

خوشی کی نصیحتیں راہیں

فہم

تالیف

حافظ ابن تیم الجوزیہ

تلخیص، ترجمہ و فوائد

ڈاکٹر حافظ مسد شہباز حسن کابل

www.KitaboSunnat.com

مکتبہ اسلامیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

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

نصیری راہیں

www.KitaboSunnat.com

تالیف

حافظ ابن تیم الجوزیہ

تلخیص، ترجمہ و فوائد

ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن کابلو

شعبہ علوم اسلامیہ، انجمن ترقی یونیورسٹی، لاہور

مکتبہ اسلامیہ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

کتاب ..... خوش نصیبی کی راہیں

تالیف ..... حافظ ابن تیم الجوزیہ

تلیف، ترجمہ و فوائد ..... ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن کابلول

ناشر ..... مجلہ روزِ صحیح

اشاعت 2013ء

قیمت .....

ملنگ پتا
مکتبہ اسلامیہ

بالمقابل رحمان مارکیٹ غوثی سٹریٹ اردو بازار لاہور۔ پاکستان فون: 042-37244973، فیکس: 042-37232369
میسمنٹ سمنٹ بینک بالمقابل نیل پیڑل پیپ کوٹوالی روڈ، فیصل آباد۔ پاکستان فون: 041-2631204، 2034256
E-mail: maktabaislamiapk@gmail.com

فہرست

- 7 ----- کتاب سے استفادہ کرنے سے پہلے (عرض مترجم) ..... ❁
- 9 ----- ابتدائیہ ..... ❁
- 10 ----- اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور مخلوق کی محتاجی ..... ❁
- 15 ----- حکم کی اقسام ..... ❁
- 18 ----- ایک عظیم الشان اصول ..... ❁
- 22 ----- نفع و نقصان اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے ..... ❁
- 24 ----- اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ..... ❁
- 26 ----- تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں ..... ❁
- 28 ----- ایک اشکال کا جواب ..... ❁
- 31 ----- ساری حمد اللہ کے لیے ہونے کا ثبوت ..... ❁
- 32 ----- معرفتِ حمد کا پہلا طریقہ: اسماء و صفات الہیہ کی معرفت ..... ❁
- 36 ----- معرفتِ حمد کا دوسرا طریقہ: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور ..... ❁
- 48 ----- جنت و جہنم اور جنتی و جہنمی ..... ❁
- 55 ----- عبودیت کے بارے میں نقطہ ہائے نظر ..... ❁
- 57 ----- نافرمانی اور گناہ کے بارے میں نقطہ ہائے نظر ..... ❁
- 72 ----- انابت و رجوع کا مقام و مرتبہ ..... ❁
- 75 ----- حصول استقامت ..... ❁
- 79 ----- طریقے متعدد مگر منزل ایک ..... ❁
- 85 ----- قوتِ علمی اور قوتِ عملی کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام ..... ❁
- 87 ----- دو قسم کے انسان ..... ❁

- 87 ----- پہلی قسم
- 88 ----- دوسری قسم
- 88 ----- ❶ ظالم لنفسہ
- 88 ----- ❷ مقتصد
- 89 ----- ❸ سابق بالخیرات
- 89 ----- ایک اشکال کا جواب
- 94 ----- سفر آخرت کے راہیوں کی منازل
- 96 ----- ارادہ
- 98 ----- زہد
- 98 ----- ..... زہد کی چار اقسام ہیں
- 103 ----- توکل
- 109 ----- صبر
- 114 ----- معصیت سے صبر کے محرکات
- 118 ----- اطاعت پر صبر
- 119 ----- مصیبت پر صبر
- 122 ----- حزن
- 125 ----- خوف
- 129 ----- محبت کا مقام
- 131 ----- محبت کے دروازے
- 135 ----- شوق کا مقام
- 137 ----- مکلف مخلوق کے آخرت میں مراتب اور طبقات
- 137 ----- پہلا طبقہ:
- 138 ----- دوسرا طبقہ:

- 139 ----- تیسرا طبقہ:
- 139 ----- چوتھا طبقہ:
- 143 ----- پانچواں طبقہ:
- 145 ----- چھٹا طبقہ:
- 151 ----- ساتواں طبقہ:
- 151 ----- آٹھواں طبقہ:
- 151 ----- نواں طبقہ:
- 153 ----- دسواں طبقہ:
- 153 ----- گیارہواں طبقہ:
- 154 ----- بارہواں طبقہ:
- 156 ----- تیرھواں طبقہ:
- 158 ----- چودھواں طبقہ:
- 159 ----- پندرھواں طبقہ:
- 161 ----- سولہواں طبقہ:
- 163 ----- سترھواں طبقہ:

کتاب سے استفادہ کرنے سے پہلے (عرض مترجم)

☆ یہ کتاب امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ (۶۹۱ھ-۷۵۱ھ) کی کتاب طریق الہجرتین و باب السعادتین کا ترجمہ و تلخیص ہے۔

☆ دورانِ ترجمہ و تلخیص کتاب کی طبعِ اول (۱۳۲۳ھ/۲۰۰۳م) دارالکتاب العربی بیروت کو مد نظر رکھا گیا ہے، تاہم کسی اشکال یا لفظ کی تصحیح وغیرہ کے لیے دارالکتب العربیہ بیروت کے شائع کردہ نسخہ سے بھی موازنہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اس نسخے کی طبعِ اول (۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲م) سے استفادہ کیا گیا ہے۔

☆ تلخیص کے عام انداز کو اختیار نہیں کیا گیا، تاکہ ترجمے کو تحقیقی مقالات میں حوالہ جات کے لیے بھی استعمال کیا جاسکے۔ البتہ حواشی میں اس خاص اسلوبِ تلخیص کو اختصار کے پیش نظر ترک کر دیا گیا ہے۔

☆ خطباء کی سہولت کے لیے کتاب و سنت کے دلائل کو تلخیص میں سمونے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔

☆ تلخیص میں پیچیدہ مباحث سے صرفِ نظر کی گئی ہے، تاکہ اصلاح و تربیت کے گوشوں کو نمایاں کیا جاسکے۔

☆ تلخیص کرتے وقت جہاں عبارت، پیرا گراف یا صفحات حذف کیے گئے ہیں ان کی نشاندہی نقاط لگا کر کر دی گئی ہے۔

☆ مؤلف نے ابو العباس احمد المعروف بابن العریف الاندلسی (۵۳۶ھ) کے بعض نظریات کی تردید کی ہے۔ تلخیص میں ان کے اشکالات ذکر کرنے کی بجائے صحیح موقف، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت کے مطابق، پیش کر دیا گیا ہے۔

☆ عبارات کے درمیان تو سین میں دیے گئے الفاظ یا جملے وضاحت کے لیے مترجم و محشی کی طرف سے لکھے گئے ہیں۔

☆ احادیث کے حوالہ جات میں عرب محقق شیخ احمد ابراہیم زہوہ کی تحقیق و تخریج پر اعتماد

کیا گیا ہے۔ البتہ بعض مقامات پر احادیث کے حوالہ جات کے لیے کتب حدیث کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔

☆ حوالہ جات میں راویوں کے نام عموماً چھوڑ دیے گئے ہیں، تاکہ ایک ہی حوالہ میں محولہ کتب کا تکرار نہ ہو۔

☆ تعلیقات کے آخر میں بریکٹوں میں آنے والے حروف (ش، ح) راقم الحروف کے نام کی رمز ہیں۔

عبارات کا مفہوم پوری دیانت داری اور بھرپور محنت سے اردو میں منتقل کیا گیا ہے، تاہم انسانی کوشش میں خطا و نسیان کے امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ بندہ عاجز اہل علم سے ملتس ہے کہ اگر ترجمہ وغیرہ میں انہیں کوئی سقم یا غلطی نظر آئے تو وہ اس کی نشاندہی کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ کتاب سے متعلق تمام معقول تجاویز و آراء کو فراموش نہ کیے اور خندہ پیشانی سے قبول کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ

العبد

ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن

نائب مدیر مجلہ دعوت التوحید اسلام آباد

۲۱ مئی ۲۰۰۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ابتدائیہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ..... وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ..... وَ اَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ۔

حقیقی مومن سچی طلب، محبت، عبودیت، توکل، انابت، تسلیم و رضا، خوف و امید، خالص توجہ اور ہمہ وقت حاجت مندی کی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر وہ اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دریں صورت کہ اس کی ظاہری و باطنی حرکات و سکنات شرع محمدی کے مطابق ہوں۔ یہی وہ شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند اور مرضی کی تفصیل کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی ضابطہ حیات قبول نہیں کرے گا۔ ہر وہ عمل جو اس طریقہ زندگی سے متصادم ہو وہ توشہ آخرت بننے کی بجائے نفس پرستی کا مظہر ہوگا.....

جب سعادت نفیاً و اثباتاً ہر پہلو سے شریعت محمدیہ پر موقوف ہے تو اپنی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، کہ انسان اپنی زندگی کے تمام لمحات اس کی معرفت اور طلب کے لیے وقف کر دے، یہی وہ اعلیٰ ترین مہم ہے جس کو سر کرنے کے لیے ہمارے اسلاف کمر بستہ رہے ہیں اور سبقت کرنے والے اس میں سبقت کرتے رہے۔

ہم نے اس کتاب میں رجوع الی الرسول کے بنیادی خدوخال سمونے کی کوشش کی ہے اور اسے طریق الہجرتین و باب السعادتین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس کی ابتدا فقر و حاجت مندی اور بندگی سے کی ہے کہ یہ سعادت کا وہ دروازہ اور سیدھا راستہ ہے کہ خوش نصیبی کے حصول کے لیے صرف اسی میں سے داخل ہوا جاسکتا ہے۔

کتاب کا اختتام مکلف مخلوق جن وانس کے آخرت میں طبقات اور خوش بختی یا بد بختی کے گھر میں ان کے مراتب کے بیان پر کیا ہے.....

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ اسے مؤلف، قارئین اور کاتب کے لیے دنیا و آخرت میں نافع بنائے۔ وہی دعا کو خوب سننے والا ہے اور اسی سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ وھو حسبنا ونعم الوکیل۔

اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور مخلوق کی محتاجی

اللہ تعالیٰ غنی ہے جب کہ مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿١﴾

”لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو جب کہ اللہ بے نیاز اور بہت تعریف کیا گیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صراحت کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا عارضی نہیں

بلکہ ازلی اور ابدی ہے۔ جب کہ انسان سر اپا فقر و احتیاج ہے، اس کی یہ خصوصیت فطری ہے جو کسی بھی حالت میں اس سے الگ ہونے والی نہیں.....

یہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حیثیت و حقیقت بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جب کہ اس نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ وہ غنی اور حمید ہے۔ اس طرح مکمل محتاجی بندوں کے لیے ثابت ہوتی ہے جب کہ مطلق (اور کامل) غنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ مجال ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج نہ رہے۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی نہ رہے..... جب انسان اپنی محتاجی کو فراموش کرتا ہے تو سرکشی کا مرتکب ہو کر بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے:

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۚ﴾ ﴿٢﴾

”ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز

سمجھ لیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيْرُهُ لِيْسْرَىٰ ۖ﴾

﴿وَأَمَّا مَنْ يَحْتَلِبُ الْيَحْتَلَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيْرُهُ لِيْعْسْرَىٰ ۖ﴾ ﴿٣﴾

”تو جس نے (اللہ کے راستے میں) دیا، تقویٰ اختیار کیا اور نیک بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسان راستے (دین) پر چلنا آسان بنا دیں گے، مگر جس نے بخل کیا اور خود کو بے نیاز سمجھا اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم اس کے لیے تنگی کے راستے پر چلنا آسان کر دیں گے۔“

سب سے زیادہ کامل وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور بندگی اور فقر و محتاجی کا زیادہ احساس و شعور رکھتے ہیں اور ہمہ وقت اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لمحہ بھر بھی خود کو اپنے رب سے بے نیاز نہیں سمجھتے۔ اسی لیے آپ ﷺ یہ دعا مانگتے تھے:

((أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ)) ❁

”(اللہ!) میری حالت درست کر دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس یا اپنی مخلوق کے سپرد نہ کرنا۔“

آپ ﷺ یہ دعا بھی مانگتے تھے:

((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)) ❁

”دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ.....“

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

((يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ)) ❁

”دلوں کو پھیرنے والے! میرا دل اپنی اطاعت پر پھیر دے.....“

جو شخص اپنے آپ کو رب کا محتاج سمجھتا ہے اس کی سوچ اور کام ہی یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم اور شریعت کو نگاہ میں رکھے اور وہ اعتقاد رکھے کہ اپنی نیت و ارادہ سے احکام شریعت کو عملاً بجالانا ضروری ہے، امر و نہی کا تعلق میری عملی زندگی سے ہے۔ شریعت اور عقل

❁ مستند احمد: ۴۲/۵؛ سنن ابی داؤد، ح: ۵۰۹۰۔

❁ سنن ترمذی، ح: ۲۱۴۰؛ مستند احمد: ۱۱۲/۳، ۲۵۷، ۱۸۲/۴، ۹۱/۶، ۳۰۲۔

❁ ابن ماجہ، ح: ۱۹۹؛ مستدرک حاکم: ۱/۲۵۵۔

❁ صحیح مسلم، ح: ۲۶۵۴؛ مستند احمد: ۱۶۸/۲؛ صحیح ابن حبان، ح: ۹۰۲۔

کی رو سے عمل پر ہی مدح و ذم اور دنیا و آخرت میں ثواب و عقاب کا دار و مدار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اضطرابی اور غیر ارادی حرکات و سکنات کو بھی نگاہ میں رکھے۔ اللہ دلوں کے پلٹنے والے اور وہ ہستی جس کے ہاتھ میں اختیارات کی باگ ڈور ہے، کی جانب اپنی مکمل محتاجی کو بھی مد نظر رکھے۔ وہ جب کسی چیز کو چاہے تو وہ ضرور ہو جائے اور جب کسی چیز کے لیے اس کی مرضی نہ ہو تو وہ چیز معرض وجود میں نہ آسکے۔ یہ کہ اس کے گمراہ کردہ کے لیے کوئی ہدایت دینے والا اور اس کے ہدایت یافتہ کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ وہی دلوں کو ارادوں اور اعضاء کو اعمال سرانجام دینے کے لیے متحرک کرتا ہے۔ جس کے قبضہ اور تسخیر میں اعضاء سرنگوں ہیں، وہ اس کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی طرح چلتی ہے جیسے آسمانوں، پانی اور درختوں پر چلتی ہے۔ اس کے متحرک کرنے سے ہی اس کے اعضاء متحرک ہوئے۔ وہی سبب کو پیدا کرنے والا ہے۔ حرکت و فعل کا سبب ارادہ ہے۔ لہذا ارادہ کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہیں سے ارادوں کے مالک اور دلوں کے رب کے آگے بندوں کی محتاجی ثابت ہوتی ہے۔ وہ جسے ٹیڑھا رکھنا چاہے اسے ٹیڑھا رکھتا ہے اور جسے سیدھا رکھنا چاہتا ہے اسے سیدھا کر دیتا ہے:

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ ﴾

”ہمارے رب! جب تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت کر، بلاشبہ تو ہی بہت نوازنے والا ہے۔“

..... جو شخص ان دونوں پہلوؤں (اپنے آپ کو اللہ کا محتاج قرار دے کر احکام شریعت کی ادائیگی) کا اہتمام کرتا ہے اور یہ ہر لحظہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج گردانتا ہے۔ (وہی راہ راست پر ہے۔) جب اسے کسی اطاعت کے لیے عمل کرنے اور نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہی ممکن ہوا ہے، پس تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور اگر کسی نافرمانی کی شروعات میں پڑا تو چلا اٹھتا ہے،

﴿ ۳ / آل عمران: ۸ ﴾

اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور فریاد کرتا ہے:

((أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ)) ❁

”میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)) یا پھر یوں پکارتا ہے:

((يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ))

اگر اس سے کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے تو اس کی حالت اس قیدی جیسی ہوگی جسے اس کے دشمن نے قید کر لیا ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ اس قید سے خلاصی میرے آقا کے علاوہ کوئی نہیں دلا سکتا، اس کی رہائی اس کے آقا کے اختیار میں ہے۔ وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ وہ اپنے نفع و نقصان اور موت و حیات کا مالک ہے اور نہ قبر سے جی اٹھنے کا۔ تو وہ دشمن کی قید میں ہوتے ہوئے بھی (رہائی دلانے پر) قادر آقا کی طرف دیکھتا ہے۔ اسے اب آقا کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس کا مکمل بھروسہ اسی پر ہوتا ہے.....

نبی اکرم ﷺ کا یہ مقام و مرتبہ سب لوگوں سے اونچا ہے۔ آپ کو یہ مقام، مقامِ عبدیت کی تکمیل اور اپنے آپ کو رب کا مکمل محتاج قرار دے کر حاصل ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے:

((أَيُّهَا النَّاسُ مَا أَحَبُّ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ)) ❁

”لوگو! مجھے یہ پسند نہیں کہ تم مجھے میرے رتبے سے زیادہ بڑھاؤ، میں تو محض

ایک بندہ ہوں۔“

آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے:

((لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَبَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ

فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)) ❁

❁ صحیح مسلم، ح: ۴۸۶؛ سنن ترمذی، ح: ۳۴۹۳، ۳۵۶۶؛ سنن ابو داؤد، ح: ۱۴۲۷؛

سنن نسائی، ح: ۱۷۴۹؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۱۱۷۹؛ مسند احمد: ۱/۹۶؛ مستدرک حاکم: ۱/۳۰۶۔

❁ مسند احمد: ۳/۱۵۳، ۲۴۱، ۲۴۹؛ صحیح ابن حبان، ح: ۶۲۴۰۔

❁ صحیح بخاری، ح: ۳۴۴۵؛ مسند احمد: ۱/۲۳-۲۴؛ صحیح ابن حبان، ح: ۶۲۳۹؛

الدارمی، ح: ۲۷۸۴؛ شمائل ترمذی، ح: ۳۳۲۔

”میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، جیسا کہ نصاریٰ نے مسیح ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا۔ میں محض ایک بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔“
 نبی ﷺ کے بلند مقامات جیسے اسراء و معراج، عبادت و دعوت اور قوم کو چیلنج کے تذکرے کے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لفظ عبد استعمال کیا ہے۔
 فرمان الہی ہے:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا﴾ ❁

”پاک ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے کو ایک رات سیر کرائی۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَ اِنَّکَ لَمِنَاقَامِ عَبْدِ اللّٰہِ یَدْعُوہُ﴾ ❁

”اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا کہ اسے پکارے (کفار کو چیلنج کرتے ہوئے)۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَ اِن کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا﴾ ❁

”اگر تمہیں اس میں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے.....“

حکم کی اقسام

..... (احکام دو کی بجائے) تین قسم کے ہیں:

① ایک شرعی اور دینی حکم ہے جس کے آگے تسلیم و رضا اختیار کرنا اور جھگڑنا ترک کر دینا ضروری ہے۔ مکمل طور پر اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اسے خالص جذبہ عبدیت و بندگی کے ساتھ مان لینا ضروری ہے۔ کسی ذوق، وجد، سیاست، قیاس اور تقلید کی بنا پر اس کی مخالفت نہیں کی جاسکتی۔ اس کی خلاف ورزی کی کوئی راہ ہرگز نہیں دیکھی جائے گی.....

② دوسرا حکم کوئی و تقدیری ہے، اس میں بندہ کسب و انتخاب اور ارادہ کر سکتا ہے یا اسے وہ ناپسند کر سکتا ہے اور اس کی مذمت بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس کے خلاف لڑے اور جہاں تک ممکن ہو وہ اسے روکے وہ اس کے آگے سر تسلیم ہرگز خم نہ کرے۔ بلکہ حکم کوئی کے خلاف لڑنا چاہیے، حق کے حکم کو حق ہی کے واسطے اور حق ہی کے ذریعے روکنا چاہیے جیسا کہ اپنے زمانے کے شیخ العارفین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: ”لوگ جب قضا و قدر میں پڑتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں جب کہ میرے لیے ایک روشن دان کھل جاتا ہے تو میں حق تعالیٰ کی تقدیر سے حق کے ساتھ حق کے لیے لڑتا ہوں اور عارف وہی ہے جو تقدیر سے لڑے نہ کہ تقدیر کے ساتھ رک جائے۔“

اگر آپ یہ بات سمجھ نہ سکتے ہوں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے فرمان پر غور کریں، طاعون سے بھاگنے کی وجہ سے ان پر اعتراض کیا گیا۔ ان سے کہا گیا:

أَتَفِرُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ؟ ”کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟“

رحمۃ اللہ علیہ یہ عبدالقادر بن موسیٰ حبیبی یا جیلانی یا گیلانی ہیں۔ سلسلہ قادریہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں، ان کی کئی کتب چھپ چکی ہیں مثلاً لغنیۃ لسطلیبی طریق الحق (غنیۃ الطالبین)، فوح الغیب اور الفتح الربانی وغیرہ۔ آپ نے ۵۶۱ھ/۱۱۶۶ء کو بغداد میں وفات پائی۔ یہ اعلام النبلاء ۴/۳۷ وغیرہ میں ان کے حالات زندگی لکھے گئے ہیں۔ (شرح)

انہوں نے جواب دیا:

نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ اللَّهِ ﷻ

”ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔“

پھر وہ شخص اس بات کا انکار کیسے کر سکتا ہے جب کہ اس عالم میں خود اس کی بقا اسی کے ذریعے ہے۔ اس کی مصلحت اسی کے وجود سے پوری ہوتی ہے۔ جب کسی کو تقدیر کے مطابق بھوک، پیاس یا سردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتا اور اس کے آگے تسلیم و رضا کو ترک کر دیتا ہے اور دوسری تقدیر یعنی اکل و شرب اور لباس کے ذریعے سے اسے روکتا ہے، وہ اللہ کی تقدیر کو اللہ کی تقدیر سے روکتا ہے اور اسی طرح جب کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو وہ اللہ کی تقدیر میں ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس وقت تسلیم و رضا کا رویہ نہیں اپناتا، بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے پانی اور مٹی وغیرہ کے ذریعے دھکیلتا (بجھاتا) ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کی تقدیر کو اللہ کی تقدیر سے بجھا دیتا ہے۔ وہ اس میں اللہ کی تقدیر سے خارج نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کی تقدیر سے اگر اسے مرض لاحق ہو تو وہ اس تقدیر کو دوسری تقدیر سے روکتا ہے اور اس سے لڑتا ہے اور وہ مرض کو دُور کرنے والی ادویہ استعمال کرتا ہے..... اگر کوئی اسلام کا دشمن اس پر حملہ کر دے جو اللہ کی تقدیر سے ہے، تو ہر مسلم پر لازم ہے کہ وہ اس تقدیر کو اللہ کی پسندیدہ تقدیر یعنی ہاتھ، مال اور دل و جان سے جہاد کے ذریعے روکے۔

③ یہ وہ کوئی قدری حکم ہے جس کے جاری ہونے پر بندے کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں اسے روکنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اس کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہوتی..... اس میں وہ بے جان لاش کی کیفیت کا مشاہدہ کرے جو غاسل (غسل دینے والا) کے ہاتھوں سے الٹا پلٹتا ہے یا اس شخص کی طرح ہو جائے جس کی کشتی سمندر کی گہرائی میں ٹوٹ گئی اور وہ تیراکی بھی نہیں کر سکتا..... وہ اب حکم دینے والے کے حکم کے غلبے کا مشاہدہ کرے..... اس موقع پر اس کی شفا ان چار آیات میں ہے، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

ﷻ صحیح بخاری، ح: ۵۷۲۹؛ صحیح مسلم، ح: ۲۲۱۹۔

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ﴾ ❁

”جو کوئی بھلائی تجھ کو پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کوئی برائی تجھ کو پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔“

دوسری آیت:

﴿ أَوْلَمَّا أَصَابَكُمُ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا ۗ لَقُلْتُمْ أَلَمْ يَأْتِ هَذَا قُلُوبَنَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ❁

”اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا: یہ کیسے ہوا؟ کہہ دیں! یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“

تیسری آیت:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَمِمَّا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ ❁

”اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔“

چوتھی آیت:

﴿ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنَّا نُصِيبُهُمْ سَيْئَةً يَمَسُّوا فَيَكْتُمُونَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا لَمِنَ الْكٰفِرِينَ ﴾ ❁

”اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے اور اگر انہیں اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو بے شک انسان بہت ناشکر ہے۔“

جو شخص علم و معرفت سے ان آیات کا اس حکم پر اطلاق کرے اور ان کی بنا پر عزم و ارادہ اور توبہ و استغفار کرے تو اس نے اس حکم میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا.....

❁ ۴/النساء: ۷۹ - ❁ ۳/أل عمران: ۱۶۵ -

❁ ۴۲/الشوری: ۳۰ - ❁ ۴۲/الشوری: ۴۸ -

ایک عظیم الشان اصول

اللہ تعالیٰ کے سوا ہر جاندار نفع بخش چیز کو حاصل کرنے اور نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رہنے کا محتاج ہے..... اس سلسلے کے چار امور ہیں:

- ۱- پسندیدہ امر جو مطلوب ہوتا ہے۔
- ۲- ناپسند چیز جس کے ازالے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ۳- پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ۔
- ۴- ناپسند چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ۔

یہ چار چیزیں ہر انسان بلکہ ہر جاندار کے لیے ضروری ہیں۔ ہر شخص کی بہتری انہیں کے ذریعے ممکن ہے۔

اللہ تعالیٰ مطلوب بھی ہے اور مطلوب تک پہنچانے کا ذریعہ بھی، اللہ تعالیٰ کے سوا سب کچھ نامطلوب ہے، اگر مطلوب ہے تو ثانوی درجہ میں۔ غیر مطلوب سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، یہ چیزیں جس ہستی میں جمع ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بندہ اسی کا اقرار ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ کہہ کر کرتا ہے۔

مطلوب کی مکمل توجیہ عبادت سے کی گئی اور استعانت میں مطلوب کا حصول اور نامطلوب سے بچاؤ دونوں شامل ہیں۔ عبادت اس کی الوہیت اور استعانت اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ (اللہ تعالیٰ سے) محبت، اس کی طرف رجوع اور اس کے جلال و تکریم کو ماننے کا تعلق الوہیت سے ہے، اور رب اپنے بندے کی نشوونما کرتا ہے، اسے پیدا فرما کر اس کے تمام احوال اور مصلحتوں کی راہنمائی کرتا ہے جس سے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی ان مفاسد سے بچنے کی طرف راہنمائی بھی کرتا ہے جن سے اس کی خرابی اور ہلاکت وابستہ ہے۔

مذکورہ بالا دونوں پہلو قرآن مجید میں سات مقامات پر اکٹھے بیان ہوئے ہیں۔
 اَوَّل: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ﴿۱﴾ ﴿۲﴾ ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“

دوم: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهُ أُنِيبُ﴾ ﴿۳﴾ ﴿۴﴾ ”اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

سوم: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ ﴿۵﴾ ﴿۶﴾ ”پس اس کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔“

چہارم: ﴿عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا﴾ ﴿۷﴾ ﴿۸﴾ ”تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا۔“

پنجم: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى النَّبِيِّ الَّذِي لَا يُؤْتِي مَوْتًا وَسَيَعْبُدُ بِحَمْدِهِ﴾ ﴿۹﴾ ﴿۱۰﴾ ”اور توکل کریں اس زندہ و جاوید ہستی پر جسے موت نہیں آئے گی اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔“

ششم: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهُ مَتَابٍ﴾ ﴿۱۱﴾ ﴿۱۲﴾ ”اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف ٹھکانہ ہے۔“

ہفتم: ﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا سَمْرَئِيلَ وَنَبَّأَهُ بِالَّذِي لَبَّيْتُمْ لِرَبِّكُمْ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ ﴿۱۳﴾ ﴿۱۴﴾ ”اور اپنے رب کو یاد کریں اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اسے اپنا کارساز بنا لیں۔“

www.KitaboSunnat.com

..... دنیا میں انسان جتنا اللہ کی تخلیق اور ربوبیت کا محتاج ہے اس سے کہیں زیادہ وہ

اللہ تعالیٰ کی معرفت و عبادت کا حاجت مند ہے، کہ اسی پر اس کی ساری فلاح و سعادت کا دار و مدار ہے۔ اگر وہ اس دولت سے محروم ہو تو حقیقت میں اس کے لیے نہ تو کوئی کامیابی

﴿۱﴾ الفاتحة: ۴ - ﴿۲﴾ ۱۱/ ہود: ۸۸ - ﴿۳﴾ ۱۱/ ہود: ۱۲۳ -

﴿۴﴾ ۶۰/ الممتحنة: ۴ - ﴿۵﴾ ۲۵/ الفرقان: ۵۸ - ﴿۶﴾ ۱۳/ الرعد: ۳۰ -

﴿۷﴾ ۷۳/ المزمل: ۸-۹ -

ہے، نہ نعمت اور اطمینان، نہ کوئی لذت ہے نہ مسرت، تو جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور اللہ قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائے

گا۔ ❀

..... جو شخص غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسے اس سے کچھ تسکین اور فرحت و مسرت حاصل ہو جاتی ہے مگر اس کے نقصانات اس لذیذ ہریلے کھانے سے کہیں بڑھ کر ہیں جو کہ ابتدا میں تو لذیذ ہو مگر انجام کار ہلاکت ہو۔

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۗ قَسْبَعْنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا

يُصِفُونَ ۗ﴾ ❀

”اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو دونوں میں

بگاڑ پیدا ہو جاتا، پس اللہ، جو عرش کا رب ہے، ان کی تہمتوں سے پاک ہے۔“

اگر ایک اللہ کے علاوہ اور معبود قرار دیے جائیں تو وہ معبود برحق نہیں ہو سکتے، ایک معبود حقیقی کے سوا باقی سب باطل معبود ہوں گے اور باطل معبودوں کو تسلیم کرنے سے فساد برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ عالم کی صلاح و بقا معبود برحق کی عبادت پر موقوف ہے۔

انسان کی یہ ضرورت، کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معبود بنائے، محبت، خوف، امید، توکل، عمل، قسم، نذر و نیاز، عاجزی و انکساری اور تعظیم و سجدہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، جسم کے لیے روح اور آنکھ کے لیے نور کی ضرورت سے بڑھ کر ہے، بلکہ اس محتاجی جیسی کوئی

یہاں قرآن مجید کا درج ذیل مضمون بیان ہوا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمُحْشَرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَخْبَىٰ ۗ قَالَ رَبِّ

لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۗ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ

تُنذَىٰ ۗ﴾ (۲۰ / طہ: ۱۲۴-۱۲۶)

”جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو یقیناً اس کے لیے تنگ گزران ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا: میرے رب! تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو بینا تھا۔ وہ فرمائے گا: اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو انہیں بھول گیا اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا۔“ (ش ح)

❀ ۲۱ / الانبیاء: ۲۲۔

محتاجی نہیں کیونکہ انسانی جسم میں بنیاد اور حقیقت کا درجہ روح اور دل کو حاصل ہے اور ان کی بہتری کا دار و مدار اس ہستی پر ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے ذکر سے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ ❁

جس کی جانب روح کشاں کشاں جاتی ہے، روح کو اس کی ملاقات کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ روح کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور بندگی کرنے اور اللہ تعالیٰ کے اس سے راضی ہونے اور اسے عزت بخشنے سے ہی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر غیر اللہ سے بھی کچھ لذت و سرور حاصل ہو جائے تو وہ مستقل نہ ہوگا۔ آج اگر ایک کا توکل دوسرے کا دامن پکڑنا پڑتا ہے۔ اگر آج ایک کے ساتھ سکون ملتا ہے تو کل و بی باعث اذیت اور قابل نفرت بن جائے گا۔ بسا اوقات انسان ایسی چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے جو دراصل لطف اور آرام مہیا کرنے والی نہیں ہوتی جیسے ایک خارش زدہ شخص (جلد کو) ناخنوں سے کھرچ کر لذت حاصل کرتا ہے۔ جب کہ ناخن جلد کو خون آلود کر دیتے ہیں اور مزید نقصان کا باعث ہیں۔ جس سے خارش کرنے سے حاصل ہونے والی لذت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کی محبت سے دل عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ وہ درحقیقت اس پر ہونے والا عذاب اور تکلیف دہ چیز ہے۔ اس کی لذت خارش کی خارش کرنے سے ملنے والی لذت سے زیادہ نہیں ہے۔ عقلمندان معاملوں میں موازنہ کر کے زیادہ رائج اور زیادہ مفید چیز کو ترجیح دے گا.....

الغرض وہ معبود جس کی ہر حالت، ہر لحظہ اور ہر لمحہ طلب ہوتی ہے وہی معبود برحق ہے۔ اس کے سوا سب باطل ہیں۔ انسان جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ (اپنی صفات کے اعتبار سے) اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کو جیسی اللہ تعالیٰ کی حاجت و ضرورت ہے ویسی کوئی اور حاجت و ضرورت نہیں۔ وہ ضرورت ہر ضرورت سے بڑھ کر اور ہر حاجت سے عظیم تر ہے۔ اسی لیے امام الحنفیاء ❁ (موحدین کے امام) نے اعلان کیا:

﴿لَا أَحَبُّ الْأَوْلِيَيْنِ﴾ ❁

”میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔“

❁ ﴿الَّذِينَ كَرِهَ اللَّهُ لِيَوْمِ الصُّلَّةِ﴾ (۱۳/الرعد: ۲۸)

❁ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ❁ ۶/الانعام: ۷۶۔

نفع و نقصان اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْ يَسْئَلَكَ اللَّهُ بَعْضَ فَلَكَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ط يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَهُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ ﴿﴾ ❁

”اور اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو سوائے اللہ کے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے خیر عطا کرتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔“

ارشاد الہی ہے:

﴿مَا يَعْتَصِمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ط وَمَا يَمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿﴾ ❁

”اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولنا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے تو اسے اللہ کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔“

نفع و نقصان وغیرہ پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے۔ اگر کسی کو کسی سے نفع و نقصان پہنچتا بھی ہے تو اس کی اجازت سے..... جب انسان کی ساری بہتری اللہ اکیلے کی عبادت اور اس اکیلے سے ہی مدد مانگنے میں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے اور استعانت میں اس کا نقصان ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ غنی، تعریف کیا گیا، بہت کرم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا اور اپنے بندے پر باوجود اس کے کہ وہ اس سے بے نیاز ہے،

احسان کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے نقصان کا ازالہ کرتا ہے۔ یہ سب عنایات بے لوث ہیں.....

