

تسلخ دین

محمد اسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

ادارۃ المدینہ کراچی

مَدْعُ الْإِسْلَامِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
(القرآن)

آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کی
باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ سے بلائیے۔

تصحیح شدہ تَبْلِغِ دِينِ

مصنف

مجتہد الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ

عنوانات و حواشی

مولانا جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلہ

ادارۃ المعارف پشاور

باہتمام : محمد مشتاق سنی
طبع جدید : ربیع الاول ۱۴۲۲ھ یعنی مئی ۲۰۰۳ء
مطبع : احمد پرنٹنگ پریس ناظم آباد کراچی
ناشر : ادارۃ المعارف کلاہی۔ اصلاحیہ دارالعلوم کلاہی
فون : 5049733 - 5032020
ای میل : i_maarif@cyber.net.pk

ملنے کے پتے:

● ادارۃ المعارف کلاہی اصلاحیہ دارالعلوم کلاہی
فون: 5049733 - 5032020
● مکتبہ معارف القرآن کلاہی اصلاحیہ دارالعلوم کلاہی
فون: 5031566 - 5031565

عرض ناشر

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ نے اپنی تصانیف میں مسلمانوں کی دینی و دنیوی اصلاح کیلئے جو حکیمانہ انداز اختیار فرمایا جو وہ کس قدر آسان فہم اور دلنشین ہے قاری کو اس کا اندازہ زیر نظر کتاب کے مطالعہ سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ زیر نظر کتاب ”تیلخ دین“ میں درحقیقت انسان کی باطنی اصلاح کے اصول اور طریقوں کی تشریح پیش کی گئی ہے۔ کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو دراصل خلاصہ اسلام ہے ان کی ادائیگی کا اہتمام اس وقت صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا باطن شریعت کے بتائے طریقوں کے مطابق صاف و شفاف نہیں ہو جاتا۔ نماز، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ عبادات دنیویہ ہوں یا انسانی معاشرے کے مختلف شعبے۔ جب تک انسان کا باطن صراطِ مستقیم کا پابند نہیں ہو جاتا نہ انسان عبادات کی ادائیگی کا حق ادا کر سکتا ہے نہ معاشرتی حقوق کو ملحوظ رکھ سکتا ہے۔

امام غزالی نے زیر نظر کتاب میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق جو کو تاہیسا اور خرابیاں عام طور پر انسانوں میں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کی پوری پوری کوشش فرمائی ہے۔ چنانچہ کتاب کی ترتیب تین اقسام میں یوں ہے کہ پہلی قسم میں ظاہری اعمال کے دس اصول، دوسری میں ”مذموم اخلاق کی تفصیل اور طہارت قلب کا بیان“ اور تیسری میں ”قلب کے اخلاق محمودہ کے ساتھ مزین آراستہ کیسیا بیان“ اس طرح یہ کل تیس اصول ہوتے ہیں جن میں اصلاح باطنی کے سلسلہ میں اسلام کی تعلیمات کا جامع ترین خلاصہ مرتب ہو گیا ہے۔

”تیلخ دین“ امام غزالی کی کتاب ”اربعین“ کے تین ابواب کا اردو ترجمہ

ہے جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے ایما پر مولانا عاشق علی میرٹھی نے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ پھر مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب نے حواشی میں کتاب میں درج روایات کی تحقیق کی ہے اور عنوانات کا اضافہ کیا ہے۔ مگر اس وقت "تسلخ دین" کے جو مطبوعہ نسخے بازار میں دستیاب ہیں ان میں سے ایک تو قدیم طبعات کے مطابق شائع ہوا ہے جس سے عام قاری کا استفادہ کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے کیونکہ عبارت کا تسلسل اس طرح ہے کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کہاں سے کیا مضمون شروع ہو رہا ہے اور عنوان کی مطابقت عبارت کے کس مقام سے ہے۔ دوسرا نسخہ جو جدید انداز طبعات کے مطابق شائع ہوا ہے اغلاط سے پُر ہے حتیٰ کہ بعض مقامات پر سطروں کی سطریں عبارت غائب نظر آتی ہے۔ بیشتر مقامات پر عنوانات میں اس کی رعایت نہیں کہ مضمون کہاں سے شروع ہوتا ہے نیز عبارت میں الفاظ کی فاش غلطیاں موجود ہیں جس سے بسا اوقات مفہوم ہی خلط ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم نے اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر ممکن حد تک صحت کے ساتھ شائع کر نیک مقصد کیا اور برادر مکرم حسین احمد نجیب رفیق سابق دارالتصنیف دارالعلوم کراچی کا اس معاملہ میں تعاون حاصل کیا انہوں نے دونوں مطبوعہ نسخوں کو سامنے رکھا اور پوری توجہ کے ساتھ "تسلخ دین" کا یہ تصحیح شدہ ایڈیشن مرتب کیا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں کتنی محنت اور کیا کام ہوا اس کا اندازہ تو قارئین حضرات ہی کر سکیں گے البتہ اصلاح احوال امت کی غرض سے ایک بہترین کتاب کی مفید ترین صورت میں پیش کر سکی سعادت پر ہم رب و الجلال کی بارگاہ میں دست بچا میں کہ ہمارے بلن کی جہنی اصلاح فرمادے اور اس کتاب کی طباعت سعادت اخروی کا ذریعہ بنا دے۔

رَبِّهَا تَقْبَلُ مِثْلَ ذَلِكَ أَنْتَ لَسْمِئِمُ الْعَلِيمُ

طالب دعا محمد مشتاق سستی

خادم اداره المعارف کراچی ۱۴

۱۱ ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ

فہرستِ مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸	خیرات کا اعلیٰ درجہ	۱۸	اعمالِ ظاہری کے دس اصول
"	خیرات کا متوسط درجہ	"	پہلی اصل
۲۹	خیرات کا ادنیٰ درجہ	"	نماز کا بیان
"	مفلس مسلمانوں کی خیرات	"	وضو کرنے اور کپڑوں کی طہارت میں
۳۰	مدقہ کو چھپانے کی مصلحت	۲۱	ایک عجیب حکمت۔
۳۱	احسان جتانے کا امتحان	"	نماز پڑھنے سے بہر حال نفع ہے اگرچہ
"	احسان جتانے کے مرض کا علاج	۲۲	اس کے اسرار کو نہ سمجھے۔
۳۲	تیسری اصل	"	نماز کی روح اور بدن
"	روزہ کا بیان	"	بلا حضور قلب والی نماز کی محنت پر
۳۵	صومِ داؤدی کی فضیلت	۲۳	علماء کا فتویٰ اور شبہ کا جواب۔
"	دوشنبہ اور پنجشنبہ کے روزہ	۲۵	نماز کی روح اور اعضاء۔
۳۶	کی حکمت	۲۴	حضور قلب حاصل کرنے کی تدبیر۔
"	حلال اور قلیل غذا پر افطار	۲۷	دوسری اصل
۳۷	کی حکمت	"	زکوٰۃ صدقہ اور خیرات کا بیان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۰	پہلی اصل ہر وقت ذخیرہ الہی کا بیان	۳۸	پہلی اصل حج کا بیان
۵۱	فنا اور فناء القضا کی ماہیت اور تشریح	۴۰	آداب سفر حج بیت اللہ شریف
۵۲	سے اس کا سمجھنا	۴۱	مشروعیت حج کی حکمت
۵۳	ساتویں اصل	۴۱	ارکان حج کی مشروعیت کا دوسرا راز
۵۴	طلب حلال کا بیان	۴۲	پانچویں اصل
۵۴	جائز زینت اور مباح لذت کے پرہیز	۴۲	تلاوت قرآن کا بیان
۵۵	کرنے کا راز	۴۳	تلاوت کی فضیلت
۵۵	مدد یقین کا تقویٰ اور احتیاط کے قصبے	۴۳	تلاوت کا پہلا ظاہری ادب
۵۶	تمام حیلوں کا صحیح مطلب اور ان سے احتیاط کی ضرورت	۴۳	دوسرا ادب
۵۶	رضائے نفس و رضا سے قلب کا	۴۴	تیسرا ادب اور شہینہ کی کراہت کا راز
۵۸	لطیف منسرق	۴۴	تلاوت کلام اللہ کے باطنی آداب
۵۸	مصحح میں سوال کرنے کی قباحت اور ظاہری دینداری سے دنیا کمانے کی برائی	۴۵	کلام الہی کے لباس الفاظ میں مستور ہونے کی حکمت
۵۹	قلب سے قنوی لینے کی ضرورت	۴۶	تلاوت میں ترتیل اور معنی کا فہم و تدبیر
۶۰	نفس کو تشدد سے بچانا چاہئے	۴۷	ہر آیت سے اُس کے خاص مفہوم ہی کی معرفت حاصل ہوگی۔
۶۱	عارض کی تحقیق نہ ہونے پر اصل پر عمل کرنا چاہئے	۴۸	اختیاری دوسرے اور ان کے مراتب
۶۱	مال کی حلت و حرمت کی شناخت	۴۹	معرفت کے ساتھ حالت و اثر بھی پیدا کرنا چاہئے
۶۲	جمعہ روز مسلمانوں کو لینے و خرچے سے روکنا ہے		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۱	نویں اصل	۶۵	بازار کی چیزوں میں اصل حلت ہے
	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر	۶۶	آٹھویں اصل
"	یعنی وعظا اور نصیحت کا بیان		مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت
"	وعظوں کی بے پروائی محصیت ہے	"	اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ
	گناہ گاروں سے میل رکھنا اور نصیحت	"	تمام مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت
۸۲	کے درجہ میں بیٹھنا	۶۷	تجرد کی حالت
۸۳	علماء کا گناہوں پر سکوت کرنا	"	بحالت تجرد اپنی ذات کے متعلق حقوق
	سخت ایذار کے قوی اندیشہ پر		تہذیب نفس اور اس پر ظلم یا انصاف
"	نصیحت چھوڑنا	۶۸	کی حقیقت
۸۴	واعظ کے خصائل و اخلاق		مخلوق کے حقوق کی نگہداشت اور
	واعظ کو عالم با عمل ہونا چاہیے مگر	۶۹	اس کا علاج
۸۶	امر بالمعروف اس کے بغیر بھی ضروری ہے	۷۵	متعلقین اور اقارب کے حقوق
۸۸	دسویں اصل	۷۶	پڑوس کے حقوق
"	اتباع سنت کا بیان	۷۷	قرابت کے حقوق
	کامل اتباع رسول یہ ہے کہ عبادات	"	خادم کے حقوق
"	اور عادات دونوں میں ہو۔	۷۸	بی بی کے حقوق
	عادات محمدیہ کے اتباع میں منفعت		دینی دوست بنانے کی فضیلت اور
۹۰	دنیویہ کی حکمتیں اور اسرار	"	حُب فی اللہ کے درجے۔
	عبادات میں اتباع سنت بلا غلہ	۸۰	بغض فی اللہ
۹۳	چھوڑنا کفرِ ظنی یا حماقتِ ظلی ہے		✽
۹۶	خاصیت اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا مناسب ہے		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۲	کذب معصیت آمیز کا جو اولاد کی حکمت	۹۸	خاتمہ اور اوراد فرکوں کی ترتیب
۱۱۳	تھیل نال جا کہیے جھوٹا لہنہ اور لمبی	۹۹	عبادتوں کے مختلف اقسام اگنے میں حکمت
۱۱۴	ضرورت پر ہی تو دیکر ناجائز ہے کہ کرم پر جھوٹا	۱۰۰	عیالدار شخص اور عالم اور حاکم کیلئے عبادت
۱۱۵	مزاج و خوش طبی میں لوریہ کا استعمال	۱۰۱	مذموم اخلاق کی تفصیل اور
۱۱۶	غیبت کی حقیقت	۱۰۲	طہارت قلب کا بیان
۱۱۷	مولویوں کا انداز غیبت	۱۰۳	پہلی اصل
۱۱۸	مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے	۱۰۴	کثرت اکل اور حرص طعام
۱۱۹	بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہے	۱۰۵	کتابیان
۱۲۰	فتویٰ کی ضرورت کسی کی غیبت	۱۰۶	تقلیل طعام کے فوائد
۱۲۱	کرنا درست ہے	۱۰۷	مقدار طعام کے مراتب
۱۲۲	دوسرے کو نقصان پہنچانے کیلئے	۱۰۸	وقت اکل کے مختلف درجات
۱۲۳	غیبت کرنا جائز ہے	۱۰۹	جنس طعام کے مراتب مختلف
۱۲۴	جھوٹے اور نزع کی حقیقت	۱۱۰	سالکوں کو ترک لذائذ کی ضرورت
۱۲۵	شائستہ مزاج جائز ہے	۱۱۱	دوسری اصل
۱۲۶	درج کے حق میں طرح سرائی کا نقصان	۱۱۲	کثرت کلام کی ہوس اور فضول گوئی
۱۲۷	درج سرائی کا مردوح کو نقصان	۱۱۳	کتابیان
۱۲۸	درج سے بیکسر پیدا ہونے کا علاج	۱۱۴	عبث کلام کی عادت کا نقصان
۱۲۹	تیسری اصل غصہ کا بیان	۱۱۵	کلام عبث کی ماہیت
۱۳۰	غصہ کا علاج	۱۱۶	ناول اور تاریخ وغیرہ کا مطالعہ
۱۳۱	غصہ کو مہذب اور مستحسن بنا دینے کی ترکیب	۱۱۷	ہنسی مذاق کا جھوٹ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۱	بقدر ضرورت جاہ کی تحصیل جائز ہے	۱۳۱	چوتھی اصل حسد کا بیان
۱۵۲	حُبِّ مَدْحِ کی وجوہات	"	حسد کی حقیقت
۱۵۳	حُبِّ مَدْحِ کا علاج	۱۳۲	غبطہ جائز ہے
۱۵۵	ساتویں اصل	"	حسد کا علمی علاج
"	دنیا کی محبت کا بیان	۱۳۳	حسد کا عملی علاج
"	حُبِّ دُنْيَا کی ماہیت	۱۳۶	پانچویں اصل
"	ہوائے نفسِ اشیائے دنیا کی محبت کا نام ہے	"	بخل اور محبت مال کا بیان
۱۵۶	تن پروری مسافرِ آخرت کیلئے مہلک ہے	۱۳۸	ضرورت سے زائد مال کے مضر ہونے کی وجوہات
۱۵۷	مسافرانِ آخرت کی تمثیل اور تقسیم	۱۳۹	ضرورت کی تحدید اور کفایت کی حقیقت
۱۶۰	دنیا کی حقیقت کو ٹری نظر آتی ہے	۱۴۳	بخل کی حد اور حقیقت
۱۶۲	دنیا کی طلب ختم نہ ہوگی	۱۴۵	بخل کا علاجِ عملی
۱۶۳	دنیا مخلوق کا خانہ ضیافت ہے	۱۴۶	عملی علاجِ بخل
۱۶۴	آٹھویں اصل	۱۴۷	چھٹی اصل
"	نحوت و تکبر کا بیان	"	رعونت اور شہرت و جاہ کی
"	کبر کی حقیقت اور آثار	"	محبت کا بیان
۱۶۵	کسی عادت اور کسی معیبت کو معمولی و تحریر سمجھو	"	غول و عدمِ شہرت سے بڑے نائے ہیں
۱۶۶	کبر کا علاج	۱۴۸	حُبِّ جاہ، حُبِّ مال کا فرق
۱۶۷	عالم کے تکبر کے اسباب	"	مال کی نسبت جاہ کی محبت زیادہ
۱۶۸	تکبر کا علم جہل مرکب ہے	"	ہونے کا پہلا سبب
۱۷۱	تقویٰ سے تکبر پیدا ہونے کا علاج	۱۴۹	حُبِّ جاہ کا دوسرا سبب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۶	وجہ دوم	۱۷۲	حسب ونسب پر تکبر ہونے کا علاج
"	ریا رکی کیفیت میں کمی بیشی پر گناہ	۱۷۳	مال اور جمال پر تکبر اور اس کا علاج
"	کی زیادتی	۱۷۵	نویں اصل
۱۸۷	عبادت کے فرق سے ریا رکی کمی بیشی	"	خود پسندی کا بیان
۱۸۹	ریا رکے نفسی تغاؤ کی وجہ نماز میں کمی بیشی	"	خود پسندی کی مذمت
۱۹۰	ریا رکی دخی اور اخفی اور اشرف خفار	"	نازا اور خود پسندی اور تکبر کا فرق
۱۹۲	گنہ نامی کا دینی فائدہ	۱۷۶	ناز کی علامت
۱۹۳	شروع عبادت میں ریا رک	"	غیر اختیاری خوبی پر ناز ہونیکا علاج
۱۹۴	اشنا سے عبادت میں ریا رک	"	عبادات وغیر اختیاری خوبیاں
۱۹۵	عبادت کے بعد ریا رک کا حکم	۱۷۷	پر نازاں ہونے کا علاج
"	ریا رک کا سبب اول یعنی حسرت مرح کا علاج	۱۸۰	دسویں اصل
۱۹۶	سبب دوم یعنی خوف مذمت کا علاج	"	ریا رک کا بیان
۱۹۷	سبب سوم حرص و طمع کا علاج	"	ریا رک و نمود کا صلہ یعنی شہرت دنیا
۱۹۸	عبادت کو مخفی رکھنے کے منافع	"	میں پورا ہونگا
۱۹۹	ظہور طاعات پر غیر اختیاری مسرت	۱۸۱	ریا رکی ماہیت اور شرک ہونا
۱۹۹	مغز نہیں	۱۸۲	ریا رک کی صورتیں
"	اظہار عبادت بعض جگہ مفید ہے	۱۸۳	دینداروں میں نمود و وقعت کی طلب
۲۰۰	گناہ کے مخفی ہونے پر خوشی گناہ نہیں ہے	"	امرار میں نمود و عزت کی طلب
۲۰۱	ریا رک کے اندیشہ سے معمولات ترک نہ کرنے چاہئیں	۱۸۵	افعال اور اعمال میں ریا رک
		۱۸۶	ریا رک کے حرام ہونے کی وجہ اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۱	دنیا کی محبت کا علاج	۲۰۲	خاتمہ
"	ابدی یعنی غلو و دوام کا تصور	"	حسن خلق اور اس میں نفس کے دھوکے کا بیان
۲۱۳	نفس کا دھوکہ کہ خدا کریم ہے اور اس کی وجہ سے غفلت	"	سائے ہی اخلاق و ذمہ سے صاف ہونا حسنِ خلق کہا جاسکتا ہے
"	بے عمل توقع شیطانی دھوکہ ہے	۲۰۳	حسن خلق کی ماہیت و ثمرات
۲۱۴	غیب پر ایمان و یقین حاصل کرنے کا طبع	۲۰۴	سیرت کے بھی چار اعضاء ہیں
۲۱۵	روح انسانی کی حقیقت	۲۰۵	قوتِ علیہ کا حسن
۲۱۶	اعتیاد اور عقل سمی نگر آخرت کو مقتضی ہے	"	قوتِ غضبیہ اور شہوانیہ کا حسن
۲۱۸	حب دنیا کا علاج درجہ	۲۰۶	قوتِ عدل کا حسن
"	دنیا کی محبت کا آخری علاج	"	قوتِ غضبیہ کا اعتدال اور کمی بیشی کے نتائج
۲۲۰	قلب کو اخلاق محدودہ کے ساتھ مزین و آراستہ کرنے کا بیان اور اس کے بنی اصول	۲۰۷	قوتِ شہوانیہ کے اعتدال اور افراط و تفریط کے ثمرات
"	پہلی اصل	"	قوتِ عقل کے اعتدال و افراط و تفریط کے آثار
"	توبہ کا بیان	"	خصلتی کا علاج نفس پر چیر کرنا ہے
"	توبہ سے حق تعالیٰ کی خوشی کا اندازہ	۲۰۸	حسن خلق میں تکلف اخلاقِ حسنہ کا وسیلہ ہے
۲۲۱	توبہ کے معنی اور ابتدائی درجہ	۲۰۹	حسن خلق کے مراتب اور ثمرات
۲۲۲	توبہ ہر شخص پر واجب ہے	"	اخلاق کی تشخیص محبتِ صادق سے کرو
۲۲۳	بعض اہل کما دہ لینے اپنے وقت پر غلبہ کھاتا ہے	۲۱۰	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۸	دوسری اصل		قلب انسانی ظلماتی اور رضائی لشکر
"	خوف کا بیان	۲۲۳	کامیڈان جنگ ہے
"	خوف کی حقیقت اور حاصل کرنے کا طریقہ	۲۲۵	کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں
۲۳۰	خوف کی زیادتی مذہب اور مضر ہے جوانی میں خون اور بڑھاپے میں جا	"	معصوم و بے گناہ کو بھی توبہ کی حاجت ہے شرائط توبہ کے پورے ہو جانے پر قبولیت میں شک نہیں
۲۳۱	کاغذ بھید ہے	۲۲۷	مرض غفلت باطنی جملہ امراض سے بڑھا ہوا ہے
۲۳۲	ربا اور ہوس کا فرق	۲۲۹	طیب خود مدین بن گئے اور علماء مجتہدین دنیا ہو گئے
۲۳۳	تیسری اصل	۲۳۰	گناہ پر اصرار ہونے اور توبہ نہ کرنے کی پہلی وجہ اور اس کا علاج
"	زہد کا بیان	۲۳۱	توبہ میں آج کل کرنے کا دوسرا سبب اور اس کا علاج
"	زہد عالم کا ثمرہ اور شرح صدق کا علائقہ	"	توبہ میں آج کل کرنے کا تیسرا سبب اور اس کا علاج
۲۳۶	زہد کی حقیقت اور ثمرہ و اثر	۲۳۲	توبہ میں آج کل کرنے کا چوتھا اور پانچواں سبب اور اس کا علاج
"	طعام کی مدت کے اعتبار سے زہد کے تدریجی	۲۳۳	صغیر گناہ پر اصرار کرنا کبیرہ گناہ سے زیادہ مضر ہے
۲۳۷	مقدار کے اعتبار سے زہد کے مراتب	۲۳۴	
"	جنس کے اعتبار سے مراتب زہد	۲۳۵	
۲۳۸	لباس کے متعلق زہد کے درجے		
۲۳۹	مکان کے متعلق زہد کے درجے		
۲۵۱	اثاث البیت کے متعلق زہد کے درجے		
	تعمیر پر افسوس کرو اور زناہدوں کی صحبت رکھو		
۲۵۲			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۶	ایذاؤں پر صبر کرنے کی ضرورت	۲۵۲	زہد کے درجے
"	مصائب اور آفات پر صبر کرنا		دنیا کی رغبت و نفرت دونوں کا نہ
۲۶۷	پانچویں اصل	۲۵۳	رہنا کمال زہد ہے
"	شکر کا بیان	۲۵۴	زہد سے بھی زہد ہونا اعلیٰ درجہ ہے
"	شکر ہی مقصود بالذات ہے باقی خوب ہے	۲۵۶	زہد کے اسباب
"	توبہ، زہد اور صبر وسیلہ مقصود ہیں	"	جملہ ماسوی اللہ سے زہد ہونا اعلیٰ درجہ ہے
۲۶۸	شکر کا رکن اول یعنی مال اور عمل	۲۵۷	زہد اور فقر کا فرق
	شکر کا دوسرا رکن یعنی حال کہ نعمت	۲۵۸	فقر کی فضیلت
۲۶۹	کے آلہ طاعت ہونے پر خوشی ہو	۲۵۹	چوتھی اصل
	تیسرا رکن یعنی عمل اور نعمت کا	"	صبر کا بیان
۲۷۰	طاعت خدا میں استعمال	"	صبر کے معنی اور انسان کے ساتھ اس
	کفران نعمت کا اداک با تباع	"	کا اختصاص
۲۷۱	سنت	۲۶۱	صبر کا اعلیٰ درجہ
	شریعت نے جن کو معصیت و حرام	۲۶۲	صبر کا ادنیٰ درجہ اور اس کے آثار
"	کہا ہے وہ درحقیقت کفران نعمت ہی ہے	۲۶۳	صبر کا متوسط درجہ اور اس کی علامت
۲۷۵	چھٹی اصل	۲۶۴	خوش حالی میں صبر کی ضرورت
"	اخلاص اور صدق کا بیان	"	طاعات پر صبر
	اخلاص کا پہلا رکن یعنی نیت اور		عبادت کے شروع اور درمیان اور
"	اللہ کے واسطے عمل	۲۶۵	ختم پر صبر کرنا
۲۷۶	نیت کو عمل میں بڑا دخل ہے	"	معصیت پر صبر کرنے کی ضرورت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۰	توکل کا تیسرا رکن یعنی عمل متیقن الحکم اسباب کو عطا خدا سمجھنا	۲۷۷	نیت کی ماہیت اور حقیقت نیت متعدد ہونے سے ایک عمل پر
۲۹۱	اور دل سے ان پر اعتماد نہ کرنا ضروری ہے	۲۷۸	متعدد اعمال کا ثواب ملتا ہے ایک مصیبت بھی متعدد نیتوں سے کئی
۲۹۲	غالب الحکم اسباب کا اختیار کرنا بھی خلاف توکل نہیں	۲۸۰	معصیتیں بن جاتی ہیں نیت کا رکن دوم اخلاص ہے
"	موسوم نتیجے والے اسباب کی ہوس طبع کہلاتی ہے	۲۸۱	اخلاص کی ماہیت نیت کا تیسرا رکن صدق ہے
"	سال بھر سے زیادہ معاش کا انتظام	۲۸۳	صدق قولی اور اس کا کمال صدق نیت کا عزم
۲۹۳	اہل و عیال کا بھی خلاف توکل ہے	۲۸۴	عزم کا صدق عزم کے پورا کرنے میں صدق
"	دفع مضرت کا حکم بھی جلب منفعت کی طرح تین قسم کا ہے	"	صدق حالی مقامات میں صدق
۲۹۴	ضعیف القلب کو اتنی حرص نہ کرنی چاہئے	۲۸۶	ساتویں اصل توکل کا بیان
۲۹۵	اللہ سے خرق عادت کی طلب قوی	"	توکل کی ماہیت اور ارکان رکن اول معرفت یعنی توحید
"	الایمان کو بھی جائز نہیں	۲۸۷	توکل کا دوسرا رکن یعنی حال اللہ پر توکل اور اعتماد ہونے کے دو سبب
"	آٹھویں اصل	"	
۲۹۷	محبت کا بیان	۲۸۸	
"	عشق اور محبت کی حقیقت اور	"	
"	چھٹا حصہ	۲۸۹	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۳	انگونی امرارو حکم پر مطلع ہونا مشکل ہے		خوب سیرتی کا التزام باطنی حالت سے
	۲۹۹ رضایہ رضا کا صحیح مطلب۔ تاکہ کافر کے کفر		ہوتا ہے جس کا عمل قلب ہے
۲۱۴	پریشانہ ہوا اور امر بالمعروف ترک نہ ہو		محبت کے اسباب صرف علم و قدرت
	۳۰۱ رضایہ رضایہ نہیں ہے کہ دعا مانگنا یا تبریر		اور تقدس ہیں
۲۱۷	اور سبب اختیار کرنا چھوڑ دیا جائے	۳۰۳	محبت کا ادنیٰ درجہ جُشن کی محبت ہے
۳۱۹	دسویں اصل	۳۰۴	محبتِ خدا کے آثار و علامات
"	فکر موت کا بیان	۳۰۶	نویں اصل
"	فکر موت اصلاحِ قلب کی اصل ہے	"	رَضَا بِرَقَضَا
۲۲۰	فکر موت کا طریق اور تصویر کی کیفیت		تکلیف پر رضا و خوشی ہونے کی عقلی
	۳۰۷ طول اہل سچو اور موت کو ہمیشہ		وجوہات اور نظائر
۳۲۱	پیش نظر رکھو		رضایہ مصیبت واقع میں محبت الہی
۳۲۳	خاتمہ	۳۰۸	کا اثر ہے
	اصلاحِ قلب سے روکنے والی بڑی		تکلیف کے انجام یعنی ثواب کی وقعت
"	چیز صرف حجتِ دنیا ہی ہے	۳۰۹	تکلیف کا احساس کم یا کم کر دیا کرتی ہے
۳۲۴	محاسبہ نفس اور مراقبہ کی کیفیت		قضاء و قدر کی حکمتیں اور اسرار پہنچنے
	۳۱۰ اپنے نفس سے مباحثہ کرنا اہل باطن		سے تکلیف کا اثر نہیں ہوتا۔
	فرقوں سے مناظرہ کرنے سے بدرجہا		حضرت خضر علیہ السلام کے افعال میں نظر
۳۲۷	زیادہ ضروری ہے		نقصان و تکلیف تھی مگر حقیقت میں
	۳۱۱ نفس کی مثال کتے کی سی ہے کہ مار		مخلوق کی بیہودگی کا سبب تھے
۳۲۸	کھاے بغیر سیدھا نہیں ہوتا	۳۱۲	ناگوار واقعات میں صلحِ غلامی ضروری ہے

”تبلیغ دین“ کے متعلق

مجدد الملت حکیم الامت

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی (قدس سرہ)

کی رائے

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

کہتا ہے عاجز اشرف علی عفی عنہ اس جزو زمان میں
 اجزائے دین میں سے جزو اخلاقی و تہذیب نفس کو عوام
 نے اعتقاداً اور خواص نے عمداً کالمذوف و المطروح کر دیا
 اس سے جو مفساد دینیہ و تمدنیہ پیدا ہو رہے ہیں علاج
 اس کا یہی ہے کہ اس کی تعلیم اور اس پر تہذیب کی
 جائے چنانچہ سلف نے اسی واسطے اس میں مختلف و
 متعدد کتابیں لکھیں ان سب میں زیادہ سہل الماخذ و
 جابح تصانیف امام غزالیؒ کی ہیں پھر ان میں رسالہ
 ”أربعین“ اخصراً وائیر ہے۔ لیکن عربی میں ہونے

کی وجہ سے محتاج تھا ترجمہ اُردو کا جو کہ ہمارے ملک کی عام زبان ہے ، اس لئے میری تمنا تھی کہ اس کا اردو ترجمہ ہو جائے ، اللہ تعالیٰ جبرائیل خیر دے ہمارے مولانا محمد عاشق الہی سلمہ اللہ تعالیٰ کو کہ اس کام کو نہایت خوبی کے ساتھ انجام دیا میں نے بعض بعض مقامات اس کے دیکھے ترجمہ بہت ہی پسند آیا معنی خیز اور نشاط انگیز اور اگر زیادہ فرصت ہوتی تو خوبی کے ساتھ اس کے دیکھنے کا مشتاق تھا اللہ تعالیٰ اس کو نافع اور مقبول بنا دے ۔ آمین

” اشرف علی “

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اعمال ظاہری کے دین اصول ہیں

پہلی اصل نماز کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میری یاد کے لئے نماز قائم کرو“ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”نماز دین کا ستون ہے“ خوب سمجھ لو کہ تم نماز میں اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہو لہذا دیکھ لیا کرو کہ نماز کیسی پڑھ لے ہو اور چونکہ اللہ پاک نے اقامتہ صلوٰۃ یعنی نماز کے درست کرنے کا حکم فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور نماز سے متعلق تمام ضرورتوں کی پوری رعایت کرو لہذا نماز میں ان تینوں باتوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہئے۔

اول: نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں جس قدر سنتیں اور مستحبات ہیں ان کو بجا لاؤ اور ہر عضو کے

لے بیہقی ضعیف۔ ابو نعیم مرسل۔ ابن حجر کہتے ہیں اس کے سب راوی ثقہ ہیں اور بہت

طریقوں سے ہے ۱۲

کے وقت وہ دعا پڑھو جو حدیث میں آئی ہے اور اس کے ساتھ یہ کپڑوں

لہ یعنی وضو پہلے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَمَاتِ الشَّیْطَانِ وَ
 اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُنَّوْنِیْ (رے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں
 کے چوکوں سے اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں ۱۲) پڑھ کر
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے۔ اس کے بعد ہاتھ دھوتے وقت
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْیَمِّنَ وَ الْبَرَکَةَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَ الْهَلَاکَةِ
 (رے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں سعادت اور برکت کا اور پناہ مانگتا ہوں نحوست اور
 ہلاکت سے) اور کلی کرتے وقت اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی تِلَاوَةِ کِتَابِکَ وَ کُتُبِکَ
 الذِّکْرِ الْکَمِیْلِ وَ الشُّکْرِ لَکَ (رے اللہ مجھے اپنی کتاب کی تلاوت اور ذکر و شکر کی کثرت
 پر اور مدد دینے) تاک میں پانی ڈالتے وقت اَللّٰهُمَّ اِرْحَمْنِیْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ وَ اِنِّتَ
 عِبْدِیْ رَاحِمٌ (رے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سے لگا دینے اور آپ مجھ سے خوش تر ہیں) تاک
 سینے کے وقت اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَوَایِحِ النَّارِ وَ مِنْ سُوءِ الْبَدَنِ
 (رے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں دوزخ کی بو اور اس سے بڑے گمراہی) منہ
 دھوتے وقت اَللّٰهُمَّ وَجْهَیْ دَجْهَیْ یَوْمَ تَبْلِغُنِیْ رُجُوْءَ اَوْلِیَائِکَ وَ لَا تُسَوِّدْ
 وَجْهَیْ یَوْمَ تُسَوِّدُ رُجُوْءَ اَعْدَائِکَ (رے اللہ جس دن آپ کے دوستوں کے
 چہرے نورانی ہوں میرے چہرے کو بھی نورانی کیجئے اور جس دن آپ کے دشمنوں کے چہرے
 سیاہ کئے جائیں میرا چہرہ سیاہ نہ کیجئے) داہنا ہاتھ کبھی تک دھوتے وقت اَللّٰهُمَّ
 اَعْطِنِیْ کِتَابِیْ یَسْمِعِیْ وَ حَاسِبِیْ حِسَابًا یَسِّرًا (رے اللہ میرے اعمال نامہ میرے
 داہنے ہاتھ میں دیکھئے اور میرا حساب سہل کیجئے) اور بائیں ہاتھ دھوتے وقت
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تُعْطِیَنِیْ کِتَابِیْ بِشِمَالِیْ اَوْ مِنْ قَدَائِرِ ظَهْرِیْ (باقی
 حاشیہ برصغیر آئندہ)

کا اور وضو کے پانی کا خیال رکھو کہ دونوں پاک ہوں لیکن اس میں اتنا

(بقیہ ماشیہ مفرد گذشتہ)

دے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ
 پیچھے سے دیں (سراسر) کرتے وقت **اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ**
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ اللَّهُمَّ اسْمِعْنِي مَنَادِيَ الْجَنَّةِ وَمَنَادِيَ
 دے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو بات سنا کر اچھی کی پیروی کرتے ہیں۔ اے اللہ
 مجھے جنوں کے ساتھ جنت کی منادی سنائیے، گردن کا مسح کرتے وقت **اللَّهُمَّ فَاقِ**
رَقِيبِي مِنَ النَّارِ وَاغْزِيبْكَ مِنَ السَّلَامِ وَالْأَعْدَالِ (دے اللہ!
 میری گردن کو دوزخ سے آزادی دلانیے۔ اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں زنجیروں اور
 طوقوں سے) (دہا ہٹنا پاؤں دھوتے وقت **اللَّهُمَّ بَنِّتْ قَدَمِي عَلَى صِرَاطِكَ**
الْمُسْتَقِيمِ ۗ (دے اللہ! میرے قدم کو اپنے سیدھے راستے پر ثابت رکھے) (بایں
 پاؤں دھوتے وقت **اللَّهُمَّ اَلِي اَعُوذُ بِكَ اِنْ تَنَلَّ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ**
يَوْمَ تَنَلَّ اَقْدَامُ الْمُنَافِقِينَ فِي النَّارِ (دے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا
 ہوں اس سے کہ میرا قدم پل صراط پر پھیل جائے جس دن کہ منافقوں کے قدم آگ میں
 کو پھیل جائیں گے) اور وضو کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے۔ **اَشْهَدُ اَنْ لَا**
اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ ۗ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ
عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ ۗ وَ اَعُوذُ بِكَ
وَمَنْتَ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۗ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ
التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُطَهَّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ
 (باقی ماشیہ بر صغیر آئندہ)

میا لغت نہ کرو کہ دوسواں تک نوبت پہنچ جائے کیونکہ یہ دوسرے شیطانی ہے۔ اور شیطان اکثر عبادت کو نپوالے نیک بندوں کے اوقات شش و پنج میں مٹا کر رہتا ہے۔

وضو کرنے اور کپڑوں کی طہارت
میں ایک عجیب حکمت

جاتا چاہئے کہ نمازی کے کپڑوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پھل کے اوپر کا چھلکا اور بدن کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کا چھلکا اور قلب کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کی گری اور مغز اور ظاہر ہے کہ مقصود مغز ہوا کرتا ہے۔

(بقیہ ماثیہ صفحہ گذشتہ)

الْمَالِ الْيَمِينِ وَاجْعَلْنِي عَبْدًا صَوْرًا شَكُورًا ۝ اَذْكُرُكَ ذِكْرًا كَثِيرًا
وَأَسْتَخْلِفُ بِكَرَّةً وَأَمِينًا ۝ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں وہ تنہا ہے کوئی ان کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اے اللہ! میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور
حمد کرتا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے بہت بُرے عمل کئے ہیں اپنی
جان پر ظلم کیا ہے آپ بخشش چاہتا ہوں اور آپ کی طرف توبہ رجوع کرتا ہوں کہ آپ
مجھے بخش دیجئے اور توبہ قبول فرمائیے بیشک آپ ہی توبہ قبول فرمانے والے اور رحم کرنے
والے ہیں۔ اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور پاکیوں میں بنا دیجئے اور
اپنے نیک بندوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے نہایت مہربان اور شکر کرنے والا بنا دیجئے کہ میں آپ کا توبہ
ذکر کروں اور صبح و شام آپ کی پاکی بیان کروں۔ ۱۷) اس کے بعد تین بار سورہ انا انزلنا
پڑھے۔ ۱۲ امت مسلم

