے بدکاری کا ارتکاب کیا؟ اس نے جواب دیا: فساد و خرابی قریب تھی اور کالی راتیں تھیں یعنی یہ آدمی میرے بستر کے قریب ہی سویا کرتا تھا اور اندھیری راتیں ہماری پردہ پوشی کرتی تھیں۔

⑪ یہ کہ عزیز مصر کی بیوی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مجبور کرنے کے لیے مکار عیاز حیلہ جو اور عیاری، مکاری، کہادی کی فنکار عورتوں کو اس کام میں مدد دینے کے لیے جمع کیا تھا کہ وہ اس کام میں اس کی امداد کریں اور اپنے اپنے چہرے کو بروئے کار لائیں۔ اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا اور اپنی ناکامی اور نامرادی کی ان کے سامنے شکایت کی اور ان سے امداد کی خواہاں ہوئی۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان کے مقابلہ میں کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے امداد چاہی اور عرض گزار ہوئے:

﴿وَمَا تَصْرِفْ عَلَيَّ كَيْدَهُنَّ أَضْحُكٌ وَإِيهِنَّ كَأَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝﴾

(یوسف: ۱۴، ۱۳)

”اور تو نے ان کائن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا لوں گا“

⑫ یہ کہ سیدنا یوسف کو جیل خانہ بھیجے اور ذلیل و رسوا کرنے کی اس عورت نے دھمکی دی کہ اگر تم میرا مقصد پورا نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گی اور ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ ظاہر ہے یہ ایک زبردستی ہے کہ بدکاری پر جبر و اکراہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس

عورت کی دھمکی ہے جو ایسا کر سکتی ہے۔ غور کرو یہاں داعیہ شہوت بھی موجود ہے اور جیل کی ذلت و تکلیف سے سلامتی تلاش کرنے کا داعیہ بھی موجود ہے۔

یہ کہ اس عورت کے شوہر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق کبھی غیرت و نخوت اور شہد کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جس سے یہ خیال کیا جائے کہ دونوں میں تفریق و جدائی پیدا کی جائے گی اور ایک دوسرے کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ بلکہ بیوی کا معاملہ طشت از بام ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنی بیوی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتا ہے سیدنا یوسف سے کہتا ہے:

﴿يُوسُفُ أَخْرَضَ عَنِّي هَذَا نَعْتًا ۝﴾ (یوسف: ۱۲/۲۹)

”یوسف اس کو جائے دو۔“ اور بیوی سے کہتا ہے:

﴿وَأَسْتَغْفِرُ لِي لَدُنِّيكَ ۗ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝﴾ (یوسف: ۱۲/۲۹)

”تو اپنے گناہ کی معافی مانگ کیونکہ میرا سرتیری ہی خطا ہے۔“

یہ ظاہر ہے کہ شوہر کی غیریت اس کام میں ایک زبردست رکاوٹ ہوا کرتی ہے اور یہاں یہ رکاوٹ بھی مفقود ہے۔

غرض ہمہ قسم کے دواعی و اسباب کے ہوتے ہوئے بھی سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کی رضا مندی رضاء جوئی اور اس کے خوف کو مقدم رکھتے ہیں اور محبت باری تعالیٰ ان کا دامن پکڑتی ہے اور گناہ سے باز رکھتی ہے اور گناہ کے مقابلہ میں وہ جیل کی اسیری کو پسند کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم آپ کے عزیزانہ قول کو یوں نقل کرتا ہے:

﴿كَرِهْتُ اللَّيْلَةَ أَنْ أَحْبَبَ الرَّجُلُ مِنَّا يَدْعُوَنِي ۖ إِلَيْهِ ۝﴾ (یوسف: ۱۲/۳۳)

”اے میرے رب جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے“

سیدنا یوسف علیہ السلام خوب سمجھ رہے تھے کہ یہ مصیبت جیل گئے بغیر نکلنے والی نہیں ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کی دیکھیری نہ فرماتا تو مصر کی عورتوں نے جو کند اور پھندے آپ کے لیے بچھائے تھے ان سے بچ نکلنا بہت دشوار تھا۔ آپ طبعی طور پر اس کی طرف جھک پڑتے اور جاہلوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا دیتے اور یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف

۵۰۷

سے عطا شدہ کمال علم و معرفت تھا کہ آپ نے اپنے رب اپنے نفس اور اپنے مقام کو اچھی طرح
سمجھ لیا اور صبر و ثبات کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس قصہ میں بڑی بڑی عبرتیں اور بے شمار فوائد و حکمتیں مضمون ہیں
جو ہزاروں فوائد پر مشتمل ہیں۔ رب قدوس توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے فوائد کو ایک مستقل
تصنیف کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔

عشق کی دو صورتیں

عشاق و حسن پرستوں کا دوسرا گروہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کیا وہ لوطیوں کا گروہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صٰٓئِفِيْنَ فَلَا تُفَضِّلُوهُنَّ ۝ وَاللَّعْنَةُ عَلَىٰ الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَلَا تُخٰذِلُوهُنَّ ۝ قَالُوْۤا اَوْلٰٓئِكَ كُنْتُمْ لَعٰنَتِكُمْ عَلٰٓيْهِمْ ۝ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنُوٓۤاۤىۤٓ بَنُوٓۤىۤٓٓ لَعْنَتِكُمْ عَلَيْهِمْ ۝ كَعَمَلِكُمْ اِلٰهِيْكُمْ اَلَيْسَ لَكُمْ عَلٰٓيْهِمْ يٰۤاَعْمٰٓهُنَّ ۝﴾ (حجر، ۶۷-۷۷)

”اور شہر کے لوگ برائی کے ارادہ سے خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا: یہ (فرشتے) میرے مہمان ہیں تم مجھے (ان کے سامنے) رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے: کیا ہم نے تم کو دنیا جہان کے لوگوں کی حمایت سے ممانعت نہیں کر دی تھی؟ لوط علیہ السلام نے کہا: اگر تم کو کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو۔ اے خوشخبر! تمہاری جان کی قسم! یہ لوط کی قوم کے لوگ اپنی بدستی میں سرگرداں تھے۔“

عشق کی یہ دو صورتیں ہیں جو دو قسم کے گروہوں کے متعلق اللہ نے عیش کی ہیں جن کا قصہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا ہے اور ہر دو قسم کا عشق اور حسن پرستی اس نے حرام قرار دی ہے لیکن لوگوں نے اس کی پروا نہیں کی ہے۔ اور اس عشق اور حسن پرستی کی معذرتوں اور نقصانات کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دواء کی:

عشق و حسن پرستی ایسا علاج مرض ہے کہ بڑے بڑے اطباء اس کے علاج سے قاصر اور عاجز ہو چکے ہیں۔ مریمانان عشق کی صحت و شفاء ناممکن ہے۔ قسم اللہ کی! یہ ایک ایسا مہلک مرض اور قاتل زہر ہے کہ جس پر بھی اس نے وار کیا قسم کر کے چھوڑا۔ اور اس کی قید و بند سے نجات

دلانا ساری دنیا کے لیے دشوار و ناممکن ہو گیا ہے۔ جس جگہ بھی یہ آگ مشتعل ہوئی اس سے نکلتا اور نکالنا دشوار ہو گیا ہے۔

عشق موجب کفر:

اس عشق و محبت اور صورت پرستی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ یہ عشق انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اگر انسان اپنے معشوق کو معبود بنا لے اور اس سے اسی قسم کی محبت کرنے لگے جیسی اللہ کریم سے کی جاتی ہے تو یہ کفر ہے۔ اور اگر یہ محبت ایسی ہو کہ اللہ کی محبت سے بھی زیادہ ہو تو یہ بڑی ہی خطرناک اور مہلک محبت ہے۔ یہ ایسا عشق اور ایسی محبت ہوگی جسے اللہ کبھی نہیں بخشے گا کیونکہ یہ عظیم ترین شرک ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے سوا دوسرے گناہ تو یہ واستغفار سے معاف کر دے گا لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس عشق شرکی و عشق کفری کی علامت یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی رضاء مندی کو اللہ کی رضاء مندی کے مقابلہ میں ترجیح دے۔ جب معشوق کا حق اور اللہ کا حق، معشوق کی طاعت اور اللہ کی طاعت باہم ٹکرائیں تو وہ معشوق کے حق اور معشوق کی طاعت کو مقدم سمجھے معشوق کی رضاء مندی کو اللہ کی رضاء مندی کے مقابلہ میں ترجیح دے اور اپنے تمام اوقات معشوق کے لیے وقف کر دے اور اگر اللہ کے لیے کچھ وقت نکالے بھی تو وہی جو معشوق کے اوقات سے فاضل ہو (یعنی جو وقت معشوق سے دل لگی کے شغل سے بچ جائے اور اب وہ فارغ ہو تو یہ فائز وقت اللہ کے لیے نکالے)

اب تم عشاق و حسن پرست لوگوں کے حالات پر غور کرو کیا ٹھیک ٹھیک ان حالات پر منطقی نہیں ہوتے؟ ان لوگوں کے حالات کو تم ایک پلڑے میں رکھو اور ان کی توحید کو ایک پلڑے میں رکھو اور ان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو اور تو لو اور اندازہ کرو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی رضاء جوئی اور عدل الہی کے مطابق ہیں؟

وصل معشوق اور توحید باری تعالیٰ:

بعض عشاق تو وصل معشوق کو توحید رب العالمین سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں جیسا کسی خبیث نے کہا ہے:

هُنَّ أَحَلَىٰ فِيهِ مِنَ التَّوْحِيدِ

يَتَرَشَّفْنَ مِنِّي رَشَفَاتٍ

”میرے لعابِ دہن کے چند قطرے جو ان کے منہ میں جاتے ہیں یہ ان کے منہ میں توحید سے بھی زیادہ شیریں ہوتے ہیں۔“

ایک اور خبیث کہتا ہے کہ وصلِ معشوق مجھے پروردگار کی رحمت سے زیادہ مرغوب ہے۔

العیاذ باللہ

ایک اور شاعر کہتا ہے:

وَصَلِّكَ أَشْهَى إِلَي فَوَادِي
مِنْ رَحْمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِيلِ

”تیرا وصل میرے دل کو خالقِ جلیل کی رحمت سے زیادہ مرغوب ہے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کا عشق ایک عظیم ترین شرک ہے۔ چنانچہ بہت سے عشاق صاف لفظوں میں اس کی تصریح کر رہے ہیں کہ ”ان کے قلوب میں معشوق کے سوا کسی کی جگہ نہیں“ بلکہ معشوق ان کے پورے قلب کا مالک ہو جاتا ہے اور یہ لوگ اپنے معشوق کے خالص غلام اور بندے بن جاتے ہیں۔ اپنے پروردگار خالقِ جل جلالہ کی عبودیت و غلامی چھوڑ کر اپنے بیسی مخلوق کی عبودیت و غلامی پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عبودیت اسی کمالِ محبت اور خضوع و انکساری ہی کا تو نام ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنی محبت اور خضوع اور خاکساری کو اپنے معشوق تک منحصر کر دیا ہے اور اپنی عبودیت کو معشوق کے چرنوں میں ڈال دیا ہے۔ اور ظاہر ہے اس امرِ عظیم کے مفسدے میں اور زنا کاری کے مفسدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زنا کبیرہ گناہ ہے جس طرح دوسرے کہاڑ ہیں اور یہ شرک ہے چنانچہ بعض صوفیا کا قول ہے کہ ان صورتوں کی پرستش سے زنا کرنا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اگر میں عشق و حسن پرستی کے امتحان و ابتلاء کے مقابلہ میں کسی سے زنا کر لوں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ عشق میرے قلب سے معشوق کی عبادت کرا لیتا ہے اور قلب کو اللہ کی طرف سے موڑ کر اپنی طرف جھکا لیتا ہے۔

دوائے عشق

عشق ایک مرض مہلک ہے اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ جس مرض اور بیماری میں یہ مبتلا ہوا ہے وہ سراسر توحید باری تعالیٰ کے خلاف اور متضاد ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی ظاہری اور باطنی عبادتیں کرتا رہے جو اس کے قلب سے عشق کے افکار کا تسلسل منقطع کر دیں۔ بارگاہ ربانی میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ التجا اور تضرع بہت زیادہ کرے کہ وہ اس مرض کو دفع فرمائے۔ اور اس کے قلب کو اپنی طرف موڑ دے۔

اس مرض کی دوا اس سے بھتر اور سود مند کوئی نہیں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور یہی وہ دوا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ كَذَلِكَ يَنْتَصِرُ عَنْهُ الشُّرُكُ وَالْمُضْتَبِحُونَ إِنَّكَ مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (یوسف: ۱۲/۱۳)

”یوں ہی ہوا اس لیے کہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔“

اس آیت میں اللہ یہ خبر دیتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے اخلاص کی وجہ سے عشق کی مصیبت اور بدکاری سے بچالیا گیا۔ جب قلب کے اندر خلوص ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے تو عشق حرام ایسے دل میں جاگزیں نہیں ہو سکتا۔ عشق حرام اسی قلب میں جگہ بناتا ہے جو خالی ہوتا ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

آتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَى
فَصَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَا

”میں محبت کو جانتا بھی نہ تھا اس سے پہلے محبوبہ کی محبت میرے پاس آ گئی۔ اس نے

قلب کو خالی پایا تو وہ اس میں جاگزین ہوگئی۔“

عقل مند اور ذی ہوش کو سمجھنا چاہیے کہ عقل اور شریعت تحصیل مصالح اور اس کی تکمیل اور مفاسد کی مدافعت کو واجب اور لازم قرار دیتی ہے۔ جب کسی عقل مند کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش آئے جس کے اندر مصلحت بھی ہے اور مفسدہ بھی تو اس وقت اس پر دو باتیں لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک علمی و دوسری عملی علمی یہ ہے کہ انسان مصلحت و مفسدہ میں سے راجح پہلو پر غور کرے اور پوری کوشش سے راجح پہلو کو سمجھے اور جو پہلے صالح ہو اسے اختیار کرے کیونکہ اصل پر عمل کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔

عشق کا بھوت اور دینی و دنیوی مصلحت:

یہ معلوم ہے کہ عشق اور صورت پرستی میں نہ کوئی وئی مصلحت موجود ہے نہ دنیوی اور اگر اس میں کوئی مصلحت موجود بھی ہو تو اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر دینی دنیوی مفاسد موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ کئی طریقوں پر ہے۔

ذکر معشوق:

اول: یہ کہ پروردگار عالم کی محبت و ذکر کے ساتھ مخلوق کی محبت و ذکر میں اسے مشغولیت ہو جاتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک قلب میں اور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں اور اس لیے یہ ہر دو چیزیں باہم ایک دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہیں اور بلا آخر جو غالب آتا ہے اسی کی سلطنت و حکومت قلب پر قائم ہو جاتی ہے اور قلب اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔

دل کا مصیبت زدہ ہونا:

دوم: یہ کہ معشوق کے عشق و محبت میں اس کا قلب سخت ترین عذاب کا شکار ہو جاتا ہے جس سے اس کو کسی وقت بھی نجات نہیں ملتی۔ اور جو آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ عذاب لازم اور ضروری ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

فَمَا فِي الْأَرْضِ أَشَقَى مِنْ مُحِبِّ وَإِنْ وَجَدَ الْهَوَى حُلُوَ الْمَدَائِقِ

”محبت کرنے والے سے زیادہ اس زمین پر کوئی بد بخت نہیں اگرچہ محبت کا مزہ اسے

بیشا معلوم ہوتا ہے۔“

فَخَافَةَ فُرْقَةَ أَوْلَا شَبَابِي

قَرَأَهُ بَاكِئًا فِي كُلِّ حِينٍ

”تم دیکھو گے کہ وہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے یا تو فراق کے خوف سے یا دصال کے شوق میں۔“

فَيَبْكِي اِنْ نَارًا شَوْقًا اِلَيْهِمْ وَيَبْكِي اِنْ ذَنُو حَضْرَ الْفِرَاقِ
 ”اگر معشوق دور ہوتا ہے تو شوق کے مارے روتا ہے اور اگر قریب ہوتا ہے تو فراق کے خوف سے ہوتا ہے۔“

فَتَسْحَنُ عَيْنُهُ عِنْدَ الْفِرَاقِ وَتَسْحَنُ عَيْنُهُ عِنْدَ التَّلَاقِ
 ”پس اس کی آنکھیں فراق کے وقت گرم آنسو پکاتی ہیں اور ملاقات کے وقت بھی روتی ہیں۔“
 غرض! عشق وہ مصیبت ہے کہ عاشق لذت اندوز ہوتا ہے تو تب بھی اس کا قلب عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔

معشوق غلام بے دام:

سوم: یہ کہ معشوق عاشق کا اسیر اور غلام بن جاتا ہے اور ایسا اسیر و غلام کہ وہ اسے ہر وقت ذلیل و خوار و رسوا کرتا رہتا ہے لیکن عشق کا نشہ اس پر کچھ اس طرح سوار رہتا ہے کہ اسے اس ذلت و رسوائی کی مصیبت کا شعور و احساس تک نہیں ہونے پاتا اور اس کے قلب کی حالت اس چڑیا کی سی ہو جاتی ہے جو کسی بچے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتی ہے بچہ اسے ستاتا رہتا ہے اور اسے ایک کھیل و تماشہ سمجھتا ہے لیکن چڑیا کی جان جاتی ہے۔ غرض! عاشق کی حالت ایک دست و پابستہ قیدی کی سی ہے۔ بخلاف اس کے جو اس بیماری سے آزاد ہے وہ اس مصیبت سے بھی آزاد ہے۔ عاشق کی حالت کے متعلق کسی نے کہا ہے:

طَلِيقُ بَرَّايِ الْعَيْنِ وَهُوَ اَسِيرُ عَلِيلٌ عَلٰى قُطْبِ الْهَلَاكِ يَدُوْرُ
 ”عاشق بظاہر تو آزاد نظر آتا ہے مگر وہ ایک قیدی ہے وہ ایک بیمار ہے جو ہلاکت کے محور پر گھوم رہا ہے۔“

وَمَيِّتٌ يُّرَى فِي صُوْرَةِ الْحَيِّ غَادِيَا وَكَيْسَ لَهُ حَتٰى النَّشُوْرُ نَشُوْرُ
 ”وہ ایک مردہ ہے جو زندوں کی طرح چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن حشر کے دن تک بھی اس کا زندہ ہونا دشوار ہے۔“

اٰخُوْ عَمْرٰتٍ ضَاغٍ فِيْهِنَّ قَلْبُهُ فَلَيْسَ لَهُ حَتٰى الْمَمٰتِ حُضُوْرُ
 ”وہ ایسے غاروں میں پڑا ہے جہاں اس کا قلب کھو گیا ہے اب موت تک اسے پھر اس کا قلب ملنے کا نہیں۔“

دینی و دنیوی مصالح سے غفلت:

چهارم: یہ کہ عشق انسان کو دینی و دنیوی مصالح سے بالکل غافل اور بے خبر کر دیتا ہے اور اسے عشق کی مشغولیوں ہی میں مصروف رکھتا ہے۔ اس لیے عشق و صورت پرستی سے بڑھ کر مصالح دین و دنیا کو ضائع کرنے والی کوئی چیز نہیں کیونکہ دینی مصالح کا دار و مدار جمعیت قلب جمعیت خاطر اور توجہ الی اللہ پر ہے اور عشق صورت پرستی قلب و نظر کو کلیہ متفرق و مشتت کر دیتی ہے اور مصالح دنیویہ حقیقتاً مصالح دین پر موقوف ہیں۔ پس جس کے مصالح دینی ضائع ہوں گے اس کے مصالح دنیوی یقیناً زیادہ ضائع ہوں گے۔

دنیاء و آخرت کی آفتیں:

پنجم: یہ کہ عشق کے لیے دنیا و آخرت کی آفتیں اس قدر زیادہ اور تیز ہوتی ہیں گویا خشک لکڑی میں آگ رکھنے کی دیر ہے بلکہ خشک لکڑی میں آگ اس قدر جلد تیز نہیں ہوتی جتنی زیادہ یہ آگ تیز ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق جس قدر قلب سے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور عاشق سے جس قدر اس کا اتصال بڑھتا جاتا ہے اسی قدر وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے اور اس لیے اللہ سے جس قدر عشاق کو بعد اور دوری ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی۔ اور جب انسان کا قلب اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو ہر طرف سے اس پر آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں کیونکہ شیطان کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جس آدمی پر اس کا دشمن غالب آجائے۔ وہ مصائب ڈھانے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا اور جس قدر بھی اس کے امکان میں ایذا رسانی اور تکلیف دینی ہوگی وہ اسے ضرور پہنچائے گا۔ اب سوچو! کہ اس قلب کا کیا حال ہوگا جس پر اس کا قوی ترین دشمن پوری طرح غلبہ پالے اور اس پر حاوی ہو جائے اور ایسا دشمن کہ ساری مخلوق سے زیادہ اس کی عیب جوئی اور تحریب میں لگا ہوا ہو اور اسے اپنے حقیقی دوست سے کہ جس کی دوستی اور نزدیکی کے بغیر اسے سعادت نصیب نہیں ہو سکتی فلاح و نجات اور فرحت و مسرت میسر نہیں آ سکتی بھٹکانے پر تلا ہوا ہے؟

ذہن کی خرابی:

ششم: یہ کہ جب اس کا یہ دشمن اس کے قلب پر قابض ہو جاتا ہے اور اس پر اپنی سلطنت و فرمانروائی قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے ذہن کو کلیہ خراب کر دیتا ہے اور اس کے اندر خیالات

دوسواں کی گندگیاں بھر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات اسے دیوانہ بنا کر رکھ دیتا ہے اور ایسے پاگل کر دیتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔

عشاق کی یہ حالت ہر جگہ ہوتی ہے اور بعض واقعات مشاہدے سے گزرے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر اہم ترین قوت عقل ہے۔ اس عقل کی وجہ سے انسان دیگر حیوانات کے مقابلہ میں ممتاز ہے۔ جب یہ عقل ہی ماری جائے تو وہ ایک جانور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا بلکہ جانور بھی اس سے اچھا ہے اور یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔

مجنوں کی عقل لٹی نے اور اس کے ہموادوں کی عقل ان کے معشوقوں نے عشق و محبت ہی کے ذریعہ خراب کی ہے یا کسی اور چیز کے ذریعہ؟ عشاق کا جنون تو عجیب و غریب ہوا کرتا ہے۔ ہر ایک کا جنون دوسرے کے جنون کو مات کر دیتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

قَالُوا جَنَنْتُ بِمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ الْعَشْقُ اعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ

”لوگوں نے کہا کہ تو اپنے محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے میں نے ان سے کہا: عشق تو دیوانوں کے روگ سے بھی بڑا روگ ہے۔“

الْعَشْقُ لَا يَسْتَفِيْقُ اللُّمْرَ صَاحِبُهُ وَإِنَّمَا يُضْرَحُ الْمَجْنُونُ بِالْحَبِيْنِ
”عشق کے مارے کو کبھی افاقہ ہی نہیں ہوتا اور دیوانوں پر تو کبھی کبھی ہی دورہ پڑا کرتا ہے۔“

حواس باختہ:

ہفتم: یہ کہ عشق انسان کے حواس بگاڑ دیتا ہے اور بالکل فاسد کر کے رکھ دیتا ہے اور یہ فساد معنوی بھی ہوتا ہے اور صوری بھی۔ فساد معنوی فسادِ قلب کے تابع ہے۔ جب انسان کا قلب فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں، کان، زبان، تمام چیزیں فاسد اور خراب ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے معشوق کی فبیج ترین چیز کو بھی اچھی سمجھنے لگتا ہے۔ جیسا کہ مسند امام احمد میں ایک مرفوع حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((حُبُّكَ الشَّيْءُ يُعْمِي وَيَضْمُ))

”کسی شے کی محبت تمہیں اندھا اور بہرہ بنا دیتی ہے۔“

”محبت“ قلب کو اندھا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اسے محبوب کی برائیاں دکھائی نہیں

◇ مسند احمد (۵/ ۱۴۲) سنن ابی داؤد۔ کتاب الادب۔ باب فی الہوی (حدیث۔ ۵۱۳۰) اسنادہ ضعیف۔ ابوبکر بن ابی مریم ضعیف راوی ہے۔

دیتیں۔ کان کو بہرہ کر دیتی ہے جس سے کان دنیا کی ملامت سننے نہیں پاتے۔ اور پھر معشوق کی طرف اس کی رغبت معشوق کے عیوب کی پردہ پوشی کرتی رہتی ہے کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیوب نہیں دیکھا کرتا۔ اور عیوب اس وقت نظر آنے لگتے ہیں جب کہ اس کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ شدید ترین رغبت و شوق اور افراط محبت اس کی آنکھوں پر ایک زبردست پردہ بن کر چھا جاتی ہے اور چیز کو اس کی اصل حالت میں دیکھنے سے قاصر کر دیتی ہے۔

جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

هُوَ يَتُّكَ إِذْ عَيْنِي عَلَيْهِمَا غَشَاوَةٌ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَطَعْتُ نَفْسِي أَلْوَمَهَا

”میں نے تجھ سے محبت اس وقت بھی کی جب کہ میری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ پردہ ہٹ گیا تو میرے نفس نے اس کی محبت کے رشتے توڑ دیئے۔“

انسان جس چیز میں گھس پڑتا ہے اسے اس چیز کے عیوب نظر نہیں آتے اور جو اس سے باہر ہوتا ہے اسے بھی اس کے عیوب نہیں دکھائی دیتے۔ اس کے عیوب تو اس وقت معلوم ہوتے ہیں جب اس میں گھس کر پھر باہر آجائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو صحابہ کفر و جاہلیت دیکھنے کے بعد اسلام لائے ان کا درجہ ان مسلمانوں سے بڑھا ہوا ہے جو اسلام میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں:

((أَنَّمَا يَنْتَقِضُ عَرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ إِذَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةَ))

”زنجیر اسلام کی کڑی کڑی ٹوٹ جائے گی جب کہ اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے جاہلیت کو نہیں دیکھا۔“

حواس ظاہری کے فاسد و خراب ہونے کی صورت یہ ہے کہ عشق جسم کو بیمار اور لاغر کر دیتا ہے بلکہ بسا اوقات عاشق کو گور میں پہنچا دیتا ہے جیسا کہ بہت سے عشق کے ماروں کے قصے سے جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں سیدنا ابن عباسؓ کے پاس ایک نوجوان کو پیش کیا گیا جو بالکل حقیر اور لاغر ہو گیا تھا ہڈیوں پر چمڑے کے سوا کچھ نہ تھا سیدنا ابن عباسؓ نے اسے دیکھ کر فرمایا: ”یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟“ لوگوں نے کہا: عشق و محبت نے اس کو ایسا کر دیا ہے۔ چنانچہ اس دن سے سیدنا ابن عباسؓ روزانہ عشق سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

ہشتم: یہ کہ عشق افراط محبت کا نام ہے۔ محبت اس قدر غلبہ پا جائے کہ اس کے قلب اور دل

پر معشوق کی حکومت قائم ہو جائے اور اس کے خیالات، تصورات، ذکر و فکر پر پورا پورا قابو پالے اور کسی وقت بھی اس کا دل و دماغ معشوق کے تصور سے خالی نہ ہوں۔ جب اس حد تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا نفس خواطر نفسانیہ ہی کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے اور اس طرح نفس کی تمام قوتیں معطل اور تھل ہو کر رہ جاتی ہیں اور اس کے تعطل و اختلال کی وجہ سے جسم و روح پر وہ وہ آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں کہ انسان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے اور اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے تمام افعال و کردار تمام مقاصد و مطالب، تمام اوصاف و اطوار متغیر اور تھل ہو کر رہ جاتے ہیں اور انسان اپنی اصلاح و بہبود سے قطعاً قاصر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر کا قول ہے:

الْحُبُّ أَوْلُ مَا يَكُونُ لِحَاجَةٍ يَا نَيْتِي بِهَا وَتَسْوِفُهُ الْأَقْدَارُ
 ”محبت آغاز میں محض ایک لہر ہوتی ہے۔ اور پھر تقدیر اسے آگے بڑھاتی رہتی ہے۔“
 حَتَّى إِذَا خَاضَ الْفَتَى لُجْجَ الْهَوَى جَاءَتْ أُمُورٌ لَأَنْطَاقِ كِبَارُ
 ”یہاں تک کہ جب کوئی جوان محبت کی لہروں سے میں گھس پڑتا ہے تو پھر وہ حالات پیش آتے ہیں جو بڑے بڑوں کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔“

عشق کے حالات ثلاثہ:

واقعہ یہ ہے کہ عشق کی ابتداء سہل و آسان ہے۔ عشق کا وسط اور درمیانی حصہ ہم و غم، حزن و ملال اور قلب کی بیماری ہے۔ اور عشق کا انجام اگر پروردگار عالم کی مہربانی نہ ہو اور اس کی عنایت و دیکھری نہ فرمائے تو پریشانی، تباہی، ہلاکت اور موت ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

وَعَشَّ خَالِيًا فَالْحُبُّ أَوْلَاهُ عَنَا وَ أَوْسَطُهُ سُقْمٌ وَ آخِرُهُ قَتْلُ
 ”خالی الذہن زندگی گزارو کیونکہ محبت کی ابتداء پریشانی ہے اور وسط بیماری اور انجام موت۔“

کسی اور شاعر نے کہا ہے:

تَوَلَّعَ بِالْعِشْقِي حَتَّى عَشِقُ فَلَمَّا اسْتَعْقَلَ بِهِ لَمْ يُطِقْ
 ”عشق کے خارزار میں اس نے گھنے کی کوشش کی یہاں تک کہ عاشق ہو گیا جب عشق نے اس کے اندر مستقل جگہ بنا لی تو اس میں برداشت کی طاقت نہ رہی۔“

رَأَى لُجَّةً ظَنَّمَهَا مَوْجَةً فَلَمَّا تَمَكَّنَ مِنْهَا غَرِقَ

”اس نے ایک لہر دیکھی گمان کیا کہ ایک موج ہی تو ہے لیکن جب اس نے قابو پالیا تو غرق ہو کر رہ گیا۔“

اور واقعہ یہ ہے کہ یہ خود اسی کا جرم ہے اور اسی کا گناہ ہے اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اس پر ٹھیک ٹھیک عربی کی یہ مثل صادق آتی ہے:

يَذَاكَ اَوْ كَتْنَا وَفَوْكَ نَفَعٌ ◊

”تیرے ہاتھوں نے مشکیزہ کا منہ باندھا اور تیرے ہی منہ نے پھونک ماری۔“

◊ یہ ایک ضرب المثل ہے کسی جزیرہ میں کوئی آدمی رہتا تھا اس نے ارادہ کیا کہ اپنی ملک کے ذریعہ دریا عبور کر کے کنارہ پر جائے۔ اپنی ملک میں اس نے اپنے منہ سے پھونک کر ہوا بھری۔ اور اپنے ہاتھ سے اس کا منہ باندھا لیکن اس میں جس قدر اہتمام کی ضرورت تھی نہیں کیا۔ ملک پر سوار ہو کر دریا میں اتر پڑا جب وسط دریا میں پہنچا تو ملک سے ہوا خارج ہونے لگی اور وہ ڈوبنے لگا کسی آدمی سے جو کشتی پر اس کے قریب تھا انداز چاہی۔ اس نے جواب دیا اوکتا یدان وفوک نفسی (تیرے ہاتھوں نے ملک باندھی تھی اور تیرے منہ نے اس میں ہوا بھری تھی) یہ ضرب المثل اس آدمی کے لیے بولی جاتی ہے جہاں اپنے ہی ہاتھوں بلا مول لی جائے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی

مقاماتِ عشق

بلاوجہ معشوق کو رسوا کرتا ہے۔ عشق کے اسباب پاک عشق کی مثالیں سیدنا عتبہ بن الحباب بن
المنذر رضی اللہ عنہما کا قصہ

عاشق کے تین مقام ہیں:

۱] ابتدائی مقام ۲] درمیانی مقام ۳] انتہائی مقام

عشق کا ابتدائی مقام ہی قابلِ غور ہے۔ انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ غور کرے اور سوچے کہ از روئے قدر و شرع معشوق تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ نہیں پہنچ سکتا تو ہر ممکن طریقہ سے وہ اس کی مدافعت کرے اور کسی طرح بھی اس کی جانب توجہ نہ کرے۔ اگر پوری مدافعت کے بعد بھی وہ اس کی مدافعت نہ کر سکا اور محبوب کی طرف اقدام سفر جاری رکھا اور درمیانی اور انتہائی مقام سامنے آ گیا تو اب اس کا فرض ہے کہ محبت کو چھپائے اور لوگوں پر اپنی محبت ظاہر نہ کرے اور محبوب کو رسوا اور ذلیل نہ کرے اور لوگوں میں جگ ہنسائی نہ ہونے دے کیونکہ ایسا کرنے سے شرک کے ساتھ ظلم بھی شامل ہو جاتا ہے اور اس بارے میں جو بھی ظلم ہوگا وہ بڑے سے بڑا ظلم ہوگا کیونکہ بسا اوقات یہ ظلم معشوق اور اس کے کنبے اور متعلقین کے حق میں مال و دولت کی تباہی و بربادی سے بڑھ کر ظلم ہوتا ہے کیونکہ اس عشق کی وجہ سے خواہ مخواہ معشوق کی ہتک بے عزتی ہوتی ہے، جا بجا چرچا ہوتا ہے، طرح طرح کی بے سرو پا باتیں اس کے متعلق اڑائی جاتی ہیں۔ اور پھر ماننے والے ایسی باتیں بہت کچھ مان لیتے ہیں اور جھٹلانے والے جھٹلا بھی دیتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ شبہ کی بنا پر اس بات کی تصدیق کرنے والے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ جب کبھی کہا جائے کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے ایسا کام کیا تو ایک ہزار میں نو سو ننانوے آدمی اس کو سچ مان لیں گے اور صرف ایک ہی آدمی اس کی تکذیب کرے گا۔ خصوصاً عاشق کی بات بے گناہ معشوق کے حق میں اور معشوق کی بات کے مقابلہ میں قطعی اور یقینی مانی جاتی ہے۔ اگر معشوق کے متعلق غلط جھوٹا بے سرو پا افتراء اور بہتان باندھا جائے تو

لوگ اسے مان لیتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اس بات کو ایسی یقینی مان لیتے ہیں کہ جھوٹ کا احتمال تک نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کہیں عاشق و معشوق اتفاق سے کسی جگہ مجتمع ہو گئے تو معشوق کی شامت ہی آگئی۔ تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کسی وعدے کی بنا پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور پھر اس بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں اور شبہات و خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جھوٹی غلط بے سروپا باتوں کا یقین کر لیا جاتا ہے اور اس طرح یقین کر لیا جاتا ہے جس طرح محسوس و چشم دید امور کا یقین کر لیا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر رسول اللہ ﷺ کی محبوبہ طیب مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اہل الکفر نے تہمت لگائی تھی جس کی صفائی اللہ کی جانب سے کی گئی اور یہ الزام اس شبہ کی بنا پر لگایا گیا تھا کہ صفوان بن معطل تنہا اسلامی فوج کے پیچھے آرہے تھے۔ انہوں نے دور سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور فوراً اپنے اونٹ پر سے نیچے اتر گئے اور آپ کو اس پر بٹھالیا اور خود اونٹ کی تکیل پکڑ کر آگے چلے گئے۔ اس پر مردود لوگوں نے الزام کھڑا کر دیا اور اگر اللہ آپ کی برأت و صفائی نہ فرماتا، پشت پناہی نہ فرماتا اور تہمت لگانے والوں کی تکذیب نہ فرماتا تو معاملہ کچھ اور ہی بن کر رہ جاتا۔

مقصود یہ ہے کہ حرام و ناجائز کے لیے عاشق کا اظہار عشق معشوق کے حق میں زبردست ظلم ہے۔ اس پر اس کے خاندان اور قرابتداروں پر بلا وجہ ظلم و جور ہے۔ اپنا عشق کر کے اسے بدگمانیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور لوگوں کی بدگمانیوں کی تصدیق کی جاتی ہے۔

عاشق و معشوق کا درمیانی واسطہ:

اور اگر وہ معشوق کو اپنی طرف مائل کرنے کی غرض سے کسی کو واسطہ اور ذریعہ بناتا ہے تو یہ ظلم بالائے ظلم ہے۔ اس سے بے گناہ معشوق کی خواہ مخواہ تشہیر اور رسوائی ہوتی ہے اور جو درمیانی واسطہ اور ذریعہ ہے وہ دیوث بنتا ہے۔

جبکہ رسول اللہ ﷺ نے رشوت ستانی، رشوت دہانی کے درمیانی واسطہ پر لعنت بھیجی ہے ﴿تو پھر اس دیوث کے لیے کیا کچھ نہ کہا ہوگا جو عاشق و معشوق کی حرام ملاقات کا ذریعہ﴾

﴿صحیح بخاری۔ کتاب المغازی۔ باب حدیث الافک (حدیث۔ ۳۴۳۱) صحیح مسلم۔ کتاب التوبة۔ باب فی حدیث الاخلف (حدیث۔ ۲۷۷۰) ﴿مسند احمد (۵/۲۷۹) مستدرک حاکم (۱۳/۱۰۳) استاذہ ضعیف۔ لیث بن ابی سلیم ضعیف اور ابو خطاب مجہول راوی ہے۔﴾

اور واسطہ ہے۔ اس صورت میں معشوق پر خود عاشق تو ظلم کرتا ہے اور ان سے بھی زیادہ اس پر ظلم کر رہا ہے۔ اپنی ناپاک غرض پوری کرنے کے لیے معشوق کی جان، مال، آبرو عزت پر خود ظلم کرتا ہے۔ اور دوسروں سے بھی ظلم کراتا ہے۔ اور بسا اوقات اس کی یہ غرض اس وقت پوری ہوتی ہے جب کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے جو اس کی غرض میں حارج اور حائل ہے۔ اور افسوس ہے کہ عشق نے دنیا میں ہزاروں لاکھوں خون کرا دیئے۔ کسی نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا کسی نے اپنے سید و آقا کو قتل کر دیا۔ اور افسوس ہے کہ یہ خون بلا قصاص اور بغیر دیت و خون بہا کے اڑ گئے۔ اور کتنی ہی عورتیں اپنے شوہروں کے خلاف کتنے ہی غلام اور باندیاں اپنے سید و آقاؤں کے خلاف اکسائے گئے اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے اور ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے ﴿۱﴾ اور اس قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بری و بیزار بتایا ہے ﴿۲﴾ اور اس گناہ کو اکبر الکبائر فرمایا ہے۔ اور جب کہ رسول اللہ نے اس امر کی ممانعت فرمادی ہے کہ اپنے بھائی کے پیغام پر دوسرا پیغام نہ کرے۔ اور جب ایک بھائی کسی چیز کا رخ اور بھاؤ ظہر رہا ہو تو اس پر گر کر رخ بھاؤ اور قیمت نہ بڑھائے ﴿۳﴾ تو بتاؤ کہ اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور باندی کو سید و آقا کے خلاف ورغلائے اور ان میں باہم تفریق کرنے کی کوشش کرے؟ صورتوں کے عاشق اور حسن پرست لوگ اور انکے معاون و مددگار جو اس جرم کو جرم نہیں سمجھتے دیوث ہیں کیونکہ معشوق کے وصل سے عاشق اسکے شوہر کا اور باندی کے آقا کا شریک بن جاتا ہے اور یہ دیوثی ہے اور دوسرے پر ظلم و زیادتی ہے اور ایسا جرم ہے جو زنا سے کسی حال میں کم نہیں۔ اگر زنا سے بڑا ہوا نہیں ہے تو اس سے کم بھی نہیں۔ یہ حق غیر ہے جو زنا سے توبہ کرنے پر بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ توبہ سے اللہ کا حق ساقط ہو سکتا ہے بندے کا حق ساقط نہیں ہو سکتا۔ بندے کا حق بندے کا مطالبہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر بیٹے کو اس کے باپ کے خلاف ورغلا یا جائے جو دنیا میں تمام سے زیادہ اسے عزیز ہے اس کے جگر کا ٹکڑا ہے تو یہ باپ پر انتہائی ظلم ہے۔

اس مجبوبہ کو اس کے شوہر کے خلاف ورغلا یا جائے اور شوہر کے بستر پر جرم کا ارتکاب کیا

﴿۱﴾ الموضوعات لابن الجوزی (۲/۲۸۰) سنن ابی داؤد۔ کتاب الطلاق۔ باب فیمن خب امرأة علی زوجها (حدیث۔ ۴۱۴۵) صحیح بخاری۔ کتاب النکاح۔ باب لایخطب علی خطبة اخیہ (حدیث۔ ۵۱۳۲) صحیح مسلم۔ کتاب النکاح۔ باب تحريم الخطبة علی خطبة اخیہ (حدیث۔ ۴۱۱۲)

جائے تو یہ انتہائی ظلم ہے اور ایسا ظلم ہے کہ اس کا مال و متاع اور زندگی کا سارا اثاثہ اس سے چھین لیا جائے تو ایسا ظلم نہ ہوگا۔ یہ ظلم ان تمام سے بڑھ کر ظلم ہے اور یہی وجہ ہے کہ شوہر کو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس ظلم کے مساوی یہی ظلم ہو سکتا ہے کہ شوہر کو قتل کر دیا جائے۔ پس عاشق کے لیے بدکاری و زنا سے بڑھ کر کوئی جرم اور کوئی گناہ نہیں۔

اور اگر یہ حق کسی غازی مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے جو جہاد کے لیے گیا ہوا ہے تو یہ مجرم قیامت کے دن اس مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اسے اللہ کی جانب سے حکم ہوگا:

﴿أَخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتُمْ﴾ ”جتنا چاہو اس کی نیکیوں میں سے لے لو۔“

اس جملہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿فَمَا ظَنُّكُمْ﴾ ”اب تم کیا خیال کر سکتے ہو؟“

یعنی اب تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کے پاس اس کی نیکیاں باقی کیا رہ جائیں گی؟

اور اگر یہ مظلوم اس کا پڑوسی ہے یا ذی رحم محرم ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ اس نے ایسا فعل کیا ہے تو اس ظلم کے ساتھ دوسرے کئی مظالم شامل ہو جائیں گے۔ اس نے پڑوسی پر ظلم کیا۔ ذی رحم کی حرمت توڑی اور یہ معلوم ہے کہ پڑوسی کی

حرمت توڑنے والا ﴿اور قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔﴾

اور اگر یہ عاشق معشوق کے وصل کے لیے شیاطین سے جادو کے ذریعہ یا کسی اور طریقہ پر امداد چاہتا ہے تو یہ ایک اور جرم اور ظلم ہے۔ یہ ظلم اسے شرک کی طرف کھینچ لے جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ جادو بجائے خود کفر ہے اور اگر یہ کام خود اس نے نہیں کیا اس کے لیے کسی دوسرے نے کیا ہے تو یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ اس کفر پر راضی ہے اور اس لیے یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ اس کفر پر راضی ہے۔ کیونکہ اسی کے مقصد کے لیے کیا گیا ہے اور یہ بلا جبر و اکراہ اس پر راضی اور رضامند ہے اور ایسا کرنا بھی قریب بہ کفر ہے۔

مقصد یہ ہے کہ اس بارے میں کسی قسم کا بھی تعاون اور امداد کی بجائے تو وہ اثم و عدوان ظلم و جور جرم و گناہ میں تعاون اور اس کی امداد ہے۔

✓ صحیح مسلم۔ کتاب الامارۃ۔ باب حرمة نساء المجاہدین (حدیث۔ ۱۸۹۷) ✓ صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب تحریم ایذاء انجاء (حدیث۔ ۳۶) ✓ صحیح بخاری۔ کتاب الادب۔ باب اثم القاطع (حدیث۔ ۵۹۸۳) ✓ صحیح مسلم۔ کتاب البر والصلة۔ باب صلة الرحم و تحریم قطعہا (حدیث۔ ۲۵۵۶)

عاشق کی غرض و مطلب کے حصول کے لیے ظلم و تعدی ہوتا ہے اور اس سے جو ضرر و نقصان ہوتا ہے وہ بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ لیکن جب عاشق اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور معشوق اس کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد معشوق کے مطالبات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اب عاشق کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ معشوق کے مطالبات پورے کرے۔ اب دونوں عاشق و معشوق ایک دوسرے کے معین و مددگار بن جاتے ہیں۔ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی اعانت کی خاطر ظلم و عدوان پر اتر آتے ہیں۔ معشوق اپنے عاشق کے اہل و عیال اور قرابت داروں پر اور غلام ہے تو سید و آقا پر اور اس کی بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے میں اس کی شریک ہوتی ہے اور ظلم و عدوان میں اس کی اعانت کرتی ہے اور اسی طرح عاشق اپنے معشوق کے اہل و عیال پر ابتداً قرابت داروں پر ظلم کرتا ہے اور کراتا ہے۔ غرض! عاشق و معشوق دونوں اپنی اپنی اغراض کی خاطر اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے اور ظلم کراتے ہیں۔ اور ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی اعانت و امداد کرتے ہیں اور سارے مظالم دونوں کے اشتراک سے ہوتے ہیں اور ساری قباحتیں ایک دوسرے کے تعاون سے وقوع میں آتی ہیں۔

اور یہ تو ایک عام عادت ہو گئی ہے کہ عاشق ایسے ایسے کاموں میں اپنے معشوق کی اعانت کرتا ہے جو سراسر ظلم ہیں یہاں تک کہ بسا اوقات معشوق کے لیے ایسا منصب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا وہ قطعی اہل نہیں ہوتا۔ نیز حرام و ناجائز مال کی تحصیل میں وہ معشوق کی اعانت و امداد کرتا ہے اور اگر اس کا معشوق کسی سے محاصمت اور جھگڑا کرتا ہے تو عاشق اپنے معشوق ہی کی طرف داری اور جانبداری کرتا ہے معشوق خواہ حق پر ہو خواہ ناحق پُر ظالم ہو یا مظلوم۔