یہ عنایات اور انعامات اطاعت و بندگی کی بنا پر عطا کیے جاتے ہیں۔ پھر ان کا برقرار رہنا شکر پر منحصر ہے، ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین جاتی ہیں.....
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ﴾

”کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اسے خود نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔“

اسی طرح ارشاد الہی ہے:

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝﴾

”یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم پر اپنی کی ہوئی نعمت بدلتا نہیں (یعنی ختم نہیں کرتا) یہاں تک کہ وہ اپنی حالت بدل دیں۔ یقیناً اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر

شکر درحقیقت عاجزی و انکساری اور محبت کے ساتھ مُنعم (انعام کرنے والے) کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے۔ جسے نعمت کا شعور نہ ہو وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ جسے نعمت کا شعور ہو مگر اس نے نعمت دینے والے کو نہ پہچانا اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا۔ جو نعمت اور صاحب نعمت کا شعور رکھتا ہو مگر پھر بھی انکار کر دے وہ کفرانِ نعمت کا مرتکب ہوتا ہے، اور جسے نعمت اور منعم کی معرفت ہو، نعمت کا اعتراف بھی کرتا ہو، وہ نعمت کا منکر نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع اختیار نہ کرے، نہ اس سے محبت کرے اور نہ اس سے راضی ہو۔ اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا، البتہ جو نعمت و منعم کو پہچان کر منعم کے آگے سرنگوں ہو جائے، اس سے محبت کرے، اللہ کی رضا پر راضی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اطاعت میں لگائے تو وہ درحقیقت شکر گزار ہے۔ لہذا شکر کے لیے معرفتِ قلبی اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ قلبی علم کے مطابق عمل کرنے سے مراد منعم کی طرف میلان، اس سے محبت اور اس کے آگے جھک جانا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں شداد بن اوس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ)) ❁

”اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تُو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی ہمت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کیا ہے میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری

❁ صحیح بخاری، ح: ۶۳۰۶؛ سنن ترمذی، ح: ۳۳۹۳؛ سنن نسائی، ح: ۵۵۲۴؛ مسند

احمد: ۱۲۲/۴؛ صحیح ابن حبان، ح: ۹۳۳۔

نعمت کے ساتھ تیری طرف لوٹتا ہوں۔ اپنے گناہ کو لیے ہوئے نہیں تیری طرف پلٹتا ہوں پس تو میری مغفرت کر دے، گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔“

اللہ کے رسول ﷺ نے (سید الاستغفار کے بارے میں) فرمایا:
 ((مَنْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَحَ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) ❁
 ”جو شخص اس پر یقین رکھتے ہوئے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے اور اسی دن فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح شام ہونے پر جو شخص یقین کے ساتھ اسے پڑھے اور اسی رات وفات پا جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

ایک حدیث میں ہے:

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْفَرَسِ فِي أَحْتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَحْتِهِ كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ)) ❁
 ”مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو کہ گھوٹی کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ گھومتا ہے اور پھر گھوٹی کی طرف آجاتا ہے۔ اسی طرح مومن گھوم پھر کر ایمان کی طرف پلٹتا ہے۔“ ❁

ابو۔ میں یہ مفہوم شامل ہے کہ میں، اگر گھوڑے کی طرح گھوموں پھروں، گناہ کرنے سے یا شکر کرنے میں کوتاہی کرنے سے تو پھر بھی تیری جانب ہی رجوع کرتا ہوں۔ تیری طرف رجوع کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔

❁ صحیح بخاری، ح: ۶۳۰۶؛ سنن ترمذی، ح: ۳۳۹۳؛ سنن نسائی، ح: ۵۵۲۴؛ مسند

احمد: ۱۲۲/۴؛ صحیح ابن حبان، ح: ۹۳۳۔ ❁ مسند احمد: ۳/۳۸، ۵۵۔

❁ اس حدیث مبارکہ سے سید الاستغفار میں آنے والے لفظ ابوہ کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ (ش ح)

تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ ❁

”اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔“

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ

الْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ۗ فَضَلَّ مَن

اللَّهُ وَنِعْمَ ۗ ط﴾ ❁

”لیکن اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں

میں سجاد یا اور تمہارے دلوں میں کفر و فسق اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی۔

یہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے۔“

﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ آسَلُوا ۗ قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَامُكُمْ ۗ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ

عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ ۖ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ﴾ ❁

”اپنے اسلام لانے کا وہ (اعراب) احسان جتلا رہے ہیں۔ آپ ان سے فرما

دیں کہ اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان مت جتلاؤ بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا

ہے کہ اس نے تمہاری راہنمائی ایمان کی طرف کر دی ہے اگر تم سچے ہو۔“

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۗ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ﴾ ❁

”ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دے، ان لوگوں کے راستے کی جن

پر تو نے انعام کیا۔“

یہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

❁ ۱۶/ النحل: ۵۳۔ ❁ ۴۹/ الحجرات: ۷-۸۔

❁ ۴۹/ الحجرات: ۱۷۔ ❁ ۱/ الفاتحة: ۵-۶۔

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٤﴾

”اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، انہیں انبیاء، صدیقین، شہدا اور صالحین کی رفاقت حاصل ہے جن کو اللہ نے انعامات سے نوازا، اور یہ بہت ہی اچھا ساتھ ہے۔“

بندوں کو ملنے والی سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا فیاض، ارحم الراحمین اور سب سے بڑھ کر فضل و کرم والا ہے تو وہ سب سے بڑھ کر حکمت و عدل کا مالک بھی ہے۔ اس لیے وہ چیزوں کو ان کی مناسب جگہوں پر ہی رکھتا ہے، اس کی سخاوت، رحمت اور فضل و کرم اس کی حکمت اور عدل کے منافی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کستوری کو بدبودار جگہوں پر، نجاست اور گندگی کو خوشبو اور صاف ستھری جگہ پر، سزا کو احسان اور احسان کو سزا کی جگہ پر رکھ دے تو دانشمندانہ سے کم عقل اور بے وقوف قرار دیں گے۔ نیز وہ اس کی اس حرکت کو خلاف حکمت قرار دیں گے۔ ایک شاعر کہتا ہے:

وَوَضِعُ النَّدَى فِى مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالْعُلَا
مُضِرٌّ كَوَضِعِ السَّيْفِ فِى مَوْضِعِ النَّدَى
”تلوار کی جگہ شبنم رکھنا مقامِ رفیع کے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے شبنم کی جگہ تلوار استعمال کرنا مضر ہے۔“

دوا کی جگہ غذا اور غذا کی جگہ دوا، اور کھانے کی جگہ پانی اور پانی کی جگہ کھانا رکھنا عقل و دانش کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بے زبان حیوان کو ایسے علوم و فنون سکھانا چاہے جو اس کے لائق نہیں ہیں تو یہ بھی حکمت و دانش کے منافی ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر حکمت و دانش کا منبع ہے وہ کیونکر چیزوں کو بے موقع محل رکھے گا۔

یہ بھی تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو عطا کردہ نعمتوں میں سے بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی معرفت و محبت، اس کی اطاعت و رضا، اس کی طرف رجوع کرنا، اس پر توکل کرنا اور اس کی عبودیت اختیار کرنا ہے۔

کون کس نعمت کا اہل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اسے وہ نعمت عنایت کرتے ہیں۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَرَأَى قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَاخْتَصَّهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَرَأَى قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَهُمْ لِصُحْبَتِهِ ❁

”اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو روئے زمین پر بسنے والوں کے دلوں میں سے حضرت محمد ﷺ کے دل کو سب سے بہتر پایا تو رسالت کے لیے انہیں مخصوص کر لیا۔ پھر بندوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو (انبیاء کے بعد) تمام بندوں کے دلوں سے بہتر پایا تو انہیں آپ کے صحابہ ہونے کے لیے منتخب کر لیا۔“

ایک اشکال کا جواب

اگر کسی کو یہ اشکال اور اعتراض پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب دلوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا تو وہ بہت بڑا جاہل، انتہائی گمراہ اور کم عقل ہے۔ یہ اشکال پیدا کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو یہ کہتا ہو کہ متضاد چیزوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا گیا؟ شب و روز، نشیب و فراز، سردی و گرمی، دوا اور بیماری، شیاطین و ملائکہ، خوشبو اور بدبو، مٹھاس اور کڑواہٹ، نیز حسن و قبح کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ایسا کہنا اعتراض کرنے والے کی کم عقلی اور حماقت کی دلیل ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں۔ انہیں ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک نعمت، لذت اور مسرت صرف وہی ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، ان کا تعلق کھانے پینے یا شہوت رانی سے ہو۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں اور خواہ کیسے ہی ان کو حاصل ہوئی ہوں وہ انہیں پورا کریں گے۔ تو ان لوگوں میں اور گدھوں، کتوں اور بلوں کے درمیان بس یہی فرق ہے کہ وہ دو پیروں پر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ قوت گویائی رکھتے ہیں اور ہاتھ سے کھاتے ہیں، ورنہ ان کے دل اور مزاج ان حیوانات کے دلوں اور مزاج جیسے

ہیں، بلکہ بعض اوقات حیوانات کی طبیعت ان (خواہش پرست) انسانوں کی طبیعت سے بہتر، زیادہ محفوظ اور خیر کو زیادہ قبول کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بدترین جانور قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ سَاءَ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمَّةُ الَّتِي يُكْفِّرُ بِهَا الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۗ وَكَوَعَلَّمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعْتُمْ ۗ وَكَوَأَسْمَعْتُمْ لَتَلَوَّكُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۗ﴾ ﴿٣٦﴾

”بلاشبہ بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ بہرے گوئے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں سننے کی قابلیت بخشا اور اگر وہ انہیں سنواتا تو وہ ضرور بے اعتنائی کرتے ہوئے سر تابی کرتے۔“

لہذا اللہ عز و جل حکیم کی حکمت کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ بہترین اور پاکیزہ ترین مخلوق کو اور بدترین مخلوق اور بدترین جانوروں کو ایک ہی جگہ اور عذاب و ثواب کی ایک جیسی حالت میں رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَتَجْعَلُ الْبُسُلِينَ كَالْجَرِيمِينَ ۗ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۗ﴾ ﴿٣٧﴾

”تو کیا ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے! تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟“

اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فیصلے کی تردید کی، نیز اسے بصورت اطلاع بیان کرنے کی بجائے استفہامیہ پیرائے میں بیان فرمایا ہے، تاکہ عقل اس پر متنبہ ہو جائے جسے فطرت اور عقل سلیم محال سمجھتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ۗ﴾ ﴿٣٨﴾

”جہنمی اور جنتی برابر نہیں کیونکہ اہل جنت تو کامیاب و کامران ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿٣٨﴾ / الانفال: ۲۲-۲۳ - ﴿٣٩﴾ / القلم: ۳۵-۳۶

﴿٣٩﴾ / الزمر: ۹

﴿ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ
أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۗ ﴾

”کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں یا پھر ہم متقیوں کو بدکاروں کی مثل بنا دیں گے؟“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ ﴾

”کہہ دیجیے! کیا برابر ہوں گے جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ (ہرگز نہیں) نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔“

(سب انسانوں کا برابر ہونا تو دور کی بات ہے) کوئی ایک انسان بھی اپنے اعضاء کے اعتبار سے برابر نہیں۔ انسان کی پشت اور آنکھ برابر نہیں، نہ سر اور ٹانگیں برابر ہیں۔ جو کام ایک عضو سے لیا جاسکتا ہے وہ دوسرے عضو سے نہیں لیا جاسکتا۔ تو اللہ عزوجل نے ہی پاکی، ناپاکی، آسانی، غم اور نفع و نقصان پہنچانے والی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح زمین کے مختلف حصے ہیں: بعض آنکھوں کو جلا بخشنے کے لیے مناسب ہیں اور بعض بھٹی اور آگ دہکانے کے لیے موزوں ہیں۔ اسی سے اللہ کی کمال قدرت اور کمال حکمت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مختلف متضاد چیزوں کی تخلیق قدرت کی جبکہ ہر ایک کو اس کی حد اور جگہ پر رکھ کر اس سے مناسب حال کام لینا اس کی حکمت کی دلیل ہے۔ عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت میں ٹکراؤ پیدا نہ کرے۔ قدرت کا اقرار جبکہ حکمت کا انکار یا حکمت کا اقرار جبکہ قدرت کا انکار نہ کرے، بلکہ قدرت و حکمت کو باہم مربوط رکھے۔ جس طرح کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں اسی طرح اس کی حکمت بھی تمام مخلوقات میں جاری و ساری ہے۔ جس کا تفصیلی علم انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔

ساری حمد اللہ کے لیے ہونے کا ثبوت

اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر شاہد ہے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ ساتوں آسمان وزمین اور ان میں موجود ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْتَبِيحُ بِحَمْدِهِ﴾ ❁

’ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتی ہے۔‘

نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے تھے:

((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا

وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)) ❁

’ہمارے رب! تیرے لیے ہی ساری حمد ہے، ایسی حمد جو زمین و آسمان کو

بھردے اور اس کے بعد جس جس چیز کو تو چاہے بھردے۔‘

’بھرنے‘ کا مفہوم مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے برتن کا پانی اور کھانے

سے بھرنا، ایک نوعیت کا ہوتا ہے جب کہ گھر کا انسانوں اور شہر کا آدمیوں اور جانوروں

سے بھرنا ایک دوسری نوعیت کا ہوتا ہے۔ جب کہا جائے کہ کتاب شعروں سے بھر گئی تو

یہ بھرنا ایک اور قسم کا ہوتا ہے۔ کانوں کا تعریف یا مذمت سے بھرنے کا مفہوم اور ہوتا

ہے..... اسی طرح کہا جاتا ہے: فلاں کے علم نے دنیا کو علم سے بھر دیا ہے، یہ بھی کہا جاتا تھا:

ابن ابی الدنیا ❁ نے دنیا کو علم سے بھر دیا۔ فلاں کی شہرت نے دنیا کو بھر دیا اور آفاق کو تنگ

❁ ۱۷/ الاسراء: ۴۴۔ ❁ صحیح مسلم، ح: ۷۷۱؛ سنن ابو داؤد، ح: ۷۶۰؛ سنن

ترمذی، ح: ۳۴۲۳۔ ❁ ابوبکر عبداللہ بن ابی الدنیا القرشی المعروف ابن ابی الدنیا

۲۰۸ھ کو ان کی ولادت ہوئی۔ ابن ابی الدنیا جب کسی کے ساتھ بیٹھے تو اگر چاہتے تو اسے ہنسا دیتے اور اگر

چاہتے تو آن واحد میں اسے رُلا بھی دیتے۔ ایسا ان کے دافر علم اور وسیع معلومات کی وجہ سے ہوتا، ان کی

تصنیف کردہ کتب کی تعداد سو سے زیادہ ہے۔ ان کے حالات زندگی سیر اعلام النبلاء: ۱۳/ ۳۹۷؛ تذکرۃ

الحفاظ: ۲/ ۶۷۷۔ ۶۷۹؛ البدایہ والنہایہ: ۱۱/ ۷۱ وغیرہ کتب میں بیان کیے گئے ہیں۔ (ش ح)۔

کر دیا، فلاں کی محبت سے دل لبریز ہو گئے، فلاں کے بغض سے دل بھر گئے۔ فلاں کا دل رعب سے بھر گیا وغیرہ عام استعمالات ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اسمائے حسنیٰ ہیں..... تمام اوصاف باکمال ہیں، تمام افعال سراپا حکمت و مصلحت ہیں..... وہ ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے، اسی لیے تمام حمد نیز اعلیٰ اور کامل حمد کا وہی مستحق ہے۔

ایک دعائے ماثور میں ہے:

((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَ لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ
وَ إِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الشَّرِّ كُلِّهِ)) ❁

”اللہ! تیری ہی ساری حمد ہے، تیری ہی ساری بادشاہت ہے، ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیری طرف ہی ہر معاملہ لوٹتا ہے، میں تجھ سے ہی ہر خیر کا سوال کرتا ہوں اور ہر شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“.....

معرفتِ حمد کا پہلا طریقہ: اسماء و صفاتِ الہیہ کی معرفت

اللہ تعالیٰ کے لیے ساری حمد کیوں ہے؟ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے اسبابِ طرح طرح کے ہیں۔ معرفتِ حمد کی خاطر کبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اکٹھا بیان کیا ہے اور کبھی علیحدہ علیحدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اس کی حمد و شایان کریں، تاکہ وہ ان کا محبوب بن جائے، تو جب بندے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں، اس سے محبت کریں اور اس کی حمد بیان کریں تو وہ ان سے محبت کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝)) ❁

”ساری تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جو سب جہانوں کا رب ہے، رحمن و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ ﴿۱﴾

”ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا ہے۔ پھر کافر لوگ (غیر اللہ کو) اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا
قَبِيًّا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴾ ﴿۲﴾

”تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا، تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
الْآخِرَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَمِيدُ ﴾ ﴿۳﴾

”سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے۔ ﴿۳﴾ وہی خوب حکمتوں والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿۱﴾ ۶/ الانعام: ۱۔ ﴿۲﴾ ۱۸/ الکہف: ۱۔ ﴿۳﴾ ۳۴/ سبا: ۱۔

﴿۱﴾ اہل جنت یہ حمد اللہ تعالیٰ کی بیان کریں گے، مثلاً دیکھیے الاعراف: ۴۳، فاطر: ۳۴، الزمر: ۷۴۔ دنیا میں جن و انس کو اس حمد کا مکلف بنایا گیا جب کہ آخرت میں یہ اہل جنت کی روحانی غذا ہوگی۔ (ش ح)۔

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكَةَ رُسُلًا أُولِي
أَجْنَحَةٍ مَّتَنِي وَنُكَّتْ وَرُبِعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ❁

”تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور دو
دو، تین تین، چار چار، پروں والے فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق
میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا
ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَكَهَ الْكُفْرِ وَالْيَهُودِ
تُرْجَعُونَ ﴾ ❁

”وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں
اور آخرت میں بھی۔ اسی کے لیے فرمانروائی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے
جاؤ گے۔“

اور فرمایا:

﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴾ ❁

”وہی زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اسے اس کے
لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے پکارو۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے
ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔“

ایک اور جگہ فرمایا:

﴿ قَسَّبَعْنِ اللَّهُ حِينَ نُسَبِّحُكُمْ وَحِينَ نُنْصِبُكُمْ وَكَلَّمَ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ ❁

❁ ۳۵ / فاطر: ۱۔ ❁ ۲۸ / القصص: ۷۰۔

❁ ۴۰ / المؤمن: ۵۶۔ ❁ ۳۰ / الروم: ۱۷-۱۸۔

”پس تم اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، تیسرے پہر اور ظہر کو بھی۔ (اس کی پاکی بیان کرو)۔“

اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے یعنی اطاعت گزاروں کے لیے ثواب اور نکریم کا فیصلہ کرنے اور نافرمانوں کے لیے سزا اور اہانت کا فیصلہ صادر کرنے کے بعد بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گی۔ ارشاد الہی ہے:

﴿وَقَضَىٰ يَتْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ❁

”اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کو شایان ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح جہنمی بھی جہنم میں اللہ کی حمد کے ساتھ ہی داخل ہوں گے۔ جنتی کہیں گے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ ❁

”سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی جانب ہدایت دی، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاسکتے تھے۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَكَيْتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۗ وَأُخْرَدُ عَوْلَاهُمْ اَنْ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ❁

”ان (جنتیوں) کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ پاک ہے تو اے اللہ! (سبحان اللہ) اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا: السلام علیکم! ان کا اخیر کلام یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔“

جہنمیوں کے بارے میں فرمایا:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٧﴾
 وَتَزْعُمَانِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ
 لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٦٨﴾﴾

”اور جس دن اللہ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے، اور پھر کہیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور جو کچھ افتراء وہ کرتے تھے وہ سب ان سے کھو جائے گا۔“

ایک اور مقام پر ان کے بارے میں فرمایا:

﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۖ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦٩﴾﴾

”تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، اب یہ دوزخی دفع (دور) ہوں۔“

ان لوگوں نے اپنے خلاف اپنے ظلم کی گواہی خود دے دی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دنیا میں جھوٹے تھے، اپنے رب کی آیات کی تکذیب کرتے تھے، اس کے ساتھ شرک کرتے تھے اور اس کی الوہیت کا انکار کرتے ہوئے اس پر جھوٹ افتراء کرتے تھے۔ یہ ان کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عدل کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی تھی ورنہ وہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں اور یہ کہ وہ اللہ کے عدل و حمد کی وجہ سے ہی جہنم میں داخل ہوئے ہیں۔ انہیں اپنے اعمال کی ہی سزا ملی ہے۔ انہیں انہی کاموں کی سزا ملی ہے جن کے کرنے یا نہ کرنے کا انہیں اختیار تھا۔

معرفتِ حمد کا دوسرا طریقہ: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور

ساری مخلوق نیک و بد اور مومن و کافر اللہ کی نعمتوں اور نوازشوں تلے دبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کثیر التعداد نوازشات اور وسیع عنایات، لطف و کرم، عمدہ کارگزاری، بندوں کے ساتھ حسن معاملہ، اس کی ان کے لیے وسیع رحمت، حسن سلوک، لطف و شفقت، مجبوروں

کی پکار سننا، دکھیوں کا دکھ دور کرنا، پریشان حالوں کی فریاد رسی کرنا، جہان والوں کے لیے رحمت کرنا، سوال سے بھی پہلے بلا استحقاق بلکہ اپنی طرف سے ابتدا کرتے ہوئے اس نے اپنی نوازشات کی ہیں، یہ محض اس فضل و کرم اور احسان کی وجہ سے ہے۔ مشکلات و مصائب کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دور کر دیتا ہے..... اپنے خاص بندوں کو دارالسلام (سلامتی والے گھر جنت) کی راہ دکھاتا ہے، ان کا بہترین دفاع کرتا ہے۔ ان کو گناہوں کی وادیوں سے بچاتا ہے۔ اس نے ان کے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا اور ان کے دلوں میں سجادیا، ان کے دلوں میں کفر و فسق اور نافرمانی کی نفرت پیدا کر دی۔ ان کو ہدایت پانے والوں میں کر دیا۔ ان کے دلوں میں ایمان مثبت کر دیا۔ روح القدس کے ذریعے انہیں تقویت بخشی۔ ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا نام مسلم رکھا۔ ان کا تذکرہ کیا قبل اس سے کہ وہ اس کا تذکرہ کریں۔ ان کے ماتنے سے پہلے ہی انہیں عطا کر دیا.....

اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا جو لوگوں کو جنت کی (ابدی) نعمتوں کے حصول کی دعوت دیتے رہے۔ پھر جنت تک لے جانے والی راہ کو آسان کر دیا۔ دنیا کی اس مختصر سی مدت میں کی جانے والی معمولی کوششوں پر بھی وہ راضی ہو گیا کہ وہ انہیں نعمتوں والی دائمی جنت عطا کرے گا اور اس بات کی ضمانت دی کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اسے دس گنا زیادہ بدلہ دیا جائے گا۔ اگر وہ گناہوں کے ارتکاب پر استغفار کریں گے تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ برائیوں کے سرزد ہونے کے بعد اگر وہ نیکیاں کر لیں گے تو ان کی برائیاں منادی جائیں گی۔ اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، اسماء الحسنیٰ سے اپنا تعارف کروایا۔ انہیں جو حکم دیا وہ اس کی رحمت و احسان ہے ورنہ اللہ ان کا محتاج نہیں۔ ان کی حمایت اور بچاؤ کی خاطر انہیں (بعض کاموں سے) منع فرمایا ورنہ وہ ان پر بخیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی لطف و حلاوت سے ان سے مخاطب ہوا، انہیں بہترین نصیحتیں کیں۔ انہیں کامل ترین احکام دیے۔ انہیں عمدہ و اعلیٰ صفات اپنانے کا حکم دیا۔ قبیح اقوال و افعال سے انہیں منع کیا۔ اپنی آیات ان کے لیے پھیر پھیر کر بیان کیں۔ مثالیں بیان فرمائیں، علم و معرفت کے بہت سے راستے ان پر کھول دیے، ان کے لیے ہدایت کے درکھول دیے۔

انہیں ان اسباب و ذرائع کی معرفت دی جو انہیں اللہ کی رضا کے قریب اور اس کے غضب سے دور کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت و شفقت بھرے انداز اور ان کے بہترین ناموں کے

ذریعے ان سے مخاطب ہوتا ہے، جیسے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ❁

﴿وَتَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ بِمِيعَاتِهِ الْمَوْمِنُونَ﴾ ❁

﴿يُعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ ❁

﴿قُلْ لِعِبَادِي﴾ ❁

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ ❁

اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت و مودت اور لطف و کرم کے الفاظ سے مخاطب ہوتا ہے۔

چند مثالیں یہ ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ❁ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا

تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ❁

”لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی

جو تم سے پہلے تھے، (عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے۔) تاکہ تم پر ہیزگار بن

جاؤ، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور

آسمان سے پانی نازل کیا۔ پھر اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے

رزق نکالا لہذا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو

(کہ اس کا کوئی شریک نہیں)۔“

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ

❁ ۲/ البقرة: ۱۰۴ ❁ ۲۴/ النور: ۳۱ ❁ ۳۹/ الزمر: ۵۳

❁ ۱۴/ ابراہیم: ۳۱ ❁ ۲/ البقرة: ۱۸۶ ❁ ۲/ البقرة: ۲۱-۲۲

يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ قَالُوا تَوْفَكُونَ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٤﴾

”لوگو! اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق عطا کرے۔ اللہ کے (علاوہ) کوئی معبود نہیں، تم کہاں بہکے جاتے ہو؟“

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٤﴾

”لوگو! یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے تمہیں دنیوی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے اور نہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔“

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۗ الَّذِي خَلَقَكَ فَسُبْحَانَكَ ۖ فَعَدَّلَكَ﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٥﴾

”انسان! تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا ہے (وہ رب) جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر برابر بنایا۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۗ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٦﴾

”ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صرف اور صرف مسلمان ہو کر ہی مرنا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، جب تم (ایک

﴿٣٥﴾ / فاطر: ٣٥ - ﴿٣٦﴾ / فاطر: ٣٥ - ﴿٣٧﴾ / الانفطار: ٦-٧

﴿٣٨﴾ / آل عمران: ١٠٢-١٠٣

دوسرے کے) دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچالیا، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَنَّكُمْ قَدْ بَدَّتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ❁

”ایمان والو! اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا راز دان نہ بناؤ، وہ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں تم مشکل میں پڑو، ان کا بغض تو ان کی باتوں سے بھی ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دیں، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو (تو غور کرو)۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَقْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ ❁

”ایمان لانے والو! میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے انہیں پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکا ہے کفر کرتے ہیں، رسول کو اور خود تمہیں بھی اس لیے جلا وطن کرتے ہیں، کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا مندی کی طلب میں نکلے ہو (تو ان سے دوستی نہ کرو)۔ تم ان کے پاس

محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے وہ خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی یہ کام کرے گا وہ یقیناً راہِ راست سے بہک جائے گا۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ فَاُولَئِكَ فَأُولَئِكَ بِأَيْدِكُمْ بِنَصْرِهِ وَرِزْقِكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝﴾

”ایمان والو! اللہ اور رسول کی پکار پر لیک کہو جب کہ رسول تمہیں تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلا تے ہوں اور یاد رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے۔ بلاشبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، تم ایسے وبال سے بچو جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یاد کرو جب تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے۔ اس خوف میں رہتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک کر نہ لے جائیں تو اللہ نے تمہارے رہنے کی جگہ دی اور تمہیں اپنی نصرت سے قوت دی اور تمہیں نفیس چیزیں عطا کیں، تا کہ تم شکر کرو۔“

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُورٌ مِّثْلُ مَا سَمِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجَمِّعُوهُ ۗ إِنَّ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ۗ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ۗ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝﴾

”لوگو! تمہارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے اسے غور سے سنو، اللہ کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اگرچہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے اڑے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے، انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔“

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْغَافِقِينَ ۗ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ۚ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۗ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝﴾ ❁

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ ❁ وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا (اس نے نافرمانی کی)، کیا پھر تم اسے اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو جب کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ایسے ظالموں کا کیا ہی برابر ہے۔“

اللہ تعالیٰ بنی آدم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو جب ابلیس نے تمہارے باپ آدم کو سجدہ نہ کیا تو میں اس کا دشمن بن گیا، میں نے اسے آسمان سے بھگا دیا اور اپنے آپ سے اسے دُور کر دیا اور تم ہو آدم کے بیٹو! ابلیس اور اس کی اولاد کو میرے مقابلے میں دوست بنا رہے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ مخاطب کرنے کے اس انداز کے موقع و محل پر صاحب عقل کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کس قدر دلوں اور روحوں کے لیے فرحت بخش

❁ ۱۸ / الکہف: ۵۰۔

❁ ﴿كَانَ مِنَ الْغَافِقِينَ﴾ اسے ان لوگوں کے نظریے کی تردید ہوتی ہے جو ابلیس کو فرشتہ قرار دیتے ہیں، قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی جبکہ فرشتے رب کے حکم کی نافرمانی کرتی نہیں سکتے۔ (دیکھیے التحریم: ۶) قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ قرآنی جملے ﴿أَمْرًا لَكَ﴾ (۱۳/ العارف: ۱۳) سے معلوم ہوتا ہے۔ (ش ح)۔

ہے۔ قرآن مجید میں بندوں سے اکثر اسی انداز سے محبت و شفقت، لطف و کرم اور کمال نصیحت و خیر خواہی پر مبنی خطاب کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دیا ہے کہ وہ ان کے لیے صرف بہترین ذریعہ، بہترین منزل اور عمدہ و اعلیٰ علوم و معارف ہی منتخب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعَنْكُمْ وَلَا يُدْطَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۗ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ﴾

”اگر تم ناشکری کرو تو بلاشبہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کی (طرف سے) ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ﴾

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ﴾

”اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے وہ تم پر تنگی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔“

اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي فِيكُمْ وَيُطَهِّرَ تَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُطَهِّرَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۗ﴾

”اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کر بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے کے (نیک) لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دُور ہٹ جاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ ان کا محتاج ہے..... ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۗ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۗ﴾

”اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے روزی نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔“

اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ اس نے جن و انس کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اس کی ان سے کوئی حاجت و ضرورت وابستہ ہے، وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے۔ انہیں پیدا کرنا اس کا فضل و احسان ہے، تاکہ وہ عبادت کے ذریعے اس کی جو دستا سے کما حقہ فائدہ اٹھائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۗ﴾

”اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے۔“

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسِيهِمْ يَهْدُونِ ۗ﴾

”اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں۔“

جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو غسلِ جنابت اور وضو کا حکم دیا، جس کے ذریعے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور اس سے ان کے درجات بلند

ہوتے ہیں۔ تو پھر فرمایا:

﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا طَيِّبًا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ﴾

”اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔“

قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَنْ يَسْأَلَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يُسْأَلُ بِتَقْوَىٰ مِنْكُمْ ۗ ۝ ﴾

”اللہ کو ان (قربانیوں) کے گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتے بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔“

لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دینے اور خراب مال دینے سے منع کرنے کے بعد فرمایا:

﴿ وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغِيضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ ﴾

”اور تم رومی چیز اس کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی سے کام لو (تو دوسری بات ہے)

اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور بہت خوبیوں والا ہے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو میں اس سے بے نیاز ہوں، مجھے ان میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ تو حمید ہے جو تمام تر تعریفات کا مستحق ہے۔ تمہارے خرچ کرنے سے اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور نہ وہ اس وجہ سے تعریف کا مستحق قرار پایا، بلکہ وہ فی نفسہ غنی ہے اور ذات اور اسماء و صفات کی وجہ سے حمید ہے۔ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوتا ہے، اور وہ تمہیں ہی لوٹا دیا جائے گا۔

..... اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کا بالاستیعاب مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریفات اس قدر ملتی ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتیں..... وہ انسان جسے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی اور اسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور تعریفات کا سب سے زیادہ علم

تھا۔ اس کی دعا کے یہ الفاظ ہیں:

((أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَعَمِّي)) ❁

”(اللہ!) میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ذریعے جو تُو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا جو تُو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے۔ یا جو تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے یا جسے تُو نے اپنے پاس علم غیب میں اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے (میری التجا ہے) کہ تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار، میرے سینے کے لیے نور اور حزن و ملال اور رنج و فکر کو دور کرنے والا بنا دے۔“

حدیث شفاعت میں آپ ﷺ رب کے حضور اپنے سجدے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((فَيُفْتَحُ عَلَيَّ مِنْ مَّحَامِدِهِ بِشَيْءٍ لَا أَحْسِنُهُ الْآنَ)) ❁
”تو پھر وہ (اللہ تعالیٰ) اپنے محامد کے بعض ایسے گوشے مجھ پر وا شگاف کرتا ہے جنہیں اس وقت میں ٹھیک طور پر بیان نہیں کر سکتا۔“

آپ ﷺ سجدوں میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے:

((أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ

❁ مسند احمد: ۱/۳۹۱، ۴۵۲؛ ابویعلیٰ، ح، ۵۲۹۷؛ مستدرک حاکم: ۱/۵۰۹؛ صحیح

ابن حبان، ح: ۹۷۲؛ مجمع الزوائد: ۱۰/۱۳۶۔

❁ حدیث شفاعت بہت سے صحابہ سے مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک مرفوع حدیث کے یہ الفاظ ہیں: ((وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدَهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ)) ..... صحیح بخاری، ح: ۷۵۱۰؛ صحیح مسلم، ح: ۱۹۳؛ مسند احمد: ۳/۱۱۶؛ صحیح ابن حبان، ح: ۶۶۶۴۔

مِنْكَ لَا أُحْصِيُ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ)) ﴿۱﴾
 ”(اللہ!) میں تیری رضا کے ذریعے پناہ پکڑتا ہوں تیری ناراضی سے،
 تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں تیری سزا سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں خود تجھ سے،
 میں تیری کما حقہ حمد و ثنا بیان کرنے سے قاصر ہوں، ﴿۱﴾ تُو بَس وِیَسَاہِی ہِے
 جیسا تُو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو کوئی بھی مخلوق شمار نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور
 حمد و ثنا اس قدر ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ اور پیغمبر بھی نہیں جانتا۔ بندے جتنا علم رکھتے ہیں اس
 کی نسبت، اس علم سے جو نہیں جانتے، ایسے ہے جیسے ایک چڑیا سمندر میں چونچ مار کر ایک
 قطرہ پانی لے لے۔

صحیح مسلم، ح: ۴۸۶؛ سنن ابو داؤد، ح: ۸۷۹، ۱۴۲۷؛ سنن ترمذی، ح: ۳۴۹۳،
 ۳۵۶۶؛ سنن نسائی، ح: ۱۷۰، ۱۱۰۲، ۱۱۳۲، ۱۱۴۹؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۱۱۷۹،
 ۳۸۴۱؛ مسند احمد: ۱/۹۶، ۱۱۸، ۱۵۰، ۵۸/۶، ۲۰۱۔

سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب کشف المحجوب میں اس حدیث اور دیگر دلائل کی بنا پر مخلوقات کے
 علم کا محدود ہونا بیان کیا ہے۔ سید علی ہجویری نے لکھا ہے کہ انسانی علم کا تو یہ حال ہے کہ تمام انسان مل کر بھی خدا کی
 کائنات کے ایک ذرے تک کے بارے میں پورا علم رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ انسانی علم کا اصل کمال یہی ہے کہ
 وہ جان لے کہ نبی الحقیقت وہ کچھ نہیں جانتا، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا لا أُحْصِيُ
 ثَنَاءً عَلَيْكَ یعنی خدایا! میں تیری مہفت بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ (کشف المحجوب (اردو) ص: ۶۹، ۲۰۰۹،
 اسلامک پبلی کیشنز، لاہور) بعد ازاں اللہ کی نعمتوں کو شمار نہ کر سکنے اور لامتناہی کلمات سے متعلق آیات سے انسانی
 علم کا محدود ہونا بیان کیا گیا ہے۔ (ش ح)

جنت و جہنم اور جنتی و جہنمی

اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ پسند و ناپسند، عطا کرنا اور روک لینا، پست کرنا اور اونچا کرنا، رحم کرنا اور انتقام لینا وغیرہ صفات سے بھی متصف ہے، اس لیے اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ اس کی رضا چاہنے والوں، اس کی اطاعت کے مطابق عمل کرنے والوں، اس کے حکم کو ترجیح دینے والوں اور اس کی مرضیات کو لے کر اٹھنے والوں کے لیے وہ ایک گھر بنائے اور وہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر پسندیدہ چیز رکھ دی ہے۔ اس نے اسے ہر قسم کی محبوب و مرغوب، پرکشش اور لذیذ اشیاء سے بھر دیا ہے۔ ہر خیر اس میں رکھ دی اور اسے تمام طبیبات یعنی اشخاص، صفات اور اقوال کا مرکز بنا دیا۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضی کو دعوت دیتے ہیں، اپنی چاہتوں اور لذتوں کو اللہ کی خوشنودی پر ترجیح دیتے ہیں، اس کی طرح طرح کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان اقوال و اعمال کا علم اٹھاتے ہیں جو اسے ناپسند ہیں، اس کی طرف ایسی صفات منسوب کرتے ہیں جو اس کے شایان شان نہیں، انبیاء و رسل ﷺ نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کمال و جمال بیان کی ہیں وہ ان کے منکر ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک گھر پیدا کیا ہے اور وہ ہے جہنم، اس میں ہر مکروہ چیز رکھ دی گئی ہے۔ اس کا قید خانہ تکلیف دہ اور المناک چیزوں سے بھر پور ہے۔ اس میں ہر طرح کی شر موجود ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے تمام ناپاک اشخاص و صفات اور اقوال و اعمال کی آماجگاہ بنایا ہے۔ یہ دونوں گھر (جنت و جہنم) دارالقرار ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ایک اور گھر بھی بنایا ہے جو ان دونوں گھروں کے لیے بندرگاہ کی طرح ہے۔ ان دونوں منزلوں کے مسافر زاوراہ یہیں سے لیتے ہیں۔ یہ گھر دنیا ہے، اس میں دونوں منزلوں کے مسافروں کے اعمال کے کچھ نتائج رکھ دیے گئے ہیں۔ جو ان دونوں کی طرف راہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ گویا کہ آنکھ ان دونوں کو دکھ رہی ہے، تاکہ جنت و جہنم پر ایمان (اگرچہ بالغیب ہو) کو ایسی شہادت مل جائے جس سے دل مانوس ہوں اور اس سے

(دونوں منزلوں پر) استدلال کرتے ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے کچھ آثار اس دنیا میں نمایاں کیے جیسے بیٹھے پھل، عمدہ ماکولات، دیدہ زیب لباس، حسین و جمیل صورتیں اور دیگر تمام مرغوبات جنت کی نعمتوں کا ہلکا سا عکس ہیں جو جنت میں اپنی کامل ترین شکل میں موجود ہیں۔ جب اہل ایمان دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ جنت کی خیر و برکات، لطف و سرور اور آسودہ زندگی کی طرف ان کی توجہ مبذول کرتی ہیں..... جس کے نتیجے میں وہ حصول جنت کے لیے کمر کس لیتے ہیں اور زبان سے پکارتے ہیں:

((اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ)) ❁

”اللہ! سوائے آخرت کے کوئی زندگی نہیں۔“ (یعنی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے غضب اور سزا کی کچھ نشانیاں پیدا کی ہیں جیسے مادی و معنوی سزائیں، رنج و الم، تکالیف اور ناپسندیدہ امور کہ جن سے دارالشفاء (جہنم) میں موجود اس قسم کی تکالیف پر استدلال کیا جاسکتا ہے، جب کہ یہ سب کچھ جہنم کے دو سانسوں (سرد اور گرم) کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مشیت کے تحت جہنم کو یہ دو سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ ❁

❁ دیکھیے صحیح بخاری، کتاب الجہاد، باب البیعة فی الحرب ان لابفروا، ح: ۲۹۶۱؛ صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب غزوة الاحزاب وھی الخندق، ح: ۱۸۰۵، انصار و مہاجرین رضی اللہ عنہم سردی، تھکاوٹ اور بھوک کی حالت میں خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے اس موقع پر ان کے لیے یہ دعائیں کلمات کہے: ((اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ الْآخِرَةَ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ)) (صحیح بخاری، ح: ۲۸۳۴) ”اللہ! زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت کر دے۔“ جواب میں انصار و مہاجرین نے کہا: تَسْحَنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا (ایضاً) ”ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہماری زندگی ہے جہاد کرتے رہیں گے۔“ (شرح) ❁ مؤلف نے یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث نبوی کی طرف اشارہ کیا ہے: ((اشْتَكَيْتِ النَّارَ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلْتُ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسِي نَفْسِي فِي الشَّتَاءِ وَنَفْسِي فِي الصَّيْفِ، أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِرِيِّ))۔ (صحیح بخاری، ح: ۵۳۷، ۳۲۶۰؛ صحیح مسلم، ح: ۶۱۷؛ سنن ترمذی، ح: ۲۵۹۲؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۴۳۱۹؛ مسند احمد: ۴/۶۶۲؛ صحیح ابن حبان، ح: ۷۵۶۶) ”دوزخ نے اپنے رب (❁❁❁) بقدمہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

ان دو سانسوں سے اس دنیا میں ظاہر ہونے والے آثارِ جہنم کی یاد دلاتے ہیں اور اس سلسلے میں باعثِ عبرت ہیں، اسی حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دنیوی آگ کے بارے میں فرمایا:

﴿مَنْ جَعَلْنَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقِيمِينَ﴾ ❁

”ہم نے ہی اسے مسافروں کے لیے باعثِ عبرت و منفعت بنایا۔“

یہ تذکرہ ہے جس سے آخرت یاد آتی ہے، غیر آباد زمین پر آنے والوں کے لیے منفعت کا ذریعہ ہے..... اللہ کے کلام کی حقیقی مراد کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مگر بظاہر یہی لگتا ہے کہ آگ اگرچہ مسافر و مقیم ہر ایک کے لیے باعثِ منفعت ہے، لیکن آیت میں مسافروں کی تخصیص لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ہے کہ وہ اس دنیا میں مقیم نہیں ہیں بلکہ وہ سب درحقیقت راہ چلتے مسافر ہیں.....