اسی طرح اس ظاہری پاکی سے بھی قلب کا پاک ہونا اور نورانی بنانا مقصود ہے۔ شاید تم کو شبہ ہو کہ کپڑے کے دھونے سے قلب کس طرح پاک ہو سکتا ہے۔ لہذا سمجھ لو کہ حق تعالیٰ نے ظاہر اور باطن میں ایک ایسا خاص تعلق رکھا ہے جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب چاہے دیکھ لو کہ جب تم وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے قلب میں ایسی صفائی اور انشراح پاتے ہو جو وضو سے پہلے نہ تھی اور ظاہر ہے کہ یہ وضو ہی کا اثر ہے جو بدن سے آگے بڑھ کر دل تک پہنچا ہے۔

نماز پڑھنے سے بہر حال نفع ہو | دوم ہر نماز کے جملہ ارکان خواہ
اگرچہ اس کے اسرار کو نہ سمجھے | ستائیس ہوں یا مستحبات اور ذکر
ہو یا تسبیح سب کو اپنے اپنے قاعدہ

پرادا کرو اور یاد رکھو کہ جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے قلب کی باطنی صفائی میں اثر دکھایا تھا اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز کے ارکان کا اثر قلب میں ہوتا ہے اور نورانیت پیدا ہوتی ہے اور جس طرح مریض کو دوا پینے سے ضرور نفع ہوتا ہے اگرچہ وہ دوا کے اجزاء کی تاثیروں سے واقف نہ ہو اسی طرح تم کو نماز کے ارکان ادا کرنے سے ضرور نفع پہنچے گا اگرچہ تمہیں اس کے اسرار و موزوں واقفیت نہ ہو۔

نماز کی روح اور بدن | جانتا چاہئے کہ جاندار مخلوق کی طرح
حق تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت

اور روح مرحمت فرمائی ہے چنانچہ نماز کی روح تو نیت اور حضور قلب ہے

لے یعنی بڑا مقصود کو نیکو ظاہری پاکی بھی مقصود ہو گیا اگر شرعاً کئی ہو ۱۲۔ لے کھانا یا فرحت

اور قیام و قعود نماز کا بدن ہے اور رکوع و سجود نماز کا سر اور ہاتھ پاؤں
 ہیں اور جس قدر اذکار و تسبیحات نماز میں ہیں وہ نماز کے آنکھ کان وغیرہ
 ہیں اور اذکار و تسبیحات کے معنی کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی
 قوت سماعت وغیرہ ہے اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور خشوع
 و خضوع کے ساتھ ادا کرنا نماز کا حسن یعنی بدن کا سڈول اور رنگ و
 روغن کا درست ہونا ہے۔

الغرض اس طرح پر نماز کے اجزاء اور ارکان کو بحضور قلب پورا کرنے
 سے نماز کی ایک حسین و جمیل اور پیاری صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور
 نماز میں جو تقرب نمازی کو حق تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال
 ایسی سمجھو جیسے کوئی خدمت گار اپنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت
 کنیز ہدیہ پیش کرے اور اس وقت اس کو بادشاہ سے تقرب حاصل ہو۔
 پس اگر تمہاری نماز میں خلوص نہیں ہے تو گویا مردہ اور بے جان کنیز
 بادشاہ کی نذر کرے ہو اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی گستاخی و بے باکی ہو کہ
 ایسا گستاخ شخص اگر قتل کر دیا جائے تو عجب نہیں۔ اور اگر نماز میں رکوع
 و سجدہ نہیں ہے تو گویا لنگڑی لولی اور اپاہج لونڈی نذر کرتے ہو،
 اور اگر ذکر و تسبیح اس میں نہیں ہے تو گویا لونڈی کے آنکھ کان نہیں
 ہیں، اور اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر و تسبیح کے معنی نہیں سمجھے اور نہ دل
 متوجہ ہو تو ایسا ہے جیسا کہ کنیز کے اعضاء تو سب موجود ہیں لیکن ان میں حس و
 حرکت بالکل نہیں یعنی حلقہ چشم موجود ہو مگر بینائی نہیں ہے اور کان موجود ہیں
 مگر بھری ہے کہ سنائی نہیں دیتا۔ ہاتھ پاؤں ہیں مگر شل اور بے حس ہیں۔

اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اندھی بہری کنیز شاہی نذرانہ میں قبول ہو سکتی ہو یا نہیں؟
 شاید تمہیں یہ شبہ ہو کہ ”جب نماز کے فرض اور واجب ادا کر دیئے
 جاتے ہیں تو علماء نے شریعت اُس نماز کے صحیح ہو جانے کا فتویٰ دیتے ہیں۔
 خواہ معنی سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، اور جب نماز صحیح ہو گئی تو جو مقصود
 تھا وہ حاصل ہو گیا، اس سے معلوم ہوا کہ معنی کا سمجھنا نماز میں ضروری
 نہیں ہے۔“

لہذا سمجھ لو کہ علماء کی مثال طیب کی سی ہے پس اگر کوئی لونڈی اپنا بیج،
 اور کیسی ہی عیب دار کیوں نہ ہو اگر اس میں رُوح موجود ہے تو طیب اس
 کو دیکھ کر ضرور یہ کہے گا کہ یہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے۔

بلا حضور قلب والی نماز کی صحت پر | اسی طرح نماز کی رُوح اور اعضا
 رتبہ کے موجود ہونے سے علماء
 علماء کا فتویٰ اور شبہ کا جواب | فتویٰ دیدیں گے کہ نماز صحیح ہے۔

اور فاسد نہیں ہے۔ ایسی صورت میں طیب نے اور عالم نے اپنے منصب
 کے موافق جو کچھ کہا وہ صحیح کہا ہے مگر نماز تو شاہی نذرانہ اور سلطانی تقرب
 حاصل ہونے کی حالت ہے اور اتنا تم خود سمجھ سکتے ہو کہ عیب دار کنیز اگرچہ زندہ
 ہے مگر سلطانی نذرانہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ ایسی کنیز کا تحفہ
 پیش کرنا گستاخی ہے اور شاہی عتاب کا موجب ہے اسی طرح اگر ناقص نماز
 کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہو گے تو عجب نہیں کہ چٹھے پُرانے کپڑے کی
 طرح لوٹا دی جائے اور منہ پر پھینک ماری جائے۔

الغرض نماز سے مقصود چونکہ حق تعالیٰ کی تعظیم ہے لہذا نماز کے

لے یہ مضمون طبرانی کی روایت کا ہے جو ضعیف مگر فضائل میں معتبر ہے۔ ۱۳

سنن اور مستحبات و آداب میں جس قدر بھی کمی ہوگی اسی قدر احترام و تعظیم میں کوتاہی سمجھی جائے گی۔

نماز کی روح اور اعضاء | سووم ہر نماز کی روح کا زیادہ لحاظ رکھو

یعنی نماز میں شروع سے اخیر تک اخلاص اور حضور قلب قائم رکھو اور جو الفاظ زبان سے کہتے ہو یا جو کام اعضاء سے کرتے ہو ان کا اثر دل میں بھی پیدا کرو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب رکوع میں بدن جھکے تو دل بھی عاجزی کے ساتھ جھک جانا چاہئے اور جب زبان سے اللہ اکبر کہے تو دل میں بھی یہی ہو کہ بے شک اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور جب اَلْحَمْدُ پڑھو تو قلب بھی اللہ کی نعمتوں کے شکر یہ سے لبریز ہو اور جس وقت زبان سے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ كَسْتَعِينُ نکلتے تو دل میں اپنے ذلیل و ضعیف اور محتاج ہونے کا اقرار کرے یعنی قلب میں بھی یہی ہو کہ بیشک سچ خدا کے کسی چیز کا مجھے اختیار ہے نہ کسی دوسرے کو۔

نماز میں قلب اور زبان کی موافقت | غرض تمام اذکار و تسبیحات اور جملہ ارکان و حالات میں ظاہر و

باطن یکساں اور ایک دوسرے کے موافق ہونا چاہئے۔ اور سمجھ لو کہ نامہ اعمال میں نماز وہی لکھی جاتی ہے جو سوچ سمجھ کر پڑھی گئی ہو، پس جتنا حصہ بغیر سمجھے ادا ہوگا وہ درج نہ ہوگا۔

۱۱۔ دل کا متوجہ ہونا ۱۲۔ اللہ ہر شے سے بہت بڑا ہے۔ ۱۳۔

ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ۱۴۔

گے ابن المبارک نے عمارؓ سے روایت کیا ہے غیر عقلی ہونے کی وجہ سے حدیث کے درج میں ہو۔

حضور قلب حاصل کرنے کی تدبیر | ہاں یہ ضرور ہے کہ شروع شروع میں پوری طرح حضور قلب قائم رکھنے میں تم کو بہت دشواری معلوم ہوگی لیکن عادت ڈالو گے تو رفتہ رفتہ ضرور عادت ہو جائے گی، اس لئے اس کی طرف توجہ کرو۔ اور اس توجہ کو آہستہ آہستہ بڑھاؤ، مثلاً اگر تم کو چار فرض پڑھنے میں تو دیکھو کہ اس میں حضور قلب کس قدر حاصل ہوا؟ فرض کرو کہ ساری نمازیں دو رکعت کی برابر تو دل کو توجہ رہی اور دو رکعت کے برابر غفلت رہی تو ان دو رکعتوں کو نماز میں شمار ہی نہ کرو اور اتنی نقلیں پڑھو کہ جن میں دو رکعت کے برابر حضور قلب حاصل ہو جائے۔ غرض جتنی غفلت زیادہ ہو اسی قدر نفلوں میں زیادتی کرو حتیٰ کہ اگر دس نفلوں میں چار فرض رکعتوں کا حضور قلب پورا ہو جائے تو امید کرو کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرائض کا نقصان ان نفلوں سے پورا فرمائے گا اور اس کی کمی کا تدارک نوافل سے منظور فرمائے گا

زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کا بیان

حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کہ ”جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانہ کی طرح ہے جس میں سات بالیں ہوں کہ ہر بال میں سو دنے؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جنھوں نے اپنا مال دو ہتھ بھر بھر کر راہِ خدا میں لٹایا ہے وہی ہلاکت سے نجات پائیں گے“

چونکہ صدقات و خیرات میں مخلوق کی ضرورتیں اور محتاجوں کے فاقے رفع ہوتے ہیں اس لئے یہ بھی دین کا ایک ستون ہے۔ اور اس میں یہ حکمت ہے کہ چونکہ مخلوق کو اللہ سے محبت رکھنے کا حکم ہے اور مسلمان بندے خدا کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لہذا اللہ پاک نے مال خرچ کرنے کو اپنی محبت کا معیار اور آزمائش کی کسوٹی بنا دیا ہے تاکہ مرعیان ایمان کے دعوے کا جھوٹا رخ کھل جائے۔ کیونکہ عام قاعدہ ہے کہ انسان اپنے اس محبوب کے نام پر جس کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے اپنی تمام مرغوب اور پیاری چیزیں لٹا دیا کرتا ہے۔ پس مال جیسی پیاری چیز کا حق تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنا خدا کے ساتھ محبت کے بڑھے ہوئے ہونے

۱۲۔ مضمون مسلم و بخاری ۱۲ ۱۳۔ جس سے کسی چیز کا اندازہ لگایا جاسکے ۱۲۔

کی علامت ہے اور نکل کر ناخدا کی محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ صدقہ و خیرات دینے والے مسلمان تین طرح کے ہیں۔

خیرات کا اعلیٰ درجہ | ایک تو وہ ہیں جنہوں نے جو کچھ بھی پامیاب

راہ خدا میں دے دیا اور خدا کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ سچ کر دکھا یا مثلاً حضرت صدیق عتیق رضی اللہ عنہ کہ جو کچھ بھی گھر میں تھا انہوں نے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لا رکھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ "اے ابو بکر اپنے لئے کیا رکھا؟" تو عرض کیا کہ "اللہ اور اللہ کا رسول" اسی موقع پر حضرت حضرت فاروقؓ بھی بھی بغرض خیرات مال لائے تھے اور ان سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا تھا کہ "اے عمر تم نے پیسے لئے کیا رکھا؟" تو انہوں نے جواب دیا کہ "جس قدر لایا ہوں اسی قدر چھوڑ آیا ہوں" اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "تم دونوں کے مرتبہ کافرق تم دونوں کے جواب سے ظاہر ہے۔"

خیرات کا متوسط درجہ | دوسرے درجہ میں وہ متوسط لوگ ہیں جو سارا مال تو خدا کے نام نہیں لاتے

مگر اس کے ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے بلکہ محتاج بندوں کی حاجتیں ظاہر ہونے کے منتظر رہتے ہیں اور جس وقت

لے سچا دانا دیکھا ہوا دونوں حضرت ابو بکرؓ کے لقب ہیں کہ بچے اور دولت سے آزاد کئے ہوئے تھے ۱۳
نے حضرت عمرؓ کو حق اور باطل میں خوب فرق کرنے والے تھے ۱۴ یہ مضمون دوسریوں کا
ایک کر دیا گیا اول کو ترمذی حسن و سحیح کہا اور دوم کو ابو نعیم نے مرسل و جید بیان کیا ہے۔

کوئی مصرف پاتے یا کسی کو محتاج دیکھتے ہیں تو بے ڈیرین مال خرچ کر ڈالتے ہیں یہ لوگ اپنے کی زکوٰۃ یعنی مقدار فرض پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ سارے کو خدا ہی کے لئے خرچ کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ مال پاس رکھنے سے ان کی غرض اس کو راہِ خدا ہی میں خرچ کرنے کی ہے البتہ موقع محل کا انتظار ہو۔

خیرات کا ادنیٰ درجہ | تیسرے درجہ میں وہ کمزور مسلمان ہیں جو زکوٰۃ واجبہ ہی کے ادا ہونے کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ خیرات نہیں کرتے تو مقدار واجب میں حجتہ برابر بھی نہیں کرتے۔

ان تینوں گروہوں کے مرتبوں کا فرق اور حق تعالیٰ کے ساتھ محبت کی مقدار ان کے خرچ کی حالت سے خود ہی سمجھ لو کہ پس اگر تم پہلے اور دوسرے درجہ تک نہ پہنچ سکو تو کم از کم تیسرے درجہ سے بڑھ کر متوسط لوگوں کے ادنیٰ درجہ تک پہنچنے کی کوشش تو ضرور کرو کہ مقدار واجب کے علاوہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو اگر چہ روٹی کا ذرا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، پس اگر ایسا کرو گے تو بخیلوں کے طبقہ سے اوپر چڑھ جاؤ گے۔

مفلس مسلمانوں کی خیرات | اگر تم مفلس و تہی دست ہو تو یہ نہ سمجھو کہ صدقہ مال ہی میں منحصر

ہے اور ہم اس سے معذور ہیں۔ نہیں بلکہ اپنی عزت و جاہ، آرام و آسائش قول و فعل غرض جس پر بھی تم کو قدرت ہو اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ مثلاً بیچارہ کا پوچھنا، جنازہ کے ساتھ جانا اور حاجت کے وقت محتاج کی

۱۱ مستحق، موقع خرچ ۱۲ ۱۳ بغیر افسوس کے ۱۴ ۱۵ دانہ ۱۶

۱۷ خالی ہاتھ ۱۸ ۱۹ محدود ۲۰

امداد کر دینا مثلاً کسی مزدور کا بوجھ بٹالینا ، یا سہارا لگا دینا ، یا سعی و سفر کی
کے کسی کام نکلوا دینا اور نیک بات کہنا یعنی ہمت بندھانا ڈھارس دلانا
وغیرہ یہ سب امور صدقہ ہی میں شمار ہوتے ہیں اور یہ ایسے صدقات میں جن
کے لئے مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے ۔

زکوٰۃ و صدقات میں پانچ باتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہئے ۔

صدقہ کو چھپانے کی مصلحت | اقل : جو کچھ بھی دیا کرو وہ لوگوں

چھپا کر دیا کرو ۔ کیونکہ حدیث میں
آیا ہے کہ چھپا کر خیرات دینا پروردگار کے غصہ کو بھجاتا ہے ۔ اور جو مسلمان
اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح خیرات کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو
تو وہ ان سات بندوں کے ساتھ مشور ہوگا جن پر حق تعالیٰ قیامت کے
دن سایہ فرمائے گا جب کہ اس کے سایہ کے سوا انہیں سایہ نہ ہوگا ۔

اور اس میں حکمت یہ ہے کہ صدقہ سے مقصود نخل کی بدخصلت کا دور
کرنا ہے مگر اس میں رسیا کے خطرناک مرض کا اندیشہ ہے اس لئے چھپا کر
دینے کے سبب رسیا سے نجات مل جائے گی کیونکہ مسلمان جب قبر میں رکھ
دیا جاتا ہے تو رسیا سانپ کی صورت اور نخل بچھو کی صورت بن کر اس کو
تکلیف پہنچاتا ہے ، پس جس نے خیرات کرنے سے جی چرایا اور نخل اختیار
کیا تو اس نے اپنی قبر میں کاٹنے کے لئے بچھو بھیج دے ، اور اگر کسی
نے خیرات تو کی مگر دکھاوے اور نمود کی غرض سے کی ہے تو بچھو کو گویا
سانپ کی غذا بنا دیا اس صورت میں بچھو سے تو نجات ہو گئی مگر سانپ کی

۱۱ بخاری و مسلم کی حدیثوں میں ۱۲ ۱۱ ابن عساکر ، ضعیف ترمذی ، حسن بخاری ، طبرانی

صحیح ۱۲ ۱۱ مضمون بخاری و مسلم ۱۲ ۱۱ اٹھایا ہوا ۱۲ ۱۱ دکھاوا ۱۲

زہری قوت اور زیادہ ہوگی کیونکہ بخل کا منشار پورا ہوا تو بھجو کا زور بڑھے گا اور ریا کا منشار پورا ہوا تو سانپ کا زور زیادہ ہوگا۔

دوم: جسے خیرات دیا کرو اس پر احسان نہ بھجو اور اس کی شناخت یہ

ہے کہ مثلاً تم نے کسی محتاج کو خیرات کے طور پر کچھ دیا اور اس سے شکریہ کی توقع رکھی یا مثلاً وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا تمہارے دشمن کے ساتھ محبت کرنے لگا تو تم کو اس قدر ناگوار گزارا کہ اگر صدقہ دینے سے پہلے ہی صورت پیش آتی تو یقیناً اتنا ناگوار نہ گذرتا تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ تم نے اس محتاج پر اپنا احسان سمجھا جیسی تو اس بدسلوکی پر اتنا طیش آیا

احسان جتنانے کے مرض کا علاج | اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس محتاج کو اپنا محسن سمجھو کہ جس نے تم سے صدقہ

کا مال لیکر تم کو حق خداوندی سے سبکدوش کر دیا اور تمہارے مرض بخل کا طبیب بن گیا، کیونکہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ و خیرات سے مقصود بخل کا دور کرنا ہے، پس مال زکوٰۃ کو یا بخل کا دھوون ہوا یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ و صدقہ کا مال اپنے خرچ میں نہ لاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ مال کامیل ہے تو جس مسلمان نے تمہارے مال کامیل لیکر تمہیں اور تمہارے مال کو پاک و صاف بنا دیا تو بھلا بتاؤ کہ اس کا تم پر احسان ہوا یا تمہارا اس پر احسان ہوا، بھلا اگر کوئی جراح مفت فصد کھول کر تمہارا وہ ناقص خون نکالے جو تمہاری دنیوی زندگی کے لئے مضر ہے تو کیا تم اس کو اپنا محسن نہیں سمجھتے؟ اسی

طرح جو شخص قلب سے نخل کے فاسد مادہ کو کہ جس کے ضرر کا حیات اخروی میں اندیشہ ہے بلا معاوضہ لئے ہوئے مفت نکال دے تو اس کو بدرجہ اولیٰ اپنا مومن و خیر خواہ سمجھنا چاہئے۔

تیسری بات یہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ اور پاکیزہ مال خیرات کیونکہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو اس کا اللہ کے نام پر دینا کیسے مناسب ہو سکتا ہے تم سن ہی چکے ہو کہ اس سے مقصود دعوائے محبت خداوندی کا امتحان ہے پس جیسی بُری یا جھلی چیز اللہ پاک کے نام پر خیرات کرو گے اس سے خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں اللہ کے ساتھ کس قدر محبت ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ دینا ہو شہاش بٹاش اور خندہ رُو ہو کر دیا کرو کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک درہم لاکھ درہم سے بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ایک درہم نیک نیتی سے اور خوشی کے ساتھ دیا گیا ہے وہ ان لاکھ درہموں سے بڑھا ہوا ہے جو ناگواری کے ساتھ دینے گئے ہیں۔

پانچویں بات یہ ہے کہ صدقہ کے لئے محل و مصرف عمدہ تلاش کیا کرو یعنی یا گھسی پر ہیز گار عالم کو دیا کرو کہ تمہارا مال کھانے سے اس کو

۱۱ ہنس مکھ ۱۲

۱۱ خوش خوش ۱۲

۱۱ نسا۱۰ ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے مسلم کی شرط پر صحیح بتایا ہے ۱۲
عہ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ جب تک ناگواری دل سے نہ نکلے خیرات نہ دی جائے کیونکہ ابتداء میں ناگواری ضروری ہوتی ہے ایسے وقت میں اس ناگواری پر عمل نہ کرنا اور اللہ کی راہ میں اپنی طبیعت پر زور ڈال کر دیدینا یہ بھی اعلیٰ درجہ کا مجاہدہ اور بہمت کا کام ہوا اور مجاہدہ ہونے کی وجہ سے امید ہے کہ خود اس میں ثواب بڑھ جائے ۱۲

اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقویٰ پر قوت اور اعانت حاصل ہو یا کسی عیالدار
 نیک بخت مسلمان کو دو اور اگر یہ تمام اوصاف ایک شخص میں جمع نہ ہوں تو
 جس میں ایک وصف بھی پایا جائے وہ بھی تمہارا صدقہ پاک ہو جانے کے
 لئے کافی ہے البتہ نیک بختی کا لحاظ سب سے مقدم ہے کیونکہ دنیا کا مال
 متاع بندوں کے لئے اسی واسطے مہیا کیا گیا ہے کہ ان کی آیام گذاری ہو
 سکے اور ان چند روزہ آیام میں آخرت کا توشہ ان کو حاصل ہو جائے۔ تو
 جو لوگ درحقیقت سفر آخرت میں مشغول ہیں اور اس عالم فانی کو راستہ
 کا پڑاؤ اور مسافر خانہ سمجھ ہوئے ہیں وہی تمہارے پیسے کے مصرف ہونے
 چاہئیں۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
 ”پر سیزگاروں کو کھانا کھلایا کرو اور اپنا تبرع و سلوک ایمانداروں ہی کو
 پہنچایا کرو۔“

تیسری اصل

روزہ کا بیان

حدیث میں آیا ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ہر نیکی کا اس گنا سے سزا سو گنا تک نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے مگر روزہ خاص میرا ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ چاہوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادات کا دروازہ روزہ ہے۔

روزہ پر اس قدر اجر و ثواب کا سبب دو باتیں ہیں :

اقل یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے اور مباشرت چھوٹنے کا نام ہے اور ایسا پوشیدہ کام ہے کہ جس پر حق تعالیٰ کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں مثلاً نماز، تلاوت، زکوٰۃ، حج، یہ سب ایسی عبادتیں ہیں جن پر دوسرے لوگ بھی واقف ہو سکتے ہیں، پس روزہ وہی مسلمان رکھے گا جس کو لوگوں میں اپنے عابد و زاہد پہچلائے جانے کا شوق اور ریا و نمود کی محبت نہ ہوگی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ سے دشمن خدا یعنی شیطان مغلوب

۱۲ بخاری مسلم نسائی ۱۲ یعنی سب سے محبوب ہو یا یہ کہ ظلم کے بدلے میں نہ جائے گا ۱۲

۱۲ ابن المبارک برتل حسن ۱۲ بخاری مسلم، ترمذی، ابن ماجہ مسند احمد کی حدیثوں کا خلاصہ ہے ۱۲

ہوتا ہے ، کیونکہ جس قدر نفسانی خواہشیں ہیں سب پیٹ بھرنے پر اپنا زور دکھاتی ہیں اور شیطان انہیں خواہشات کو واسطہ بنا کر مسلمان کا شکار کرتا ہے اور جب روزہ کی وجہ سے مسلمان بھوکا رہا اور تمام خواہشیں کمزور پڑ گئیں تو شیطان مجبوراً بے دست و پا ہو گیا ، چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ” ماہِ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں ، شیطان پابہ زنجیر ہو جاتا ہے ، اور ہاتھ غلیبی پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طلب گار و آگے بڑھو اور اے بدکار و باز آؤ۔“

خوب سمجھ لو کہ روزہ کی تین قسمیں تو کیفیت کے اعتبار سے ہیں اور تین ہی درجے اس کی مقدار کے اعتبار سے ہیں ، ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف رمضان کے فرض روزے ہر سال رکھ لیا کرے

صوم داؤدی کی فضیلت | اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے

اسی طرح ایک دن تو روزہ رکھے اور دوسرے دن نہ رکھے پھر تیسرے دن رکھے اور چوتھے دن نہ رکھے ، روزمرہ روزہ رکھنے کی بہ نسبت یہ صورت بدلتا جہا بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے بھوکا رہنے کی عادت ہو جاتی ہے اور عادت ہوئے پیچھے سکی اور قلب میں صفائی اور خواہشات نفسانی میں ضعف و کمزوری محسوس نہ ہوگی حالانکہ روزہ سے یہی مقصود ہے ۔ دیکھو مریض جب دوا کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر دوا کچھ بھی

لے بخاری ، مسلم ، ترمذی ، ابن ماجہ کی حدیثوں کا خلاصہ ہے ۱۲

۱۲ مضمون حدیث بخاری و مسلم

نفع نہیں دیتی۔ یہی سبب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ "ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن کھاؤ پیو" انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بھی اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں تو آپ نے جواب دیا کہ اس سے اعلیٰ کوئی درجہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ فلاں شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں۔

متوسط درجہ یہ ہے کہ عمر کا تہائی روزہ میں صرف ہو جائے لہذا مناسب ہے کہ ماہِ رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں دو شنبہ اور

دو شنبہ اور پنجشنبہ کے روزوں کی حکمت

پنجشنبہ کا روزہ رکھ لیا کرو اس حساب سے سال بھر میں چار ماہ اور چار یوم کے روزے ہو جائیں گے مگر چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور آیام تشریقی میں روزہ رکھنا حرام ہے اور ممکن ہے کہ دونوں عیدیں دو شنبہ یا پنجشنبہ کو پڑیں اور آیام تشریقی میں سے ایک دن تو ضرور سپر یا جمعرات کو ہو گا اس لئے چار مہینے اور ایک دن کے روزے ہو جائیں گے اور بارہ مہینے کے تہائی یعنی چار مہینے سے صرف ایک دن زیادہ ہے گا، یہ تہائی عمر کا حساب غور کرنے سے آسانی سمجھ میں آجائے گا اس مقدار سے روزوں کا کم کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں آسانی بھی ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے۔

اور روزہ کی کیفیت کے اعتبار سے تین قسمیں یہ ہیں:

۱۔ مسلم۔ کچھ فرق سے ۱۲

۲۔ بخاری و مسلم ۱۲

ایک تو عام روزہ ہے کہ صرف روزہ توڑنے والی چیزوں یعنی کھانے پینے اور جماع سے بچتے ہیں اگرچہ بدن سے گناہ کئے جائیں سو یہ نام ہی کا روزہ ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ بدن کے کسی عضو سے بھی کوئی کام خلاف شرع نہ ہو۔ یعنی زبان غیبت سے محفوظ ہے اور آنکھ نامحرم کو بُری نگاہ کے ساتھ دیکھنے سے بچی ہے وغیرہ وغیرہ۔

حلال اور قلیل غذا پر تیسرا۔ خاص روزہ خاص بندوں کا ہے کہ اعضاء بدن کے ساتھ ان کا قلب بھی فکر و وسوسا سے محفوظ رہتا ہے

اور وسوسے ذکر الہی کے کسی چیز کا بھی ان کے دل میں گذر نہیں ہونے پاتا یہ کمال کا درجہ ہے اور چونکہ اس کا حاصل کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اس لئے کم سے کم اتنا خیال تو ضرور رکھنا چاہئے کہ ایسے کھانے پر روزہ افطار کیا کرو جو بلاشبہ حلال اور پاک ہو اور وہ بھی اتنا نہ کھاؤ کہ جس سے معدہ بھاری اور بدن کسلمند ہو جائے کہ تہجد کو بھی آنکھ نہ کھلے یعنی ایسا نہ کرو کہ دن کے چھوٹے ہوئے کھانے کی بھی تلافی افطار کے وقت کرنے لگو کیونکہ ایسا کرنے والوں کو روزہ کا اتنا نفع نہیں ہوتا جتنا کہ کسل کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔

چوتھی اصل

حج کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے ”لوگوں پر اللہ کے واسطے حج بیت اللہ فرض ہے جس کسی میں وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو صاحب استطاعت مسلمان بغیر حج کئے مر گیا تو اُسے اختیار ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔“

آداب سفر حج بیت اللہ شریف | حج - یہ بھی دین کا ایک ستون ہے۔ حج کے اعمال و ارکان ظاہری کا

بیان چونکہ احیاء العلوم میں ہو چکا ہے، لہذا اس جگہ حج کے رموز اور آداب بیان کرنے مقصود ہیں۔ پس جانتا چاہئے کہ آداب حج سات ہیں: **اول** یہ کہ سفر سے پہلے حلال زاد راہ اور کوئی نیک نیت ساتھی تلاش کر لو، کیونکہ حلال توشہ سے قلب میں نور پیدا ہوگا اور رفیق صالح تم کو گناہوں سے روکتا، اور نیک کام یاد دلاتا ہے گا۔

دوم۔ اس سفر میں تجارت کا خیال بالکل نہ رکھو۔ کیونکہ طبیعت کے

لے ابن عدی اور ترمذی کچھ فرق سے ۳ لے کوئی یہ دوسرے دن لاہ کے قرآن کے اندر تو تجارت کی اجازت دی ہو بات یہ کہ اول تو امام غزالی تجارت کو ممنوع نہیں بتلاتے جو خلاف قرآن ہو دوم میں اور صحابہ پر فرق یہ کہ وہ حضرت تجارت بھی امانت دین کیلئے کرتے تھے اور ہم حج کو بھی تجارت کیلئے کر لیں گے ۳

تجارت کی طرف متوجہ ہو جانے سے زیارتِ حرمین شریفین کا ارادہ خالص اور بے لوث نہ ہے گا۔

سَوَام۔ راستہ میں کھانے کے اندر وسعت کرو اور رفقائے سفر اور نوکروں چاکروں اور کرایہ داروں کو خوش رکھو اور کسی کے ساتھ سختی سے بات نہ کرو بلکہ نہایت خلق و محبت سے اور نرم گفتاری سے سفر ختم کرو۔ چٹھارم۔ فحش گوئی اور جھگڑے اور فضول بکواس اور دنیا کے معاملات کی بات چیت کو بالکل چھوڑ دو اور ضروری حاجتوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنی زبان کو تلاوتِ کلام اللہ اور ذکر الہی میں مشغول رکھو۔

پنجم۔ شغوف یا شبری یعنی شان کی سواری پر سوار نہ ہو بلکہ بار برداری کے اونٹ پر بیٹھ جاؤ تاکہ دربارِ حق تعالیٰ میں پرگندہ حال غبار آلودہ اور مسکینوں محتاجوں کی سی ذلیل و خستہ حالت سے حاضری ہو، اس سفر میں بناؤ سنگار اور زیادہ آرام طلبی کا خیال بھی نہ لاؤ۔

ششم۔ کبھی کبھی سواری سے اتر کر پیدل بھی ہو لیا کرو کہ اس میں سواری کے مالک کا بھی دل خوش ہو گا اور سواری کو بھی آرام ملے گا اور نیز تمہاری ہاتھ پاؤں بھی حرکت کرنے سے چست و جلاک رہیں گے۔ ہفتم۔ جو کچھ بھی اس سفر میں ختم ہو جائے یا جس قسم کا بھی مالی نقصان

یا تکلیف یا مصیبت اٹھانی پڑے تو اس پر خوش رہو اور اس کو اپنے حج کے مقبول ہونے کی علامت سمجھو اور اپنے پروردگار سے ثواب کی امید کو حج کی عبادت میں رموز و اسرار تو بہت ہیں مگر ہم صرف دو مضمون بیان

لے مطلب یہ ہے کہ شان دکھانے کو ایسا مت کرو باقی رُخ تکلیف کیلئے مضائقہ نہیں ہے ۱۲ مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ

کرتے ہیں :-

مشروعیت حج کی حکمت | اقل یہ ہے کہ حج اس رہبانیت کا بدل ہے جو پہلی امتوں میں رائج تھی،

حدیث میں آیا ہے کہ امت محمدیہ کی رہبانیت حق تعالیٰ نے حج کو بنا دیا ہے۔ اول بیت عتیق یعنی سب سے پہلے بنے ہوئے مکان کو حق تعالیٰ نے شرف عنایت کیا یعنی اس کو اپنی جانب منسوب فرمایا اور بیت اللہ نام رکھ دیا پھر اس کے گرد و نواح کو حرم گردانا۔ میدان عرفات کو حرم کا صحن بنایا اور اس کا شرف اس طرح فرمایا کہ نہ وہاں شکار جائز ہے نہ درخت کاٹنا حلال۔ سو یہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ شانہ مکان سے متزہ ہے اور گھر یا مکان کا محتاج نہیں ہے وہ سب کو محیط ہے اور اسے کوئی جگہ احاطہ میں نہیں لے سکتی۔ پس اس نے خانہ کعبہ کو جو اپنی جانب منسوب کیا اور اس کے طواف کا لوگوں کو حکم دیا تو اس میں حکمت یہ ہے کہ بندوں کی غلامی کا اظہار اور ان کی بندگی کا امتحان ہو جائے اور فرماں بردار غلام اپنے آقا کے دربار میں دور دراز جگہوں سے بالقصد زیارت کرنے کو جو حق و جوق ایسی حالت سے آئیں کہ بال بکھرے ہوئے ہوں غبار آلود ہوں شاہی بیست و جلال سے سراسیمہ و پریشان حال ہونگے سرننگے پاؤں مسکین و محتاج بنے ہوئے ہوں اور اسی مصلحت سے اس عبادت میں جس قدر بھی اعمال و ارکان مقرر کئے گئے ہیں وہ سب بعد از عقل ہیں تاکہ ایسے اعمال کا ادا کرنا محض حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سمجھ کر ہو اور کوئی طبعی خواہش یا عقلی حکمت کا اتباع اس کا باعث نہ ہو، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بارِ الہا ہم اپنی عبودیت و غلامی کا

اظہار کرنے کو عبادتِ حقہ یعنی حج میں حاضر ہیں۔

ارکان حج کی مشرور عیت | دوسرا مضمون یہ ہے کہ سفر حج کی وضع
بالکل سفرِ آخرت کی سی ہے اور مقصود
یہ ہے کہ حجاج کو اعمال حج ادا کرنے

کادو شراراز !!