یہ تمام مظالم عاشق اپنے معشوق کے حصول اور اس کی رضامندی کے لیے کر گزرتا ہے۔ اس کے حصول اور رضامندی کیلئے لوگوں پر نظر ڈالتا ہے اور مال کی تحصیل کیلئے طرح طرح کے حیلے اور فریب کرتا ہے۔ معشوق تک پہنچنے اور اسے راضی کرنے کیلئے سرقہ، چوری، غضب، خیانت، ڈاکہ زنی، نقب زنی اور اس قسم کے بے شمار جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ خون حرام خون ناحق سے بھی اپنے دامن کو ملوث کر دیتا ہے۔

غرض! یہ اور اس قسم کی بے شمار آفتیں عشق و حسن پرستی میں موجود ہیں۔ بعض اوقات یہ عشق کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگ اسلام میں پیدا

ہوئے تھے عشق نے ان کو نصرانی اور عیسائی بنا دیا۔ بعض مساجد کے مؤذن تک عشق کی خاطر نصرانی اور عیسائی بن گئے۔ ایک مؤذن کا واقعہ ہے کہ اس نے مسجد کی چھت پر سے کسی عیسائی کی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیا۔ اور اس پر فریفتہ ہو گیا اسی وقت وہ مسجد کی چھت سے اترا اور اس لڑکی کے پاس پہنچا اور اس سے شادی کی درخواست کی۔ اس نے کہائی میں عیسائی ہوں اگر تم عیسائی دین قبول کر لو تو شادی ہو سکتی ہے۔ اس نے اسی وقت عیسائی دین قبول کر لیا اور اس سے شادی کر لی۔ لیکن اللہ کی شان کہ وہ ابھی اس سے غلوت بھی کرنے نہیں پایا تھا کہ اس دنیا سے چلتا بنا۔ وہ اس عیسائی کے مکان کی چھت پر چڑھا۔ اور پاؤں پھسل گیا اور اسی وقت گر کر مر گیا۔ خسرو الدنیا والآخرۃ یہ قصہ علامہ عبدالحق نے اپنی کتاب العاقبہ میں نقل کیا ہے۔^①

عیسائیوں کا عام دستور رہا ہے کہ جب کبھی مسلمان ان کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئے اور اسیر و قیدی ہو کر ان کے پاس پہنچے تو وہ حسین و خوبصورت عورتیں ان کے پاس پہنچاتے اور ان عورتوں سے کہا جاتا کہ ہر ممکن طریقہ سے ان کو اپنی محبت کے جال میں پھانسو۔ جب وہ محبت کے جال میں پھنس جائیں۔ ان سے کہو اگر تم ہمارا دین قبول کر لو۔ تو ہم تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہیں۔ اس موقع پر وہی اللہ کا بندہ ثابت قدم رہ سکتا ہے جو ایمان کی حلاوت سے سرشار ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں حق اور قول پر ثابت اور قائم رکھے اور اللہ ظالم کو تو گمراہ ہی کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔

غرض! عشق کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ عاشق و معشوق دونوں ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کرنے میں دونوں ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں۔ زنا بدکاری میں دونوں شریک ہیں۔ اور اپنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی معاونت و امداد کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جان پر اپنے ساتھی پر ظلم کرتا ہے اور ان کا یہ حکم دوسروں تک متعدی ہوتا ہے جیسا کہ تم پہلے معلوم کر چکے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ہلاکت و بربادی اور تباہی کے لانے میں ایک دوسرے کے شریک ہو جاتے ہیں۔

غرض! عشق میں ہمہ قسم کی خرابیاں اور ہمہ قسم کے مظالم موجود ہیں اور اگر کہیں معشوق نا خدا ترس ہے تو اپنے عاشق کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔

اور معشوقانِ عشوہ گر کا یہ تو ایک عام دستور ہے کہ عشاق کو طرح طرح کے لالچ میں ڈال

دیتے ہیں۔ ہر گھڑی مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر کے عاشق کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کرتے ہیں اور ہر امکانی طریقہ سے اس پر ڈوڑے ڈالتے اور اسے شیفتہ بناتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عاشق سے مال و زر کھینچیں۔ بسا اوقات اس وقت تک وہ عاشق کو اپنے پر قابو نہیں پانے دیتے جب تک کہ وہ اپنی تمام غرضیں پوری نہ کر لیں۔ اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ عاشق اپنی حاجت بر آری کر کے کہیں اس سے بے پروا نہ ہو جائے۔ اس طرح معشوق اپنے عاشق پر ظلم کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عاشق کو قتل کر دیتا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس سے نجات پا جائے۔ خصوصاً اس وقت جب کہ معشوق کسی اور سے ملنے لگتا ہے۔

غرض! دنیا کے عاشق و معشوق بہتوں کو قتل کر چکے، بہتوں کو نعمتوں اور عیش و آرام سے محروم کر چکے ہیں۔ بہت سے دولت مند گھرانے ان کے ہاتھوں تاراج و برباد ہو گئے، بہت سے ارباب مدارج منصبوں سے گرا دیئے گئے، بہت سے خاندان اور گھرانے ویران کر دیئے گئے اور ان کے اہل و عیال بیٹے بیٹیاں تباہ حال کر دی گئیں۔

اگر ایک عورت اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ وہ کسی اور پر عاشق ہو گیا ہے تو وہ بھی اپنے لیے ایک معشوق کھڑا کر لیتی ہے جس سے شوہر پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے کہ یا تو اسے طلاق دے کر گھر کو ویران کر لے یا اسے گھر میں رہنے دے اور اس کو اس کی حالت پر چھوڑے اور خود شب و روز کڑھتا رہے۔ اس صورت میں بعض آدمی پہلی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور بعض دوسری۔

عقل مند ہوشمند انسانوں کا فرض ہے کہ وہ پوری ہوشیار اور مستعدی سے عشق کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیں۔ تاکہ وہ ان مصائب و آلام اور تکالیف و اذیات کا شکار نہ بنیں۔ کیونکہ عشق کا مارا ہلاک خرابی ہلاک و تباہ ہو جاتا ہے یا پھر ان مفاسد کا یا ان میں سے اکثر خرابیوں کا شکار تو ضرور ہوتا ہے اور کم و بیش کچھ نہ کچھ مصائب تو اسے جھیلنے ہی پڑتے ہیں اور جو آدمی بھی ایسا کرتا ہے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور عورت پر ظلم کرتا ہے کیونکہ اسے گمراہ کرتا ہے جس سے وہ ہلاک ہوتی ہے اور اس کی ہلاکت و تباہی کا سبب یہی شخص بنتا ہے۔ اگر یہ شخص بار بار اپنے جدید معشوق کی طرف نگاہ نہ کرتا تو پسندیدگی پیدا نہ ہوتی اور اس سے وصل و ملاقات کی طمع اور تمنا نہ کرتا تو اس معشوق کی اس کے قلب میں جگہ نہ ہوتی۔ کیونکہ عشق کا ابتدائی سبب یا تو نظر و نگاہ ہے یا کان۔ اگر اس کے بعد وصل معشوق کی طمع نہ ہوتی اور کلیئہ نا امید ہو جاتا تو اس کے اندر یہ عشق پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اگر طمع و تمنا بھی پیدا ہو جاتی لیکن پھر وہ عقل و خرد سے کام لے کر اپنی

توجہ کو اس طرف سے ہٹا لیتا اور دل کو ادھر مشغول نہ ہونے دیتا تو یہ عشق پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ اپنی فکر و خیالات کی رو میں بہہ گیا اور معشوق کے محاسن ہی کی طرف دیکھتا رہا تو اس وقت بھی اس سے وہ خوف اس گناہ سے اس کو بچا لیتا ہے جو بہت بڑا اور زبردست خوف ہے۔ اور جو اس کے نزدیک لذت وصال کے مقابلہ میں بڑا ہی خطرناک ہے۔ یہ خوف خواہ دینی ہو جیسا کہ جنہم کا خوف، جبار حقیقی کے غضب کا خوف۔ یہ خوف اس کی طمع و دلچ اور فکر و عشق پر غالب آ گیا ہوتا تب بھی یہ عشق اس کے اندر پیدا نہ ہونے پاتا۔ اور دینی خوف نہیں تو کوئی دنیوی خوف اس کا دامن پکڑ لیتا مثلاً اپنی جان و مال عزت و آبرو کا خطرہ لوگوں میں رسوائی اور ذلت اگر یہ خوف داعیہ عشق پر غالب آ جاتا تب بھی وہ اس عشق سے بچ جاتا اسی طرح اگر وہ اس بات سے ڈرتا کہ اگر یہ عشق جاری رہا تو وہ اس محبوب کو کھودے گا جو اس معشوق کے مقابلہ میں زیادہ محبوب اور زیادہ نافع ہے اور اس کی محبت کو معشوق کی محبت پر ترجیح دیتا تو تب بھی یہ عشق کی مصیبت اس سے ٹل جاتی۔

اگر یہ تمام صورتیں مفقود ہو جاتی ہیں اور یہ تمام موانعات اسے عشق سے باز رکھنے میں ناکام ثابت ہوتے ہیں تو اب اس کے قلب پر پوری طرح عشق مسلط ہو جاتا ہے اور اس کا قلب ہر طرح اس معشوق کی طرف جھک پڑتا ہے اور اب وہ ہمہ قسم کی مصیبتوں کا شکار بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر کہا جائے

صہش ہمہ گفتی ہنرش نیز بگو!

تم نے عشق کی ساری مصیبتیں، آفتیں، مضر تیں اور مفاسد تو بیان کر دیئے لیکن کچھ اس کے فوائد اور منافع کا بھی ذکر کر دیتے کہ عشق طبیعت میں رقت، درذ و سوز پیدا کرتا ہے۔ نفس میں لطافت پیدا کرتا ہے۔ نفس کی مردنی اور اس کی مشقت و کلفت دور ہو جاتی ہے۔ عشق انسان کو مکارم اخلاق پر آمادہ کرتا ہے اور شجاعت و بہادری، کرم و سخاوت، مروت و رقت پیدا کرتا ہے جو ارج و جسم میں فروتنی پیدا کرتا ہے جیسا کہ یحییٰ بن معاذ الرازی بیان کرتے ہیں کسی نے ان سے کہا: تمہارا بیٹا فلاں عورت پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا: الحمد للہ کہ اللہ نے اسے انسان کی طبیعت عطاء فرمائی۔

بعض لوگوں نے کہا ہے ”عشق شرفاء اور معزز لوگوں کے دل کی دوا ہے۔“ کسی دوسرے نے کہا ”عشق کی صلاحیت اسی میں ہوتی ہے جو پاک مروت، پاکیزہ

اخلاق رکھتا ہو۔ یا پاکیزہ زبان اور کامل احسان رکھتا ہو یا پاکیزہ ادب اور ممتاز عادات رکھتا ہو کسی اور نے کہا ہے۔ عشق بزدل نامرد کو بہادر بنا دیتا ہے، غمی کے ذہن کو روشن کر دیتا ہے، بخیل کو سخاوت و کرم سکھاتا ہے۔ بادشاہوں کا غرور توڑ دیتا ہے، انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے۔ عشق ان لوگوں کا انیس ہے، جن کا دنیا میں کوئی انیس نہیں، ان لوگوں کا جلیس ہے، جن کا کوئی جلیس نہیں۔ کسی دوسرے نے کہا ہے: عشق دنیا کی گرانبائیوں کو ہلکا کر دیتا ہے، روح میں لطافت پیدا کرتا ہے، قلب کو کدورتوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ شرفاء کو نیک اعمال و کردار پر ابھارتا ہے اور انسان کو مکارم اخلاق کا خوگر بناتا ہے۔

بعض حکماء کہتے ہیں: ”عشق نفس میں تازگی پیدا کرتا ہے، اخلاق کو مہذب بناتا ہے۔“
عشق کا اظہار طبعی امر ہے اور اس کا اخفاء سراسر تکلیف۔

کسی اور نے کہا ہے: جس کا نفس خوش الحانی، خوش گلوئی اور اچھی آواز اور خوبصورت چہرہ کو دیکھ کر اچھلنے کودنے نہ لگے وہ فاسد المزاج ہے۔ اسے اپنا علاج کرنا ہے اور اسی معنی میں کسی نے یہ شعر کہا ہے:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْشَقْ وَلَمْ تَذَرِ مَا الْهَوَىٰ فَمَا لَكَ فِي طَيْبِ الْحَيَاةِ نَصِيبٌ
”جب تک تم کسی پر عاشق نہیں ہوتے اور تمہیں یہ خبر ہی نہیں کہ محبت کیا ہے تو زندگی کی خوشگوار یوں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔“
کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْشَقْ وَلَمْ تَذَرِ مَا الْهَوَىٰ فَكُنْ حَجْرًا مِنْ يَابِسِ الصَّخْرِ جَلْمًا
”جب تک تم کسی پر عاشق نہیں ہوتے اور محبت کو جانا نہیں کہ محبت کیا ہے؟ تو اٹھو اور گھاس کھاؤ کہ تم گدھے ہو۔“
کسی اور شاعر نے کہا ہے:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْشَقْ وَلَمْ تَذَرِ مَا الْهَوَىٰ فَكُنْ حَجْرًا مِنْ يَابِسِ الصَّخْرِ جَلْمًا
”اگر تم کسی پر عاشق نہیں ہوئے اور محبت کو نہیں پہچانا تو تم خشک پتھروں میں سے ایک سخت ترین پتھر بن جاؤ۔“

بعض لوگوں نے کہا ہے: عشاق وہ ہیں جو عقیف اور پاکیزہ نفس ہوں۔ عشاق جب عقیف ہوتے ہیں تو بڑے بن جاتے ہیں۔ عقیف لوگ جب عاشق ہو جاتے ہیں تو ظریف

بن جاتے ہیں جیسا کہ بعض عشاق سے پوچھا گیا کہ اگر تم اپنے محبوب پر ظفر مند ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا: اگر میں ظفر مند ہو جاؤں تو یہ کروں گا کہ اس کا منہ دیکھنے سے اپنی آنکھیں نیچی کر لوں گا اور اس کی یاد اس کی باتوں سے اپنے قلب کو خوش کرتا ہوں اور اس کی باتیں جو قابل کشف و اظہار نہ ہوں ان کو مخفی رکھوں گا اور کوئی بھی ایسی بات مجھ سے سرزد نہ ہو گی جو اس کے درجہ مرتبہ اور منصب کے خلاف ہو۔ اس کے بعد اس نے یہ شعر پڑھے:

أَخْلُوْهُ بِهٖ فَأَعْفُ عَنْهُ تَكَرُّمًا خَوْفَ الدِّيَانَةِ لَسْتُ مِنْ عَشَاقِهِ

”اس سے تہائی میں ملوں تو اس کے اکرام و احترام کی خاطر اس سے بچتا رہوں

گا دیا ننداری کے خوف سے کہ کہیں میں اس کے عاشقوں میں سے نہیں ہوں۔“

كَالْمَاءِ فِي يَدِ صَائِمٍ يَلْتَذُّهُ ظَمًا فَيَصْبُرُ عَنْ لَذِيذِ مَذَاقِهِ

”اس طرح بچتا رہوں کہ کسی روزے دار کے ہاتھ میں پانی ہے پیاسے کو وہ بہت

لذیذ ہے لیکن وہ اس لذیذ کے چمکنے سے صبر کرتا ہے۔“

ابو سلمان بن ابراہیم نے کہا ہے ”عاشق رو جس لطیف عطر ہیں ان کے اجسام رقیق اور ہلکے ہلکے ہیں ان کی موانست پاکیزہ ہے ان کی باتیں مردہ دلوں میں جان ڈال دیتی ہیں اور عقل میں فراوانی پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر عشق و محبت نہ ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں بے کار اور بیچ ہیں۔“

کسی دوسرے نے کہا ہے: ”روح کے لیے عشق ایسا ہے جیسا جسم کے لیے غذا اگر تم کھانا چھوڑ دو گے تو تمہیں نقصان ہوگا اور ضرر پہنچے گا اگر زیادہ کھا لو گے نقصان پہنچے گا یہی حال عشق و روح کا ہے۔ اس معنی میں کسی شاعر نے کہا ہے:

خَلِيلِيْ اِنَّ الْحُبَّ فِيْهِ لَذَاذَةٌ وَفِيْهِ شِقَاءٌ دَائِمٌ وَكَرُوْبٌ

”اے میرے دوست محبت میں بڑی لذت ہے اور اس میں دائمی بد نصیبی اور درد و

دکھ بھی ہے۔“

عَلَى ذَٰلِكَ مَا عَيْشٌ يَطِيْبُ بِغَيْرِهِ وَلَا عَيْشٌ اِلَّا بِالْحَيِيْبِ يَطِيْبُ

”باوجود اس کے کہ اس کے بغیر زندگی ناگوار ہے اور زندگی تو محبوب ہی سے خوشگوار بنتی ہے۔“

وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِ صَبَابَةٍ وَلَا فِي نَعِيْمٍ لَيْسَ فِيْهِ حَيِيْبٌ

”اور بغیر عشق و سوز و گداز کے دنیا میں کوئی خیر نہیں اور وہ نعمت ہی نہیں جس میں

محبوب نہ ہو۔“

خرائلی نے ابو عثمان سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں: ”سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق ایک روز کسی راستہ سے گزرے دیکھا ایک جاریہ یہ شعر پڑھ رہی ہے۔“

وَهَوَيْتُهُ مِنْ قَبْلِ قَطْعِ تَمَانِيْمِي
مُتَمَانِيْلًا مِثْلَ الْقَضِيْبِ النَّاعِمِ

”میرے بچپن کے تعویذ ابھی کانے بھی نہ گئے تھے کہ میں اس پر عاشق ہو گئی اور وہ

اس طرح جھک پڑا جیسے نرم ڈالی جھک پڑتی ہے۔“

آپ نے اس جاریہ سے پوچھا: کیا تم آزاد ہو؟ اس نے کہا: نہیں باندی ہوں۔ آپ نے کہا: تو کسی سے محبت رکھتی ہے؟ وہ شرمائی۔ آپ نے اسے قسم دے کر پوچھا تو اس نے یہ شعر پڑھا:

وَأَنَا الَّتِي لَعِبَ الْهَوَايَ بِفُؤَادِهَا
قَتَلْتُ بِحُبِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ

”میں وہ ہوں جس کے دل سے محبت نے کھیل کیا ہے میں محمد بن القاسم کی محبت کی

مقتولہ ہوں۔“

آپ نے اس باندی کو اس کے آقا سے خرید لیا اور اسے محمد بن القاسم بن جعفر بن ابی طالب کے پاس بھیج دیا۔ اور فرمایا: یہ وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو گفتوں میں ڈالا کرتی ہیں قسم اللہ کی! ان کے ذریعہ بہت سے اشراف موت کے گھاٹ اتر گئے اور اچھے خاصے تندرست ان سے مصائب کا شکار ہو گئے۔

ایک مرتبہ سیدنا عثمان کی خدمت میں ایک جاریہ آئی اور ایک انصاری کے متعلق دعویٰ پیش کر دیا۔ سیدنا عثمان نے فرمایا: بتا تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: امیر المومنین! اس انصاری کے بھتیجے سے مجھے عشق ہے اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ آپ نے انصاری کو بلا کر کہا: یہ باندی تم اپنے بھتیجے کو بہہ کر دو یا پھر مجھ سے اس کی قیمت لے لو۔ انصاری نے کہا: امیر المومنین! آپ ہی گواہ رہیں کہ میں نے یہ لونڈی بھتیجے کو دے دی۔

عشق کی خرابیوں سے ہمیں انکار نہیں لیکن یہ خرابیاں معشوق کے ساتھ بدکاری کرنے سے وابستہ ہیں۔ ہمارا کلام تو عقیف و پاک عشق میں ہے۔ ایک معقول آدمی کا عشق کہ جس کے اندر ایمان و دین موجود ہو جس میں عفت و مروت موجود ہو اللہ سے اچھا معاملہ رکھتا ہو

معتوق سے حرام کاری کرنے سے قطعاً بچنا ہو۔ کیونکہ برا ہو سکتا ہے۔ ذرا تم اسلاف اکرام اور آئمہ اعلام کی محبت پر بھی غور کر لو۔ چند واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ عبید بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے ان سات فقہاء میں سے ایک ہیں جن کی شہرت و مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ ان کو برا کہنے والے کو ظالم کہا گیا ہے۔ ان کے یہ اشعار پڑھ لیجئے:

كَتَمْتَ الْهَوَىٰ حَتَّىٰ أَضْرَبَكَ الْكَتْمُ وَلَا مَكَآءَ أَقْوَامٍ وَلَوْ مَهْمُ ظَلَمٌ

”تو نے اپنی محبت کو چھپایا یہاں تک اس چھپانے نے تجھے بہت ضرر پہنچایا۔ اور لوگوں نے تجھ پر ملامت کی لیکن ان کا ملامت کرنا تجھ پر ظلم ہے۔“

فَمَنْ عَلَيْكَ الْكَاشِحُونَ وَقَبْلَهُمْ عَلَيْكَ الْهَوَىٰ قَدْ نَمَّ لَوْ يَنْفَعُ الْكَتْمُ

”تمہارے دشمنوں نے تمہارا راز افشاء کر دیا اور تمہاری محبت سے پہلے بھی جس پر محبت سوار ہوئی اس کا لوگوں نے ان کا راز فاش کیا اور چھپانے سے کوئی فائدہ نہ

ہوا۔“

فَأَصْحَبْتُ كَانِهِي إِذْ مَا حَسْرَةٌ عَلَىٰ إِثْرِ هِنْدٍ أَوْ كَمَنْ شَفَهُ سُقْمٌ

”تیرا حال نمری اسسا ہو گیا وہ ہند کے پیچھے حسرت سے مر گیا یا اس مریض کا سامنے بیماری نے ٹھیکف ولاغر کر دیا ہو۔“

تَجَنَّنَتْ اِتِّبَانُ الْحَيْبِ تَأْتِمًا إِلَّا إِنَّ هَجْرَانَ الْحَيْبِ هُوَ الْاِتِّمُ

”تو نے گناہ سمجھ کر محبوب کے پاس جانے سے اجتناب کیا۔ لیکن خبردار کہ محبوب کی جدائی بھی گناہ ہے۔“

فَذُقْ هَجْرَهَا قَدْ كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّهُ

رِشَادٌ إِلَّا يَا رَبِّمَا كَذَبَ الزُّعْمُ

”پس اب تو محبوب کی جدائی کا مزہ چکھتے تو سمجھتا تھا تو سیدھی راہ پر ہے لیکن بسا اوقات گمان جھوٹا پڑتا ہے۔“

سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اپنی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک ابن مروان کی ایک بانڈی پر عاشق تھے۔ آپ کا قصہ تاریخ میں مشہور ہے۔ بانڈی نہایت حسین و خوبصورت تھی۔ اس سے