بادشاہی، قدرت و قوت اور غلبہ صرف اللہ واحد قہار کا ہے، باقی ہر کوئی اس کا محتاج ہے اور اس کے آگے مغلوب ہے، ہر کسی کی مخالف، اس کی نفی کرنے والی اور اس کے شریک کا رقومیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو پیدا کیا اور ان کو باہم متصادم کر دیا جو ایک دوسری کا غلبہ توڑ کر اس کا خاتمہ کرتی ہیں۔ اس نے پانی کو پیدا کیا اور اس پر ہواؤں کو مسلط کر دیا جو اسے ادھر ادھر لے جاتی ہیں اور اسے جدا کرتی ہیں۔ آگ کو پیدا کیا اور اس کا زور توڑنے اور اسے بجھانے کے لیے اس پر پانی مسلط کر دیا۔ لوہے کو پیدا کیا اور اس پر آگ کو مسلط کر دیا جو اسے پگھلا دیتی ہے اور اس کی قوت توڑ دیتی ہے۔ اس نے پتھروں کو پیدا کیا اور ان پہ لوہے کو مسلط کیا جو انہیں توڑتا ہے اور ریزہ ریزہ کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی

(گزشتہ سے پیوستہ ❁❁❁) سے شکایت کی کہ میرے رب! (حرارت کی شدت کی وجہ سے) میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھالیتا ہے۔ تو اس پر اللہ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی؛ ایک سانس سر میں اور دوسری گرام میں، سخت سردی اور سخت گرمی جو تم محسوس کرتے ہو وہ اسی وجہ سے ہے۔“ دوزخ کا شکوہ حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ قرآن مجید (سورہ ہق: ۳۰) سے بھی جہنم کا کلام کرنا ثابت ہے۔ (ش ح)۔ ❁ ۵۶ / الواقعة: ۷۳۔

ذریت کو پیدا کیا اور ان پر ابلیس اور اس کی ذریت کو مسلط کر دیا۔ ابلیس اور اس کی ذریت کو پیدا کر کے ان پر فرشتوں کو مسلط کر دیا جو دھتکارنے اور بھگانے کے موقع پر انہیں دھتکارتے اور بھگاتے ہیں، گرمی سردی، موسم سرما اور موسم گرما کو پیدا کیا اور ہر ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیا جو ایک دوسرے کا خاتمہ کرتا ہے اور اس پر غلبہ پاتا ہے۔ رات اور دن کو پیدا کیا کہ ایک کو دوسرے پر غالب آنا ہوتا ہے، اسی طرح حیوانات کی مختلف اقسام یعنی خشکی اور تری کے سب حیوانات دوسروں سے متصادم ہیں اور ان پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

یہ کیفیات دیکھنے کے بعد عقل و فطرت پر یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان سب پر قاہر و غالب صرف ایک ہستی ہے۔ یہ اس کی کامل بادشاہی کی دلیل ہے۔ اس نے کائنات کو اس طرز پر پیدا کیا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے گہرا ربط پیدا کر دیا، ایک چیز دوسری کی محتاج ہے، ایک کا غلبہ دوسری چیز پر موقوف ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا سامان ہے، ہر ایک کی خیر شر کے ساتھ مخلوط ہے، اس کی شر کو اس کی خیر کے لیے فدیہ بنایا گیا ہے، اسی لیے روز قیامت ہر مومن کے سامنے ایک کافر لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا:

((هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ)) ❁

www.KitaboSunnat.com “یہ تمہارا جہنم سے فدیہ ہے۔“

اسی طرح مومن پر اس دنیا میں ابتلاء و امتحان اور آلام و مصائب وارد ہوتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب میں فدیہ بن جاتے ہیں اور کبھی یہ چیزیں مومن کو اس جہان میں بھی کئی قسم کے شر سے بچا لیتی ہیں۔

اگر اس موقع پر عقل مند کماھتہ تدبر و تفکر کرے تو اس پر (کائنات کے اس طرز پر پیدا کرنے میں) اللہ لطیف و خبیر کی حکمت و مصلحت واضح ہو جائے گی۔

یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل صفات اور اسماء الحسنیٰ سے متصف ہے۔ کامل ہستی کے افعال محکم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فطرت پر پیدا کیا

❁ صحیح مسلم، ح: ۲۷۶۷؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۴۲۹۲۔

ہے، تمام بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ ❁

ان کو اس فطرت سے پھیر دیا جاتا ہے، اگر انہیں لوگ اس فطرت پر قائم رہنے دیں تو وہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی ترجیح نہ دیں، مگر انہوں نے انہیں دین حنیف سے نکال دیا اور ان کی فطرتوں کو مسخ کر دیا اور دلوں کو بگاڑ دیا۔ اسی طرح مخالفین اور اعداء بعض مخلوقات کو مضبوط و محکم راہوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اگر یہ راستے سے ہٹانے والے مخالفین اور اعداء نہ ہوتے تو مخلوقات فطرت پر پیدا ہونے والے بچے کی طرح ہوتیں۔ اس سلسلے کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

مثال ۱: اللہ تعالیٰ نے پانی کو طاہر و مطہر پیدا کیا ہے۔ اگر اسے اس کی پیدا کردہ حالت پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی پاکی کو زائل کرنے والی کوئی چیز اس میں نہ ملے تو وہ طاہر ہی ہوگا۔ جب اس میں ناپاک اور گندی چیزوں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے جو کہ پاک پانی کے متضاد ہیں تو پانی کے اوصاف میں تغیر آ جاتا ہے اور وہ اپنی اصل حالت کھو بیٹھتا ہے۔ یہ نجاست اور گندی ایسے ہی ہے جیسے بچے کے والدین اور کفالت کرنے والے افراد ہیں جو اسے یہودی، نصرانی، مجوسی اور مشرک وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ناپاکی اور گندی کی ملاوٹ پانی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ پاک کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح جب غیروں کی اثر اندازی سے دلوں کی فطرت بگڑ جاتی ہے تو وہ بارگاہِ قدس (جنت) کے لائق نہیں رہ جاتے۔

مثال ۲: انگوری رس پاک ہوتا ہے جو کہ بطور دوا، اصلاح غذا اور حصول فوائد کے لیے

❁ صحیح بخاری، ح: ۴۷۷۵؛ صحیح مسلم، ح: ۲۶۵۸؛ سنن ترمذی، ح: ۲۱۳۸؛ صحیح ابن حبان، ح: ۱۳۰؛ صحیح بخاری میں ایک حدیث نبوی کے یہ الفاظ ہیں: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَيَّ الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسَانِهِ كَمَا تُتَّبَعُ الْبَيْهَمَةُ بِبَيْمَةِ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟)) ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ النَّبِيَّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾۔ (ح: ۱۳۵۸-۱۳۵۹) ”ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح ایک جانور ایک صحیح سالم بچہ بنتا ہے، کیا تم اس کا کوئی عضو (پیدائشی طور پر) کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ (یقیناً نہیں)۔“ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ النَّبِيَّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم: ۳۰) ”اللہ کی فطرت کی اتباع کرو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔“

ہر بچہ جو زندہ پیدا ہوا اس کی وفات پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ (شرح ح)۔

موزوں ہے۔ اگر اپنی اصل حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ طیب و طاہر رہتا ہے مگر جب اسے نشہ آور بنا دیا جائے تو وہ اپنی طہارت والی اصل حالت پر برقرار نہیں رہتا لہذا وہ ناپاک اور گندی ترین چیز بن جاتا ہے۔ اگر اس سے سرکہ بنا لیا جائے یا انگوری رس کا تغیر زائل ہو جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کافر کا اپنی پہلی فطرت کی طرف پلٹنا، کیونکہ اگر کسی علت کی بنا پر کسی چیز پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس علت (سبب) کے خاتمے کے ساتھ ہی وہ حکم بھی زائل ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم

مثال ۳: طیب اور نفع بخش غذائیں جب حیوان کے شکم میں ٹھہرتی ہیں تو اپنی پیدائشی حالت پر برقرار نہیں رہتیں۔ اس اختلاط اور نزدیک کی وجہ سے ناپاک اور بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں..... اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا پاکیزہ اور نفع بخش پانی نازل کرتے ہیں، اس سے وادیاں بہہ پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو مٹی سے ملا کر طرح طرح کے میوہ جات، پھل، کھیتیاں، کھجور، زیتون اور دیگر سب غذائیں اور روزیاں پیدا کیں، اس کے ساتھ ساتھ کڑواہٹ، کانٹے اور چھوٹے چھوٹے تالاب وغیرہ بھی معرض وجود میں آئے۔ پانی ایک ہے جب کہ بیج مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٍ وَجَدَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعًا وَنَخِيلٍ
صِنَوَانٍ وَعَجْبٍ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۗ وَلِنُفِّضَنَّ بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝﴾

”اور زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹکڑے ہیں، انگور کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، جڑ سے ملی ہوئی کھجوریں اور جڑ سے بغیر ملی ہوئی بھی، ایک ہی قسم کے پانی سے سیراب کی جاتی ہیں اور ہم بعض کو بعض پر مزہ میں فضیلت دیتے ہیں، یقیناً اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔“

پھر اللہ تعالیٰ، جو کچھ اس نے پانی سے پیدا کیا ہے، اس میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اسے الٹا پلٹتا ہے، ایک خیر کو دوسری کی طرف مائل کرتا ہے، اور ایک چیز کو دوسری سے

ملا کر اور اس کے قریب کر کے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ان کی صورتوں، صلاحیتوں، فوائد اور اوصاف میں تنوع پیدا کر دیا، بعض کو اس طرح چلایا کہ وہ ریٹگتے ہیں، بعض دو ٹانگوں پر اور بعض چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت اور قدرت کا فرما ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رات دن اور ان میں جو کچھ ہے، اسے التنا پلٹتا ہے۔ احوال عالم کو جیسے چاہتا ہے پلٹتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بھرپور اور کامل حکمت کے تحت تصرف کرتا ہے۔ اسی حکمت کے ذریعے اللہ کے ارادے کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کی بادشاہت نمایاں ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الْأَلَهُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرَ تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿۱۰﴾

”آگاہ ہو جاؤ! مخلوق بھی اور حکم بھی اللہ کا ہے، سب جہانوں کا رب اللہ بابرکت ہے۔“

عبودیت کے بارے میں نقطہ ہائے نظر

① بندے دو اسباب کی بنا پر کمال اور سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ طبیعت میں نرمی، عاجزی و انکساری اور جس پر اس کے کمال و فلاح کا دار و مدار ہے اس کا فقدان، یا طبیعت میں نرمی اور قبولیت کی صلاحیت تو پائی جاتی ہو مگر اس پر استقامت نہ ہو۔ وہ تیزی سے منتقل ہو جاتی ہو اور کثرت سے بدلتی ہو۔ تو جب انسان کو قبولیت حق کے ساتھ ساتھ اس پر استقامت بھی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے ہر خیر و برکت کی بشارت ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء۔

② اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مصیبتوں اور مشقتوں میں ڈال کر آزماتا ہے۔ اگر یہ ابتلا میں اور مشقتیں آدمی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیں اور اس کے دروازے پر لا پھینکیں تو یہ بندے کی خوش بختی کی نشانی ہے اور اس کی دلیل ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ مشکل اور سختی کو بالآخر ختم ہی ہونا ہوتا ہے۔ اگر وہ طول بھی پکڑ جائے پھر بھی وہ دائمی نہیں۔ وہ جب بھی رکتی ہے اس کے عوض انسان کو اعلیٰ ترین اور افضل ترین بدلہ ملتا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارے جانے کے بعد بندے کا اس کی طرف رجوع کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف آنا، جبکہ وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر چکا تھا اور اس کا اللہ تعالیٰ کے در پر آگرنے کا جب کہ وہ اس سے پہلو تہی اختیار کرنے والا تھا، وہ غیروں کے در پر جانے کی وجہ سے بگڑ چکا تھا، ایسے شخص کے لیے آزمائش تو سرا سر نعمت ہے اگرچہ اسے یہ بُری لگے، وہ اس سے نفرت کرے یا اس کا دل اچاٹ ہو جائے۔ بعض اوقات ناگوار امر خوشگوار امر تک پہنچنے کا ایسا ذریعہ ثابت ہوتا ہے کہ اس جیسا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان شفا اور بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے:

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

شَرُّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

”اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

اگر یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا سبب بننے کی بجائے انسان کے دل کو اللہ سے غافل کر دے، اسے مخلوق کی طرف لوٹا دے، اسے رب کی یاد بھلا دے، اس کے حضور گڑگڑانے، عاجزی اختیار کرنے، توبہ کرنے اور رجوع و انابت سے دُور کر دے تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ساتھ شرکار ارادہ کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب آزمائش ختم ہو تو وہ اسے من مانی، شہوت کے غلبے، اکڑ اور اترانے کی طرف لوٹا دے تو جب اسے قدرت ملے تو وہ خوشی اور نعمت کے لمحات میں ہر طرح کی خودسری، تکبر اور نعمت دینے والے کے شکر سے ایسے ہی اعراض کرے جیسے اس نے تنگی اور بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے آگے گریہ زاری کرنے سے اعراض کیا تھا۔ لہذا اس شخص کی آزمائش اس کے لیے وبال، سزا اور نقص کا سبب ہے، جبکہ پہلے شخص کی آزمائش تطہیر، رحمت اور تکمیل کا ذریعہ ہے۔ وباللہ التوفیق۔

نافرمانی اور گناہ کے بارے میں نقطہ ہائے نظر

لوگوں پر جو آزمائش آتی ہے وہ اس کے اسباب و محرکات اور انجام کا مشاہدہ کرنے کے اعتبار سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں لہذا ان پر ان کی سوچ اور چاہت کے مطابق بہت مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان سب مشاہدات کو درج ذیل آٹھ اقسام * میں سمویا جاسکتا ہے:

① صرف اس سبب کا مشاہدہ کرنا کہ یہ آزمائش کہاں سے آئی ہے اور اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے اور بس۔ یہ حیوانات کی سوچ ہے، وہ صرف اپنی حاجت کی تکمیل کا راستہ دیکھتے ہیں۔ حصول حاجت کے بعد انہیں دلی تسکین مل جاتی ہے۔ اس قسم کے لوگوں اور گونگے حیوانات میں اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں کہ وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے چاہ بدستی سے کام لیتے ہیں۔ بعض اوقات حیوانات حصول حاجت و لذت میں انسانوں سے سبقت لے جاتے ہیں۔

② بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں سب مقدر کے مطابق ہو رہا ہے، وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں (انسان کو کسی کام پر اختیار اور دخل نہیں)..... وہ اپنی طرف کوئی بھی فعل منسوب نہیں کرتے اور نہ کسی فعل کے ارتکاب کو برا سمجھتے ہیں بلکہ اسے تحقیق اور توحید سمجھتے ہیں بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، نافرمانی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اطاعت گزار سمجھتے ہیں۔ اس قسم کا شخص کہتا ہے: میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اگرچہ نافرمانی کر رہا ہوں مگر اس کے ارادے اور مشیت کی اطاعت کر رہا ہوں۔

اس نقطہ نظر کے حاملین کے موقف سے تو پہلا (اوپر بیان کردہ) موقف زیادہ محتاط اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ بعینہ وہی طرز فکر ہے جس کا مظاہرہ مشرکین بت پرستوں نے کیا تھا۔ جیسا کہ انہوں نے کہا:

* کتاب میں سات اقسام کا تذکرہ ہے۔ (ش ح)۔

﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ ❁

”اگر رحمن چاہتا تو ہم ان (بتوں وغیرہ) کی پوجا نہ کرتے۔“

اسی طرح انہوں نے کہا:

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَزَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ ❁

”اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد اس کے

مرتب ہوتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام ہی ٹھہراتے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۗ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ

أَمْنُوا أَلْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۗ﴾ ❁

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے

خرچ کرو تو کفار مومنوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ

چاہتا تو کھلا دیتا (یعنی رزق عطا کر دیتا)۔“

اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے والوں اور اس کا حکم مسترد کرنے والوں کا یہ موقف

ہے۔ یہ ایلیس کا نقطہ نظر ہے جو اسی پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اس نے رب تعالیٰ سے کہا تھا:

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّتَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَهُمْ

أَجْمَعِينَ﴾ ❁

”میرے رب! بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ❁ میں زمین (دنیا)

میں ضرور ان کے لیے (معاصی کو) خوبصورت بناؤں گا اور ان سب کو گمراہ

کر دوں گا۔“

③ ایک وہ شخص ہے جو اپنے اعمال کو ہی مد نظر رکھتا ہے، اس پر یہی احساس سوار ہوتا ہے

❁ ۴۳ / الزخرف: ۲۰ - ❁ ۶ / الانعام: ۱۴۸ - ❁ ۳۶ / یس: ۴۷ -

❁ ۱۵ / الحجر: ۳۹ - ❁ ایلیس حکم الہی سے انکار اور تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوا مگر اس گمراہی کو اس نے

اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ (ش ح)

کہ اس سے (برا) فعل سرزد ہوا ہے مگر مشیت رب، تقدیر الہی اور اپنے فیصلے اور حکم کے نفاذ میں اللہ تعالیٰ کے اختیار و غلبے کی طرف اس کی توجہ مبذول نہیں ہوتی..... یہ حالت یا تو اس وجہ سے ہے کہ اس کے دل میں دونوں چیزوں (احساسِ معصیت و نافرمانی اور عظمتِ الہی) کا مشاہدہ کرنے اور سامانے کا ظرف نہیں..... یا وہ قضا و قدر کا منکر ہے۔

جہاں تک پہلی حالت کا تعلق ہے تو یہ موقوف کسی قدر صحیح اور مفید ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، گناہ اور عیب کو اپنی طرف ہی منسوب کرتا ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ سزا کا مستحق ہے اور یہ بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے سزا دے تو یہ اس کا عین عدل ہوگا اور یہ کہ وہ (انسان) خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا۔ یہ سب کچھ ایسا سچ ہے جس میں شک کی بالکل گنجائش نہیں مگر ایسا شخص اپنے نفس کے معاملے میں کمزور اور مغلوب ہی رہے گا۔ اس کے نفس کے خلاف اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا..... وہ توحید الہی کو کما حقہ حق نہیں دیتا، نہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی پناہ مانگتا ہے، نہ اس سے فریاد کرتا ہے، نہ التجا کرتا ہے، اس کے آگے نہ اپنی محتاجی، گریہ زاری اور عاجزی اور دعا و پکار کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اس اللہ کے رسول ﷺ کے اس فرمان کے راز (اور لطف کا مشاہدہ کرنے) سے قاصر رہے گا:

((أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ)) ❁

”میں تیری ناراضی سے تیری رضا، تیری سزا سے تیرے درگزر کی اور تجھ سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔“

پس اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب اور خالق ہے۔ جس چیز سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ اس کی مشیت اور پیدا کرنے سے ہی معرض وجود میں آتی ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو اس چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ لہذا اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا چاہیے، اس سے اسی کی پناہ مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں اور نہ اس کی طرف دوڑنے کے سوا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ لا

❁ صحاح ستہ (سوائے صحیح بخاری کے) اور مسند احمد کے حوالے سے اس حدیث کی تخریج پیچھے گزر چکی ہے۔

الہ الا هو العزیز الحکیم۔

جہاں تک دوسری حالت کا تعلق ہے تو جو شخص قضا و قدر کا منکر ہے تو وہ نامراد توحید الہی کے شعور سے نا آشنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں اس کی قدرت و اختیار، اس کی مشیت کے کمال اور حکم کی تنفیذ کا مشاہدہ کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ حکمت الہی کا مشاہدہ کرنے سے محروم ہے۔ وہ خود اپنی ذات کے ہی سپرد کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی بے بسی، محتاجی اور اس چیز کا مشاہدہ کرنے سے کہ اسے توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، قاصر ہی رہتا ہے۔

④ یہ توحید اور امر الہی سے متعلق موقف ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اکیلے نے ہی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اسی کی مشیت نافذ ہے۔ تمام کی تمام موجودات کا تعلق اسی سے ہے۔ مخلوق پر اسی کا حکم جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیشگی علم اور اس کے قلم کے لکھے کے مطابق مخلوقات کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی اور ثواب و عقاب کی اس پر شہادت موجود ہے۔ اسی طرح اعمال اور جزا کا ربط ہے..... بندہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا غلبہ و اختیار، کامل حکمت و قدرت، ازلی علم اور عظیم احسان دیکھتا ہے تو دوسری طرف اپنے آپ کو تقصیر و خطا کا پتلا اور کوتاہ عملی کا مجسمہ سمجھتا ہے۔ اسے اپنے عیوب اور اعمال کی فکر دامن گیر رہتی ہے۔ بندہ ان دو حالتوں کے درمیان چلتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو توفیق الہی ملتی ہے۔ اس کی مدد کی جاتی ہے اور اس پر شفقت کی جاتی ہے۔ یہی وہ شخص ہے جسے مقام عبودیت (بندگی) پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اسے توفیق الہی کی ضمانت ملتی ہے۔

یہی انبیاء و رسل علیہم السلام کا موقف ہے، یہ ابوالبشر آدم علیہ السلام کا نقطہ نظر ہے۔ انہوں نے کہا تھا:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ﴾

”ہمارے رب! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں

گے۔“

یہی پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے کہا تھا:

﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي
وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ ❁

”میرے رب! میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔“

امام الحنفیہ اور شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اسی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ ان کی التجا ہے:

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينُ ۗ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينُ ۗ وَإِذَا
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ ۗ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينُ ۗ وَالَّذِي أَطْمَعُ
أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۗ﴾ ❁

”جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری راہنمائی کرتا ہے جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ جو مجھے موت دے گا اور پھر وہ زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میری خطا معاف کر دے۔“

انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا:

﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ﴾ ❁

”میرے رب! اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے محفوظ رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔“

ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بندے کے درمیان اور شرک و بندگی کے درمیان جو روک بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے التجا کی کہ وہ اسے اور اس کی اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچالے۔

موسیٰ علیہ السلام کا نقطہ نظر دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے گویا ہوئے:

﴿ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُنْضِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيْنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ ﴾ (۷/ الاعراف: ۱۵۵)

”کیا تو ہم میں سے نادانوں کے کرتوت کی وجہ سے ہمیں تباہ کرے گا! یہ تو تیری آزمائش ہے، جس کے ذریعے سے تُو جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے تُو چاہے ہدایت عطا کرے۔ تُو ہمارا مولیٰ ہے، ہماری مغفرت کر دے، ہم پر رحم کر دے تو بہترین بخشنے والا ہے۔“

اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے:

﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرْتَنِي فَكَفَّرْتُكَ إِنَّهُ هُوَ الْعَفْوُ الرَّحِيمُ ۝ ﴾

”میرے رب! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا پس تو میری مغفرت کر، تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، وہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔“

مجھلی والے (یونس علیہ السلام) کا احساس دیکھیے، وہ کہتے ہیں:

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

”تیرے علاوہ کوئی الٰہ نہیں، تُو پاک ہے یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔“

انہوں نے رب کی وحدانیت بیان کی اور اسے ہر نقص سے پاک قرار دیا اور ظلم کی نسبت اپنی طرف کی، دعائے سید الاستغفار کرنے والے (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کا بھی یہی

آیت میں فسفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا یہاں پر معنی ”انتلاء اور آزمائش“ ہے۔ اس معنی میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ﴿ فَتَنَّاكَ فَتُونَا ﴾ (۲۰/ طہ: ۴۰) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ فتنة کا دوسرا معنی عذاب ہے جیسا کہ آیات کریمہ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (۸۵/ البسروج: ۱۰) اور ﴿ وَفَتَنَّاوَهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونُ فِتْنَةً ﴾ (۲/ البقرة: ۱۹۳) وغیرہ آیات میں ہے اس کی صراحت مولف نے کی ہے۔ (ش ح)

﴿ ۲۸/ القصص: ۱۶ - ﴿ ۲۱/ الانبیاء: ۸۷۔

موقف ہے:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ)) ❁

”اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں حتی الوسع تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس کے شر سے جو میں نے کیا ہے، میں تیری طرف تیری نعمت کے ساتھ لوٹتا ہوں اور میں اپنے گناہ کے ساتھ لوٹتا ہوں۔ پس تو مجھے معاف کر دے۔ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔“

اس نقطہ نظر کے حاملین دو قسم کے ہیں۔ (ان دونوں کا تذکرہ آئندہ سطور میں نمبر ۵ اور ۶ کے تحت کیا جا رہا ہے۔)

⑤ ایک وہ شخص ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ شیطان اس پر پوری طرح تسلط پا چکا ہے۔ وہ اسے بگاڑ چکا ہے، خواہشات کی زنجیر اور شہوت کی لگام اسے جکڑ چکی ہے۔ وہ دشمن کا قیدی ہے وہ اس کی گردن زدنی کے لیے جہاں چاہے ہانک کر لے جائے۔ اس حالت میں اس کی توجہ اپنے مالک، مددگار اور کارساز کی طرف مبذول ہوتی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی نجات اسی کے اختیار میں ہے اور اس کی پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے وہ اگر چاہے تو اس کے دشمن کو بھگا کر اسے اس کی قید سے چھڑا لے۔ جوں جوں اس کا دشمن اسے چلاتا ہے اور اس کی تکلیف کھینچتا ہے وہ تو توں اپنے حمایتی و مددگار کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے آگے گریہ زاری کرتا ہے اور اپنی عاجزی و انکساری اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، جب کبھی دشمن اسے اس کے مالک کے دروازے سے دور کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے مالک کی شفقت، حسن سلوک، احسان، جود و کرم، غنا، قدرت اور شفقت و رحمت یاد آتی ہے۔ دل

❁ یہ بخاری، ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ تخریج پیچھے گزر چکی ہے۔

کے تمام محرکات و اسباب مالک کی طرف تیزی سے پلٹتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس کے دروازے اور آنگن میں پھینک دیتے ہیں۔ اس غلام کی مانند جس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیئے گئے ہوں۔ وہ گردن زدنی کے لیے پیش کیا جا چکا ہو اور قتل ہونے کے لیے سرنگوں ہو چکا ہو، اچانک اس کی نظر سامنے موجود اس کے آقا پر پڑتی ہے اور اس کی شفقت و رحمت یاد آتی ہے، فرصت پا کر اس کی طرف چھلانگ لگاتا ہے اور اس کے سامنے گر پڑتا ہے اور اپنی گردن پیش کر دیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں آپ کا غلام اور عاجز و مسکین بندہ ہوں، میری پیشانی آپ کے حضور حاضر ہے، اس دشمن سے مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں مغلوب ہوں میری مدد کیجیے!

(اظہار بندگی کا) یہ موقف عظیم اور جلیل القدر فوائد کا حامل ہے۔ اس میں بندگی کے

ایسے اسرار و رموز ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔

⑥ اس (مذکورہ بالا) نقطہ نظر سے بڑھ کر ایک جلیل القدر، عظیم اور خاص موقف بھی ہے..... اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک غلام ہے جسے اس کے آقا نے خود اپنے ہاتھ سے پکڑ رکھا ہو۔ اسے قتل کرنے کے لیے اس نے آگے کیا۔ اسے مضبوط باندھ دیا، اس کی آنکھوں کو بند کر دیا، غلام کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنے آقا کے کنٹرول میں ہے اور اسے قتل کرنے والا اس کا آقا ہے کوئی اور نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے آقا کا حسن سلوک، شفقت و رحمت اور جود و کرم بھی معلوم ہے۔ وہ اسے اس کے اوصاف کا واسطہ اور قسم دے کر پکارتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے وہم و خیال میں کوئی حسب و نسب باقی نہیں رہتا، آقا کے علاوہ اس کا تعلق ہر ایک سے منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اس دشمن سے اعراض کر لیتا ہے جو اس کے آقا کی ناراضی کا سبب تھا۔ وہ اس کے قبضے میں ہے، وہ یہ دیکھنے کے انتظار میں ہے کہ اس کا آقا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ وہ اپنے آقا سے اسی چیز کی امید لگاتا ہے جو اس کی شفقت، حسن سلوک اور فضل و کرم کا تقاضا ہوتا ہے۔

⑦ اس میں حکمت الہی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس حکمت پر غور کرے

کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور گناہ کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ اسے گناہ کرنے کی قدرت دیتا ہے اور اسے اس کے اسباب و ذرائع بہم پہنچاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اسے بچا لیتا اور اس کے اور گناہ کے درمیان روک بن جاتا، اللہ اگر بندے اور گناہ کے درمیان حائل نہیں ہوا تو اس میں ایسی ایسی عظیم حکمتیں پنہاں ہیں کہ جن سب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ (چند ایک یہ ہیں):

① اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، توبہ کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو گناہ کرنے کا اختیار دیا۔ پھر جس کے لیے اسے منظور ہوتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔

② اللہ تعالیٰ کو اپنے فیصلے، اپنی مشیت کے نفاذ اور اپنے حکم کے جاری کرنے میں جو اختیار حاصل ہے اس کی معرفت بندے کو بھی حاصل ہو جائے۔

③ بندے کو یہ علم ہو جائے کہ وہ اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اگر اسے اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون نہ رکھے تو وہ لازماً ہلاک ہو جائے، شیاطین تو اس کی طرف اپنے ہاتھ دراز کر چکے ہوتے ہیں، تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔

④ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مدد طلب کرے، اپنے دشمن اور نفس کے شر سے اس کی پناہ مانگے۔ اس سے دعا کرے، اس کے حضور گڑ گڑائے اور گریہ زاری کرے۔

⑤ وہ چاہتا ہے کہ بندے کے اصل مقام عاجزی و انکساری کی تکمیل ہو۔ جب وہ اپنی راست روی اور استقامت کو دیکھتا ہے تو اس میں تکبر اور نخوت پیدا ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے گناہ کے ذریعے آزماتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اس میں عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے اور اسے (اپنی بے کسی اور بے بسی کا) یقین ہو جاتا ہے اور وہ مسکین بندہ ہونے کی آرزو کرتا ہے۔

⑥ انسان پر اس کی بے مائیگی ظاہر ہوتی ہے، اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جو علم و عمل اور خیر کا سرمایہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں۔

7 بندے کو اللہ تعالیٰ کے حلم اور فضل و کرم کا احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ اس کی ستر پوشی کرتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو گناہ پر فوری گرفت کرتا اور اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتا۔ اس کا ان میں زندگی گزارنا محال ہوتا۔

8 اس حقیقت کا اظہار کہ اس کے عفو و مغفرت کے بغیر نجات کی کوئی راہ نہیں۔

9 بندے کے ظلم اور بد عملی پر اس کی توبہ قبول کرنے اور مغفرت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے کرم کا پتہ چلتا ہے۔

10 بندے پر رحمت قائم ہوتی ہے..... ورنہ اگر وہ اسے عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ اس کا عدل اور حق ہے۔

11 اللہ کے بندے جو انسان سے بد سلوکی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے جس طرح کا سلوک وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بارے میں چاہتا ہے۔

12 اس سے مخلوق کے عذر نمایاں ہوتے ہیں۔ اللہ کی اس کے لیے رحمت و سبوح ہو جاتی ہے۔ مخلوق پر حکم بھی اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ اللہ کا حکم مخلوق پر سختی کرنے کے لیے نہیں بلکہ رحمت کی خاطر جاری کیا گیا ہے۔

13 بندہ اپنے مطیع اور نیکو کار ہونے کے (متکبرانہ) خیال کو دل سے نکال دے اور اس میں رقت و نرمی اور شفقت و رحمت پیدا ہو۔

14 اللہ تعالیٰ بندے کو عجب سے پہچانا چاہتا ہے جو اسے اپنے عمل کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

((لَوْ لَمْ تَذُنُبُوا لَخِيفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ: الْعُجْبُ)) *

او کما قال۔

”اگر تم گناہ کے مرتکب نہ ہوتے تو مجھے تم پر اس سے بھی خطرناک (اور زیادہ

نقصان دہ) چیز خود پسندی اور غرور و نفوس کا خطرہ ہوتا۔“

* عجب سے خود پسندی اور اپنے اعمال پر اترانا مراد ہے۔ اس حدیث کو لعقلی، ابن عدی، القضاہی

اور ابن عربی نے ذکر کیا ہے۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھیے میزان الاعتدال: ۲/ ۱۸۰

اور المقاصد الحسنة، ص: ۴۱۱؛ سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ للالبانی: ۲/ ۲۶۳۔