سے مرنے کا وقت اور مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات یاد
آجائیں، مثلاً شروع سفر میں بال بچوں سے رخصت ہوتے وقت سہکرات
موت کے وقت اہل و عیال سے رخصت ہونے کو یاد کرو اور وطن سے
نکلنے وقت دنیا سے جدا ہونے کو اور سواری کے جانوروں پر سوار ہوتے
وقت جنازہ کی چار پائی پر سوار ہونے کو یاد کرو۔ احرام کا سفید کپڑا
پہننے وقت کھن میں لپٹنے کو یاد کرو اور پھر میقات حج تک پہنچنے میں جنگل و
بیابان قطع کرتے وقت اس دشوار گزار گھاٹی کے قطع کرنے کو یاد کرو جو دنیا سے
باہر نکل کر میقات قیامت تک عالم برزخ یعنی قبر میں تم کو لٹانی ہے، راستہ میں
راہزنوں کے ہول و ہراس کے وقت منکر نکیر کے سوالات اور ان کیسی میں ہول ہراس
کا خیال کرو جبکہ دندوں سے قبر کے سانپ بچھو کیڑوں مکوڑوں کو یاد کرو اور
میدان میں رشتہ داروں اور عزیز واقارب سے علیحدہ تن تنہا رہ جانے کے وقت
قبر کی تنہائی اور وحشت کو یاد کرو اور جس وقت چیخ کر لیتے اللہم لیتنا
پڑھو تو زندہ ہونے اور قبروں سے اٹھنے کے وقت کے اس جواب کو یاد کرو جو
حق تعالیٰ کی ندا کے وقت میدانِ حشر میں حاضر ہونے کے لئے تم عرض کرو گے غرض
اسی طرح ہجرل میں ایک عبرت اور معاملہ آخرت کی یاد دہانی ہے جس سے ہر شخص
جس قدر بھی اس میں قلب کی صفائی اور دین کی ضروریات کے خیال رکھنے
کی وجہ سے استعداد ہوگی آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔

پانچویں اصل

تلاوت قرآن کا بیان

تلاوت کی فضیلت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میری امت کے لئے سب سے بہتر عبادت کلام اللہ کی تلاوت ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو کر دعا نہیں مانگ سکا میں اس کو بے مانگے اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو اتنا نہ دوں گا۔“

تلاوت قرآن شریف کے ظاہری آداب تین ہیں :

تلاوت کا پہلا ظاہری ادب | **اول** یہ کہ تلاوت کرتے وقت دل میں بھی کلام اللہ کا احترام رکھے اور چونکہ ظاہر کو باطن تک اثر پہنچانے میں بہت دخل ہے اس لئے جب ظاہری صورت احترام کی پیدا کی جائے گی تو قلب میں بھی احترام پیدا ہو جائیگا اور ظاہری احترام کی صورت یہ ہے کہ وضو کر کے نہایت سکون کے ساتھ گونج جھکائے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر کے دو زانوں کی طرح بیٹھو جیسے استاد کے سامنے ہیں اور تجوید کے موافق حروف قرآنیہ کو مخارج سے نکالو اور ایک حرف کو دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرو۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ اِنَّا اَنْشَرْنَاكَ اور
الْقَارِعَةُ یعنی چھوٹی سورتیں سوچ کر تلاوت کروں تو اس سے زیادہ تیر
سمجھتا ہوں کہ سورۃ بقرہ اور آل عمران فر فر پڑھ جاؤں۔

دوسرا ادب | دوّم۔ کبھی کبھی تلاوت کی فضیلت کے انتہائی
درجہ کے حامل کرنے کا شوق تم بھی کیا کرو۔ کیونکہ
تم آخرت کی تجارت کے لئے دنیا میں آئے ہو۔ اس لئے جہاں تک ممکن
ہو زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرو۔ یوں تو تلاوت کلام اللہ سے کسی طرح
بھی کیوں نہ ہو خواہ بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، با وضو ہو یا بے وضو اور خلوت میں
ہو یا جلوت میں بہر حال نفع ہی نفع ہے۔ مگر بڑا نفع اس میں ہے کہ شب
کے وقت مسجد میں بحالت نماز کلام اللہ پڑھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھے گا اس کو ہر
حرف کے بدلے سونئیاں ملیں گی، اور نماز میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنے
والے کو پچاس نیکیاں، اور نماز کے سوا دوسری حالت میں با وضو تلاوت
کرنے والے کو پچیس اور بلا وضو دس نیکیاں ملیں گی۔ اب تم ہی سوچو کہ سو دن کی زیادہ
نفع کی حرص کیوں نہ کی جائے۔

تیسرا ادب اور شہینہ کی کراہت کا راز | سوّم۔ تلاوت کی مقدار کا بھی
لحاظ رکھو، ادنیٰ درجہ تو یہ ہے کہ

لے مضمون عبدالرزاق ۱۲ لے فر فر پڑھنے کی وجہ سے الفاظ بھی سمجھیں نہ آئیں گے اور اس
کا بے ادبی ہونا ظاہر ہے باقی اگر کوئی شخص معنی نہ سمجھے اور صرف الفاظ قرآن ہی صحیح
اور صاف ادا کرے تو یہ اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ ۱۲

ہر مہینے میں ایک مرتبہ ختم کرو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن میں ختم کرو کہ
 مہینہ بھر میں دس ختم ہوں اور متوسط درجہ یہ ہے کہ ہر مہینہ پورا قرآن شریف ختم
 کر لیا کرو۔ تین دن سے کم میں کلام مجید ختم کرنا مکروہ ہے کیونکہ سمجھ نہ سکو گے
 اور بلا سمجھے پڑھنا گستاخی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ جب تلاوت کلام اللہ نافع ہے تو
 جس قدر بھی تلاوت زیادہ ہوگی اسی قدر ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ تمہارا قیاس
 غلط ہے۔ خدا کے مجید کا سمجھنا انبیاء علیہم السلام ہی کا کام ہے پس جب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ تین دن سے کم میں ختم مستحب نہیں
 ہے تو تم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم ہے، اور اپنی رائے کو دخل
 دینا کم سمجھی اور جہالت ہے۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ دوا بیمار کو نفع دیتی ہے
 لیکن اگر طبیب کی بتلائی ہوئی مقدار سے زیادہ دو گے تو دیکھ لو یہ مرض مے
 گا یا اچھا ہو جائے گا؟ اسی طرح نماز حالانکہ عبادتوں میں اہل ہے مگر
 وہ طلوع وغروب اور استوائے آفتاب کے وقت ناجائز اور صبح وعصر
 کے فرضوں کے بعد مکروہ ہے۔ جب مرض کی دوا میں جسمانی طبیب کی
 بات بے چون و چرا مان لی جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ روحانی علاج اور
 روحانی طبیب کی بتلائی ہوئی دوا میں اس کی مقدار کا لحاظ نہ رکھا جائے
 اور اس کے بڑھانے میں عقل کو دخل دیکر سوال کیا جائے کہ تین دن سے
 کم میں ختم کرنا کیوں ناجائز ہے۔

تلاوت کلام اللہ کے باطنی آداب پانچ ہیں :

تلاوت کلام اللہ کے باطنی آداب

اول جس طرح حق تعالیٰ کی
 عظمت و جلال دل میں ہے اسی

لہ یعنی نقل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے ۱۲ (مولانا تھانوی قدس سرہ)

طرح اس کے کلام کی بھی عظمت قلب میں ہونی چاہئے۔ مثلاً جب اللہ کی گوناگوں مخلوقات یعنی عرش و کرسی، لوح و قلم، آسمان و زمین، حیوان و انسان، جنات و نباتات و جمادات کا تصور کرو گے تو ضرور خیال ہوگا کہ اس عالم کا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک نہایت زبردست اور ایسا ہے جسے کہ اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تمام عالم کی بقا اسی کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ ایسے شاہنشاہ عالیشان کے فرمان واجب الاذعان یعنی قرآن مجید کی کیا عظمت و وقعت ہونی چاہئے؟ یاد رکھو کہ جس طرح اس کے الفاظ کو ہاتھ لگانے کے لئے طہارت اور وضو کی ضرورت ہے اسی طرح اس کے معنی کے دل میں لانے کے لئے قلب کی طہارت اور تمام اخلاق رذیلہ سے پاکی لازم ہے۔ پس جو قلب باطنی گندگی اور نجاست میں آلودہ ہے وہ اس محترم شاہی فرمان کے حقائق کو کیونکر سمجھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عکرمہؓ قرآن شریف کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ”یہ میرے پروردگار جل جلالہ کا کلام ہے“

کلام الہی کے لباس الفاظ میں مستور ہو سکی حکمت اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے با عظمت کلام الہی کے

انوار و تجلیات کو حروف کے لباس میں چھپا کر تمہارے حوالہ کیا ہے، ورنہ اس کی نورانی شغاعوں کا کوئی بشر متحمل نہ ہو سکتا، دیکھ لو کہ طور جیسا پہاڑ بھی کلام الہی کی تجلیات کا تحمل نہ کر سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اگر اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو نہ سلہال لیتے تو ان میں بھی حرف اور آواز کے لباس سے مجرد کلام الہی کے سننے کی طاقت نہ تھی۔

تلاوت میں ترتیل اور معنی کا فہم و تدبیر | دَوم۔ اگر قرآن شریف کے معنی سمجھ سکتے ہو تو کوئی آیت بھی بلا سمجھے تلاوت

نہ کرو کیونکہ ترتیل میں جس کا قرآن شریف میں حکم ہے تدبیر یعنی غور و فکر اور سمجھنا اور سوچنے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس تلاوت سے کیا نفع جس میں سمجھنے سے واسطہ نہ ہو؟^{۱۱} ختم قرآن کی تعداد بڑھانے کا خیال مت کرو کہ چاہے سمجھو یا نہ سمجھو مگر نام ہو جاوے کہ اتنے قرآن شریف ختم کئے، یاد رکھو کہ اگر تم سوچ سمجھ کر ایک ہی آیت کو رات بھر پڑھے جاؤ گے تو یہ پچاس قرآن ختم کرنے سے بہتر ہوگا۔

دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو بیس مرتبہ دہرایا ہے، اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا۔ اور وہ آیت یہ تھی اِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ^{۱۲} دیا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے، حضرت تمیم داری^{۱۳} آیت اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ اجْتَرَوْا السَّیِّئَاتِ اَنْ کُوْنُوْا سَمِیْعِیْنَ^{۱۴} کو تمام شب بار بار پڑھتے رہے اور حضرت سعید بن جبیر نے آیت وَاْمْتَا زُوْا الْیَوْمَ اٰیٰتِهَا الْمَجْمُوْعُوْنَ کو بار بار پڑھنے میں تمام رات ختم کر دی۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں ہر سفتہ میں ایک

۱۱۔ ابن عبد البر عہ ابوذر غفاریؓ کی روایت عنہ ابن ماجہ و نسائی ذرا فرق سے ۱۱۔

۱۲۔ ابو سعید فضال میں ۱۲۔ لے کیا گناہوں کے رنجب ہونے والوں کا گمان یہ ہے کہ تم انکو سزا دے

کے مساوی بنا دیں گے ۱۳۔ لے اور علیحدہ ہو جاؤ آج اے مجرمو ۱۴۔ منہ

ختم پڑھتا ہوں اور ایک ختم ہر مہینے میں اور ایک ایسا ہے کہ جس کو سال بھر میں ختم کرتا ہوں اور ایک تلاوت ایسی بھی ہے جس کو تین سال سے شروع کر رکھا ہو اور اب تک پورا کلام مجید نہیں ہوا۔ یہ فرق ظاہر ہے کہ فکر و فہم اور غور و تدبیر ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا دل ہر وقت یکساں نہیں رہتا اور نہ ہمیشہ مساوی درجہ کے غور و فکر کا عادی ہوتا ہے، اس لئے اگر خصوصیت کے ساتھ ایک ختم علیحدہ طور پر تم بھی ایسا شروع کرو جس میں سوچ سمجھ کر تلاوت کی جائے اور اس وقت پڑھا جائے جبکہ قلب فارغ ہونے کی وجہ سے فکر و غور نہ ہو اور معنی اچھی طرح سمجھ سکو تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس صورت میں تلاوت کے معمول میں بھی فرق نہ آئے گا اور فیضیت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔

ہر آیت سے اس کے خاص مفہوم | سوم۔ اس فہم و تدبیر کی حالت مذکورہ
میں حرفت الہی کی گونا گوں شاخوں سے
پہل اور پھول بھی چلتے رہو کیونکہ پھل
ہی کی معرفت حاصل ہوگی،

کے لئے جدا شاخ اور ہر چوہر کے لئے جدا معدن ہے کہ جہاں موتی پیدا ہوتے ہیں وہاں تریاق کا تلاش کرنا فضول ہے اور جہاں مشک و عود دستیاب ہوتا ہے وہاں موتیوں کی جستجو بے فائدہ ہے، اسی طرح قرآن شریف کی آیتوں میں جس قسم کا تذکرہ ہو اسی قسم کا عرفان حاصل کرنا چاہئے۔ مثلاً جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات یا افعال کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں سچی تعالیٰ کی عظمت و جلال کی معرفت حاصل کرو، اور جس جگہ راہ مستقیم کی تعلیم مذکور ہو وہاں رحمت و کرم و فضل و حکمت کی معرفت حاصل کرو۔ اور جہاں کافروں کے ہلاک کرنے کا بیان ہو اس جگہ سے سچی تعالیٰ کی بے نیازی اور غلبہ و قہر کی صفت معلوم کرو اور جن آیتوں میں انبیاء علیہم السلام کے تذکرے ہوں

وہاں سے اللہ پاک کے لطف و احسان کا علم حاصل کرو۔ عرض جیسا
موقع وہی عسرفان۔

اختیاری دوسرے اور ان کے مراتب | جہاد فم۔ قرآن کا مطلب
سمجھنے سے جو امور مانع ہیں ان

کو جہاں تک ہو سکے دفع کرو کیونکہ ضعیف الایمان بندوں کیسے تو خواہشات
نفسانی اور وساوس شیطانی حجاب بن جاتی ہیں کہ ان کے نفوس دنیوی تعلقات
سے وابستہ اور ان کے قلوب شہوات و شک میں ملوث ہوتے ہیں اور وہی قلب
کے وہ پردے ہیں جن کے سبب قرآن پاک کی باریکیاں سمجھ میں نہیں آسکتیں لہذا
ان کے اٹھانے کی کوشش ہونی چاہئے، اور جن لوگوں کا ایمان قوی ہو جاتا ہے
کہ خدا کی محبت ان کے قلب میں پیدا ہونے اور ان کو طاعت میں لذت آنے
لگتی ہے ان پر بھی قلبی وساوس اپنا اثر کرتے ہیں، مثلاً نماز کی حالت میں ان کا
دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے، اور جو خلوص شروع نماز
کے وقت تھا وہ اب بھی قائم ہے یا نہیں، یا مثلاً حروف کے مخارج سے ادا
ہونے میں شبہ پڑتا ہے اور آیت کو اس نیت سے بار بار دہراتے ہیں، حالانکہ
قلب کیلئے یہ بھی حجاب ہے، کیونکہ حروف اور ان کی درستی کے سمجھے پڑ جانا اور
اور مخارج حروف یعنی دانتوں، ہونٹوں، تالو اور حلق کی طرف مشغول ہونا کہ یہ
حرف کہاں سے نکلا اور ٹھیک نکلا یا نہیں نکلا، ان کا کام نہیں جن کو عالم
علوی کی سیر و سیاحت اور ملکوتی امور کا مشاہدہ کرنا منظور ہے۔

۱۔ جن کو قصد دل میں جگہ دی جاتی ہے۔

۲۔ یعنی زیادہ اہتمام کچھ تو ضروری ہے۔

پنجم - آیات کلام الہی سے صرف تجلیات اور معرفت ہی کے حاصل کرنے پر اکتفا نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ حالت و اثر بھی ظاہر بھی پیدا کرنا چاہئے،

ہونا چاہئے مثلاً اگر ایسی آیت پڑھو جس میں رحمت کا ذکر اور مغفرت کا وعدہ ہو تو جسم پر خوشی اور مسرت کی حالت پیدا ہو جائے، اور غیظ و غضب اور عذاب الہی کا تذکرہ ہو تو تمہارا بدن لرز اٹھے، اور حق تعالیٰ کا نام آوے یا اس کی عظمت و جلال کا ذکر ہو تو جھک جاؤ اور ذلت اختیار کرو کہ گویا جلال خداوندی کے مقابلے سے نیست و نابود ہوئے جاتے ہو اور اگر کافروں کی ان خرافات کا بیان ہو جو انہوں نے حق تعالیٰ پر بہتان باندھے ہیں، مثلاً مخلوق میں سے کسی کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا یا بیٹی یا بیوی بتایا ہے، تو اس کی نقل سے بھی شرم آوے اور ایسی آیت کی تلاوت میں اپنی آواز کو پست کر دو کہ گویا ان کے الفاظ کا اپنی زبان پر لانا بھی گراں گذرتا ہے۔ غرض جس آیت میں جیسا مضمون ہو اس کے مطابق ایک خاص حالت پیدا اور جسم پر وہی اثر ظاہر ہونا چاہئے کہ خوف کے وقت آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں اور شرم کے وقت پیشانی پر پسینہ آجائے اور ہیبت کے وقت رو جھکے کھڑے ہو جائیں کپکپی چھوٹے اور مردہ بشارت کے وقت آواز و زبان اور اعضا میں انبساط و بشارت پیدا ہو جائے۔

پہنچتی اصل

ہر وقت ذکرِ الہی کا بیان

حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتا ہے " اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، تاکہ فلاح پاؤ " اور حدیث میں آیا ہے کہ " اللہ کا ذکر جہاد اور صدقات اور خیرات سب سے افضل ہے " اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، ذکر الہی کے لئے ایک مغز اور تین پوست ہیں، اور مغز تو مقصود بالذات ہے مگر پوست اس لئے مقصود اور محبوب ہیں کہ وہ مغز تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب ہیں۔

پہلا پوست صرف زبان سے ذکر کرنا ہے۔

دوسرا پوست قلب سے ذکر کرنا اور حیرانہ تکلف اس کا خوگر ہونا ہے، یاد رکھو کہ قلب کو اپنی حالت پر چھوڑنا نہ چاہئے کیونکہ اس تفکرات اور تخیلات میں پڑنے سے پریشانی ہوتی ہے لہذا مناسب ہے کہ اس کی مرغوب شیء یعنی ذکر الہی اس کے حوالہ کر دی جائے تاکہ اس کو اطمینان حاصل ہو جائے۔

تیسرا پوست یہ ہے کہ ذکر الہی قلب میں جگہ کر لے اور ایسا کر جائے کہ اس کا چھڑانا دشوار ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے درجہ میں جس طرح قلب کو ذکر کی عادت ڈالنے کی وقت پیش آئی تھی۔ اس تیسرے درجہ میں قلب سے ذکر اللہ کی عادت چھڑانا اس سے زیادہ دشوار ہو۔

فنا اور فنا الفنا کی ماہیت
اور تمشیل سے اس کا سمجھنا

ہو تھا اور جو مرزا و مقصود بالذات ہوا
یہ ہے کہ قلب میں ذکر کا نام و نشان بھی
باقی نہ ہے بلکہ مذکور یعنی حتی تعالیٰ کی
ذات ہی ذات رہ جائے کہ نہ قلب کی طرف توجہ ہے نہ ذکر کی جانب التفات
اور نہ اپنی خبر ہو نہ کسی دوسرے کی غرض ذات باری میں استغراق ہو جائے ، اسی
حالت کا نام فنا ہے ، اور اس حالت پر پہنچ کر بندہ کو نہ اپنی ظاہری جس حرکت
کا کوئی علم ہوتا ہے اور نہ باطنی عوارض کا ، یہاں تک کہ اپنے فنا ہو جانے کا علم
بھی باقی نہیں رہتا ، کیونکہ فنا ہو جانا بھی تو خدا کے علاوہ دوسری ہی چیز سے ہوتا
غیر اللہ کا خیال میل کچھیل اور کدورت ہے ، پس فنا کا علم بھی اس درجہ میں پہنچ کر
کدورت اور تجمد ہوا ، یہی وہ حالت ہے جس میں اپنے وجود کے فنا کے ساتھ خود
فنا سے بھی فنا یت ہوتی ہے ، ایسی محویت سمجھ میں آنی مشکل ہے بلکہ بظاہر ناممکن
اور دعویٰ بلا دلیل معلوم ہوگا۔ لیکن اگر تم کو کسی حسین صورت پر عاشق ہونے یا کسی
عاشق صادق کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا تو اس حالت کو کبھی دشوار نہ سمجھو گے،
کیا حسن پرست فریفتہ انسان اپنی معشوقہ کے فکر اور خیال میں ایسے محو مستغرق اور
بیخود نہیں ہو جاتے کہ بسا اوقات زبان سے کوئی بات کرتے ہیں اور اس کو
خود بھی نہیں سمجھتے۔ پاؤں ڈالتے کہیں ہیں اور پڑتا کہیں ہے۔ اس کے سامنے
سے آدمی گزر جاتا ہے ، حالانکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ، مگر وہ ان کو نظر
نہیں آتا۔ دوسرا شخص ان سے بات کرتا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ اگر ان سے
پوچھا جائے کہ کیوں بھائی کیا دیکھا اور کیا سنا تو وہ کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے
پس معلوم ہوا کہ ان کو ایسی محویت ہو گئی کہ اپنی محویت کا بھی ان کو علم نہ رہا کہ دیوانہ بن
گئے اور ایسے دیوانہ بنے کہ اپنی دیوانگی کی بھی خبر نہ رہی جنوں ہو گئے اور جنوں

کی بھی اطلاع نہیں، یہ سب اسی مشورہ مطلوبہ کے خیال میں مستغرق ہو جانے کا اثر ہے۔ اس کو بھی جانے دیجئے اس سے بھی آسان طریقے سے فنا کی فنائیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ دیکھو تم کو اپنی آبرو اور مال کے ساتھ محبت ہے پس اگر خدا خواستہ کسی دین کی طرف سے تمہارے مال یا آبرو پر حملہ ہو تو اس کے غصہ اور طیش میں جو کچھ تمہاری حالت ہوگی اس پر غور کرو کہ وہ کیسی بے خودی کی حالت ہے، ظاہر ہے کہ غیظ و غضب میں نہ تم کو اپنی خبر رہتی ہے اور نہ دوسرے کی، اور تم ایسے بے خود ہو جاتے ہو کہ اس وقت اپنی بخودی کا بھی تم کو حس نہیں رہتا پھر کوئی بندہ اپنے مولا کے خیال میں ایسا محو ہو جائے کہ خود فنا سے فنا اور بے خود ہو جائے تو کیا تعجب ہے؟

سمجھانے کی غرض سے یہ مثالیں ہم نے بیان کی ہیں، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ جس وقت خدا کے فضل سے اس حالت پر پہنچو گے تو فنائیت اور فنا الفنا کی اصل حقیقت اسی وقت معلوم کر سکو گے۔

ساتویں اہل

طلبِ حلال کا بیان

جہاں کہیں عبادت کا حکم ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اہل حلال کا بھی حکم ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "پاک چیز کھایا کرو اور نیک کام کیا کرو"۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "ایمان لانے اور نماز پڑھنے کی فرضیت کے بعد رزقِ حلال کی تلاش فرض ہے"۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ "اگر تم نمازیں پڑھتے پڑھتے مکان کی طرح جھک جاؤ اور دفنے رکھتے رکھتے تانت کی طرح دبے سبی ہو جاؤ تو بغیر تقویٰ اختیار کئے اور مال حرام سے بچے کچھ بھی قبول نہ ہوگا"۔ رزقِ حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا بیجا ہے جیسا گوبر پر مکان تعمیر کرنا۔ یاد رکھو کہ رزقِ حلال کو قلب کی نورانیت میں بڑا اثر ہے، لہذا مالِ حرام سے بچنا اور تقویٰ اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔

تقویٰ کے چار درجے ہیں :

پہلا درجہ۔ جن چیزوں یا جس مال کی حرمت پر علمائے دین اور فقہاء شریعت کا فتویٰ ہے ان کا استعمال نہ کرو کیونکہ ان کے استعمال سے آدمی فاسق بن جاتا ہے اور ثقاہت جاتی رہتی ہے یہ تو عام مؤمنین کا تقویٰ کہلاتا ہے۔

دوسرا درجہ۔ صلحاء کا تقویٰ ہے یعنی مشتبہ چیز سے بھی پرہیز کرنا کیونکہ علمائے شریعت نے ظاہری حالت دیکھ کر اگرچہ مشتبہ کو حلال کہہ دیا ہے مگر چونکہ

اس میں حرمت کا احتمال ہے اور اسی وجہ سے وہ شے مشتبہ کہلاتی ہے لہذا صلحاء اس کو بھی استعمال نہیں کرتے۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جس میں مشبہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ اور اس کو اختیار کرو جس میں کچھ شبہ نہ ہو“

جانزینیت اور مباح لذت
سے پرہیز کرنے کا راز

تیسرا درجہ - التقیار کا تقویٰ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”مسلمان جب تک خطرہ والی چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے بے خطرہ چیزوں کو بھی ترک نہ کرے گا اس وقت تک التقیار کے درجہ کو ہرگز نہ پہنچے گا“ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ”حرام کے مرتکب ہو جانے کا اندیشہ سے ہم حلال کے بھی دس حصوں میں سے نو حصے ترک کر دیتے ہیں“ اسی بنا پر اللہ کے پرہیزگار بندے جب سو روپیہ کے مستحق ہوتے ہیں تو ایک کم سولیتے ہیں اور جس وقت دوسرے کا حق دیتے ہیں تو ایک حبیبہ زیادہ دیتے ہیں، اور جب اپنا حق لیتے ہیں تو ایک حبیبہ کم لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ بیت المال کا مشک ان کے پاس آتا تو اپنی ناک بند کر لیتے اور فرمایا کرتے کہ اس کی خوشبو سونگھنا بھی تو اس کا استعمال ہی کرنا ہے لہذا بیت المال کی خوشبو میں سونگھنا نہیں چاہتا۔ مزہ دار حلال چیزوں کے کھانے اور جانزینیت اور راستگی سے پرہیز کرنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ زبان کو مزہ لگنا اچھا نہیں ہے کیونکہ آج

۱۱ ابن حبان ترمذی احمد صحیح ۱۱ ۱۲ ترمذی ابن ماجہ حاکم صحیح ۱۲

کہ یہ زیادہ دنیا سود نہیں ہے اس لئے کہ مشروط قرار نہیں دی گئی تھی بلکہ تبرع اور احسان ہے کہ بلا استحقاق دوسرے کے ساتھ سلوک کیا ۱۲ مستخرج

حلال کا مزہ پڑا ہے تو کل حرام کی لذت حاصل کرنے کا شوق ہو جائے گا۔ فترآن شریف میں کافروں کی کثرتِ مال و متاع اور دنیا داروں کے جاہ و حشم کی جانب نظر کرنے کی جو ممانعت آئی ہے وہ بھی اسی لئے آئی ہے کہ اس چمک دمک سے ایمان کی شیرینی کم ہو جائے گی اس لئے کہ دنیا کے مال و متاع کی رغبت اور محبت سے قلب میں ایمان کی محبت نہیں رہا کرتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس کا کپڑا پتلا اس کا ایمان بھی پتلا۔ غرض تقویٰ کے نزدیک وہی مال حلال اور قابل استعمال ہے جس میں نہ بالفعل کسی قسم کا شبہ ہو، اور نہ آئندہ کسی آفت کا خطرہ یا احتمال ہو۔

چوتھا درجہ صدیقین کا تقویٰ ہے یعنی جس چیز کے کھانے سے عبادات اور عطا پر قوت حاصل نہ ہو اس سے پرہیز کرنا۔

صدیقین کا تقویٰ
اور احتیاط کے قصے

مثلاً ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے دو پانی تو ان کی بیوی نے کہا کہ چند قدم ٹھہر لیجئے، انہوں نے جواب دیا کہ فضول و عبث حرکت جائز نہیں ہے میں اپنے نفس سے تمام حرکات و سکنات کا محاسبہ لیا کرتا ہوں، بھلا اس چیل تکی کو کس حساب میں شمار کروں گا۔ اسی طرح جس شے کے اپنے نفس تک پہنچنے کے وسائل میں سے کسی ایک سبب کے اندر بھی کچھ معصیتِ خداوندی کو دخل ہو اس سے بھی پرہیز کرنا اس درجہ میں ضروری ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ ایک مرتبہ جیل خانے میں قید تھے، کسی نیک بخت عورت نے ان کو بھوکا پا کر اپنی حلال معاش میں سے کچھ کھانا پکایا اور داروغہ جیل کے ہاتھ ان تک پہنچا یا مگر شیخ نے قبول نہ کیا اور یہ کہہ کر اس کو واپس کر دیا کہ کھانا اگر چہ

حلال ہے لیکن طبقاتِ نجس ہے۔ طباق سے مراد جیل خانے کے داروغہ کا ہاتھ ہے کہ وہ ظالم ہے، اور ظالم کا ہاتھ پڑنے کی وجہ سے اس قابلِ نذرناک میں اس کو کھالوں۔ حضرت بشر حافی شہروں کی ان نہروں کا پانی بھی نہ پیتے تھے جن کو غیر حلال اور ظلم پسند بادشاہوں نے کھردایا تھا۔ ایک بزرگ کا غلام کسی فاسق شخص کے گھر سے چراغ روشن کر لایا تو انہوں نے بجا دیا اور فرمایا کہ حق تعالیٰ کے نافرمان بندہ کے چراغ سے روشن کئے ہوئے چراغ کی روشنی نفع اٹھانے کے لائق نہیں ہے۔ غرض **مَثَلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ ذَّرْهُمَ** کے پورے عامل صرف یہی لوگ تھے کہ "کہو اللہ اس کے بعد سب کو چھوڑ دو" انہوں نے کبھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کیا جو اللہ واسطے نہ تھی۔ یہ درجہ حاصل کرتا چونکہ آسان نہیں ہے اس لئے صرف ثقہ مسلمانوں کا تقویٰ تو ضرور حاصل کرو کہ ان چیزوں کے پاس نہ چھپکوں جن کی حرمت پر علمائے دین کا تقویٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ دو باتوں کا اور بھی خیال رکھو۔

تمام حیلوں کا صحیح مطلب
اور ان سے احتیاط کی ضرورت

پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض فقہائے
مسائل شرعیہ کے متعلق جو حیلے بیان
کئے ہیں ان کی جانب التفات نہ کرو۔

مثلاً سال ختم ہونے سے پہلے اپنا تمام مال اپنی بیوی کے نام اور بیوی کا سارا مال اپنے نام منتقل کر لیا کہ چونکہ ملوکہ مال سال بھر اپنی ملک میں نہیں رہا اس لئے زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ اس قسم کا حیلہ کبھی مت اختیار کرنا۔ بات یہ ہے کہ فقہائے شریعت کا کام چونکہ دنیوی انتظام و سیاست ہے اس لئے اس حیلہ کی صورت میں زکوٰۃ ساقط ہونے کا تقویٰ دینے سے ان کی مراد یہ ہے کہ دنیا کا منتظم اور حاکم

وقت سلطان اسی مسلمان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے گا جس کا مال پورے سال بھر تک اس کے قبضہ مالکانہ میں دیکھ لے گا، اور اس حیلہ کرنے والے استمول مسلمان کے پاس سلطانی تحصیل زکوٰۃ کے لئے نہیں آئے گا، کیونکہ جتنی بات بندوں کے دیکھنے کے متعلق تھی یعنی مالکانہ قبضہ و ختم سال سے قبل بیوی کے نام منتقل ہو جانے کی وجہ سے جاتا رہا۔ مگر تم کو چونکہ معاملہ اپنے پروردگار سے رکھنا ہے اور وہ دلوں کے حالات سے واقف ہے اس لئے یہ مکر و فریب آخرت میں کام نہ آئے گا۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ سے مقصود بخل کی عادت کا دور کرنا ہے اور جب زکوٰۃ تک سے بچنے کے حیلے کرنے لگو گے تو بخل کہاں دور ہو، بلکہ بخل کو تو سر چڑھا کر اپنا امام اور پیشوا بنا لیا کیونکہ اس کا یہاں تک کہنا مانا کہ اس بخل کو نجات دہندہ اور خدا کے سامنے سرخرو کر دینے والا سمجھ بیٹھے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا مقصود بالکل حاصل نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مصلحت اس میں رکھی تھی اس کی جانب تو جہی نہیں کی، اور برعکس معاملہ کیا کہ بخل کو دور کرنے کی جگہ اس میں ترقی کی۔

یاشلاً مسلمان اپنی بیوی کو اس غرض سے تکلیف میں رکھتے ہیں کہ وہ تنگ آکر اپنا مہر معاف کرے اور جب وہ بے چاری مصیبت سے گھبرا کر زبان سے معاف کرنے کا لفظ نکال دیتی ہے تو مطمئن ہو جاتے اور اس کو حلال سمجھتے ہیں بھلا ایسا مال شوہر کو کیونکر حلال ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فَاِنْ طَلَبْتُمْ كُنْتُمْ فِيهَا مِنْ خُدَّاءِ رَبِّكُمْ میں خود فرمایا ہے کہ ہاں وہ مہر جو عورتیں برفضائے نفس معاف کر دیں تمہارے لئے حلال ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جس مہر کی معافی بُرے برتاؤ اور اذیتا رسانی سے ہوتی ہو کیا وہ بخوشی خاطر سمجھی جائے گی۔

رضائے نفس و رضائے قلب
 کا لطیف فرق؛

یاد رکھو کہ رضائے قلب دوسری شئی ہے اور رضائے نفس دوسری چیز ہے مثلاً بچھنے لگوانے، تلخ دوائی، فصد کھلوانی، پھوڑے پھنی میں شگاف لگوانا یہ سب تکلیفیں ایسی ہیں کہ ان کو قلب تو پسند کرتا ہے مگر نفس پسند نہیں کرتا۔ اس لئے کہ نفس تو انسی بات کو پسند کرتا ہے جس میں اس وقت لذت حاصل ہو۔ البتہ قلب اس چیز کو پسند کرتا ہے جس میں اس وقت اگرچہ تکلیف ہو مگر آنت و نفع کی امید ہو۔ کیونکہ نفس کا یہ کام نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی راحت کے خیال سے اس وقت تکلیف گوارا کرے۔ پس اگر بیوی نے تکلیف سے تنگ اگر اور خاندن کی ایذاؤں سے گھمبیرا کر اپنی آنت و مصلحت اور باقی ماندہ عمر کی آسائش کے خیال سے دوائے تلخ پی لی یعنی دین مہر کی معافی گوارا بھی کر لی تو اس کا نام رضائے قلب ہوانہ کہ رضائے نفس، اور دین مہر کے حلال ہونے میں اعتبار رضائے نفس کا ہے، جیسا کہ اوپر کی آیت سے معلوم ہوانہ کہ رضائے قلب کا۔ پس اگر اس رضائے حیلہ سے حکومت و سلطنت دنیوی میں کوئی شخص تقاضا کرنے والا نہیں رہا تو کیا خدا کے سامنے بھی اس کی بدولت سرخرو ہو جاوے، بتلاؤ؟ احکم الحاکمین کو کیا جواب دو گے جب کہ رضائے قلب اور رضائے نفس سے بحث پیش ہو اور پوچھا جائے کہ ہماری اجازت کے خلاف حیلہ جوئی سے ایک سکیں اور ضعیفہ کا حق کیوں ہضم کیا؟

مجمع میں سوال کرنے کی قباحت اور
ظاہری دینداری کے دنیا کمانے کی برائی

اسی طرح کسی کے آگے ہاتھ نہ
بھیلاؤ، کیونکہ بھیگ مانگنا
بُری بات ہے، اور اگر سخت
ضرورت کے وقت سوال کرنے کی نوبت آئے تو اس کا ضرور خیال رکھو کہ مجمع
میں سوال نہ کرو۔ کیونکہ اکثر ایسی حالت میں مینے والا جو کچھ بھی تم کو دے گا وہ
اپنے مجمع میں ذلت اور رسوائی اور ہم چشموں میں سبکی کے خیال سے دے گا اور
اس کو خوشی خاطر دینا نہیں کہتے۔ پس ایسا دیا ہو اماں استعمال کے قابل
نہیں ہے۔ کیونکہ کسی کے بدن پر مار کر لینا یا کسی کے دل پر شرم اور دباؤ کا
کوڑا مار کر لینا دونوں برابر ہیں۔

نیز اپنے دین کو ذریعہ کسب نہ بناؤ۔ مثلاً صلہ و فقر کی سی صورت اس
نیت سے نہ بناؤ کہ ہمیں بزرگ سمجھ کر لوگ دیں گے، حالانکہ تم بالکل کوئی
ہو اور تمہارا دل گندگی سے آلود ہے۔ یاد رکھو کہ دوسرے کا دیا ہوا
مال تمہیں اس وقت حلال ہے جب کہ تمہاری چھپی ہوئی حالت ایسی نہ ہو
کہ اگر دینے والا اس سے آگاہ ہو جائے تو ہرگز نہ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
اگر تم نے صورت بزرگوں کی سی بنائی اور تمہارے دل میں خواہشات نفسانی
کا ہجوم ہے، اور ظاہر ہے کہ دینے والے نے جو کچھ تم کو دیا ہے وہ صرف
تمہاری صورت دیکھ کر دیا ہے کہ اس کو تمہاری باطنی گندگی کی بالکل خبر
نہیں ہے، تو اگرچہ علمائے شریعت جو ظاہری انتظام کے متکفل نہیں، اس
مال کو حلال بتلائیں گے۔ مگر صاحب بصیرت ضرور حرام کہے گا اور اس کو
استعمال میں لانے کی ہرگز اجازت نہ دے گا۔

قلبے فتویٰ لینے کی ضرورت | دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ ہے کہ علماء کے فتوے

پر اکتانہ کیا کرو، بلکہ اپنے دل سے پوچھا کرو کہ اس معاملہ میں دل کیا کہتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "تم اپنے دلوں سے بھی فتوے لیا کرو اگرچہ مفتی فتوے دے چکیں"۔ بات یہ ہے کہ گناہ مسلمان کے دل میں ضرور چھپا کرتا ہے، کیونکہ جو چیز ضرر پہنچانے والی ہوگی وہ دل میں کھٹکے بغیر نہ رہے گی۔ پس جو شی درحقیقت حرام ہوگی یا جو کام فی الواقع گناہ ہوگا اس کو تمہارا دل بے کھٹکے ہرگز قبول نہ کرے گا اور ہر چیز کی اصلیت اس طرح پر دل کے فتویٰ سے معلوم ہو جائے گی۔

نفس کو تشدد سے بچانا چاہئے | نفس پر زیادہ تشدد بھی نہ کرو مثلاً کہنے لگو کہ ایسا مال کہاں ہے جو مشتبہ