آپ کو انتہا سے زیادہ محبت تھی۔ اکثر اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ یہ باندی مجھے بہہ کر دو لیکن وہ انکار کرتی رہیں۔ جب آپ غلیفہ ہوئے آپ کی بیوی اس جا رہی کہ کومدہ لباس سے مزین کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: امیر المومنین! یہ باندی حاضر ہے میں ہمیشہ اسے بہہ کرنے سے انکار کرتی رہی لیکن اب میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ بیوی کے جھلنے من کر آپ کے چہرے پر تازگی آگئی اور فرمایا: بہت اچھا۔ باندی سامنے آئی تو آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ خلوت میں لے جا کر فرمایا: کپڑے اتار دو۔ اس نے کپڑے اتار دیئے لیکن پھر فرمایا: ابھی ٹھہرو یہ بتاؤ تم پہلے کسی کی ملکیت میں تھی؟ فاطمہ کے پاس تم کس طرح اور کہاں سے پہنچی؟ اس نے کہا: میں پہلے عامل کوفہ کے پاس تھی۔ حجاج بن یوسف نے اس عامل کو تباہ کر دیا اور اس کا سارا مال لوٹ لیا۔ اس لوٹ میں میں بھی اس کے پاس پہنچی۔ حجاج نے مجھے عبدالملک کے پاس بھیج دیا۔ عبدالملک نے مجھے فاطمہ کو بہہ کر دیا۔ آپ نے پوچھا: وہ عامل اب کہاں ہے؟ اس نے کہا: وہ تو مر گیا۔ آپ نے کہا: اس کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا: ہاں لڑکا ہے۔ آپ نے کہا: اس کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا: نہایت خراب حالت ہے۔ آپ نے فرمایا: اچھا تم اپنے کپڑے پہن لو اور ابھی تم وہاں چلی جاؤ جہاں رہا کرتی ہو۔ اس کے بعد آپ نے عراق کے عامل کو لکھا کہ فلاں آدمی فلاں کے بیٹے کو فوراً قاصد کے ہمراہ میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ لڑکا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: حجاج نے جو کچھ تمہارے باپ کا چھینا ہے۔ اس کی فہرست تیار کر کے مجھے دو۔ اس نے فہرست بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے تمام چیزیں اور مال واپس کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر یہ حکم بھی دیا کہ یہ باندی بھی اسی کے حوالے کر دو۔ اس لڑکے سے آپ نے کہا: یہ باندی بھی لے جاؤ تمہاری ہے۔ لیکن اس کو اپنے کام میں نہ لانا۔ شاید تمہارے باپ نے اس سے خلوت کی ہو اور جس سے باپ نے خلوت کی ہو وہ بیٹے کے لیے جائز نہیں۔ لڑکے نے کہا: امیر المومنین! یہ باندی آپ رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لڑکے نے کہا: آپ اسے خرید لیں۔ آپ نے فرمایا: اگر میں ایسا کروں گا تو ان لوگوں میں میرا شمار نہیں کیا جائے گا جن کے متعلق کہا گیا ہے:

﴿ وَتَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ ﴾ (نازعات: ۳۹/۴۹)

”اور نفسانی خواہشات سے رک گیا“

جس وقت یہ نوجوان وہاں سے واپس لوٹا باندی اس کے ہمراہ تھی۔ باندی نے سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ سے خطاب کر کے کہا: امیر المؤمنین! آپ کو مجھ سے عشق تھا وہ کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا: وہ اپنی جگہ پر ہے بلکہ پہلے سے زیادہ ہے۔ اس باندی کا عشق آپ کو مرتے دم تک رہا لیکن خوفِ الہی کا وہ عالم تھا جو تم نے پڑھ لیا۔ ﴿

ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری جو مختلف علوم و فنون فقہ و حدیث تفسیر و ادب کے ایک زبردست مشہور و معروف عالم تھے ان کا عشق مشہور ہے۔ لفظ یہ کہتے ہیں: ان کے مرض موت کے وقت میں ان کے پاس گیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میں نے کہا: آپ کا یہ حال کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا: جس نے مجھ سے پڑھا ہے اس کی محبت نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ میں نے کہا: جب تم اپنے معشوق سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو پھر کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اس نے جواب دیا: فائدہ اٹھانے کی دو صورتیں ہیں نظر مباح اور نظر حرام۔ نظر مباح نے تو میرا یہ حال کر دیا ہے۔ اور نظر حرام سے میں سیدنا ابن عباسؓ کی اس حدیث کی وجہ سے بچتا ہوں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ عَشَقَ وَكَتَمَ وَعَفَّ وَصَبَرَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَدَخَلَهُ الْجَنَّةَ﴾ ﴿

”جو شخص کسی پر عاشق ہو گیا اور اس نے اپنے عشق کو چھپایا اور پاکدامن رہا اور صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔“

اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھے:

أَنْظُرُ إِلَى السَّحْرِ يَجْرِي فِي لَوَاحِظِهِ وَأَنْظُرُ إِلَى دَعَجٍ فِي طَرِيقِهِ السَّاجِحِ
”ذرا سحر کی طرف دیکھو کہ وہ اپنی آخری جھلکیاں لے کر جا رہی ہے۔ اور معشوق کے

سیاہ بڑے بڑے دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکن ہیں۔“

وَأَنْظُرُ إِلَى شَعْرَاتٍ فَوْقَ عَارِضِهِمْ كَأَنَّهِنَّ نَمَالٌ دَبَّ فِي عَاجِ

”اور ان بالوں کو دیکھو جو اس کے رخساروں پر ہیں گویا ہاتھی کے دانت پر چبوتھیاں

﴿ حلیۃ الاولیاء لابن نعیم (۳۶۰/۵) اس کی سند میں کذاب راوی ہے۔

﴿ یہ روایت موضوع و سن گھڑت ہے دیکھیے الفحیہ (۳۰۹) تفصیل آگے آئے گی۔

بگھری ہوئی ہیں۔“

اس کے بعد انہوں نے یہ اشعار پڑھے:

مَا لَهُمْ أَنْكَرُوا سِوَاذَا بِخَدَيْهِ
وَلَا يَنْكُرُونَ وَرَدَّ الْعُصُونِ
”اس کے رخساروں پر سیاہی نکل ہے اس سے لوگ انکار نہیں کر سکتے۔ اور شہنیاں نکل آئی ہیں اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔“

إِنْ يَكُنْ عَيْبٌ خَذَهُ بَرَدَ الشَّعْرِ
فَعَيْبُ الْعُيُونِ شَعْرُ الْجُفُونِ
”اگر رخساروں پر بال اگنا کوئی عیب ہے تو پھر پلکوں کے بال بھی آنکھوں کے عیب ہیں۔“

لفظیہ نے کہا: آپ فقہ میں تو قیاس کو ناجائز کہتے ہیں اور اشعار میں قیاس کو جائز رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا: قلب عشق اور معشوق کی خوب روئی او حسن کا یہ اثر ہے کہ اس نے مجھے قیاس پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ اسی رات انتقال کر گئے۔ اسی معشوق کے عشق کی وجہ سے انہوں نے کتاب ”الزہرہ“ لکھی ہے اور انہی کا یہ قول ہے ”جو آدمی محبوب کی جانب سے مایوس ہو اور وہ اسی وقت نہ مر گیا تو محبت اسے تازیانے لگاتی رہے گی۔“

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محبت کا پہلا وار ہوتا ہے آدمی اس کے لیے پوری طرح مستعد نہیں ہوتا لیکن جب قلب پر اس کا دوبارہ وار ہوتا ہے وہ اسے روند ڈالتا ہے۔ انہی ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری اور ابو العباس ابن سرتج کے درمیان وزیر ابو الحسن علی بن عیسیٰ کے روبرو ایلاء کے ایک مسئلہ میں مناظرہ ہوا۔ اثناء گفتگو میں کوئی بات زیر بحث آگئی تو ابن سرتج کہنے لگے: آپ کہتے ہیں جن لوگوں کی نگاہ زیادہ گھومتی ہے ان کی حسرتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیا یہ آپ فقہ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں آج بھی اسی پر قائم ہوں اور کہتا ہوں:

أَنْزَهُ فِي رَوْضِ الْمَحَاسِنِ مُقَلَّتِي
وَأَمْنَعُ نَفْسِي إِذَا تَنَالَتْ مُحَرَّمًا

”حسن کی کیاریوں میں میں نے اپنی آنکھوں کے دیدوں کو پاک رکھا اور اپنی جان کو حرام تک جانے سے روک لیا۔“

وَأَحْمِلُ مِنْ ثِقَلِ الْهَوَىٰ مَا لَوْ أَنَّهُ يَصُبُّ عَلَى الصَّخْرِ الْأَصَمِّ تَهْدِمًا
 ”اور میں محبت کا ایسا بھار گراں اٹھا رہا ہوں کہ اگر یہ سخت سے سخت پتھر پر آگرے تو وہ بھی پارہ پارہ ہو جائے۔“

وَيَنْطِقُ طَرْفِي عَنْ مُتَرَجِّمِ خَاطِرِي فَلَوْ لَا اخْتِلَاسِي وَدَه لَتَكَلَّمَا
 ”میرے نوک زبان میرے دل کی ترجمانی کرتی ہے اگر یہ اس کی محبت میں جملانا ہوتا تو اس سے باتیں کرنے لگتا۔“

رَأَيْتُ الْهَوَىٰ دَعَايَ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ
 فَلَسْتُ أَرَىٰ وَدًّا صَحِيحًا مُسْلِمًا
 ”میں دیکھتا ہوں تمام لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میں ان کی محبت کو صحیح سالم نہیں دیکھتا۔“

اس پر ابو العباس بن سرج نے کہا: تم کس بات پر میرے سامنے اتر رہے ہو؟ میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، لیجیے سنیے:

وَمَطَاعُمُهُ كَالشَّهْدِ فِي نَعْمَاتِهِ قَدَيْتُ أَمْنَعُهُ لَذِيذَ سِنَانِهِ
 ”اس کے تقوں میں شہد کی سی چاشنی ہے اور میں نے اس طرح رات گزار لی کہ ساری رات اس کی لذیذ آوازیں سننا رہا۔“

بِصَبَابَةٍ وَبِحُسْنَةٍ وَحَدِيثِهِ وَأَنْزِلُهُ اللَّحْظَاتِ عَنْ وَجْهِهِ
 ”اس کی محبت کی وجہ سے اس کے حسن اور اس کی باتوں کی وجہ سے اور میں نے اس کے رخساروں کی طرف نگاہ کرنے سے اپنے کو پاک رکھا۔“

حَتَّىٰ إِذَا مَا الصَّخْرُ لَاحَ عَمُودُهُ
 وَوَلِيٌّ بِخَاتِمِ رَبِّهِ وَبِرَاتِهِ
 ”یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاریاں ظاہر ہو گئیں تو میں اپنے پروردگار کا حکم نامہ بخشش اور برائیت نامہ لے کر واپس لوٹا۔“

یہ سن کر ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری بولے: تم جو کچھ کہہ رہے ہو۔ وزیر صاحب سن رہے ہیں وزیر صاحب آپ ان کے اس قول پر دو گواہ رکھیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کے حکم نامہ بخشش اور اس کی برائیت کے وہ مالک ہیں۔ ابن سرج نے کہا: جو الزام آپ مجھے دے رہے ہیں

دولتِ شافی

۵۳۵

وہی الزام آپ کے کلام سے آپ پر بھی ہے آپ کہتے ہیں:

آتِزُهُ فِي رَوْضِ الْمَحَاسِنِ مُقَلَّتِي وَأَمْنَعُ نَفْسِي أَنْ تَنَالَ مُحَرَّمَا

وزیر صاحب یہ بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے: آپ دونوں صاحبوں نے آج مجلس لطف و ظرافت کو خوب گرم رکھا۔ بڑا لطف آیا یہ قصہ ابو بکر خطیب نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔^①

ایک مرتبہ ابو بکر بن محمد بن داؤد کے پاس اشعار میں یہ استثناء آیا:

يَا ابْنَ دَاوُدَ يَا فَقِيهَ الْعِرَاقِ آفَتْنَا فِي قَوَاتِرِ الْأَحْدَاقِ

”اے ابن داؤد! اے فقیہ عراق! ان لوگوں کے متعلق آپ ہمیں فتویٰ دیجیے جو چوتوں سے قتل کیا کرتے ہیں۔“

هَلْ عَلَيْهَا بِمَا آتَتْ مِنْ جُنَاحِ أَمْ حَلَالٌ لَهَا دَمُ الْعُشَاقِ؟
”آپ کی رائے میں وہ کچھ گنہگار ہوتے ہیں یا معشوق کے لیے عشاق کا خون حلال ہے؟“

اس کا جواب انہوں نے انہی دو تینوں کے نیچے یہ لکھا:

عِنْدِي جَوَابُ مَسَائِلِ الْعُشَاقِ قَاسَمَعَهُ مِنْ قَرَحِ الْحَشَامِشْتَاقِ

”عشاق کے مسائل کا جواب میرے نزدیک یہ ہے رزم ہائے درون سے بشوق سنو۔“

لَمَّا سَأَلْتُ عَنِ الْهَوَى هَيَجَنِي وَأَرَقْتُ دَمْعًا لَمْ يَكُنْ بِعِرَاقِ^②

”تو نے محبت کے بارے میں سوال کر کے مجھے ہیجان میں ڈال دیا۔ اور وہ آنسو جو ابھی بہے نہ تھے وہ بھی تو نے بہا دیئے۔“

أِنْ كَانَ مَعْشُوقًا يُعَذِّبُ عَاشِقًا كَانَ الْمُعَذِّبُ أَنْعَمَ الْعُشَاقِ

”اگر کسی عاشق کو معشوق تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ ستم رسیدہ سب سے زیادہ لطف اندوز

① تاریخ بغداد (۵/ ۳۶۲)

② ان اشعار کے بعد معنی ابن قیم الجوزیہ لکھنے اور بہت سے اشعار اور ایک قدیم کہانی عاشق و معشوق کے مر

جانے کی کسی کتاب سے نقل کر دی ہے۔ چون کہ اس کا تعلق تمام قرعری شاعری اور ادب سے ہے اور اس فصل کے

مضمون کے لیے غیر ضروری ہے۔ اس لیے ترجمہ میں اسے چھوڑ دیا گیا۔

عاشق ہوگا۔“

اگر عشق کے بارے میں اور کچھ نہیں تو صرف ایک حدیث جو مختلف اسناد بیان کرتے ہیں پیش کر دی جائے تو عشق کی اجازت اور رخصت کے لیے کافی ہے۔ تم نے عشق کے بارے میں جس قدر سختی بیان کی ہے وہ سختی تو ہے مگر سوید بن سعید کی حدیث کہ:

«سُوَيْدٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مِسْهَرٍ عَنْ أَبِي بَحِيٍّ الْقَتَاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَنْ عَشَقَ وَعَفَّ وَكَتَمَ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ»

”سوید علی سے وہ علی بن مسہر سے وہ ابو بیحی سے وہ مجاہد سے اور مجاہد سیدنا عبد اللہ بن عباس سے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں جو کسی پر عاشق ہو گیا اور پاکدامن رہا اور اپنے عشق کو چھپایا جس سے وہ مر گیا تو وہ شہید ہے۔“

یہ روایت سوید بن سعید نے ابن مسہر عن ہشام ابن عروہ عن لیبہ عن عائشہ بھی روایت کی ہے اور اسے مرفوع کہا ہے۔ یہی روایت خطیب نے بروایت الازہری عن المعانی بن زکریا عن عطیہ عن ابن الفضل عن احمد بن مسروق عن بیان کی ہے۔ اور بروایت زبیر بن کبار عن عبدالعزیز الماحون عن عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابن ابی شیح عن مجاہد عن ابن عباس بھی مروی ہے۔ مذکورہ بالا اسانید سے حدیث مذکورہ بالا مروی ہے جو عشق کی رخصت کے لیے کافی و دوائی ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ جو سید الاولین والآخرین اور رب العالمین کے رسول و پیغمبر ہیں، جب آپ کی نگاہ حضرت زینب بنت جحش پر پڑی تو فرمایا:

سبحان مقلب القلوب (پاک ہے دلوں کو لوٹ پھیر کرنے والی ذات)

اس وقت حضرت زینب، حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں جو آپ کے غلام تھے۔ حضرت زید نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا:

اتق الله و امسك عليك زوجك (اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو روک رکھو۔)

لیکن جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو خود خدائے قدوس نے عرش پر حضرت زینب کا نکاح آں حضرت ﷺ سے پڑھا دیا۔ ولایت نکاح کے تمام امور خود خدائے قدوس نے انجام دیے اور اپنے پیغمبر پر اس نے یہ آیت اتاری۔

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ

یہ روایت موضوع ہے۔ (الضعیفہ: ۳۰۹)

اللَّهُ وَتُغْفِرُ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَغْشَاهُ ﴿٥٣٤﴾

(الاحزاب: ٣٣/٣٤)

”اے پیغمبر! اس بات کو یاد کرو جب تم اس شخص کو سمجھاتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور تم بھی اس پر احسان کرتے رہے کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو، اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں چھپاتے تھے جسے آخر کار اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔“

حضرت داؤد علیہ السلام کے پیغمبر تھے۔ ان کی ننانوے بیویاں تھیں۔ ایک اور عورت سے انہیں عشق ہو گیا تو انہوں نے اس سے بھی نکاح کر لیا اور سو عورتیں پوری کر لیں۔

امام زہری کہتے ہیں: اسلام میں سب سے پہلی محبت رسول اللہ ﷺ کی محبت ہے جو رسول اللہ ﷺ کو سیدہ عائشہ صدیقہ سے تھی۔ ﴿٥٣٤﴾

امام مسروق رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو حبیبہ رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ ﴿٥٣٤﴾

ابوالقیس مولیٰ عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں: مجھے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ بات دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ رسول اللہ ﷺ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ لیا کرتے تھے یا نہیں؟ سیدہ ام سلمہ نے فرمایا: نہیں۔ میں نے کہا: سیدہ عائشہ صدیقہ تو فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ روزے کی حالت میں میرا بوسہ لیا کرتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیتے تو قابو سے باہر ہو جاتے تھے۔ ﴿٥٣٤﴾

سعید بن ابراہیم عامر بن سعد سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جبریل روزانہ براق پر سوار ہو کر سیدنا ابراہیم کی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ سیدنا جبریل کو آپ سے انتہا درجہ محبت تھی اور آپ کی ملاقات کے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا۔ ﴿٥٣٤﴾

﴿٥٣٤﴾ حلیۃ الاولیاء (۳۳/۲) موضوع الولید بن محمد الموقری متروک راوی ہے۔ الموضوعات لابن الجوزی (۲/۳۶۷) ﴿٥٣٤﴾ حلیۃ الاولیاء (۲/۳۳) الاصابۃ (۳/۳۶۰) مستدرک حاکم (۳/۸۷) من قول مصعب بن سعد ﴿٥٣٤﴾ مسند احمد (۲/۳۱۷) السنن الکبریٰ للنسائی (۳۰۷۳۱۳۰۷۲) معانی الآثار للطحاوی (۱/۳۳۶) اسنادہ ضعیف۔ مولیٰ بن علی راوی متکفل ہے۔ اس کے الفاظ ہیں ’لعله ان کن لایمئلك عنها صبا‘ شاید کہ آپ ان کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں۔

﴿٥٣٤﴾ روضہ المحبین (ص: ۱۷۰) اس کی سند میں واقدی کتاب دستروک ہے۔

خرائلی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرؓ نے ایک روئی جاریہ خریدی تھی۔ اس سے آپ کو انہما درجہ محبت تھی۔ ایک دن وہ فخر پر سے گر پڑی تو آپ دوڑے اور اس کے چہرے پر سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے: میں تم پر فدا ہو جاؤں اس کے بعد آپ اس کا منہ چومنے لگے۔ یہ روئی جاریہ اکثر آپ کی شان میں کہا کرتی تھی:

((يَا بَطْرُوْنَ اَنْتَ قَالُوْنَ)) "اے میرے مولیٰ آپ بڑے اچھی آدمی ہیں۔"

اس کے کچھ دنوں بعد وہ بھاگ نکلی جس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ اور فرمانے لگے:

فَذَكُّنْتُ اَحْسِبُنِيْ قَالُوْنَ فَاَنْصَرَفْتُ فَالْيَوْمَ اَعْلَمُ اَنِيْ غَيْرُ قَالُوْنَ

"اپنے آپ کو واقعی میں اچھا آدمی سمجھتا تھا لیکن وہ بھاگ گئی تو آج میں یہ سمجھا کہ

میں آدمی نہیں ہوں۔"

حقیقی محبت

ایک شخص سیدنا عمر فاروقؓ سے کہنے لگا: امیر المؤمنین! میں نے اتفاق سے ایک عورت کو دیکھ لیا ہے اور اس پر عاشق ہو گیا ہوں۔ آپ نے جواب دیا ذلک مالا یملک (یہ وہ چیز ہے جو بندے کے اختیار سے باہر ہے) فالجواب وباللہ التوفیق اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں کلام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جائز نافع اور معزز ناجائز محبت میں فرق و امتیاز کر لیا جائے۔ صرف عشق و محبت بحیثیت عشق و محبت کے نہ موجب مدح و قبول ہے اور نہ قابل مذمت و انکار ہے۔ یہاں ہم محبت نافع و جائز اور حرام و ناجائز کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ مطلقاً نافع ترین واجب ترین اعلیٰ و اجل محبت اس ذات کی محبت ہے جس کی محبت انسان کی فطرت و جبلت میں داخل ہے۔ اسی محبت سے زمین و آسمان قائم ہیں اور یہ محبت ساری مخلوق کی فطرت میں داخل ہے۔ اور یہی محبت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اصل راز ہے۔ الہ یا اللہ وہ ذات ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے۔ جس کا اجلال و تعظیم کی جا سکتی ہے۔ جس کے سامنے ذلت و خاکساری خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے عبادت صرف ایک ہی صحیح ہے کہ اس وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کی جائے اور عبادت اس کا نام ہے کہ خضوع و ذلت کے اظہار کے ساتھ اس سے محبت کی جائے۔ اس عبودیت میں کسی کو شریک بنانا عظیم ترین ظلم ہے اور ایسا ظلم کہ اللہ کبھی معاف نہیں کر

سکتا۔ اگر کسی اور سے محبت کی جاسکتی ہے تو ذاتِ الہی کی محبت کے ضمن میں کی جاسکتی ہے۔
 اللہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے وجوب پر ساری آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء کرام کی دعوتِ دلالت کرتی ہے اور وہ فطرتِ دلالت کرتی ہے جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور وہ عقلیں دلالت کرتی ہیں جو انسان کے اندر خصوصی ترکیب کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں۔ اور وہ نعمتیں دلالت کرتی ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر نازل کی ہیں۔ کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس پر جو احسان کرے اسے نوازے اس سے محبت کرے اور اسی وجہ سے اس ذات کی محبت نہایت اہم ہے۔ انسان پر جس قدر بھی احسانات ہیں وہ اسی کے احسانات ہیں۔ اگر مخلوق اس پر جو احسانات کرتی ہے وہ بھی اس و حودہ لا شریک ہی کے احسانات ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿ وَنَا يَكْفُرُ بَيْنَ نَفْسِهِمْ لِمَنِ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَتَّكُمُ الطُّغْرَاءُ قَالَ لِيهِمْ كَيْفَ كُفُّوا ۗ ﴾ (نحل: ۱۶/۵۳)

”اور جو نعمت بھی تم کو پہنچتی ہے اللہ کی جانب سے ہے اور پھر جب تم کو کوئی ضرور
 تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو۔“

عشق و محبت کے حقیقی دواعی:

عشق و محبت کے اصل دواعی دو ہیں: (۱) جلال (۲) جمال۔ یہ دونوں امر علی الاطلاق بدرجہ اتم صرف ذاتِ الہی کے اندر پائے جاتے ہیں دوسرے کسی کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو محبوب رکھتا ہے بلکہ ہمہ قسم جمال اسی کیلئے ہے اور اسی کی جانب سے ہے اور اسی سے کل الوجودہ اسی کی ذاتِ محبت کی مستحق ہے کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۗ ﴾ (آل عمران: ۳۱/۳)

”اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری
 تابعداری کرو اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ اور تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اور
 اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔“ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۗ ﴾ (مائتہ: ۵/۵۳)

”مسلمانو! تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے تو اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن کو وہ محبوب رکھتا ہوگا اور وہ اس کو محبوب رکھتے ہوں گے۔“

توحید فی المحبت:

ولایت و موالات کی اصل محبت ہے اور محبت کے بغیر موالات پائی نہیں جاسکتی۔ جس طرح کہ عداوت کی اصل بغض و نفرت ہے اور بغض و نفرت کے بغیر عداوت نہیں پائی جاسکتی۔

اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے اور ایمان والے اللہ کے اولیاء ہیں۔ ایمان والے اللہ سے موالات رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ان سے موالات کرتا ہے اس لیے ان سے محبت کرتا ہے۔ پس اللہ اپنے بندوں سے اسی قدر محبت کرتا ہے جس قدر وہ اللہ سے موالات کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے موالات کرنے والوں سے اللہ خفا اور ناراض ہوتا ہے۔ بخلاف اللہ کے دوستوں کی محبت کے کہ یہ دوسری چیز ہے کیونکہ اللہ کے دوستوں سے موالات و محبت کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے محبت و موالات کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت و موالات کرنا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے خفا اور ناراض ہوتا ہے جو دوسروں کو اللہ کی محبت میں اللہ کا ہمسر بنا لے اور اللہ خبر دیتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں:

﴿يُحِبُّونَ مَا كُفِرُوا بِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدِيدُ حُبِّهِمْ﴾ (١٦٥/٢)

(بقرہ: ۱۶۵/۲)

”وہ ان (مجبورانِ باطل) سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کی جاتی ہے

اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں“

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو لوگ اپنے بنائے ہوئے شریکوں اور امثیلوں کو اللہ کی محبت کے برابر بنا دیتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ لوگ اپنے معبودانِ باطل سے کہیں گے:

﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَكُنْزٍ مُّبِينٍ ۝ إِذْ تَسْتَوِي لَهُ رَبِّكَ أُولُو الْعُلْبَانِ ۝﴾

(شعراہ: ۲۶۰/۲۶۰-۹۸)

”و قسم اللہ کی! ہم تو صریح گمراہی میں تھے جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔“

واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول اور پیغمبر اسی لیے بھیجے ہیں کہ توحید فی

المحبت کی لوگوں کو تعلیم دیں اور اپنی ساری کتابیں بھی اسی غرض سے نازل فرمائی ہیں۔

ابتداء سے لے کر آخر تک جس قدر بھی رسول اور پیغمبر آئے اسی توحید فی المحبت کی دعوت کی غرض سے آئے اور اسی توحید فی المحبت ہی کے لیے آسمان زمین جنت دوزخ پیدا کیے ہیں۔ جنت اللہ نے اپنی توحید والوں کے لیے بنائی ہے اور اس محبت میں کسی دوسرے کو اللہ کا شریک قرار دینے والے کو مشرک کہا اور مشرکوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا:

((لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وُلْدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))

”اس وقت تک بندہ مؤمن نہیں جب تک کہ رسول اسے اپنی اولاد اپنے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔“

جب رسول اللہ کی محبت کے متعلق یہ حکم ہے تو پھر پروردگار جل جلالہ کی محبت کے متعلق کیا ہوگا؟ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا عمر بن خطابؓ سے فرمایا:

((لَا حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ))

”نہیں تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ تم مجھے محبوب نہ رکھو“

جب رسول اللہ ﷺ کی محبت اور لوازم محبت کا یہ حکم ہے تو پھر رب العالمین جل جلالہ و تقدس اسما و صفاء و تبارک اسمہ و تعالیٰ دلا الہ غیرہ کی محبت و عبادت کا کیا حکم ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کی محبت کیوں اقدم نہ ہوگی؟ بندوں کے پاس اللہ کی جانب سے جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ اس امر کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ ہی سے محبت کی جائے۔ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسی سے محبت کی جائے اور جس سے اللہ کراہت و نفرت کرتا ہے اس سے کراہت و نفرت کی جائے۔

اللہ کی عطیات اور رکاوٹیں عافات اور اہتلا میں قبض و بسط عدل و فضل مارنا زندہ کرنا لطف و کرم رحمت و احسان ستر پوشی و غنوم و صبر اجابت دعاء و دفع کرب و تکالیف مصیبت زدوں کی اعانت و لہذا اس کی یہ ساری مہربانیاں اور بلا غرض مہربانیاں ہیں۔ حالانکہ وہ بندوں سے من الوجوہ مستغنی اور بے پروا ہے۔ یہ تمام باتیں انسان کو اس امر کی دعوت دے رہی ہیں

① صحیح بخاری۔ کتاب الایمان۔ باب حب الرسول ﷺ من الایمان۔ (حدیث۔ ۱۵۱۳)

صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب وجوب محبتہ رسول اللہ ﷺ (حدیث۔ ۴۴۰)

② صحیح بخاری۔ کتاب الایمان و الزور۔ باب کیف كانت یعنی النبی ﷺ (حدیث۔ ۱۶۳۲)

کہ عبادت و محبت صرف اللہ ہی کی اور اللہ ہی سے کی جائے۔ بلکہ اس نے اپنے بندوں کو معصیت و نافرمانی کی جو قوت دے دی ہے اسی سے معصیت کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ پھر بھی ان کی ستر پوشی کرتا ہے اور بندے جب تک اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں اس وقت تک ان کی محافظت و نگرانی کرتا ہے۔ بندے معصیت و نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی خواہش پوری کرتے ہیں پھر بھی وہ ان کی اعانت و امداد کرتا ہے اور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ تمام امور متقاضی ہیں کہ بندے صرف اللہ ہی سے محبت کریں۔ اگر ایسا سلوک بلکہ اس سے بھی کم تر درجہ کا سلوک بھی انسان کے ساتھ کوئی دوسرا کرے تو کوئی شخص اپنے دل میں ایسے آدمی کے ساتھ محبت باقی نہیں رکھ سکتا۔ پس بندے کامل جمعیت خاطر کے ساتھ ہمہ تن اس ذات سے محبت کیوں نہ کریں جو ہمہ قسم کی نافرمانیوں اور گناہوں کے بعد بھی اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرتی ہے؟ اور بندوں کو ہر ہر سانس اس کے احسانات سے گراں بار ہے اور خیر و فلاح کی تمام تر برکتیں اسی کی جانب سے اترتی ہیں۔ بندوں کا شر اور بد عملی دیکھتا ہے پھر بھی اسے نصیحتیں دیتا ہے اور نصیحتیں دے کر خوش ہوتا ہے اور اللہ تو ان سے بالکل مستغنی اور بے پرواہ ہے۔ بندے گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں اور اس سے بغض و عناد کا ثبوت دیتے ہیں حالانکہ بندے ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر بھی بندوں کے گناہ اور معصیت اللہ کی خیر اللہ کے احسانات و انعامات کو نہیں روکتے۔ بندوں کی شومئی اعمال اور نحوست عیساں رب العالمین کے احسانات کو بند نہیں کر دیتی۔ پس وہ قلوب جو اس شان و شوکت والے پروردگار سے محبت نہ کریں بلکہ دوسروں سے محبت کریں وہ کس قدر منحوس و مشوم ہوں گے؟

اللہ اور بندے کی محبت کا فرق:

اگر کوئی کہے کہ آدمی تم سے محبت کرتا ہے یا تم اس سے محبت کرتے ہو تو اپنی اپنی اغراض کی بنا پر کرتے ہو لیکن رب العالمین اپنی غرض سے نہیں تمہارے لیے اور تمہاری ہی غرض کے لیے تم سے محبت کرتا ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے:

((عَبْدِي كُلُّ يُرِيدُكَ لِنَفْسِهِ، وَأَنَا أُرِيدُكَ لِنَفْسِكَ)) ﴿١﴾

”میرے بندے! ہر شخص تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور میں تجھے تیرے لیے چاہتا ہوں۔“

پس بندوں کو شرم آنی چاہیے کہ اس شان والے پروردگار سے وہ اغراض کرتے ہیں اور

﴿١﴾ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ

دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی محبت میں غرق اور محو رہتے ہیں۔
 نیز یہ کہ مخلوق میں سے کوئی بھی تم سے اس وقت تک بھلائی اور اچھا معاملہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنا فائدہ نہ سوچ لے لیکن رب العالمین کی شان یہ ہے کہ تمہارے ہی فائدہ کے لیے اور تمہاری ہی بھلائی کے لیے تمہارے ساتھ بھلائی اور اچھا معاملہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تمہیں بڑے سے بڑا فائدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ نفع پہنچے نیکی کرو تو ایک درہم کے عوض دس اور دس سے لے کر سات سو تک اور اور اس سے بھی زیادہ تمہیں نفع ملے اور اگر گناہ کرو تو ایک کے بدلہ میں ایک ہی سزا دے اور تو بہ کرو تو یہ بھی معاف کر دے۔

نیز حق سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو صرف اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے اور ساری خدائی دنیا اور آخرت تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اب بتاؤ محبت کس سے کی جائے؟ اور کس کی رضاء مندی و رضاء جوئی کے لیے جدوجہد کی جائے؟

نیز تمہارے مقاصد و مطالب کی بلکہ ساری مخلوق کے مقاصد و مطالب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں اور وہ سب سے بڑا "جواد" سب سے بڑا "کریم" "ورحیم" اور سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ سوال کرنے سے پہلے بندوں کو نوازتا ہے اور بندوں کی امیدوں سے زیادہ ان کو دیتا ہے۔ بندوں کے تکیل سے تکیل عمل سے وہ خوش ہوتا ہے اور اسے بڑھا دیتا ہے۔ بندوں کی خطاؤں لغزشوں کو معاف کرتا ہے اور محو کر دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق اس کے سامنے اپنی احتیاجات و ضروریات پیش کرتی ہے اور اس کی شان ہی کچھ عجیب و غریب ہے۔ کل یوم ہو فی شان وہ سب کی سنتا ہے سب کو دیتا ہے کسی کو بھول نہیں جاتا۔ سالین کی کثرت نہ اسے پریشان کرتی ہے نہ اسے اس سے کوئی مبالغہ ہوتا ہے۔ وہ الحاح و زاری کرنے والوں سے نہ اکتاتا ہے نہ ٹھکتا ہے بلکہ زیادہ الحاح و زاری کرنے والوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے اور زیادہ چاہتا ہے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو مانگنے اور سوال کرنے سے جان چرائے اس پر خفاء اور ناراض ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ شرماتا ہے جہاں بندہ نہیں شرماتا اور پھر بھی اس کی ستر پوشی کرتا ہے اور ایسی ستر پوشی کہ بندہ خود اپنی ستر پوشی بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے بندوں کو اپنے عطیات و انعامات، احسانات و مواہب، بخششوں اور رضاء مندوں کی طرف پکار پکار کر بلاتا ہے لیکن بندے دور بھاگتے ہیں۔ اور جب بندے دور بھاگتے ہیں تو اس نے اپنے رسول اور پیغمبران کے پاس بھیجے کہ وہ ان کو بلائیں اور متائیں اور اپنا عہد اور معاہدہ

ان رسولوں اور پیغمبروں کے ساتھ بھیجا کہ ان کے سامنے پیش کریں۔ اور اس کی طرف بلائیں اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ وہ خود نیچے اتر کر بندوں کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے:

((مَنْ يَسْتَلْنِي فَأَعْطُهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)) ﴿۱﴾

”مجھ سے کون مانگتا ہے؟ میں اسے دوں، مجھ سے کون مغفرت چاہتا ہے؟ میں اس کی مغفرت کروں؟“ جیسا کہ کہا جاتا ہے:

﴿ادْعُوكَ لِوَصْلِ فَتَلْمِزِي فِي الرَّسُولِ فِي الطَّلَبِ أَنْزَلَ إِلَيْكَ بِنَفْسِ الْعَالَمِ فِي النَّوْمِ﴾
 ”میں تجھے وصل کیلئے بلاتا ہوں لیکن تو انکار کرتا ہے۔ تجھے بلانے کیلئے رسول اور پیغمبر بھیجے۔ میں خود اتر کر تیرے پاس آیا۔ نیند میں آ کر میں نے تجھ سے ملاقات کی۔“

پس انسانی قلوب اللہ کی ذات سے محبت کیوں نہ کریں؟ کہ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا بندوں پر کوئی احسان کرنے والا برائیوں کو رفع کرنے والا بندوں کی دعاء قبول کرنے والا گناہوں کا بخشنے والا عیوب کی ستر پوشی کرنے والا تکالیف و مصائب دور کرنے والا مصیبت زدوں کی امداد کرنے والا حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ ہی ذکر و شکر، حمد و ثنا کا مستحق ہے اور بس وہی حقدار ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ وہی تو ہے جو تمدد مانگنے والوں کی نصرت و امداد کرتا ہے۔ مملوکوں اور غلاموں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ طلب کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا بخشنے والا ہے اور دینے والوں میں سب سے بڑا دینے والا ہے۔ رحم کی درخواستیں کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مانگنے والوں پر سب سے زیادہ کرم اور بخشش کرنے والا ہے۔ التجاء کرنے والوں کی سب سے زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ اس پر توکل و اعتماد کرنے والوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ بندوں کی توبہ سے وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی سواری گم ہوگئی جس پر اس کا کھانا پینا تمام سرمایہ اور مال و متاع اور سر و سامان لدا ہوا تھا، کسی مہلک سر زمین میں پہنچ کر اس کی سواری گم ہوگئی اور ہر چیز سے وہ محروم ہو گیا۔ بالآخر وہ زندگی سے تنگ آ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا اس حالت میں سواری اسے اصل حالت میں مل گئی جو خوشی اس حالت میں اس اونٹ والے کو حاصل ہوتی ہے توبہ کرنے والے سے اللہ اسی

﴿ صحیح بخاری۔ کتاب التہجد۔ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (حدیث ۱۱۳۵) صحیح

مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين۔ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل (حدیث ۴۵۸)

طرح خوش ہوتا ہے۔

اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مانند و مثل نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اس کی اجازت اور حکم ہی سے اس کی اطاعت و عبادت کی جاتی ہے، اس کی نافرمانی اس کے علم کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے حالانکہ اطاعت اور عبادت کی توفیق و انعام اسی کی جانب سے ہے اور پھر بھی اگر نافرمانی کی جاتی ہے وہ مغفرت فرماتا ہے۔ اس کا حق ضائع کیا جاتا ہے پھر بھی وہ غم و درگزر کرتا ہے۔ وہ قریب و نزدیک والوں کا شاہد، محافظ، نگران ہے۔ سب سے بڑا عہد و پیمانہ کرنے والا سب سے بڑا عادل اور سب سے بڑا منصف ہے۔ بندوں کے ساتھ ہے۔ بندوں کی پیشانیاں اور چوٹیاں اور ان کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ سارے آثار اس نے لکھ رکھے ہیں، بندوں کی اجل اس کے قلم سے لکھی جا چکی ہے۔ یہی ذات اور صرف یہی ذات ایسی ہے کہ قلوب خواہ مخواہ اس کی طرف کھینچتے ہیں۔ ہر غفلتی چیز اس کے سامنے ظاہر اور روشن ہے۔ اعلائیہ اور ظاہر، غائب اور منور چیزیں اس کے سامنے واضح اور روشن ہیں۔ ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ ساری مخلوق اس کے نور کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اس کی کتبہ و حقیقت معلوم کرنے سے دنیا عاجز اور قاصر ہے۔ فطرت اور دلائل دلالت کرتے ہیں کہ اس کا مثل، مانند، شبیہ، متمتع اور محال ہے۔ ظلمتیں اس کے نور سے منور اور روشن ہیں۔ اور زمین و آسمان اس کے نور سے منور ہیں۔ ساری مخلوقات کو اس نے صالح بنایا۔ وہ سوتا نہیں اور سوتا اس کے لیے سزاوار نہیں۔ قسط و عدل کا پلہ کبھی جھکا دیتا ہے کبھی اونچا کر دیتا ہے۔ بندوں کے رات کے اعمال دن نکلنے سے پہلے اور دن کے اعمال رات آنے سے پہلے اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ اس کا نور اس کا حجاب ہے اگر یہ حجاب اٹھا دیا جائے تو ساری مخلوق جل کر خاک ہو جائے۔

مَا اغْتَاضَ يَازِلُ حُبِّهِ لِسِوَاهُ مِنْ عِوَضٍ وَلَوْ مَلَكَ الْوُجُودَ بِأَسْرِهِ
 ”اللہ سے محبت کرنے والا جو معاوضہ پائے گا وہ معاوضہ کسی کو بھی نصیب نہ ہوگا
 اگرچہ وہ کل موجودات کا مالک ہی کیوں نہ بن جائے۔“

صحیح بخاری۔ کتاب الدعوات۔ باب التوبة (حدیث۔ ۶۳۰۹، ۶۳۰۸) صحیح مسلم۔ کتاب

التوبة۔ باب فی الحوض علی التوبة (حدیث۔ ۴۷۳۳، ۴۷۳۴)

صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب قوله ﷻ ان الله لا ينام..... (حدیث۔ ۱۷۹)

دیدارِ الہی: محبت کی عظیم ترین نعمت

(بڑی سے بڑی نعمت دیدارِ الہی ہے اس کام کا سنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا

کی لذتیں تین قسم کی ہیں؛ بہتر سے بہتر لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت تک پہنچائے۔ بری لذت وہ ہے جو بندے کو آخرت کی لذت سے محروم کر دے۔)

یہاں ایک عظیم الشان امر ہے جس کی طرف ہر عقل مند کو توجہ کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ لذت و سرور و فرحت و مسرت اور بھجت روح دو چیزوں سے وابستہ ہے۔ ایک یہ کہ محبوب اور محبوب کا جمال کامل و اکمل ہو کہ خود محبوب کا جمال انسان کو اپنی طرف جذب کر لے اور دوسری طرف سے اسے ہنادے۔

www.KitaboSunnat.com

دوسری چیز یہ کہ محبوب سے کامل ترین محبت ہو اور اس کی محبت میں حتی الامکان کوشش کی جائے اور اس سے تقرب و نزدیکی حاصل کرنے کی سعی کی جائے اور اس تک پہنچنے میں ہر قسم کا ایثار کیا جائے اور ہر چیز سے اس کے تقرب کو مقدم سمجھا جائے۔

ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ حصول محبوب کی لذت باعتبار قوت محبت کے ہے، جس قدر محبت قوی اور زیادہ ہوگی اسی قدر لذت زیادہ ہوگی۔ مثلاً جسے پیاس کی شدت زیادہ ہوگی اسے ٹھنڈے پانی کی لذت زیادہ حاصل ہوگی۔ جسے بھوک زیادہ ہوگی اسے کھانا زیادہ مرغوب ہوگا اور کھانے میں زیادہ لذت حاصل ہوگی۔ ایسی بے شمار مثالیں تم کو مل سکتی ہیں۔

نیز لذت باعتبار شوق، شدت ارادہ اور شدت محبت کے ہوتی ہے جس قدر شوق، ارادہ، محبت زیادہ اور قوی ہوگی لذت زیادہ ہوگی۔

جب تم یہ معلوم کر چکے تو اب یہ سمجھ لو کہ لذت و سرور اور فرحت و مسرت فی نفسہ مطلوب چیز ہے بلکہ ہر عقل مند کی زندگی کا مقصود اعلیٰ ہے جب کہ لذت فی نفسہ ایک مطلوب چیز ہے تو ہر لذت جس کے بعد بڑے سے بڑا رنج اور تکلیف پہنچے یا وہ لذت جو اس سے بڑی لذت سے محروم کر دے وہ قابلِ مذمت لذت ہوگی۔ اب بتاؤ اس لذت کے متعلق تم کیا کہتے ہو جس کے

بعد انسان کو بڑی سے بڑی بے پناہ حسرتیں برداشت کرنی پڑیں اور جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لذتوں سے محروم ہو جائے؟

واقعہ یہ ہے کہ وہی لذت قابل تعریف اور موجب ستائش ہے جس کے اندر کسی قسم کی تلخی اور کدورت نہ ہو اور یہ لذت آخرت اور آخرت کی نعمتوں کی لذت ہے۔ انسان کی بہتر عیش اور مرغوب زندگی اسی لذت سے وابستہ ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے:

﴿بَلْ يُؤْتِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةَ خَيْرًا ۝ وَآلِہٖٓ ۝﴾

(اعلیٰ: ۱۶-۱۷/۱۷)

”بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔“
فرعون کے جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد یہ نعرہ لگایا تھا:

﴿فَاقْضِ مَا آتٰتَ فَاقْضِ ۝ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِہٖ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝﴾

(طہ: ۲۰۰/۷۴)

”اے فرعون! جوڑو کر سکتا ہے کہ گزرتو دنیا ہی کی زندگی پر حکم چلا سکتا ہے۔“

اور اللہ نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اپنے بندوں کو اور طاعت گزاروں کو جنت الفردیٰ کی اس دائمی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی لذتیں فانی اور کدورتوں سے پر ہیں۔ بخلاف آخرت کی لذتوں کے کہ یہ لذتیں حقیقی لذتیں ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی لذتیں ہیں۔ آخرت کی لذتیں اور نعمتیں خالص صاف ستھری اور کدورتوں اور آلام سے پاک ہیں۔ جنت کی لذتیں جنت کی نعمتیں ایسی مرغوب ہیں کہ ہر انسان ان کی آرزو کرتا ہے اور آنکھیں ان سے لذت اندوز ہوتی ہیں اور پھر یہ لذتیں دائمی ابدی لذتیں ہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا اور کیسی کیسی چیزیں پردہ غیب میں مخفی رکھ چھوڑی ہیں؟ جنت میں تو وہ چیزیں اللہ نے رکھ چھوڑی ہیں کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں نہ اب تک کسی انسان کے قلب میں اس کا خطرہ اور خیال گزرا ہے اور

تاسع ﴿قوم کا مقصد اس قول سے یہی تھا:

﴿يَقَوْمِ الْيٰمُؤِنِ اٰهْدِيْكُمْ سَبِيْلَ الرَّشٰدِ ۝ يَقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِہٖ الْحَيٰوةُ

الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۝ وَ اِنَّ الْآخِرَةَ لَہِيَ دَاۤءُ النَّقَارِ ۝﴾ (مومن: ۳۰/۳۹۳۸)

﴿یہ تاسع قوم وہ تاجروں کے گمراہی میں سے تھا اور ایمان سے شرف اندوز ہونے کے بعد اپنی قوم کو نصیحت کر رہا تھا۔