15 اللہ تعالیٰ بندے سے فخرانہ لباس، جو بادشاہوں کے شایان شان ہوتا ہے، اتروانا چاہتا ہے اور اسے وہ لباس پہنانا چاہتا ہے جو غلاموں کے ہی لائق ہوتا ہے۔

16 وہ بندے کے دل سے خوف و خشیت اور اس جیسی دیگر چیزوں کے ذریعے اپنی عبودیت کروانا چاہتا ہے۔ جس کا اظہار آہ و بکا، شفقت و رحمت اور ندامت سے ہوتا ہے۔ (جس کا حصول گناہ کے سرزد ہونے پر ہوتا ہے۔)

17 بندے کو اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانی چاہیے کہ وہ اسے معافی کی توفیق عطا کرتا ہے اور اسے محفوظ رکھ کر اس پر فضل و کرم کرتا ہے۔ جو شخص عافیت میں پروان چڑھتا ہے وہ نہ تو مصیبت زدہ کی تکلیف کو سمجھتا ہے اور نہ عافیت کی قدر ہی پہچانتا ہے۔

18 جب بندہ توبہ اور رجوع الی اللہ کرے تو اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور شکر کا اظہار ہو، اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے اور اس توبہ کے ذریعے اسے مزید محبت اور شکر و رضا کی توفیق دیتا ہے۔ جن کا حصول توبہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگرچہ یہ چیز توبہ کے علاوہ اطاعت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے مگر اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، خصوصی لذت صرف اور صرف توبہ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

19 بندہ اپنی بد عملی اور ظلم و نا انصافی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ جان کر کہ اس جیسے بد کرداروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتیں ہیں، اسے کم نعمتوں کی بجائے زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ یہ جان کر اس کے بہت سے برے اعمال کم ہو جاتے ہیں کہ جو اس کے اعمال کی نجات اور گناہوں کو دھو سکتا ہے وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس طرح بندہ، خواہ کوئی بھی ہو، ہمیشہ اپنی بد عملیوں کو کم کرتا رہتا ہے۔ بندے سے گناہ کے سرزد ہونے میں اگر دیگر مصالح اور حکمتیں نہ بھی ہوتیں تو صرف یہ ایک حکمت ہی کافی تھی۔

20 دشمن (شیطان) کی چال بازیوں اور مکاریوں سے آگاہی اور بچاؤ کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں سے اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور وہ اس سے کس عمل کے ذریعے بچ سکتا ہے۔ اس کی حالت اس ڈاکٹر کی طرح ہوتی ہے جو بیماری اور دوا کو چکھ چکا ہو۔

20 اس جیسے شخص سے بیمار استفادہ کرتے ہیں کیونکہ اسے لوگوں کی امراض اور ان کی دواؤں (علاج) کی پہچان ہوتی ہے۔

21 بندے سے (پارسائی کے) دعویٰ کا پردہ اٹھ جاتا ہے، جس سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محتاج و فقیر ہے۔ مذکورہ دعویٰ سے بڑا حجاب اور کوئی نہیں، جب کہ بندگی سے بڑھ کر قریب کوئی اور راستہ نہیں۔ بعض گناہوں کے ارتکاب کے باوجود بندہ اس طرح رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اس پارسائی سے بہتر ہے جس میں عجب (خود پسندی اور تکبر) پایا جاتا ہو۔

22 دل میں ایسی عارضی بیماریاں ہو سکتی ہیں جن کا (انسان کو) علم ہی نہ ہو کہ آدمی ان کا علاج کروائے، تو لطیف و خبیر اس پر احسان کرتا ہے کہ اس کو کسی ظاہری گناہ میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ مرض کی تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے مفید دوا پیتا ہے، جس سے وہ امراض بھی ختم ہو جاتی ہیں جنہیں انسان جانتا بھی نہیں ہوتا۔

لَعَلَّ عَتَبَكَ مَحْمُودٌ عَوَاقِبُهُ وَرُبَّمَا صَحَّتِ الْأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ
”تمہاری ناراضی کے نتائج اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھی بیماریوں

کے ذریعے جسم صحت مند ہو جاتے ہیں۔“

23 ..... گناہ کا مرتکب ہو جانے کے بعد جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف دلی طور پر متوجہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں دے دیتا ہے تو اسے وہی لذت ملتی ہے جو پیاسے کو میٹھے خوشگوار پانی سے، خوف کے مارے ہوئے کو امن سے اور طویل جدائی کے بعد محبت کو محبوب کے وصل سے حاصل ہوتی ہے۔

24 بندے کا امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ عبودیت کے لائق ہے یا نہیں، جب بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اطاعت و قرب کی مٹھاس کھو بیٹھتا ہے..... اگر وہ بندگی اختیار کرنے کا اہل ہو تو اس میں اطاعت و قرب کی لذت حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔

25 حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ انسان میں شہوت اور غضب کا مادہ رکھا جائے۔ اگر انسان

عتب کا معنی ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش بھی ہوتا ہے۔ (ش ح)

میں یہ محرکات نہ پیدا کیے جاتے تو وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا، لہذا خطا، نسیان کی طرح، بشریت کا لازمہ ہے جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)) ❁

”تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔“

آزمائش اور امتحان کی تکمیل اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم

❁ گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے بندے کو اپنی نیکیاں بھول جاتی ہیں اور اسے ہمہ وقت اپنے گناہ کی فکر ہی دامن گیر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کی نظر اس کے نیک اعمال سے ہٹ جاتی ہے اور زبان ان کا تذکرہ نہیں کرتی..... اس کی نظر اپنے گناہوں پر ہی جمی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کے وہی اعمال قبول ہوتے ہیں جن کو دل فراموش کر دے اور زبان ان کا تذکرہ نہ کرے۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے: انسان بعض اوقات گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے جنتی بن جاتا ہے اور کبھی نیکی کرتا ہے مگر اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ کس طرح؟ انہوں نے جواب دیا: جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ ہمہ وقت اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ جب وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتا ہے، گناہ کو مٹانے کی فوری تدبیر کرتا ہے اور رب کے حضور عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی خود پسندی اور تکبر کا ازالہ ہو جاتا ہے جبکہ نیکی کرنے والا ہر وقت اپنی نیکی پر نظر جمائے رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے احسان جلتا ہے، ظلم و زیادتی اور تکبر گرتا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔

❁ اپنے گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنے کی وجہ سے نہ تو آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے

❁ سنن ترمذی، ح: ۲۴۹۹؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۴۲۵۱؛ مسند احمد: ۳/۱۹۸؛ سنن دارمی، ح: ۲۷۲۷؛ مستدرک حاکم: ۴/۲۴۴، اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

افضل سمجھتا ہے اور نہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کسی پر کوئی حق ہے..... اگر کوئی اسے سلام کرے یا خندہ پیشانی سے ملے تو وہ سمجھتا ہے اُس نے اس سے اچھا سلوک کیا ہے جس کا وہ مستحق نہ تھا۔ لہذا اس طرح وہ خود بھی سکون میں رہتا ہے اور لوگ بھی اس کی سرزنش اور شکایات سے محفوظ رہتے ہیں تو اس شخص کی زندگی کس قدر پاکیزہ ہوتی ہے، اسے کس قدر آسودگی حاصل ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں خوب ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ کہاں یہ شخص اور کہاں وہ شخص جو لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے، لوگوں سے شکوہ کرتا رہتا ہے کہ وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ وہ لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے اور لوگ اس سے بھی بڑھ کر اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ پاک ہے غالب حکمت والا جس کی حکمت تمام جہانوں کی عقلوں پر غالب ہے۔

29 وہ لوگوں کی عیب گوئی اور ان کی ٹوہ لگانے سے رک جاتا ہے۔ وہ تو اپنے عیب کی فکر میں ہی مشغول رہتا ہے اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اپنے عیب کی فکر کی وجہ سے لوگوں کی عیب چینی کی فرصت ہی نہ ملے اور اس شخص کی بربادی ہے جو اپنا عیب تو بھول گیا اور لوگوں کی عیب گوئی پر کمر بستہ ہو گیا۔ پہلی چیز خوش نصیبی جب کہ دوسری بد نصیبی کی علامت ہے۔

30 بندہ لوگوں سے حسن سلوک کرنے لگتا ہے اور وہ اپنے خطا کار مومن بھائیوں کے لیے استغفار کرتا ہے، یہ دعا اس کی عادت بن جاتی ہے:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَ الْمُؤْمِنَاتِ۔

”اے میرے رب! مجھے، میرے والدین اور تمام مسلم و مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے۔“

وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے خطا کار بھائی بھی ان امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں جن کا وہ مرتکب ہوا ہے۔ وہ بھی ویسی چیزوں کے محتاج ہیں جیسی چیزوں کا وہ محتاج ہے تو جیسے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا مسلمان بھائی اس کے لیے استغفار کرے ویسے ہی اسے یہ

بھی پسند کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے استغفار کرے۔
 گناہوں کے مرتکب شخص میں اس آدمی کے بارے میں بھی صبر و تحمل اور عفو و درگزر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جو اس سے بُرا سلوک کرتا ہے۔ جب وہ اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے اچھا معاملہ نہیں کر رہا ہے، وہ خطا کار اور گناہگار ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کے اس پر بے پایاں احسانات بھی ہیں، وہ اس کا انتہائی محتاج ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، تو وہ لوگوں سے کیوں یہ امید وابستہ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے سیدھے رہیں اور اس کے ساتھ صرف اچھائی والا معاملہ ہی کریں، جبکہ اس نے اپنے رب کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کیا؟ وہ یہ امید کیونکر لگاتا ہے کہ اس کے ماتحت اور بیوی بچے اس کی ہر منشا کی اطاعت کریں، جب کہ وہ اپنے رب کے بارے میں بھی ایسا نہیں؟

اس کی وجہ سے دوسروں سے عفو و درگزر کرنے کی سوچ پیدا ہوتی ہے اور وہ ان سے اپنے تمام حقوق کا مطالبہ کرنے سے گریز کرتا ہے۔

انابت و رجوع کا مقام و مرتبہ

قرآن میں انابت (رجوع الی اللہ) کا تذکرہ بار بار ہوا ہے اور انابت اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ﴾ ❁

”اپنے رب کی طرف (محبت و خشیت کے ساتھ) رجوع کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو۔“

حضرت شعیب ؑ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا:

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهُونُ انْبِيبُ﴾ ❁

”میری توفیق تو صرف اللہ کے ساتھ ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اس کی جانب رجوع کرتا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنبِيبٍ﴾ ❁

”اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے عبرت و بصیرت ہے۔“

اسی طرح فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ﴾ ❁

”بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف ہدایت اسے دیتا ہے جو رجوع کرے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد ؑ کے بارے میں فرمایا:

﴿وَحُزْرًا كَعَا وَأَنْابَ﴾ ❁

❁ الزمر: ۵۴ - ❁ ہود: ۸۸ - ❁ ق: ۵۰ - ❁

❁ الرعد: ۲۷ - ❁ ص: ۲۴ - ❁

”اور وہ رجوع کرتے ہوئے گر پڑا اور اس نے رجوع کیا۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور دلی میلانات اور جذبات کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑنے کا نام انابت ہے۔ انابت میں محبت و خشیت بھی شامل ہوتی ہے۔ وہ (رجوع کرنے والا) جس کی طرف رجوع کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے خشوع و خضوع کا اظہار کرتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے۔

انابت میں لوگوں کے مختلف مرتبے ہیں:

☆ ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو مخالفتوں اور نافرمانیوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس انابت کا منبع اور سرچشمہ وعید و عذاب کو مد نظر رکھنا ہے۔ علم و خشیت اور خوفِ الہی اس انابت پر ابھارتا ہے۔

☆ بعض لوگ مختلف عبادات اور نیکی و بھلائی کے کام اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں..... اس انابت کا سرچشمہ (رحمتِ الہی کی) امید، ثواب و انعام کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و اکرام ملنے کی چاہت کو نگاہ میں رکھنا ہے۔

☆ ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو گریہ زاری، عاجزی، دعا، اللہ تعالیٰ کے محتاج بن کر اور تمام حاجات اسی سے مانگ کر شوق کے ساتھ رجوع الی اللہ کرتے ہیں۔ اس انابت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان، غنا، جو دو کرم اور قدرت کو مد نظر رکھنا ہے۔ مشکلات اور نقصان کے خطرات کے وقت اس قسم کے لوگوں میں اضطراری انابت پیدا ہو جاتی ہے، ان میں اختیاری انابت پیدا نہیں ہوتی، ان کی حالت ان لوگوں جیسی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

www.KitaboSunnat.com

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا﴾

”اور جب تمہیں سمندر میں خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ جنہیں تم

پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَاذَارِكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَاؤَ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ❁

”جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو (سمندری طوفان آنے پر) اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں۔“.....

☆ انابت کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ روح محبوب و معبود کے سوا ہر ایک سے بے نیاز ہو کر انتہائی خالص محبت کے ساتھ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب لوگوں کی رو میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں تو پھر ان کی کوئی چیز بھی انابت سے پیچھے نہیں رہتی کیونکہ اعضاء و جوارح روح کے ماتحت ہیں۔

حصولِ استقامت

احوال، اقوال اور اعمال میں استقامت کی طرف پہنچانے والے قرہبی راستہ کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں:

۱۔ دل میں آنے والے خیالات و وساوس پر کڑی نظر رکھی جائے، انہیں آزاد نہ چھوڑا جائے اور یہ نہ ہو کہ انسان ان کے اندر بہہ ہی جائے۔ فساد کی اساس اور جڑ یہی وسوسے ہیں۔ یہی شیطان اور نفس کا پہلا بیج ہیں۔ جب بیج جڑ پکڑ جاتا ہے تو شیطان اسے بار بار پانی دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ وساوس ارادوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر شیطان انہیں سیراب کرتا ہے یہاں تک کہ یہ عزائم (پختہ ارادے) بن جاتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اعمال پر ان کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وساوس اور خیالات پر قابو پانا ارادوں اور عزائم پر قابو پانے سے زیادہ آسان ہے۔ وساوس کے پختہ ارادہ کی شکل اختیار کر لینے کے بعد انسان ان کے روکنے سے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ انسان بہت کوتاہی کا مرتکب ہوا کہ اس نے وسوسہ پر اس وقت قابو نہیں پایا جب وہ بہت ہی معمولی اور کمزور تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے خشک ایندھن میں پڑنے والے شرارے کو بجھانے میں لا پرواہی کی تو جب وہ بھڑک اٹھا تو اسے بجھانا اس کے لیے محال ہو گیا۔

اب سوال یہ ہے کہ ان وساوس اور خیالات کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو میں (ابن قیم) کہتا ہوں کہ اس کے بہت سے ذرائع ہیں:

① اس بات کا پختہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے واقف ہے اور اس کی اس پر نظر ہے، وہ دل میں آنے والے خیالات کی تمام تفصیلات کا علم رکھتا ہے۔

② اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کریں۔

3 اللہ تعالیٰ کے جلال کو مد نظر رکھیں کہ وہ اس خانہ دل میں، جسے اس نے اپنی معرفت و محبت کے لیے پیدا کیا ہے، ایسے ایسے خیالات آباد دیکھے۔

4 آپ کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں آپ ان خیالات کی وجہ سے اللہ کی نظر سے گرنے جائیں۔

5 آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کو ترجیح دیں کہ اس کے علاوہ اپنے دل میں کسی کی محبت نہ بسائیں۔

6 آپ کو اس بات کا خطرہ لاحق ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خیالات کی چنگاری بھڑک اٹھے اور دل میں موجود ایمان اور اللہ کی محبت کی متاع کو خاکستر کر دے اور آپ کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔

7 آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خیالات اس دانے کی مانند ہیں جو پرندے کو شکار کرنے کے لیے پھینکا جاتا ہے۔ جان لو کہ ان خیالات میں سے ہر خیال آپ کو شکار کرنے کے لیے لگائے گئے جال کا دانہ ہے جب کہ آپ اسے سمجھتے نہیں۔

8 آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ ایمانی خیالات، محبت الہی اور انابت کی کیفیات اور یہ گھٹیا خیالات ایک جگہ قطعاً جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ یہ جب بھی ایک دل میں جمع ہوں گے ایک، دوسرے پر غالب آ کر اسے نکال دے گا اور خود اس کی جگہ لے لے گا۔ ایسے دل کا تصور کریں جس میں ایمان اور معرفت و محبت کے خیالات تھے۔ مگر ان پر نفسانی اور شیطانی خیالات غالب آ گئے اور انہوں نے ان خیالات کو نکال کر وہاں خود بسیرا کر لیا۔ اگر دل میں زندگی ہوگی تو وہ اس حملے اور درد کو محسوس کرے گا۔

9 انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خیالات خیال کے سمندروں میں سے ایک ایسا سمندر ہیں جس کا کوئی ساحل نہیں۔ جب دل اس بحر بے کنار میں آتا ہے تو غرق ہو جاتا ہے اور اس کے اندھیروں میں سرگرداں پھرتا ہے۔ وہ اس سے خلاصی پانا چاہتا ہے مگر اس کی اسے کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ تو وہ دل جس پر خیالات کا قبضہ ہو جائے وہ فلاح سے بہت دور ہے، وہ عذاب میں گرفتار ہو کر بے کار باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔

10 یہ نفسانی خیالات احمقوں کی وادی اور جاہلوں کی بے بنیاد خواہشات ہیں۔ ان کے حاملین ندامت اور رسوائی کا ہی سامنا کرتے ہیں۔ یہ نفسانی خیالات دل پر تسلط حاصل کر لیتے ہیں، اس پر وساوس کا ہجوم کرتے ہیں، اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اس کی رعایا کو بگاڑ دیتے ہیں اور اسے طویل قید میں ڈال دیتے ہیں۔

نفسانی خیالات و جذبات کے یہ نتائج تو معلوم ہیں، جبکہ ایمانی، رحمانی جذبات ہر خیر کا سرچشمہ ہیں، دل کی زمین میں اگر ایمان، خشیت، محبت، انابت، انعام کے وعدے کی تصدیق اور ثواب کی امید کے جذبات کا بیج بویا جائے اور انہیں یکے بعد دیگرے سیراب کیا جاتا رہے، ان کا مالک ان کی حفاظت اور نگرانی مسلسل کرتا رہے تو اسے عمدہ پھل دستیاب ہوں گے۔ اس کا دل حسنت سے بھر جائے گا اور اعضاء و جوارح اطاعت کرنے لگیں گے۔..... (نفسانی خیالات سے دل کو محفوظ رکھنے کی کوشش اسی وقت کارآمد ہوگی جب درج ذیل دو شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے):

پہلی شرط: کوئی بھی فرض و واجب اور سنت ترک نہ کی جائے۔

دوسری شرط: نفسانی خیالات کو صرف روکنا ہی مقصود نہیں بلکہ ان کی جگہ پر ایمان، محبت، انابت، توکل اور خشیت کے جذبات رکھے جائیں، نفسانی خیالات و جذبات کو دل سے نکال کر ان کی جگہ ان کے متضاد (نیک) جذبات آباد کیے جائیں ورنہ جب تمام قسم کے خیالات سے دل کو خالی کر دیا جائے گا تو نقصان ہوگا۔ انسان کو اس میں بہت سمجھ داری سے کام لینا چاہیے۔ بہت سے ارباب سلوک و تصوف یہاں غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے ہر طرح کے خیالات کو ترک کیا۔ اس صورت میں شیطان نے ان میں طرح طرح کے وساوس اور شبہات و خیالات ڈال دیئے، وہ ان شیطانی خیالات کو تلاشِ حق اور رحمانی کشفِ سمجھ کر غلط راہ پر پڑ گئے۔ اس سلسلے میں کسوٹی کتابِ ناطق (قرآن مجید)، فطرتِ سلیمہ اور نورِ نبوت سے فیض یافتہ عقل ہے۔ واللہ المستعان۔

ب۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی سچی تیاری حصولِ استقامت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرے گا اس کا دل دنیا و مافیہا اور اس کے مطالبات سے کٹ

جائے گا۔ اس کی حرص و ہوس کی آگ بجھ جائے گی اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے گا، اس کی سوچ اللہ تعالیٰ، اس کی محبت اور اس کی خوشنودی کی ترجیح پر ٹھہر جائے گی۔ اس میں نیا ولولہ اور علم جنم لے گا۔ اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں اس کے دل کو دارِ آخرت سے وہی نسبت ہوگی جو اس کے جسم کو اس دنیا سے اس وقت ہوتی ہے جب وہ شکمِ مادر میں تھا۔ اس کے دل کو اسی طرح حقیقی زندگی ملتی ہے جس طرح اس کے جسم کو حقیقی زندگی ملی تھی۔ جس طرح ماں کا شکم اس دنیا تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ تھا اسی طرح اس کی نفسانی خواہشات اس کے دل کے لیے دارِ آخرت کی راہ میں رکاوٹ تھیں، دل کا خواہش سے نکلنے کے بعد دارِ آخرت کی طرف چلنا ایسے ہی ہے جیسے اس کے جسم کا شکمِ مادر سے اس دنیا میں آنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب قول کا بھی یہی مطلب ہے، انہوں نے فرمایا تھا:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّكُمْ لَنْ تَلْعَبُوا مَلَكُوتَ السَّمَاءِ حَتَّى تُؤَلَّدُوا
مَرَّتَيْنِ۔

”بنی اسرائیل! تم آسمانی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو گے۔ یہاں تک کہ دوبارہ پیدا کیے جاؤ۔“

طریقے متعدد مگر منزل ایک

اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا راستہ درحقیقت ایک ہے۔ زیادہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صراطِ مستقیم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف چلنے والوں کے لیے متعین کیا ہے:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ ❁

”یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔“

اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے لفظ واحد (صراط) استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وہ درحقیقت ایک ہے نہ کہ متعدد، جبکہ اس کے مخالف راستوں کے لیے سبب کا لفظ جمع لایا گیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں۔ جس کا ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَّ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ)) ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ قَالَ: ((هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ)) ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ❁

نبی ﷺ نے ایک (بڑا) خط کھینچا اور پھر فرمایا: ”یہ اللہ کا راستہ ہے۔“ پھر آپ نے اس خط کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچیں اور پھر فرمایا: ”یہ راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔“ بعد ازاں آپ نے یہ آیت تلاوت کی:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

❁ ۶/ الانعام: ۱۵۳۔ ❁ مسند احمد: ۱/ ۴۳۵، ۴۶۵؛ سنن دارمی، ح: ۲۰۲؛ صحیح ابن حبان، ح: ۷، ۶؛ مستدرک حاکم: ۲/ ۳۱۸، ۳۱۹؛ مسند طیالسی، ح: ۲۴۴۔ یہ حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

”اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔“
اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ﴾ ﴿١﴾
”اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکالتے ہیں اور تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے لفظ نور واحد استعمال کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، جب کہ ظلمات کو جمع استعمال کیا جو کہ شیطان کا راستہ ہے۔ جو شخص اس کی حکمت سمجھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان میں نور کے واحد اور الظلمات کے جمع ہونے کا راز بھی سمجھ سکتا ہے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ ﴿٢﴾

”سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور تاریکیاں اور روشنی بنائی۔“

یہاں ایک بار ایک اشارہ بھی ہے، جسے وہ شخص پہچانتا ہے جو نور کے منبع کو جانتا ہے جو جانتا ہے کہ یہ نور کہاں سے جاری ہوا، وہ کس سے حاصل ہوتا ہے اور یہ کہ اس کی بنیاد ایک ہے، جہاں تک ظلمات کا تعلق ہے تو یہ بہت زیادہ ہیں۔

(مختلف زمانوں میں مختلف حالات کے پیش نظر لوگوں کی استعداد کے مطابق اور علاقوں کے مختلف ہونے کی بنا پر مختلف شریعتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طلب اور مرضی مختلف رہی ہے۔ ہر حال میں ہر شخص سے یکساں مطالبہ نہیں ہوتا۔)

اللہ تعالیٰ نے (مختلف زمانوں میں) جو مختلف شریعتیں دی ہیں ان سب کا مرجع دین واحد اور معبود واحد رہا ہے، اسی سے متعلق مشہور حدیث ہے:

((الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَالَمٍ دِينُهُمْ وَاحِدٌ)) ❁

”تمام انبیاء ایک باپ کی اولاد ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔“

باپ ایک ہو جب کہ مائیں مختلف ہوں تو ان کی اولاد کو علاتی اولاد کہتے ہیں۔ اس حدیث میں دین انبیاء کی تشبیہ ایک باپ سے اور ان کی شریعتوں کی تشبیہ مختلف ماؤں سے دی گئی ہے، یہ اگرچہ متعدد ہیں مگر ان سب کا مرجع ایک ہی باپ ہے۔ ❁

جب یہ بات واضح ہو گئی ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ بعض لوگوں کا نمایاں عمل اور وہ راستہ جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں تعلیم و علم ہے، وہ عرصہ دراز تک اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ وہ تعلیم و تعلم کے راستے پر ہی ڈٹے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اس راستے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، انہیں اس راہ میں خاص قسم کے انکشافات ہوتے ہیں یا وہ حصول علم کی راہ پر چلتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ وہ فوت ہونے کے بعد اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ

فَقَدْ وَكَّعَ أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ ط﴾ ❁

”جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکل

جائے پھر اسے موت لاحق ہو جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔“

بعض لوگوں کا نمایاں عمل ذکر ہوتا ہے، وہ اسے اپنی آخرت کے لیے زاوِ راہ اور راس المال بناتے ہیں، جب ان سے یہ ذکر چھوٹ جاتا ہے یا اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بہت نقصان ہو گیا ہے۔

کچھ لوگوں کا نمایاں عمل اور (اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے والا) راستہ نماز کی ادائیگی ہوتا

❁ صحیح بخاری، ح: ۳۴۴۳؛ صحیح مسلم، ح: ۲۳۶۵؛ مسند احمد: ۲/ ۴۰۶-۴۳۷؛

مسند رك حاكم: ۲/ ۵۹۵، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ❁ پہلی تمام شراعی اب منسوخ

ہو چکی ہیں، اس وقت قابل عمل شریعت صرف شریعت محمدی ہے۔ (ش، ح) ❁ ۴/ النساء: ۱۰۰۔

ہے، جب ان سے اس میں کوتاہی ہوتی ہے یا وقت ختم ہو جاتا ہے، جبکہ وہ نہ تو اس میں مشغول ہوئے اور نہ انہوں نے اس کی تیاری کی، ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔

لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہوتا ہے جس کا راستہ احسان اور نفع رسانی ہوتا ہے۔ جیسے لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، مصائب دُور کرنا، غم زدہ اور افسردہ حال سے تعاون کرنا اور مختلف صدقات (وغیرہ)۔ اس راہ میں اسے انشراح ہوتا ہے اور اسی راستے پر چل کر رب کی طرف پہنچتا ہے۔

کسی کا طریق روزہ ہوتا ہے، جب اس سے روزہ چھوٹ جاتا ہے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور اس کا بہت برا حال ہوتا ہے۔

کسی کا طریق تلاوت قرآن ہوتا ہے، اس کا اکثر وقت اسی میں گزرتا ہے اور یہ اس کا سب سے بڑا وظیفہ ہوتا ہے۔

کوئی وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریق اپناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس میں شرح صدر عطا کرتا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ کوئی حج و عمرہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔

کسی کا طریق دنیا سے بے تعلقی اور بے رغبتی ہوتا ہے، ایسا شخص ہمیشہ اپنے خیالات پر نظر رکھتا ہے اور وقت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔

کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو سب گزرگا ہوں سے گزرتا ہے، وہ ہر وادی میں اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے، وہ ہر راستے سے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے۔ وہ بندگی کے اعمال کو اپنا قبضہ دل اور نصب العین بنا لیتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہو اس کا رخ و وظیفہ عبودیت کی طرف ہوتا ہے۔ وظیفہ عبودیت جہاں ہوگا وہ بھی وہاں چلا جائے گا۔ وہ ہر فریق سے اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے۔ عبودیت جہاں ہوگی آپ اسے وہیں پائیں گے۔ علم کی مجلس میں وہ اہل علم کے ساتھ ہوگا۔ جہاد میں مجاہدین کی صفوں میں ہوگا، نماز میں نمازیوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا اور ذکر و فکر کی مجالس میں وہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا..... اگر ایسے شخص سے پوچھا جائے کہ

آپ کون سا عمل پسند کرتے ہیں؟ تو وہ جواب دے گا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے رب کے اوامر کو نافذ کروں، خواہ وہ کہیں ہوں، اس کا انجام جو بھی ہو لیکن اس کے سوا میری کوئی آرزو نہیں کہ اوامر الہی کو نافذ کیا جائے اور پوری نگہداشت کے ساتھ ان کو بجلاؤں، روح و قلب اور ظاہر و باطن کی یکسوئی کے ساتھ ان کا حق ادا کروں اور اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے اس سے قیمت (صلہ) ملنے کا انتظار کروں، ارشاد الہی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ
الْحَيَاةَ﴾ ❁

”اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔“

یہ ہے وہ بندہ جو صحیح معنی میں اپنے رب تک جانے والے راستہ پر رواں دواں ہے..... جب بندہ اس راستہ پر رواں دواں ہوتا ہے تو اس کا رب اس پر شفقت کرتے ہوئے اسے اپنا مقرب اور برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کے تمام معاملات اور امور کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور جب وہ اپنے کسی دوست سے دوستی کرتا ہے تو وہ بھی اس سے دوستی کرتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

((إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَىٰ يَا جِبْرَائِيلُ إِنِّي أُحِبُّ فَلَانًا فَاجِبُهُ
فَيُنَادِي جِبْرَائِيلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَاجِبُوهُ فِجْبُهُ
أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُجِبُّهُ أَهْلُ الْأَرْضِ فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ بَيْنَهُمْ)) ❁

”جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت رکھو، پھر جبرائیل تمام اہل

❁ ۹/ التوبة: ۱۱۱۔ ❁ صحیح بخاری، ح ۳۲۰۹؛ صحیح مسلم، ح: ۲۶۳۷؛ سنن ترمذی، ح: ۳۱۶۱؛ مسند احمد: ۲/ ۲۶۷، ۵۰۹؛ صحیح ابن حبان، ح: ۳۶۶۴؛ مسند طیبی، ح: ۲۴۳۶۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس سے زمین والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کے درمیان مقبول ہو جاتا ہے۔“

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

قوتِ علمی اور قوتِ عملی کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام

اللہ تعالیٰ اور دایرِ آخرت کی طرف چلنے والے بلکہ کسی بھی منزل مقصود کی طرف چلنے والے کو چلنے اور منزل تک پہنچنے کے لیے دو قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک قوتِ علمی ہے اور دوسری قوتِ عملی۔ چلنے والا قوتِ علمی سے راستے کی منزلیں، نشانات اور چلنے کے مقامات دیکھتا ہے۔ وہ ان راستوں سے ہوتا ہوا منزل مقصود تک پہنچتا ہے، وہ ہلاکت کے اسباب و محرکات، خطرے کے مقامات اور ان مہلک راستوں سے بچتا ہے جو اسے منزل مقصود تک پہنچانے والے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ انسان کی قوتِ علمی اس چراغ کی مانند ہے جو اس کے ہاتھ میں ہو، وہ اس کے ذریعے سخت اندھیری رات میں بھی رواں دواں رہتا ہے۔ وہ اندھیرے میں چلتے ہوئے اس نور کے ذریعے نشیب و فراز کو دیکھتا ہے۔ اسے اسی روشنی کے ذریعے (راستے میں آنے والے) پتھروں اور کانٹوں وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔

اور قوتِ عملی سے فی الواقع وہ رواں دواں ہوتا ہے بلکہ متحرک ہوتا ہی اصل میں قوتِ عملی ہے۔ چلنا مسافر کا عمل ہے۔ اسی طرح رب کی طرف چلنے والا جب راستہ اور نشانِ راہ دیکھ لیتا ہے اور جب وہ نشیب، گڑھے اور اصل راہ سے ہٹانے والے راستے ملاحظہ کر لیتا ہے تو اسے آدمی فلاح و سعادت حاصل ہو جاتی ہے اور دوسری آدمی باقی رہ جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ شروع کر دے اور راہ چلتے ہوئے کمر کس لے اور منزل بمنزل سفر جاری رکھے۔ جب ایک مرحلہ طے کر لے تو دوسرے مرحلے کے لیے مستعد ہو جائے، اور جو نبی اسے یہ معلوم ہو کہ منزل قریب ہے تو اسے سفر کی مشقت ہلکی محسوس ہونے لگے..... (وہ مستعدی کے ساتھ سفر جاری رکھے گویا کہ دشمن اس کے تعاقب میں ہیں اور یہ ذہن میں رکھے کہ) اگر میں راستے میں ہی ٹھہر گیا تو دشمن جو اُس کی تلاش میں ہیں اس تک پہنچ جائیں گے..... اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سفر کی وحشت ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ یہ ان امور میں سے ہے جو

(دوران سفر) راستے میں پیش آتے ہیں۔ عنقریب اسے (منزل مقصود کے) محلات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ (جہاں بہت سے احباب چشمِ براہ ہیں) اور وہ اس کے استقبال کے لیے آنے ہی والے ہیں اور وہ اسے سلامتی کے ساتھ مبارک باد پیش کریں گے اور خوش آمدید کہیں گے۔ وہ اس وقت کس قدر پرسکون اور خوش ہو گا جب کہے گا:

﴿يَلِيْنَتْ قَوْمِي يَعْلَمُوْنَ ۗ بِمَا غَفَرْتُ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلْنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝﴾

”کاش! میری قوم کے لوگ یہ جانتے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور معزز لوگوں میں شامل کر دیا۔“.....

بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن میں علمی قوت ہوتی ہے جو راستے سے آگاہ کرتی ہے، جب تک عمل کا موقع نہیں آتا، ایسے لوگوں کا شمار فقہاء میں ہوتا ہے، عمل کا موقع آتے ہی ایسے (بہت سے) لوگ بد عملی کی وجہ سے جہلا کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن میں ارادہ و عمل کی قوت ہوتی ہے..... (علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔) اکثر ارباب فقر و تصوف کی یہی حالت ہوتی ہے وہ راہِ علم پر چلنے کی بجائے دیگر راہوں پر چلتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ذوق و وجدان اور عادت کو اپنا راہنما بناتے ہیں۔ ان میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کس کے طالب ہیں، وہ نہیں جانتے کہ کس کی عبادت کی جائے اور کس لیے کی جائے، کبھی اپنے ذوق و وجدان سے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور وہ بھی اپنی قوم اور دوست و احباب کی عادت کے مطابق، انہیں نہ تو رب تعالیٰ کی اور نہ اس کی عبادت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

جسے یہ دونوں قوتیں (قوت علمی اور قوت عملی) حاصل ہوں وہ بالکل سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے..... (ورنہ غافل لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے):

الْوَقْتُ: سَيِّفٌ فَإِنْ قَطَعْتَهُ وَالْأَلَا قَطَعَكَ -

”وقت ایک تلوار ہے اگر تم اسے استعمال نہ کرو گے وہ تم پر استعمال ہو جائے گی۔“

دو قسم کے انسان

بندہ جب اس جہاں میں قدم رکھتا ہے، وہ اس میں اپنے رب کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اس کے سفر کا دورانیہ اس کی وہ عمر ہے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ رب کی طرف انسان کے سفر کی مدت اس کی عمر ہے۔ دنوں اور راتوں کو اس کی عمر کے مختلف مراحل بنایا گیا ہے۔ وہ انہیں مرحلہ وار طے کرتا ہے یہاں تک کہ یہ سفر اختتام کو پہنچتا ہے۔ ان مراحل کو عبور کرنے والے انسانوں کے دو گروہ ہیں:

پہلی قسم

ایک وہ لوگ ہیں جو ان مراحل کو طے کرتے ہوئے بدبختی کے گھر (جہنم) کی طرف چلتے ہیں، وہ ان مراحل میں سے جو نبی کوئی مرحلہ طے کرتے ہیں اس گھر کے قریب ہو جاتے ہیں، جبکہ اپنے رب اور عزت و تکریم کے گھر (جنت) سے دُور ہو جاتے ہیں۔ وہ رب کی ناراضی، اس سے عداوت، اس کے رسولوں، ولیوں اور دین کی مخالفت میں یہ مراحل طے کرتے ہیں وہ اللہ کے نور کو بجھانے، اس کی دعوت کو جھٹلانے اور اس دعوت کے خلاف دیگر (باطل) دعوتوں کی اقامت میں کوشاں رہتے ہیں..... وہ ان شیاطین کے ساتھی بن جاتے ہیں جو ان پر مسلط کیے گئے ہیں جو انہیں ان کی منازل کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا أَكْثَرُ أَلْسِنَةٍ سَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَهُمُ آذَانًا﴾

”کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کفار (منکرین حق) پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں بھرپور اکساتے ہیں۔“

یعنی انہیں نافرمانیوں اور کفر پر بہت زیادہ اکساتے اور اس کی طرف بری طرح دھکیلتے ہیں۔

دوسری قسم

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ مراحل اللہ تعالیٰ اور دار السلام (جنت) کی طرف چلتے ہوئے طے کیے۔ ان کی تین اقسام ہیں: ظالم لنفسہ، مقتصد اور سابق بالخیرات باذن اللہ ﴿﴾ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے میں مستعدی دکھاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا یقین ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ زاوِراہ لینے نیز سرعت رفتاری اور ست روی میں مختلف ہوتے ہیں۔

﴿﴾ ظالم لنفسہ

یہ کبھی تو دن رات (نیکوں میں) آگے بڑھتے ہیں اور کبھی بہرہ وری کی سوچ اور خواہشات دل پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں تو اس کے اعضا اور جوارح ان کے حصول کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ان کی مزاحمت کرتے ہیں تو کبھی تو وہ رخصت پر عمل کرتے ہیں اور کبھی عزیمت پر اور کبھی کبھی لاپرواہی کرتے ہوئے حق کو ترک کر دیتے ہیں اور آئندہ تو بہ کر لینے کا سوچ کر گناہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہے حالت ظالم لنفسہ کی، مگر یہ تو حید کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ (آخرت میں ملنے والے) ثواب و عذاب کی تصدیق کرتے ہیں۔

﴿﴾ مقتصد

..... یہ فرائض و واجبات کی پاسداری کرتے ہیں مگر نطفی عبادات، اور اذکار اور دیگر مستحبات کے لیے وقت نہیں نکالتے، جب کسی فریضہ کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اسے بلا تاخیر ادا کرتے ہیں۔ جب اس کی تکمیل کر لیتے ہیں تو پہلی حالت پر واپس پلٹ آتے ہیں، سارا دن اسی طرح گزارتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو نیند تک ان کی یہی حالت ہوتی

﴿﴾ ان تین اقسام کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے: ﴿لَمَّا أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُذُنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (۱۳۵/ فاطر: ۳۲) ”پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، بعض متوسط درجے کے ہیں اور ان میں سے بعض اللہ کی توفیق سے نیکوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یہی تو بہت بڑا فضل ہے۔“ (شرح)

ہے۔ ساری رات سوئے رہتے ہیں طلوع فجر کے وقت بیدار ہوتے ہیں، اپنی غذا اور ذمہ داری کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں۔ جب فرض روزے رکھنے کا وقت آتا ہے تو اسے پورا کرتے ہیں، اسی طرح حج اور فرض زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اسی طرح کا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اس میں انصاف پر قائم رہتے ہیں، وہ ان پر ظلم نہیں کرتے اور نہ اپنا حق ان کے لیے چھوڑتے ہیں۔

❶ سابق بالخیرات

ان کی دو اقسام ہیں: ابرار اور مقربون۔

مقتصد، ابرار اور مقربون تینوں اصحاب الیمین کی اقسام ہیں۔ ظالم لنفسہ مکمل طور پر اصحاب الیمین میں شامل نہیں اگرچہ انجام کے اعتبار سے وہ (طبقہ) بھی ان کے ساتھ ہوگا جس طرح لفظ مومن علی الاطلاق اس کے لیے نہیں بولا جاتا البتہ جب اس کا مواخذہ ہو جائے گا تو نتیجتاً وہ مومنین میں شامل ہو جائے گا۔

ایک اشکال کا جواب

لوگوں کا یہ کہنا درست نہیں کہ ظالم لنفسہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے نہیں ہو سکتے..... کسی بندے کا منتخب اور ولی اللہ ہونا اس کے منافی نہیں کہ بندہ گناہوں اور معاصی کے ارتکاب کی وجہ سے کبھی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے اور تو اور یہ تو شان صدیقیت کے بھی منافی نہیں۔ دیکھیے اس امت کے صدیق اور افضل ترین شخص نے جب نبی ﷺ سے درخواست کی کہ مجھے ایک ایسی دعا سکھا دیجیے جسے میں نماز میں پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو:

((اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ

الرَّحِيمُ)) ❶

”اللہ! میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں

❶ صحیح بخاری، ح: ۸۳۴؛ صحیح مسلم، ح: ۲۷۰۵؛ سنن ترمذی، ح: ۳۵۳۱؛ سنن نسائی، ح: ۱۳۰۴؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۳۸۳۵؛ مسند احمد: ۱/۳-۴، ۷؛ صحیح ابن حبان، ح: ۱۹۷۶۔

کرتا، پس میرے لیے اپنی جانب سے خاص مغفرت عطا کر، اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت معاف کرنے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔“ ﴿۱﴾

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۗ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۗ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۗ﴾ ﴿۲﴾

”سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو کہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو کہ خوشحالی میں اور تنگدستی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ کو مکمل طور پر ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر جاتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ متقین اپنے آپ پر ظلم اور بے حیائی کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ اس پر ڈٹے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۗ لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۗ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ﴾ ﴿۳﴾

”اور جو سچی بات لائے اور اسے سچ مانے ایسے ہی لوگ متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہ صلہ ہے

﴿۱﴾ اس قسم کی دعائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں۔ (شرح)

﴿۲﴾ آل عمران: ۱۳۳-۱۳۵۔ ﴿۳﴾ الزمر: ۳۳-۳۵۔

نیکو کاروں کا، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے اعمال کو دور کر دے اور ان کے نیک کاموں کے عوض انہیں ان کا اجر دے۔“

ان صدیق اور متقی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے برے اعمال بھی ہوتے ہیں جن کو دور کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ (برا عمل انسان کا اپنے اوپر) ظلم ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی:

﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَكَ إِنَّا هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿۱﴾

”میرے رب! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا پس مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے اسے معاف کر دیا، یقیناً وہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔“

آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿۲﴾

”ہمارے رب! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

یونس علیہ السلام التجا کرتے ہیں:

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿۳﴾

”تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے بلاشبہ میں بھی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔“

www.KitaboSunnat.com

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيْيَ الْمُرْسَلُونَ ۚ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْتًا بَعْدَ سُوءٍ فَأَتَىٰ عُقُورَ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿۴﴾

﴿۱﴾ ۲۸/ القصص: ۱۶ - ﴿۲﴾ ۷/ الاعراف: ۲۳ -

﴿۳﴾ ۲۱/ الانبیاء: ۸۷ - ﴿۴﴾ ۲۷/ النمل: ۱۰-۱۱ -

”بلاشبہ میرے پاس رسول نہیں ڈرتے، جس نے ظلم کیا، پھر برائی کے بعد

اچھائی کرے تو بے شک میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔“

تو جب اپنے اوپر ظلم کرنا صدیقیت اور ولایت کے منافی نہیں اور نہ اس وجہ سے آدمی متیقن کے زمرے سے خارج ہوتا ہے بلکہ اس میں دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، یہ کہ وہ ایک اعتبار سے ولی اللہ، صدیق اور متقی ہو مگر دوسرے اعتبار سے وہ ظالم لنفسہ بھی ہو..... عبد اللہ ہمارا معاملہ دیکھیے کہ وہ اکثر شراب پیتے تھے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا اور وہ چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت بھی رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ان سے محبت کرتا اور ان سے دوستی کرتا۔ اس لیے نبی ﷺ نے ان پر لعنت کرنے سے روک دیا، آپ نے فرمایا:

((إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ))

”وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔“

اصل بات یہ ہے کہ اصطفاء (برگزیدہ ہونا) ولایت، صدیقیت اور آدمی کا ابراہارو متیقن میں سے ہونا مختلف درجات ہیں، ان میں تقسیم اور کمی بیشی ہو سکتی ہے جیسا کہ ایمان میں کمی بیشی کے ثبوت پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس بنیاد پر اس گروہ کے لوگ ایک اعتبار سے چنیدہ اور برگزیدہ ہو سکتے ہیں۔ جب کہ دوسرے اعتبار سے اپنے آپ پر ظلم کرنے

صحیح بخاری، ح: ۶۷۸۰، مکمل حدیث یوں ہے: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأَتَى بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتِي بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((لَا تَلْعَنُوهُ فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) نبی ﷺ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبد اللہ اور لقب ہمارا تھا، وہ رسول اللہ ﷺ کو بنایا کرتا تھا، آپ نے اسے شراب پینے پر کوڑے لگوائے تھے۔ اسے ایک دن لایا گیا۔ اسے آپ کے حکم سے کوڑے لگائے گئے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ اس پر لعنت کرے اسے کتنی بار کہا جا چکا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اس پر لعنت نہ کرو، اللہ کی قسم میں نے اس کے متعلق یہی جانتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔“ اس حدیث پر امام بخاری رضی اللہ عنہ نے درج ذیل باب قائم کیا ہے: بساب ما يكره من لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج عن الملة۔ ”شراب پینے والے پر لعنت کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ کہ وہ (شراب پینے سے) اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔“ (ش ح)

والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ظلم کی دو اقسام ہیں: ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ایمان، ولایت، صدیقیت اور اصطفاء وغیرہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہ ظلم تو شرک ہے۔ دوسری قسم میں ایمان، اصطفاء اور ولایت کسی حد تک باقی رہتی ہے۔ یہ انسان کا اپنے اوپر وہ ظلم ہے جو وہ معصیت کے ذریعے کرتا ہے۔ اس ظلم کی مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے مختلف مراتب ہیں۔ اس تفصیل سے اس مسئلے کی نقاب کشائی ہو جاتی ہے اور تمام اشکالات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ الحمد للہ..... (احادیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سورہ فاطر میں جن تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے وہ سب جنتی ہیں۔) ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ کی تفسیر میں فرمایا:

((كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ))

”یہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔“

یا آپ نے یہ یوں فرمایا:

((كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ))

”جنتی ہونے کے اعتبار سے (یہ سب کے سب ایک ہی مرتبے میں ہوں گے۔“

✽ ۳۵ / فاطر: ۳۲۔

✽ سنن ترمذی، ح: ۳۲۲۵؛ مسند احمد: ۳ / ۷۸؛ الطیالسی، ح: ۲۲۳۶۔

سفر آخرت کے راہیوں کی منازل

لوگوں کی (جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں) حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس تدبیر اور پسند سے دست بردار ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور پسند کے مخالف ہو بلکہ ساری کی ساری تدبیر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، ان کی تدبیر اور پسند اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور پسند سے مزاحمت نہیں کرتی، انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ ایسا غالب بادشاہ ہے جو مخلوق پر کنٹرول رکھتا ہے اور سارے عالم کی تدبیر اس کے ذمے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے افعال میں حکیم بھی ہے۔ اس کے افعال حکمت، مصلحت اور رحمت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، اللہ تعالیٰ جو اپنی بادشاہت کی تدبیر کرتا ہے اور اپنے بندوں کے امور میں تصرف کرتا ہے وہ اس میں دخل اندازی نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ایسے ہوتا، شاید ایسے ہوتا یا کاش ایسے ہوتا.....

اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا اگر کہیں عیب چینی یا کسی کی مذمت کرتا ہے تو صرف اسی چیز کی کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے معیوب قرار دیا اور جس کی اس نے مذمت کی، اگر اس کے دل و زبان پر کسی ایسی چیز کا عیب ظاہر ہو جسے اللہ تعالیٰ نے معیوب قرار نہیں دیا یا کسی ایسی چیز کی مذمت کرے جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت نہیں کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اسی طرح توبہ کرتا ہے جس طرح گناہ کا مرتکب ہونے والا توبہ کرتا ہے۔

اسے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ وہ اس کے گھر میں رہے بھی اور اس گھر کی اشیاء کی مذمت بھی کرے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی بادشاہ کے دربار میں جائے، وہاں کے ساز و سامان، عمارت اور (اشیاء کی) ترتیب دیکھے اور بعض چیزوں پر نکتہ چینی اور ان کی تنقیص کرنے لگے۔ وہ کہے اگر فلاں چیز کی بجائے فلاں چیز ہوتی تو بہتر تھا، اگر فلاں چیز کی جگہ فلاں چیز ہوتی تو زیادہ مناسب تھا۔ پھر وہ بادشاہ کو دیکھے کہ وہ کسی کو عہدہ دے رہا ہے، کسی کو

معزول کر رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا اور کسی پر عنایات کر رہا ہے تو وہ شخص کہنے لگے: اگر فلاں شخص کی بجائے فلاں کو ذمہ داری دی جاتی تو بہتر تھا، اگر اس عہدہ دار کو معزول کیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ اگر فلاں کو معاف کر دیا جاتا۔ اگر فلاں کو مالدار کر دیا جاتا۔ اس معترض پر بادشاہ کس قدر ناراض ہوگا، کیا وہ اسے اپنے سے ذور نہیں کر دے گا؟ اسی طرح اگر اس کا کوئی دوست اس کی ضیافت کرے، جو نہی اس نے کھانا پیش کیا تو وہ اس پر تنقید کرنے اور نقص نکالنے لگے، تو کیا میزبان کو اس کی یہ حرکت پسند آئے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

مَا عَابَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَ وَالْأَثَرُ كَهـ ۞

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا ۞ اگر آپ کو کوئی چیز مرغوب ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔“

الغرض یہ لوگ اپنی تدبیر کے اہتمام اور پسند کو ترک کر دیتے ہیں بلکہ ان کی ساری فکر اسی پر لگی ہوتی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، انہیں پورا کیا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کے بل بوتے پر ہی قائم ہے۔ وہ اپنی کمزوری اور بے بسی کو مد نظر رکھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ۞

”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔“

صحیح بخاری، ح: ۳۵۶۳، ۵۴۰۹؛ صحیح مسلم، ح: ۲۰۶۴؛ سنن ابو داؤد، ح: ۳۷۶۳؛ سنن ترمذی، ح: ۷۱۳۱؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۳۲۵۹؛ مسند احمد: ۲/۴۲۷، ۴۷۴، ۴۸۱، ۴۹۵، کتاب الزہد، ح: ۱۱، کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کیا ہے۔

آج حکم پرست مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی حالت دیکھیں کہ دسترخوان پر بیٹھے ہی کھانے کے ایک ایک لقمے میں نقص نکالنے لگتے ہیں۔ مگر سچے مسلمان اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کھانے میں عیب جوئی نہیں کرتے۔ (شرح) ۱/ الفاتحة: ۴۔

ارادہ

اللہ تعالیٰ نے ارادہ کو (قرآن میں) اپنے چیدہ چیدہ بندوں کی ایک منزل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو (اللہ تعالیٰ کی رضا کا) ارادہ رکھنے والوں کے ساتھ روک کر رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ ❁

”اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی خوشنودی کا ارادہ رکھتے ہیں۔“
اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا إِتْيَاعًا وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ﴾ ❁

”اور کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ وہ صرف اپنے رب بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے (اپنا مال دیتا ہے)۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا قول یوں بیان کیا ہے:

﴿إِنَّمَا نَطْعِبْكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾ ❁

”ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں (کھانا) کھلاتے ہیں۔“

(عزم بالجزم ہی اصل مطلوب ہے۔) جزم نیت یہ ہے کہ (فرائض کی ادائیگی میں) التواء اور تاخیر نہ ہو اور یہ صدیقین کی منازل کی انتہا ہے، اس معاملے میں بندے میں جتنی چٹنگی آئے گی اسی کے مطابق اس کی صدیقیت میں اضافہ ہوگا اور جوں جوں اس کے قرب میں اضافہ اور مقام بلند ہوتا جائے گا توں توں اس کا عزم مضبوط ہوتا جائے گا اور اس کی

صدیقیت خالص ہوتی جائے گی۔ صدیق کی طلب کی کوئی حد نہیں ہوتی اور نہ اس کے قصد میں فتور ہوتا ہے۔ اس کا قصد اتم، طلب اکمل اور نیت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ﴿۹۹﴾

”اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو جائے۔“

علمائے اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں الیقین سے مراد موت ہے، تو جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ کا قصد و ارادہ اور نیت بلند چوٹی اور انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ ﴿لہذا محض ارادے میں کوئی عیب نہیں، کمزوری اور نقص تو اس ارادے میں ہوتا ہے جس کا سرچشمہ نفسانی خواہشات اور سفلی (گھٹیا) جذبات ہوں۔

زہد

..... زہد کی چار اقسام ہیں:

اول: یہ زہد ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ حرام کردہ اشیاء سے زہد ہے۔

دوم: یہ زہد مستحب ہے۔ جس چیز میں زہد اختیار کیا گیا ہو اس کے اعتبار سے اس کے استحباب کے مختلف مراتب ہیں۔ یہ مکروہات، اضافی مباحات اور قسم قسم کی جائز مرغوبات سے زہد ہے۔

سوم: پوری دنیا سے زہد، اس سے مراد نہیں کہ دنیا سے اپنا ہاتھ خالی کر لیا جائے، یا اسے نکال دیا جائے کہ خالی خولی ہو کر بیٹھ جائے بلکہ مراد یہ ہے کہ اسے دل سے مکمل طور پر نکال دیا جائے، اس کی طرف التفات نہ کیا جائے، اسے اپنے دل میں ٹھکانا نہ بنانے دیں۔ اگر دنیا (کی دولت) آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، زہد یہ نہیں کہ دنیا کو آپ ہاتھ سے تو چھوڑ دیں، مگر دل میں موجود ہو۔ زہد یہ ہے کہ آپ اسے دل سے تو نکال دیں اور ہاتھ میں موجود ہو۔ جیسے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی حالت تھی (جن کا زہد مال و دولت کے خزانے ہاتھ میں ہونے کے باوجود ضرب المثل ہے)۔ بلکہ یہی حالت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تھی جب آپ کے لیے دنیوی نعمتوں کی کثرت کر دی گئی۔ مگر اس کے باوجود آپ کے زہد میں اضافہ ہوا۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل حدیث مرفوعہ اور مقوف (بھی) روایت کی گئی ہے:

((لَيْسَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا إِصَاعَةِ الْمَالِ
وَلَكِنَّ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا أَنْ تَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْتَقُّ مِنْكَ بِمَا

زہد سے مراد دنیا سے بے رغبتی ہے، زہد کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے، البتہ زہد میں جن چیزوں کی وجہ سے نقص پیدا ہوتا ہے ان سے بچنا چاہیے مثلاً: جو چیزیں انسان کے لیے نفع بخش اور حقیقی منزل تک پہنچنے میں معاون ہو سکتی ہیں، ان کے سلسلے میں زہد اختیار کرنا نقص کا باعث ہوگا۔ اسی طرح زہد کا سبب اگر دنیا کی بے وفائی، ظلم و جفا، اکٹاہٹ اور دنیا کی تھکا دینے والی مصروفیات ہوں تو یہ زہد ناقص ہے، زہد کو نقص سے بچانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زہد اپنے زہد کی وجہ سے مغرور نہ بن جائے۔ (شرح)

فِي يَدِكَ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَصَبَتْ بِهَا أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا بَقِيَتْ لَكَ)) ❁

”حلال کو حرام کرنا اور مال کو ضائع کرنا زہد نہیں ہے، بلکہ دنیا میں زہد یہ ہے کہ جو چیز اپنے ہاتھ میں موجود ہو اس سے بڑھ کر اس چیز پر بھروسہ ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ❁ اور جب تم پر مصیبت آئے تو مصیبت کے ثواب کی زیادہ رغبت ہو جو مصیبت کے باقی رہنے کی بنا پر ملتا ہے۔“

❶ بندے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ڈھلتی چھاؤں اور ایسا خیال ہے جو آ کر گزر جاتا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿اعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَكَلْهٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاؤُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا﴾ ❁

”جان لو! یہ دنیوی زندگی محض کھیل تماشا، زیبائش اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش رکھنا ہے (یہ) اس بارش کی مانند ہے جس کی ہریالی نے کسانوں کو خوش کر دیا۔ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ لہذا تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ پہلی پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ چور چور ہو جاتی ہے۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ

❁ سنن ترمذی، ح: ۲۳۴۰؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۴۱۰۰؛ شعب الایمان، ح: ۱۰۷۷۴-۱۰۷۷۵، امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے مرفوع جب کہ امام بیہقی نے موقوف اور مرفوع دونوں طرح روایت کیا ہے۔
❁ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَعُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴿﴾ (۱۶/النحل: ۹۵-۹۶) ”یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطیکہ تم میں علم ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔“ (ش ح)

❁ ۵۷/الحدید: ۲۰۔

الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
 زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنتَهَا أَمْرًا لِّئَلَّا
 أَوْهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

”دنوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات، جسے آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، خوب گنجان ہو کر نکلیں، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں یارات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم (عذاب) آپڑا تو ہم نے اسے ایسا صاف کر دیا کہ گویا وہ کل موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيوةِ الدُّنْيَا كَمَا ءَأَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ
 بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿١١﴾

”ان کے سامنے دنیوی زندگی کی مثال بیان کریں جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا (نکلا) پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر بھرپور قدرت رکھنے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع الغرور (دھوکے کا سامان) کہا ہے۔ ﴿دنیا کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہونے سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دلفریبیوں میں پڑنے والوں کے برے انجام سے خبردار کیا ہے اور ان کے انجام بد سے ڈرایا ہے اور ان لوگوں کی مذمت

﴿١٠﴾ یونس: ۲۴۔ ﴿١١﴾ الکہف: ۴۵۔ ﴿١٢﴾ آل عمران: ۱۸۵، ۵۷، الحدید: ۲۰۔

کی ہے جنہوں نے اسے پسند کیا اور اس پر مطمئن ہو رہے۔ ❁

نبی ﷺ نے فرمایا:

((مَالِيُ وَرَلَدُنِيَا إِنَّمَا أَنَا كَرَآكِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا)) ❁

”مجھے دنیا سے کیا مطلب! میں تو بس ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی

درخت کے سائے میں ٹھہرا، پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔“

آپ ﷺ کی ایک حدیث مسند احمد میں بھی ہے، جس میں انسانی خوراک اور اس

کے انجام کو دنیا کی مثال بنایا گیا ہے:

((وَأَنْ فَرَّحَهُ وَمَلَّحَهُ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَاذَا يَصِيرُ)) ❁

”اگرچہ اس (کھانے) میں خوب نمک مسالہ ڈالے پھر دیکھے کہ اس (لذیذ

کھانے) کا انجام کیا ہوتا ہے۔“

❁ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہان بھی ہے جو

قدر و منزلت اور خطرات کے اعتبار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ دار البقاء ہے۔ دنیا کی اس سے

وہی نسبت ہے جو نبی ﷺ نے بیان فرمائی ہے:

((مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ

فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ)) ❁

❁ ارشاد الہی ہے: ﴿إِنَّ الدُّنْيَا لَآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

آئِنَّا غَافِلُونَ ۗ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ يَأْكُلُونَ إِلَّا بُرُوقًا ۗ أُولَٰئِكَ يَرْجِعُونَ ۗ﴾ (۱۰/ یونس ۷-۸) ”جن لوگوں کو ہمارے پاس

آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں

سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔“ (ش ح)

❁ سنن ترمذی، ح: ۲۳۷۷؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۱۰۹؛ مسند احمد: ۱/ ۴۴۱؛ مستدرک

حاکم: ۴/ ۳۱۰۔ ❁ مسند احمد: ۵/ ۱۳۶؛ صحیح ابن حبان (الاحسان)، ح: ۷۰۰؛

مجمع الزوائد: ۱۰/ ۲۸۸۔ ❁ صحیح مسلم، ح: ۲۸۵۸؛ سنن ترمذی، ح: ۲۳۲۳؛

سنن ابن ماجہ، ح: ۴۱۰۸؛ مسند احمد: ۴/ ۲۲۸۔ ۲۳۰؛ صحیح ابن حبان، ح: ۴۳۳۰؛ مستدرک حاکم: ۴/ ۳۱۹، حدیث کے راوی مستور و فہری ہیں۔

”دنیا آخرت کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے کوئی انگلی اپنی انگلی دریا میں ڈالے پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کیا لے کر واپس ہوتی ہے۔“

زہد دنیا میں اس شخص کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں کھوٹا درہم ہو، اس سے کہا جائے کہ اسے پھینک دے تو اس کے بدلے تمہیں ایک لاکھ دینار ملیں گے، تو اس نے اس عوض کی امید پر اسے پھینک دیا۔

③ زہد اختیار کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو کچھ اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے زہد کی وجہ سے اس سے وہ رک نہیں سکتا اور نہ حرص و لالچ کی وجہ سے اسے وہ کچھ مل سکتا ہے جس کا اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جائے حتیٰ کہ علم یقین کی حد تک پہنچ جائے تو اسے دنیا میں زہد اختیار کرنا آسان ہو جائے گا۔

④ یہ اپنے نفس کے بارے میں زہد ہے، یہ سب سے مشکل اور دشوار ہے۔ اکثر زہد اس منزل پر پہنچے مگر اس میں داخل نہ ہو سکے..... الزہد فی النفس تو اپنے آپ کو بغیر چھری کے ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں:

پہلی قسم کو وسیلہ اور ابتدا کی حیثیت حاصل ہے، وہ یہ ہے انسان اپنی نفسانیت کو بالکل ختم کر دے، اپنی ذات کی خاطر غصے ہو نہ خوش، نہ اس کی حمایت کرے اور نہ اس کی خاطر کسی سے انتقام لے۔ اس سے انسان کی روح تمام مشکلات اور آزمائشوں کی قید سے خلاصی پائے گی اور اسے خواہشات کی اسیری سے چھوٹ مل جائے گی اور اپنے رب، معبود اور مولائے حقیقی کے ساتھ اس کا تعلق استوار ہو جائے گا۔

دوسری قسم انتہائی غایت اور کمال ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے محبوب پر مکمل طور پر قربان کر دے اور کچھ بھی بچا کر نہ رکھے۔

توکل

توکل ایمان کے تقاضوں اور لوازمات میں سے ہے۔ ❁

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ❁

”اگر تم مومن ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے توکل کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ

توکل کی نئی سے ایمان کی بھی نئی ہوتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ

مُسْلِمِينَ﴾ ❁

”اور موسیٰ نے کہا: میری قوم کے لوگو! اگر تم اللہ پر واقعی ایمان لائے ہو تو اسی

پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔“

یہاں توکل کو اسلام کے صحیح ہونے کی دلیل قرار دیا گیا، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ

نے فرمایا:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ❁

”اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔“ ❁

یہاں دیگر صفات کی بجائے ایمان کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ توکل

ایمان کا لازمی تقاضا ہے، توکل کی کمی بیشی ایمان کی کمی بیشی کے مطابق ہوتی ہے۔ جب

بندے کا ایمان مضبوط ہوگا تو اس کا توکل بھی قوی ہوگا۔ جب ایمان کمزور ہوگا تو توکل بھی

❁ لہذا توکل ہر عام و خاص کے لیے ضروری ہے بلکہ جوں جوں ایمان بڑھتا رہے گا توکل میں بھی اضافہ ہوتا

جائے گا۔ (ش ح) ❁ ۵ / المائدة: ۲۳ - ❁ ۱۰ / یونس: ۸۴۔

❁ ۳ / آل عمران: ۱۲۲ - ❁ نیز دیکھیے آل عمران: ۱۲۱، ۱۶۰، المائدة: ۱۱، التوبة:

۵۱، ابراہیم: ۱۱، المجادلة: ۱۰ اور التغابن: ۱۳۔

کمزور ہوگا، جب توکل کمزور ہوگا تو وہ لازمی طور پر ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے توکل اور عبادت، توکل اور ایمان، توکل اور تقویٰ، توکل اور اسلام، اور توکل و ہدایت کا (قرآن میں) ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ توکل اور عبادت کو سات مقامات پر اکٹھا ذکر کیا گیا ہے:

① سورہ ام القرآن (الفاتحہ) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ❁

”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“

② اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے کہا تھا:

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ ❁

”میرے ہر کام کا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور میں

(ہر معاملے میں) اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

③ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور مومن بندوں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کہا تھا:

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَتْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ❁

”ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیری طرف ہی ہم نے رجوع کیا

اور تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔“

④ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا شِمْرَ رَبِّكَ وَكَبَّكُنَّ إِلَيْهِ تُجَلَّىٰ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ ❁

”اور اپنے رب کا نام ذکر کیجیے اور یکسو ہو کر اسی کی طرف لگ جائیے وہ

مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لہذا اسی کو اپنا

کارساز بنا لیجیے۔“

❁ ۱/ الفاتحہ: ۴۔ ❁ ۲/ ۱۱/ ہود: ۸۸۔

❁ ۳/ الممتحنہ: ۴۔ ❁ ۴/ ۷۳/ المزمل: ۸-۹۔

⑤ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْيَهُ يُرِجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ فَأَعْبُدْهُ
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط وَمَا رَبُّكَ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾﴾

”آسمانوں اور زمین کا غیب (کا علم) اللہ کو ہے، تمام امور اسی کی طرف
پلٹتے ہیں لہذا اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر توکل کیجیے، جو کچھ تم کرتے ہو
تمہارا رب اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔“

⑥ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ط هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٥﴾﴾

”نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ سے تعلق جوڑ لو، وہی تمہارا مولیٰ ہے
بہت ہی اچھا ہے مولیٰ اور بہت ہی اچھا ہے مددگار۔“

⑦ فرمان الہی ہے:

﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهُ مَتَابٍ ﴿٤٦﴾﴾

”ان سے کہہ دیں! وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے
اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔“

ایمان اور توکل کو اکٹھا ذکر کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أُمَّتَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴿٤٧﴾﴾

”کہہ دیجیے کہ وہی رحمن ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم نے اسی پر
بھروسہ کیا ہے۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾﴾

① ۱۱/ ہود: ۱۲۳ - ② ۲۲/ الحج: ۷۸ - ③ ۱۳/ الرعد: ۳۰

④ ۶۷/ الملک: ۲۹ - ⑤ ۵/ المائدہ: ۲۳

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ❁

اسلام اور توکل کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَٰنَ كُنْتُمْ أَمْنُكُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ

مُسْلِمِينَ﴾ ❁

تقویٰ اور توکل کو اکٹھا بیان کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ❁

”اے نبی! اللہ سے ڈرتے رہنا، اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ

آنا، اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف آپ

کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے۔ (لوگو!) جو کچھ

تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ آپ اللہ پر توکل رکھیں وہ کار

سازی کے لیے کافی ہے۔“

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ❁

”جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ اس کے لیے راہ کھول دیتا ہے، اور وہاں

سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور جو کوئی اللہ پر

بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔“

ہدایت اور توکل کے ایک ساتھ بیان ہونے کی مثال نبیوں کے اس قول میں ہے جو

❁ ۳/ آل عمران: ۱۲۲ - ❁ ۱۰/ یونس: ۸۴۔

❁ ۳۳/ الاحزاب: ۱-۳ - ❁ ۶۵/ الطلاق: ۲-۳۔

انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا:

﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا﴾ ❁

”اور کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں جب کہ اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھائیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا:

﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ ❁

”اللہ پر بھروسہ رکھیں یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے کا حکم دیا پھر اس کے بعد اس امر کا تذکرہ کیا جو توکل کا موجب ہے، اسے درست کرنے والا ہے اور اس کے ثبوت و وجود کا داعی ہے اور وہ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ کے الفاظ ہیں۔ لہذا بندے کے حق پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر توکل کا مقام حاصل کرے، اسی پر اکتفا کرے اور مضبوط سہارے کی پناہ پکڑے اور وہ اللہ ہے جو کہ حق ہے، وہ حق کا دوست اور حامی و ناصر ہے۔ جو حق پر ڈٹ جاتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر صاحبِ حق کیوں نہ اس پر بھروسہ کریں۔ وہ حق پر ہوتے ہوئے کیونکر خوفزدہ ہوں۔ جیسا کہ رسولوں نے اپنی قوم سے کہا تھا:

﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا﴾ ❁ انہوں نے اس بات پر

تعجب کا اظہار کیا کہ وہ حق پر ہوتے ہوئے اللہ پر توکل چھوڑ دیں! انہوں نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت اور توکل لازم و ملزوم ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو یہ اس کے سبب یعنی اللہ کی بندگی اختیار کرنے سے ہوتا ہے۔ اس کا ایک لازمی سبب اور ذریعہ توکل ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ❁

❁ ۱۴/ابراہیم: ۱۲۔ ❁ ۲۷/النمل: ۷۹۔

❁ ۱۴/ابراہیم: ۱۲۔ ❁ ۶۵/الطلاق: ۳۔

”اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے۔“

حَسْبُہ سے مراد ہے کہ وہ اسے کافی ہے، تو توکل کو حصول کفایت کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ اسباب کو استعمال کرنا اور مسبب الاسباب پر نظر رکھنا دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اسباب کو کلی طور پر ترک کر دینا عقل و حس کے اعتبار سے محال اور دین و شریعت کی زد سے حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اسباب کو مکمل طور پر ترک کر دیتا ہے تو وہ عقل و دین سے نکل جاتا ہے۔ اگر اسباب پر بھروسہ اور اعتماد نہ کیا جائے محض اسباب کو مد نظر رکھا جائے تو یہ حق ہے، اسباب اور ان کے استعمال میں کوئی نقص نہیں۔ خرابی اس میں ہے کہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ سے اعراض کر لیا جائے، اسباب کا استعمال نہ کرنا، یہ عقل و شرع کے اعتبار سے قابل مذمت ہے۔ ان پر اعتماد کرنا اور انہیں استعمال کرنا مگر مسبب الاسباب سے صرف نظر کر لینا توحید اور توکل دونوں میں نقص پیدا کرتا ہے۔ اسباب کو استعمال کرنا انہیں ان کے مقام و حیثیت پر رکھنا اور ان کے مسبب کی طرف نظر رکھنا امر توحید اور شریعت و تقدیر کو جمع کر دیتا ہے اور یہی کمال ہے۔ ❁ واللہ اعلم اللہ پر توکل کی دو اقسام ہیں:

- ۱۔ بندہ رزق اور عاقبت (امن و امان) وغیرہ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔
- ۲۔ رضائے الہی کے حصول کے لیے توکل کرتا ہے۔

جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو یہ محض بندے کا حصہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ عبادت نہیں مگر اس کی مطلوبہ غرض و غایت یہی ہے کہ اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا عبادت ہے اور یہی اس کے دین و دنیا کی مصلحت کا منشا ہے۔ جہاں تک دوسری قسم کا تعلق ہے تو یہ اس کی انتہائی درجے کی عبادت ہے اور وہ فی نفسہ عبادت ہے۔

صبر

صبر نصف دین ہے کیونکہ ایمان کے دو حصے ہیں؛ آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ﴿۱۹﴾

”اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَقْضِي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا
لَّهُ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شُكْرًا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبْرًا
فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ)) ﴿۲۰﴾

”اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اللہ کا ہر فیصلہ مومن کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، اگر اسے خوشحالی حاصل ہو اور وہ شکر ادا کرے تو اس کے لیے خیر ہے اور اگر اسے تنگی لاحق ہو اور وہ صبر کرے تو بھی اس کے لیے خیر ہے اور یہ چیز صرف مومن کو ہی حاصل ہے۔“

گویا ایمان کے سارے مراتب صبر و شکر کے درمیان ہیں۔

بندہ ہر وقت دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے؛ تو وہ نعمت میں ہوتا ہے یا مصیبت میں، اگر حالت نعمت میں ہے تو اس پر شکر و صبر لازم آتا ہے۔ شکر تو اس نعمت کو برقرار رکھنے اور اس میں اضافہ کا ضامن ہے۔ جبکہ نعمت کو ختم کرنے والے اسباب سے بچنا اور محفوظ

﴿۳۴/سبا: ۱۹﴾ ﴿۱۹﴾ محقق (احمد ابراہیم زہود) کہتے ہیں کہ مجھے مدارج السالکین (۲/۲۰۰) اور تفسیر ابن کثیر (۳/۵۲۴) کے سوا ان الفاظ سے حدیث نہیں ملی جبکہ صحیح مسلم، (ح: ۲۹۹۹)؛ مسند احمد (۴/۳۳۲)؛ سنن دارمی، (ح: ۲۷۷۷) اور صحیح ابن حبان میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنْ أَمْرُهُ كُنَّ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شُكْرًا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبْرًا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)) (یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔)