بھی نہ ہو اور کسی ظالم یا فاسق کے ہاتھ میں نہ ہو کر آیا ہو؟ اور جب ایسا مال نہیں مل سکتا تو یا تو انسان جو گنہگار بن کر گھاس پات کھانے پر قناعت کرے اور ایسا نہ کر سکے تو بیباک ہو کر جو چاہے کھائے پئے۔ ایسا خیال کرنا گمراہی ہے۔ بات یہ کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان کے بین کی چیزیں مشتبہ کہلاتی ہیں، مگر تم کو صرف اتنی تکلیف دی گئی ہے کہ جو مال شرعاً حلال ہے اور اس کے حرام اور نجس ہونے کا کوئی ظاہر ہی سبب تم کو معلوم نہیں ہے اس کو حلال سمجھ کر کھاؤ پیو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشرک آدمی کے مشکیزہ سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عیسائی عورت کے گھڑے وضو کیا اور پیاس ہوتی تو پی بھی لے مضمون حدیث بخاری و مسلم ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ بخاری ۱۱۱۱ ۱۱۱۱

لیتے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ خواہ مخواہ وہم کرنا کہ خدا جانے یہ پانی پاک ہو یا ناپاک، جائز نہیں ہے۔

عارض کی تحقیق نہ ہونے پر
اصل عمل کرنا چاہئے

جب پانی کے ناپاک ہونے کی بظاہر کوئی وجہ تم کو معلوم نہیں ہو تو اس کو پاک ہی سمجھنا چاہئے۔ اسی طرح جو حلال شئی کسی

ایسے آدمی کے ہاتھ میں پاؤ جس کا حال تم کو معلوم نہ ہو تو اس کو پاک سمجھو اور مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو اور یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ مال ہے حلال اور پاک ہی کمائی کا ہو گا اس کی دعوت بھی قبول کر لیا کرو۔ خصوصاً جب کہ مسلمان صالح اور دیندار ہو۔ ہاں البتہ ظالم بادشاہ یا سود خوار یا شراب پیچنے والے شخص کا مال جب تک یہ نہ پوچھ لو کہ کس حلال طریقہ سے کمایا ہو حلال نہ سمجھو، پس اگر تحقیق کے بعد معلوم ہو جائے کہ سود یا ظلم کی کمائی اور شراب کی قیمت نہیں ہے تو اس کا لے لینا بھی حرام نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس غالب حصہ حلال آمدنی کا ہے اور کم حصہ حرام کا تو اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ البتہ اگر نہ کھاؤ تو تقویٰ ہے۔ حضرت شیخ ابن المبارکؒ کے کارنہ متعینہؒ نے بذریعہ خط کے ان سے دریافت کیا تھا کہ جو شخص ظالم بادشاہ سے داد و ستر رکھتا ہو مجھے اس کلین دین کا معاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو شیخ نے لکھا کہ اگر اس شخص کا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ذریعہ کسب ہو تو اس سے معاملہ کرنا جائز ہے ورنہ ناجائز۔

غرض دنیا میں چھ قسم کے آدمی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ کا جلا حکم ہے جس کو نمبر وار بیان کرتے ہیں۔

پہلی قسم - وہ آدمی جن کی صورت
مال کی حلت و حرمت کی شناخت کسب اور دینداری اور بددینی

کا حال کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا دیا ہوا مال حلال ہے اور اس سے پرہیز کرنا ضروری نہیں۔ البتہ احتیاط کے خیال سے نہ کھا یا جائے تو تقویٰ میں داخل ہے۔

دوسری قسم - وہ مسلمان جن کی دینداری کھلی ہوئی اور کمائی کا مشروع طریقہ ظاہر ہے، ان کے مال میں مشبہ کرنا و سوسہ شیطانی ہے، بلکہ اگر ان کو اس کے پرہیز کرنے سے رنج ہو تو ایسا تقویٰ بھی حرام اور مصیبت ہے۔

تیسری قسم - وہ لوگ جن کا سارا مال یا نصف سے زیادہ مال ظلم یا سود یا شراب کی بیخ و بن سے حاصل ہوا ہے۔ ان کا دیا ہوا مال یقیناً حرام ہے۔ اور اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

چوتھی قسم - وہ لوگ جن کا نصف سے کم مال حرام کے ذریعہ سے کمایا ہوا ہے اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ زیادہ مقدار کسب حلال ہی کی ہے۔ مثلاً دو ذریعہ تو حلال کے ہیں، ایک یہ کہ وہ کوئی مشروع تجارت کرتا ہے، اور دوسرا

یہ کہ ترکہ میں کچھ جائداد پائے ہوئے ہے جس کی آمدنی اس کو ملتی ہے۔ اور ایک ذریعہ حرام ہے، مثلاً کسی ظالم بادشاہ کا نوکر ہے اور تنخواہ لیتا ہے۔

مگر اس ایک ذریعہ کی نسبت ان دو ذریعوں کی آمدنی زیادہ ہے، تو چونکہ اس کے پاس زیادہ مال حلال ہے اس لئے کثرت کا اعتبار کیا جائے گا اور

اس کے دے ہوئے مال کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ البتہ اس سے پرہیز کرنا تقویٰ میں شمار ہوگا۔

پانچویں قسم - وہ لوگ ہیں جن کے کسب کا ذریعہ اگرچہ معلوم نہیں ہو

مگر ظلم و تعدی کی علامتیں ان پر نمایاں ہیں، مثلاً جاہر حکام کی سی شکل و لباس اور وضع اختیار کئے ہوئے ہیں، تو چونکہ یہ ظاہری حالت یوں بتا رہی ہے کہ ان کا مال بھی ظلماً ہی حاصل ہوا ہوگا، لہذا اس سے احتیاط کرنی چاہئے اور اس کو تقشیر کے بغیر حلال نہ سمجھو۔

چھٹی قسم۔ وہ لوگ ہیں جن پر علامت ظلم تو کوئی نمودار نہیں ہے البتہ فسق و فجور کے آثار نمایاں ہیں، مثلاً ڈاڑھی منڈی ہوئی ہے یا منوچھیں بڑھی ہوئی ہیں یا فحش بک رہا اور گالیاں دے رہا ہے یا اہنبی عورت کی طرف دیکھ رہا ہے یا اس سے باتیں کر رہا ہے تو اگرچہ یہ فعل سب حرام ہیں مگر مال کے حاصل کرنے میں چونکہ ان کو کچھ دخل نہیں ہے، لہذا مال کو حرام نہیں سمجھا جائے گا۔ پس اگر تم کو معلوم ہو کہ یہ مال اس نے ترکہ پوری میں پایا ہے یا کسی حلال ذریعہ سے کمایا ہے تو اس کو حلال سمجھو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کے پانی کو نہیں سمجھا، پس جب مجوسیت اور نصرانیت کے سبب پانی مشتبہ یا ناپاک نہیں ہوا تو مسلمان کا مال محض اس کے فسق و فجور کی وجہ سے کیسے ناپاک ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر اس کے مال کا حلال ذریعہ کسب بھی تم کو معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں اس مال کے استعمال میں تامل اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔

اس تشریح کے بعد پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے دل سے بھی فتویٰ لے لو اور جس مال سے دل کھٹکے اس کا ہرگز استعمال نہ کرو۔ البتہ یہ ضرور دیکھ لو کہ دل کے فتویٰ پر عمل کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے سے اس شخص کو رنج تو نہ ہوگا،

۱۲ گنہگاری و عیبی چھپی فسق اور کھلم کھلا فجور ۱۲

جس تفتیش سے مسلمانوں کو
ایذا پہنچے وہ حرام ہے

پس اگر رنج کا اندیشہ ہو تو ایسا تقویٰ
کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلاً کسی
نامعلوم الحال مسلمان نے کوئی چیز بدینہ

تہیں دی یا تمہاری دعوت کی اور تم نے تقویٰ کی بنا پر اس کے مال کی
تفتیش شروع کر دی تو ظاہر ہے کہ یا تو خود اسی سے پوچھو گے یا اس سے خفیہ
دوسرے لوگوں سے تحقیق کرو گے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر اس سے پوچھا تو اس
کو ضرور رنج ہوگا یا اگر دوسروں سے پوچھا اور اس کو خبر ہوگئی، تو مسلمان کو رنج
پہنچانے کے علاوہ مسلمان کے ساتھ بدگمانی رکھنے اور بعض دفعہ غیبت اور
تہمت میں مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اور یہ سب حرام ہیں، اور تقویٰ کا
چھوڑنا حرام نہیں ہے۔ پس ایسے موقع پر اس مسلمان کا دل خوش کرنا
واجب ہے۔

دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی بریرہؓ کا وہ کھانا
جو کسی مسلمان نے ان کو صدقہ دیا تھا بے تاامل کھا لیا اور صدقہ دینے والے
کے مال اور حال کا تجسس نہ فرمایا۔ البتہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے
تو شروع شروع جو چیز آپ کی نذر کی گئی تو آپ نے یہ ضرور پوچھ لیا کہ صدقہ
ہے یا ہدیہ؟ اور یہ بھی صرف اس وجہ سے کہ صدقہ کا مال آپ کے لئے
حلال نہ تھا، اور اس سوال میں اس کو رنج یا ایذا بھی نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ
صدقہ اور ہدیہ دونوں کی ایک ہی صورت ہے، صرف دینے والے کی نیت
اور محل و مصرف کا فرق ہوتا ہے، اس سے زیادہ تفتیش نہیں و سرمایٰ
کہ کس طرح اور کہاں سے حاصل کیا؟ آپ کی عادت تھی کہ جو مسلمان

آپ کی ضیافت لیتے کرتا آپ بلا تا مل قبول فرمالتے۔ اور کہیں منقول نہیں ہے کہ آپ نے اس کا سوال کیا ہو کہ تمہارا مال کس ذریعہ سے حاصل ہوا ہے، البتہ شاذ و نادر کسی غالب شبہ کے موقع پر تحقیق حال فرمائی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہؓ سفر میں بازار سے تمام ضروریات

بازار کی چیزوں میں صل حلت ہجرت

کی چیزیں کھاتے اور خریدتے تھے، حالانکہ یہ بھی جانتے تھے کہ سود اور لوٹ اور مال غنیمت میں خیانت کئے ہوئے مال بھی بازاروں ہی میں فروخت ہوتے ہیں، مگر ان تو بہات کی طرف کبھی توجہ نہیں فرمائی، بلکہ غالباً اور کثرت کی بنا پر بازار میں فروخت ہونے والے سارے مال کو تقنیش و تحقیق کے بغیر حلال سمجھا۔ اسی طرح تم بھی بازار کی چیزوں کو حرام نہ سمجھو۔ البتہ اگر نا جائز اور حرام طریقہ سے حاصل کی ہوئی چیزیں کسی شہر یا بازار میں بکثرت فروخت ہونے لگیں تو اس وقت تقنیش و تحقیق حال کے بغیر خریدنا اور استعمال میں لانا بے شک جائز نہیں ہے۔

انہوں اہل

مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ

تمام مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت | تمام مخلوق عمر کی کمشتی پر
سوار ہو کر دنیا کا سفر

ختم کر رہی ہے۔ اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ اس لئے آخرت کے
مسافروں یعنی مسلمانوں کا اپنی سرے کے ہم جنس مسافروں کے ساتھ
نیک برتاؤ کرنا بھی دین کا ایک رکن ہے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ یا تو مجرد اور
تن تنہا ہوگا اور یا اہل و عیال اور دوست و احباب وغیرہ سے تعلقاً
رکھتا ہوگا اور یا بین بنین حالت ہوگی کہ تعلق تو ہوگا مگر صرف اقربا اور
رشتہ داروں یا پڑوسیوں سے ہوگا، عام مخلوق سے نہ ہوگا۔ پس تینوں حالتوں
کے حقوق اور حسن سلوک سے تم کو واقف ہونا چاہئے، جن کو ہم جدا جدا
بیان کرتے ہیں۔

تجروہ کی حالت | پہلی حالت میں چونکہ آدمی کو صرف اپنی ذات سے تعلق ہے اس لئے اپنے نفس کی اصلاح اور

اس خدائی لشکر کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں جو اس عالم اصغر یعنی انسان میں حق تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں، اور چونکہ اس جگہ میں اختصار مقصود ہے اس لئے جسم انسان میں خدائی لشکر کے صرف سرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور متنبہ کئے دیتے ہیں کہ ہر مجرد و تنہا مسلمان کو ان کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہے۔

بجالت تجروہ اپنی ذات کے متعلق حقوق | جان لو کہ تمہارے اندر ایک خواہش پیدا کی گئی ہے جس کی وجہ

سے تم ہر مفید اور پسندیدہ مرغوب شے کو حاصل کرنے کی سعی کرتے ہو۔ اور ایک غصہ پیدا کیا گیا ہے جس کے ذریعہ سے تم ہر مضر اور مکرہ چیز کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور تیسری چیز عقل پیدا کی گئی ہے اس سے تم اپنے معاملات کا انجام سوچتے اور اپنی رعیت کی حفاظت کرتے ہو۔ پس غصہ کو کتا سمجھو اور خواہش کو گھوڑا اور عقل کو بادشاہ۔ اس کے بعد معلوم کرو کہ یہ تینوں قوتیں تمہاری ماتحت بنائی گئی ہیں۔ کہ ان میں عدل و انصاف کرنا اور اس قدرتی سپاہ سے مدد لیکر ابدی سعادت حاصل کرنا تمہارا فرض ہے، پس اگر تم کتے کو مہذب اور گھوڑے کو شائستہ کر کے بادشاہ عقل کا مطیع و فرمانبردار بنائے رکھو گے تو عدل کا حق ادا کرو گے اور ضرور مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔

تہذیب نفس اور اس پر ظلم یا انصاف کی حقیقت

اگر محکوم کو حاکم کی مسند پر بٹھا دیا اور
حاکم بادشاہ کو تابع در غلام بنا دو گے
تو انصاف کو بیٹھو گے اور ظلم کھلاؤ

گے۔ کیونکہ کسی شے کا بے محل رکھنا ہی تو ظلم کہلاتا ہے۔ لہذا جب خواہش
نفسانی کوئی چیز حاصل کرنا چاہے یا غصہ کسی شے کو دفع کرنا چاہے تو عقل
سے سوچا کرو کہ اس کا انجام کیا ہے؟ اگر انجام اچھا ہو تو عقل کو چاہئے
کہ اس کام کے کرنے کی ان کو اجازت دیدے۔ اور اگر انجام بُرا دیکھے تو ہرگز
اجازت نہ دے، بلکہ اپنے ماتحت غلاموں سے اس کو پکڑوائے۔ مثلاً نفس
اگے بے جا خواہش کرتا ہے تو غصہ کو اس پر حملہ کرنے کا حکم دے کہ وہ اس بدخواہ
نادان خادم کو پا بے زنجیر کر دے، اور اگر غصہ بھڑکنا اور بے راہ چلنا چاہے تو
شہوت کا اس پر حملہ کرے کہ وہ اس کو ٹھنڈا کر دے اور اس کا خیال پورا
نہ ہونے دے۔ اور اگر تم نے اپنی عقل سے دریافت ہی نہیں کیا یا دریافت
کیا مگر اس کے حکم سماعت و اطاعت نہ کی۔ بلکہ اس کو خادم و تابع در غلام
بنالیا کہ شہوت و غصہ جو کچھ کرنا چاہیں عقل ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کا
منشار پورا کرنے میں حیلے اور تدبیریں سوچے، تو گویا تم نے قدرتی سپاہ میں
اول بدل کر دیا اور جن میں عدل و انصاف رکھنے کا حق تعالیٰ نے حکم فرمایا
تھا ان میں ظالمانہ کارروائی کی۔ پس قیامت کے دن جب تمام اعراض
کو اجسام عطا کئے جائیں گے اور شہوتِ نفسانی کو کتے کی اور غصہ کو گھوٹے

لے سن لینا اور شرماں برداری کرنا۔ ۱۲

تے وہ چیزیں جو کسی کے تابع ہو کر موجود ہوتی ہیں خود بخود نہیں، رنگ و روپ، اعمال،
غصہ، علم وغیرہ۔

کی صورت مرحمت ہوگی اور عقل شاہانہ لباس پائے گی تو اس وقت یہ راز کھل جائے گا اور تم کہو گے کہ ”ہاں افسوس ہم نے کیسا ظلم کیا کہ بادشاہ کو کتے اور گھوڑے کے سامنے سرجو درکھا۔ کاش! شکاری مرد کی طرح اس کتے اور گھوڑے کو بوقت ضرورت کام میں لاتے کہ بے موقع نہ ان کو بھگا اور نہ خلاف عقل ان سے کوئی کام لیتے اور نہ عقل کی ماتحتی سے ان کو باہر نکالتے بلکہ ان کو عقل کا ایسا تابع در بنائے رکھتے کہ جہاں وہ چاہتی وہاں سے کام لیتی ورنہ بیکار اپنی جگہ پڑے رہتے گویا ہیں ہی نہیں۔“

مخلوق کے حقوق کی نگہداشت اور اس کا علاج؛
دوسری حالت یعنی جب تم کو عام مخلوق سے تعلق ہو تو اس وقت اس کا ضروری لحاظ رکھو کہ مخلوق

کو تم سے کسی قسم کی ایذا نہ پہنچے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اللہ کی مخلوق محفوظ رہے“ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچاؤ، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یقین کا ہے کہ جن سے ایذا اٹھاؤ ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرو۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ ”اے علی! اگر صدیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہو تو جو تم سے قطع تعلق کرنا چاہے تم اس سے تعلق رکھو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ سلوک کرو۔“ مخلوق کے حقوق قائم رکھنے میں بیش باتوں کا لحاظ رکھو جن کی تفصیل یہ ہے:

اول۔ جو کچھ اپنے لئے بہتر سمجھو وہی دوسروں کیلئے بہتر سمجھو، کیونکہ حضرت

میں ایسے شخص کھیلے، بشرطیکہ اس کا خاتمہ بالآخر ہو جائے، جہنم سے محفوظ رہنے کی بشارت آئی ہے۔

دوم۔ ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، کیونکہ حق تعالیٰ مغرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ پس اگر کوئی دوسرا شخص تمہارے ساتھ تکبر سے پیش آئے تو اس کو برداشت کر جاؤ، دیکھو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "عفو کی خصلت اختیار کرو۔ بھلائی کی ترغیب دو، اور جاہلوں سے پہلو تہی کرو۔"

سوم۔ بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "جو جوان کسی بوڑھے کی تعظیم کرے گا تو اس جوان کے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کرنے والا شخص پیدا فرمائے گا" اس حدیث میں اشارۃً درازی عمر کی بھی بشارت آگئی ہے کہ اس کو بوڑھا ہونا نصیب ہوگا۔

چہارم۔ ہر شخص کے ساتھ خند و ٹوٹی سے پیش آؤ، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ کے محبوب ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔

پنجم۔ دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرادو۔ شریعت میں ایسے موقع پر تالیفِ قلوب کی وجہ سے بضرورت جھوٹ بولنے تک کی اجازت آئی ہے اور شرعاً اس کا درجہ نقل نماز اور روزہ سے بھی افضل ہے۔

ششم۔ جو لوگ ایک کی دوسرے سے چغلی کھاتے ہیں یا ادھر کی ادھر لگا کر مسلمانوں میں باہم رنجش پیدا کرتے ہیں ان کی بات ہرگز نہ منو۔

۱۲ لہ ترمذی حسن غریب ۱۲ لہ منس مکھ ہونا ۱۲

۱۳ لہ ابن حبان صحیح، بیہقی ضعیف ۱۲ لہ الفت کرانا ۱۲

کیونکہ وہ اپنا دشمن برباد اور جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں۔
ہفتہ۔ تمہاری کسی سے اگر رنجش ہو تو تین دن سے زیادہ علیحدگی
 مت رکھو، کیونکہ اگر تم مسلمان کی خاطر سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ
 قیامت کے دن تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔

ہشتہ۔ سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نااہل امت
 دیکھا کرو، کیونکہ اگر کوئی نااہل بھی ہو تو تم اس کے ساتھ کیوں نااہل بنتے ہو،
 سلوک کے لئے تو تمہارا اہل ہونا کافی ہے۔

نہم۔ لوگوں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کیا کرو۔ یعنی
 جاہل میں اس کمال اور تقویٰ کو مت ڈھونڈو جو علماء میں ہو کرتا ہے،
 اور عوام کی طبیعتوں میں خواص کی سی سمجھ اور سلیقہ کی توقع مت رکھو۔ حضرت
 داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اہی وہ طریق بتلاؤ جس سے مخلوق بھی مجھ
 سے محبت کرے اور آپ بھی راضی رہیں، تو حکم ہوا کہ اے داؤد دنیا داروں
 سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو اور دینداروں سے ان کے حال
 کے مطابق۔

دہم۔ برتاؤ کے وقت لوگوں کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھو۔ یعنی
 اگر کوئی دنیا دار باعزت آدمی تمہارے پاس آجائے تو اس کی عظمت کرو۔ دیکھو
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنیا دار ذی عزت شخص کیلئے چادر
 مبارک بچھا دی اور یوں منسرایا ہے کہ جب کسی قوم کا بڑا شخص تمہارے
 پاس آیا کرے تو اس کی عزت کیا کرو۔

۱۲ مضمون بخاری مؤلم ۱۲ ۱۱ بخاری، ابو داؤد و نسائی وغیرہ ۱۲ ۱۱ ابن جان صحیح ۱۲

۱۲ بزار، ابن خزیمہ، طبرانی، ابن عدی، حاکم۔ صحیح ہے۔ اور یہ جریر بن عبداللہ سے ۱۲

یا زدهد۔ مسلمانوں کے عیب ہرگز ظاہر نہ کرو کیونکہ پردہ پوشی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ غیبت بھی نہ کرو اور کسی کے عیب کی ٹوہ میں بھی نہ رہو۔ یاد رکھو کہ اگر آج تم کسی مسلمان کی عیب جوئی کرو گے تو کل تلے کو حق تعالیٰ تمہارا عیب ظاہر فرما کر رسوا کرے گا اور جس کو وہ رسوا کرے پھر اس کو امان کہاں تلے؟

دوازدهد۔ تہمت کی جگہ سے بھی بچو، ورنہ لوگ بدگمان ہونگے، اور تمہاری غیبت کیا کریں گے، اور چونکہ ان کی غیبت میں مبتلا ہونے کا سبب تم بنے ہو کہ نہ تہمت کے موقع پر تم جلتے اور نہ ان کو غیبت کا موقع ملتا لہذا گناہ تم پر بھی ہوگا، اس لئے کہ گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی تلے کے ساتھ دروازہ مکان پر کھڑے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، کسی شخص کا اس جانب گذر ہوا، چونکہ موقع تہمت کا تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز دے کر اس شخص سے فرمایا، اے شخص! جس عورت سو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری بیوی صفیہؓ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ! توبہ ہے، کہیں آپ کی جانب بھی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا تعجب ہی کیا ہے، شیطان تو نبی آدم کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے ہے، یعنی شاید تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا، اور وہ تمہاری بربادی کا سبب بنتا اس لئے مجھے اطلاع دینی ضروری ہوئی۔

سیزددهد۔ مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوشش کیا کرو۔ حدیث

۱۲ لہ طبرانی اوسط و مغیر ۱۲ تلہ ابوداؤد، عمر بن سعد ۱۲

۱۳ کے مضمون حدیث تاریخ بخاری ۱۳ تلہ وہ حضرت صفیہؓ تھیں ۱۳

میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی کو کچھ دینے دلانے میں تاخیر کرتے اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف اس وجہ سے جلدی حکم نہیں دیتا کہ تم کو سفارش کرنے کا موقع مل جائے اور تم زبان سے کلمۃ الخیر نکال کر ثواب حاصل کر لو۔ مسلمانوں کی حاجت روائی میں سعی کرنا بہر حال نافع ہے۔ خواہ تمہاری کوشش سے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ حدیث میں اس سعی کا اجر و ثواب سال بھر کے اعتکاف سے زیادہ آیا ہے۔

چھٹا دھم۔ ہر مسلمان سے سلام علیک اور مصافحہ میں پیش قدمی کیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو رحمت خداوندی کے ثمرت حصوں میں سے اہتر حصے تو اس کو ملتے ہیں جس نے مصافحہ میں ابتداء کی ہے اور ایک حصہ دوسرے کو۔

پانزدہم۔ مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرو یعنی اس کی آبرو یا مال پر اگر دھبہ یا نقصان آئے تو اس کو مٹاؤ، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں کسی مسلمان کی آبروریزی ہو رہی ہو تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا تو حق تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائے گا اور جو مسلمان اس کی پروا نہ کرے گا تو حق تعالیٰ بھی اس کی اعانت کے وقت اس کی کچھ پروا نہ فرمائے گا۔

شانزداہم۔ شریلوگوں سے بھی اس نیت سے ملازمت کر لیا کرو کہ اس طرح پران کے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لے ابوداؤد، مسند صالح ۱۲ ۲۷ حاکم، مگر بجائے سال کے دو ماہ ۳۳ سے حکیم ترمذی و

ابوالشیخ، حسن لغیرہ ۱۳ ۲۷ احمد و ابوداؤد، حسن ۱۲ ۵۵ بخاری ۱۲

کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی، آپ نے فرمایا ”اچھا آنے دو“ اور شخص ہے، اور جب وہ اندر آگیا تو آپ نے ایسی نرمی و ملامت کے ساتھ اس سے باتیں کیں جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اس کی وجہ پوچھی تب آپ نے فرمایا کہ ”بدر شخص قیامت کے دن وہ ہے جس کی بدی سے بچنے کے لئے لوگ اس کو چھوڑ دیں“ نیز حدیث میں آیا ہے کہ جس طریقہ سے بھی آدمی اپنی آبر و بچائے وہ صدقہ میں شمار ہو۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نصیحت ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کے موافق میل جول رکھو۔ البتہ بدکاروں کو دل میں جگہ نہ دو۔

ہفتادھ۔ زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھو بیٹھو، اور امر اور مہمت سے پرہیز کرو۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دعا فرمائی ہے کہ ”بار الہامیری موت و حیات مسکنت ہی کی حالت میں رکھو اور مسکینوں ہی کی جماعت میں میرا حشر و شمار مائتو“ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس جاہ و اقتدار کے جب کبھی مسکین کو بیٹھا دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ”مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو حکم ہوا کہ شکستہ دل لوگوں کے پاس۔

ہشتادھ۔ حتی الامکان انہیں کے پاس بیٹھو جن کو کچھ دینی فائدہ پہنچا سکو یا جن سے دین کا کچھ نفع حاصل کر سکو، اور غفلت والوں سے

۱۱ دارقطنی و حاکم حسن و صحیح ۱۲ ابن عساکر ۱۳

۱۳ ابن ماجہ و حاکم۔ صحیح ۱۴

علیحدہ رہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”برے سہنشین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک بخت سہنشین بہتر ہے“ یہ خیال کرو کہ اگر تم ایسے شخص کے پاس آتے جاتے رہو جو ہر دفعہ تمہارے کپڑے کا ایک تار یا ڈاڑھی کا ایک بال نوح لیا کرے تو ضرور تم کو اندیشہ ہوگا کہ اس طرح پر تو عنقریب کپڑا ختم اور ڈاڑھی نڈار ہو جائے گی، اور تم اس کے پاس آمد و رفت ترک کر دو گے۔ پس اسی طرح جس کی صحبت میں حقہ برابر بھی دین کی کمی ہو تو اس سے پرہیز کرو ورنہ تھوڑا تھوڑا ہو کر ایک دن سارا دین برباد ہو جائے گا۔

فوزِ دہد۔ مسلمان بھائی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کیا کرو، اور انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی گورستان میں ان کی قبر پر سو آ کر وادراں کے لئے ایصالِ ثواب اور استغفار و طلبِ رحمت کرتے رہا کرو۔

بستہ۔ اگر ان کو چھینک آئے تو یس حَمَلِكْ اَللّٰہُ کہو اور اگر وہ تم سے کسی بات میں مشورہ کریں تو نیک صلاح دیا کرو۔

المختصر جو اہتمام اپنے نفس کو نفع پہنچانے اور ضرر سے بچانے کا کر سکتے ہو تو وہی عام مسلمانوں کیلئے ملحوظ رکھو۔

متعلقین اور اقارب کے حقوق | خاص متعلقین سے برتاؤ میں نسی اور صبری
رشتہ دار یعنی بیوی، بچے، ماں، باپ اور ہمساہیہ و غلام و نوکر و چاکر سب متعلقین میں داخل ہیں۔

۱۱۔ بیہقی۔ حسن ۱۱۔ لے خدام پر رحم کرے۔ یہ سب مضمون صحیح حدیثوں کے ہیں۔

۱۲۔ جو نکاح سے ہوں ۱۲

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا مقدمہ پیش ہوگا وہ ہمسایہ ہوں گے۔ لہذا پڑوس کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا چاہئے، کیونکہ ہمسایہ کے پلے ہونے کے لئے اگر ڈھیلہ بھی مارو گے تو ہمسایہ کے ایذا رساں سمجھے جاؤ گے۔ ایک عورت نہایت پارسا تھی مگر اس کے پڑوسی اس سے نالاں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوزخی فرمایا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا جانتے بھی ہو ہمسایہ کے کتنے حق

پڑوس کے حقوق

ہیں؟ اگر ہمسایہ مدد چاہے تو مدد کرو، اور اگر قرض مانگے تو قرض دو، اگر تنگ دست ہو جائے تو سلوک کرو، اگر بیمار پڑے تو عیادت کرو، اور انتقال کر جائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارک باد دو، اور رنج پہنچے تو تسلی دو، اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کو خاطر خواہ ہوا نہ پہنچ سکے، اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے بقدر مناسب اس کو بھی دو اور اگر نہ دے سکو تو چپکے سے گھر میں لے جاؤ تاکہ دیکھ کر اس کو حرص نہ ہو اس کے بعد مناسب ہے کہ تمہارا بچہ بھی پھل لیکر باہر نہ نکلے کیونکہ ہمسایہ کے بچہ کو حرص ہوگی تو اس کو رنج ہوگا، اسی طرح اگر لاندی چڑھے تو ایک چھپ پڑوسی کو بھی پہنچاؤ جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کس قدر ہے؟ بس یہ سمجھ لو کہ پڑوسی کے حق وہی پورے کر سکتا ہے جس پر حق تعالیٰ کا فضل ہو۔

قربت کے حقوق | قربت داری کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو، کیونکہ رحم کے معنی قربت کے ہیں، رحمن سے مطابقت

رکھتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص رحم سے میل رکھے گا میں اس سے میل رکھوں گا اور جو اس سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے قطع تعلق کر دوں گا۔ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جنت کی خوشبو جو پانچ سو برس کی مسافت سے آتی ہے وہ تالطہ رحم کو ہرگز نہ آئے گی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا نماز روزہ حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ اور ماں کا حق باپ کی بہ نسبت دو چندان ہے۔ حدیث میں حکم ہے کہ جو کچھ دینا ہو ساری اولاد کو مساوی دیا کرو۔

خادم کے حقوق | غلاموں کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے متعلق خدا سے ڈرو اور جو

کچھ خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ اور جو تم پہنوں وہی ان کو بھی پہناؤ و تحمل سے زیادہ ان سے کام نہ لو اور یہ سمجھو کہ صاحب قدرت خدا نے ان کو تمہارا غلام بنا دیا ہے اگر وہ چاہتا تو تم کو ان کا غلام بنا دیتا، جب کھانا لاکر تمہارے سامنے رکھے تو چونکہ آگ کی تپش اور دھوئیں کی کلونس اسی نے برداشت کی اور تم کو ان تکلیفوں سے بچایا ہے اس لئے اس کی دلیری کرو اور اس کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر ساتھ کھلاؤ، یا کم از کم ایک لقمہ اس کے ہاتھ پر رکھ دو اور

اللہ حدیث قدسی ابو داؤد و ترمذی سنن ۱۲ ۳۵ رشتہ داری باقی رکھنا۔ مضمون بخاری و مسلم ۱۲

بہ رشتہ داری قطع کرنا والا، حدیث طبرانی ۵۵ مضمون ابو یعلیٰ و طبرانی معجز ۱۲ ۳۵ ابن منیع ۱۲ کچھ طحاوی

صحیح یعنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بقاعدہ وراثت ۳ ۵۵ ابو داؤد ۱۲ ۳۵ مسلم ۱۲

اللہ ابن عساکر، احسن تک ۱۱

نہ بخاری ۱۲

پیارے کے لیے میں کہو کہ کھلاؤ، ایسا کرنے میں اس کا دل خوش ہو جائے گا اور تمہاری عزت میں فرق نہ آئے گا۔ اگر وہ کوئی خطا کر بیٹھے تو درگزر کرو اور اس کو غرور اور حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔

بی بی کے حقوق | بی بی کے حقوق چونکہ غلام سے کئی حق زیادہ ہیں لہذا بی بی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا اور حسن معاشرت و خوش کلامی سے برتاؤ کرو، کیونکہ بی بیوں کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنے والوں کے بڑے درجے ہیں۔ دیکھو مقتدا سے اُمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی خوش طبعی اور دلجوئی اور محبت نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے۔ حدیثوں میں حسن معاشرت کی بڑی تاکید آئی ہے۔

فصل

دینی دوست بنانے کی فضیلت | انہیں اصول میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ اپنے لئے کچھ دینی دوست تجویز کرو جن سے محض اللہ ہی کے

واسطے محبت ہو۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ آواز دے گا کہ کہاں ہیں وہ جو خاص میرے واسطے محبت باہم رکھتے تھے آج جب کہ میرے سایہ کے سوا کہیں سایہ نہیں ہے میں ان کو اپنے سایہ میں لے لوں گا؛ حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے گرد نور کے منبر ہیں جن پر ایک جماعت بیٹھے گی جن کے لباس اور چہرے سرتاپا نور ہوں گے اور وہ لوگ نہی ہیں نہ شبید مگر انبیاء و شہدا

ان کی حالت پر رنج لے کر یہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! وہ کون لوگ ہوں گے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے مخلص بندے جو باہم اللہ کے واسطے محبت کرتے اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے اٹھتے اور آتے جاتے ہیں ، یاد رکھو کہ ایمان کے بعد اللہ کے واسطے محبت کا مرتبہ ہے اور اس میں دو درجے ہیں :

پہلا درجہ یہ ہے کہ تم کسی شخص سے اس بنا پر محبت کرتے ہو کہ دنیا میں تم کو اس کے ذریعہ سے ایسی چیز حاصل ہے جو آخرت میں مفید ہے مثلاً شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے سبب محبت ہے اور مرید کو اپنے مرشد سے راہ طریقت معلوم کرنے کی وجہ سے محبت ہے بلکہ استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس بنا پر ہوتی ہے کہ دین کا سلسلہ اس کی وجہ سے مدتوں تک میری طرف منسوب ہو کر جاری رہے گا اور مجھ کو آخرت میں صدقہ جاریہ کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اپنے خادم اور محسن کے ساتھ اسی نیت سے محبت ہوتی ہے کہ ان کی خدمت اور احسان کی وجہ سے فارغ البالی حاصل ہوتی ہے اور اطمینان کے ساتھ عبادت و طاعت کا وقت نصیب ہوتا ہے۔ پس یہ سب اللہ ہی کے واسطے محبت ہے، کیونکہ کوئی دنیاوی غرض اس محبت سے مقصود نہیں ہے، مگر پھر بھی چونکہ خاص اللہ کی ذات مطلوب نہیں ہے، اس لئے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے پیارے اور نیک لہ رشک کبھی بڑے کوچھوٹے پر سبھی آتا ہے جیسے حاکم اعلیٰ کے معائنہ تحصیل کے وقت چراسی کی بیفکری اور اپنی دہم داری دیکھ کر تحصیلدار کو اس پر رشک ہوتا ہے، اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امت کے نیکو میں مشغول ہوں گے اور یہ لوگ ان سے چھوٹے درجہ میں ہونے کی وجہ سے ان فکروں سے آزاد ہوں گے ۱۲

بندے سے بغیر کسی دینی غرض کے صرف اس وجہ سے محبت ہو کہ یہ شخص اپنے محبوب یعنی حق تعالیٰ کا محبوب ہے، کیونکہ معشوق کے کوچہ کا کتا بھی دوسرے کتوں سے ممتاز ہوتا ہے، پھر مہجلا کیسے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ سے محبت ہو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو۔ یاد رکھو کہ رفتہ رفتہ تعلق یہاں تک قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنے نفس کا سا برتاؤ ہونے لگتا ہے بلکہ اپنے نفس پر بھی ان کو ترجیح ہوتی ہے۔ پس بقنا بھی یہ علاقہ مضبوط ہوگا اسی قدر کمال میں ترقی ہوگی۔

بغض فی اللہ | ایسا ہی بغض کا حال ہے کہ حق تعالیٰ کے نافرمان

بندوں سے عداوت ہونی چاہئے۔ جن کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان سے بات کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی صورت نظر آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ خداوند کسی فاسق شخص کا مجھ پر احسان نہ کرائیو کہ اس کے احسان کی وجہ سے میرے دل میں اس کی محبت آجائے۔

حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اسی کا نام ہے، اور جس مسلمان کو اپنے مولا سے اتنی بھی محبت نہیں جس کا اثر ہو کہ اللہ کے محبوب بندے اس کے محبوب بن جائیں اور خدا کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن سمجھے تو سمجھنا چاہئے کہ اس شخص کے ایمان میں ضعف ہے اور اس کو اپنے خدا ہی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 نویں اصل

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی وعظ و نصیحت کا بیان

اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہئیں جو نیکی کی جانب بلائیں اور اچھے کام کا حکم کریں برائیوں سے منع کریں یہی لوگ صلاح پانے والے ہیں۔

واعظوں کی بے پروائی معصیت ہے | حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ معصیت میں مبتلا ہو جائیں

اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو ان کو معصیت سے روک سکتے ہیں مگر وہ کاہلی کریں اور ان کو معصیت سے منع نہ کریں تو حق تعالیٰ ان پر عذاب جلد نازل فرمائے گا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک ایسے قصبہ پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں اٹھارہ ہزار مسلمان آباد تھے، اور ان کے اعمال انبیاء علیہم السلام جیسے تھے، مگر اتنا نقص تھا کہ اللہ نے نیکی کا حکم ۱۲ بار سے روکنا ہے، ابو داؤد مضمون ترمذی صحیح ۱۲ ص ۱۲۸

یعنی قریب قریب، ورنہ انبیاء تک کسی کا عمل نہیں پہنچ سکتا۔ ۱۲۔

کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو غصہ نہ آتا تھا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوٹے ہوتے تھے لہذا ہلاک کر دئے گئے۔ اگر تم کسی جگہ پر کوئی ناجائز کام ہوتا ہو اور دیکھو گے اور خاموش بیٹھے رہو گے تو اس گناہ میں تم بھی شریک سمجھے جاؤ گے، کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا گناہ کے اندر دونوں برابر ہیں

گناہگاروں سے میل رکھنا | اسی طرح ریشمی لباس یا سونے کی انگوٹھی پہننے والے جس قدر گناہگار ہیں اسی قدر اور معصیت کے درجہ میں بیٹھنا | ان کے وہ یار و دوست یعنی ان کے پاس

بیٹھے اٹھنے والے مسلمان بھی گناہگار ہیں جو ان کو ریشمی لباس اور طلائی انگشتری پہننے دیکھتے ہیں اور منع نہیں کرتے۔ اسی طرح ایسے مکانوں میں بیٹھنا جس کی دیواروں پر تصویریں ہوں، یا ایسی مجلس میں شریک ہونا جہاں کوئی بدعت ہو رہی ہو یا کسی مباحثہ یا مناظرہ کے ایسے جلسے میں جانا سب و شتم اور لغو مشغلہ ہو سب گناہ ہے۔ پس خوب سمجھ لو کہ ان گناہوں کے موقعوں پر صرف بچنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب تک بے تاہل نصیحت نہ کرو گے اور گناہوں سے ان کو روک نہ دو گے اس وقت تک عہدہ برآہر گزرنے سے نہ ہو سکا گے۔ یہی سبب ہے کہ گوشہ نشینی بہتر سمجھی گئی ہے، اور جتنا یا گیا ہو کہ کثرت اختلاط سے ضرور معصیت ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کیا ہی متقی کیوں نہ ہو جب تک ملتا کرنے والوں کی ملامت کا خوف دل سے نہ نکال اور گناہ ہوتا دیکھے تو اس کو روک نہ دے گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ غرض مہاہنت حرام ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے۔ دو حالت میں اس کا وجوب قائم نہیں رہتا۔

پھر بھی مستحب ہے۔ کیونکہ ایسے امر خیر میں جو کچھ ایذا پہنچے گی اس کے بھی بڑے اجر میں ایسی حالت میں سکوت کا جائز ہونا اس شرط پر ہے کہ بدنی تکلیف یعنی مار پیٹ یا مالی نقصان یا سبکیت یا آبروریزی یا ایذا رسانی کا یقین یا غالب گمان ہو، نہ کہ نصیحت کرنے سے ان کو میری محبت نہ رہے گی یا ناگوار لگدڑیگا اور مجھ کو زبان سے کچھ بُرا بھلا کہتے لگیں گے یا مجھ کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے اور آئندہ کوئی تکلیف پہنچانے کی فکر کریں گے یا جو کچھ دیتے ہیں وہ بند کر لیں گے یا آئندہ کوئی دینی مصلحت و بہرہ رسانی کی توقع ہے اور نصیحت کرنے سے وہ مصلحت ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ تو ایسی ہو ہوم باتوں کی شریعت میں کچھ وقعت نہیں ہے اور نہ ان خیالات سے خلاف شرع امر پر نصیحت کے بغیر حیب ہو رہنا جائز ہے۔ اس کو خوب سمجھ لو۔

فصل

واعظ کے خصائل و اخلاق | اول تو واعظ کو حلیم الطبع نرم مزاج ہونا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ اپنی نیک نیتی جتا اور دوسروں پر اعتراض کرنے کی نیت سے وعظ کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا بلکہ اس سے لوگوں کو مدد نہ ہوتا اور برا فروختی بڑھتی ہے اور بجائے معصیت چھوڑنے کے وہ لوگ معصیت پر ضد اور اصرار کرنے لگتے ہیں۔ اور جب ضد بند نہ گئی تو پھر نصیحت کرنا اللہ واسطے نہ رہا، بلکہ اپنے دل کی جلن نکالنے اور پھینولے چھوڑنے کی غرض سے ہو گیا۔ لہذا جب وعظ کہو تو نہایت نرمی سے کہو اور نیت رکھو کہ کاش حق تعالیٰ کی یہ معصیت چھوٹ جائے اور کوئی دوسرا یہی واعظ اس کو چھڑا دے تو بہت ہے۔ کیونکہ خود معترض اور ناصح

نے بڑا باطلیعت رکھنے والا۔

علماء کا گناہوں پر سکوت کرنا | پہلی حالت - اس کو معلوم ہو کہ میں اس گناہ سے منع کروں گا تو مجھ کو نظر

حقارت سے دیکھا جائے گا، اور نہ میری بات کی یہ لوگ پرواہ کریں گے اور نہ اس گناہ کو چھوڑیں گے، تو ایسی حالت میں نصیحت کرنا واجب نہ ہے گا۔ اور یہ حالت اکثر ان مصیبتوں کے متعلق پیش آتی ہے جن کے مرتکب فقہاء و علماء یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار اور متقی سمجھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص ان کو نصیحت کرے تو ان کو سخت ناگوار گذرتا ہے اور وہ گناہ چھوڑتا نہیں جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ ایسے موقع پر بیشک سکوت جائز ہے، البتہ زبان سے پھر بھی نصیحت کر دینا مستحب ہے۔ اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھو کہ ایسی جگہ نصیحت کرنا واجب نہیں رہتا مگر خود وہاں سے اٹھ آنا ضرور واجب ہے، کیونکہ بیٹھا رہنا اپنا اختیاری فعل ہے اور باختیار خود مصیبت کا دیکھنا بھی مصیبت ہے۔ پس جہاں دو شراب جاری ہو یا غیبت ہو رہی ہو یا ڈاڑھی منڈے بردین غیر منشرع فاسق فاجر بیٹھے ہوں وہاں ہرگز نہ بیٹھو۔

سخت ایذا کے قوی اندیشہ پر | دوسری حالت یہ ہے کہ نامائز فعل سے باز رکھنے پر قدرت تو ہو مگر نصیحت چھوڑنا !!!، اس کا غالب اندیشہ ہو کہ اگر دست

اندازی کی تو ضرور یہ لوگ مجھ کو ماریں گے مثلاً کسی جگہ شراب کا پیشہ یا ستار وغیرہ یا اور کوئی سامان لہو و لعب رکھا ہوا دیکھو اور ممکن ہے کہ آگے بڑھ کر اس کو توڑ پھوڑ دو، مگر غالب گمان یہ ہو کہ ایسا کرنے سے ان کا مالک تم کو ایذا دے بغیر باز نہ ہے گا تو اس صورت میں بھی چپ ہو رہنا جائز ہے، البتہ بہت کرنا

بننے کی عزت کا خواستگار ہونا مخلصوں کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ
 مامون رشید کو ایک واعظ نے کسی بات کی سستی کے ساتھ نصیحت کی تو
 مامون رشید نے واعظ سے کہا کہ فراری سے نصیحت کیا کرو۔ دیکھو تم سے
 بہتر نامح حضرت کلیم اللہؑ بغیر مجھ سے بدترینہ فرعون مصر کی جانب نامح بنا کر
 بھیجے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ "وَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَادَةِ
 مَوْسَىٰ" اور اے ہارون! فرعون سے نرمی کے ساتھ باتیں کہیو۔

حضرت امامؑ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے زنا کرنے کی
 اجازت دیجئے۔ اس شخص کا یہ کلمہ سن کر لوگ اس کو ڈانٹنے لگے۔ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرہ یا ایک چوڑو، اور اس شخص کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا
 کہ "یہاں آؤ" اور جب وہ شخص پاس آیا تو آپ نے کہا کہ "میں تم سے ایک
 بات پوچھتا ہوں، جلا اگر تمہاری ماں سے زنا کرے تو کیا تم کو ناگوار نہیں
 گزے گا؟" اس نے عرض کیا کیوں نہیں گزے گا، ضرور گزے گا۔ اس پر
 آپ نے فرمایا کہ "پھر تم ہی بتاؤ کہ دوسروں کو اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا ہونا
 کیونکر گوارا ہوگا؟" اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ "اچھا تمہاری بیٹی کے ساتھ
 اگر کوئی ایسا فعل کرے تو کیا تم کو پسند ہے؟" اس نے جواب دیا کہ نہیں،
 آپ نے فرمایا کہ "پھر دوسرے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو کیوں پسند
 کرنے لگے؟" یہاں تک کہ آپ نے بہن اور چھوٹی اور خالہ سب ہی کا نام
 لیکر دریافت فرمایا اور یوں ہی جواب دیتے رہے کہ "پھر دوسرے لوگ
 اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسی بے حیائی کیوں پسند کرنے لگے۔ آخر

یہ عورت کہ جس سے زنا کیا جائے کسی کی ماں یا بیٹی یا بھوپھی یا خالہ تو ضرور ہوگی اور جب تمہیں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ بھی زنا کرنا گوارا نہیں ہے تو دوسرے مسلمانوں کو ان کے کسی رشتہ دار سے تمہارا زنا کرنا کیونکر گوارا ہونے لگا ہے؟ اس کے بعد دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور دعا کی کہ "خداوند! اس کا قلب پاک کر دیجئے اور گناہ بخش دیجئے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے" اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ اس کے نزدیک زنا ہی تھا۔ ایک متوجع میں حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی گئی کہ حضرت سفیان بن عیینہ نے شاہی تحفہ قبول کر لیا۔ شیخ نے سسٹر جمع میں تو صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ نہیں جی، سفیان نے اپنا حق لیا ہوگا اور وہ بھی ناتمام مگر خلوت میں سفیان کو پاس بٹھا کر نہایت نرمی سے نصیحت کی اور فرمایا کہ اے ابوعلی! ہم اور تم اگر بزرگ نہیں تو بزرگوں کے محب اور دوست رکھنے والے تو ضرور ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم لوگ چونکہ اس زمرہ میں شمار ہوتے ہیں اس لئے تم کو ایسے افعال سے بچنا چاہئے جس کو لوگ حجت پکڑیں اور بزرگوں کے نام پر عیب لگائیں۔

دوّم۔ واعظ کو اول اپنی اصلاح کرنی چاہئے، کیونکہ امر بالمعروف اس کے بغیر بھی ضروری ہو

ہے جب کہ ناصح خود بھی باعمل ہو ورنہ لوگ ہنستے اور مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور سمجھ لینا چاہئے کہ نصیحت کرنے کا جواز یا وجوب عامل ہونے پر موقوف نہیں ہے، اگر کوئی عالم خود عامل نہ بھی ہو تب بھی اس کو نصیحت اور وعظ کا

چھوڑ دینا اور گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر سکوت اختیار کرنا جائز نہ ہوگا۔
 خوب سمجھ لو کہ یہ خیال بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جب تک خود پورے
 عامل نہ بن جائیں اس وقت تک دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے۔ اگر
 ایسا خیال معتبر سمجھا جاوے تو وعظ اور نصیحت کا سلسلہ مفقود اور دروازہ
 بالکل مسدود ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ امر بالمعروف واجب اور ضروری
 ہے، اور عاصی اور گنہگار شخص کو بھی وعظ کہہ دینا جائز ہے، البتہ واعظین
 پر یہ دوسرا وجوب مستقل ہے کہ اپنے علم پر عمل کریں اور جس کام کی بھی
 دوسروں کو نصیحت کریں اس پر خود بھی کاربند ہوں۔ پس اگر ایک
 واجب کو ترک کیا اور خود بھی عامل نہ بنے تو دوسرا واجب ترک کرنا
 کیوں جائز ہونے لگا کہ دوسروں کو نصیحت بھی نہ کریں۔

دسویں اصل

اتباع سنت کا بیان

چونکہ اصل سعادت یہی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، اس لئے سمجھ لو کہ حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تمام افعال کی دو قسمیں ہیں :-

اول ؛ عبادات ، مثلاً نماز ، روزہ ، زکوٰۃ ، حج وغیرہ۔

دوم ؛ عادات ، مثلاً کھانا ، پینا ، سونا ، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ۔

کامل اتباع رسول یہ ہے کہ عبادات اور عادات دونوں میں ہو | مسلمانوں پر لازم ہے کہ دونوں قسم کے افعال میں آپ کی اقتداء کریں، کیونکہ حق تعالیٰ نے جس آیت

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم فرمایا ہے وہاں کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ”پیغمبر جو کچھ بھی تم کو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ“ شیخ محمد بن اسلم نے تمام عمر صرف اس خیال سے تربوز نہیں کھایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربوز کھانے کا انداز ان کو معلوم نہیں ہوا تھا۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ موزہ سہواً اول باتیں پاؤں میں پہن لیا تو اس کے کفارے میں جب تک ایک گون گہیوں خیرات نہ کر لئے اس وقت تک چین سے نہ

بیٹھے۔ معلوم ہوا کہ کامل اتباع اور پوری سعادت مندری یہی ہے کہ
عادتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار کیا جائے، کیونکہ
اس میں بے شمار فائدے ہیں اور ذرا سے تاہل میں ایسی نعمت عظمیٰ کا کھو بیٹھنا
بے وقوفی ہے۔ اب ہم اس کا سبب اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اتباع
کامل میں کیا فائدے ہیں۔ سنو! اس کی تین وجہ ہیں :-

اول بہ تمہیں معلوم ہے کہ قلب کو اعضاء سے خاص تعلق ہے اور اعضا
بدن کے تمام افعال کا اثر دل کے اندر پہنچتا ہے۔ لہذا جب تک اعضاء کی
حرکات سکنات حد اعتدال پر نہ ہوں گی اس وقت تک قلب کو صلاحیت اور
نور بھی حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ انسان کا قلب آئینہ کی طرح ہے، اور آئینہ آفتاب
کی روشنی سے اس وقت روشن ہو سکتا ہے جب کہ اس میں تین باتیں
موجود ہوں :

اول یہ کہ اس کو صیقل کیا جائے۔

دوم یہ کہ اس کا جرم صاف اور شفاف ہو۔

سوم یہ کہ اس میں کجی بالکل نہ ہو۔

اسی طرح جب قلب کے اندر تینوں اوصاف موجود ہوں گے کہ خواہشت
فحشانی کے ترک کر دینے سے اس کی صیقل ہو جائے گی، اور ذکر الہی سے اس میں
صفائی پیدا ہوگی، اور افعال اعضاء کو اعتدال پر رکھنے سے اس میں کجی نہ
آنے پائے گی، تو اس وقت بے شک اس میں تجلیات باری تعالیٰ کا
انعکاس ہوگا۔

عاداتِ محمدیہ کے اتباع میں
اعتدال کے یہ معنی ہیں کہ ہر چیز کو اس
کے موقع پر رکھا جائے۔ مثلاً چار
سمت میں سے ایک سمت یعنی تہا
قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ اس لئے تمام نیک کاموں میں خواہ

ذکر الہی ہو یا تلاوت قرآن اور وضو ہو یا دعا، قبلہ کی جانب منہ کیا جائے۔
اور جو افعال گھنیا نے کے قابل ہوں مثلاً قضاے حاجت یعنی بولٹ و براز
اور جماع میں سر رکھولنا وغیرہ، اس وقت اس جانب سے رخ پھیر لیا جائے،
ایسا کرنا چونکہ سمتِ قبلہ کی عزت کا قائم رکھنا ہے، لہذا یہی اعتدال ہے۔ یا
مثلاً حق تعالیٰ نے داہنی جانب کو بائیں جانب پر شرف بخشا ہے، اس لئے تم کو
سبھی اس کے شرف کا ہر وقت خیال رکھنا چاہئے کہ اگر اچھے کام کرے مثلاً
کلام مجید اٹھایا یا روٹی کھانا ہو تو داہنا ہاتھ، اور میلے کام مثلاً استنجا کرنا،
ناک سسکنا یا بضرورت کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا ہو تو بائیں ہاتھ آگے بڑھاؤ،
کپڑا پہنو تو اول دائیں طرف، اور جوتا پہنو تو اول داہنے پاؤں میں پہنو مسجد
میں جاؤ تو اول داہنا پاؤں رکھو اور جب باہر نکلو تو اول بائیں پاؤں نکالو۔
الغرض ہر شے کے مرتبے کا خیال رکھنا عدل اور انصاف کہلاتا ہے۔ اور اس
ظاہری اعتدال سے قلب بھی معتدل اور مستوی ہو جائے گا۔

اگر یہ رمز تہہ ساری سمجھ میں نہیں آیا ہے تو تجربہ کر کے دیکھو، اور اس کا
تو تم نے بھی تجربہ کیا ہو گا کہ جو لوگ سچ بولنے کے شوگر ہوتے ہیں ان کے خواب
بھی اکثر سچے ہوتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی خوابیں بھی زیادہ
جھوٹی ہوتی ہیں۔ کیونکہ راست گوئی سے قلب میں اعتدال اور درستی و

استقامت آجاتی ہے، اور دروغ گوئی سے اس میں کجی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو چونکہ شاعر اکثر جھوٹے اور لغو تخیلات کے عادی ہو جاتے ہیں اس لئے ان کے قلب میں کجی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے قلب میں جھوٹے خیالات کو جگہ نہ دو ورنہ دل کا اعتدال ہاتھ سے جاتا ہے گا۔

دوسرا رخصت یہ ہے کہ دوائیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض وہ کہ جن کے اثر و تاثیر میں مناسبت ہے، مثلاً شہد چونکہ گرم ہے اس لئے گرم مزاج والوں کو نقصان دیتا ہے اور سرد مزاج والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ایسی دوائیں قیمت کم ہیں کیونکہ اکثر دوائیں دوسری قسم میں داخل ہیں یعنی وہ دوائیں کہ جن کی تاثیر کسی مناسبت سے معلوم نہیں ہوتی، اس کا نام خاصیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر شے کی خاصیت یا تو الہام سے معلوم ہوتی ہے یا وحی سے یا تجربہ سے۔ مثلاً سقمونیا دست آور ہے اور رگوں سے صفر کو کھینچ لیتا ہے۔ یا مقناطیس کی یہ خاصیت ہے کہ لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یہ دونوں تاثیریں تجربہ ہی سے معلوم ہوتی ہیں۔

اسی طرح اعمال و افعال کی تاثیریں بھی دو ہی طرح کی ہیں، یعنی بعض اعمال میں اور ان کی تاثیروں میں تو مناسبت کھلی ہوئی موجود ہے۔ مثلاً نفس کی خواہشوں کا پورا کرنا اور نہی لذتوں کے پیچھے پڑ جانا مضر ہے، کیونکہ جب مرتے وقت دنیا سے روانگی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ضرور ہونا ہے، تو اس وقت ضرور ان لذتوں کو چھوڑتے ہوئے حسرت ہوگی اور جب کچھ بن نہ پڑے گا تو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا رخصت ہوگا۔ پس لذتوں میں پڑنے اور ان کے نقصان و ضرر میں مناسبت کھلی ہوئی ہے۔

یا مثلاً ذکر الہی مفید ہے، کیونکہ ذکر کے سبب حق تعالیٰ کی معرفت

حاصل ہوگی اور معرفت کی برولت محبت پیدا ہوگی۔ اور محبت خداوندی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت کی پانچ لاکھوں کاشوق ہوگا۔ لہذا دنیا سے جاتے وقت کچھ بھی حسرت نہ ہوگی۔ بلکہ اپنے محبوب سے ملنے کے شوق میں ہنسی خوشی رواں رہے گی۔ پس ذکر اللہ اور اس کے ثمرہ و اثر میں بھی مناسبت ظاہر ہے۔

البتہ دوسری قسم کے اعمال اور ان کی تاثیر میں کچھ مناسبت معلوم نہیں ہوتی، اور یہ وہی خاصیت ہے جو وحی اور نور نبوت کے علاوہ کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو سکتی، اور اکثر اعمال شریعت جو کچھ اسی قسم میں داخل ہیں لہذا جب تم دیکھو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مباح کاموں میں سے باوجود دونوں پر قدرت ہونے کے ایک کو ترجیح دی ہے مثلاً استنجاء میں ہاتھ سے بھی کر سکتے تھے مگر سیر بائیں ہاتھ کو اس کام میں لگایا اور سیر سے ہاتھ کو علیحدہ رکھا ہے۔ تو یہ علامت ہے کہ آپ نے اس کی خاصیت معلوم فرما کر ہی ایسا کیا ہے، اور ضرور اس میں کوئی خاص نفع ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ تعجب کی بات ہے کہ محمد بن زکریا طبیب تہمروں اور بوٹیوں کی جو خاصیتیں بتائے وہ تو بلا چون و چرا اور بے سوچے سمجھے صحیح مان لی جائیں اور سید البشر محمد بن عبداللہ علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نور نبوت اور وحی ربانی سے اعمال کی جو خاصیتیں بیان فرمائیں ان کو نہ مانا جائے اور خلاف عقل بتایا جائے۔ مسلمانو! یقین جاؤ کہ طبیب روحانی جو کچھ بھی کرے گا ضرور اس میں نفع ہوگا اگرچہ اس کی مصلحت تمہاری عقل اور علم میں نہ آسکے۔

تیسرا ارہن یہ ہے کہ انسان جانوروں کی طرح آزاد اور بیچار نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اس کو اشرف المخلوقات اور شریعت کا پابند بنایا گیا ہے۔ اس لئے تم کو مناسب ہے کہ جو کام کرو سنت کے موافق کرو، تاکہ نفس محکوم

اور مطیع بنا ہے ، اور فرشتہ خصلت بن جاؤ ، اور یوں سمجھو کہ بندگی سچا رنگی کا نام ہے ۔ اس لئے بندہ کو چاہئے کہ جو حرکت بھی کرے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور پیغمبر کے حکم سے کرے تاکہ آثار بندگی ہر وقت ظاہر ہوتے رہیں اور ہر دم ریاضت و اطاعت کا اجر ملتا ہے ۔ پابندی وہ چیز ہے کہ اگر نرسوا کوئی شخص اپنا تمام اختیار کسی جانور کے ہاتھ میں دیدے تب بھی یہ شخص اس سے اچھی حالت میں ہوگا جو سراپا اپنی خواہش پر چلتا ہے ۔

یہ فائدہ اخیراً حکم شرعی کی ہر وضع سے حاصل ہو سکتا ہے ، خواہ کسی طرح حکم مقرر ہو جائے کیونکہ اس کا جو مقصود اصلی ہے کہ ایک خاص عبادت کی پابندی ہو ، یہ ہر طور پر حاصل ہے تو شرائع مختلفہ کے احکام بدل جانے پر بھی یہ فائدہ خاصہ محفوظ رہا ۔ بخلاف اور دوسرے فائدہ کے کہ حکمت اور خاصیت ایک متعین چیز ہے اور وہ اختلاف شرائع سے بدل نہیں سکتی ۔ پس اگر تم تینوں رموزوں پر اگھی حاصل کر لو گے تو تمام حرکات و سکنات میں اتباع سنت کی ضرورت تم کو واضح ہو جائے گی ۔

فصل

عبادات میں اتباع سنت بلا غدا چھوڑنا
کفرِ حنفی یا حماقتِ حلی ہے

جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ اصول
عادیہ میں اتباع سنت کی ترغیب
کیئے بیان کیا ہے ۔ اور جن

اعمال کو عبادات سے تعلق ہے اور ان کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے ، ان میں بلا غدا اتباع چھوڑ دینے کی تو سوائے کفرِ حنفی یا حماقتِ حلی کے اور کوئی وجہ

ہی سمجھ میں نہیں آتی، مثلاً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 ”جماعت سے نماز پڑھنے میں تنہا نماز پڑھنے پر ستائیس درجہ فضیلت ہے“
 اس کے مانتے کے بعد اگر کوئی مسلمان بلا کسی محقول خذ کے جماعت کی نماز
 ترک کرے تو اس کا سبب یا تو اس کی حماقت ہے کہ اگر کوئی شخص دو پیسے چھوڑ
 کر ایک پیسے لے تو اس کو احمق بتائے اور خود ستائیس فضیلتیں چھوڑ کر ایک پر اکتفا
 کرے تو بوقیوف نہ ہوا۔ اور یا نعوذ باللہ یہ خیال ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم کا یہ ارشاد محض انتظامی مصلحت کی بنا پر ہے تاکہ اس رغبت سے لوگ
 ایک جگہ جمع ہو جایا کریں، کیونکہ ستائیس کے عدد اور جماعت سے نماز پڑھنے
 میں کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی۔ پس اگر خدا خواستہ ایسا خیال ہے تو یہ
 کفر ہے اور کفر بھی ایسا سختی کہ اس کی اطلاع اپنے آپ کو بھی نہیں ہے۔ لوگوں
 کا ایسا حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی طیب یا رسول یا نجومی کوئی بات بتائے تو اس
 کی وجہ خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو فوراً تسلیم کر لیں گے لیکن نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کے قول میں مناسبت ٹٹولتے ہیں بھلا اگر کوئی نجومی یوں کہے کہ ستائیس
 دن گزرنے پر تم کو ایک مصیبت کا سامنا ہوگا۔ کیونکہ تمہارے طالع اور زحل
 میں ستائیس درجہ کا بُعد ہے اور ہر روز ایک درجہ کم ہوگا اس لئے اگر اپنا
 بھلا چاہتے ہو تو لوگ میں بیٹھے رہو اور باہر نہ نکلو۔ اس کو شکر بیشک تم گھر
 کے پیوند ہو جاؤ گے اور سب کا روبرو چھوڑ بیٹھو گے۔ اور اگر کوئی سمجھائے
 بھی کہ اسے میاں ایک درجہ کو اور ایک دن کو مناسبت کیا ہے؟ اور
 مصیبت اور زحل میں کیا تعلق ہے؟ نیز باہر نہ نکلنے اور مصیبت کے ٹل
 جانے میں کیا علاقہ ہے؟ یہ سب واہیات باتیں اور نجومی پینڈتوں کے کڑھکوسے

ہیں اس کا خیال ہی مت کرو ، تو تم اس کا کہنا کبھی نہ مانو گے اور اس کو حق و بیوقوف اور علم نجوم کا منکر سمجھو گے۔ پھر افسوس صد افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں تمام مناسبتوں کو سمجھنا چاہتے ہو اور اگر نہ سمجھ میں آئیں تو منکر و بداعتقاد بنے جاتے ہو۔ تم ہی بتاؤ کہ کیا کفر اور انکار رسالت نہیں ہے؟ حالانکہ ان عبادات کا موثر ہونا تجربہ سے بھی معلوم ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نبی کی دی ہوئی خبروں کی مناسبتیں اور مصلحتیں سب ہی کو معلوم ہو جا یا کریں۔ بھلا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر طبیب کوئی دوا بتائے اور اس کی خاصیت تم سے بیان نہ کرے، یا نجومی کھسی آئندہ واقعہ پر کوئی حکم لگائے اور اس کی مناسبت تم کو نہ بتائے تو کیا اس کی بات منظور نہیں کرتے؟ مگر افسوس کہ نبی و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کوئی روحانی علاج فرمائیں اور اس کی مناسبت اور خاصیت نہ بتلائیں تو اس کو منظور نہیں کرتے۔ اس کا سبب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ نجومی اور طبیب چونکہ موجودہ زندگی کے متعلق علاج بتا رہے ہیں، اور اس زندگی کے ساتھ تم کو محبت ہے، لہذا آنے والی مصیبت یا مرض کے فکر میں اس کی وجہ اور مناسبت پوچھنے کا ہوش تک نہیں رہتا، بلکہ دس برس بعد آنی والی مصیبت کا آج ہی سے فکر و انتظام شروع ہو جاتا ہے حالانکہ وہ محض مہووم اور ایسے لوگوں کی بتائی باتیں ہیں جن کا ہزاروں دفعہ جھوٹ تم خود آزا چکے ہو اور جو ٹکے ٹکے پر ایسی باتیں بتاتے در بدر ماہے ماہے پھرتے ہیں۔ اور نبی چونکہ طبیب روحانی ہیں اس لئے قلبی امراض کا علاج اور دائمی صحت کی تدبیر بتلاتے ہیں اور اس کی مطلق پرواہ نہیں، فکر نہیں، اندیشہ نہیں۔ بلکہ آنے والی آخرت کی زندگی کا جیسا یقین ہونا چاہئے وہ یقین حاصل

ہی نہیں اس لئے مناسبتیں پوچھتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسی عقلت سے بچائے
 جس کی وجہ سے عبادتوں میں بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو سکے۔
 خاصیت اعمال میں ضعیف حدیث | مسلمانوں کی یہی شان ہے کہ جس
 پر بھی عمل کرنا مناسبت ہے | امر میں بھی کوئی حدیث وارد ہوئی
 ہو اس میں بے چون و چرا اقتدار

کر لیا کریں۔ مثلاً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ شنبہ اور منہ شبہ
 کے دن پچھنے لگوانے سے برص کا انزیشہ ہے۔ ایک محدث نے اس حدیث
 کو ضعیف کہہ کر قعدا شنبہ کے دن پچھنے لگوائے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برص میں
 مبتلا ہو گئے۔ چند روز بعد ایک شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 زیارت سے مشرف ہوئے اور مرض کی شکایت کرنے لگے تو حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کیا دیا سمجھو۔ شنبہ کے دن پچھنے کیوں لگوائے
 تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس حدیث کا راوی ضعیف تھا۔
 آپ نے فرمایا کہ حدیث تو میری نقل کرتا تھا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! خطا
 ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 فرمائی، اور صبح کو آنکھ کھلی تو مرض کا نشان بھی نہ رہا۔

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عصر کے بعد
 سو جانے سے عقل کے جاتے رہنے کا خوف ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے
 کہ "جس شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو جب تک اس کو درست

لے حاکم و بیہقی - صبح ۱۲ | لے ابو یعلیٰ - ضعیف ۳ | مسلم ۳

عہ یعنی میری طرف منسوب کرنا درجہ موضوعیت میں نہ تھا اور بیان تھا خاصیت عمل کا حلال
 اور حرام کا پھر عمل کرنا ہی احتیاط کی بات تھی ۱۲ (مولانا تھانوی رحمہ اللہ)

نہ کر لے تو اس وقت تک صرف ایک جوتا پہن کر ہرگز نہ چلے۔
 اور دوسری حدیث میں ہے کہ ”زچہ کی اڈل خوراک ترکھجور ہونی
 چاہئے اور اگر یہ نہ ہو تو خشک چھوڑا ہی سہی، کیونکہ اگر اس سے بہتر کوئی غذا
 ہوتی تو حق تعالیٰ عیسیٰ روح اللہ کے پیدا ہونے پر بی بی مریم علیہ السلام کو
 وہی کھلاتا۔“

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہارے
 پاس مٹھائی لائے تو اس میں سے کچھ کھالیا کر دو اور خوشبو لائے تو لگایا کر دو۔
 اسی طرح جو کچھ بھی طیب روحانی فرما دیں اس میں مناسبتیں نہ ٹولو،
 بے چون و چہرہ امان لو۔ کیونکہ ان امور میں بیشمار اسرار اور رموز ہیں
 جن کی خاصیتیں ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آسکتیں۔

خاتمہ

اور

اوراد مذکورہ کی ترتیب

مذکورہ عبادتوں میں بعض عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ جیسے نماز روزہ اور تلاوت کلام اللہ کہ تینوں ایک وقت میں پائی جا سکتی ہیں، مثلاً روزہ دار شخص نماز میں قرآن شریف پڑھے تو دیکھو ایک ہی وقت میں تینوں عبادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اور بعض عبادت دوسری عبادت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ ذکر الہی بھی ہو اور تلاوت کلام اللہ بھی ہو، یا نماز بھی ہو اور مسلمانوں کے حقوق کی خبر گیری بھی ہو۔ اس لئے مناسب ہے کہ رات دن کے چوبیس گھنٹوں پر ان مختلف عبادتوں کو تقسیم کر لو۔ کیونکہ اوقات کا انضباط ہونے سے سہولت بھی ہو جائے گی اور جو عبادت کا مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا یعنی ذکر اللہ سے انس اور جہانِ فانی سے بیزاری اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔

یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کمیٹی ہے اور اس عالمِ فانی کے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ سے محبت کرے تاکہ آخرت کی خوبی اس کو حاصل ہو۔ اور چونکہ محبت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی اس لئے معرفت الہی مقدم اور ضروری ہے۔ اور معرفت حاصل کرنے کا

طریقہ یہی ہے کہ ہر وقت حق تعالیٰ کے دھیان اور یاد میں مشغول رہو اور چونکہ جتنی بھی عبادتیں میں سب دھیان اور یاد ہی کی غرض سے ہیں، اور

عبادتوں کے مختلف اقسام ہونے میں حکمت | ان کو مختلف اقسام کا اس لئے بنایا گیا ہے

تاکہ ہر وقت ایک طرز کی عبادت میں مشغول رہنے سے دل گھبرا نہ جائے اور نیز اگر ہر وقت ایک ہی عبادت کی جائے گی تو طبیعت اس کی خوگر ہو جائے گی اور عبادت ہو جانے کی وجہ سے قلبی اثر ان سے جاتا رہے گا، اس لئے ہر عبادت کے لئے جدا وقت تجویز کر لینا ضروری ہے۔ البتہ جو لوگ فنا اور مستغرق ہو جائیں ان کو ترتیب و تقسیم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس مرتبہ میں پہنچ کر ایک ہی عبادت رہ جاتی ہے اور ہر وقت ذکر میں مشغولی ہوتی ہے مگر یہ درجہ ایسا نہیں کہ ہر شخص اس کو حاصل کر سکے، اس لئے تمہیں اوقات منضبط کرنے کی نہایت ضرورت ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک یہ عبادت اور اس گھنٹہ سے اس گھنٹہ تک یہ عبادت اور دن کو یہ اور رات کو یہ۔ البتہ اگر علم دین پڑھتے پڑھاتے ہو یا کسی جگہ کے حاکم ہو اور رعایا کی حفاظت میں مشغول ہو تو دن بھر اس میں مشغول رہنا دوسری عبادتوں سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین ہی کی بدولت حکم الہی کی تعظیم حاصل ہوتی ہے اور جو نفع اس تعلیم یا مخلوق کی حفاظت و نگہبانی سے لوگوں کو پہنچتا ہے وہ اصل دین ہے۔

عیالدار شخصوں کو عالم اور حاکم کیلئے عبادت | اسی طرح عیالدار آدمی کو محنت مزدوری کرنا اور

حلال معاش سے بال بچوں اور متعلقین کا پیٹ بھرنا بھی عبادتِ بریٰ نہ ہو، بلکہ جس طرح کسی حسینہ معشوقہ کا عاشق اپنے معشوق کے سوا جس کام میں بھی مشغول ہوتا ہے بحالتِ مجبوری صرف ہاتھ پاؤں سے مشغول ہوتا ہے اور دل ہر وقت معشوقہ ہی میں پڑا رہتا ہے اسی طرح تم بھی جس کام میں چاہے مشغول ہو اعضاء سے بدن سے اس کو انجام دو مگر دل کو حق تعالیٰ ہی کے خیال میں مصروف رکھو۔

حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ سے کسب کرتے اور محنتِ مزدوری سے مال حاصل کیا کرتے اور یوں فرمایا کرتے کہ ہمیں تین چیزیں مرحمت ہوئی ہیں یعنی ہاتھ، زبان اور قلب، سوان میں سے ہاتھ تو کسبِ معاش کیلئے ہے اور زبان مخلوق کے واسطے تاکہ پڑھائیں اور سمجھائیں اور باتیں کریں، اور قلب دنیا کے کسی شخص کا بھی نہیں ہو بلکہ صرف اللہ جل شانہ کیلئے ہے کہ ہر وقت اس کے حضور میں حاضر ہے۔ اعمالِ ظاہری کا بیان ختم ہوا، عمل کرنے والوں کیلئے انشاء اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے حق تعالیٰ توفیقِ مرحمت منبرائے۔

مذہبِ موم اخلاق کی تفصیل؛ اور

طہارتِ قلب کا بیان؛

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنا قلب پاک بنا لیا وہی فلاح کو پہنچا۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "طہارتِ نعتِ ایمان ہے" کیونکہ ایمان کے دو جز ہیں یعنی قلب کا ان نجاستوں سے پاک کرنا جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان خوبیوں سے آراستہ کرنا جو اللہ پاک کو پسند اور محبوب ہیں۔ گویا نجاست سے طہارت کرنا ایمان کا ایک جز ہے اور طاعت سے زینت آرائش اس کا دوسرا ٹکڑا ہے۔ لہذا اول وہ اخلاق ذمیرہ معلوم ہونے چاہئیں جن سے قلب کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ سو ان کے اصول بھی دس ہیں، جن میں سے ہر ایک کو جدا جدا بیان کیا جاتا ہے۔