”اے میری قوم! تم میری تابعداری کرو میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم اس دنیا کی زندگی کے بس چند روزہ فائدے ہیں اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔“
اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ دنیا ایک متاع اور سامان ہے جس سے انسان کچھ استفادہ استمتاع کر سکتا ہے ہمیشہ کا ٹھکانا اور جگہ تو آخرت ہے۔

جب تم معلوم کر چکے کہ دنیا کی لذتیں ایک متاع اور سامان کی حیثیت رکھتی ہیں اور آخرت کی لذتوں کا ذریعہ ہیں۔ دنیا مقصود بالذات بنا کر پیدا نہیں کی گئی۔ لہذا جولذت کو آخرت کی لذت کی طرف پہنچائے اس سے لذت اندوز ہونا قابل مذمت نہیں ہے۔ بلکہ بایں حیثیت کہ یہ لذت آخرت کی لذت کا ذریعہ ہے قابل تعریف ہے۔

سب سے بڑی اخروی نعمت ولذت:

اب یہ سمجھ لو کہ آخرت کی بڑی سے بڑی نعمت ولذت یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو اور اس کا کلام سنا میر آئے اور اس سے تقرب و نزو کی حاصل ہو۔

جیسا کہ روایت باری کے متعلق ایک صحیح حدیث کے اندر مروی ہے:

﴿فَوَا اللَّهُ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ﴾

”قسم اللہ کی! انہیں اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں دی گئی کہ وہ اس کو دیکھیں گے۔“

ایک دوسری حدیث ہے: ((انہ اذا تجلی لهم و رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم))
جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا تو وہ لوگ اپنی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔

نسائی اور مسند احمد میں سیدنا عمار بن یاسر کی حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنی دعاؤں میں فرماتے تھے:

﴿وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَيَّ وَجَهَتِ الْكَرِيمِ وَالشُّوقَ إِلَيَّ لِقَائِكَ﴾

”اے اللہ! میں تیرے رخ کریم سے لذت نظر اور تیری ملاقات کا شوق تجھ سے مانگتا ہوں۔“

عبداللہ بن امام احمد کی کتاب السنہ میں یہ مرفوع حدیث مروی ہے:

﴿كَانَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَسْمَعُوا الْقُرْآنَ إِذْ أَسْمَعُوهُ مِنْ

◇ صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب اثبات روية المومنين في الآخرة ربهم (حدیث۔ ۱۸۱)

◇ سنن نسائی۔ کتاب السهو۔ باب (۲۳) نوع آخر (حدیث۔ ۱۳۰۲) مسند احمد (۳/۳۶۳)

صحیح ابن حبان (۱۹۷۱)

الرَّحْمَنُ كَانَهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ» ﴿۱﴾

”جن لوگوں نے بھی اللہ کا قرآن اللہ کی زبان سے نہیں سنا۔ جب قیامت کے دن وہ اللہ کی زبان سے قرآن سنیں گے تو انہیں تو ایسا معلوم ہوگا گویا انہوں نے اس سے پہلے بھی قرآن سنا ہی نہ تھا۔“

جب یہ بات سمجھ لی گئی تو اب یہ سمجھ لو کہ دنیا کی جس لذت سے آخرت کی یہ لذت حاصل ہوگی وہ سب سے بڑی لذت ہے اور یہ لذت معرفت الہی، محبت باری تعالیٰ کی لذت ہے۔ یہی لذت دنیا کی لذتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی تمام فانی لذتیں اس لذت و نعمت کے مقابلہ میں ایسی ہیں گویا سمندر کے مقابلہ میں قطرہ۔ انسان کی روح انسان کا قلب اور بدن درحقیقت اسی لذت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پس دنیا میں سب سے بڑی لذت اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی معرفت اور اس کی محبت ہے۔ اور جنت میں لذیذ سے لذیذ ترین چیز رویت باری تعالیٰ ہے کہ انسان اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھے گا۔ اللہ کی محبت و معرفت انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کی لذت اور قلب کی اصل فرحت و مسرت ہے اور دنیا کی وہ نعمتیں، مسرتیں، لذتیں جو محبت و معرفت کی لذتوں سے محروم کرنے والی ہوں وہ سراسر مصیبت اور عذاب ہیں۔ کیونکہ یہ لذتیں عذاب سے مقلب ہو جائیں گی۔ اور ان سے لذت اندوز ہونے والا شگلی معیشت میں مبتلا ہو کر رہ جائے گا۔ پس خوشگوار زندگی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اللہ کی رضاء مندی و خوشنودی کے ساتھ گزرے۔ اور یہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ والوں سے پوچھو! اللہ سے محبت کرنے والوں سے پوچھو۔“

کسی اور اللہ والے کا قول ہے ”اگر بادشاہ اور بادشاہوں کی اولاد وہ چیز پائیں جو ہمیں حاصل ہے تو رشک کے مارے وہ تلواروں سے ہماری گردنیں اڑادیں۔“

دنیا کی باطل محبت کے متعلق کہنے والے نے کہا ہے:

وَمَا النَّاسُ إِلَّا الْعَاشِقُونَ ذَوُ وَالْهَوَىٰ
فَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُحِبُّ وَيَعشَقُ

”ساری دنیا عاشقوں اور محبت کرنے والوں ہی سے تو بھری ہوئی ہے۔ جو کسی سے

﴿۱﴾ السنۃ لعبداللہ بن احمد (۱۴۳) اس میں یہ محمد بن کعب القرظی کا قول ہے۔ مرفوع حدیث نہیں ہے۔ اس کی سند میں سوی بن عبیدہ ضعیف راوی ہے۔

محبت نہیں کرتا کسی پر عاشق نہیں ہو اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔
کسی اور نے کہا ہے:

أَفْ لِلدُّنْيَا مَتَى مَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الدُّنْيَا مُحِبًّا أَوْ حَبِيبًا
”وہ صاحب دنیا جو کسی سے محبت نہیں کرتا یا وہ کسی کا محبوب نہیں اس کی دنیا پرتف ہے۔“
کسی دوسرے نے کہا ہے:

وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي نَعِيمِهَا وَأَنْتَ وَحِيدٌ مُفْرَدٌ غَيْرُ عَاشِقٍ
”دنیا اور دنیا کی نعمتوں میں کوئی خیر نہیں اگر تو تنہا اکیلا ہے اور کسی پر عاشق نہیں ہوا۔“

کسی اور شاعر نے کہا ہے:

أَسْكُنُ إِلَى سَكْنٍ تَلَذُّ بِحَبِّهِ ذَهَبَ الزَّمَانُ وَأَنْتَ مُنْفَرِدٌ
”تم کسی ایسی تسکین سے تسلی حاصل کرو جس کی محبت سے تمہیں لذت حاصل ہو اگر تم منفرد اور تنہا ہو تو زمانہ تمہارے لیے گزر چکا ہے۔“

کسی اور شاعر کا قول ہے:

يَشْكِي الْمُحِبُّونَ الصَّبَابَةَ لَيْتَنِي تَحَمَّلْتُ مَا يَلْقَوْنَ مِنْ بَيْنِهِمْ وَحْدِي
”عشاق محبت کی مصیبتوں کی شکایتیں کرتے ہیں کاش! ان تمام کی مصیبتیں تنہا مجھ پر لاد دی جائیں۔“

فَكَانَتْ لِقَلْبِي لَذَّةُ الْحُبِّ كُلِّهَا فَلَمْ يَلْقَهَا قَبْلِي مُحِبٌّ وَلَا بَعْدِي
”اگر ایسا ہوتا تو مجھوں کی ساری قومیں تنہا مجھے حاصل ہو جاتیں۔ اور یہ لذتیں نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملیں نہ میرے بعد کسی کو ملیں گی۔“

جب اس دنیا کی محبت کا یہ حال ہے تو پھر اس محبت کے متعلق کیا کہو گے جس سے قلوب کی حقیقی زندگی وابستہ ہے اور جو روح کی اصل غذا ہے؟ جن محبت کے بغیر قلب کے لیے نہ کوئی لذت ہے نہ نعمت۔ جس کے بغیر نہ فلاح ہے نہ نجات نہ ہی زندگی جب قلب اس محبت سے محروم رہ جائے تو اس کے رنج و الم کا کیا حال ہوگا؟ اس کی یہ مصیبت تو آنکھوں کی روشنی کانوں کی سماعت ناک کی قوت شامہ زبان کی قوت ذائقہ اور قوت ناطقہ چلے جانے کی مصیبت سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے بلکہ جو قلب اپنے خاطر و خالق اللہ الحق کی محبت سے خالی ہے وہ اس جسم

سے بھی بدتر اور خراب ہے جس سے روح نکل چکی ہو۔ اس حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی اس کی تصدیق کر سکتا ہے جس کے اندر روح اور زندگی موجود ہو مردوں کو زخموں کی تکالیف کا پتہ کیونکر چل سکتا ہے؟

مقصود یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور کامل ترین لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت کا ذریعہ ہو اور آخرت کی لذت تک پہنچائے۔

دینی لذت کی اقسام:

دنیا کی لذتیں تین قسم کی ہیں:

پہلی: یہ کہ وہ لذت آخرت کی لذت کی طرف لے جائے آخرت کی لذت کا ذریعہ ہو اور اس لذت سے انسان کو بڑے سے بڑا اجر و ثواب ملے۔ یہ سب سے بڑی اور کامل ترین لذت ہے اور مومن بندہ اگر کھانے پینے لباس نکاح جماع شفاء اپنے اور اللہ کے دشمنوں پر غیض و غضب قہر و غصہ (جہاد فی سبیل اللہ) میں رضاء الہی مقصود رکھے اور اس کی یہ تمام باتیں لوجہ اللہ ہیں تو یہ چیزیں موجب اجر و ثواب ہیں۔ جب یہ لذتیں اجر و ثواب کا موجب ہیں تو بتاؤ اس لذت کا کیا کہنا جو معرفت الہی محبت الہی شوق لقاء باری تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے؟ اور جو جنت نعیم میں رویت باری تعالیٰ کی موجب ہے؟

دوسری: لذت وہ ہے جو بندے کو آخرت کی لذت سے محروم کر دے۔ اس قسم کی لذت میں بڑے بڑے مصائب و آلام موجود ہیں۔ مثلاً: ان لوگوں کی لذتیں جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں اور آپس میں باہم ایک دوسرے سے متمتع ہوتے ہیں۔ آخرت میں ایسے لوگ اللہ کے حضور میں کہیں گے:

﴿ رَبَّنَا اسْمِعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَكَفُنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتِ

لَنَا ۝ ﴾ (انعام: ۶۱/۱۲۸)

”اے ہمارے پروردگار! ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم

اپنی اس معین مدت تک پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی“

اور مثلاً بدکاروں، ظالموں، مفسدوں، منکبڑوں، ہیکڑی بازوں کی لذت کہ ایسی لذتیں استدرج اور اللہ کی جانب سے امتحان ہیں۔ تاکہ انہیں بعد میں بڑے بڑے آلام و مصائب

کے اندر جلا کر دے اور آخرت کی بڑی سے بڑی لذت سے انہیں محروم کر دیتے جس طرح کہ کسی کے آگے لذیذ کھانا زہر آلود کر کے رکھ دیا جاتا ہے اس سے کھانے والے کی موت یقینی ہے لیکن یہ ایک استدراج ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَآتَيْنَاهُمْ لَهْمًا زَانٍ كَيْدِي ﴾

﴿ متین ۝ ﴾ (قلم: ۱۸، ۱۹، ۲۰)

”ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھنچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور میں انہیں ذمیلوں کا میری تدبیر بڑی مضبوط ہے“
بعض سلف صالحین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے ﴿ جب یہ لوگ گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں تب ہم انہیں نعمتیں دیتے ہیں۔

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغُوا مِنَّا أَوْتَرْنَا أَهْلَهُمُ الْبَلَاءَ ۖ فَإِذَا هُمْ شَائِلُونَ ۝ نَقْطَعُ

دَابِرَ الْقَوَارِ الْذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾

(انعام: ۴۵، ۴۶، ۴۷)

”یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو ملی تھیں ان کو پا کر خوش ہوئے۔ یکا یک ہم نے ان کو پکڑا پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے“

اور اسی قسم کے لذت اندوز لوگوں کے حق میں اللہ کا یہ ارشاد ہے:

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ طَائِفَتَيْنِ ۝ نُؤْتِيهِمْ فِي

الْحَيَاتِ بَل لَّا يَشْكُرُونَ ۝ ﴾ (مومنون: ۱۳، ۱۴، ۱۵)

”کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔“

اور ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ کا یہ ارشاد ہے:

﴿ فَلَا تُغْنِيكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي

الْبُطُونِ الذُّنُوبِ ۝ ﴾ (توبہ: ۵۵)

”اے پیغمبر! پس آپ کو ان کے مال و اولاد و توجہ میں نہ ڈال دیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے (اور جلائے عذاب رکھے)“

یہ ساری لذتیں بالآخر بڑے بڑے مصائب و آلام میں تبدیل ہو جائیں گی جیسا کہ کسی نے کہا ہے:

مَارَبٌ كَانَتْ فِي الْحَيَاةِ لِأَهْلِهَا
عَذَابًا فَصَارَتْ فِي الْمَعَادِ عَذَابًا

”بہت سی چیزیں جو دنیا میں ان کو شیریں اور مرغوب تھیں آخرت میں ان کے لیے عذاب بن کر رہ گئیں۔“

تیسری: لذت وہ ہے جس سے آخرت میں اسے نہ لذت ملے گی نہ اسے تکلیف پہنچے گی اگرچہ آخرت کے کمال میں اس سے کچھ نقص ضرور ہوگا۔ یہ وہ مباح لذتیں ہیں جن سے آخرت کی لذتوں کے لیے استعانت نہ کی جائے۔

اس قسم کی لذتوں سے لذت اندوز ہونے کا زمانہ نہایت قلیل اور مختصر ہے بندے کو چاہیے انہی لذتوں میں اپنے کو مشغول رکھے جو اس کے لیے موجب خیر و فلاح ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں اسی قسم کی لذتوں کے متعلق فرمایا ہے:

((أَكْلٌ لَّهُوَ يَلْهُوُ بِهِ الرَّجُلُ فَهُوَ بَاطِلٌ، الْأَرْمِيَّةُ بِقَوْسِهِ وَتَادِيئَةُ فَرَسَةٍ،
وَمَلَأَ عَتَبَةً، امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ))

”آدی کا ہر کھیل باطل ہے مگر گمان سے تیر چلانا گھوڑے کو ادب سکھانا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا یہ کھیل حق ہے۔“

جو لذت مطلوب لذت کی معاونت کرے وہ حق ہے اور جو لذت اس لذت کی معاونت نہ کرے باطل ہے۔

﴿ سنن ابی داؤد۔ کتاب الجہاد۔ باب فی الری (حدیث۔ ۲۵۱۳) سنن نسائی۔ کتاب الخیل۔

باب تادیب الرجل فرسہ (حدیث۔ ۳۶۰۸) استنادہ ضعیف

محبتِ قرآن اور محبتِ یزداں

مذکورہ محبت بری اور قابلِ مذمت نہیں ہے۔ بلکہ محبت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے محبت کرنا بھی اسی قسم کی محبت ہے۔ محبت سے ہماری مراد ایک خاص محبت ہے اور وہ یہ کہ محبت کرنے والے کے قلب کو اس کے ذکر و فکر کی تمام قوتوں کو اپنی طرف موڑ لے ورنہ رسول اللہ ﷺ کی محبت تو ہر مسلمان کے قلب میں موجود ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور محبت کے بے شمار درجات اور مراتب ہیں جن کا احصاء و احاطہ اور شمار کرنا مشکل ہے۔

یہ محبت لطف و مہربانی کے جذبات پیدا کرتی ہے، مصائب و تکالیف کا بوجھ ہلکا کرتی ہے، بخیل کے اندر سخاوت کی روح پیدا کرتی ہے، بزدلوں کو بہادر و دلیر بنا دیتی ہے، ذہن اور عقل میں

لطف و پاکیزگی پیدا کرتی ہے، نفس میں تازگی پیدا کرتی ہے اور حقیقی عیش و زندگی کو خوشگوار بناتی ہے۔ یہ تمام مقدس صفات حرام صورتوں کی محبت اور حسن پرستی سے حاصل نہیں ہو سکتیں۔

قیامت کے دن جب کہ بندے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے اور بندوں کے سرائے اور اعمالِ خفیہ ظاہر ہوں گے۔ ایسے بندوں کے سرائے اور اعمالِ تمام سے بہتر ہوں گے ان کے سرائے میں سرائے خیر و فلاح ہی ہوں گی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

سَيِّقِي لَكُمْ فِي مُضْمِرِ الْقَلْبِ وَالْحَشَا
سَرِيرَةً حُبِّ يَوْمِ تَبْلَى السَّرَائِرِ

”قلب اور اندرونِ شکم قلب کی محبت کے سرائے باقی رہیں گے۔ اس دن تک کہ جس دن سرائے ظاہر کیے جائیں گے۔“

یقیناً یہ محبت چہرے کو نورانی کرتی ہے سینے میں اشراج و فراخی پیدا کرتی ہے قلب کو زندہ کرتی ہے اور جو حال محبت الہی کا ہے وہی حال محبت کلام الہی کا ہے کیوں کہ کلام الہی کی محبت علامت ہے محبت الہی کی۔ اگر تم اپنے اندر یا کسی دوسرے کے اندر محبت الہی کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ تمہارے اندر یا اس کے اندر محبت کلام الہی کس قدر ہے؟ آلات طرب و سرور گانے بجانے کی سماعت کا شوق زیادہ ہے یا قرآن حکیم سننے کا؟ کیونکہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں اسے سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتی ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے:

إِنْ كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ حُبِّي فَلَيْمَ هَجَرْتُمْ كِتَابِي؟ أَمَا تَأْمَلْتُمْ مَا فِيهِ مِنْ لَذِيذٍ خَطَائِي؟

”اگر تو میری محبت کا دم بھرتا ہے تو پھر تو نے میرا خط کیوں چاک کر دیا؟ میرے لذیذ و مرغوب خطاب پر تو نے غور و تامل کیوں نہیں کیا؟“ سیدنا عثمان کا قول ہے:

﴿لَوْ طَهَّرْتُ قُلُوبُنَا لَمَّا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ﴾

”اگر ہمارے قلوب پاک ہوتے تو کلام الہی سے کبھی شکم سیر نہ ہوتے۔“

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک محب اپنے حقیقی محبوب کے کلام سے سیر بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ سے فرمایا:

﴿اقْرَأْ عَلَيَّ﴾ ”کچھ قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ۔“

سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ نے عرض کیا: قرآن تو آپ پر اترا ہے اور میں پڑھ کر سناؤں؟ آپ نے فرمایا:

﴿إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي﴾

”میں پسند کرتا ہوں کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔“

سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ نے سورۃ نسا شروع کی یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے:

﴿كَلَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى كُلِّ لُغَةٍ

شَهِيدًا﴾ (النسا: ۴۱/۴۲)

”بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے گواہ طلب کریں گے۔ اور اے

پیغمبر! ہم تمہیں بھی اس امت کی گواہی کے لیے طلب کریں گے۔“

تو عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: ((حَسْبُكَ)) ”اتنا کافی ہے؟“

سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنا سراونجا کر کے رسول اللہ ﷺ کی طرف دیکھا تو آپ رورہے ہیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ جب کبھی کسی جگہ جمع ہوتے اور ان میں سیدنا ابو موسیٰ اشعریؓ موجود ہوتے تو سب مل کر فرمائش کرتے۔ ابو موسیٰ! کچھ قرآن سنا دو۔ سیدنا ابو موسیٰ قرآن پڑھتے اور صحابہ کرام بڑے غور سے سنتے۔

قرآن حکیم سے محبت رکھنے والوں کا وجد و ذوق لذت و حلاوت، مسرت، سماعِ شیطانی اور گانے بجانے والے کے وجد و ذوق لذت و حلاوت اور مسرت سے لاکھوں درجے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اسے اشعار سننے کا شوق زیادہ ہے۔ اشعار سے اس کے اندر ذوق و وجد کس قدر پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر دیکھو اسے قرآن حکیم سننے سے ذوق و وجد پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر قرآن حکیم سننے سے ذوق و وجد پیدا نہیں ہوتا تو اس کا حال وہ سمجھو جو کسی شاعر نے کہا ہے:

تَفَرَّحْتَ بِكَ الْخَمَّةُ وَأَتَتْ جَامِدًا كَالْحَجَرِ وَبَيَّتْ مِنَ الشَّعْرِ بِنَشْدٍ تَمِيلُ كَالسُّكَّرِ
”تیرے سامنے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو غیر متحرک پتھر کی مانند ہوتا ہے اور جب کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو بدستوں کی طرح جموتا ہے۔“

یہ حالت اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا قلب محبتِ الہی سے خالی ہے اور اسے صرف سماعِ شیطانی سے تعلق ہے اور افسوس ہے فریبِ خوردہ لوگ سماعِ شیطانی کو بھی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ عشق و حسن پرستی کے جو فوائد اور منافع پیش کیے گئے ان سے لاکھوں درجہ زیادہ اللہ کی اللہ کے کلام کی اللہ کے رسول کی محبت میں فوائد اور منافع موجود ہیں۔ بلکہ اس محبت کے سوا تمام محبتیں بے سوڈے بے فائدہ اور بے نفع ہیں۔ اس محبت کے سوا جس قدر بھی محبتیں ہیں اگر وہ محبتِ الہی میں اعانت نہیں کرتیں اور حقیقی محبوب کی طرف راہ نمائی نہیں کرتیں تو وہ ساری محبتیں باطل، غلط اور بے سود ہیں۔

صحیح بخاری۔ کتاب فضائل القرآن۔ باب قول المقرئ للقاری حسبك (حدیث۔ ۵۵۰)

صحیح مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين۔ باب فضل استماع القرآن (حدیث۔ ۸۰۰)

فضائل القرآن لابن عبید (ص: ۷۹)

عورت سے محبت کرنا جائز ہے؟

عورتوں سے محبت کرنے میں محبت قابل ملامت نہیں ہے۔ بلکہ عورتوں سے محبت کرنا مرد کا کمال ہے۔ اللہ نے خود بندوں پر اس کا احسان بتایا ہے کہ تمہاری تسکین و تسلی کے لیے ہم نے تمہارے جوڑے بنا دیے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ ﴾ (الرود: ۲۰/۳۱)

”اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی قائم کر دی ہے“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے تسکین قلب کا موجب بتلایا ہے عورت مرد دونوں میں خالص محبت رحم و مودت پیدا کر دی ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ کونسی عورتیں مرد کے لیے حلال اور جائز ہیں اور کونسی حرام و ناجائز؟ ارشاد فرمایا:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ عَلَيْهِمْ مَا كَفَرُوا بِهِمْ وَهُمْ يُؤْتُونَ الْمَالَ فَكَافِرًا ۚ ﴾ (النساء: ۳/۲۸)

”اللہ چاہتا ہے کہ گزشتہ اقوام کے حالات کھول کھول کر بیان کر دے اور تم کو انہی (نیک لوگوں کے) طریقوں پر چلائے اور تم پر رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے

بیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ“

امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے بیان کیا ہے کہ
طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی عورتوں کو دیکھ لیتے تو مہر نہ کر سکتے۔ ﴿