رکھنے والے ذرائع کے اہتمام کرنے کا نام صبر ہے۔ اس لحاظ سے صاحب ثروت مصیبت زدہ سے زیادہ صبر کا محتاج ہے۔ یہیں سے غنی شاکر اور فقیر صابر کا مسئلہ بھی کھل جاتا ہے۔ دونوں شکر و صبر کے محتاج ہیں۔ کبھی غنی شخص کا صبر فقیر آدمی کے صبر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی فقیر کا شکر (غنی سے) زیادہ ہوتا ہے، ان دونوں میں افضل وہ ہے جو شکر و صبر میں بڑھ کر ہو۔

صبر کی تین اقسام ہیں: کبھی نافرمانی سے بچنے پر اور کبھی اطاعت گزاری کرنے پر صبر ہوتا ہے * مصیبت پر صبر یہ ہے کہ وہ اس پر اپنے رب سے شکوہ نہ کرے۔ جب آدمی کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں کہ وہ تینوں میں سے ایک حالت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے ہمیشہ یہ لازم ہوگا کہ وہ صبر کرے، وہ اس حالت سے کبھی نکل نہیں سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں تقریباً نوے مرتبہ صبر کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں اس کا حکم دیا، کہیں صبر کرنے والوں کی مدح و ستائش کی۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ وہ صبر کرنے والوں کو بشارت دیں اور کبھی اسے نصرت و کفایت کے حصول کے لیے شرط قرار دیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں سے اپنے منتخب بندوں انبیاء و رسل کی صبر کرنے کی وجہ سے تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ *

”ہم نے اسے صابر پایا، وہ کیا ہی خوب بندہ تھا، رجوع کرنے والا۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے خاتم الانبیاء و الرسل ﷺ سے فرمایا:

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ *

* اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر صرف مکروہ اور ناپسند چیزوں پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اچھی چیزوں پر بھی صبر ہوتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیں یعنی صبر کریں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ ﴾ (۱۸/ الکہف: ۲۸) ”اور اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ رکھا کریں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اپنی نگاہوں کو ان سے نہ پھیریں۔“ * ۳۸/ ص: ۴۴۔ * ۴۶/ الاحقاف: ۳۵۔

”آپ صبر کریں جیسے اولوالعزم رسولوں نے کیا۔“

اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے:

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ ❁

”آپ صبر کریں اور آپ کے صبر کی قوت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔“

اس سلسلے میں حضرت یوسف صدیق (علیہ السلام) کا فرمان بھی ہے، ان سے ان کے

بھائیوں نے کہا تھا:

﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ط قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ

عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَنْتَقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ❁

”کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں یوسف ہوں اور یہ

میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو بھی

تقویٰ اختیار کرے اور صبر سے کام لے تو اللہ ایسے نیکو کاروں کا اجر ضائع

نہیں کرتا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر ایمان کا بہت اونچا مقام ہے، اللہ کے خاص اور قریبی

بندے وہی ہیں جو صبر پر سختی سے کار بند رہتے ہیں، اور یہ کہ خواص الناس عوام الناس سے

بڑھ کر اس کے محتاج ہوتے ہیں۔

☆ صبر ہر کمال کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مخلوقات میں سے کامل ترین وہ شخص ہے جو

زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص کمال سے محروم ہوا ہے تو وہ اپنے صبر کی کمزوری کی وجہ

سے ہوا ہے۔ بندے کا کمال عزیمت اور ثابت قدمی میں ہے۔ جس میں عزیمت نہ ہو اس

میں نقص پایا جاتا ہے، اور جس میں عزیمت تو ہو مگر اس عزیمت پر ثابت قدمی نہ ہو تو اس میں

بھی کمی پائی جاتی ہے۔ جب عزیمت کے ساتھ ثابت قدمی بھی مل جائے تو انسان کو بلند

مقام اور کمال حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی ﷺ کی دعا، جسے امام احمد رحمہ اللہ نے (مسند

میں) اور ابن حبان نے اپنی الصحیح میں روایت کیا ہے، میں یہ الفاظ ملتے ہیں:

❁ ۱۶/النحل: ۱۲۷۔ ❁ ۱۲/یوسف: ۹۰۔

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ)) ❁

”اللہ! میں تجھ سے (دین کے) ہر معاملے میں ثابت قدمی اور ہدایت پر عزیمت کا سوالی ہوں۔“

اگر بندے کو ان تین حروف یعنی صبر میں چھپے ہوئے خزانے کا علم ہو جائے تو وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

((مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)) ❁

”کسی بھی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور زیادہ وسیع عطیہ نہیں ملا۔“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

خَيْرٌ عَيْشٍ أَدْرَكَنَاهُ بِالصَّبْرِ۔ ❁

”خیر پر مبنی زندگی کو، ہم نے صبر کے ذریعے ہی پایا ہے۔“

(انبیاء و رسل ﷺ کی زندگی چونکہ سب سے بہتر ہوتی ہے اس لیے ان پر آزمائش بھی

زیادہ آتی ہیں، وہ ان آنے والے مصائب و آلام پر صبر کرتے ہیں اور اللہ سے بہترین اجر

❁ جامع ترمذی، ح: ۳۴۰۷؛ سنن نسائی، ح: ۱۳۰۶؛ مسند احمد: ۴/۱۲۳-۱۲۵؛

صحیح ابن حبان، ح: ۱۹۷۱۔ ❁ صحیح بخاری، ح: ۱۴۶۹؛ صحیح مسلم، ح: ۱۰۵۳؛

سنن ابو داؤد، ح: ۱۶۴۴؛ جامع ترمذی، ح: ۲۰۲۴؛ سنن نسائی، ح: ۲۵۹۰؛ مسند احمد:

۱۲/۳، ۴۷، ۹۳؛ سنن الدارمی، ح: ۱۶۴۶، اس حدیث کے شروع میں یہ الفاظ ہیں: ((مَا يَكُونُ

عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعِنِ يُعِنِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ

يُضَبِّرْهُ اللَّهُ)) (صحیح بخاری، الزکوٰۃ، الاستغفات عن المسئلة، ح: ۱۴۶۹) ”میرے پاس

جو بھی مال ہوگا میں اسے تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ بھی اسے سوال کرنے

سے محفوظ ہی رکھتا ہے اور جو شخص بے نیازی برتا ہے تو اللہ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر

بھی صبر کرتا ہے تو اللہ اسے بھی صبر و استقلال دے دیتا ہے۔“ (آگے حدیث کا وہ حصہ ہے جو اوپر بیان ہوا) اس

حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ انصار آپ ﷺ سے مال طلب کرتے رہے، آپ انہیں عطا کرتے رہے حتیٰ کہ آپ

کے پاس جتنا مال تھا وہ ختم ہو گیا تو اس موقع پر آپ نے مذکورہ بالا فرمان جاری کیا۔ (ش ح)

❁ مطبوعہ نسخے میں یہ الفاظ ہیں: وقال عمر بن الخطاب حين غشي عليه ادركناه بالصبر۔ مگر یہ

(طباعت کی) غلطی ہے، صحیح وہ ہے جو ہم (احمد ابراہیم زہوہ) نے لکھے ہیں، دیکھیے صحیح بخاری، الرقاق

باب ۲۰؛ الزهد لابن حنبل، ح: ۶۱۰؛ مدارج السالکین: ۲/۱۵۳۔

پاتے ہیں۔)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

((أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثَلُ)) ❁

”سب سے سخت آزمائش نبیوں پر آتی ہے۔ پھر جو ان سے زیادہ قریب ہو۔“ ❁

آپ کی بیماری کے دوران آپ سے کہا گیا کہ آپ کو سخت بخار ہے تو آپ نے فرمایا:

((أَجَلٌ لِي أَوْ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ)) ❁

”ہاں! تم میں سے دو آدمیوں کے برابر میرے لیے (بخار میں) اجر ہے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا بخار بہت تکلیف دہ تھا، آپ نے اپنی مرض الموت

میں فرمایا:

((وَأَرْأَسَاهُ)) ❁

”ہائے میرا سر۔“

یہ ظاہر ہے کہ آپ کا یہ کہنا سر درد کی وجہ سے تھا۔ موت کی سختیوں میں آپ یہ کہا

کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ اعْنِيْ عَلَيَّ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ)) ❁

❁ جامع ترمذی، ح: ۲۳۹۸؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۴۰۲۳؛ مسند احمد: ۱/ ۱۷۲، ۱۸۵؛ سنن

الدارمی، ح: ۲۷۸۳؛ مستدرک حاکم: ۱/ ۴۱۔ ❁ ارشاد نبوی ہے: ((يُسَلَى الْمَرْءَ عَلَيَّ حَسَبِ

دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَاحَةٌ شَدَّدَ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خَفَّفَ عَنْهُ الْبَلَاءُ)) (ايضاً)

”آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو تو اس پر آزمائش سخت کی جاتی ہے اور

اس کے دین میں نرمی و کمزوری ہو تو آزمائش ہلکی کی جاتی ہے۔“ (ش ح)

❁ صحیح بخاری، ح: ۵۶۴۸؛ صحیح مسلم، ح: ۲۵۷۱؛ مسند احمد: ۱/ ۳۸۱، ۴۴۱،

۴۴۵؛ سنن الدارمی، ح: ۲۷۷۱؛ صحیح ابن حبان، ح: ۶۵۵۲؛ سنن ابن ماجہ: ۴۰۲۴۔

❁ صحیح بخاری، ح: ۵۶۶۶؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۱۴۶۵؛ مسند احمد: ۶/ ۱۴۴، ۲۲۸،

سنن الدارمی، ح: ۸۰؛ صحیح ابن حبان، ح: ۶۵۵۲۔

❁ جامع ترمذی، ح: ۹۷۸؛ شمائل الترمذی، ح: ۳۸۹؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۱۶۲۳؛ مسند

احمد: ۶/ ۶۴، ۷۰، ۷۷، ۱۵۱؛ مستدرک حاکم: ۲/ ۴۶۵، ۳/ ۵۶-۵۷۔

”اے اللہ! موت کی سختیوں پر میری مدد کر۔“

یہ سب کچھ اجر کی تکمیل و اضافہ اور آپ ﷺ کے درجات کی بلندی کے لیے تھا۔

معصیت سے صبر کے محرکات

معصیت سے روکنے والے بہت سے ذرائع ہیں:

❶ معصیت کے بارے میں بندے کا علم کہ معصیت ایک فتنہ، رذیل اور گھٹیا حرکت ہے۔ نیز یہ کہ اسے گھٹیا اور رذیل سے بچانے اور محفوظ کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے اور اس سے روکا ہے جیسے مشفق باپ اپنی اولاد کو مضر چیزوں سے بچاتا ہے۔

❷ دوسرا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرنا ہے۔ جب بندے کو یہ معلوم ہو کہ وہ اللہ کی نظر میں ہے، وہ اس کے اوپر کھڑا ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں وہ اسے دیکھ اور سن رہا ہے۔ وہ ہے بھی جیسی (بہت شرمانے والا)، بندے کو اپنے رب سے شرمانا چاہیے کہ وہ اس کی ناراضی کے کام کرے۔

❸ اللہ تعالیٰ کی آپ پر جو نعمتیں اور احسانات ہیں انہیں مد نظر رکھیں۔ گناہ نعمتوں کو ضرور زائل کر دیتے ہیں جو نبی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کے بقدر اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ ❶

اگر وہ توبہ اور رجوع کر لے تو وہ نعمت یا اس جیسی کوئی اور نعمت اسے مل جاتی ہے۔ اگر گناہ پر ہی ڈنار ہے تو وہ نعمت اس کی طرف نہیں پلٹی۔ گناہ نعمتوں کو ایک ایک کر کے زائل کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی سب نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ﴾ ❶

”یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو

❶ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْحَرُهُ الرَّزْقُ بِالذَّنْبِ بَصِيئَةً)) (سنن ابن ماجہ، ح: ۴۰۲۲؛ مسند احمد ۵/۲۷۷؛ مستدرک حاکم ۱/۴۹۳) ”نیکی (صلہ رحمی) ہی عمر میں اضافہ کرتی ہے، تقدیر کو صرف دعائی نال سکتی ہے۔ اور آدمی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔“ (ش ح) ❶ ۱۳/الرعد: ۱۱۔

ان کے دلوں میں ہے۔“ ﴿﴾
 سب نعمتوں سے بڑی نعمت ایمان ہے جسے زنا، چوری، شراب نوشی اور ڈاکہ زنی کا
 گناہ زائل اور سلب کرتا ہے۔

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَاهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تُزِيلُ النِّعَمَ
 ”جب تم کسی نعمت میں ہو تو اس کی حفاظت کرو کیونکہ معاصی (گناہ)
 نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں۔“

المختصر، نافرمانیاں نعمتوں کی ایسی آگ ہیں جو انہیں ایسے کھا جاتی ہیں جیسے آگ
 لکڑی کو۔ نعمت الہی کے زوال اور عافیت کے خاتمے سے اللہ کی پناہ!
 ﴿﴾ خشتِ الہی، اس کے عذاب کا خوف، اس کا حصول اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور
 وعیدوں کی تصدیق اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے ہوتا ہے۔
 یہ ذریعہ علم و یقین سے مضبوط جبکہ ان کے کمزور ہونے سے کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

www.KitaboSunnat.com

دہے:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ﴿﴾
 ”اللہ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔“

﴿﴾ ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ ﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مَغْفِرًا لِّغَيْبَةٍ
 أَنفَعًا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يَقُولُوا مَا بَأْسُ غَيْبِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۗ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ ﴿(۸/ الانفال: ۵۱، ۵۴)

”یہ ان (اعمال) کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور یہ (جان رکھو) کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں
 کرتا۔ جیسا حال فرعونوں اور ان سے پہلے لوگوں کا (ہوا تھا) یہاں ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ
 نے ان کے گناہوں کی سزائیں انہیں پکڑ لیا۔ بیشک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی
 قوم کو دیتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا اور اس لیے کہ اللہ خوب سنتا جانتا
 ہے۔ جیسا حال فرعونوں اور ان سے پہلے لوگوں کا (ہوا تھا) یہاں ہی ان کا ہوا انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم
 نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونوں کو ڈبو دیا۔ اور وہ سب ظالم تھے۔“ ان آیات مبارکہ میں گناہوں
 کی وجہ سے نعمتوں کے چھین جانے کی مثال کے ساتھ صراحت کی گئی ہے۔ (ش ح) ﴿﴾ ۳۵ / فاطر: ۲۸۔

6) اللہ تعالیٰ کی (پہچ) محبت، یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور نافرمانی سے روکنے کا سب سے قوی ذریعہ ہے کیونکہ محبت اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔

6) نفس کی شرافت و فضیلت، پاکی، حمیت و غیرت کہ انسان ایسے ذرائع اختیار کرے جو اس کی قدر و منزلت کو کم کر کے حقیر بنادیں نیز اسے اور گھٹیا لوگوں کو برابر کر دیں۔

7) معصیت کے برے انجام اور مضر اثرات و نتائج کا قوی علم (چند مضر اثرات یہ ہیں):
چہرے کی بے رونقی، دل کی سیاہی ❁ تنگی اور غم، حزن و الم، اضطراب و انتشار، دل جمعی کا خاتمہ، دشمن کے مقابلے کی ہمت نہ رکھنا، عزت و زینت کے اس لباس سے محرومی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے جمال اور زینت عطا کی تھی، بے برکتی، سنگدلی، معاملات میں شرح صدر نہ ہونا، بے یار و مددگار ہونا اور اس کے کھلے دشمن (شیطان) کا تسلط..... عزت کے بعد ذلت..... اس کے رعب کا خاتمہ..... رضائے الہی کے بدلے اس کی ناراضی مول لینا، اطمینان کا خاتمہ..... حسرت اور حرماں نصیبی کا دائمی احساس، ایک لذت کے حاصل ہونے کے بعد اس جیسی دوسری لذت کی طمع اور چاہت پوری نہ ہونے پر افسوس کا اظہار..... اور جب اس سے یہ چیزیں چھین جاتی ہیں اور اسے اپنی بے بسی کا علم ہو جاتا ہے تو اس کی حسرت اور حزن و ملال بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ (حسرت اور حزن و ملال کی) آگ ہے کہ جس کے ذریعے سے دل کو ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِئَةِ ﴿﴾ سے قبل اس دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے۔

معصیت کا مضر اثر یہ بھی ہے کہ انسان اطاعت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے..... معصیت، انسانی دل کو دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہونے

❁ رسول اللہ ﷺ کا فرما ہے: ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ حَاطِيئَةَ نُكَيْتٍ فِي قَلْبِهِ نُكَيْتَةٌ سَوْدَاءٌ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُقَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾)) (۸۳ / المطففين: ۱۴) ”بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نشان پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ و استغفار کر لے تو وہ نشان دھل جاتا ہے۔ اگر وہ پھر اس کا مرتکب ہو تو وہ نشان بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ سارے دل پر چھا جاتا ہے، یہی وہ رین (زنگ) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ﴾ برگز نہیں بلکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔“ (جامع ترمذی، ح: ۳۲۳۴؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۴۲۴۴؛ مسند احمد ۲/۲۹۷؛ مستدرک حاکم ۲/۵۱۷)۔

دیتی..... اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور اس کے بندے اس سے اعراض کر لیتے ہیں..... ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ سرزد ہوتا ہے۔

(جس علم کی وجہ سے بندہ نافرمانی سے بچ سکتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ) اسے یہ علم ہو کہ وہ نافرمانی کی وجہ سے اس جیسی اپنی پسندیدہ دیگر بہترین اشیاء سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے دنیا میں حرام کردہ چیزوں کی لذت اور آخرت کی نعمتوں کی لذت کو اکٹھا نہیں کرتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَذِبْتُمْ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ ﴿۱۰﴾

”اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تم لوگ اپنی اچھائیوں کو اپنی دنیوی زندگی میں ہی ختم کر آئے اور ان سے لطف اندوز ہو چکے۔“

بندے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ نیک اعمال اسے اوپر اٹھائیں گی، اسے کھڑا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھائیں گے۔ ان اعمال سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اسی کے مطابق وہ اوپر اٹھے گا۔ جب کہ برے اعمال اسے نیچے گرائیں گے، اسے ہادیہ (بھڑکتی ہوئی آگ) کی طرف کھینچیں گے اور اسے نیچوں سے نیچے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ ان اعمال سے ان کا جتنا مضبوط تعلق ہوگا، اسی کے مطابق وہ ان کے ساتھ گرتا جائے گا اور وہ وہاں جا کر ٹھہرے گا جہاں اس کے اعمال ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الَّذِينَ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ ﴿۱۱﴾

”پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل کو بھی وہی اوپر اٹھاتا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّرُهُمْ أَبْوَابُ

﴿السَّمَاءُ﴾

”یقین جانو! جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلہ میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔“

8 آرزو کی کمی، اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ بہت جلد انتقال کر جائے گا اور یہ کہ وہ اس مسافر کی مانند ہے جو کسی ہستی میں اس ارادے سے داخل ہوا کہ وہ اس سے کوچ کر جائے گا۔ یا وہ اس مسافر کی مانند ہے جو کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر ٹھہرا پھر اس درخت کو چھوڑ کر چل دیا۔ اسے چونکہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس نے وہاں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے اور پھر جلد وہاں سے کوچ کرنا ہے، اس لیے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس کا اٹھانا مشکل ہو۔ جو اس کے لیے مضر ہو اور مفید نہ ہو۔

9 کھانے، پینے، لباس، سونے اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں فضولیات سے اجتناب، کیونکہ نافرمانیوں کا سبب بننے والی قوت ان فضولیات سے جنم لیتی ہے۔ بے کاری اور فراغت تو بندے کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ اس لیے نفس کو فراغت نہیں ہوتی بلکہ اگر انسان اسے مفید مصروفیت نہیں دیتا تو وہ اسے ضرور ایسے کام میں مصروف کر دے گا جو اُس کے لیے مضر ہے۔

10 اس میں مذکورہ بالا تمام اسباب جمع ہیں؛ اور یہ ایمان کا دل میں راسخ ہونا ہے۔ بندہ اپنی ایمانی قوت کے مطابق نافرمانیوں سے رک جاتا ہے۔ جب ایمان قوی ترین ہوگا تو صبر بھی مکمل ترین ہوگا۔ ایمان کمزور ہوگا تو صبر بھی کمزور ہو جائے گا۔

اطاعت پر صبر

اطاعت پر صبر ان (مذکورہ بالا) اسباب کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھے نتائج اور خوبصورت ثمرات کی معرفت سے بھی اطاعت پر صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے طاقتور سبب ایمان و محبت ہے۔ جب ایمانی سبب قوی ہوگا اور دل میں محبت موجزن ہوگی تو اطاعت پر بلیک کہنا اسی کے مطابق (آسان) ہوگا۔

مصیبت پر صبر

مصیبت اور آزمائش پر صبر کے کئی اسباب ہیں:

- ❶ اس کی جزا اور ثواب کا تصور۔
- ❷ یہ تصور کہ مصیبت گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور انہیں مٹا دیتی ہے۔
- ❸ اس بات کو مد نظر رکھنا کہ مصیبت اس کی تقدیر میں لکھی تھی۔ وہ اس کی تخلیق سے بھی پہلے لوح محفوظ میں مقدر کی جا چکی تھی۔ اس نے ہو کر ہی رہنا تھا۔ جزع فزع کرنے سے اسے مصیبت زیادہ محسوس ہوگی۔
- ❹ اس مصیبت کی حالت میں اللہ کے حق کو فراموش نہ کرنا۔
- ❺ اسے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ مصیبت اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ ❁

”اور جو مصیبت تم پر آتی ہے تو وہ تمہاری بد عملیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔“

- ❻ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس مصیبت کو پسند کیا، منتخب کیا اور اس کی قسمت میں کیا۔ اب بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس پر راضی رہے جس پر اس کا آقا و مولیٰ راضی ہو۔

- ❼ یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت تو مفید دوا ہے جسے علیم و رحیم طبیب نے بندے کی مصلحت کی خاطر تجویز کیا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اسے صبر کے ساتھ پی لے۔ وہ اس سے ناراض ہو کر اور شکوہ و شکایت کر کے قے نہ کر دے، کیونکہ اس سے یہ (دوا) اپنی افادیت کھو بیٹھے گی۔

- ❸ یہ علم ہونا چاہیے کہ اس دوا کے استعمال کے بعد شفا، عافیت اور صحت حاصل ہوگی اور تکلیف زائل ہو جائے گی، اور یہ حالت اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب بھی نفس کو اس دوا کی کراہت اور تلخی کا احساس ہو تو اس کے انجام اور حسن تاثیر کو نگاہ میں لائے۔ اللہ تعالیٰ کا

فرمان ہے:

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤﴾

”اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو جب کہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ ﴿٥﴾

”اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھ دی ہو۔“

کچھ اسی طرح کا مفہوم شاعر نے ادا کیا ہے

لَعَلَّ عَتَبَكَ مَحْمُودٌ عَوَاقِبُهُ وَرُبَّمَا صَحَّتِ الْأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ

”شاید تمہاری ناراضی کے نتائج اچھے ہوں۔ بسا اوقات بیماریوں کے

ذریعے جسم صحت مند ہو جاتے ہیں۔“

9 بندے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ مصیبت اسے ہلاک اور قتل کرنے کے لیے نہیں آئی بلکہ اس لیے آئی ہے کہ اس کے صبر کا امتحان لیا جائے اور اسے آزما یا جائے۔ مصیبت نے بالآخر دونوں قسم کے لوگوں (صبر کرنے اور نہ کرنے والوں) سے ختم ہونا ہوتا ہے، مگر ایک سے جب مصیبت ختم ہوتی ہے تو وہ عزت و احترام اور خیر و خوبی کا مستحق ہو جاتا ہے، جب کہ دوسرے کو محرومی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ

ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ، وَفَضَلَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ -

10 انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی اور تنگدستی اور نعمت اور مصیبت

میں ڈال کر اس کی تربیت کر رہا ہے۔ بندے سے تمام احوال میں بندگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ حقیقی بندہ وہی ہے جو مختلف احوال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی پر قائم رہے، جہاں تک تعلق ہے خوشحالی اور عافیت کے پجاری کا، تو وہ تو ایک کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اگر کوئی نفع مل جائے تو دلچسپی لینے لگتا ہے اور اگر کوئی آفت آجائے تو اسی وقت منہ پھیر لیتا ہے۔ ❁ ایسے شخص کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں نہیں ہوتا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبودیت کے لیے منتخب کیا ہے۔

❁ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا مضمون ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْغَسْرَانُ الْعَبِيْنُ ۝﴾ (الحج: ۱۱) ”بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے پر (کھڑے) ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئی تو اسی وقت منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ انہوں نے دنیا اور آخرت (دونوں جہانوں) کا نقصان اٹھالیا۔ یہ تو واقعی کھلا نقصان ہے۔“ یعنی مال و دولت اور خوشحالی ملنے پر دین کی تعریف کرتے بصورت دیگر اس سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں حالانکہ مومن کو سدا بہار ہونا چاہیے۔ (ش ح) ❁ ۳/ آل عمران: ۱۳۹۔ ❁ ۱۶/ النحل: ۱۲۷۔

حزن

معلوم ہونا چاہیے کہ حزن راستہ میں عارضی طور پر پیش آنے والی چیز ہے، نہ تو یہ ایمان کا کوئی درجہ ہے اور نہ اس کے راہیوں کی کوئی منزل، اسی لیے نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ اس کی تعریف کی ہے اور نہ جزا اور ثواب کا اسے مدار بنایا ہے۔ بلکہ بہت سے مقامات پر اس سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ❁

”دل شکستہ نہ ہونا اور نہ غم کرنا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ ❁

”اور ان پر رنج نہ کرنا اور نہ ان کی چال بازیوں پر تنگ دل ہونا۔“

اور فرمایا:

﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ ❁

”جب وہ اپنے رفیق سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

تو گویا حزن ان مصائب میں سے ایک ایسی مصیبت ہے جن کے ہٹانے اور ازالے کی ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں۔ اسی لیے اہل جنت کہیں گے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ ❁

”سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے رنج و غم کو ہم سے رفع کر دیا۔“

انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس پر تعریف و توصیف بیان کی کہ اس نے ان کو اس

مصیبت سے نجات عطا کی تھی۔

❁ ۳/ آل عمران: ۱۳۹۔ ❁ ۱۶/ النحل: ۱۲۷۔

❁ ۹/ التوبة: ۴۰۔ ❁ ۳۵/ فاطر: ۳۴۔

صحیح بخاری میں ہے کہ نبی ﷺ ان الفاظ سے دعا مانگتے تھے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَعَلْبَةِ الرَّجَالِ)) ﴿۱﴾

”اللہ! میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، غم اور حزن سے، بے بسی اور سستی سے،
بزدی اور بخل سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے۔“ ﴿۲﴾

معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی نگاہ میں حزن ایک ایسی چیز ہے جس سے پناہ مانگی چاہیے
کیونکہ حزن دل کو کمزور، عزم کو بودا اور ارادے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے مومن کے حزن
سے بڑھ کر شیطان کو کوئی چیز عزیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿۳﴾

”سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے، تاکہ ان لوگوں کو حزن پہنچائے جو
ایمان والے ہیں۔“

لیکن حزن اپنی ذاتی حیثیت سے نہیں، بلکہ اپنے اسباب و ذرائع اور لوازمات کی بنا پر قابل
تعریف ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ مومن کو اطاعت الہی اور بندگی میں افراط و تفریط کی بنا پر حزن
و غم ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت و معصیت کرنے اور ایام و اوقات کے ضائع ہونے کی
وجہ سے اسے حزن پہنچتا ہے۔ یہ اس کے ایمان کے صحیح ہونے اور اس کے زندہ ہونے کی
دلیل ہے۔

اس سے بھی خاص وہ حزن ہے جو حق کے پورا پورا ادا کرنے کے احساس اور اللہ تعالیٰ

﴿۱﴾ صحیح بخاری ج: ۲۸۹۳، ۶۳۶۳، ۶۳۶۹؛ سنن ابی داؤد ج: ۱۵۴۱؛ جامع ترمذی
ج: ۳۴۸۴؛ سنن نسائی ج: ۵۴۵۲، ۵۴۵۵، ۵۴۷۸، ۵۵۰۵؛ مستند احمد ۳/ ۱۲۲، ۲۴۰۔

﴿۲﴾ اس دعا میں آنے والے بعض الفاظ، جو بظاہر مترادف معلوم ہوتے ہیں، ان کے باہمی فرق کی وضاحت بھی
مؤلف نے کی ہے: دل پر الم کا اثر اگر گزری ہوئی چیز کی بنا پر ہو تو یہ حزن ہے۔ اگر مستقبل میں ملنے والی چیز کے
لیے ہو تو وہ ’ہم‘ ہے۔ مگر انسان اپنا مطلوب طاقت نہ رکھنے کی بنا پر نہ پاسکا ہو تو یہ عجز ہے۔ اگر اس نے اسی کا
ارادہ ہی نہ کیا ہو تو یہ کسل ہے۔ جو بھلائی جسم سے کی جاسکتی ہو اس کا چھوڑنا جسب ہے اور مال سے ہونے والی
نیکی کو ترک کرنا بخل ہے۔

سے ہمہ وقت تعلق قائم نہ رکھ سکنے کی بنا پر ہو۔

اس حزن سے بھی خاص حزن وہ ہے جو دل کے اس گوشے پر ہو جو محبت الہی سے خالی ہو اور بدن کے اس عضو پر حزن و غم ہو جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والی چیزوں سے کنارہ کش ہو گیا ہو۔

خوف

ایمان و احسان کے تین ارکان، جن پر راہِ حق کے مسافر کا دار و مدار ہے، میں سے ایک 'خوف' بھی ہے، یہ تین ارکانِ خوف، رجا اور محبت ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور ہیں:

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَدَّجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ ﴾

” کہیے! پکارو ان معبودوں کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا بنا رکھا ہے۔ وہ لوگ نہ تو تم سے کسی تکلیف کو دُور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تینوں مقامات (خوف، رجا اور محبت) کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے سے مراد اللہ کی محبت اور اس کے پسند فرمودہ افعال کو سرانجام دے کر اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ پھر فرمایا: ﴿ وَيَدَّجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ ﴾ ”وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔“ تو اللہ تعالیٰ نے محبت، خوف اور امید کا تذکرہ فرمایا، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن، ملائکہ، انبیاء اور صالحین کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس سے ڈرتے اور امید رکھتے ہیں۔ وہ تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں۔ جب تم بھی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟

درج ذیل آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا خوف اختیار کیا جائے:

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٠﴾

”تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔“

خوف ایمان کے لوازمات اور محرکات میں سے ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا

چاہیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشُوا اللَّهَ﴾ ﴿١١﴾

”لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی تعریف کی ہے کہ وہ صرف اس سے ڈرتے ہیں ﴿١٢﴾

اس نے اپنے انبیاء کی تعریف و مدح کرنے کے بعد فرمایا:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ ﴿١٣﴾

”یقیناً وہ لوگ کار خیر میں پیش قدمی کرتے تھے اور ہمیں امید و خوف سے

پکارتے تھے۔“

ملائکہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے مامون کر دیا ہے، کے بارے میں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ﴿١٤﴾

”وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور انہیں جو حکم دیا جاتا

ہے وہ اسے بجالاتے ہیں۔“

﴿١٥﴾ آل عمران: ۱۷۵ ﴿١٦﴾ المائدہ: ۴۴۔

﴿١٧﴾ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى

الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿١٨﴾ (النور: ۱۸) ”اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد

کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا تو

یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں سے ہوں گے۔“ ﴿١٩﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ الَّذِي يَخْشَىٰ فَالْحَاقُ بِاللَّهِ

الْفَايُزُونَ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ (النور: ۵۲) ”اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور سچے تو

یہی لوگ کامیاب ہیں۔“ خشیت و تعوی کی چونکہ قلبی عبادت ہے اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا گیا ہے۔

(ش ح) ﴿٢٢﴾ الانبیاء: ۹۰۔ ﴿٢٣﴾ النحل: ۵۰۔

صحیح بخاری میں نبی ﷺ کا فرمان ہے:

((أَنْتِي أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشِيَةً)) ❁

”میں تمہارے مقابلے میں اللہ کو زیادہ جانتا ہوں اور بمقابلہ تمہارے زیادہ

خشیت رکھتا ہوں۔“

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

((أَنْتِي أَخَوْفُكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا اتَّقَى)) ❁

”میں تم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ میں

نے کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔“

جب آپ ﷺ نماز پڑھتے تھے تو رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ہنڈیا کے

اٹلنے کی آواز کی مانند آواز آتی تھی۔ ❁

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

((إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)) ❁

”اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔“

لہذا بندے کو جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی اسی قدر وہ زیادہ ڈرانے والا ہوگا۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

كَفَى بِخَشِيَةِ اللَّهِ عِلْمًا-

”اللہ کی خشیت کے لیے علم ہی کافی ہے۔“

خوف الہی میں کمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بندے میں معرفت الہی کی کمی ہوتی ہے۔

❁ صحیح بخاری، ح: ۶۱۰۱، ۷۳۰۱؛ صحیح مسلم، ح: ۲۳۵۶؛ مسند احمد ۶/۱۸۱، ۴۵۔

❁ صحیح مسلم، ح: ۱۱۱۰؛ سنن ابو داؤد، ح: ۲۳۸۹؛ مسند احمد ۶/۱۵۶، ۶۷۔

صحیح ابن حبان، ح: ۳۴۹۲-۳۴۹۵۔

❁ سنن ابو داؤد، ح: ۹۰۴؛ شمائل الترمذی، ح: ۳۲۴؛ سنن نسائی: ۱۲۱۶؛ مسند احمد

۴/۲۵-۲۶؛ مستدرک حاکم ۱/۲۶۴؛ صحیح ابن حبان، ح: ۷۵۳، ۶۶۵۔

❁ ۳۵/فاطر: ۲۸۔

جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اسے ان سے زیادہ معرفت الہی حاصل ہوگی۔ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ شرمائے گا۔ اس سے ڈرے گا اور اس سے محبت کرے گا۔ جوں جوں معرفت بڑھتی جائے گی توں توں حیا، خوف اور محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔

خوف تین امور کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے:

❶ جرم اور اس کے قبیح ہونے کی پہچان۔

❷ وعید کی تصدیق نیز یہ کہ معصیت کی وجہ سے سزا ہوگی۔

❸ یہ کہ اسے یہ علم نہیں کہ شاید اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نہ ملے، یہ کہ جب وہ گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کے اور توبہ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے۔

ان تین امور سے بندے کا خوف پورا ہوتا ہے۔ ان کی قوت وضعف کے حساب سے

خوف میں قوت وضعف پیدا ہوگا۔

محبت کا مقام

محبت مشترکہ کی تین اقسام ہیں:

- ۱۔ ایک طبعی مشترکہ محبت جیسے بھوکے کی کھانے سے اور پیاسے کی پانی سے محبت وغیرہ۔ اس میں تعظیم شامل نہیں ہوتی۔
- ۲۔ رحمت و شفقت والی محبت جیسے باپ کی اپنی اولاد سے محبت وغیرہ، اس میں بھی تعظیم شامل نہیں ہوتی۔
- ۳۔ اُنس و الفت والی محبت جیسے کسی کاروبار، رفاقت، تجارت یا سفر میں مشترکہ لوگوں کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ بھائیوں کی ایک دوسرے سے محبت بھی اسی قبیل سے ہے۔ یہ تینوں محبتیں مخلوق سے بھی کی جاسکتی ہیں۔ ان محبتوں کا لوگوں میں پایا جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں شرک نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ اس قسم کی بہت سی چیزوں سے محبت کرتے تھے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحُلُوءَاءَ وَالْعَسَلَ۔ ❁

”رسول اللہ ﷺ حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے۔“

اور مشروبات میں سے میٹھا اور ٹھنڈا مشروب پسند کرتے تھے۔ ❁

محبوب ترین گوشت ذراع (دستی) کا گوشت تھا۔ ❁

آپ اپنی ازواج (مطہرات) سے محبت رکھتے، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو ان سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرتے تھے اور سب