پہلی مسئلہ

کثرتِ اکل اور حرصِ طعام کا بیان

زیادہ کھانا اور پیٹ بھرنے کی بوس بیسیوں لگتا ہوں کی بڑے کیونکہ اس سے جماع کی خواہش بڑھتی ہے اور جب شہوت بڑھتی ہے تو مال حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ شہوتیں مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتیں اور اس کے بعد طلبِ جاہ کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ جاہ کے بغیر مال حاصل ہونا دشوار ہے، اور جب مال و جاہ کی خواہش پیدا ہوگی تو تکبر، ریا، حسد، کینہ، عداوت، غرض بہتری آفتیں جمع ہو جائیں گی اور دین کی تباہی کا پورا سامان اکٹھا ہو جائے گا۔ اس لئے حدیث میں سبوح کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کیلئے بھرنے کے واسطے پیٹ سے زیادہ کوئی برابر تن نہیں ہے، آدمی کو ضرورت کے لئے تو چند لمحے کافی ہیں جن سے زندگی قائم اور کمر مضبوط ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ضروری ہے تو پیٹ کے تین حصے کر لینے چاہئیں کہ تہائی حصہ کھانے کیلئے ہو اور تہائی حصہ پانی کیلئے اور تہائی حصہ سانس کیلئے خالی چھوڑ دیا جائے۔

تقلیلِ طعام کے فوائد | بھوک میں فائدے تو بیشمار ہیں مگر حیران
میں سے چند بڑے فائدوں کا ذکر کرتے

ہیں جن کو اصول کہنا چاہئے اور درحقیقت آخرت کی سعادت کا حاصل
ہونا انہیں پر موقوف ہے۔

اول۔ ہر قلب میں صفائی اور بصیرت میں روشنی حاصل ہوتی ہے کیونکہ
پیٹ بھر لینے سے بلا دلت پیدا ہوتی ہے اور قلب کی آنکھیں اندھی ہو جاتی
ہیں اور ذکاوت جاتی رہی تو معرفتِ الہی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔

دوم۔ ہر دل رقیق ہو جاتا ہے اور مناجات میں مزا آتا ہے، کیونکہ
جب یہ توبرہ خالی ہوگا تو اپنے مالک کے سامنے سوال و التجار اور دعا کرنے
میں لطف آئے گا اور خوف و خشیتہ و انکسار پیدا ہوگا جو معرفت کے
حاصل کرنے کی گنجیاں ہیں۔

سوم۔ ہر سرکش نفس ذلیل اور مغلوب ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے
کہ جب دشمن خدا کو شکست ہوئی اور غفلت کا دروازہ بند ہو گیا تو حق تعالیٰ
کی جانب توجہ ہوگی اور سعادت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ
جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا پیش کی گئی تو آپ نے منظور نہیں
فرمائی اور یوں عرض کیا کہ "بارِ الہا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ
بھرے تاکہ شکر ادا کروں اور ایک دن فاقہ ہوتا کہ صبر کروں۔"

چہارم۔ ہر آخرت کی مصیبتوں اور عذاب کی تکلیفوں کا دنیا میں
بھی کچھ مزہ چکھنا چاہئے تاکہ ان کی اذیت و نفس خیر دار ہو کر ڈرے اور ظاہر
ہے کہ بھوک سے زیادہ انسان اپنے نفس کو کوئی عذاب نہیں پہنچا سکتا

کیونکہ اس میں کسی قسم کے تکلف اور سامان فراہم کرنے کی حاجت نہیں ہے اور جب بھوک کی وجہ سے عذاب الہی کا ہر وقت مشاہدہ ہے گا تو حق تعالیٰ کی معصیت کی جانب توجہ بھی نہ ہوگی اور نافرمانی کی جرأت نہ ہو سکے گی۔ پنجم۔ ہر تمام شہوتیں کمزور ہو جاتی ہیں کہ کسی خواہش کے پورا ہونے کی آرزو نہیں رہتی اور دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے پیٹ بھر کر کھایا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی گناہ مجھ سے صادر ہوا یا کم سے کم گناہ کا قصد تو ہو ہی گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ”رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت جو ایجاد ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔“ پس جب مسلمانوں کے پیٹ بھرنے لگے تو ان کے نفس ان کو دنیا کی طرف کھینچ کر لے گئے۔

ششم۔ زیادہ نیند نہیں آتی اور عبادت گراں نہیں گذرتی کیونکہ پیٹ بھر کھانے سے نیند کا غلبہ ہو کر تپا ہے اور نیند سے عمر بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرنے دیتی۔ حضرت ابوسلیمان درانی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شکم سیر ہو کر کھایا ہے ان میں چھ خصلتیں پیدا ہوتیں:

اول عبادت کی حلاوت جاتی رہی۔ دوم حکمت و فراست اور ذکاوت و نور معرفت کا حاصل ہونا دشوار پڑ گیا۔ سوم مخلوق خدا پر شفقت اور ترس کھانے سے محرومی ہوتی کیونکہ سب کو اپنا ہی جیسا پیٹ بھر ہوا سمجھا۔ چہارم معدہ بھاری ہو گیا۔ پنجم خواہشات نفسانی زیادہ ہو گئیں۔

لہ بخاری کتاب الصغائر میں، ابن ابی الدنیا کتاب الجوع میں ۱۲

اور ششم یہ حالت ہوگی کہ مسلمان مسجدوں کی طرف آ رہے ہوں گے اور یہ بیت الخلاء جارہا ہوگا، اللہ کے بندے بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہوں گے اور یہ کوڑیوں کا گشت کر رہا ہوگا۔

ہفتم ہر ذمیوی تفکرات کم ہو جائیں گے اور فکر معاش کا بار ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ جب بھوک کی عادت ہوگئی تو تھوڑی سی دنیا پر قناعت کر سکے گا اور پیٹ کی خواہش پورا کرنے کو دوسروں سے قرض نہ لے گا، بلکہ اپنے ہی نفس سے قرض مانگ لے گا یعنی اس کو خالی رکھے گا۔ شیخ ابراہیم بن آدم سے جب کہا جاتا تھا کہ فلاں چیز گراں ہوگئی تو یوں فرما دیا کرتے تھے کہ ”ترک کر دو اور اس کی خواہش چھوڑ کر اس کو ازراں بنا لو“ اس سے زیادہ سستی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو خرید ہی نہ جائے۔

چونکہ شکم سیری اور زیادہ کھانے کی لوگوں
مقدار طعام کے مراتب | کو عادت پڑی ہوئی ہے اس لئے یک نعت
 اس کا چھوڑنا دشوار ہے، لہذا اپنی خوراک مقررہ میں روزانہ ایک نغمہ کر دیا
 کرو تو مہینہ پھر میں ایک روٹی کم ہو جائے گی اور کچھ گراں بھی نہ گزے گا، اور
 جب اس کی عادت ہو جائے تو اب مقدار اور وقت اور جنس کی طرف توجہ
 کرو کہ رفتہ رفتہ اعلیٰ درجہ پر پہنچ جاؤ۔ یاد رکھو کہ مقدار کے تین درجے ہیں:
 اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے۔ یعنی بس اتنا کھانا چاہئے کہ جس سے کمی کرنے
 میں زندگی جاتی ہے یا عقل میں فتور آجائے، اس سے زیادہ کھانا اس مرتبہ
 میں گویا پیٹ بھر کر کھانا ہے جس کی ممانعت ہے۔

حضرت سہیل تستریؒ کے نزدیک یہی مختار ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ
 بھوک کے ضعف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا شکم سیری کی قوت کے

سبب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

متوسط درجہ یہ ہے کہ روزانہ نصف یعنی دو تہائی رطل پر اکتفا کیا کرو، حضرت عمر فاروق اور اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت یہ تھی کہ ہفتہ بھر میں ایک صاع بخورے زیادہ نہ کھاتے تھے۔

اوپنی درجہ یہ ہے کہ روزانہ ایک مٹر کی مقدار کھاؤ، اگر اس سے زیادہ کھاؤ گے تو پیٹ کے بندے سمجھ جاؤ گے، اور چونکہ مقدار خوراک کے بارے میں لوگوں کی طبیعتیں اور حالات مختلف ہوتے ہیں لہذا سب کے لئے ایک مقدار معین نہیں ہو سکتی، چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ سیر بھراناج کھا سکتے ہیں اور بعض آدمیوں سے پاؤ بھر بھی نہیں کھایا جاتا اس لئے قاعدہ کلیہ یاد رکھو کہ جب اشتہاے صادق ہو تو کھانے کی جانب ہاتھ بڑھاؤ اور یہ اشتہار پوری نہ ہونے پائے کہ ہاتھ روک لو۔ اور صادق اشتہار کی علامت یہ ہے کہ جیسی بھی روٹی سامنے آجائے اس کو سالن اور ترکیاری کے بغیر کھانے کی رغبت ہو کیونکہ جب خالص گیہوں کی خواہش ہوئی یا سالن کے بغیر روٹی کھانا گراں گذرے تو معلوم ہوا کہ بھوک کی سچی خواہش نہیں ہو بلکہ طبیعت کو لذت اور ذائقہ کی جانب الیسا میلان ہے جیسا شکم سیر ہونے کے بعد پھل یا میوہ کا ہو اگر تلبے اور ظاہر ہے کہ اس کا نام بھوک نہیں ہو بلکہ تنگ اور تندر ہے۔

وقت اکل کے مختلف درجات | کھانے کے وقت میں بھی کئی درجہ ہیں:

۱۱۔ ایک رطل جو الیس تولہ یعنی کچھ اور پڑھیر کا ہوتا ہے

۱۲۔ ایک صاع تخمیناً ساڑھے تین سیر انگریزی وزن سے ہوتا ہے

اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ کم سے کم تین دن بھوکے رہ کر چوتھے دن کھایا کرو
 دیکھو حضرت صدیقِ شہید نے درپے درپے چھ دن تک بھوکے رہتے تھے۔ اور حضرت
 ابراہیم بن ادہمؒ اور حضرت سفیان ثوریؒ سات دن بھوکے رہنے کے عادی
 تھے۔ اور بعض بزرگوں کے فائدہ کی نوبت چالیس تک پہنچی ہے۔ اور یاد رکھو
 کہ جو شخص چالیس دن تک بھوکا رہے گا اس پر ملکوتی عجاہبات اور اسرار میں سے
 کوئی راز ضرور منکشف ہوگا، اور چونکہ ایک نعت اس کا حاصل کرنا بھی دشوار
 ہے اس لئے آہستہ آہستہ بھوک کی عادت ڈالو۔

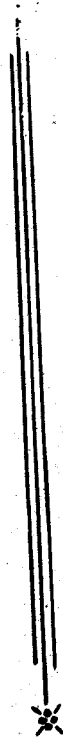
متوسط درجہ یہ ہے کہ دو دن بھوکے رہو اور تیسرے دن کھایا کرو۔ اور
 ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ روزانہ صرف ایک دفعہ کھاؤ، کیونکہ دونوں وقت
 کھانے سے تو بھوک کی حاجت ہی نہ ہوگی۔ پس جو شخص دو وقت کھانے کا عادی
 ہے اس کو تو بھوک کا مزہ ہی نہیں معلوم ہو سکتا کہ کیسا ہوتا ہے۔

جنس میں اعلیٰ درجہ گیہوں کی روٹی کا
 جنس طعام کے مراتب مختلفہ | ترکاری کے ساتھ کھانا ہے، اور ادنیٰ

درجہ جو کی روٹی کو بلا ترکاری کھانا۔ یاد رکھو کہ ترکاری کی عادت اور ملاؤمت
 بہت بری ہے۔ حضرت فاروقؓ نے اپنے بیٹے کو نصیحت منبر مانی تھی کہ
 صاحبزائے کعبی گوشت روٹی کھاؤ اور کعبی روٹی گھٹی۔ اور کعبی دودھ روٹی۔
 کعبی سرکہ روٹی۔ کعبی زیتون کے ساتھ روٹی کھاؤ اور کعبی نمک کے ساتھ اور
 کعبی صرف روٹی پر قناعت کرو۔ حضرت فاروقؓ کا یہ ارشاد بھی ان لوگوں کے
 لئے ہے جن کو ترکاری کی ہمیشہ عادت ہے۔

جو اہل طریقت اور سالک میں ان کو
 سالکوں کو ترک لذت کی ضرورت | ترکاری کیا معنی، ساری ہی مزہ دار

چیزوں اور خواہشوں کے پورا کرنے سے منع کیا جاتا ہے، بعض بزرگوں نے
ایک چیز کی خواہش کو دس دس اور بیس بیس برس روک رکھا ہے اور پورا
نہیں ہونے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت
میں بدتر لوگ وہ ہیں جن کے بدن عمدہ غذاؤں اور لذیذ طعام سے پرورش
پامے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہمتیں بس طرح طرح کے کھانوں اور
قسم قسم کے لباس ہی کی جانب متوجہ ہیں کہ منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں بناتے
ہیں اور کام کچھ بھی نہیں کرتے

دوسری اصل

کثرت کلام کی ہوں اور فضول گوئی کا بیان

اس کا قطع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یوں تو اعضاء کے تمام کاموں کا اثر قلب پر پڑتا ہے، مگر زبان چونکہ قلب کی سفیر ہے، اور جو نقشہ قلب میں کھینچتا ہے اور جس چیز کا تصور دل میں آتا ہے اس کا اظہار زبان ہی کیا کرتی ہے، اس لئے اس کی تاثیر قلب پر زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔

عجبت کلام کی عادت کا نقصان | یاد رکھو کہ جب زبان جھوٹی ہو جاتی ہے تو دل میں بھی صورت کا ذبیحہ کی

تصویر کھینچی اور کجی آجا یا کرتی ہے۔ خصوصاً جب کہ جھوٹ کے ساتھ فضول لغو گوئی بھی شامل ہو تو اس وقت تو قلب بالکل ہی سیاہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کثرت کلام سے قلب مرجاتا ہے اور معرفت الہی حاصل کرنے کی قابلیت ہی اس میں نہیں رہتی۔ اس وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کا کفیل ہو گیا، میں اس کیلئے جنت کا کفیل ہوں۔ حدیث شریفین میں آیا ہے کہ ”زبان ہی کے کروت اکثر لوگوں کو اندر سے منہ جہنم میں دھکیلیں گے“ لہذا اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، مسلمان کو چاہئے کہ اگر زبان ہلاکے تو نیک بات اور کلمۃ الخیر

لے جھوٹی لے بخاری و ترمذی ۱۱ لے ذمہ دار کہ ان سے گناہ نہ ہو کیونکہ اکثر گناہ انہیں ہی ہوتا ہے

لے طبرانی و ترمذی۔ صبح ۱۱ لے مصلاتی کی بات ۱۲

بولے ورنہ چپ ہے کیونکہ جب زبان زیادہ چلنے لگتی ہے تو لغو گوئی بڑھ جاتی ہے، اور جب لغو گوئی بڑھ گئی تو خدا جانے کس حد تک پہنچے اور کیا کچھ مُنہ سے بکتا پھرے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے مُنہ میں پتھر رکھ لیتے تھے، تاکہ نفس مُتنبہ ہے اور زبان ضرورت کے زیادہ کلام نہ کرے۔

فصل

زبان کے متعلق کتنا ہوں سے پہنچے کیلئے اس آیت پر عمل کرنا کافی ہے
 لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ۔ جس کا خلاصہ فقہاریہ ہے کہ فضول اور بے فائدہ کلام نہ کرو صرف ضروری بات کے اظہار پر اکتفا کرو اسی میں نجات ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ کسی غزوہ میں ایک کلام عیث کی ماہیت | نوجوان شہید ہو گیا۔ لڑائی سے فراغت کے بعد شہیدوں کی نعشوں میں اس کی نعش بھی ملی اور دیکھا گیا کہ اس کے کہیت پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں آئی اور فاقہ کی حالت میں اللہ کے نام پر جان دینے والے شہید بیٹے کے پاس بیٹھ کر اس کے مُنہ سے مٹی پونجی اور کہا کہ بیٹا تجھ کو جنت مبارک ہو۔ یہ سُن کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خبر ہے؟ ممکن ہے کہ بے فائدہ کلام کرنے کا عادی ہو،

۱۱ خبردار ۱۱ نہیں بھلائی ہے ان کی بہت سی سرگوشی میں ۱۱ ابن ابی الدنیا ابو یعلیٰ ۱۱
 ۱۱ جس سے اس کے مرتبوں میں کسی آجائے گوشہ ہدایت کا ثواب ہے اور حدیث میں اس ثواب کی نفی نہیں۔ اور جنت سے روکنے کا مضمون مترجم صاحب نے بڑھایا ہے۔ اصل عربی میں نہیں ہے ۱۱

اس سے معلوم ہوا کہ فضول گوئی کی عادت جنت میں جانے سے روکنے والی چیز ہے۔ مسلمان کو وہی بات زبان سے نکالنی چاہئے جس میں یا کوئی ثواب حاصل ہو اور یا کوئی نقصان رفع ہو، اور جس بات کے زبان سے نکلنے میں کوئی ثواب ہوتا ہے نہ کچھ نقصان رفع ہوتا ہے تو وہ عبث اور فضول ہے اور اس سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی دیر فضول گوئی میں مشغول رہتے ہو اگر یہ وقت ذکر الہی میں صرف ہو تو نیکیوں کا کتنا بڑا خزانہ جمع ہو جائے، پھر بھلا خزانے کو چھوڑنا اور تھوڑے سے جمع کرنا کون سی عقلمندی ہے۔ اور اگر فضول گوئی سے بڑھ کر دروغ گوئی تک نوبت پہنچی اور زبان سے غیبت اور گالیاں اور فحش یعنی ایسی باتیں نکلنے لگیں جن میں نفع تو دور کتنا اللہ دین کا ضرر اور نقصان ہے تب تو ایسی مثال ہوگی کہ بھر پور خزانہ چھوڑ کر آگ کے الاؤ میں جا گھسے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔

ناول اور تاریخ وغیرہ کا مطالعہ | اس حالت سے تمام قصے کہانیاں، سفر نامے، مختلف ملکوں کی تاریخیں اور باشندگان دنیا کے لباس و خوراک اور طرز معاشرت و تمدن کے تذکے اور تجارتوں، حرفتوں، صنعتوں کے حالات سب اسی فضول اور عبث کلام میں داخل ہیں جس میں مشغول ہونا معیوب ہے اور آیت مذکورہ کے منشاء کے بالکل خلاف ہے۔

فصل

زبان کے متعلق بیس آفتیں ہیں اور چونکہ ہر ایک کی جدا جدا تشریح کا یہ موقع نہیں ہے اس لئے مختصر طور پر یہاں صرف ان پانچ گناہوں کو بیان کئے دیتے ہیں جن میں لوگ بکثرت منہمک ہیں اور جن سے زبان گویا

نجاتوں کی خوگر ہو گئی ہے۔

پہلی آفت جھوٹ بولنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”اودی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک اس کا عادی ہو جاتا ہے اور خدا کے یہاں جھوٹا کلمہ لیا جاتا ہے۔“
ہنسی مذاق کا جھوٹ | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں اور

ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔“ یاد رکھو کہ جھوٹ بولنے سے قلب میں کجی آجاتی ہے اور خواب بھی سچے نظر نہیں آتے۔ اس لئے مذاق میں بھی نوسروں کے ہنسانے کو جھوٹ نہ بولو۔ اور ہمیشہ جھوٹے خیالات اور خطرات سے قلب کو بچائے رکھو ورنہ قلب میں کجی پیدا ہو جائے گی۔ اور تجربہ اس کا شاہد ہے کہ ایسے آدمیوں کو خواب بھی سچا نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کسی عورت نے اپنے منیر سن پچے کو بلایا اور کہا کہ ”آدم تمہیں ایک چیز دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے دریافت فرمایا کہ اگر بلانے سے بچو گی کیا تو کیا چیز دے گی؟“ عورت نے کہا جھولے دیدو گی آپ نے فرمایا کہ ”اگر کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا اور صرف بہلانے کے لئے ایسا لفظ نکلتا تو یہ بھی زبان کا جھوٹ شمار ہوتا۔“

البتہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، بشرطیکہ سچ بولنے سے کسی ایسے گناہ یا نقصان کا اندیشہ ہو جو جھوٹ کے گناہ سے زیادہ ہے۔ مثلاً دو مسلمانوں میں صلح کر دینے یا

۱۳ لے بخاری و مسلم ۱۴ لے ابن عبدالبر، مگر مضمون موطایں صحیح ہے ۲

۲۵ بخاری تاریخ میں، وطبرانی وابن سعد و سلمیٰ ۱۳

جہاد میں شہن کو دھوکہ دینے یا بی بی کو رضامند اور خوش کرنے کیلئے جھوٹ بول دینے کی حدیث میں اجازت آئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں عداوت اور رنج پہننے سے جو بڑا نتیجہ پیدا ہوگا وہ جھوٹ کے نقصان سے بڑھا ہوا ہے اس طرح جنگ کے راز کا پوشیدہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر دشمن کو اطلاع ہوئی اس کو حملے کا موقع ملے گا اور ہزاروں پاک جانیں تلف ہو جائیں گی اس لئے اصل بات کا ظاہر نہ کرنا اور جھوٹی بات بنا دینا افضل ہوا۔ اسی طرح خاوند کے بعض اسرار بی بی سے مخفی رہنے کے قابل ہیں، پس اگر راست گوئی کے سبب کوئی خیال اس پر ظاہر ہو گیا اور میاں بی بی میں نا اتفاقی ہو گئی تو جو بڑا اثر پیدا ہوگا اس میں جھوٹ بولنے کی نسبت زیادہ گناہ ہے، پس ایسی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ایسی ہے جیسے کوئی شخص دو بلاؤں میں مبتلا ہو جائے تو آسان اور ہلکی معصیت کو ترجیح دے کر اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے کسی شخص کے بھوکا مرنے کا اندیشہ ہو تو اس کیلئے مردار بھی حلال ہے۔ اسی طرح اپنا یا اپنے یا مسلمان بھائی کا مال ظالم کے ہاتھ سے بچانے کو یا کسی کی خفیہ رکھی ہوئی امانت کو محفوظ رکھنے کیلئے دوسروں کے سامنے انکار کر دینا اور جھوٹ بول دینا جائز ہے۔ اور اپنی معصیت کا انکار کر دینا بھی اسی وجہ سے جائز ہے کہ فسق و فجور کا اعلان حرام ہے۔ یا اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ میری دوسری بیوی تمہاری سوت مجھ سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ یہ سب باتیں اسی بنا پر

لے اس سے بدعہدی مراد نہیں کہ وہ تو حرام ہے، بلکہ دھوکہ یہ ہے کہ حالت عدم صلح میں ایسی کاروائی کی کہ غنیم کچھ اور سمجھا اور بیٹھ کر ہو گیا اور اس نے اپنا کام نکال لیا ۱۲ مولانا اشرف علی

تھانوی رحمہ اللہ
 ۱۲ مسلم میں ہے

پر جائز ہیں کہ اس جھوٹ سے ایک ضرر دفع کیا گیا ہے۔

تحصیل مالِ حرام کیلئے | البتہ روپیہ کمانے یا عزت و جاہ حاصل کرنے کی غرض سے جھوٹ بولنا ہرگز حلال نہیں ہے، کیونکہ اگر مالِ حرام نہ بڑھے تو کوئی نقصان

نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سچ سے نفع حاصل نہیں ہوتا اور نفع حاصل نہ ہونا نقصان نہیں کہلاتا ہے۔ اس باریکی کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے اور اکثر اس غرض کے لئے جھوٹ بولا کرتے ہیں حالانکہ یہ حرام قطعی ہے، اور درحقیقت ان کے دین کی تباہی کا یہی سامان ہے، کیونکہ ضرورت اور بے ضرورت میں تمیز نہیں کرتے، افسوس کی بات ہے کہ جاہلوں نے خیالی اور منہنی ضرورتوں کو بھی ضرورت سمجھ لیا ہے، حالانکہ شرعی اور واقعی ضرورت جس کا نام ہے وہ ہم اور پر بیان کر چکے ہیں کہ جب تک حالت اضطراب اور کسی بڑے نقصان کا غالب گمان نہ ہوئے اس وقت تک مردار کا کھانا حلال نہیں ہے ایسے ہی جھوٹ بولنا جو شرعاً حرام ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔

ضرورت پر بھی تو یہ کرنا | اس شدید ضرورت کے موقع پر بھی حتی الامکان تعریفیں اور توریہ ہی کرنا چاہئے کہ نفس کو جھوٹ چاہئے نہ کہ صریح جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو جائے۔ شیخ ابراہیم گھر

کے اندر کسی ضروری کام میں مشغول ہوتے اور کوئی شخص ان کو باہر بلا تا تو خادمہ سے کہتے تھے یوں کہہ دے کہ ”مسجد میں ڈھونڈو“ اور حضرت شعبیؓ انگلی سے ایک دائرہ کھینچ کر خادمہ سے فرماتے کہ ”اس دائرہ کے اندر انگلی رکھ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں ہیں“ اس تعریف سے اپنا مقصد بھی حاصل ہوجاتا تھا اور حقیقت میں جھوٹ بھی نہ ہوتا تھا، البتہ صورت جھوٹ کی سی تھی اور

یہی تعریف و توریہ کہلاتا ہے، اس قسم کی تعریضیں معمولی غرض سمجھنے سے بھی جائز ہیں جب کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔

مزاح و خوش طبعی میں توریہ کا استعمال | ایک بڑھیا عورت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر یوں فرمادیا تھا کہ ”بڑھیا جنت میں کبھی نہ جائے گی“ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی، کیونکہ جو مطلب ظاہری لفظوں سے سمجھ میں آتا تھا وہ یہی تھا کہ کوئی بڑھیا بھی جنتی نہیں ہے حالانکہ مراد یہ تھی کہ بڑھاپے کی حالت سے جنت میں نہ جائے گی بلکہ جو بڑھیا بھی جنت میں جائے گی وہ جوان بن کر جائے گی۔ یا مثلاً ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لئے اونٹ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیرو تم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ یہ سن کر سائل نے عرض کہ بچہ لیکر کیا کروں گا۔ اس وقت آپ نے تعریض کا مطلب سمجھا دیا کہ ”میاں بڑا اونٹ بھی تو آخر کسی اونٹ سے ہی پیدا ہوا ہے جس اونٹ سے پیدا ہوا اس کا تو بچہ ہی ہے“ یا مثلاً ایک شخص سے آپ نے فرمایا کہ ”تمہاری آنکھ میں سفیدی ہے“ اور ظاہر ہے کہ سب کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے مگر چونکہ ظاہر یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ تپلی میں عیب اور سفیدی کا مرض ہوتا ہے اس لئے سننے والے کو نکر لاشی ہو کر اچھا خاصا مزاح ہو گیا۔ اس قسم کی تعریضیں بی بی بچوں سے خوش طبعی کے طور پر جائز ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھانے کی صلاح کرے اور تمہیں باوجود بھوک ہونے کے کھانا منظور نہ ہو تو یہ ہرگز نہ کہو کہ ”مجھے بھوک نہیں ہے“ کیونکہ جھوٹ ہو گا بلکہ تعریض کر لو بلکہ یوں کہو کہ

۱۱۔ ترمذی و ابوداؤد ۱۲

۱۲۔ ترمذی ۱۱

۱۳۔ ابن ابی الدنیا و زبیر بن بکار ۱۲

”میں اس وقت نہ کھاؤں گا آپ نوش فرمائیے“ وغیرہ

دوسری آفت غیبت کرنا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ”کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟“ غیبت کرنا مثنوی مسلمان کا گوشت ہی کھانا ہے، پس اس سے لازمی پرہیز کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے“ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”شب معراج میں میرا گندرا ایسی جماعت پر ہوا جو اپنے منہ اپنے ناخن سے نچ رہے تھے، یہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے“

غیبت کی حقیقت | کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی واقعی بات ایسی ذکر کرنی کہ اگر وہ مٹے تو اس کو ناگوار گذرے غیبت کہلاتی ہے۔ مثلاً کسی کو بے وقوف یا کم عقل کہنا یا کسی کے حسب و نسب میں نقص نکالنا یا کسی کی کسی حرکت یا مکان یا موٹی یا لباس غرض جس شے سے بھی اس کو تعلق ہو اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سنتا لے ناگوار گزرے خواہ زبان سے ظاہر کی جائے یا رمز و کنایہ سے یا ہاتھ سے اور آنکھ کے اشارے سے یا نقل اتاری جائے یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر کسی عورت کا ٹھگنا ہونا ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کیا اور یوں کہا تھا کہ یا رسول اللہ! وہ عورت جو اتنی ہی ہے، اس پر آپ نے فرمایا ”اے عائشہ! تم نے اس کی غیبت کی ہے“

لے وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مردہ کو بحلیف کا احساس نہیں ہوتا ایسے ہی جس کی غیبت کی جائے اسے بھی نہیں ہوا۔ ۱۲

۱۱ ابن ابی الدنیا، یہ اس لئے کہ زنا حق اللہ ہے اور غیبت حق العبد ۱۲ البوداؤد، ص ۱۲

۱۳ مضمون حدیث ترمذی ۱۲ ۱۴ ابن ابی الدنیا، معتبر ہے ۱۳

مولویوں کا انداز غیبت | سب سے بدتر غیبت وہ ہے جس کا رواج
 مقتدا اور دیندار لوگوں میں ہو رہا ہے
 کیونکہ وہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ ان کی غیبتیں
 بھی نزلے انداز کی ہوتی ہیں۔ مثلاً مجمع میں کہنے لگے کہ "اللہ کا شکر ہے اس
 نے ہم کو امیروں کے دروازوں پر جانے سے بچا رکھا ہے ایسی بے حیائی
 سے خدا پناہ میں لکھے" اس کلمہ سے جو کچھ ان کا مقصود ہے وہ ظاہر ہو کہ امرار
 کے پاس بیٹھنے والے مولویوں پر طعن کرنا اور ان کو بے حیا کہنا منظور ہو اور
 ساتھ ہی اپنی صلاحیت تقویٰ جتا ہے اور ریاکاری کا گناہ مکا ہے۔
 اسی طرح مثلاً کہنے لگے کہ "فلاں شخص کی بڑی اچھی حالت ہے اگر اس میں حرص
 دنیا کا شائبہ نہ ہوتا جس میں ہم مولوی مبتلا ہو جاتے ہیں" اس فقرہ سے بھی
 جو کچھ مقصود ہے وہ ذرا سے تا مل سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس کا بے صبر ہونا
 ظاہر کرتے ہیں اور اپنی طرف حرص کی نسبت اس نیت سے کرتے ہیں کہ سننے
 والا ان کو متواضع سمجھے، اور یہی غیبت ہے، ساتھ ہی ریاکاری بھی ہے۔
 زیادہ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ یہ حضرات غیبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو
 غیبت سے محفوظ اور پارسا سمجھتے ہیں۔ یا مثلاً بول اٹھے سبحان اللہ بڑے
 تعجب کی بات ہے، اور جب اتنا کہنے پر لوگوں نے اس بات کے سننے کے
 شوق میں ان کی جانب کان لگائے تو کہنے لگے "کچھ نہیں فلاں شخص کل خیال
 آگیا تھا حق تعالیٰ ہمارے اور اس کے حال پر رحم فرماوے اور توبہ کی توفیق
 دے" اس فقرہ کا بھی جو کچھ منشا ہے وہ عقلمند پر مخفی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا یہ
 کلمہ ترم و شفقت یاد عمار کی نیت سے نہیں ہوتا جیسا کہ ظاہری الفاظ سے وہم
 پڑتا ہے۔ اس لئے کہ اگر دعا کرنی مقصود ہوتی تو دل ہی دل میں کیوں کر لیتے

سبحان اللہ کہ ہر لوگوں کو متوجہ کرنا اور معصیت کا اشارہ کرنا ہی کیا ضروری تھا؟ یا کسی شخص کا عیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیر خواہی کی بات ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ غیبت سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کیا کرو مگر دل ان کا غیبت کو مکروہ نہیں سمجھتا بلکہ اس نصیحت کرنے سے محض اپنی دینداری اور تقویٰ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی مجمع میں غیبت ہوتی ہے تو ناصح اور پارسا بن کر کہنے لگتے ہیں کہ ”میاں غیبت کرنا گناہ ہے اس سے ہم سننے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں، یہ لوگ کہنے کو تو کہہ جاتے ہیں مگر دل ان کا مشتاق رہتا ہے کہ کاش یہ شخص ہماری نصیحت پر عمل نہ کرے جو کچھ کہہ رہا ہے کہے جائے اور میں سننا سے جاؤں۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ غیبت سننے کا انتظار بھی ہے اور پھیلوں بھی سمجھتے ہو کہ ہم منع کر کے گناہ سے سبکدوش ہو گئے۔ یاد رکھو کہ جب تک غیبت کرنے اور سننے کو دل سے برا نہ سمجھو گے تو اس وقت تک غیبت کے گناہ سے ہرگز نہ بچو گے۔ کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں اور جس طرح زبان سے غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح دل سے غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے جس کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔

مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے | **اول مظلوم شخص ظالم کی شکایت**

اگر افسر اعلیٰ تک پہنچا ہے اور اپنے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں ہے۔ البتہ ظالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو بدستور

غیبت میں داخل اور حرام ہے۔ ایک بزرگ کی مجلس میں حجاج بن یوسفؒ کا ذکر آگیا تھا تو انہوں نے یوں فرمایا کہ حق تعالیٰ انصاف کے دن مظلوموں کا بدلہ حجاج سے لے گا اور حجاج کا بدلہ اس کی غیبت کرنے والوں سے لے گا۔ اس لئے کہ پیٹیرے آدمی حجاج کے مظالم ایسے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو حجاج کے کئے ہوئے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔

بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہو | دوم۔ کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف شرع امر کے رفع کرنے میں مدد لینی ہو یا کسی کو اس کے قتل سے بچانا ہو تو اس سے بھی ان بدعتی لوگوں کا حال بیان کرنا اگرچہ ان کی غیبت کرنا ہے مگر جائز ہے۔

فتویٰ کی ضرورت ہو کسی کی غیبت کرنا درست ہے | سوم۔ مفتی سے فتویٰ لینے کیلئے استنصار میں امر واقعی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے اگرچہ اس اظہار حال میں کسی کی غیبت ہوتی ہو۔

دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا خاوند ابوسفیانؓ اتنا بخیل ہے کہ بقدر کفایت بھی مجھ کو خرچ نہیں دیتا اور ظاہر ہے کہ یہ ابوسفیانؓ کی شکایت اور غیبت تھی مگر چونکہ مفتی شریعت سے استفسار کیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں میرے لئے شریعت کیا حکم دیتی ہو لہذا اس غیبت میں کچھ حرج نہیں مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس صورت میں بھی یہ غیبت اسی وقت جائز ہے کہ جب اس میں اپنا یا کسی مسلمان کا فائدہ تصور ہو۔

دوسرے کو نقصان سے بچانے | چھارم - اگر کوئی شخص کسی سے بکھ
 یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے اور
 تم کو علم ہو کہ اس معاملہ میں ناواقفیت

کی وجہ سے اس کا نقصان ہے تو اس کو نقصان سے بچانے کیلئے اس کا حال
 بیان کر دینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح قاضی کی عدالت میں کسی گواہ کا کوئی عیب
 اس نیت سے ظاہر کرنا کہ صاحبِ حق کو اس مقدمہ میں میرے خاموش رہنے
 سے نقصان نہ پہنچے جائز ہے۔ البتہ صرف اسی شخص سے ذکر کرنا جائز ہے جس
 کے نقصان کا اندیشہ ہو یا جس پر فیصلہ اور حکم کا مدار ہو۔

پنجم - اگر کوئی شخص ایسے نام ہی سے مشہور ہو جس میں عیب
 ظاہر ہوتا ہے، مثلاً اعش (چندھا)، اعرج (لنگڑا)، تو اس نام سے اس کا
 پتہ پتلا نا غیبت میں داخل نہیں ہے، پھر بھی اگر دوسرا پتہ بتلا دو تو بہتر
 ہے تاکہ غیبت کی صورت بھی پیدا نہ ہو۔

ششم - اگر کسی شخص میں کوئی عیب ایسا کھلا ہوا پایا جاتا ہے کہ لوگ
 اس کا یہ عیب ظاہر کرتے ہیں تو اسے ناگوار نہیں گزرتا۔ مثلاً مخنت یا ہیجر کہ ان
 کے اس فعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کو خیال بھی نہیں ہوتا تو یہ تذکرہ بھی غیبت
 سے خالی ہے۔ البتہ اگر اس کو ناگوار گزے تو حرام ہے۔ کیونکہ فاسق کے
 بھی کسی ایسے گناہ کا ذکر کرنا جو اسے ناگوار گزے بلا عذر خاص جائز نہیں ہے۔

فصل

نفس کو غیبت سے روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ غیبت کی سزا اور نقصان میں

غور کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”آگ جو گھاس میں اثر کرتی ہے غیبت اس سے جلد اور زیادہ اثر مسلمان کی نیکیوں میں کرتی ہے“ یعنی غیبت کرنے سے نیک اعمال جل جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ جب کوئی نیکو کا شخص جس نے دنیا میں مشقتیں اٹھا اٹھا کر نیکیاں جمع کی تھیں جب قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو رے دیکھے گا اور اس کو معلوم ہوگا کہ غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں، جس کی وہ غیبت کیا کرتا تھا، تو کس قدر حسرت و افسوس کرے گا۔

مسلمان کو سوچنے کیلئے اپنے ہی نفس کے عیوب بہتیرے ہیں، اس لئے مناسب ہے کہ جب فرصت ملے اپنی حالت پر نظر ڈالو اور جو عیب پاؤ اس کے رفع کرنے میں مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں کے عیوب دیکھنے کا موقع ہی نہ آئے، اور یوں سمجھو کہ تمہارا ذرا سا عیب جتنا تم کو نقصان پہنچائے گا دوسرے کا بڑا عیب بھی تم کو اس قدر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر تمہیں اپنا عیب نظر نہ آئے تو یہ خود ایسا عیب ہے جس کی برابر کوئی عیب نہیں۔ کیونکہ کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہے۔ پس اپنے آپ کے بے عیب سمجھنا تو بڑا سخت عیب ہے۔ اس لئے اول اس کا علاج کرو اور اس کے بعد جو عیب نظر آتے جائیں ان کی تدریس کرتے رہو۔ اور اگر اتفاقاً اس پر بھی کسی شخص کی غیبت ہو جائے تو اللہ سے توبہ جدا کرو اور اس شخص کے پاس جا کر غیبت کی غلطی جدا معاف کراؤ اور اگر اس سے نہ مل سکو تو اس کیلئے دعائے مغفرت مانگو اور خیرات کر کے اس کی روح کو ایصال ثواب کرو۔ غرض چونکہ تم نے غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے اس لئے جس طرح ممکن ہو اس ظلم کی جلد تلافی کرو۔

تیسری آفت فضول جھگڑا کرنا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان باوجود حق پر ہونے کے جھگڑے سے دست بردار ہو جائے تو اس کیلئے اعلیٰٰ جنت میں محل تیار ہوگا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ برسر حق ہو کر خاموش ہو بیٹھنا بہت دشوار ہے، اور اسی لئے حق پر ہو کر جھگڑے سے علیحدہ ہو جانا ایمان کا کامل شمار کیا گیا ہے۔

جھگڑے اور نزاع کی حقیقت | جان لو کہ کسی بات پر اعتراض کرنا اور اس کے لفظ یا معنی میں غلطی اور

نقص نکالنا جھگڑا کہلاتا ہے۔ اور اکثر یہ دو وجہ سے ہوتا ہے یعنی یا تو کبر کی بنا پر کہ اپنی بڑائی اور لسانی یا تیز زبانی کا اظہار مقصود ہوتا ہے اور یا دوسرے شخص کو چپ کرنے اور عاجز بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس لئے مسلمان کو چاہئے کہ جو بات واقعی اور حق ہو تو اس کو تسلیم کر لے اور جتنی خلاف واقع یا غلط ہو تو اس پر سکوت اختیار کر لے، البتہ اگر اس غلطی کے ظاہر کرنے میں کوئی دینی فائدہ ہو تو اس وقت سکوت کرنا جائز نہیں ہے مگر پھر بھی اس کا ضرور خیال رکھے کہ جو کچھ بیان کرے وہ نرمی اور سہولت سے بیان کرے تکبر اور سختی کے ساتھ نہ کہے۔

چوتھی آفت مذاق اور دل لگی کرنا اور زیادہ ہنسنا ہنسانا ہے اس سے قلب مردہ ہو جاتا ہے اور ہیبت و وقار جاتا رہتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور لمبا اوقات دوسروں کو اس کے ساتھ کینہ و عداوت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ نوید معرفت میں تاریکی آجاتی ہے اور تحت الشریٰ میں پھینک دیا جاتا ہے۔

ثالثہ مزاج جانرہو

البتہ تھوڑے مزاج میں کچھ مضائقہ نہیں، خصوصاً اگر بیوی بچوں کا دل خوش کرنے کو ہو تو سنت ہے۔ کیونکہ ایسا مزاج رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، مگر وہ مزاج درحقیقت واقعی بات ہوتی تھی کسی قسم کا جھوٹ نہ ہوتا تھا۔ مثلاً ایک بڑھیا سے آپ نے فرمایا کہ ”جنت میں بوڑھی عورت کوئی نہ جائے گی“ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں جو بھی عورت جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی۔ یا مثلاً حضرت صہیبؓ کے لڑکے تھے اور انہوں نے لال پال کھا تھا اتفاق سے لال مر گیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کوئی ابوعمیر تمہارا لال کیا ہوا؟“ اسی طرح ایک دفعہ حضرت صہیبؓ چھوڑا رکھا ہے تھے اور ان کی ایک بھکتی تھی تو آپ نے فرمایا ”کیوں صاحب آنکھ تو کھتی ہو اور چھوڑا رکھا ہے ہو؟“ انہوں نے مزاحاً جواب دیا کہ یا رسول اللہ دوسری طرف سے کھا رہا ہوں، یعنی جس طرف کی آنکھ کھتی ہے اس ڈاڑھ سے نہیں کھاتا۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محض دلجوئی اور خوش طبعی کے طور پر دوڑھے بھی ہیں۔ غرض ایسے مزاج میں کچھ حرج نہیں البتہ اس کی عادت ڈالنی اچھی نہیں ہے۔

پانچویں آفت مدح کرنا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا اکثر واعظوں اور دنیا دار مسلمانوں کی عادت ہے کہ مالدار اور صاحب جاہ و حشم لوگوں کی تعریفیں کرتے، ان کی شان میں مدحیہ قصیدے لکھتے اور ان کو نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں چار خرابیاں مزاج کے حق میں ہیں اور

۱۔ سنی کی بات ۲۔ جیسے کہ ۱۵ پر گذرا ۳۔ بخاری و مسلم و ترمذی ۱۲

۴۔ ابن ماجہ، سب راوی ثقہ ہیں ۱۲ ۵۔ ابوداؤد ۳ ۶۔ بہت تعریف کرنے والا ۱۲

دو برائیاں ممدوح کے حق میں ۔

مدح خواں کی خرابیاں
تو یہ ہیں ۔

مدح کے حق میں مدح سرائی کا نقصان !