عورت پر نظر پڑے تو کیا کریں؟

صحیح مسلم میں سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ یکا یک کسی عورت پر پڑ گئی
آپ اسی وقت سیدہ زینبؓ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اپنی ضرورت پوری کی اور فرمایا:
(إِنَّ الْمَرْءَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُذْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا
رَأَى أَحَدَكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَاتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّهَا فِي نَفْسِهِ) ﴿
”عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اور شیطان کی صورت میں واپس
لوٹی ہے جب تم میں سے کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور اسے اپنی طرف متوجہ کر
لے تو چاہیے کہ وہ اسی وقت اپنی بیوی کے پاس چلا جائے۔ اس سے اس کے نفس
کے خیالات دور ہو جائیں گے۔“

اس حدیث کے اندر بہت سے فوائد ہیں: ایک یہ کہ اگر کسی غیر عورت پر نگاہ پڑ جائے اور
دل میں اس کی جانب سے خطرات و خیالات پیدا ہو جائیں تو اپنی بیوی سے جو اسی عورت کی ہم
جنس ہے اپنی حاجت پوری کر لی جائے۔ اس سے انسان کو تسکین و تسلی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ
ایک کھانے کی بجائے دوسرا کھانا کھا لینے سے اور ایک کپڑے کی بجائے دوسرا کپڑا پہن لینے
سے تسکین و تسلی ہوتی ہے۔

دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر کسی عورت کی خوبصورتی شہوت برانگیز کر
دے تو اسی وقت اس کا علاج کر لیا جائے اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی بیوی سے اپنی
خواہش پوری کر لی جائے اس سے اس کی شہوت کم ہو جاتی ہے۔

آپ کا یہ حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے دو باہم محبت کرنے والوں کے متعلق عقد نکاح
کر دینے کا حکم دیا تھا جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں ایک مرفوع حدیث میں مروی ہے:

﴿ تفسیر سفیان ثوری (ص: ۹۳) تفسیر ابن جریر (۱۹/۵) حلیۃ الاولیاء (۱۲/۳) تفسیر درمنثور

(۱۳۲/۲) صحیح مسلم۔ کتاب النکاح۔ باب ندب من رای امراة فوقعت فی نفسه (حدیث ۱۳۰۳)

﴿لَمْ يَرِ الْمُنْتَحَابِينَ مِثْلَ النِّكَاحِ﴾

”باہم محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔“

عاشق کا نکاح معشوق سے کر دینا ہی اس کے عشق کی دوا ہے۔ اس مرض کی یہ دوا اللہ نے از روئے شرع اور قدر مقرر کر دی ہے۔

یہ دوا اللہ کے پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام نے بھی کی کہ حرام سے احتراز کرتے ہوئے نکاح سے کام لیا۔ کسی عورت سے محبت ہو گئی تو اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس بارے میں سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ تبارگاہ الہی میں ان کی قدر و منزلت اور عالی درجہ کے اعتبار سے تھی۔ اس سے زیادہ ہم اس بارے میں یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتے۔

سیدہ زینب بنت جحش علیہا السلام کے قصہ پر بھی ہم کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ سیدنا زید علیہ السلام سیدہ زینب علیہا السلام کو طلاق دینا چاہتے تھے۔ ان میں باہم موافقت نہیں تھی۔ سیدنا زید علیہ السلام خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور ان کو علیحدہ کرنے کے متعلق آپ کی رائے طلب کی۔ آپ نے ان کو طلاق دینے سے روک دیا لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ سیدنا زید علیہ السلام جلد انہیں چھوڑ دیں گے اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ ان کی علیحدگی کے بعد آپ ان سے نکاح کریں گے لیکن یہ بات آپ اپنے دل میں مخفی رکھتے تھے کہ لوگ اس بارے میں جھجکا کریں گے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا۔ سیدنا زید علیہ السلام آپ ﷺ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ متبھی (منہ بولے بیٹے) تھے لیکن عرب متبھی کو بیٹا کہتے تھے۔ رب العالمین کا یہ مقصد تھا کہ بندوں کی مصلحتوں کے پیش نظر اس بارے میں ایک عام قانون بنا دیا جائے۔ جب سیدنا زید علیہ السلام نے سیدہ زینب علیہا السلام کو طلاق دے دی اور ان کی عدت طلاق پوری ہو گئی تو آپ نے اپنے لیے سیدنا زید علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا۔ سیدنا زید علیہ السلام سیدہ زینب علیہا السلام کے مکان پر پہنچے اور دروازے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ کا پیغام لے کر گئے تھے۔ غیرت نے تقاضہ نہ کیا کہ منہ سامنے کر کے کھڑے ہوں۔ دروازے سے دور رہ کر آواز دی: زینب علیہا السلام میں تمہارے پاس رسول اللہ ﷺ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ سیدہ زینب علیہا السلام اپنے گھر کی مسجد کے محراب میں کھڑی ہو گئیں اور نماز شروع کر دی۔ چنانچہ آپ کے نکاح

﴿سنن ابن ماجہ۔ کتاب النکاح۔ باب ماجاء فی فضل النکاح (حدیث ۱۸۳۷) مستدرک

حاکم (۱۲۰/۲)

کی ولایت خود ربّ قدوس نے کی اور عرشِ معلیٰ پر رسول اللہ ﷺ سے آپ کا نکاح کر دیا اور اللہ کی جانب سے یہ وحی اتری:

﴿ كَلَّمَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا ۝ ﴾ (احزاب: ۳۷/۳۳)

”پھر جب زید نے اس عورت سے غرض پوری کر لی تو ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔“ اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ ﷺ فوراً سیدہ زینبؓ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ زینبؓ پہنچا اس بات پر ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کی دوسری بیویوں کے سامنے فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے پڑھایا ہے لیکن میرا نکاح تو عرشِ معلیٰ پر خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے۔ ﴿ رسول اللہ ﷺ اور سیدہ زینبؓ کا قصہ یہ ہے۔

یہ امر یقینی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عورتوں سے محبت رکھتے تھے جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جسے نسائی نے اپنے سنن میں اور طبرانی نے اپنی اوسط میں بھی روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)) ﴿

”تمہاری دنیا میں سے تمہیں مجھے محبوب ہیں عورتیں خوشبو اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔“

یہ ٹھیک ٹھیک حدیث کے الفاظ ہیں۔ باہر کا ایک لفظ نہیں، جیسا کہ بعض نے یہ الفاظ بڑھائے ہیں: حب الی من دنیا کم ثلاث (تمہاری دنیا میں سے مجھے تمہیں محبوب ہیں۔) امام احمدؒ نے اپنی کتاب الزہد میں کچھ اور الفاظ بھی روایت کیے ہیں: أصبر عن الطعام والشراب والا أصبر عنهن (میں کھانے پینے سے صبر کر سکتا ہوں، لیکن عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا۔)

اللہ تعالیٰ کے دشمن یہودی رسول اللہ ﷺ سے حسد کرتے اور کہتے تھے کہ محمد ﷺ کا بڑا

﴿ صحیح بخاری۔ کتاب التوحید۔ باب (وکان عرشہ علی الماء) (حدیث: ۷۳۲۰) مختصراً۔ صحیح مسلم۔ کتاب النکاح۔ باب زواج زینب بنت جحش ؓ (حدیث: ۱۳۲۸) یہ تفصیل صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔

﴿ مسند احمد (۱۲۸/۳) سنن نسائی۔ کتاب عشرة النساء۔ باب حب النساء (حدیث: ۳۳۹۱) المعجم الاوسط للطبرانی (۵۷۶۸) لیکن اس میں ”دنیا کم“ کی بجائے ”من الدنيا“ کے الفاظ ہیں۔

مقصد یہ ہے کہ عورتوں سے شادیاں کرتے رہیں۔ اللہ نے یہود کے خیالات کی تردید فرمائی اور بتا دیا کہ آپ کی شان نہایت بلند ہے، فرمایا:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النساء: ۵۳/۳)

”یا اللہ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو نعمت عطا فرمائی ہے، اس پر جل مرتے ہیں۔“

امام الحنفیہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں سیدہ سارہ جیسی حسین و جمیل اور دنیا جہان کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ پھر بھی آپ نے سیدہ ہاجرہ سے اپنا رشتہ قائم کیا۔ سیدنا داؤد کے پاس ننانوے بیویاں تھیں۔ لیکن ایک اور عورت سے محبت ہو گئی تو اس سے نکاح کر کے سو پوری کر لیں۔ سیدنا داؤد کے بیٹے سیدنا سلیمان رضی اللہ عنہ ایک رات میں ننانوے بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا: آپ کو کس بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا: عائشہ سے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

﴿إِنِّي رُزِقْتُ حُبَّهَا﴾ ﴿مجھے ان کی محبت دی گئی ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ عورتوں سے محبت کرنا انسانی کمالات میں سے ہے چنانچہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں: ﴿خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهُمْ نِسَاءً﴾ ﴿

”اس امت میں بہترین آدمی وہ ہے جس کی عورتیں زیادہ ہیں۔“

امام احمد نے فرمایا ہے جلولا ﴿کی فتح کے موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حصہ میں ایک باندی آئی تھی نہایت خوبصورت تھی۔ اس کی گردن ایسی تھی گویا چاندی کی صراحی۔ اسے دیکھ کر سیدنا عبداللہ سے صبر نہ ہو سکا اور لوگوں کی موجودگی میں اسے چومنا شروع کر دیا۔ ﴿

اس واقعہ سے امام احمد نے اسیر شدہ باندیوں سے فائدہ اٹھانے کے جواز پر استدلال کیا

﴿صحیح بخاری۔ کتاب الایمان والتزور۔ باب کیف کانت یعین النبی صلی اللہ علیہ وسلم (حدیث۔ ۲۲۳۶)

صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب الاستثناء فی الیمین (حدیث۔ ۱۶۵۳) ﴿صحیح بخاری۔

کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ”لو کنت متخذ اخیلاً“ (حدیث۔ ۳۲۶۲)

صحیح مسلم۔ کتاب فضائل الصحابة۔ باب من فضائل ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ (حدیث۔ ۲۳۸۳)

﴿صحیح مسلم۔ کتاب فضائل الصحابة۔ باب من فضائل خلیجة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا

(حدیث۔ ۲۳۳۵/۴۵) ﴿صحیح بخاری۔ کتاب النکاح۔ باب کثرة النساء (حدیث۔ ۵۰۶۹)

﴿جلولا فراسان جاتے ہوئے رات میں پڑھے ۱۶ھ میں مسلمانوں اور ایمانوں میں یہاں سخت جگ ہوئی تھی اس جگ میں یہ جاری بھی گزارا ہو کر آئی تھی اور تقسیم میں سیدنا عبداللہ بن عمر کے حصہ میں آئی تھی۔

﴿التاریخ الکبیر للبخاری (۱/۳۶) زم الہوی لابن الجوزی (۲۳) اعتدال القلوب للمخراطی (ص: ۱۵۰)

ہے۔ استبراء رحم سے قبل جماع و ہم بستری کے سوا دوسرا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ بخلاف اس باندی کے جو چند آدمیوں میں مشترک ہو۔ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مشترک باندی میں یہ امکان ہے کہ کسی کا حصہ فتح کیا جائے اور ایسا ہو تو غیر کی باندی سے فائدہ اٹھانا لازم آئے گا اور یہ حرام ہے۔

واقعہ مغیث رضی اللہ عنہ:

رسول اللہ ﷺ نے عاشق کے حق میں معشوقہ سے سفارش فرمائی ہے کہ اس سے نکاح کر لو لیکن معشوقہ نے انکار کر دیا۔ یہ بات سیدنا مغیث اور بریرہ رضی اللہ عنہما کے قصہ میں موجود ہے۔ مغیث رضی اللہ عنہ نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کو تو دے دی لیکن اب اس کے پیچھے پھرنے لگے اور اس کے فراق میں زار زار روتے اور ایسے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑیاں لگ جاتیں۔ مغیث رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ ﷺ بریرہ سے فرمایا: ((أَلَوْ دَا جِعْتِنِي))؟ ”بریرہ اگر پھر تم مغیث کے نکاح میں چلی جاؤ تو؟“ بریرہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں میں سفارش کر رہا ہوں۔ بریرہ نے کہا: یا رسول اللہ! اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا سیدنا عباس سے کہا:

www.KitaboSunnat.com

﴿يَا عَبَّاسُ! أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مَغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بَعْضِهَا لَهُ؟﴾

”اے عباس! مغیث کی محبت اور بریرہ رضی اللہ عنہا کی ان سے نفرت پر آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟“

رسول اللہ ﷺ نے مغیث کو اس محبت کی وجہ سے برا بھلا نہیں کہا کیونکہ عشق و محبت غیر اختیاری ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی تمام بیویوں میں باری تقسیم کر دی تھی۔ اور سب سے مساوات برت رہے تھے۔ لیکن پھر بھی بارگاہ الہی میں التجا کرتے تھے:

﴿اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمَلِكُ، فَلَا تَلْمِئْنِي فِيمَا لَا أَمَلِكُ﴾

”اے اللہ! جو میرے اختیار میں ہے میں نے اس طرح تقسیم کر دیا لیکن جو میرے

◇ صحیح بخاری۔ کتاب الطلاق۔ باب شفاعة النبی ﷺ فی زوج بریرہ (حدیث۔ ۵۲۸۳)

◇ سنن ابی داؤد۔ کتاب النکاح۔ باب فی القسم بین النساء (حدیث۔ ۴۱۳۴) سنن ترمذی۔

کتاب النکاح۔ باب ماجاء فی التسوية بین الضرائر (حدیث۔ ۱۱۳۰) سنن نسائی کتاب عشرة

النساء باب میل الرجل الی بعض نساتہ (حدیث۔ ۳۳۹۵) سنن ابن ماجہ۔ کتاب النکاح۔

باب القسمة بین النساء (حدیث۔ ۱۹۶۱) اس روایت کا مرسل ہونا راجح ہے۔ دیکھئے الارواء (۲۰۱۸)

اختیار میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کر۔“

یعنی محبت غیر اختیاری چیز ہے۔ اس میں ملامت نہ کرنا اور یہ اس آیت کی اتباع ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ لَ كُنْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُعَدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَوَّضْتُمْ ۝ ﴾

(نساء: ۵۴/۳)

”تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کرو۔“

یعنی محبت و جماع میں مساوات و برابری کرنا بہت دشوار ہے اور اس لیے اللہ نے اس فرمان کے بعد یہی ارشاد فرمایا کہ مساوات دشوار ہے لیکن تم ایک ہی عورت کی جانب کلیتاً نہ جھک پڑنا۔ فرمایا: ﴿ فَ لَ كُنْ تَجْمَعُونَ كُلَّ الْمَيْلِ ۝ ﴾ (نساء: ۱۲۹/۳)

”تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھک جاؤ۔“

خلفاء راشدین جو سب سے زیادہ رحم دل تھے۔ عشاق کے حق میں جائز معشوقوں سے سفارش کر دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل تمہیں پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت کسی عرب کے لڑکے کو کسی کے گھر میں پالیا جسے لوگوں نے پکڑ لیا۔ لڑکے سے آپ نے پوچھا: تیرا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا میں چور نہیں ہوں بلکہ سچا قصہ یہ ہے:

تَعَلَّمْتُ فِي دَارِ الرِّبَا حِي خَوْدَةَ لَهَا يَدُلُّ لَهَا مِنْ حُسْنٍ مَنظَرَهَا الْبَنْدُ
فِي بَنَاتِ الرُّومِ حُسْنٌ مَنصِبٌ إِذَا افْتَخَرَتْ بِالْحُسْنِ خَافِيهَا الْفَخْرُ
فَلَمَّا طَرَقَتْ الدَّارَ مِنْ حُرِّ مُهَجَّتِي آيَتٌ وَفِيهَا مَنْ تَوَقَّدَهَا الْجَمْرُ
تَبَادَرَ أَهْلُ الدَّارِيِّينَ نَمَّ صَيَّحُوا هُوَ اللَّصُّ مَحْتَمًا لَهُ الْقَتْلُ وَالْأَشْرُ

جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا قصہ سنا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی اور مہلب بن رباح سے کہا: اس عورت کے بارے میں اس پر رحم کرو۔ مہلب نے کہا: اس سے پوچھیے یہ کون شخص ہے؟ آپ نے کہا: یہ نہاس بن عینہ ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا جاؤ! یہ باندی میں نے اسے بخش دی۔ سیدنا معاویہ نے ایک باندی خریدی۔ اس سے آپ کو انہما درجہ محبت تھی۔ ایک دن آپ نے اسے یہ شعر پڑھتے سنا:

طَرِيرًا وَ سَيِّمًا طَرَّ شَارِبُهُ

وَ فَارَقْتَهُ كَالْعَصْنِ يَهْتَرُ فِي الثَّرَى

سیدنا معاویہؓ نے اس سے پوچھا: ایسا کون شخص ہے؟ اس نے کہا: مجھے میرے پہلے آقا سے محبت ہے۔ سیدنا معاویہؓ نے اسی وقت اسے واپس کر دیا اور اس جاریہ کا داغ محبت ہمیشہ آپ کے دل پر رہا۔

زختری نے اپنی رباعی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ زبیدہ جب مکہ معظمہ جا رہی تھی تو مکہ معظمہ کے راستہ میں ایک دیوار پر یہ شعر لکھے دیکھے:

أَمَافِي عِبَادِ اللَّهِ أَوْ فِي إِمَامِهِ
كَرِيمٍ يُجَلِّي الِهْمَّ عَن ذَاهِبِ الْعَقْلِ
لَهُ مِثْلَةُ أَمَا الْمَاقِي قَرِيحَةً
وَأَمَا الْحَشَا فَالِنَّارُ مِنْهُ عَلَى وَجِلٍ

زبیدہ نے نذر مانی کہ اگر میں اس لکھنے والے کو پالوں گی تو میں ضرور اسے اس کے محبوب سے ملا دوں گی۔ چنانچہ زبیدہ مزدلفہ میں تھی تو اس نے سنا کوئی یہ شعر پڑھ رہا ہے۔ زبیدہ نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا۔ اس نے کہا: یہ شعر میں نے اپنے چچا کی لڑکی کے متعلق لکھے ہیں۔ میرے چچا کے گھر والے اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہ قصہ سننے کے بعد زبیدہ نے اس کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور تمام کو مالا مال کر دیا۔ اور انہیں مٹا کر اس لڑکی کا نکاح اس سے کرا دیا۔ نکاح کے بعد زبیدہ نے لڑکی کی جانچ کی تو معلوم ہوا یہ بھی اس نوجوان پر عاشق اور شیفہ تھی۔ بلکہ اس نوجوان کو جس قدر اس سے عشق تھا اس سے کہیں زیادہ اسے اس نوجوان سے عشق تھا۔ زبیدہ ہمیشہ اپنے اس کام کو اپنے تمام نیک کاموں میں منفرد و ممتاز سمجھتی رہی اور اس پر فخر کرتی رہی اور کہا کرتی تھی کہ مجھے اس کام سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ان کے مقصد تک پہنچا دیا اور دونوں کا نکاح کر کے ایک جگہ جمع کر دیا۔

خراسانی نے کہا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس ایک غلام اور ایک باندی تھی ان دونوں میں انہما سے زیادہ عشق و محبت تھا۔ ایک دن اس غلام نے اس جاریہ کے نام یہ اشعار لکھے:

یہی ہے:

وَلَقَدْ رَأَيْتَكَ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا
 أَسْتَقْتَنِي مِنْ مَاءٍ فِيكَ الْبَارِدِ
 وَكَأَنَّ كَفْكَ فِي يَدِي وَكَأَنَّمَا
 بَيْنَا جَمِيعًا فِي فَرَاشٍ وَاحِدٍ
 فَطَفَقْتُ يَوْمِي كُلَّهُ مُتَرًا قَدًّا
 لَأَرَاكَ فِي نَوْمِي وَلَسْتُ بِرَاقِدٍ

اس باندی نے اس کے جواب میں یہ لکھ بھیجا:

خَيْرًا رَأَيْتُ وَكُلُّ مَا أَبْصَرْتَهُ
 سَتَلَّهُ مِنِّي بِرَغْمِ الْحَاسِدِ
 أَنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مَعَانِي
 وَتَبِيْتُ مِنِّي فَوْقَ نَذِي نَاهِدٍ
 وَرَأَيْتُ بَيْنَ خَلَاخِلِي وَدَمًا لَجِي
 وَرَأَيْتُ فَوْقَ تَرَائِبِي وَمَحَاسِدِي

سلیمان کو جب یہ قصہ معلوم ہوا تو اس نے ان دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں کو قطعاً و

مال سے خوب خوب نوازا۔

جامع بن مرجمہ نے کہا ہے: میں نے مفتی مدینہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا:

آدی کسی سے عشق و محبت رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا ”ملامت اس پر ہے جو تمہارے اختیار میں ہو۔ اس کے بعد سعید نے فرمایا: قسم اللہ کی! یہ مسئلہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا اور اگر کوئی دوسرا پوچھتا تو میں جواب بھی نہ دیتا اور دیتا تو یہی دیتا جو تمہیں دیا ہے۔

عورتوں سے محبت کی اقسام:

عورتوں سے عشق تین قسم کا ہے:

پہلا عشق: وہ جو عین تقرب الہی اور اطاعت و ثواب کا موجب ہے اور وہ یہ ہے کہ مرد

اپنی بیوی یا باندی سے محبت کرے۔ یہ عشق حنفیہ اور موجب اجر و ثواب ہے۔ یہ عشق انسان کو ان

مقاصد کی طرف لے جاتا ہے جن مقاصد کے لیے نکاح شروع ہوا ہے۔ یہ عشق اسے اس کی

آنکھ اور قلب کو غیر کی جانب مائل ہونے سے روکتا ہے اور اسی سبب سے یہ عشق عند اللہ اور عند الناس قابلِ تعریف سمجھا جاتا ہے۔

دوسرا عشق: وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خفگی ناراضی اور دوری رحمت کا موجب ہے۔ یہ عشق دین و دنیا دونوں کے لیے سخت معتر ہے اور وہ مردوں (بغیر واہمی والے نوجوان) کا عشق ہے۔ مردوں کے عشق میں جو بھی جلا ہوا اللہ کی نگاہ سے گر گیا۔ اور اللہ نے اسے اپنے دروازے سے نکال دیا۔ اس کے قلب کو اپنے سے دور پھینک دیا۔ یہ بندے کے لیے بڑے سے بڑا حجاب ہے جو اسے اللہ سے دور رکھتا ہے۔ جیسا کہ بعض اسلاف کا قول ہے:

”جو بندہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اللہ اسے مردوں کی محبت میں جلا کر دیتا ہے۔“

یہ محبت قوم لوط میں عام تھی اور اس قوم کی یہ جبلت بن چکی تھی۔ یہ مرض اس قوم میں عام طور پر پھیل گیا تھا اور اس قوم پر جو عذاب الہی اترا اسی عشق کی وجہ سے اترا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿لَعَذَابُ الْكَافِرِ كَثِيرٌ لَّيْسَ مِنْكَ لَهُمْ مَوْلَاةٌ وَلَا لَكَ مِنْهُمْ يَصْفَحُونَ﴾ (حجر: ۱۵/۷۲)