❁ صحیح بخاری، ح: ۵۴۳۱، صحیح مسلم، ح: ۱۴۷۴؛ سنن ابو داؤد، ح: ۳۷۱۵؛ جامع ترمذی؛ شمائل الترمذی، ح: ۱۶۳؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۳۳۲۳؛ مسند احمد ۶/۵۹؛ صحیح ابن حبان ح: ۵۲۳۰۔ ❁ جامع ترمذی، ح: ۱۸۹۵؛ شمائل الترمذی، ح: ۲۰۴؛ مسند احمد ۶/۳۸-۴۰؛ مستدرک حاکم ۴/۱۳۷۔

❁ دیکھیے صحیح بخاری، ح: ۳۳۴۰، صحیح مسلم، ح: ۱۹۴؛ جامع ترمذی، ح: ۱۸۳۷، شمائل الترمذی، ح: ۱۶۷، سنن ابن ماجہ، ح: ۳۳۰۷، مسند احمد ۲/۳۳۱۔

سے بڑھ کر صدیق (ﷺ) سے محبت کرتے تھے۔ ❁

البتہ محبتِ خاصہ صرف اللہ کیلئے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بندہ اگر یہ محبت اس کے سوا کسی اور سے کرے تو یہ شرک ہوگا جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ عبودیت کی محبت ہے۔ جس کے تقاضے عاجزی، خضوع، تعظیم، کمال اطاعت اور اللہ کو غیر اللہ پر ترجیح دینا ہیں۔ غیر اللہ کے ساتھ یہ محبت کرنا قطعاً جائز نہیں۔ مشرکین نے اسی محبت میں اپنے معبودوں اور اللہ تعالیٰ کو برابر قرار دیا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ ❁

”اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ ہی جیسی محبت رکھتے ہیں اور جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں راسخ تر ہیں۔“

اس بارے میں دو اقوال میں سے صحیح قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان معبودوں سے بھی ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور اس محبت میں انہوں نے اپنے شریکوں اور اللہ تعالیٰ میں برابری کی تھی ❁ پھر اللہ تعالیٰ نے ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ فرما کر اہل ایمان سے اس کی نفی کی، تو جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے اپنی محبت اللہ کے لیے خالص کر لی ہے، انہوں نے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ البتہ مشرکین نے یہ محبت اللہ کے لیے مخصوص نہیں کی۔

❁ دیکھیے صحیح بخاری، ح: ۳۶۶۲، صحیح مسلم، ح: ۲۳۸۴۔ ❁ ۲/ البقرة: ۱۶۵۔

❁ قرآن مجید میں ہے کہ مشرک کہیں گے: ﴿كَاذِبُونَ كَالَّذِينَ كَانُوا يُشْرِكُونَ﴾ (النساء: ۹۷-۹۸) ”اللہ کی قسم! اس وقت ہم کھلی گمراہی میں تھے جب تمہیں رب العالمین کے برابر کا درجہ دیتے تھے۔“ یہ برابری محبت اور عبودیت میں تھی ورنہ مشرکین اللہ تعالیٰ اور اپنے باطل معبودوں کو صفات و افعال میں برابر قرار نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی قرار دیتے تھے۔ (دیکھیے یونس: ۱۸، الزمر: ۳، الاحقاف: ۲۸) مشکل وقت میں مشرکین صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے۔ (دیکھیے الانعام: ۴۰، ۴۱، ۶۳، ۶۴، یونس: ۲۲، ۲۳، العنكبوت: ۶۵، ۶۶، لقمن: ۳۲) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین ہر اعتبار سے اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ (ش ح)

محبت کے دروازے

(محبت الہی دو طرح سے حاصل ہوتی ہے)

❶ احسانات، انعامات اور نوازشات کا مشاہدہ کرنے سے محبت جنم لیتی ہے۔ انسانی دلوں کی فطرت ہے کہ وہ اچھا سلوک کرنے والے سے محبت، جب کہ بدسلوکی کرنے والے سے نفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا نہیں۔ اس کے بندے پر احسانات ہر آن اور ہر لمحہ ہوتے ہیں۔ وہ ایسی تمام حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات میں گردش کرتا ہے۔ ان احسانات اور نعمتوں کا شمار تو دُور کی بات ہے ان کی انواع و اقسام بھی احاطہ شمار میں نہیں آسکتیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت سانس ہے کہ جس نعمت کا بندہ عموماً احساس نہیں کرتا، حالانکہ اسے دن رات میں چوبیس ہزار دفعہ یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ وہ شب و روز میں (تقریباً) چوبیس ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے۔ ❷ ہر سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ جب یہ ادنیٰ نعمت روزانہ چوبیس ہزار مرتبہ ہوتی ہے تو جو نعمتیں اس سے بڑھ کر اور عظیم تر ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟

﴿وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ ❸

”اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو گے تو گن نہیں سکو گے۔“

(یہ نعمتیں نیک و بد ہر ایک کے لیے ہیں) نبی ﷺ نے بادلوں کو دیکھ کر فرمایا:

((هَذِهِ رَوَايَا الْأَرْضِ يَسُوقُهَا اللَّهُ إِلَيْهِمْ لَا يَذْكُرُونَهُ وَلَا يَعْبُدُونَهُ)) ❹

”یہ زمین کو سیراب کرنے والے ہیں جنہیں اللہ ایسے لوگوں کی طرف چلا رہا

ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں نہ عبادت۔“

صحیحین میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا أَحَدًا أَصْبَرَ عَلَيَّ أَدَّى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَجْعَلُونَهُ لَهُ الْوَلَدَ

❺ 60 x 24 = 1440 (منٹ) 16.67 x = 24004.8 تقریباً 16.67 سانس فی منٹ کے حساب سے

دن رات میں چوبیس ہزار سانس بنتے ہیں۔ (ش ح) ❻ ۱۴ / ابراہیم: ۳۴۔

❿ جامع ترمذی، ح: ۳۲۹۸؛ مسند احمد ۲ / ۳۷۰۔

وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيَعْفِيهِمْ ﴿﴾

”تکلیف دے بات سن کر اللہ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں،

لوگ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں جبکہ وہ انہیں رزق اور عافیت عطا کرتا ہے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے..... اس نے فرشتوں کو (مومن) اہل زمین کے واسطے استغفار کرنے کے لیے تعینات کر دیا ہے، اس نے حاملین عرش کو اپنے مومن بندوں کے لیے دعا کرنے پر لگا دیا ہے جو ان کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ وہ اذن الہی سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے۔ ﴿﴾

اللہ تعالیٰ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس سے مانگیں، وہ سیاہ کاروں کو توبہ کی طرف بلاتا ہے، مریض اللہ سے شفا مانگے، فقیر تو نگری کا سوال کرے۔ وہ محتاجوں سے فرماتا ہے کہ وہ ہر رات اپنی حاجات پوری کروانے کی التجا کریں۔ وہ انہیں بھی توبہ کی دعوت دیتا

صحیح بخاری، ح: ۶۰۹۹؛ صحیح مسلم، ح: ۲۸۰۴؛ مسند احمد ۴/۳۹۵، ۴۰۱، ۴۰۵؛ الاسماء والصفات للبيهقي ۲/۲۷۰۔

یہ تعلیمات درج ذیل آیات کریمہ میں بیان ہوئی ہیں: ﴿الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿۴۰/المؤمن: ۷-۹﴾ ”وہ (فرشتے) جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے، ہمارے رب! تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا۔ ہمارے رب! انہیں دائمی رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور انہیں بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے لائق ہیں۔ بلاشبہ تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچا اور تو جسے اس دن برائیوں سے بچالے تو یقیناً تو نے اس پر مہربانی کی اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔“ فرشتے چونکہ حکم الہی سے دعا کرتے ہیں اس لیے ان کی دعائیں یقیناً مقبول ہوں گی۔ (ش ح)

ہے۔ جو اس کے مقابل برسر پیکار ہوئے، انہوں نے اس کے دوستوں کو اذیت دی اور انہیں آگ میں جلا دیا۔ ارشاد الہی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَفَرُوا فَكَرَهُمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ ﴿۱۰﴾

”جن لوگوں نے مومنین و مومنات کو اذیت دی اور پھر توبہ نہیں کی ان کے لیے جہنم کا اور جلنے کا عذاب ہے۔“

(اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے) ایک مرفوع حدیث میں ہے:

((أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَعْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّونِي بِعَبْتِ اللَّهِ)) ﴿۱۱﴾
”اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے غذا دیتا ہے اور اللہ کی محبت میں مجھ سے محبت کرو۔“

﴿۱۱﴾ جب بندے (محبت کے) پہلے دروازے میں سے داخل ہو گئے تو انہیں دوسرے دروازے میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی، وہ (اللہ تعالیٰ کے) اسماء و صفات کا دروازہ ہے، جس میں سے اللہ کے خاص بندے اور اولیاء ہی داخل ہوتے ہیں۔ یہ سچے محبتین کا دروازہ ہے جس میں سے ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی اس کی معرفت سے سیر نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی انہیں اس سلسلے میں قدرے علم و معرفت حاصل ہوتی ہے تو ان کے شوق، محبت اور پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے، توجہ و مستی منبع احسان و انعام ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب کمال و جمال بھی ہو، اس کی محبت سے تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سوائے بد باطن، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں اور ہر خیر سے دور بھاگنے والوں کے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے کامل اوصاف اور کامل اخلاق کے ساتھ محسن سے محبت کرتے ہیں..... اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کامل و اکمل اور جمال والا نہیں..... اس کا ہر نام اور ہر صفت خاص محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے سب نام حسنی

﴿۱۰﴾ البروج: ۱۰۔ ﴿۱۱﴾ جامع ترمذی، ح: ۳۷۸۹؛ مستدرک حاکم ۳/ ۱۵۰۔

ہیں، وہ اس کی صفات سے مشتق ہیں۔ اس کے افعال ان پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ ایسا محبوب ہے کہ اپنے ہر کام اور حکم میں قابل تعریف ہے۔ نہ تو اس کا کوئی فعل عبث ہے اور نہ اس کا کوئی حکم عقلی پر مبنی ہے۔ اس کے تمام افعال میں حکمت و مصلحت، عدل و فضل اور رحمت و شفقت پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی وجہ سے اللہ کی حمد و ثنا اور محبت لازم آتی ہے۔ اس کی ہر بات عدل اور صداقت پر مبنی ہے اور جو وہ بدلہ دیتا ہے تو وہ فضل اور عدل سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی چیز عنایت کرتا ہے تو اس کا فضل، رحمت اور نعمت ہے اور وہ روک لیتا ہے یا سزا دیتا ہے تو یہ اس کے عدل اور حکمت کی وجہ سے ہے۔

اس مقام کا حق ادا کرنا تو ذور کی بات ہے، کما حقہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ تمام مخلوقات میں سے اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے اور سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے والے ﴿یعنی آپ ﷺ﴾ فرماتے ہیں:

((لَا أَحْصِي تَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ)) ﴿۱﴾

”میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف بتائی ہے۔“

﴿۱﴾ سب سے بڑھ کر نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے۔ مگر آپ محبت الہی میں ہوش و حواس قائم رکھتے تھے۔ حالت نماز میں بھی بیچے کے رونے کی آواز سن کر نماز ہلکی کر دیتے۔ ایک دفعہ آپ ﷺ حالت نماز میں قبلہ کی جانب موجود دشمن کی نقل و حرکت پر نظر بھی رکھے ہوئے تھے۔ شب معراج بھی تمام مناظر کا حاضر باشی اور پوری دلچسپی سے مشاہدہ کیا۔ مؤلف نے ایک مثال عزیز مصر کی بیوی کی بھی پیش کی ہے، اسے ہاتھ کاٹنے والی عورتوں سے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی۔ مگر وہ والہانہ محبت کے باوجود ہوش قائم رکھتی ہے۔ مؤلف نے اس محبت جس میں حیرت و استعجاب اور ہوش گم ہو جائیں، کو افضل قرار دینے کی تردید کی ہے۔ جو لوگ حال اور وجد کو دلیل و محبت سے ماوراء قرار دے کر اس محبت کو افضل کہتے ہیں ان کی بھی مؤلف نے خوب خبر لی ہے اور اسے محض نفس کا دوسرہ کہا ہے۔ ذوق و حال کی بنیاد پر علم صحیح کو رد کرنا گمراہیوں کی جڑ ہے۔ اس کے نتیجے میں ان گنت فتنے پیدا ہو چکے ہیں۔ اس لیے حقیقی مشائخ اس کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہے۔ اگر مرض کی تشخیص اور دوا کی پہچان کے لیے مریض ہونا ضروری نہیں تو پھر یہ کیوں صحیح ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب علم سے وہ بات قبول نہ کی جائے جس کا وہ خود ذوق نہ رکھتا ہو۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے طریق الہجرتین و باب السعادتین، ص: ۲۶۵-۲۶۷) یہ کہنا تو ظاہر ہے کوئی عقلمند نہیں ہوگی کہ اس ڈاکٹر پر اعتبار نہ کیا جائے جو خود بیمار نہ ہو اور فافہم (شرح) یہ مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے۔ تخریج پیچھے گزر چکی ہے۔

شوق کا مقام

محبوب کی طلب میں دلی سفر کا نام شوق ہے۔ اسے اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک وہ اس میں کامیاب نہ ہو جائے اور اسے مطلوب نمل جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شوق ایک ایسا شعلہ ہے جو جدائی کی وجہ سے دل کی گہرائیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ملاقات ہو جائے تو یہ شعلہ بجھ جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ غیر موجود محبوب کی جانب دل کا لگا رہنا شوق ہے..... یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جدائی کے بعد ملاقات کے لیے انتظار کرنے کا نام شوق ہے..... شوق پیدا کرنے والی چیز محبت ہے..... محبت دل میں بویا ہوا بیج ہے اور شوق اسی بیج کے بعض ثمرات ہیں۔ اسی طرح محبت کے ثمرات میں محبوب کی حمد، اس سے راضی ہونا، اس کا شکر کرنا، اس کا خوف و امید، اس کے ذکر سے لطف محسوس کرنا اور اس سے، انس اور سکون کا حاصل ہونا اور اس کے بغیر تنہائی اور وحشت محسوس کرنا محبت کے ثمرات ہیں۔

کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے؟ (اس کا جواب یہ ہے کہ) یہ منع نہیں..... ایک آدمی نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مسنون دعاؤں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ دعائیں بتائی:

((اللَّهُمَّ بَعْلِمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْبَبْتِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَقَّئِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرَّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ)) ❁

❁ مسند احمد ۴/۲۶۴؛ سنن نسائی، ح: ۱۳۰۷، ۱۳۰۸؛ ابن حبان، ح: ۱۹۶۸؛ مستدرک

حاکم ۱/۵۲۴۔

”اللہ! اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت سے مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے۔ جب تیرے علم کی رو سے میرا مرنا بہتر ہو تو مجھے وفات دے دینا۔ اللہ! میں تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں، کھلے اور چھپے، اور حق گوئی مانگتا ہوں ناراضی اور خوشی میں، اور میانہ روی مانگتا ہوں محتاجی اور خوشحالی میں، اور ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو، آنکھ کی ٹھنڈک (سکون) جو منقطع نہ ہو۔ میں رضا مانگتا ہوں قضا کے بعد، زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، موت کے بعد تیرے دیدار کی لذت مانگتا ہوں، تیرے دیدار کا شوق مانگتا ہوں نقصان دہ تکلیف اور گمراہ کن فتنہ کے بغیر، اللہ! ہمیں ایمان کی زینت سے نواز دے اور ہمیں راہنمائی کرنے والے ہدایت یافتہ بنا دے۔“

اس میں اللہ تعالیٰ کے محترم و معزز چہرے کے دیدار کی لذت اور محبوبانِ الہی کے شوقِ ملاقات کا ثبوت ہے۔ اصل شوق اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہے..... ❁

❁ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا: ﴿وَمَا أَجْعَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَهُودِي ۖ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَتَرَىٰ وَجَعَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۗ﴾ (۲۰/ طہ: ۸۳، ۸۴) ”موسیٰ! تجھے اپنی قوم سے (غافل کر کے) کون سی چیز جلدی لے آئی؟ اس نے کہا: وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں اور میں نے اسے رب! تیری طرف جلدی اس لیے کی ہے کہ تو خوش ہو جائے۔“ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے شوقِ ملاقات میں تیز رفتاری سے طور پہاڑ پر پہنچ گئے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ (ش ح)

مکلف مخلوق کے آخرت میں مراتب اور طبقات

ان کے اٹھارہ طبقات ہیں:

پہلا طبقہ: یہ سب سے اونچا طبقہ ہے۔ یہ رسالت کا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کے رسولوں کو سب سے زیادہ تکریم اور اس کا قرب حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ جنہیں اس نے اس دنیا میں سلام بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ ❁

”اور سلام ہو رسولوں پر۔“

فرمان الہی ہے:

﴿سَلِّمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ ❁

”سلام ہو نوح پر سب جہانوں میں۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿سَلِّمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ❁

”سلام ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلِ الْعَمْدُ لِلَّهِ وَسَلِّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ ❁

”کہہ دیجئے! سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہو اس کے ان بندوں

پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں پر سلام بھیجا ہے، ان میں رسولوں کو افضلیت

حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے انہیں مخصوص کیا ہے:

❁ ۳۷/الصفافات: ۱۸۱ - ❁ ۳۷/الصفافات: ۷۹ -

❁ ۳۷/الصفافات: ۱۰۹-۱۱۰ - ❁ ۲۷/النمل: ۵۹ -

﴿بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۗ وَانَّهُمْ عِنْدَنَا لَبَنٌ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ ۗ﴾ ❁

”ایک خالص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ، یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔“

ان کے شرف و فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی وحی کے لیے منتخب کیا ہے اور انہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے امین بنایا، اور انہیں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ قرار دیا۔ انہیں کئی طرح کے اعزازات سے نوازا؛ کسی کو اپنا خلیل بنایا، کسی سے اس نے کلام فرمایا اور کسی کو مَکَّانَا عَلِيًّا (اونچے مقام) تک رسائی بخشی، سب کے درجات ہیں۔ اللہ کے بندے صرف انہیں کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کی جنت میں داخلہ صرف انہی کی پیروی کرنے سے ہو سکتا ہے۔ کسی کو جو بھی عزت و تکریم ملی انہی کے ذریعے ملی، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ قرب الہی اور بلند ترین درجہ انہیں حاصل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر مکرم اور محبوب ہیں۔

المختصر، دنیا و آخرت کی خیر بندوں کو انہی کے ذریعے حاصل ہوئی، انہی کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوئی، انہی کے ذریعے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پسند کا پتہ چلا۔ ان رسولوں میں سے سب سے اونچا مرتبہ اولو العزم پیغمبروں کا ہے۔ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہوا ہے:

﴿شَرَعْنَا لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وُضِيَ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ ❁

”اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو دے چکے ہیں۔“

یہ تمام مخلوقات سے اونچا طبقہ ہے، انہی میں شفاعت گردش کرے گی حتیٰ کہ وہ اسے آخری اور ان سے افضل (صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کی طرف لوٹا دیں گے۔

دوسرا طبقہ: اس طبقہ میں وہ رسول ہیں جو مذکورہ بالا (رسل علیہم السلام) کے علاوہ ہیں۔ انہیں بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔

تیسرا طبقہ:..... انہیں صرف نبوت ملی اور درجہ رسالت حاصل نہ ہوا۔
چوتھا طبقہ: رسولوں کی امتوں میں ان کے وارث اور جانشین چوتھے طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ رسولوں کو جس علم و عمل اور دعوت الی اللہ کے ساتھ بھیجا گیا تھا یہ اسی طریقے پر قائم رہنے والے ہیں۔ نبوت و رسالت کے بعد یہ افضل ترین مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ صدیقیت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کا انبیا کے ساتھ تذکرہ کیا ہے:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ ﴿۱۰﴾

”اور جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یعنی انبیا، صدیقین، شہد اور صالحین کے ساتھ اور یہ لوگ بہترین رفیق ہیں۔“

یہی لوگ ہیں جنہیں ربانین (رب والے) کہا گیا ہے۔ یہی الراسخون فی العلم (پختہ علم والے) ہیں۔ یہ رسول اور امت کے درمیان واسطہ ہیں۔ یہ رسول کے خلفاء، احباب، آپ کا گروہ، مخصوص افراد اور حاملین دین ہیں، انہیں کے لیے ضمانت دی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ حق پر رہیں گے۔ انہیں رسوا کرنے اور ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے اور وہ اسی طرح (حق پر قائم) ہوں گے۔ ﴿۱۰﴾ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿۴/ النساء: ۶۹﴾ اس گروہ کے بہت سے اوصاف احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے، صحیح بخاری، ج: ۳۲۶۸، ۳۲۶۹، صحیح مسلم، الامارۃ، قوله ﷺ: لا تزال طائفة من امتی ظاہرین..... ج: ۲۲۵، ۳۵۴۴، ۳۵۴۶، ۳۵۴۸، ۳۵۵۰، سنن ابوداؤد ج: ۲۱۲۵، سنن ابن ماجہ، ج: ۸-۶، مستدرک حاکم، الفتن والملاحم، ج: ۸۳۸۹۔ ان احادیث میں طائفة منصورہ کے لیے منصورین، قائمۃ بامر اللہ، قوامۃ علی امر اللہ، ظاہرین علی الحق، ظاہرین علی الدین اور یقیناً یلون علی الحق وغیرہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سلیم بن عبد الہلالی کی کتاب: لماذا اختبرت المنهج السلفی کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ”میں نے سلفی منج کیوں اپنایا؟“ کے عنوان سے المرکز الاسلامی للبحوث العلمیہ کراچی نے حال ہی میں شائع کیا ہے۔ (ش ح)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۗ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۗ﴾

”اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی صدیقین ہیں اور اپنے رب کے پاس گواہی دینے والے ہیں۔ ان کا اجر اور نور انہیں کے لیے ہے۔“

الغرض صدیقیت، ربانیت، وراثت نبوی اور رسولوں کی نیابت کا درجہ امت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس کے دیگر فضائل سے قطع نظر یہ بات ہی کافی ہے کہ جو بھی انبیاء اور رسولوں کی تعلیم و ہدایت دیکھتا ہے، کسی دوسرے کو اس میں سے کچھ سکھا دیتا ہے تو رہتی دنیا تک اسے بھی اس (عمل کرنے والے) کی مانند اجر ملتا رہے گا۔ نبی ﷺ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

((وَاللَّهِ لَآنَّ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ))

”اللہ کی قسم! بات یہ ہے کہ (اگر) اللہ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔“

آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ هِمَّ شَيْئًا))

”جس نے اسلام میں کوئی اچھا نمونہ قائم کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو عمل کرنے والوں کے برابر اسے اجر ملے گا اور ان (عمل کرنے والوں) کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔“

۵۷/الحديد: ۱۹۔ صحیح بخاری، ح: ۳۷۰۱؛ صحیح مسلم، ح: ۲۴۰۶؛

سنن ابو داؤد، ح: ۳۶۶۱؛ مسند احمد ۵/۲۳۸، ۳۳۳۔

صحیح مسلم، ح: ۱۰۱۷؛ جامع ترمذی، ح: ۲۶۷۵؛ سنن نسائی، ح: ۲۵۵۶؛ سنن

ابن ماجہ، ح: ۲۰۳؛ مسند احمد ۴/۳۵۷، ۳۵۹-۳۶۲؛ سنن الدارمی، ح: ۵۱۲، ۵۱۴۔

آپ ﷺ سے بسند صحیح یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

((إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) ❁

”جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے البتہ تین شکلیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم جس سے استفادہ کیا جائے، یا نیک اولاد جو اس (فوت ہونے والے) کے لیے دعا کرے۔“

آپ ﷺ کی صحیح حدیث میں ہے:

((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)) ❁

”جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔“

سنن میں آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے:

((إِنَّ الْعَالَمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحْرِهَا)) ❁

”بلاشبہ عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں استغفار کرتی ہیں۔“

آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی ہے: www.KitaboSunnat.com

❁ صحیح مسلم، ح: ۱۶۳۱؛ سنن ابوداؤد، ح: ۲۸۸۰؛ جامع ترمذی، ح: ۱۳۷۶؛ سنن نسائی، ح: ۳۶۵۳؛ مستند احمد ۲/۳۷۲؛ سنن الدارمی، ح: ۵۵۹؛ صحیح ابن حبان، ح: ۳۰۱۶۔

❁ صحیح بخاری، ح: ۷۱؛ صحیح مسلم، ح: ۱۰۳۷؛ جامع ترمذی، ح: ۲۶۴۵؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۲۲۰-۲۲۱؛ مستند احمد ۱/۳۰۶، ۲/۳۳۴، ۴/۹۲-۱۰۱؛ سنن الدارمی، ح: ۲۲۴-۲۲۶، ۲۷۰۶؛ صحیح ابن حبان، ح: ۸۹۔

❁ سنن ابوداؤد، ح: ۳۶۴۱؛ جامع ترمذی، ح: ۲۶۸۲؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۲۲۳، ۲۳۹؛ مستند احمد ۵/۱۹۶؛ سنن الدارمی، ح: ۳۴۲؛ اور صحیح ابن حبان، ح: ۸۸؛ ابوالدرداء، سنن ابی نعیم سے مروی حدیث موجود ہے جس میں ((حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحْرِهَا كَيْ بَجَاءَ حَتَّى الْحِجْتَانِ فِي الْمَاءِ)) (یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں) کے الفاظ ہیں۔ چیونٹی کا تذکرہ اس سے بعد والی حدیث میں ہے۔

((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ)) ﴿۱﴾
 ”یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے لوگوں کو بھلائی سکھانے والے شخص پر رحمت بھیجتے ہیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ عَظِيمٍ وَافِرٍ)) ﴿۲﴾
 ”بلاشبہ علما انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑے۔ ان کی وراثت علم ہے، تو جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت عظیم اور وافر حصہ پالیا۔“

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

((الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ بَعْدَ)) ﴿۳﴾

”سکھانے اور سیکھنے والے دونوں اجر میں شریک ہوتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے لوگوں میں کوئی خیر نہیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿۱﴾ جامع ترمذی، ح: ۲۶۸۵۔ اس میں یہ الفاظ ہیں: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّىٰ النَّمْلَةَ فِي جُحُورِهَا وَحَتَّىٰ الْحُوتِ لِيُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ)) ”یقیناً اللہ، اس کے فرشتے، آسمان اور زمینوں کی مخلوق حتیٰ کہ چبوتلیاں اپنے بلوں میں اور چھیلیاں بھی رحمت بھیجتی ہیں۔“ سنن الدارمی، ح: ۲۸۹ میں کھول کی روایت سے یہ حدیث مرفوع مرسل بیان ہوئی ہے۔ البتہ اس میں سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ وَأَنْتُونَ کے الفاظ ہیں۔ (ش ح)

﴿۲﴾ یہ حدیث گزشتہ سے پیوستہ حوالہ میں آنے والی ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کا ہی ایک حصہ ہے۔

﴿۳﴾ سنن ابن ماجہ (ح: ۲۲۸) میں یہ حدیث ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع جبکہ سنن الدارمی، (ح: ۲۴۷، ۳۲۷) میں یہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

((نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَأَذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا)) ❁
 ”اللہ اس آدمی کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات سنی پھر اسے محفوظ رکھا
 اور جیسا تھا ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیا۔“

اس بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے اپنی ایک مستقل کتاب ❁ میں
 علم و علما کی فضیلت میں دو سو دلائل پیش کیے ہیں..... ایسے لوگ درحقیقت عادل ہیں انہیں
 رسول اللہ ﷺ نے عادل قرار دیا ہے۔ آپ کی ایک حدیث جس کے بعض طرق ایک
 دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، میں ہے:

((يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوْلُهُ يُنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ

الغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ)) ❁

”ہر نسل میں سے اس علم کے حامل وہ عادل لوگ بنتے ہیں جو غلو کرنے
 والوں کی تحریف، باطل پرستوں کے غلط انتساب ❁ اور جاہلوں کی تاویل
 کو بے اثر بنا دیتے ہیں۔“.....

پانچواں طبقہ: پانچویں طبقے میں عادل حکمران اور امراء ہیں جن کے ذریعے راستے پر امن
 رہتے ہیں، نظام عالم درست رہتا ہے، کمزوروں کو ان سے مدد ملتی ہے، ظالم ذلیل و کمزور
 ہوتے ہیں۔ خوفزدہ امن پاتے ہیں، ان کے ذریعے حدود قائم ہوتی ہیں، فساد ختم ہوتا ہے،
 وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، کتاب و سنت کے احکام انہی کے ذریعے
 قائم ہوتے ہیں۔ بدعات اور گمراہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ
 عزوجل کی دائیں جانب نور کے تخت رکھے جائیں گے۔ وہ ان تختوں پر جلوہ افروز ہوں

❁ اس حدیث کے تمام طرق، مختلف الفاظ اور اس کے تشریحی نکات کو عبدالرحمن بن حمد العباد نے ”دراسة
 حدیث نصر اللہ امرأ سمع مقالتي..... رواية ودرایة“ نامی کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ (ش ح) سنن
 ابوداؤد، ح: ۳۶۶۰؛ جامع ترمذی، ح: ۲۶۵۸، ۲۶۵۶؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۲۳۰،
 ۲۳۲، ۳۰۵۶؛ مسند احمد: ۳/۲۲۵، ۴/۸۰، ۸۲، ۵/۱۸۳؛

❁ اس سے مراد غالباً ان کی کتاب فضل العلماء ہے۔ ❁ مسند البزار، ح: ۱۴۳، مجمع الزوائد:
 ۱/۴۰، التمهید لابن عبدالبر ۱/۵۹۔ ❁ حدیث مبارکہ میں لفظ انتحال استعمال ہوا ہے جس
 سے مراد کسی کی بات کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا ہے۔ (ش ح)

گے۔ بعد ازاں ہر ایک کو جنت یا جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

((الْمُقْسَطُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ مِنْ نَوْرِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِهِمْ وَمَا وَلَّوْا)) ❁

”انصاف کرنے والے روز قیامت نور کے منبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں جانب ہوں گے اور رحمن کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عدل کرتے ہیں اپنے فیصلے میں، اپنے اہل کے درمیان اور ہر اس چیز میں جس کا انہیں ذمہ دار بنایا جائے۔“

آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی ہے:

((إِنَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيَّ اللَّهُ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَيَّ اللَّهُ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ)) ❁

”بلاشبہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور محبوب قیامت کے دن امام عادل ہوگا اور اللہ کے ہاں قیامت کے دن سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ دور ظالم حکمران ہوگا۔“

وہ سات لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت سایہ عطا کرے گا جبکہ اس کے علاوہ کوئی

سایہ نہ ہوگا ان میں ایک امام عادل بھی ہوگا۔ ❁

❁ صحیح مسلم، ح: ۱۸۲۷؛ سنن نسائی، ح: ۵۳۸۱؛ مسند احمد ۲/۱۵۹، ۱۶۰، ۲۰۳؛

صحیح ابن حبان، ح: ۴۴۸۵۔ ❁ جامع ترمذی، ح: ۱۳۲۹، مسند احمد ۳/۵۵۔

❁ ان سات خوش نصیبوں کا تذکرہ درج ذیل حدیث مبارکہ میں ہوا ہے: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبْتَهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَحَمَّالٌ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ))

”سات طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (۱) انصاف کرنے والا حکمران۔ (۲) وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت کرتے پر دان چڑھا۔ (۳) ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مساجد میں لگا رہتا ہے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر) ❁❁

چھٹا طبقہ: طبقہ ششم مجاہدین فی سبیل اللہ کا ہے۔ یہ اللہ کا وہ لشکر ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے دین کو قائم رکھتا ہے اور اپنے دشمنوں کی قوت کو توڑتا ہے، حلقہٴ اسلام کی حفاظت کرتا ہے اور مملکت دین کی حدود کو دوسروں کی دست برد سے بچاتا ہے۔ یہ (مجاہدین) وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، تاکہ دین پورا کا پورا اللہ ہی کے لیے ہو کر رہ جائے اور اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے۔ وہ اللہ کی محبت، اس کے دین کی نصرت و حمایت، کلمہ اللہ کی بلندی اور اللہ کے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کی تلواروں (اسلحہ) کے ذریعے جہاں بھی حفاظت کی جا رہی ہو وہ اپنے ملکوں میں ہونے کے باوجود اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کے جہاد اور فتوحات کے سبب جتنے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں بھی ان جیسا اجر ملتا ہے کیونکہ اس کا ذریعہ وہ ہیں۔ شارع (علیہ السلام) نے سبب بننے والے کو اجر اور گناہ میں عمل کرنے والے کے بالکل برابر مقام دیا ہے۔ اس لیے ہدایت کے داعی اور گمراہی کے داعی ہر ایک کو ان کے پیروکاروں کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔

قرآن کی بہت سی آیات اور بے شمار احادیث جہاد، اس کی ترغیب، مجاہدین کی مدح اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے جو عزت و تکریم اور عطا و بخشش ہے، اس کی وضاحت کے بارے میں ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ

النِّيرِ﴾ ﴿٤٤٨٦﴾

﴿گزشتہ سے پیوستہ﴾ (۴) دو ایسے شخص جو اللہ کے نام سے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد بھی اللہ ہی کی محبت ہے۔ (۵) وہ شخص جسے کسی معزز خاندان کی اور صاحب جمال عورت نے (برے ارادے سے) بلا یا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ (۶) وہ شخص جس نے صدقہ کیا۔ مگر اس قدر پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ (۷) وہ شخص جس نے تہائی میں اللہ کو یاد کیا اور (بے ساختہ) اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔“ حدیث کا متن صحیح بخاری سے لیا گیا ہے۔ (شرح) صحیح بخاری، ح: ۶۶۰، ۱۴۲۳، ۶۴۷۹، ۶۸۰۶؛ صحیح مسلم، ح: ۱۰۳۱؛ جامع ترمذی، ح: ۲۳۹۱؛ سنن نسائی، ح: ۵۳۸۲؛ مسند احمد ۲/۴۳۹؛ صحیح ابن حبان، ح: ۴۴۸۶۔ ۶۱/الصف: ۱۰۔

”مومنو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں

دردناک عذاب سے نجات دے؟“

اس طرح اس نفع بخش تجارت کا شوق دلایا گیا جس کی راہنمائی رب العالمین اور علیم و حکیم نے کی، لہذا فرمایا:

﴿تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ
وَاَنْفُسِكُمْ﴾ ❁

”تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی
راہ میں جہاد کرو۔“

گویا کہ جانیں اپنی حیات اور بقا پر بھل کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ ❁

”یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔“

یعنی زندگی اور بچنے کی خاطر بیٹھنے سے جہاد تمہارے لیے بہتر ہے۔ گویا کہ لوگوں
نے کہا کہ ہمیں جہاد سے کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ❁

”وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔“

اور مغفرت کے ساتھ ساتھ:

﴿وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتٍ
عَدْنٍ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾ ❁

”وہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی
اور بیشگی کی جنتوں میں پاک و طیب گھروں میں سکونت عطا کرے گا، یہی
عظیم کامیابی ہے۔“

❁ ۶۱/الصف: ۱۱ - ❁ ۶۱/الصف: ۱۱ -

❁ ۶۱/الصف: ۱۲ - ❁ ۶۱/الصف: ۱۲ -

پھر یہ سوال کہ یہ سب کچھ تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا:

﴿وَأُخْرَىٰ مُجْتَبَاهَا نَصَرْتُمِنَ اللَّهِ وَقَتْمٌ قَرِيبٌ ۖ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾

”اور دوسری چیز جو تمہیں محبوب ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والی مدد اور

جلد حاصل ہونے والی فتح ہے اور مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔“

ان (مذکورہ بالا) الفاظ کو دیکھیں کس قدر شیریں، دل گیر، پرکشش، رب کی طرف

رواں کرنے والے اور ہر محبت کے دل میں لطف اور خوشگوار پیدا کرنے والے ہیں۔ جب

دل ان الفاظ کی گہرائی تک پہنچے گا تو اسے کس قدر تو نگری اور پاکیزگی حاصل ہوگی۔

فَسَأَلِ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ۔

اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے:

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآئِرِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمِنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَا يَسْتَوِنَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَّتْ لَهُمْ فِيهَا

نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۗ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝﴾

”کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ

اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ اللہ

کے ہاں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان

لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی

جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی

لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم

رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ

رہنے والی نعمت ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔“

یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو مسجد حرام کو اعتکاف، طواف، نماز کے ذریعے آباد کرتے ہیں، قرآن میں اللہ کی مساجد کی یہی آباد کاری بیان کی گئی ہے۔ (مسجد حرام کے آباد کار) نیز حجاج کے ساقی اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جہاد کرنے والے مومنین کا اس کے ہاں بہت عظیم مقام ہے اور وہی کامیاب و کامران ہیں۔ انہی کو رحمت، رضائے الہی اور جنتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اور مسجد الحرام کو مختلف عبادات کے ذریعے آباد کرنے والوں کے درمیان برابری کی نفی کی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام کے آباد کاروں کی ان الفاظ میں تعریف بھی کی:

﴿ إِنَّمَا يَعْزَّمُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ ۝ ﴾

”اللہ کی مساجد کو تو وہی آباد رکھتا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا ہو، جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔“

یہ ہے مقام مساجد کے آباد کاروں کا، اس کے باوجود مجاہدین اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۖ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَفَضَّلَ
اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً
وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ ﴾

”ایمان والوں میں بیٹھ رہنے والے، جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت دی ہے اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا کی ہے۔ اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور بخشش اور رحمت کی، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کرنے والے اور جہاد سے پیچھے رہنے والے اہل ایمان میں برابری کی نفی کی ہے۔ پھر بتا دیا گیا کہ مجاہدین کو قاعدین (پیچھے رہنے والوں) پر ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔ پھر بتایا کہ انہیں کئی درجے فضیلت حاصل ہے..... ابن زید کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو قاعد (جہاد کے لیے نہ نکلنے والے) پر جن درجات سے فضیلت دی ہے وہ سات ہیں۔ یہ وہی درجات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البراءۃ (التوبہ) میں ان الفاظ سے کیا ہے:

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا فِتْنَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَطۡكُؤُنَ مَوۡطِئًا يَغِيۡظُ الْكٰفِرَ وَلَا يَنۡاۡلُوۡنَ مِنْ عَدُوٍّ تَيۡلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمۡ بِهٖ عَمَلٌ صٰلِحٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَجۡرَ الْمُحۡسِنِيۡنَ ۝﴾

”یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کے راستے میں انہیں نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے اور نہ کوئی تکان اور نہ کوئی بھوک اور نہ کسی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

یہ پانچ درجات ہوئے، پھر فرمایا:

﴿وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ

لِيُحِيزَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٢١﴾

”چھوٹا بڑا جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اور جو بھی وادی طے کرتے ہیں وہ سب کچھ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔“

عمل صالح کے دو درجے یہ ہیں..... ان درجات کا تذکرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث میں بھی ہے جسے (امام بخاری رحمہ اللہ) نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

((مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا)) قَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُخْبِرُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلُّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ مِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ)) ﴿١٢٢﴾

”جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یا اسی علاقے میں بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔“ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول! اس کی خبر ہم لوگوں کو نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا: ”بلاشبہ جنت میں سو درجے ایسے ہیں جو اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، وہ جنت کا بہترین اور اعلیٰ حصہ ہے اور اس کے اوپر رحمن کا عرش ہے۔ اسی سے

﴿١٢١﴾ التوبة: ١٢١۔ صحیح بخاری، ج: ٢٧٩٠؛ مسند احمد ٢/ ٣٣٥، ٣٣٩؛

صحیح ابن حبان، ج: ١٧٤٨، ٤٦١١۔

جنت کی نہریں پھوٹیں گی۔“

ساتواں طبقہ: اس طبقہ میں ایثار، صدقہ اور لوگوں پر اپنے اموال کے ذریعے احسان کرنے والے لوگ شامل ہیں ❁ جو لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کرتے ہیں۔ ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور مصائب میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ان دو قسم کے لوگوں میں سے ایک یہ طبقہ ہے جن کے بارے میں نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الثَّنِيِّنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ)) ❁

”رشک صرف دو آدمیوں پر ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس سے فیصلے کرتا ہے۔ اور لوگوں کو سکھاتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا اور اسے راہ حق میں خرچ کرنے پر تعینات کر دیا۔“

آٹھواں طبقہ: اس طبقہ میں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے بہت سے خیر کے دروازوں سے صرف ایک دروازہ ہی کھولا ہے جو انہی کی ذات تک محدود ہے۔ جسے نماز، حج، عمرہ، تلاوت قرآن، روزہ، اعتکاف اور ذکر وغیرہ اس پر جو اللہ کے فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے علاوہ وہ نیکیوں میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اعمال نامے بھر رہے ہیں۔ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں۔ مگر انہیں صرف اپنے عمل کا ہی اجر ملتا ہے۔ جب یہ فوت ہو جاتے ہیں ان کا دفتر عمل بند کر دیا جاتا ہے۔

نواں طبقہ: یہ اہل تجارت کا طبقہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عائد کردہ فرائض کو ادا کرتے ہیں اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ نہ تو اس میں کوئی اضافہ کرتے ہیں اور نہ کمی..... یہ بھی فلاح پانے والوں سے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ نے اس شخص

❁ مؤلف نے بہت سی آیات کے ذریعے اتفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کرنے والوں کی عظمت واضح کی ہے۔ مؤلف کی پیش کردہ آیات میں سے چند آیات درج ذیل ہیں: البقرة ۲۶۱، ۲۶۸، ۲۷۱، ۲۷۳۔
الحديد: ۱۱، ۱۸۔ (ش ح) ❁ صحیح بخاری، ح: ۷۳؛ صحیح مسلم، ح: ۸۱۶؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۴۲۰۸؛ مسند احمد ۱ / ۳۸۵؛ صحیح ابن حبان، ح: ۹۰۔

کو گارنٹی دی تھی جسے آپ نے شرائع الاسلام کی تعلیم دی، اس نے کہا تھا: اللہ کی قسم! میں اس پر نہ تو کوئی اضافہ کروں گا اور نہ کوئی چیز کم کروں گا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ))

”اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔“

اس طبقہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جب وہ اس کے فرائض کی ادائیگی کریں گے اور کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا ہے، وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَنَّكُمْ
مُذْخَلًا كَرِيمًا)) ❁

”اگر تم کبیرہ گناہوں سے، جن کی تمہیں ممانعت ہے، بچتے رہو گے تو ہم تمہارے دیگر گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔“
صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى
الْجُمُعَةِ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تَغْشَ كَبِيرَةً)) ❁

”پانچ وقت کی نمازیں، رمضان (کے روزے) دوسرے رمضان تک اور جمعہ دوسرے جمعہ تک ان کی درمیانی مدت کے (صغیرہ) گناہوں کا کفارہ ہیں۔ جب کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔“

اگر اس طبقہ والے کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں اور اس سے گچی توبہ کر لیں تو یہ اس طبقہ سے خارج نہیں ہوں گے اور اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔
صغیرہ گناہ دو چیزوں سے معاف ہوتے ہیں:

۱۔ گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں۔

❁ ۴/ النساء: ۳۱۔ صحیح مسلم، ح: ۲۳۳؛ جامع ترمذی، ح: ۲۱۴؛ سنن ابن

ماجہ، ح: ۱۰۸۶؛ مسند احمد ۲/ ۳۵۹، ۴۰۰؛ صحیح ابن حبان، ح: ۱۷۳۰، ۱۷۳۳۔

۲۔ کبار سے اجتناب۔

ان کے دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط﴾ ❁

”اور نماز قائم کریں صبح و شام اور رات کے کچھ حصوں میں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِن تَجْتَنِبُوا كِبَارًا مَّا يُنْهَوْنَ عَنْهُ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ ❁

”اگر کبار سے، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے (اور) گناہ معاف کر دیں گے۔“

دسواں طبقہ: یہ ان لوگوں کا طبقہ ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کبار کا ارتکاب کیا جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، لیکن موت سے پہلے اللہ کی طرف سے انہیں خالص توبہ کی توفیق مل گئی تو وہ صحیح توبہ کے بعد فوت ہوئے..... قرآن و سنت کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور ان کی نجات ہوگی۔ یہ اللہ کا ان سے خصوصی وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

گیارہواں طبقہ: اس طبقے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے اور برے بھی، گناہوں پر اصرار کی حالت میں توبہ کئے بغیر ان کی وفات ہوئی، لیکن نیکیاں گناہوں سے زیادہ تھیں۔ جب ان کا وزن کیا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ لوگ بھی نجات پانے والے اور کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ۖ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا

يَظْلِمُونَ﴾ ❁

”اس دن (اعمال کا) وزن ضرور ہوگا تو جن کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اس وجہ سے کہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔“

بارہواں طبقہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، دونوں کے اثرات برابر ہوں گے۔ ان کی (گناہوں کے) مساوی نیکیاں جہنم میں داخل ہونے اور (نیکیوں کے) مساوی گناہ جنت میں داخل ہونے میں حائل ہوں گے۔ دونوں کے اثرات برابر ہوں گے۔ یہ اہل اعراف ہیں۔ ان کے ہاں ایک مزید نیکی نہیں ہوگی کہ اس کے ذریعے اپنے رب کی رحمت کے مستحق ہوں اور نہ کوئی اور بدی ہوگی کہ عذاب کے مستحق بن جائیں۔

جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے، اس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے، ان کے پیروکاروں کا اپنے سرداروں سے ہم کلام ہونے اور سرداروں کا انہیں جواب دینے اور جنتیوں کا جہنمیوں کو آواز دینے کا تذکرہ کرنے کے بعد سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طبقہ والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَتَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِمَ عَلَيْكُمْ لَمُيَدُّ خُلُوفَهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۖ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝﴾

”جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے اور وہ اہل جنت کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو، وہ جنت میں نہ گئے جب کہ وہ اس کی طمع رکھتے ہوں گے، جب ان کی نگاہیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں

﴿۷/ الاعراف: ۴۶-۴۷﴾ اصحاب الاعراف کے لیے ”رجال“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی ہوں گے نہ کہ فرشتے۔ (ش ح)

گئے: ہمارے رب! ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا۔“
اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَيَبۡتَغۡمٰ حِجَابًا ۙ﴾ سے مراد ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان پردہ ہوگا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ دیوار ہے جو ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی۔

﴿لَہٗ بَابٌ ۙ بَاطِنُہٗ فِیہِ الرَّحْمَۃُ وَظَآہِرُہٗ مِنْ قِبَلِہِ الْعَذَابُ ۙ﴾ ﴿۱۰﴾
”اندرونی حصہ اہل ایمان کی طرف ہوگا اس میں رحمت ہوگی اور بیرونی حصہ جو کفار کی طرف ہوگا اس میں عذاب ہوگا۔“

حضرت حذیفہ اور عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) فرماتے ہیں: یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اچھائیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ برائیاں جنت میں جانے، جب کہ اچھائیاں جہنم سے روک رہی ہوں گی۔ لہذا یہ وہاں (اعراف میں) ٹھہرائے جائیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ ان کے بارے میں اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ کر دے۔ پھر انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں: اللہ لوگوں کا روز قیامت حساب لے گا تو جس کی ایک نیکی بھی اس کی برائیوں سے زیادہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جن کی ایک برائی بھی (نیکیوں سے) زیادہ ہوگی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی:

﴿فَمَنۡ تَقَلَّبَتۡ مَوَازِیۡنُہٗ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْمَقَالِحُونَ ۙ وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِیۡنُہٗ فَاُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ خَسِرُوۡا اَنۡفُسَہُمۡ ۙ﴾ ﴿۱۱﴾

”تو جس کا پلڑا بھاری ہو اور وہ فلاح پانے والے ہوں گے، مگر جن کا پلڑا ہلکا ہو تو وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھائے میں ڈالا۔“

اس کے بعد انہوں نے فرمایا: میزان ایک دانہ کے وزن سے نیچے اور اوپر ہوگا، انہوں نے فرمایا: جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ اصحاب الاعراف میں سے ہوگا، وہ پل صراط پر ٹھہرائے جائیں گے۔ پھر وہ اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچانیں گے، جب جنتیوں

کی طرف دیکھیں گے تو پکارا نہیں گے: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ (تم پر سلامتی ہو)، اور جب ان کی نگاہیں جہنیموں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے:

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ❁

”ہمارے رب! ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا۔“

تو جہاں تک تعلق ہے نیکی کرنے والوں کا تو انہیں نور عطا کیا جائے گا، وہ اس کی مدد سے چلیں گے۔ وہ نور ان کے دائیں اور سامنے ہوگا۔ اس دن ہر شخص کو ایک نور عطا کیا جائے گا۔ تو جب وہ پل صراط پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر منافق مرد اور منافق عورت سے نور سلب کر لے گا۔ منافقین کے ساتھ جو سلوک ہوگا اسے دیکھ کر اہل جنت کہیں گے:

﴿رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا﴾ ❁

”ہمارے رب! ہمارا نور مکمل کر دے۔“

اصحاب الاعراف کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے آگے سے نور چھینا نہ جائے گا، اللہ فرماتا ہے: ﴿لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ لَیْطَعُوْنَ﴾ ”وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے جب کہ وہ طمع رکھتے ہیں۔“

تو یہ (بارہ) طبقات وہ ہیں جو ایسے جنتی ہیں کہ انہیں آتشیں دوزخ نے چھوا تک نہیں۔ تیرھواں طبقہ: اس طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں مشقت، مصیبت اور آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ نعوذ باللہ! اگرچہ ان کا انجام کار عفو و خیر ہوگا۔ یہ وہ مسلمان ہوں گے جن کے وزن اعمال ہلکے ہوں گے۔ ان کی برائیاں نیکیوں کے پلڑے کو ہلکا کر دیں گی۔ لہذا ان کی برائیاں غالب آجائیں گی۔ اس طبقے کے بارے میں لوگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ ❁.....

❁ ۷/ الاعراف: ۴۷۔ ❁ ۶۶/ التحريم: ۸۔ ❁ بعض نے انہیں کافر قرار دے کر ابدی جہنمی کہا ہے۔ یہ خوارج کا موقف ہے، بعض نے انہیں منافق کہہ کر دائمی جہنمی قرار دیا ہے۔ ایک گروہ نے انہیں کفار و موثرین کے درمیان کا طبقہ قرار دیا ہے۔ یہ مخلوق کو تین اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ۱۔ موثرین: ۲۔ کفار۔ ۳۔ موثرین نہ کفار، یہ بھی ابدی جہنمی ہیں۔ معتزلہ کے اصول خمسہ میں سے ایک یہی موقف ہے۔ مردیہ کا ان کے بارے میں موقف یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان سب کو عذاب دے۔ سب کو معاف کر دے یا بعض کو عذاب اور بعض کو معاف کر دے۔ البتہ ان میں سے کوئی بھی دائمی جہنمی نہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے طریق الحجرتین ص: ۳۱۵-۳۱۷۔ (ش ح)

(یہاں صرف صحیح موقف درج کیا جاتا ہے۔)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی صحیح اور ثابت شدہ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور اپنے (برے) اعمال کے بقدر اس میں رہیں گے:

((فَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَيَلْبَثُونَ فِيهَا عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ثُمَّ يُخْرَجُونَ مِنْهَا فَيَنْتَوُونَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَفِيضُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى تَنْبُتَ أَجْسَادُهُمْ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ))

”ان میں سے بعض کو آگ ان کے ٹخنوں تک لپیٹ میں لے لے گی، بعض کو نصف پنڈلی تک اور بعض کے گھٹنوں تک پہنچ رہی ہوگی۔ وہ اس میں اپنے اعمال کے مطابق ٹھہرائے جائیں گے۔ پھر انہیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ یہ انہارِ جنت (کے کناروں) سے ابھر آئیں گے، اہل جنت ان کے اوپر پانی بہائیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے جسم ابھریں گے۔ پھر یہ جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔“

یہ وہ لوگ ہوں گے جو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے ذریعے جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ، سید الشقواء (محمد رسول اللہ ﷺ) کو بار بار بار حکم دیں گے کہ وہ انہیں ان کے ایمان کے بسبب جہنم سے نکالیں۔

نبی ﷺ کے فرمان کہ: ”وہ اپنے اعمال کے بقدر جہنم میں رہیں گے۔“ کے علاوہ

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

”یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔“

اس کے علاوہ یہ فرمان ہے:

﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿۱﴾

”تمہیں تو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے:

﴿ثُمَّ نَوَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿۲﴾

”پھر ہر شخص کو اس کا، جو اس نے کمایا تھا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر

ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

قرآن و سنت کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں جو ان اقوال کی تائید کرتے ہیں جو اس امت کے افضل ترین افراد، اللہ، اس کی کتاب اور دارین کے احکام کو سب سے زیادہ جاننے والے اصحاب محمد ﷺ نے کہے ہیں۔ عقل و فطرت بھی اس کی گواہی دیتی ہے اور عزیز و حکیم کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔

چودہواں طبقہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی اطاعت ہے نہ معصیت، ان کی نسبت کفر کا سوال ہے، نہ ایمان کا، ان کی کئی اقسام ہیں:

ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو عقل و شعور سے عاری ہیں۔ ایسے بہرے جنہوں نے کبھی کچھ سنا ہی نہیں۔ اسی طرح مشرکین کے وہ بچے ہیں جو نابالغ ہی فوت ہو گئے، اس طبقے کے بارے میں امت مسلمہ میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ خصوصاً مشرکین کے بچوں کے بارے میں انہوں نے مفصل کلام کیا ہے۔

جہاں تک مسلمانوں کے فوت ہونے والے نابالغ بچوں کا مسئلہ ہے تو اس بارے میں امام احمد (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں: اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ ابن عبدالبر نے ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ ان کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے اور یہ کہ تمام بچے مشیت الہی کے تحت ہیں..... اسی طرح کی بات امام مالک (رضی اللہ عنہ) نے اپنی مؤطا کے ابواب القدر میں لکھی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے احادیث نقل کی ہیں۔ ان کے اکثر

متفقہ میں اصحاب کا یہی موقف ہے۔ امام مالک سے کوئی صریح اور ثابت شدہ بات منقول نہیں البتہ ان کے متاخرین اصحاب نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں جب کہ مشرکین کے بچے اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے۔

مشرکین کے بچوں کے بارے میں لوگوں کے آٹھ نقطہ ہائے نظر ہیں۔ ❁

پندرہواں طبقہ: یہ زندیقوں کا طبقہ ہے، انہوں نے اسلام اور رسولوں کی اتباع کا اظہار کیا اور باطن میں کفر اور اللہ و رسول کی عداوت ہوتی ہے۔ منافقین ہیں جو جہنم کے سب کے نچلے طبقے (جہاں سخت ترین عذاب ہوگا) میں ہوں گے۔..... اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿سُورَةُ بَابُ طَبَاطِنَةُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ
يُنَادُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ مُعَلِّمُونَ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكَيْتُمْ فَتَقْتُمُ أَنْفُسَكُمْ
وَتُرَكَّبْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّبْتُمْ الْأَمَاثِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّوَكُم بِاللَّهِ
الْغُرُورُ﴾ ❁

”ایک دیوار جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چھلا چھلا کر نہیں آوازیں دیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو سہی مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دینے والے نے

❁ ان آٹھ نقطہ ہائے نظر کا خلاصہ یہ ہے: (۱) ان کے بارے میں توقف کرنا چاہیے۔ (۲) وہ دوزخ میں جائیں گے۔ (۳) وہ جنتی ہیں۔ (۴) وہ اعراف میں ہوں گے۔ (۵) وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں۔ (۶) اہل جنت کے خادم اور غلام ہوں گے۔ (۷) جو حکم ان کے والدین پر لگا جائے گا وہی ان پر لگا ہوگا۔ والدین کے لیے جنت تو ان کے لیے بھی جنت، والدین کے لیے جہنم تو ان کے لیے بھی جہنم ہوگا۔ (۸) میدان حشر میں انہیں آرمایا جائے گا۔ ان کی طرف اور ان کے علاوہ جنہیں دعوت اسلام نہ پہنچی ہوگی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ رسول بھیجے گا۔ ان میں سے جو لوگ رسول کی اطاعت کریں گے۔ جنت میں داخل ہوں گے اور جو نافرمانی کریں گے۔ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ (۹) وہ مٹی ہو جائیں گے، تفصیلی دلائل کے لیے دیکھیے طریق الہجرتین، ص ۳۱۷-۳۲۰۔ مؤلف نے ان ٹھوس موقف کو ترجیح دی ہے۔ (ش ح) ❁ ۵۷/ الحدید: ۱۳-۱۴۔

دھوکا میں ہی رکھا۔“

منافقین کی نشانیوں ❁ میں سے یہ ہے کہ جب آپ انہیں نزاعی معاملات میں قرآن و سنت سے فیصلہ کروانے کی دعوت دیں گے تو یہ انکار و اعراض کریں اور تمہیں اپنے طاغوتوں سے فیصلہ کروانے کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَخَّكُمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۗ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۗ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاٰتِ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۗ فَكَيْفَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۭ بِمَا قَدَّمْتْ اَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَخْلِفُوْنَ ۗ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسٰنًا وَتَوْفِيْقًا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ فَاَعْرَضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِيْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ۗ ﴾ ❁

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ چاہتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دُور گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ! تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر آپکے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہ وہ لوگ

❁ مؤلف نے منافقین کی علامات اور عادات و اوصاف کو بڑے جامع انداز سے پیش کیا ہے۔ (ش ح)

❁ ۴/ النساء: ۶۰-۶۳۔

ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے دھیان ہٹائیں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی ہو۔“

سولہواں طبقہ: سولہواں طبقہ کفر کے اماموں اور سرداروں کا ہے۔ یہ کفر کے وہ داعی ہیں جنہوں نے خود بھی کفر کیا اور اللہ کے بندوں کو ایمان لانے اور شوق و خوف کے ساتھ دین قبول کرنے سے روکا۔ ان کا عذاب دُگنا ہوگا۔ انہیں دو عذاب دیئے جائیں گے۔ ایک کفر کا عذاب اور دوسرا لوگوں کو حق قبول کرنے سے روکنے کا عذاب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ ❁

”جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے۔“

اس وجہ سے فرعون اور اس کی قوم کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا:

﴿التَّارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ❁

”وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی (حکم ہوگا) آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْدَهُمُ التَّارِطُ﴾ ❁

”وہ (فرعون) قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں لاکھڑا کرے گا۔“

نبی ﷺ کا ہر قل کے نام خط میں یہ فرمان بھی تھا:

﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّنَ﴾ ❁

❁ ۱۶/ النحل: ۸۸۔ ❁ ۴۰/ المؤمن: ۴۶۔ ❁ ۱۱/ ہود: ۹۸۔

❁ صحیح بخاری، ج: ۷، صحیح مسلم، ج: ۱۷۷۳، مسند احمد ۱/ ۲۶۳۔

”اگر تو نے انحراف کی راہ اپنائی تو تمہارے پیروکاروں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔“

کفر میں سختی اور زیادتی جس کی وجہ سے سخت عذاب ہوتا ہے اس کے تین پہلو ہیں:

۱۔ ایک پہلو کافرانہ عقیدہ ہے۔ مثلاً: یہ سرے سے ہی رب العالمین کے انکاری ہوتے ہیں..... اللہ، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت کسی چیز پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اسی لیے بہت سے علما کے نزدیک ان کافروں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اس پر اتفاق ہے کہ نہ تو ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کا سبب ان کا کفر شدید ہے۔ ان میں معطلہ، دہریہ، بہت سے فلاسفہ اور وحدت الوجود کے وہ قائلین ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود تسلیم نہیں کرتے۔

۲۔ ان میں سمجھ تو ہوتی ہے مگر عناد اور عمداً گمراہی اختیار کرنے کی وجہ سے ان کا کفر شدید ہوتا ہے۔ جیسے وہ لوگ جو صداقت نبوت کی نشانیاں دیکھ کر دل سے گواہی دیں کہ یہ رسول برحق ہے مگر پھر بھی کفر کرتے ہیں، یہ کفر عناد اور سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے قوم ثمود، قوم فرعون، وہ یہود جنہوں نے رسول ﷺ کو اس طرح پہچان لیا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، ابو جہل، امیہ بن ابی الصلت اور ان جیسے لوگوں کا کفر۔

۳۔ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرنا اور اس کے بندوں کو، جن پر ان کا بس چلے گا، دین سے روکنا انہیں ان کے کفر میں سختی کی وجہ سے تمام کفار سے سخت عذاب دیا جائے گا۔

بعض میں یہ تینوں پہلو جمع ہو جاتے ہیں، بعض میں دو اور بعض میں صرف ایک پہلو پایا جاتا ہے۔ (یہ سب برابر نہیں ہو سکتے) کیا ابوطالب، ابولہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف اور دیگر ایسے لوگوں کا جہنم میں عذاب برابر ہو سکتا ہے؟

الغرض اللہ کے دین سے روکنے والے سرداروں اور داعیوں کا طبقہ دیگر کفار کی طرح نہیں ہو سکتا۔ نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

((أَهْلُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ)) ❁

”جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابوطالب کو ہوگا۔“

❁ صحیح مسلم، ج: ۲۱۲، حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ ابوطالب کا کفر ابو جہل اور اس جیسے لوگوں کی مانند نہیں تھا۔ سترھواں طبقہ: یہ مقلدین، جاہل کافروں، ان کے پیروکاروں اور ان گدھوں (احمقوں) کا طبقہ ہے جو کہتے ہیں: ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس راہ پر پایا ہے، ہم بھی اسی پر چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اہل اسلام کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے جنگ نہیں کرتے جیسے محاربین کی عورتیں، ان کے خدام اور ان کے وہ پیروکار جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام پر نہیں لگایا۔ جس پر ان کے آقا لگے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ کے نور کو بجھانے، دین کو گرانے اور اس کے کلمات کو دبانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ یہ چوپاؤں کی مانند ہیں۔

امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ طبقہ کافر ہے۔ اگرچہ یہ جاہل ہو، اور سرداروں اور لیڈروں کی تقلید کر رہے ہوں، بعض اہل بدعت نے کہا ہے کہ انہیں جہنمی نہیں کہا جائے گا، انہوں نے انہیں ان لوگوں کے حکم میں رکھا ہے جنہیں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور یہ موقف ایسا ہے کہ ائمہ المسلمین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں رہا۔ نبی ﷺ سے یہ صحیح حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا وَهُوَ يُرْتَدُّ عَلَيَّ الْفِطْرَةَ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصُرَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ)) ❁

”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔“

تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے والدین اسے فطرت سے ہٹا کر یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت پر لگا دیتے ہیں۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ)) ❁

❁ صحیح بخاری، ح: ۶۵۹۹-۶۶۰۰؛ صحیح مسلم، ح: ۲۶۵۸؛ سنن ابوداؤد، ح: ۴۷۱۴؛ جامع ترمذی، ح: ۲۱۳۸؛ سنن نسائی، ح: ۱۹۵۱؛ مسند احمد ۲/۲۵۳، ۲۵۹، ۳۹۳؛ صحیح ابن حبان، ح: ۱۲۸-۱۳۳۔ ❁ صحیح بخاری، ح: ۶۵۲۸، ۶۶۰۶؛ صحیح مسلم، ح: ۱۱۱، ۲۲۱؛ جامع ترمذی، ح: ۸۷۱، ۲۵۴۷، ۳۰۹۲؛ سنن نسائی، ح: ۲۹۶۰؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۴۲۸۳؛ مسند احمد ۱/۳، ۳۸۶؛ سنن الدارمی، ح: ۲۵۰۶؛ مستدرک حاکم ۳/۵۲؛ صحیح ابن حبان، ح: ۷۲۴۲؛ مسند ابی یعلیٰ، ح: ۴۵۲، ۶۳۹۳۔

”جنت میں صرف مسلمان شخص ہی داخل ہوگا۔“

ظاہر ہے کہ یہ مقلد اپنے کافر آباء و اجداد کے پیروکار ہرگز مسلم نہیں ہیں بلکہ عاقل (اور بالغ) ہونے کی وجہ سے مکلف ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر یہ بتایا ہے کہ قدیم کفار کے مقلدین کو عذاب دیا جائے گا۔ پیروکار اپنے متبوعین کے ساتھ ہوں گے۔ وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے۔ پیروکار کہیں گے:

﴿ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتَيْنَهُمْ عَذَابًا ضَعُفًا مِنَ النَّارِ قَالِ لِكُلِّ ضَعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿۴۰﴾

”ہمارے رب! ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا پس تو انہیں آگ کا دُگنا عذاب دے، فرمایا: ہر ایک کے لیے دُگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَإِذْ يَتَحَايَجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۗ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۗ ﴾ ﴿۴۱﴾

”اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ بے شک ہم تمہارے ہی پیچھے چلنے والے تھے تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹانے والے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے جو بڑے بنے تھے: بے شک ہم سب اس میں ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔“

﴿ وَكُلُّ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ ۗ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۗ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا أَحْسَنُ صَدَدًا لَكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ۗ وَقَالَ

الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِلُ مَكْرٍ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ
تَأْمُرُونَكَ اَنْ تَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَتَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا وَاَسْرُوا التَّدَامَةَ لِنَارِ اَوَا
الْعَذَابِ وَّجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٦﴾

”اگر آپ دیکھیں جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا، جو لوگ کمزور سمجھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے، کہہ رہے ہوں گے: اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے۔ وہ لوگ جو بڑے بنے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے، کہیں گے کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی؟ بلکہ تم مجرم تھے۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے، ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے، کہیں گے بلکہ (تمہاری) رات اور دن کی چالبازی نے (ہمیں روکا) جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں۔ اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، طوق ڈال دیں گے۔ انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا اور خبردار کر دیا کہ پیشوا اور ان کے پیروکار عذاب میں شریک ہوں گے، انہیں پیشواؤں کی تقلید کوئی کام نہیں آسکے گی۔ اس سے بھی زیادہ صریح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿ اِذْ تَبَرَّآ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَاَوَا الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ
بِهِمُ الْاَسْبَابُ ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنْ لَّنَا كَرَّةٌ فَنتَبَرَّآ مِنْهُمْ كَمَا
تَبَرَّعُوْا مِثْلًا ۗ ﴿١٦٧﴾

”جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش! ہمارے لیے ایک بار دوبارہ (دنیا میں) جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے وہ ہم سے بے تعلق ہو گئے۔“

نبی ﷺ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا:

((مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ لَا يُنْقِصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا)) ❁

”جس نے کسی گمراہی کی طرف دعوت دی اس پر اس کے پیروکاروں کے مثل گناہ ہوگا اور یہ چیز ان کے گناہ کچھ کم نہ کرے گی۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیروکاروں کا کفر صرف بڑوں کی پیروی اور تقلید کی وجہ سے ہے..... البتہ تمام خلقت کے بارے میں یہ بات قطعی ہے کہ عذاب صرف اسے دیا جائے گا جس پر بذریعہ انبیاء و رسل حجت پوری ہو چکی ہوگی۔ ❁

اٹھارہواں طبقہ: یہ طبقہ جن ہے۔ ❁ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنوں میں مومن، کافر، نیک و بد سبھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر دیتے ہوئے فرمایا:

﴿وَأَنكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَمِمَّن دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا﴾ ❁

”یہ کہ یقیناً ہم میں نیک بھی ہیں اور ہم میں سے اس کے علاوہ بھی ہیں اور ہم مختلف راستوں پر تھے۔“

❁ صحیح مسلم، ح: ۲۶۷۴؛ سنن ابوداؤد، ح: ۴۶۰۹؛ جامع ترمذی، ح: ۲۶۷۴؛ سنن ابن ماجہ، ح: ۲۰۶؛ مسند احمد ۲/۳۹۷؛ سنن الدارمی، ح: ۵۱۳۔

❁ دیکھیے آیات قرآنیہ النساء: ۱۶۵، الانعام: ۱۳۰، الاسراء: ۱۵، الملک: ۸-۹۔

❁ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ انسانوں سے پہلے موجود تھے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالنَّهَارِیْنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ﴾ (۱۵/ الحجر: ۲۷) ”اور اس (انسان) سے پہلے جنات کو ہم نے لوہا کی آگ سے پیدا کیا۔“ اس سے معلوم ہوا کہ جن و انس دو علیحدہ علیحدہ مخلوقات ہیں۔ (ش ح) ❁ ۷۲/ الجن: ۱۱۔

مجاہد (تابعی) کہتے ہیں اس سے ان کی مراد مسلمان اور کافر ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جنوں کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ط﴾ ❁

”ہم میں مسلمان ہیں اور ظالم بھی۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ط﴾ ❁

”اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی شہر والوں میں سے بھیجا ہے جن کی

طرف ہم وحی کرتے رہے ہیں۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی جن، عورت اور بدوی کو کبھی رسول نہیں بنایا گیا۔

فرمان الہی: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾ ❁ میں جنوں

کے لیے لفظ رجال جو استعمال ہوا ہے تو وہ مطلق استعمال نہیں ہوا بلکہ مِنَ الْجِنِّ کے الفاظ

سے مقید استعمال ہوا ہے۔ یعنی وہ جنوں کے مرد ہیں۔ ❁

مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر جن جہنم میں جائیں گے، قرآن میں کئی

مقامات پر اس کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ﴾ ❁

”لیکن ہمارا قول ثابت ہو چکا ہے کہ جہنم کو تمام جنوں اور انسانوں سے

بھریں گے۔“ ❁

مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضرت محمد ﷺ جن وانس کی طرف مبعوث کیے گئے

❁ ۷۲/ الجن: ۱۴۔ ❁ ۱۲/ یوسف: ۱۰۹۔ ❁ ۷۲/ الجن: ۶۔

❁ جب رجال کا لفظ بغیر کسی قید کے استعمال ہو تو اس سے انسانی مرد ہی مراد ہوتے ہیں۔ (ش ح)

❁ ۳۲/ السجده: ۱۳۔ ❁ نیز دیکھیے الاعراف: ۳۸-۱۷۹، الشعراء: ۹۴-۹۵، ص:

۸۵، الجن: ۱۴-۱۵۔ یہاں جنوں کی سزا کے لیے فِي النَّارِ، ذَرَأْنَا لِحَبَشَتِّمْ، فَكَبِّبُوا فِيهَا، لَا مَلْئَنَّ

جَهَنَّمَ اور لِحَبَشَتِّمْ حَطَبًا جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ (ش ح)

ہیں۔ انسانوں کی طرح جنوں پر بھی آپ کی اطاعت لازم ہے۔ ﴿سورة الرحمن﴾ میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں کو بھی شریعت کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ اسی لیے اکثر آیات کے بعد ﴿فِيَايِ الْاَعْرَابِ لَكُمْ اَذَانٌ﴾ کے الفاظ ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت میں ان دونوں مخلوقات کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔

آخرت میں مومن جنوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا، تو (اس سلسلے میں) جمہور متقدمین اور متاخرین کا موقف ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ امام بخاری (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی صحیح میں یہ باب قائم کیا ہے: باب ثواب الجن وعقابہم (دلیل کے طور پر انہوں نے کئی آیات پیش کی ہیں) پھر انہوں نے ابوسعید خدری (رضی اللہ عنہ) سے مروی یہ حدیث ذکر کی ہے:

((اِذَا كُنْتَ فِي غَمَمِكَ اَوْ بَادِيَتِكَ فَاذْنَتِ بِالصَّلٰوةِ فَارْقَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَاِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا اِنْسٍ وَلَا شَيْءٍ اِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ﴿

”جب کبھی اپنی بکریوں کے ساتھ تم کسی بیابان میں موجود ہو تو (وقت ہونے پر) نماز کے لیے اذان دو تو اذان دیتے ہوئے آواز بلند کرو کیونکہ مؤذن کی صوت اذان کو جہاں تک بھی کوئی انسان، جن یا کوئی چیز بھی سنے گی تو قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔“

والحمد لله رب العالمين

وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم

﴿دیگر حوالہ جات کے لیے دیکھیے الصافات: ۱۵۸، الاحقاف: ۱۸-۱۹، الانعام: ۱۲۸-۱۳۰، سبا: ۱۲، سورة الاحقاف کی آیات ۲۹-۳۰ سے مؤلف نے اس سلسلے میں آٹھ استدلال کیے ہیں۔ سورة الرحمن کی بہت سی آیات سے بھی انہوں نے جنوں کے مکلف مخلوق ہونے پر استدلال کیا ہے۔ (ش ح) ﴿صحیح بخاری، ح: ۳۲۹۶؛ سنن نسائی، ح: ۶۴۶؛ مسند احمد، ۳/۴۳، ۳۵؛ صحیح ابن حبان، ح: ۱۶۶۱۔

پوشیدنی کی راہیں