اول۔ ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو واقع کے خلاف ہوتی ہیں اور جن کا مدح میں نشان بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ صریح جھوٹ اور کبیرہ گناہ ہے۔

دوم۔ محبت کا لمبا پوڑا اظہار کرتے ہیں حالانکہ دل میں خاک بھی محبت نہیں ہوتی، اور یہ صریح ریا اور نفاق ہے جو گناہ و حرام ہے۔
سوم۔ اسکل کے تیر جلائے جاتے ہیں اور جو بات یقینی طور پر معلوم نہیں محض تخمین و گمان کی بنا پر ان کو واقعی ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً یہ کہ آپ بڑے متقی ہیں، نہایت منصف ہیں۔ حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "کھسی کی مدح کرنی ہو تو یوں کہا کرے کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں، کیونکہ ظنی باتوں کو واقعی بنا کر کسی طرح بھی جائز نہیں ہو۔
چہارم۔ اگر ظالم اور فاسق کی مدح کی جاتی ہے اور وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے تو فاسق کو خوش کرنے والا مدح بھی فاسق اور نافرمان ہوا حدیث میں آیا ہے کہ فاسق کی تعریف سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسق کی زندگی و عمر کی زیادتی کی کرنے والا شخص بھی فاسق ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور قائم اور دنیا میں مدت

تک جس کی تعریف کی جائے ۱۱ ۱۲ اسکل ۱۱

۱۱ بخاری و مسلم، معرجب کہے کہ واقع میں ایسا سمجھتا بھی ہو، ورنہ جھوٹ ہوگا ۱۱

۱۲ ابن ابی الدنیا و بیہقی و ابویعلیٰ ۱۱

تک باقی ہے۔ ظالم اور فاسق شخص کی تو مذمت کرنی چاہئے تاکہ گھبرا کر ظلم و معصیت چھوڑ دے، نہ کہ تعریف۔

اور ممدوح کو جو دو نقصان پہنچتے ہیں وہ یہ ہیں :-

مَدَحِ سَرَّائِیْ كَامَدْحِ كَوْنَقْصَانِ

اول یہ کہ ممدوح مغزور ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو قابل تعریف سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ یہ اس کی ہلاکت و تباہی کی جڑ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے مجھ میں اپنے دوست کی تعریف کی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی“ مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس میں خود پسندی اور بڑائی پیدا کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔

دوم۔ اپنی تعریف سکر بھولتا اور اعمال خیر میں سست پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان سجائی کو گند چھری سے ذبح کر دینا اس سے بہتر ہے کہ اس کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ قتل سے تو دنیا ہی کی زندگی تلف ہوگی اور ان بڑے نتیجوں سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، آخرت کی باعظمت زندگی برباد ہو جائے گی۔ البتہ ان مضر توں کا اندیشہ نہ ہو تو تعریف میں کچھ حرج بھی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات مستحب اور باعثِ اجنبی ہے، چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی مدح فرمائی ہے مثلاً آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ ”تمام دنیا کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر ہی کا ایمان وزنی ہے گا“ نیز فرماتے ہیں کہ ”اے عمر! اگر میں نبی بنا کر نہ بھیجا جاتا تو ضرور تم کو نبی بنایا جاتا“

لہ بخاری و مسلم ۱۲ ۱۱ عرقی کہتے ہیں۔ علی نہیں ۱۲ ۱۱ ابن عدی ۱۲ ۱۱ (نبیاء کے علاوہ)

کیونکہ ہر نبی کا ایمان سارے دیوں سے بھی بڑھا ہوا ہے ۱۲ ۱۱ ترمذی حسن ۱۲

گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبوت و رسالت کی قابلیت کا انھیں سوا
اظہار نہ فرمایا۔ پس چونکہ صحابہ میں خود پسندی اور کوتاہی عمل کا اندیشہ
نہ تھا اس لئے ان میں نشاط پیدا کرنے کیلئے یہ مداح مستحب تھے کہ ان کی
طاہرات میں ترقی کا وسیلہ تھی۔

فصل

ملح سے تکبر پیدا ہونے کا علاج | اگر کسی شخص کی کوئی مدح کرے تو
اس کو چاہئے کہ اپنے اعمال اور

خطرات و وساوس کا دھیان کرے اور سوچے کہ خدا جانے میرا انجام کس حالت
پر ہونا ہے؟ واقعی یہ خوبیاں جو یہ شخص بیان کر رہا ہے اگر مجھ میں موجود بھی ہیں تو
ابھی ان کا کیا اعتبار؟ نیز اپنی باطنی بیماریوں اور عیوب پر نظر کرے اور خیال کرے
کہ یہ پوشیدہ عیب ایسے ہیں کہ اگر اس مداح کو معلوم ہو جائیں تو میری مدح کبھی نہ
کرے۔ غرض مسلمان کو چاہئے کہ اپنی تعریف سن کر خوش نہ ہو بلکہ اس کو دل سے
مکروہ سمجھے۔ اسی کی جانب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ،
”مداح کے منہ میں مٹی بھردو“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب مدح ہوتی تھی
تو یوں دعار مانگتے پھرتے تھے کہ بار الہا میرے جو گناہ انھیں معلوم نہیں ہیں
وہ بخش دیجئے اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مجھ سے مواخذہ نہ کیجئے اور مجھے ان
کے گناہوں سے بہتر بنا دیجئے میں جیسا ہوں آپ ہی خوب جانتے ہیں۔
یہ نہیں جانتے۔

تیسری اصل

غصہ کا بیان

غصہ آگ کا شعلہ ہے اس کا زور توڑنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”کسی شخص کے پھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو سچاڑے۔ یاد رکھو کہ جس طرح تلخ ایلوے سے میٹھا شہد بگڑ جاتا ہے اسی طرح غصہ سے ایمان بگڑ جاتا ہے۔ غصہ بری بلا ہے۔ یہی مار پیٹ، گالی اور زبان درازی کھلے گناہ کراہیت ہے۔ اور اسی سے کینہ، حسد، بدگمانی اور افسانے راز و پینک سے عزت کے عزم کی باطنی معصیتیں ہوتی ہیں۔ غصہ کی وجہ سے مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا خوش کرنا ناگوار گزرتا ہے، اور اس کا رنج و تکلیف میں رہنا پسند آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب تباہ کن معصیتیں ہیں۔

فصل

غصہ کا علاج | اس کا علاج دو طرح کرنا چاہئے :

اول تو ریاضت اور مجاہدہ سے اس کو توڑنا چاہئے۔ مگر توڑنے

سے مقصود یہ نہیں ہے کہ غصہ کا مادہ ہی نہ ہے اس لئے کہ اگر مادہ ہی جاتا تو
 گا تو کفار سے جنگ اور جہاد کیونکر ہوگا، اور فساق و فجار اور مبتدعین کی خلاف
 شرع باتوں پر نالواری کس طرح ہوگی، ناجائز افعال دیکھ کر غصہ آنا تو ضروری
 اور شرع کا عین مقصود ہے، لہذا غصہ کے توڑنے اور ریاضت کرنے سے
 یہ مراد ہے کہ اس کو مہذب اور عقل و شرع کا تابع بنا لیا جائے اور ایسا
 کر دیا جائے جیسا کہ شکاری کتا ہوتا ہے کہ جب اس کا مالک اس کو بھگانا
 ہے تو وہ بھاگتا ہے اور جب وہ کسی پر حملہ کرتا ہے تو حملہ کرتا ہے ورنہ چپ چاپ
 بیٹھا رہتا ہے۔ یہی حالت غصہ کی ہونی چاہئے، اگر شریعت حکم دے اور غصہ
 کو بھڑکانے تو فوراً بھڑک اٹھے اور اپنا کام کرے ورنہ چپ چاپ ہے، اور
 بے حس و حرکت پڑا ہے۔

غصہ کو ایسا مہذب بنانے کی تدبیریں یہ ہیں کہ نفس
 کی باگ روکو، حلم و برداشت کی عادت
 ڈالو، اور جب کوئی غصہ پیدا کرنے والا واقعہ
 پیش آئے تو نفس پر زبر کیا کرو اور غصہ کو سبڑکنے نہ دو۔ پس یہی وہ رضیت
 ہے جس سے غصہ مطیع و سربا نیردار بن جائے گا۔

دوم۔ غصہ کے جوش کے وقت ضبط سے کام لو اور اس کو پی
 جاؤ۔ اور اس کا ایک علاج علمی ہے اور ایک عملی۔

علمی علاج تو یہ ہے کہ غصہ کے وقت سوچو کہ غصہ کیوں آتا ہے۔ ظاہر
 ہے کہ اس کا سبب حکم خداوندی میں دخیل ہونا اور دست اندازی کرنا ہے کیونکہ
 غصہ کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میری مرضی کے موافق کیوں نہ ہوا،
 اور ارادہ خداوندی کے موافق کیوں ہوا؛ اب تم ہی بتاؤ کہ یہ حماقت

ہے یا نہیں؟ کیا حق تعالیٰ کے ارادہ کو اپنے ارادہ اور منشاء کے تابع بنانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو کہ خدا کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا پھر تم اس میں دخل دینے والے اور اس کو ناگوار سمجھنے والے کون؟

دوسرا اس بات کا خیال کرو کہ میرا اس شخص پر کیا حق ہے؟ اور خدا کا مجھ پر کیا حق ہے؟ اور پھر خدا کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے اور تم اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر ہے کہ تم جس شخص پر غصہ کر رہے ہو اس کے مالک نہیں ہو، خالق نہیں ہو، رزق تم اس کو نہیں دیتے، حیات تمہاری دی ہوئی نہیں ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کے تم پر ہر قسم کے حقوق ہیں کہ تم ہر طرح سے اس کے محکوم و مملوک ہو اور احسان مند ہو، بایں ہمہ تم اپنے مالک حقیقی کی بیسیوں خطائیں اور نافرمانیاں رات دن کتے ہو اور باوجود اس احسان و استحقاق کے وہ سب کو برداشت کرتا ہے۔ اگر ایک قصور پر بھی سزا دے تو کہیں تمہارا ٹھکانا نہ ہے۔ اور تمہارا حالانکہ کسی پر بھی حق نہیں ہے پھر یہ حالت ہے کہ ذرا سی خلاف طبع حرکت پر غصہ سے باہر ہوتے جاتے ہو اور اس کو دنیا سے ناپید کر دینے کھیلے تیار ہو، کیا تمہاری اطاعت و رضامندی خدا کی عبادت و حکم سے بھی زیادہ ضروری ہو۔

عملی علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو کیونکہ غصہ شیطانی اثر ہے اور شیطان کے شر سے جب پناہ مانگی جائے گی تو وہ اثر زائل ہو جائے گا۔ نیز اپنی حالت بدل دو۔ یعنی اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اور اگر اس

بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو وضو کر لو اور اپنا رخسارہ زمین پر رکھ دو تاکہ حکمتِ بر
 ٹوٹے اور عزت والا عضو جب زمین پر رکھا جائے تو نفس مرے۔ کیونکہ
 حدیث میں آیا ہے ” اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھونٹ جو مسلمان پیتا
 ہے وہ غصہ کا گھونٹ ہے“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ” جس مسلمان کو
 اپنے بی بی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ آئے جن پر اپنا غصہ جاری کر سکتا اور سزا
 دے سکتا ہے اور وہ اس کو ضبط کر جائے اور تحمل سے کام لے تو حق تعالیٰ
 اس کا قلب امن اور ایمان سے لسبریز فرمائے گا“
 یاد رکھو کہ تحمل کی بدولت مسلمان شب بیدار، روزہ دار، عابد و زاہد
 کا مرتبہ پالیتا ہے۔

پونجی اصل

حسد کا بیان

حسد کی حقیقت | حسد کے یہ معنی ہیں کہ ”کسی شخص کو فارغ البالی یا عیش و آرام میں دیکھ کر کلیے اور اس کی نعمت کے جاتے رہنے کو پسند کرے۔“
 حسد کرنا حرام ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میرے بندے پر نعمت دیکھ کر حسد کرنے والا کو یا میری اس تقسیم سے ناراض ہے، جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی ہے۔“ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔“ البتہ ایسے شخص پر حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظلم و معصیت میں خرچ کر رہا ہو۔ مثلاً مالدار ہو اور شراب خواری و زنا کاری میں اڑا رہا ہو۔ لہذا ایسے شخص سے مال چھین جانے کی آرزو کرنا گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں درحقیقت مال کی نعمت چھین جانے کی تمنا نہیں ہے، بلکہ اس فحش و معصیت کے بند ہو جانے کی آرزو ہے۔ اور اس کی شناخت یہ ہے کہ اگر مثلاً وہ شخص اس معصیت کو چھوڑ دے تو اب اس نعمت کے

لے یہ آیت نہیں بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قول ہو کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔

جاتے پسنے کی آرزو بھی نہ ہے۔

یاد رکھو کہ عموماً حسد کا باعث یا تو نخوت و غرور ہوتا ہے اور یا عداوت و خباثتِ نفس کہ بلا وجہ خدا کی نعمت میں بخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اسی طرح حق تعالیٰ بھی دوسرے کو کچھ نہ دے۔

البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور غیبطہ جانتا ہے چاہنا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت ہے اور مجھے بھی

ایسی ہی حاصل ہو جائے غیبطہ کہلاتا ہے، اور غیبطہ شرعاً جائز ہے۔ کیونکہ غیبطہ میں کسی کی نعمت کا اڑا لہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ اسی جیسی نعمت کے اپنے آپ کو حاصل ہو جانے کی تمنا ہوتی ہے، اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔

فصل

حسدِ قلبی مرض ہے۔ اس کا علاج ایک علمی ہے اور ایک عملی۔

حسد کا علمی علاج علمی علاج تو یہ ہے کہ حاسد کو جاننا چاہئے اس کا حسد اسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس محسوس

کا جس پر حسد کر رہا ہے کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ اس کا توازن نفع ہے کہ حاسد کی نیکیاں مفت میں اس کے ہاتھ آرہی ہیں، برخلاف حاسد کے کہ اس کے دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی۔

دین کا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے کئے ہوئے اعمال جگہ ہوتے

جاتے ہوئے جاتے ہیں نیکیاں چلی جاتی ہیں اور حق تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وسیع حسرتانہ کی بے شمار نعمتوں میں بخل کرتا

اور دوسرے پر انعام ہونا چاہتا ہی نہیں۔

اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاسد ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا اور اسی فکر میں گھلتا رہتا ہے کہ کسی طرح فلاں شخص کو ذلت و افلاس نصیب ہو، پس جس پر حسد ہے اس کیلئے بھی خوشی کا مقام ہے کہ مجھے رنج پہنچانا چاہتے تھے اور خود ہر وقت کے رنج میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا اس کے حسد سے اس کی تو مراد پوری ہوگئی، اور حسد کرنے والا بڑے خسارہ میں رہا۔ تمہیں سوچو کہ تمہارے حسد کرنے سے محسوس کیا نقصان ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کی نعمت میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں آئی۔ بلکہ اور نفع ہوا کہ تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو گئیں۔ کیسا اٹا قصہ ہوا حاسد چاہتا تو یہ تھا کہ محسوس دنیا میں تنگ دست ہو جائے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی نعمتیں بحال رہیں اور دین کی نعمت نفع میں ملی۔ اور حاسد نے عذابِ آخرت بھی سر رکھا اور اپنی قناعت و آرام کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت کی خلش اور ذہنی کوفت خریدی۔ یہ تو ایسی صورت ہوگئی کہ دشمن کے ڈھیلا مارنا چاہتا تھا اور وہ اپنے ہی آگیا، کہ جس سوانی آنکھ پھوٹ گئی اور طرہ یہ کہ دشمن یعنی شیطان کو بھی ہنسنے کا موقع مل گیا خصوصاً اگر کسی عالم یا متقی پر حسد کیا جائے کہ اس کا علم و تقویٰ زائل ہونے کی تمنا ہو تو یہ حسد سب سے زیادہ بڑا اور بدتر ہے

حسد کا عملی علاج | عملی علاج حسد کا یہ ہے کہ حسد کا مقصود تو یہ ہے کہ تم محسوس کی عیب جوئی کرو اور رنج و غم کے گھونٹ رات دن پیو، لہذا تم نفس پر جبر کرو اور قصداً اس کے منشاء کی مخالفت کر کے اس کی ضد پر عمل کرو، یعنی محسوس کی تعریفیں بیان کرو اور اس کے سامنے تواضع اور اس نعمت پر خوشی و مسرت کا اظہار کرو جو

اسے مرحمت ہوئی ہے، جب چند روز بہ تکلف ایسا کرو گے تو محسوس کے ساتھ تم کو محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب عداوت جاتی ہے گی تو حسد بھی نہ بے گا، اور اس رنج و غم سے تم کو نجات مل جائے گی جس میں حسد کی وجہ سے تم مبتلا ہو رہے تھے۔

فصل

شاید تم کو یہ شبہ لاحق ہو کہ دوست میں اور دشمن میں فسق ہونا تو انسان کا طبعی امر ہے، اور اپنی اختیاری بات نہیں کہ جس طرح اپنے دوست کو راحت میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح دشمن کو بھی راحت میں دیکھ کر مسرت ہو کرے، اور جب اختیاری بات نہیں ہے تو انسان اس کا مکلف بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ بیشک اتنی بات صحیح ہے اور اگر اسی حد تک بات ہے تو گناہ بھی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جتنی بات اختیاری ہے اس سے بچنے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور وہ دو امر ہیں؛

ایک یہ کہ یہ اپنی زبان اور اعضاء اور افعال اختیار یہ میں حسد کا اثر مطلق نہ ہونے دو۔ بلکہ نفس پر حیر کر کے اس کی ضد پر عمل کرو جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

دوم یہ کہ نفس میں جو حسد کا مادہ موجود ہے جو اللہ کی نعمتوں کو بندوں پر دیکھنی پسند نہیں کرتا اس کو دل سے مکر وہ سمجھو اور یہ خیال کرو کہ یہ خواہش دین کو برباد کرنے والی ہے۔

ان دو باتوں کے بعد اگر طبعی امر باقی ہے یعنی دل بے اختیار چاہے کہ دوست خوش حال رہیں اور دشمن پامال ہوں تو اب اس کا خیال نہ کرو کیونکہ جب اس کے ازالہ پر تم کو قدرت نہیں ہے تو اس پر گناہ بھی نہیں

ہوگا، مگر دل کی ناگواری ضروری بات ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہو کہ اگر محسود کی نعمت کے زائل کرنے پر تم کو قدرت حاصل ہو جائے تو اپنی طبیعت سے تمہاری خواہش یہی ہو کہ کاش اس کی نعمت چھین جائے مگر اپنے ہاتھ پاؤں سے ایسا انتظام نہ کرو یا مثلاً محسود کی نعمت کے قائم رہنے یا بڑھانے میں مدد دے سکتے ہو تو باوجود اس کے ناگوار گزرنے کے اس کو مدد دے، اگر ایسی حالت ہو جائے تو سمجھ لو کہ جہاں تک اختیار اور قابو ہو، یہاں تک ہم نے خدا کے حکم پر عمل کر لیا اور سبکدوش ہو گئے۔ ایسی صورت میں طبعی بات کا دور کرنا اپنے قبضہ میں نہیں ہے۔ اور موجود تو ہے، مگر چونکہ اختیاری کاموں نے اس کو چھپا اور دبا لیا ہے اس لئے گویا کامل معدوم ہو گئی ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ جن کی نظر عالم دنیا سے اٹھ جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا بھی ناپائیدار ہے اور اس کی تمام نعمتیں بھی فنا ہونے والی ہیں، پس اگر اپنا دشمن فراخی یا وسعت و آرام ہی میں ہے تو کتنے دن کیلئے۔ اگر اعمال کے سبب مرنے کے بعد دوزخ میں جانے والا ہے تو اس کم نصیب کو اس چند روزہ آرام سے کیا نفع؟ اگر جنتی ہے تو جنت کی نعمتوں کو اس ناپائیدار نعمت سے کیا مناسبت؟ پس حسد کرنا اور دشمن کو دنیا کی کسی خوشی میں بیٹھ کر جلنا بہر حال محض بے سود اور عبث ہوا۔ ساری مخلوق خدا کی پیدا کی ہوئی ہے اور سارے آدمی اپنے پیارے خدا کے غلام ہیں، پس محبوب کی طرف سے جو انعام ہوں ان کے اثر اس کے غلاموں پر بھی ظاہر ہی ہونے چاہئیں لہذا جس کسی پر بھی تمہارے قدرت والے محبوب کی عطاؤں کے آثار ظاہر ہوں، تمہارے لئے خوش ہونے کا مقام ہے۔ نہ کہ رنج و حسد کرنے کا۔

پانچویں فصل

بخل اور محبتِ مال کا بیان

بخل بھی ایک بڑا مہلک مرض ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں بخل کرتے ہیں وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لئے نہایت بُرا ہے کیونکہ جس میں بخل کریں گے اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا“ اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ”اپنے آپ کو بچاؤ بخل سے کہ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے“ پس مسلمان کو شایانِ شان نہیں کہ بخل کرے اور جنم میں جائے۔ اور چونکہ بخل درحقیقت مال کی محبت ہے۔ اور مال کی محبت قلب کو دنیا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے جس سے اللہ کی محبت کا علائقہ ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے اور بخیل مرتے وقت حسرت بھری نظروں سے اپنا صحیح کیا ہوا محبوب مال دیکھتا اور جبراً و قہراً آخرت کا سفر کرتا ہے، اس لئے اس کو خالقِ جل جلالہ کی ملاقات محبوب نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ”جو شخص مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند نہ کرے وہ چہنپی ہے“ جس شخص کے پاس مال نہ ہو وہ بخیل تو نہیں ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قلب میں مال کی محبت ہو اور اس آرزو میں ہو کہ کاش مالدار ہو جائے۔ اسی طرح

لے ابو ذر و نسائی سنن کبریٰ میں ابنِ جہان ۱۲ ۷ لگا و تعلق ۱۲

بعض اہل ثروت سخی ہوتے ہیں مگر چونکہ سخاوت سے ان کو محض اپنی شہرت اور مدح مقصود ہوتی ہے اس لئے ان پر اگر پخل کی تعریف صادق نہیں آتی مگر حبت مال کا مضمون ضرور صادق آتا ہے۔ پس پخل کے علاج کے ساتھ حبت مال کا بھی علاج ہو چانا چاہئے۔ یاد رکھو کہ مال کی محبت خدا کے ذکر سے فافل بنا دیتی ہے۔ یہ مال مسلمان کھیلے بڑا قنہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جب انسان مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑا؟ پس اگر زندگی میں مال خرچ کر کے آخرت کا کچھ ذخیرہ جمع کر لیا تھا تو مرتے وقت خوش ہوگا کہ سمیجا ہوا مال وصول کرنے کا وقت آگیا، ورنہ نہیو ہوگا اور اس پر مرنا شاق گزرے گا۔ روپیہ کا بندہ تباہ ہو، نگوں سار ہو، اس کو کاٹنا چھبے تو نکالنے والا نہ ملے“ یہ حدیث کا مضمون ہے، اب تم ہی سوچو کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بددعا دیں اس کا کہاں ٹھکانا؟

فصل

مال مطلقاً مذموم نہیں ہے، اور مذموم کیسے ہو سکتا ہے جبکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ ساری مخلوق جسم کے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر آخرت طے کر رہی ہو اور سواری کو اس مسافر خانہ دنیا میں گھاس دانہ کی ضرورت ہے اور وہ مال کے بغیر نہیں مل سکتا کیونکہ جب تک پیٹ نہ بھرے اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی لہذا قوت و حیات قائم رکھنے کی مقدار کے موافق حاصل کرنا ضروری ہوا۔

ضرورت سے زائد مال کے
مضر ہونے کے وجوہات

البتہ اس سے زیادہ مال و متاع ہلاکت
کا سامان ہے کیونکہ مسافر بقدر ضرورت
ہی توشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور جہاں

بوجھ زیادہ ہوا تو سفر کرنا بھی اس کو مشکل پڑ جاتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تھا کہ "اے عائشہ! مجھ سے ملنا چاہو تو اتنی ہی دنیا پر قناعت کرو
جتنا مسافر کا توشہ ہوتا ہے کہ جب تک بیوہ نذر لگ جایا کرے اس وقت
تک کرتہ نہ اتارا کرو۔ الہی! محمد کے متعلقین کی معاش بقدر کفایت ہی رکھیو،
اور زیادہ نہ دیکھیو، ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔"

یاد رکھو کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا تین وجہ سے مضر ہے :
اول۔ مال کی وجہ سے معصیت پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور قدرت
کے ہوتے ہوئے مہر کرنا اور گناہ سے بچنا بہت دشوار ہے اور جب ضرورت
سے زیادہ مال ہی نہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ گناہ پورا نہ ہو سکے گا۔

دوم۔ اگر متمول شخص عابد و زاہد بھی ہو اور مباح ہی لذتوں میں پیسے خرچ
کیا تب بھی اتنا نقصان اس کو ضرور پہنچا کہ اس کے جسم نے چونکہ لذیذ نعمتوں سے
پرورش پائی اس لئے لذتوں کا خوگر ہو گیا، اور مال کو چونکہ پائیداری نہیں ہے،
اس لئے اپنی عادتوں کو نبھانے کو مخلوق کا محتاج بنا رہے گا۔ اور کیا عجب ہو کہ
ظالموں اور فاسقوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نایا ان کی چا پلوسی کرنی پڑے تاکہ جن
لذتوں کا عادی ہو گیا ہے وہ مرتے دم تک حاصل ہوتی رہیں، اور جب یہ ہوا تو
اب نفاق، جھوٹ، ریا، عداوت، بغض اور حسد سب ہی ظاہر ہوں گے۔

اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”دنیا کی محبت تمام گناہوں کی حبڑ ہے“ اور ضرورت سے زیادہ پیسہ پیسہ ہی نہ ہو تو مباح چیزوں کا مزہ بھی منہ نہ کونہ لگے گا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہو جائے گی، کیونکہ کاشتکاروں، محروموں اور ملازموں کی نگرانی اور شریکوں سے حساب کتاب کرنے اور ترقی کے اسباب فراہم کرنے کی تدبیروں میں ایسی مشغولی ہوگی کہ اصل سعادت یعنی ذکر الہی کا وقت ہی نہ مل سکے گا۔ اول روپیہ کی تحصیل اور وصولیابی پھر اس کی حفاظت و نگہبانی اور پھر اس کا نکالنا اور کسی کام میں لگانا یہ سب دھندے قلب کو سیاہ کرنے والے ہیں جس سے نور بصیرت جاتا رہتا ہے اور جب ضرورت سے زیادہ مال ہی نہ ہوگا تو یہ تفکرات و مخمصات بھی پیش نہ آئیں گے۔

فصل

اب معلوم کرنا چاہئے کہ ضرورت کس چیز کا نام ہے اور بقدر کفایت کس قدر مال کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یوں تو ہر شخص کتنا ہی

ضرورت کی تحدید اور
کفایت کی حقیقت

مالدار کیوں نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی مل جاتی ہے، تب بھی یہی سمجھتا ہے کہ میری ضرورتوں کو کافی نہیں ہے۔ اس لئے جاننا چاہئے کہ فرضی ضرورتوں کا اعتبار نہیں ہے، اور واقعی ضرورت انسان کو صرف پیٹ بھرنے، بدن ڈھکنے کی ہے۔ پس اگر زینت و تجمل کا خیال نہ ہو تو سال بھر

کے جانے گرمی کیلئے دو دینار کافی ہیں جن میں موٹے کپڑے جو گرمی و سردی رفع کر سکیں باسانی تیار ہو سکتے ہیں۔ اور کھانے میں شکم سیری اور چھوڑا بن اگر چھوڑ دیا جائے تو ایک مہر روزانہ کے حساب سے سال بھر میں پانچ سو مہراناں اور کبھی کبھی معمولی وال مٹکاری کیلئے ارزانی کے موسم میں تخمیناً تین دینار کافی ہیں۔ اب حساب لگاؤ کہ کتنے نفر کا نفقہ تمہارے ذمہ ہے؟ پس محنت مزدوری سے اسی مقدار کے موافق اپنا اور اپنے بال بچوں کا نفقہ روزانہ حاصل کرو اور خرچ کر ڈالو باقی سارا وقت اللہ کی یاد میں خرچ کرو۔ اور اگر اس سے زیادہ کمادے جمع کرو گے تو دنیا دار اور مالدار سمجھے جاؤ گے۔ اور اگر کوئی زمین جائداد جس کی سالانہ آمدنی مذکورہ مقدار کے موافق ہو جائے اس نیت سے خرید لو کہ روزانہ کسب اور محنت مزدوری سے بیکدوش ہو کر اطمینان کے ساتھ اللہ اللہ کر سکو گے تو فی زمانہ اس میں بھی کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ جائداد کا خریدنا اور زمین دہی میں روپیہ لگانا اس وقت ناجائز ہے جب کہ دنیا طلبی کیلئے ہو کہ عزت و جاہ میں ترقی یا زمیندار بننے کی دل میں خواہش ہو، اور مذکورہ صورت میں چونکہ دین ہی کا حاصل کرنا مقصود ہے، اس لئے یہ اس ممانعت سے خارج ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ طبائع اولیٰ میں مختلف ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ بعض لوگ مذکورہ قدر کا نفی پر قناعت نہ کر سکیں لہذا ان کیلئے اس سے دو چنگی بھی اجازت ہے۔ کیونکہ دین میں شیخی نہیں ہے۔ البتہ اس زیادتی میں نیت بھی ہونا چاہئے

لہ ایک دنیا و آخرت کا ہونا ہر مومن دینار ہے ہوتے ۱۲ ہند (آج کی قیمت دینار بہت زیادہ ہو گیا) لہ احمد قرظی اور حاکم نے صحیح روایت کیا ہے "لا تتخذوا الضیعة فقہوا اللہ دنیا" تم جائداد نہ حاصل کرو کہ دنیا سے محبت کرنے لگو۔

کہ چونکہ تخفیف میں مشقت پیش آتی ہے اور عبادت میں اطمینان نہیں ہوتا اس لئے ہم کو باطمینان قلب یا ریحی میں مشغول رہنے کیلئے زائد خرچ کی ضرورت ہے، نہ کہ تلذذ اور تنعم کیلئے۔ پس اس سے زیادہ جو کوئی جمع کر کے رکھے وہ دنیا دار ہے، اور اس کو مال کی محبت ہے جو اس کا دین برباد کرنے والی ہے۔

یاد رکھو کہ مال جمع کرنے والوں کی غرض مختلف ہوتی ہے۔ یا یہ کہ مزہ اڑائیں گے اور لذتیں پائیں گے، اور یا یہ کہ موقع اور وقت پر آئندہ صدقات و خیرات کریں گے، اور یا تو دورانہ زندگی اور اس مصلحت کیلئے جوڑ کر رکھتے ہیں کہ اگر کوئی وقت افلاس آگیا یا محنت مزدوری نہ ہو سکی یا فاقہ کشی کی نوبت آئی تو یہ سپانڈرہ پونجی کام آسے گی۔ حالانکہ یہ تینوں نیتیں درست نہیں ہیں۔ کیونکہ تلذذ اور تنعم تو خدا سے غافل بنانے والی ہے، اور خیرات کی نیت سے مال جمع کرنے کی بہ نسبت تو بہتر یہ ہے کہ مال ہی پاس نہ ہو، اب رہا آئندہ کیلئے مال جمع کرنا جس کا نام دورانہ زندگی ہے سو وہ تو کوئی چیز ہی نہیں، کیونکہ اگر تقدیر میں فاقہ کشی اور مصیبت لکھی ہے تو وہ اس مال کی بدولت ٹل نہیں سکتی، اور نیز جس طرح آفت ناگہانی کی طرف سے اطمینان نہیں اسی طرح اس بات سے بھی ناامیدی نہیں ہے کہ حق تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق پہنچائے جہاں گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اور جہاں اس بدگمانی کا موقع ہی کیا ہے کہ شاید کسی وقت میں حق تعالیٰ رزق بند کر لے اور فاقہ کرائے، غلام کو تو اپنے آقا کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہئے نہ کہ گمان بد۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس کی ہوس کرنا کہ تمام عمر مالدار یا تندرست ہی رہیں اور کسی وقت بھی کسی قسم کی