”تمہاری عمر کی قسم! یہ لواطت کرنے والے لوگ اپنی بدستی میں سرگرداں ہیں (بھوم رہے ہیں)“

اس مرض کا علاج اور دوا یہ ہے کہ بندہ اللہ مقلب القلوب کی بارگاہ میں دعاء و التجاہ اور فریاد و زاری کرے اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رکھے اور سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے اللہ سے تعلق جوڑے اس عشق سے جو مصائب و آلام پہنچتے ہیں اور اس لذت سے جو لذتیں فوت ہوتی ہیں ان پر غور کرے اور خوب غور کرے کہ اس محبت سے محبوب اعظم سے رشتہ ٹوٹ جائے گا اور بڑے سے بڑا عذاب اس پر مسلط ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کے بعد بھی یہ آدمی اپنے محبوب اعظم کے مقابلہ میں اس محبوب کو ترجیح دیتا ہے تو اب اسے چاہیے کہ اپنی جان پر تکبیر جنازہ پڑھ لے اور سمجھ لے کہ یہ بلا اور مصیبت پوری طرح اس پر قابو پا چکی ہے۔ جس سے نجات و رستگاری دشوار ہے۔

تیسرا عشق: وہ ہے جو مباح اور غیر امتیاری ہے۔ مثلاً کسی کے سامنے ناگہانی طور پر کوئی عورت آگئی اور بلا مقصد و ارادہ ناگہانی طور پر اس پر اس کی نگاہ پڑ گئی اور اس سے اس کے اندر عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ لیکن اس عشق کی وجہ سے اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا اور اس نے

کوئی نافرمانی نہیں کی۔ یہ عشق غیر اختیاری ہے جس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے نہ طاعت ہے۔ لیکن اس قسم کے عاشق کے حق میں زیادہ سے زیادہ مفید بات یہ ہے کہ حتی الامکان اس کی مدافعت کرے اور اللہ سے محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چیز اس کے حق میں سب سے زیادہ مفید اور سود مند ہے۔ نیز اس پر فرض ہے کہ اپنے محبت کو چھپائے اور اس کی ابتلاؤں پر صبر کرے۔ صبر کرنے سے اللہ اسے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور اس نے جو کچھ صبر کیا اور گناہ سے بچتا رہا، خواہشات سے اجتناب کیا، اللہ کی رضا و مندی تلاش کی، اور اللہ اس کے صلہ میں جو کچھ عطا فرمائے گا اسے مقدم سمجھا تو اللہ اسے بہت کچھ دے گا۔ اس کا عوض و بدلہ بہت بھاری اور قیمتی ہوگا۔

عشاق کی قسمیں

عشاق کی تین قسمیں ہیں:

اول: وہ جو جمال مطلق سے عشق رکھتا ہے۔

دوم: وہ جو جمال مقید پر عاشق ہوتا ہے۔ چاہے وصل کی طمع و آرزو ہو یا نہ ہو۔

سوم: وہ عاشق جو صرف وصل کی تمنا اور طلب رکھتا ہے۔

عشق کی یہ ہر قسم ۳ قسمیں باعتبار قوت و ضعف بلحاظ شدت و خفت مختلف ہیں اور اس کے بے شمار درجات و مراتب ہیں۔

جمال مطلق کے عاشق کا عشق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر وادی ہر میدان میں گھومتا پھرتا ہے۔

ہر صاحب جمال ہر خوب و اس کا معشوق و مطلوب ہوتا ہے۔

يَوْمًا بِحَزْوَى وَيَوْمًا بِالْعَقِيقِ

وَبِالْعَذِيبِ يَوْمًا وَيَوْمًا بِالْحَلِيصَاءِ

وَتَارَةً بِنْتِجِي نَجْدًا وَأَوْتَةَ

شِعْبِ الْعَقِيقِ وَطُورًا تَصْرَ تَيْمَاءِ

اس قسم کے عاشق کا میدان بہت وسیع ہوتا ہے۔ اس کا عشق قائم دائم اور ثابت نہیں ہوتا

کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر:

تم ہر جائی سہی ہمارا یہ طور سہی

تم نہ سہی اور سہی اور نہیں تو اور سہی

يُهَيِّمُ بِهَذَا ثُمَّ يُعْشَقُ غَيْرَهُ

يَسْلَاهُمْ مِنْ وَقْتِهِ حِينَ يُصْبِحُ

جمال مفید یعنی کسی ایک معشوق کا عاشق اپنے معشوق کے جمال پر قائم اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ اس کی محبت دیر پا اور محبت کی پہلی قسم کے مقابلہ میں زیادہ قوی اور سخت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں جمال اور محبت دونوں جمع ہو جاتے ہیں لیکن اس میں یہ بات ہے کہ جب وصل کی امید منقطع ہو جاتی ہے تو یہ عشق کمزور ہو جاتا ہے۔

وہ عاشق جمال جو وصل کی امید اور آرزو رکھتا ہے۔ وہ عقل مند، سمجھ دار اور دانشمند عاشق ہے اور اس کی محبت قوی اور سخت ہوتی ہے۔ کیونکہ وصل کی امید اس عشق کی اعانت کرتی ہے اور اسے تقویت پہنچاتی ہے۔

حدیثِ عشق پر نقد و تبصرہ

اب رقی وہ حدیث جو عشق کے بارے میں سوید بن سعید بیان کرتے ہیں کہ:

((مَنْ عَشَقَّ وَعَفَّ))

”جو عاشق ہو اور پاکدامن رہا۔“

تو اس روایت کے حدیث ہونے سے تمام حفاظ اسلام اور ماہرین حدیث نے انکار کیا ہے۔ چنانچہ ابن عدی نے اپنی کتاب کامل میں لکھا ہے:

((هَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا أَنْكَرَ عَلَيَّ سُوَيْدٌ))

”سوید کی بیان کردہ یہ بھی ایک حدیث ہے جس کی بنا پر اسے منکر الحدیث کہا گیا ہے۔“

امام بیہقی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ ابن طاہر نے ذخیرہ اور تذکرہ کے اندر یہی لکھا ہے۔ ابو الفرج ابن الجوزی نے بھی یہی لکھا ہے اور اس حدیث کا شمار موضوعات (من گھڑت روایتوں) میں کیا ہے۔ اور ابو عبد اللہ الحاکم نے بھی سوید کے اس تسائل پر انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں:

((أَنِّي أَتَعَجَّبُ مِنْهُ)) ”مجھے سوید پر تعجب ہو رہا ہے۔“

اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث نہیں بلکہ ابن عباس کا قول ہے سیدنا ابن عباس پر موقوف ہے۔ رسول اللہ ﷺ تک مرفوع نہیں ہے۔ سوید نے اسے مرفوع کہنے میں غلطی کی ہے۔ چنانچہ ابو محمد بن خلف بن المرزبان کہتے ہیں حدثنا ابو بکر بن الازرق عن سوید النخ اس اسناد پر میں نے ابو بکر کو ڈانٹا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا ذکر چھوڑ دیا۔ چنانچہ بعد میں جب کبھی بھی ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا تو کبھی انہوں نے اسے مرفوع نہیں کہا اور واقعہ بھی یہ ہے کہ ایسی بات کلام نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔

اب رہی خطیب کی روایت جو زہری بیان کرتے ہیں ﴿ کہ

حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا قطبة بن الفضل قال حدثنا احمد

بن محمد بن مسروق حدثنا سويد بن مسهر عن هشام بن عروة

عن ابيه عن عائشة مرفوعاً

یہ ایک فاش غلطی ہے۔ جس کے اندر علم حدیث کی یونہی ہوگی وہ اس روایت کو سويد
عن هشام عن ابيه عن عائشة کی اسناد کو تسلیم نہیں کرے گا۔ خود ہماری شہادت یہ ہے کہ
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کبھی روایت نہیں کیے۔ نہ عروہ نے کبھی
سیدہ عائشہ صدیقہ سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں نہ ہی هشام نے کبھی یہ الفاظ روایت کیئے ہیں۔

رہ گئی ابن الملاحون کی حدیث جو انہوں نے عن عبدالعزیز بن ابی حازم عن
ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابن عباس مرفوعاً روایت کی ہے کہ یہ ابن
الملاحون پر مرتع اتہام ہے۔ انہوں نے کبھی یہ حدیث بیان نہیں کی اور نہ ان سے زہری بن بکار
نے کبھی یہ حدیث روایت کی ہے۔ یہ وضاعین حدیث (حدیثیں گھڑنے والوں) کی خصوصی
کارستانیوں ہیں۔ سبحان اللہ اس اسناد کے ساتھ یہ حدیث تعجب کی بات ہے۔ فتح اللہ
الوضاعین

یہ حدیث ابو الفرج ابن الجوزی ﴿ نے من حدیث محمد بن جعفر بن
سہل: حدثنا يعقوب بن عيسى عن ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن
ابی نجیح عن مجاہد مرفوعاً روایت کی ہے یہ ایک فاش غلطی ہے۔ یہ محمد بن جعفر وہی
خرامی تو ہے جس کا انتقال ۳۲۷ھ میں ہوا ہے۔ یہ یعقوب بن ابی نوح کو جن کو وہ اپنا استاد کہہ
رہے ہیں کیونکر پاسکتا ہے؟ اور کس طرح یہ اس کے استاد ہو سکتے ہیں؟ جب کہ دونوں کی
طلاقات ہی ممکن نہیں ہے۔ خصوصاً جب کہ انہوں نے اس حدیث کو کتاب الاعتدل ﴿ میں
اس اسناد سے پیش کیا ہو۔ عن يعقوب هذا عن الزبير عن عبد الملك عن
عبدالعزیز عن ابن ابی نجیح نیز خرامی حدیث کے بارے میں ضعیف الروایت مشہور

﴿ تاریخ بغداد (۵/ ۱۵۶/ ۲/ ۱۱۵۰/ ۲۱۸)

﴿ العلل المتناهية (۱۲۸۸)

﴿ اعتدال القلوب (ص: ۷۹)

ہے ﴿جیسا کہ ابو الفرج نے ”کتاب المغفاء“ کے اندر بیان کیا ہے۔

حدیث کے انکار پر حفاظ اسلام اور ناقدین حدیث کا قول میزان عدل کا حکم رکھتا ہے پس اس روایت کے متعلق بھی ان ہی کے قول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جن کی طرف علم حدیث کے بارے میں رجوع کیا جاتا ہے جن کے قول پر صحیح و غلط ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہو اور جسے حدیث کے بارے میں تسامح اور تسامح کی عادت نہ ہو۔ ایسے لوگوں میں کسی نے اس حدیث کو صحیح یا حسن نہیں کہا۔ یہاں اس قدر کہنا کافی ہے کہ ابن طاہر وہ شخص ہے جس نے تصوف سے متعلق احادیث بیان کرنے میں بہت بڑے تسامح و سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ساری غف و سبب و رطب و یابس حدیثیں جمع کر دی ہیں خصوصاً ایسی احادیث جو صحیح البطلان اور منکر ہیں۔

البتہ سیدنا ابن عباس پر انکار نہیں کیا جاسکتا ﴿کہ یہ ان کا قول ہو سکتا ہے کیونکہ ابو محمد بن حزم ﴿نے سیدنا ابن عباس سے عشق کے بارے میں ایک قول نقل کیا ہے۔ جو اس قول کے قریب قریب ہے کہ ایک آدمی عشق کی بیماری میں مر گیا تو لوگوں نے اس کی موت کے متعلق آپ سے سوال کیا آپ نے اس کا یہ جواب دیا:

«قَتِيلُ الْهَوَى لَا عَقْلَ وَلَا قُوَّةَ» (www.KitaboSunnat.com)

”محبت کے متقول کی دیت ہے نہ قصاص۔“

آپ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے کہ میدان عرفات میں ایک نوجوان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جو کبوتر کی طرح تڑپ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا: اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ عشق کا مارا ہوا ہے چنانچہ آپ اسکے بعد ہمیشہ بارگاہ الہی میں عشق سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے پس یہ ہے وہ جوان سے روایت کیا گیا ہے۔

«مَنْ عَشِقَ وَعَفَّ وَكْتَمَ وَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدًا»

کی تفسیر و تشریح۔ اگر اس کی مزید توضیح و تشریح درکار ہے تو اور سن لو رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث میں شہداء کا ذکر آیا ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے ﴿اس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے: متقول فی الجہاد شہید ہے جو بیضہ سے مر جائے وہ شہید ہے، عمل کر جائے وہ شہید ہے، بچہ کی

﴿ دیکھئے اس بات پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا (الضعیفہ: ۱/ ۵۸۹)

﴿ زاد المعاد (۳/ ۳۰۶) ﴿ طوق الحمامة (۱/ ۲۵۷)

﴿ سنن ابی داؤد۔ کتاب الجنائز۔ باب فی فضل من مات بالطاعون (حدیث۔ ۳۱۱۱) ﴿

پیدائش کے بعد جو عورت حالت نفاس میں مر جائے وہ شہید ہے۔ پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے اور جو ذات الجذب کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس حدیث میں عشق سے مر جانے والے کا کہیں ذکر نہیں۔

اور پھر یہ کہ اگر سیدنا ابن عباس سے یہ اثر ثابت ہو جائے ﴿تب بھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ:﴾
 ﴿اللہ کے خوف کے بارے میں صبر نہ کرے۔﴾
 ﴿اللہ کے خوف سے پاک دامن نہ رہے۔﴾
 ﴿جب تک وہ اللہ کے لیے اپنی محبت دنیا والوں سے نہ چھپائے۔﴾
 ﴿اور یہ تمام باتیں بھی اس وقت پائی جاسکتی ہیں جب کہ وہ اپنے محبوب پر قدرت پائے۔﴾
 ﴿اور باوجود قدرت و قابل و قابو کے محبت الہی اور رضائے الہی کو ترجیح دے۔﴾
 ﴿اور صبر و پاکدامنی سے کام لے۔﴾

اس قسم کا محبت قرآن کے اس حکم میں شامل ہو سکتا ہے:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَآِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝﴾ (نازعات: ۷۹/۸۰)

”اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانا بہشت ہے۔“ نیز اس فرمان کے ماتحت آ سکتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ خَافُوا مَقَامَ رَبِّهِمْ جَعَلْنَا لَهُمْ ۝﴾ (رحمن: ۵۵/۵۶)

”جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے (کھڑا ہو کر دنیا کے اعمال سے متعلق جو ابدی کے خوف) سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغ ہیں۔“

ہم اللہ اعظم رب العرش الکریم کی جناب میں دعاء کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کے جو ہوس پرستی کے مقابلہ میں اللہ کی محبت کو اللہ کی ننگی کے مقابلہ میں اس کی رضاء مندی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کریم سے اس کا تقرب و رضاء مندی چاہتے ہیں۔ امین یا رب العالمین

سنن نسائی۔ کتاب الجنائز۔ باب النهی عن البكاء علی المیت (حدیث: ۳۱۹۳/۱۸۳۵) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الجہاد۔ باب ما یرجی فیہ الشہادۃ (حدیث: ۲۸۰۳) البتآن میں سے صرف تین مجاہد بیہوش سے مرلے والے اور ڈوبنے والے کا ذکر صحیحین کی روایت میں ہے۔ دیکھئے۔ صحیح بخاری۔ کتاب الجہاد باب الشہادۃ سبع سوی القتل (حدیث: ۲۸۲۹) صحیح مسلم۔ کتاب الامارۃ۔ باب بیان الشہداء (حدیث: ۱۹۴۳) ﴿المنار المنیف للہنف (۶۳) زاد المعاد (۳/۳۰۶)

مثالی مسلمان مرد

مثالی مسلمان مرد

1444ھ

ایک مرد ایک مثالی مسلمان مرد کیسے بن سکتا ہے؟ کہ ہر جگہ اس کی راہوں میں آنکھیں بھجائی جائیں، اس کی بات مان کر خوشی محسوس کی جائے۔

ایک مثالی مرد اپنے رب کو کیسے مانتا ہے؟ کہ ہر دکھ و تکلیف سے اپنے پروردگار کی مدد پا کر نجات پا جائے۔

مثالی مسلمان مرد اپنی ذات کو دوسروں کے سامنے کس طرح پیش کرتا ہے؟ کہ اس کے عزت و وقار میں اضافہ ہی اضافہ ہو۔

مثالی مرد اپنے والدین سے کس طرح کا سلوک کرتا ہے؟ کہ لوگ عجب عجب کر گھٹیں۔

مثالی مرد کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ جو اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ٹھہرے۔

مثالی مرد اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے؟ کہ جو بڑھاپے میں اس کے لیے سکون کا تھونکا ثابت ہو۔

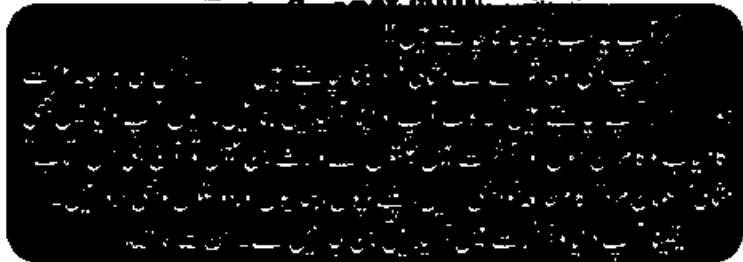
مثالی مرد کا تعلق اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جس سے گھر رنگ بگرنے لگے۔

مثالی مرد کا تعلق اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جو تعلق بگرنے لگے۔

مثالی مرد کا تعلق اپنے قرب و جوار میں محلے داروں اور محلوسوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جو پڑوسی سے ہی اس کے مددگار و نگہبان پیدا کرنے کا باعث بنے۔

مثالی مرد کا تعلق اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جو اس کے متعلق ہر سونیک نامی کی خوشبو پانٹنے پھریں۔

مثالی مرد کا تعلق و رابطہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جس کی بنا پر وہ اس کا آئیڈیل و رہنما اور قابل تقلید و پیروی بن جائے۔

دارالافتاء دارالاحیاء
 542-7381428 0300-4453358 فون: پی ایچ ڈی مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ العالی

مثالی مسلمان عورت

مثالی مسلمان عورت

❦ ایک عورت ایک مثالی مسلمان عورت کیسے بن سکتی ہے؟ کہ ہر جگہ اس کی راہوں میں آنکھیں بچھائی جائیں، اس کی بات مان کر خوش محسوس کی جائے۔

❦ ایک مثالی عورت اپنے رب کو کیسے مثنائی ہے؟ کہ ہر دکھ و تکلیف سے اس کی مدد پا کر نجات پا جائے۔

❦ مثالی مسلمان عورت اپنی ذات کو دوسروں کے سامنے کس طرح پیش کرتی ہے؟ کہ اس کے عزت و وقار میں اضافہ ہی اضافہ ہو۔

❦ مثالی عورت اپنے والدین سے کس طرح کا سلوک کرتی ہے؟ کہ لوگ عیش کر رہیں۔

❦ مثالی عورت کا تعلق اپنے خاندان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ جو اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ٹھہرے۔

❦ مثالی عورت اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتی ہے؟ کہ جو بڑھاپے میں اس کے لیے سکون کا جھونکا ثابت ہو۔

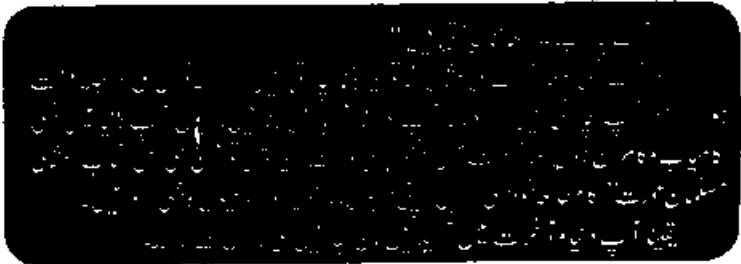
❦ مثالی عورت کا تعلق اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جس سے گھر رنگ چمن بن کر چمک اٹھے۔

❦ مثالی عورت کا تعلق اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ جو خاندان بھر میں اس کو سر بلند کر دے۔

❦ مثالی عورت کا تعلق اپنے قرب و جوار میں ملے داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جو پڑوس سے ہی اس کے مددگار و کمکسار پیدا کرنے کا باعث بنے۔

❦ مثالی عورت کا تعلق اپنی سہیلیوں اور بہنوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جو اس کے تعلق ہر سو نیک نامی کی خوشبو بانٹتی پھریں۔

❦ مثالی عورت کا تعلق و رابطہ اپنے معاشرے کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جس کی بنا پر وہ اس کی آبریزل و رہنما اور قابل تعظیم ہستی بن جائے۔

دائرۃ التبلیغ
پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز
فون: 042-7361428 8380-4453356

عجز کریں

عجز کریں

کہیں آپ زمانے کے حوادث اور چھیڑوں کے زبردست واروں کا
شکار ہو کر پریشان تو نہیں!!

کو کسی بات کا، کسی اندیشہ کا، کسی خوف کا، کسی اٹھوٹی کا..... اور
ان و آرزائش، کا غم تو اندری اندر نہیں کھائے جا رہا۔

اگر آپ کو یہ سب اہل میں پریشان ہیں تو آج ہی اس کتاب کا مطالعہ
کریں اور اس کے فائدے کا دل دریاخت کر کے علاج شروع کریں
اور پرسکون و راحت سے نکل کر آئیں۔

اگر آپ ہر طرح کے اہل میں پریشان ہیں تو پہلی فرصت میں اس کتاب کا مطالعہ کریں اور
راحت و سکون اور اطمینان قلب سے نکل کر آئیں۔

اگر آپ مایوس ہیں تو گھبرائیں نہیں، قرآن مجید، علم نفسیات و سائنس کی روشنی میں آپ
کی عروسیوں، مایوسیوں، غموں نگہوں کو دور کر دینے والی کتاب اس کے مطالعہ سے آپ کو دلدادہ اور قلب میں ڈھلنے

کے بعد دارالابلاغ کے بیچ سے اہل پاکستان کے لیے منظر عام پر آئی ہے۔
یاد رہے! یورپ و مشرق وسطیٰ میں اس کتاب کی دس بلین کاپیاں دیتے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

یہ کتاب ہر جگہ ہر ملک میں غم و اندوہ کے گھٹاؤب اندھیروں میں ڈوبے مایوس دلوں کے لیے باعث سکون و
شغفک اور روشنی کی کرن ثابت ہوئی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

دارالابلاغ
پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز
942-7381428 0300-4453358

البلاغ

پاکستان میں

اسلامک بکس، کیسٹ، حجاب

کی خرید و فروخت کے عظیم مراکز

اسلام آباد

عدنان پلازہ، سواں روڈ 10-G مرکز اسلام آباد

0300-5205060

شالیمار سنٹر 8-F مرکز، اسلام آباد

فون: 051-2281420 موبائل: 0300-5205060

لاہور

6 ایل۔ جی، نیولبرٹی ٹاور

بالمقابل پیس ماڈل ٹاؤن لنک روڈ لاہور۔

042-35942233 0300-6112240

لوئر گراؤنڈ لینڈ مارک پلازہ جیل روڈ، لاہور

042-35717842-3 0300-888450

دارالابلاغ