مصیبت یا رنج ہم کو پہنچے، اچھی بات نہیں ہے۔ فراخ دستی و آرام کی زندگی کو بہتر خیال کر لینا عقلمندوں کا کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی بدولت بندوں کو بڑے بڑے وجہ ملتے ہیں، اسی سے قلب کی صیقل ہوتی ہے، اسی سے گناہ معاف ہوتے اور وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں جن کا حاصل ہونا آسان نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ پریشانیاں انبیا رب علیہم السلام کو برداشت کرنی پڑیں، اور ان سے کم پریشانیاں ان سے کم رتبہ والوں کو غرض قرب خدا میں انبیا رب علیہم السلام کے ساتھ جتنی نسبت ہوئی اسی نسبت سے اس کو پریشانیاں اور مصیبتیں بھی اٹھانی پڑیں۔

یاد رکھو کہ حق تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے، پس تم کو جس حال میں رکھے گا تمہارے لئے اسی میں بھلائی ہوگی۔ لہذا اپنی طرف سے راحت کو اپنے لئے انتخاب کرنا اور اس ہوس میں آنے والی مصیبت کیلئے ذخیرہ جمع کرنا گویا اپنا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنے انتخاب کو انتخاب خداوندی پر ترجیح دینا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ علاوہ انہیں یہ بھی قابلِ غور ہے کہ قبل از مرگ واویلا کرنے سے فائدہ کیا اور آئندہ کی دنیوی زندگی یعنی بڑھاپے یا ضعیفی کے زمانہ کی فکر سے نتیجہ کیا؟ نہ تم اس فکر کیلئے پیدا ہوئے اور نہ تمہارے فکر کرنے سے تمہارا رزق جو مقدر ہو چکا ہے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تم تو آخرت کے مسافر ہو، اور اسی کا سامان فراہم کرنے کیلئے دنیا میں بھیجے گئے ہو پس اس کی فکر کرو دنیا کی پرواہ بھی نہ کرو کہ کتنی ملتی ہو اور کیوں گزر رہی ہو۔

فصل

کفایت کی مقدار کا جو حساب ہم نے بیان کیا ہے وہ چونکہ تخمینی ہو اس لئے

لوگوں کی طبیعتوں، حالتوں اور موسم کی ارزانی و گرانی کے اختلاف سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے ہمارا مقصود یہ ہے کہ مال کو دو اکی مثل سمجھو کہ بقدر ضرورت تو مفید و نافع ہو ا کرتی ہے اور اس میں کچھ زیادتی کر دی جائے تو وہ بیماری کو بڑھا دیتی ہے اور اگر اس میں بہت ہی زیادتی کر دی جائے تو جان ہی سے مار دیتی ہے۔ پس جہاں تک ہو سکے اخراجات و مصارف میں کمی کرو، کیونکہ اگر تکلیف بھی ہے تو بس چند ہی روز کی ہے، کیونکہ زندگی ہی چند روزہ ہے۔ پس یہ تو جس طرح ہوگی گزری جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ کھانے کا مزہ بھی بھوک ہی میں معلوم ہوا کرتا ہے، پس جتنے یہاں بھوکے رہو گے اسی قدر جنت کی نعمتوں میں مزہ بھی زیادہ آئے گا۔

فصل

بخل کی حد اور حقیقت | بخل کی حد بھی معلوم ہونی چاہئے کیونکہ

ہیں اور نہیں سمجھ سکے کہ بخل ہیں یا سخی؟ اس لئے جاننا چاہئے کہ جہاں مال خرچ کرنے کا شرع حکم دے یا مروت تقاضا کرے وہاں مال خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ پس اگر کوئی شخص اپنے بی بی بچوں کو وہ نفقہ تو برابر دینے جائے جو قاضی نے مقرر اور اس پر واجب کر دیا ہے مگر اس سے زیادہ ایک رقم بھی دینا گوارا نہ ہو تو چونکہ یہ سختی اگرچہ شریعت کے خلاف نہیں لیکن مروت کے خلاف ہے اس لئے بخل میں شمار ہے یا مثلاً تم نے کسی دکاندار سے کوئی شئی خریدی اور ذرا سے نقص یا عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر دیا تو اگرچہ یہ واپسی شرعاً جائز ہے، مگر چونکہ خلاف مروت ہے اس لئے بخل کہلائے گا۔ یہاں یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ جب یہ صورتیں مروت کے خلاف ہونے کی وجہ سے

بخل میں داخل ہیں تو پھر شریعت نے ان کو جائز کیوں کہہ دیا؟ بات یہ ہو کہ
 شریعت کا منشاء اس قسم کی بے مروتی کی باتوں کو جائز کہہ دینے میں یہ ہو کہ عام
 لوگوں کی باہمی نزاع دور کرے اور بخیلوں پر اتنا قلیل بوجھ ڈال کر جس کے
 ذمہ قتل ہو سکیں انتظام دنیوی کو قائم رکھے مگر اس کے ساتھ ہی مروت کا بڑا ڈ
 اور جو ضرورتیں اتفاقیہ پیش آجائیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث
 میں آیا ہے کہ جس مال کے ذریعہ سے آدمی اپنی آبرو بچائے وہ بھی صدقہ ہے؟
 مثلاً کسی مالدار کو اندیشہ ہو کہ یہ شاعر میری بچو کرے گا اور اگر میں اس کو کچھ
 دے دوں تو اس کا منہ بند ہو جائے گا اور باوجود اس علم کے اس کو کچھ نہ
 دے تو وہ شخص بخیل سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی آبرو محفوظ رکھنے کی تدبیر
 نہ کی اور بدگو کو بدگوئی کا موقع دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ مال کی ذات تو مقصود اور
 محبوب نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی اس کو چپاتا یا انگلتا نہیں ہے، ہاں البتہ
 چونکہ اس سے ضرورتیں پوری اور منفعتیں حاصل ہوتی ہیں اس لئے مال مرغوب
 ہے لہذا جس جگہ اس کے خرچ کرنے میں فائدہ ہو وہاں خرچ نہ کرنا غلطی
 کی بات ہے۔ پس جو شخص باوجود ضرورت کے مال خرچ نہ کرے تو سمجھ لو کہ
 اس کی ذات کے ساتھ محبت ہے، اس نفع کے ساتھ جو کہ مال سے مقصود ہو
 اس کو مطلق محبت نہیں۔ کبھی مال کی محبت یہاں تک بڑھ جاتی ہو کہ انسان
 کو اپنا فائدہ اور نقصان بھی نظر نہیں آتا۔ ایسی حالت بہت خطرناک ہے۔
 جس کو جہل مرکب کہنا چاہئے۔ پس ایسی صورت میں عقل و شرع کے پابند
 بننے کی طرف زیادہ توجہ کرو اور جس جگہ پر خرچ کرنے کا یہ دونوں حکم کریں وہ

بے دریغ مال خرچ کرو۔

یہ تو بخل کا تذکرہ تھا۔ اب رہی سخاوت، تو اس کی تو کوئی حد ہی معتد نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ بخل کی حد سے باہر نکل کر جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ سب سخاوت میں داخل ہے۔

فصل

بخل کا علاج علمی | بخل کا علاج علمی بھی ہے اور عملی بھی۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ بخل کے نقصانات معلوم کرو کہ آخرت کی تباہی اور دنیا کی بدنامی دونوں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ مال بخیل کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، صرف قبر کے گڑھے تک کا دھنڈا ہے۔ پس دنیا میں انسان کو جو مال دیا گیا ہے تو صرف اس غرض سے دیا گیا ہے کہ وہ اس کو اپنی ضرورتوں میں خرچ کیا کرے۔ سو اگر تم جانو رہن کر اس کو اپنی نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے میں خرچ کرو گے تو بڑی ضروری نعمت یعنی آخرت کی لذتوں سے محروم رہو گے اور اگر دنیا میں اولاد کے لئے چھوڑ دو گے تو گویا اولاد کو تو آرام دے جاؤ گے مگر خود خالی ہاتھ چلے جاؤ گے، اب تم ہی بتاؤ کہ اس سے زیادہ حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کرو کہ اگر تمہارے پسماندہ بچے صالح اور نیکو کار اٹھیں گے تو خدا ان کی ضرورتوں کا کفیل نہ ہوگا؟ پھر تمہارے جمع کرنے سے کیا نفع؟ اور اگر خدا نخواستہ وہ بدکار ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ تمہارا جمع کیا ہوا مال حق تعالیٰ کی محصیت میں خرچ ہوگا اور اس کا تم پر وبال پڑے گا کہ محصیت کے سبب تم قرآن پاؤ گے، جو لوگوں دوسرے لوگ تمہارے مال سے مزے اڑائیں گے ووں ووں تم پر عذاب بڑھے گا۔ اس قسم کی باتیں سوچنے اور بخل کے نتائج پر غور کرنے سے امید

ہے کہ انشاء اللہ بخل سے نجات مل جائے گی۔

عملی علاج بخل | عملی علاج یہ ہے کہ نفس پر جبر کرنا اور خرچ کرنے کی ہر تکلف عادت ڈالو، ضرورتوں کے

وقت خرچ کرنے کی خوبی کا تصور باندھ کر اتنا زور ڈالو کہ خرچ کرنے کی رغبت ہونے لگے۔ اور پھر بتدریج بڑے خیالات اور مذموم اخلاق کو دور کرتے رہو یہاں تک کہ بخل کی جبرکٹ جاے اور اب مال کا خرچ کرنا خالصاً لوجہ اللہ بن جائے۔

چھٹی اصل

رعونت اور شہرت و جاہ کی محبت کا بیان

خمول و عدم شہرت سے بڑے فائدے ہیں | حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”دارا آخرت کی بھلائیاں انہیں کیجئے مخصوص ہیں جو زمین پر رہ کر بڑھنا چڑھنا اور قلندہ فساد کرنا نہیں چاہتے“ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”بکریوں کے گلے میں دو پھیرے آئیں تو وہ اتنا نقصان نہ کریں گے جتنا مال و جاہ کی محبت دیندار مسلمان کے دین کا نقصان کرتی ہے“

خوب سمجھ لو کہ رعونت اور حب جاہ بڑی بلا ہے، ان سے قلب میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ لوگ بڑے آرام میں ہیں جن کو کوئی مانتا بھی نہیں، پریشان حال، غبار آلودہ کہ نہ لوگ ان کو پاس بٹھانا پسند کرتے ہیں، نہ امراء ان کو اپنی کوٹھی بنگلوں میں گھسنے کی اجازت دیتے ہیں، اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو کوئی ان کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتا، چھٹے پُرائے کپڑے پہنے اور ذلت و مسکنت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں میں ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو حق تعالیٰ ان کی خاطر اس کو پورا فرماتا ہے

یاد رکھو کہ جہاں انسان کی شہرت ہوئی اور اس کو مسندِ عزت کی جگہ بیٹھنا اور لوگوں کے آگے آگے چلنا پسند آیا تو بس تب ہی اگلی خدا کے بندے اپنے آپ کو بہت چھپاتے ہیں۔ البتہ بلا طلب بلا خواہش اگر حق تعالیٰ ہی ان کو ظاہر فرمائے تو اب ان کو چھپانا مناسب نہیں رہتا۔ دیکھو انبیاء علیہم السلام، خلفائے راشدین اور اکثر اولیاء کی دنیا میں شہرت ہوئی ہے مگر ان میں سے کسی نے بھی اپنی شہرت کی آرزو یا خواہش نہیں کی بلکہ محض حق تعالیٰ کی اطاعت تھی کہ اس نے جس حال میں بھی رکھا اس پر راضی ہو گئے۔ اس لئے نہ تکبر سیرا ہوا اور نہ حیت جاہ۔ کیونکہ حیت جاہ اس کا نام ہے کہ اپنی شہرت کی خود خواہش کرے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے رعونت پیدا ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ محفوظ رکھے۔

فصل

حُبِّ جاہ و حُبِّ مال کا فرق | حُبِّ جاہ کے معنی یہ ہیں کہ انسان لوگوں کے قلوب پر قبضہ کرنا چاہے اور اس کی خواہش کرے کہ ان کے دل میرے مطیع بن جائیں، میری تعریف کیا کریں، میری حاجت کے پورا کرنے میں پسکیں اور جان ننگ سے دریغ نہ کریں۔ مال کے ساتھ بھی انسان کو اسی غرض سے محبت ہوتی ہے کہ وہ رفیع حاجت کا ذریعہ بنے۔ اور جاہ و شہرت کی خواہش بھی اسی لئے ہوتی ہے کہ کوئی ضرورت بند نہ ہے۔ پس مقصود کے اعتبار سے دونوں ایک ہی نفع کے سبب ہیں۔

چونکہ حُبِّ جاہ سے مال بھی حاصل ہو سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی چڑا سکتا ہے نہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اور مال کے ذریعہ سے

مال کی نسبت جاہ کی محبت زیادہ ہونے کا پہلا سبب

بسا اوقات جاہ حاصل نہیں ہوتا ، اور مال میں چوری کا اور لوٹ کا خطرہ بھی رہتا ہے اس لئے حب جاہ کا درجہ حب مال سے بڑھا ہوا ہے ۔ اور چونکہ یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کسی کی تعظیم کا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو لامحالہ لوگ اس کی تعریفیں کرتے اور دوسروں کو اس مضمون میں اپنا ہم خیال بنانا چاہتے ہیں اور جب ان کو اس کی دھن لگتی ہے تو بسا اوقات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ۔ پس اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ۔ اور آخر کار حب جاہ میں بلا تکلف و بلا مشقت کامیابی ہو جاتی ہے ۔ برخلاف اس کے مال کے جمع کرنے میں بیسیوں تدبیریں اور حیلے کرنے پڑتے ہیں ، اور پھر بھی خاطر خواہ مال جمع ہونا مشکل ہوتا ہے ۔ اس وجہ سے انسان کو مال کی نسبت جاہ کی محبت و خواہش زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فقرا بھی حب جاہ میں مبتلا پائے جاتے ہیں

حب جاہ کے بکثرت ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کو اپنی بڑائی

اور عزت کی باطلع خواہش ہوتی ہے ، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ایسا ہمیشہ و یکتا سے روزگار ہوں کہ بس میں ہی میں ہوں ۔ حالانکہ یہ حقیقت اللہ ہی اور خداوند تعالیٰ ہی کو شایاں ہے ۔ کیونکہ بیکتائی اسی کی شان ہے ۔ اور تمام مخلوق اس واجب الوجود کے نور قدرت کا پر تو ہے ۔ پس جو انسان حب جاہ کے مرض میں گرفتار ہے وہ گویا اللہ عزاسمہ کے ہم پلہ ہو جانے کا خواہشمند اور اس کے ساتھ اس نسبت کے قائم رکھنے سے ناراض ہے جو دھوپ کو آفتاب

لے یعنی معبود ہونے کی حقیقت یہی ہے کہ ذات اور اوصاف میں یکتا ہو گویا یہ حذرانی

کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے ۱۲

کے ساتھ ہوتی ہے گویا اس کا نفس فرعون کی طرح اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی
 پکار رہا ہے کہ (میں ہی تم سب کا بڑا پروردگار ہوں)۔ یس اتنا فرق ہے کہ فرعون
 نے یہ کلمہ زبان سے لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا اور دوسرے لوگ اس کو اپنے
 دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ مگر چونکہ شانِ یکتائی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی ادا
 اس آرزو میں کامیاب ہونا محال ہے اس لئے انسان کا نفس چاہتا ہے کہ
 مستقل وجود میں کامیاب نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ ساری مخلوق پر قبضہ منسرد
 حاصل ہو جائے کہ جس شے پر جو چاہوں تصرف کروں مگر چونکہ آسمان، ستاروں
 پہاڑ، سمندر اور دوسری بڑی مخلوقات پر قبضہ ہونا دشوار نظر آیا اس لئے ذرا
 نیچے اتر کر اس کا مستحق نظر آیا کہ صرف زمین ہی کی مخلوق پر مالکیت تصرف حاصل
 ہو جائے یعنی حیوانات مٹخ ہو جائیں اور معذنیات و نباتات تابع فرمان
 بن جائیں اور ان علویات آسمانی اور بڑی مخلوقات ارضی کی، جن پر مالکیت تصرف
 حاصل ہونا ناممکن ہے، پوری واقفیت اور تحقیق قائم حاصل ہو جائے تاکہ ہاتھ
 کا قبضہ نہ ہو تو علم ہی کا قبضہ قائم ہے، اور دنیا کی آبادی میں سے ذوی العقول
 مخلوق یعنی انسان اپنے قلوب کے اعتبار سے میرے مطیع و فرماں بردار بن جائیں
 کہ میری عظمت و بڑائی کے معتقد ہو کر مجھ کو صاحبِ کمال سمجھنے لگیں، ہاتھ باندھے
 ہوئے میری تعظیم کریں اور میری شہرت کا آوازہ ان ملکوں تک پہنچ جائے
 جہاں میں خود نہیں پہنچ سکتا۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ .

۱۱ (پہاڑی) کان سے نکلنے والی چیزیں ۱۲

۱۳ تابع ۱۲

۱۴ زمین والی ۱۳

۱۵ بلندی والی چیزیں ۱۴

۱۶ عقل والے ۱۵

۱۷ پوری ۱۶

فصل

انسان ایک دن مرنے والا ہے، اور جاہ و شہرت مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ پس اگر یہ ناپائیدار شہرت حاصل بھی ہوئی اور مخلوق میں عزت اور جاہ مل بھی گئی تو ہوا کیا؟ یہ تو کوئی خوبی اور کمال کی بات نہیں، کمال تو ایسی چیز کا حاصل کرنا ہے کہ جس میں موت کوئی خلل یا کمی نہ پیدا کرے، اور وہ معرفت الہی ہے، کہ صاحب معرفت شخص دنیا سے انتقال بھی کر جائے تب بھی معرفت کے بیشمار مراتب میں اس کی ترقی تہتی ہے۔ لہذا اس رعوثت اور طلب شہرت کا علاج کرو اور اس کی محبت دل سے نکالو۔ یوں سمجھو کہ اگر مثلاً تمام دنیا تم کو سجدہ بھی کرنے لگے تو کتنے دن کے لئے۔ آخر ایک دن وہ ہو گا کہ نہ تم باقی رہو گے اور نہ سجدہ کرنے والے باقی رہیں گے۔ تعجب ہے کہ زمانہ تو تمہارے ساتھ یہاں تک سخل کرتا ہے کہ شہر یا قصبہ تو درکنار تمہارے محلہ پر بھی تم کو پورا قبضہ نہیں دیتا، اور تم زمانہ کی ہمدردی میں ایسے ڈوبے کہ دائمی نعمت اور جاوید سلطنت چوڑھنے پر راضی ہو گئے کہ دنیا کی اس مکتدر و حقیر شہرت اور چند ایسے احمق و ضعیف لوگوں کی تعظیم و تکریم پر نازاں ہو گئے۔ جن کو نہ کسی کی موت و حیات کا اختیار ہے اور کسی کے ضرر اور نفع پر دسترس ہے اور اس کی بدولت اس پائدار عزت اور عالم ملکوتی کی شہرت کو کھو بیٹھے جو حق تعالیٰ اور اس کی برگزیدہ و پاک مخلوق یعنی فرشتوں میں تم کو حاصل ہوتی ہے۔

<p>یہ ضرور ہے کہ انسان مال کی طرح بقدر ضرورت جاہ کا بھی محتاج ہے تاکہ اس کی وجہ سے مخلوق کے ظلم و تعدی سے محفوظ</p>	<p>بقدر ضرورت جاہ کی تحصیل جائز ہے</p>
---	--

اور ظالم حاکموں کی دست برد سے بے خوف ہو کر باطمینان قلب عبادت

میں مشغول رہ سکے، لہذا اتنی طلب جاہ میں مضائقہ نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ بقدر ضرورت جاہ اپنی عبادتوں میں ریا اور دکھاوا کر کے نہ حاصل کرے، کیونکہ ریا حرام ہے۔ نیز مستقی اور صوفی کی صورت بنا کر بھی مخلوق کو دھوکہ نہ دو کیونکہ اگر درویشانہ یا عالمانہ صورت کی بدولت مخلوق میں عزت حاصل کر دے تو خدا کے نزدیک مکار سمجھے جاؤ گے کہ جو مضمون قلب کو حاصل نہ ہو اور محض صورت بنا کر اس کا اظہار کیا جائے وہ دھوکہ اور مکر کہلاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دھوکہ حرام ہے۔ بہر حال طلب جاہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کیونکہ اس کی ہوس انسان کو ایک حالت پر قناعت نہیں کرنے دیتی۔ پس اگر سچ پوچھو تو دین انھیں لوگوں کا محفوظ ہے جن کا حال اتنا مخفی اور پوشیدہ ہے کہ ان کو کوئی جاننا ہی نہیں کہ وہ کس رتبہ کے ہیں۔

فصل

حبِ مدح کی وجوہات | اکثر حبِ جاہ کا سبب اپنی مدح و ثنا کی خواہش ہوا کرتی ہے کیونکہ انسان کو

اپنی تعریف و مدح میں لذت آتی ہے اور لذت آنے کی تین وجہ ہیں :-
 اول : چونکہ کمال حق تعالیٰ کی صفت ہے اور ہر شخص کو مرغوب ہو کہ میرے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو، لہذا نفس اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ سمجھتا ہے کہ تعریف کرنے والا میرے کمال سے واقف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بے وقوف اور جاہل شخص کی تعریف سے اتنی خوشی نہیں ہوا کرتی جتنی کسی ہوشیار اور عقلمند آدمی کی مدح سے ہوتی ہے۔

دوم : تسخیر کی خواہش ہر شخص کو ہے۔ اور اپنی مدح شکر چونکہ معلوم

ہو جاتا ہے کہ مزاج کے قلب پر میرا قبضہ اور اثر ہو گیا ہے، لہذا نفس کو اس میں مزہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی صاحبِ عزت شخص تعریف کرے تو زیادہ مسرت ہوتی ہے اور اگر کوئی محتاج یا بھیک منگنا فقیر مدح کرے تو بالکل خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے قلب پر قبضہ کرنا کوئی کمال یا خوبی نہیں سمجھی جاتی۔

سوم: یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے آوازہ شہرت کے بلند ہونے کا ذریعہ پیدا ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو میری تعریف کرنے کی طرف توجہ ہوتی اور اب یہ آہستہ آہستہ پھیل کر دنیا بھر میں بہت جلد شہرت کرا دے گی۔ لہذا مدح سے نفس سھولتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجمع میں تعریف ہونے سے جتنی مسرت ہوتی ہے تنہائی میں مدح ہونے سے اتنی مسرت نہیں ہوتی۔

خوب سمجھ لو کہ اس حدِ مدح نے لوگوں کو زیادہ کر دیا، اسی کی بدولت ریا اور طرح طرح کی

حُبِ مدح کا علاج

معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ پس اس کا علاج کرنا چاہئے۔
غور کرو کہ تعریف کرنے والا کس بات کی تعریف کرتا ہے؟ اگر تمہارے مال اور عزت کی تعریف کر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ تو کوئی کمال کی چیز نہیں ہے مسرت تو حقیقی کمال یعنی معرفتِ الہی کے حصول پر ہونی چاہئے، اور وہی کمال تو رونے کا مقام ہے نہ کہ مسرت کا۔ اور اگر تمہارے زہد اور اتقار کی تعریف ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی یا تو یہ کہ درحقیقت تم زاہد اور متقی ہو اور تمہاری تعریف اس بابے میں سچی ہو رہی ہے، اور یا محض تمہیں خوش کرنے کیلئے تمہاری جھوٹی تعریف کی جا رہی ہے۔ پس اگر سچی تعریف ہے تو اس کا علاج اس طرح کرو کہ دل میں سوچو اور غور کرو کہ ان باتوں اپنے اندر

آجانا اور حق تعالیٰ کا قبول فرمالینا خوشی کی بات ہے نہ کہ دوسروں کا بیان کرنا۔ کیونکہ لوگوں کے اظہار کو قبولیت اور قرب الہی میں کچھ دخل نہیں ہو اور اگر نہ ہوا تقار کی تعریف جھوٹی ہو رہی تب تو خوش ہونا کھلی حماقت ہے، کیونکہ اس کی مثال تو ایسی ہوتی کہ کوئی شخص تمہاری تعریف کرنے لگے کہ آپ کی آنتوں اور معدے سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ تم واقف ہو کہ اس میں تو نجاست اور فضلہ بھرا ہوا ہے۔ اور پھر اس بیجا مدح اور بے موقع بلکہ صریح جھوٹی تعریف پر خوش ہونے لگو، تم ہی بتاؤ کہ اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہوگی۔

اور جاہ و شہرت کا علاج ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اس پر عمل کرنے سے امید ہے کہ حبِ مدح کی جست جاتی ہے گی۔

سائیں صل

دنیا کی محبت کا بیان

دنیا صرف مال و جاہ ہی کی محبت کا نام نہیں بلکہ موت سے پہلے جس حالت میں بھی تم ہو وہ سب دنیا ہے۔ اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کے تمام جھگڑوں، بکھیڑوں اور مغلوبات

حب دنیا کی ماہیت اور موجودہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام

دنیا کی محبت ہے۔ البتہ علم و معرفت الہی اور نیک کام جن کا ثمرہ مرنے کے بعد ملنے والا ہے ان کا وقوع اگرچہ دنیا میں ہوتا ہے مگر درحقیقت وہ دنیا سے مستثنیٰ ہیں اور ان کی محبت دنیا کی محبت نہیں ہے، بلکہ آخرت کی محبت ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو زمین کی زینت کا سامان بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ کون ان پر فریفتہ ہو کر آخرت ضائع کرتا ہے اور کون بقدر ضرورت سفر کا توشہ سمجھ کر اپنی آخرت سنوارتا ہے“

یاد رکھو کہ آدمی کو جاہ و مال کے علاوہ زمین کی بھی محبت ہو کرتی ہے۔ مثلاً مکان بنا کر یا کھیتی کرے۔ نباتات کی بھی محبت ہوتی ہے۔ مثلاً جڑی بوٹی ہو کہ اس کو دواؤں میں استعمال کرے یا ترکاری

و دیگر پیداوار یا پھل پھول ہو کہ اس کو کھائے اور مزہ اڑائے۔ اور معذرت
کی بھی محبت ہوتی ہے مثلاً برتن اور اوزار بنائے یا زیور بنا کر پہنے یا نقد جمع
کئے۔ حیوانات کی بھی محبت ہوتی ہے۔ مثلاً شکار کئے اور کھائے یا ان پر
سواری کرے اور اپنی زینت بٹھائے۔ اور آدمیوں کی بھی محبت ہوتی ہے۔ مثلاً
یہ کہ عورتوں کو مشکوچہ اور خادمہ بنائے یا مردوں کو غلام اور نوکر اور خدمت گزار
بنائے۔

انہیں چیزوں کی محبت کا نام ہوائے نفس ہے۔ جس کو حق تعالیٰ نے
فرمایا ہے کہ ”جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا اس کا ٹھکانہ
جنت ہے“

یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشہ
ہے اور اسی میں اکثر باطنی امراض مہلکہ
مثلاً غرور، نخوت، کینہ، حسد، ریا،

تن پروری مسافرِ آخرت
کھیلے مہلک ہے

تفاخر اور بڑھوتری کی حرص پیدا ہوتی ہے۔ اور جب انسان کو حیاتِ دنیوی
کی درستی و آرائش کا شوق پیدا ہوتا ہے تو صنعت و حرفت اور زراعت و
تجارت کے ناپائیدار مشغلوں میں ایسا بچنس جاتا ہے کہ آگے پیچھے اور مبداء
و معاد کی اس کو کچھ خبر ہی نہیں رہتی اور ظاہر و باطن دونوں دنیا ہی کے ہو
پتے ہیں، قلب محبت دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور بدن اس کی اصلاح
و تدبیر میں مصروف۔ حالانکہ دنیا تو شہِ آخرت ہے، اور اس سے مقصود
یہی ہے کہ مسافرِ آخرت باسانی اپنا سفر ختم کر سکیں۔ مگر بے وقوف اور

احق لوگوں نے اسی کو مقصود اصلی سمجھ لیا اور طرح طرح کے مشغلوں اور قسم قسم کی خواہشوں میں ایسے پڑے کہ آنے والے وقت کو بالکل بھول گئے، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کی نیت سے روانہ ہو اور جنگل میں پہنچ کر سواری کے گھاس دانہ اور رکبٹ کے موٹا تازہ کرنے کی فکر میں لگ جائے اور ہمراہیوں سے پیچھے رہ جائے۔ افسوس ہے کہ اس کی حالت پر کہ تنہا جنگل میں رہ گیا اور قافلہ کوچ کر گیا۔ جس نیت سے چلا تھا، یعنی حج، وہ بھی ختم ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگلی درندوں نے موٹی تازی سواری کو بھی چیر پھاڑ ڈالا اور اس کو بھی اپنے منہ کا لوالہ بنا گئے۔

یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور منزل کا پڑاؤ ہے اور تم اپنے جسم خاکی پر سوار ہو کر سفر آخرت کر رہے ہو، اس لئے تم کو چاہئے کہ اپنی سواری کا گھاس دانہ بقدر کفایت اٹھاؤ اور سفری ضرورتوں میں کام آنے والا سامان مہیا کر کے وہ بیچ لو جو جس کو آخرت میں کاٹو۔ اور بھر دائی زندگی آرام سے گزار سکو۔ اگر اس ماتحت سواری کی پرورش و فرہی میں مشغول ہو جاؤ گے تو قافلہ کوچ کر جائے گا اور تم منزل مقصود تک نہ پہنچ سکو گے۔

مسافرِ انِ آخرت کی مثل اور تقسیم | دنیا میں مخلوق کی مثال ایسی ہی جیسے ایک کشتی پر کچھ آدمی سوار ہوں اور کسی کسی جزیرے کے کنارے پر اٹھیرے اور کشتی کا طاح سوار یوں کو اجازت دیدے کہ جاؤ جزیرے میں اتر کر اپنی ضرورتیں پوری کر آؤ، مگر ہوشیاری سے کام لینا جگہ خطرناک ہے اور ابھی سفر دور دراز سر پر ہے۔

غرض سواریاں اتریں اور ادھر ادھر منتشر ہو کر کئی اقسام پر منقسم ہو گئیں۔
 بعض تو ضروری حاجت سے فارغ ہوتے ہی لوٹ پڑے اور فضول
 وقت گزارنا ان کو اچھا نہ معلوم ہوا، پس دیکھا کہ کشتی خالی پڑی ہے لہذا اپنی
 پسند کے موافق ساری کشتی میں اعلیٰ درجہ کی ہوا دار اور سیراں جگہ منتخب
 کر کے وہاں بیٹھ گئے۔

اور بعض جزیرہ کی خوشگوار ہوا کھانے اور خوش الحان پرندوں کی سرسلی
 آوازوں کے سنتے میں لگ گئے، سبز جھلی فرش اور رنگ برنگ کے پھول
 بوٹوں اور طرح طرح کے پھروں اور درختوں کی گلکاریوں میں مشغول ہو گئے۔
 مگر پھر جلدی ہوئی گیا اور فوراً کشتی کی جانب واپس ہوئے، یہاں پہنچ کر دیکھا
 کہ جگہ تنگ رہ گئی ہے اور پربہار و پرفنا جگہوں پر ان سے پہلے آ جانے
 والے لوگ بستر لگا چکے ہیں لہذا اس تنگ ہی جگہ میں تکلیف کے ساتھ
 بیٹھ گئے۔

اور چند لوگ اس جزیرہ کی عارضی بہار پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ دریائی
 خوشنما پھولوں اور پہاڑی خوبصورت پھروں کے چھوڑنے کو ان کا دل ہی نہ پایا
 پس ان کا بوجھ لاوا کر انہوں نے اپنی کمر پر رکھا اور سمندر کے کنارے پر پہنچے کہ
 کشتی پر سوار ہوں، دیکھا کہ کشتی لبریز ہو چکی ہے کہ اس میں نہ اپنے بیٹھنے کی جگہ
 ہے نہ فضول بوجھ کے رکھنے کا کوئی امکان ہے، اب حیران ہیں کہ کیا کریں،
 ادھر تو بوجھ کے پھینکنے کو افس گوارا نہیں کرتا اور ادھر اپنے بیٹھنے تک کو جگہ نہیں
 ملتی، غرض قہر و دوش بھان و دوش۔ نہایت وقت کے ساتھ ایک نہایت
 تنگ جگہ میں گھس بیٹھے اور کتکروں، پھروں کے باغیر ان کو اپنے سر پر لاوا
 لیا۔ اب ان کی حالت کا تم ہی اندازہ کر لو کہ کیا ہوگی، مگر الگ دکھے گی، گردن

جدا ٹوٹے گی اور جس مصیبت و تکلیف کے ساتھ وقت کئے گا اس کو ان کا ہی دل خوب سمجھ گا۔

اور بعض لوگ جزیرہ کے دل افروز محسن پر ایسے عاشق ہوئے کہ کشتی اور سمندر سب کو بھول گئے۔ پھول سو بگھنے اور چل کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اور کچھ خبر نہ رہی کہ کہاں جانا ہے اور یہاں رہ کر درندوں اور موذی جانوروں کی غذا بننا ہے۔ آخر جب سب کے بعد بادل خواستہ ساحل پر پہنچے تو کشتی میں نام کو بھی جگہ نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد کشتی لنگراٹھا کر وہاں سے چل دی اور یہ لوگ کنارہ پر کھڑے حسرت بھری نظروں سے اپنے ہمراہیوں کو دیکھتے رہ گئے۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ جزیرہ کے درندوں نے ان کو پھاڑ ڈالا اور موذی جانوروں نے ان کے نازک اور خوبصورت بدن کو کھنڈے کر دیا۔ یہی حال بیعتہ دنیا داروں کا ہے۔ اب تم خود غور کر کے سمجھ لو کہ کن لوگوں پر کونسی مثال چسپاں ہوتی ہے۔

فصل

جو شخص اپنے نفس کی ماہیت سے واقف ہو گیا اور معرفت الہی حاصل کر لی اور جس نے دنیا سے دل کی حقیقت سمجھ لی وہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت کے بغیر آخرت کی جاوید نعمتیں ہرگز نہیں مل سکیں، اللہ حق تعالیٰ کی محبت کے ساتھ دنیا کی محبت کا صحیح ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی کا صحیح ہونا ناممکن ہے۔ اور جب تک انسان دنیا سے منہ نہ پھیرے گا کہ ان فانی تعلقات کو منقطع کرے اور بقدر

ضرورت دنیا پر قناعت کر کے بہ اطمینان ہر لحظہ فکر و ذکر الہی میں مشغول ہو جائے اس وقت تک حق تعالیٰ کی محبت پیدا نہ ہوگی۔ اگر تمہاری ایسی حالت ہو جائے اور نور بصیرت کے مشاہدے سے یہ اہمراہ منکشف ہو جائیں تب تو کسی کے سمجھانے اور بتلانے کی حاجت ہی نہیں، ورنہ شریعت کے تابع بن کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کس قدر خدمت فرمائی ہے۔ تقریباً تہائی قرآن اسی دلفریب سبزہ زار زہرہ لابل کی برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ”جنہوں نے مکتبی کی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ جہنمی ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”تعجب ہے ان بندوں پر جو عالم بقار کو سچا سمجھیں اور پھر اس ناپائدار پسند لیفیتہ ہوں“

خوب سمجھ لو کہ جو لوگ دنیا کو مقصود سمجھ کر اس کے کمانے میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ سدا پریشان رہتے ہیں کہ ان کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی اور ان کی فکر کبھی رنخ نہیں ہوتی، ان کی آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ان کا رنج و غم کبھی دور نہیں ہو سکتا۔

دنیا کی حقیقت کو ٹری پر نظر آتی ہے | حدیث میں آیا ہے کہ ”رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ

الوہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک کوڑے کے ڈھیر پر لاکھڑا کیا جہاں مردوں کی کھوپڑیاں اور نجاست و غلاقت کے ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں اور پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ ”دیکھو الوہریرہ یہ ہے دنیا کی حقیقت، ایک وقت وہ تھا کہ ان کھوپڑیوں میں بھی تمہاری طرح امیدیں اور آرزوئیں جوش مارتی اور

حرمی دہوس سے لبریز تھیں، اور آج کس بڑے حال میں کوٹے پر پڑی ہیں، کہ چند روز میں خاک ہو جائیں گی اور ان کا پتہ و نشان بھی نہ رہے گا۔ اور دیکھو یہ غلاظت اور فتنہ جو تم کو نظر آ رہا ہے وہی تمہاری غذا ہے جس کے پیٹ کے اندر مہرنے کیلئے حلال و حرام کا بھی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایک دن تمہا کہ رنگ برنگ کے کھانے بیکر تمہارے پیٹ میں تھا، اور آج یہاں کوڑے پر کس گندری حالت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی بو سے لوگ بھاگتے اور گھنیا تے ہیں۔ دیکھو یہی پُرانے چلی پھرتے کسی وقت تمہارے چمک دک والے لباس تھے اور آج ان کو ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھرتی ہیں اور کوئی پُرساں حال نہیں ہوتا۔ اور دیکھو یہ بٹیاں کس دن تمہاری سواری کے جانور اور مویشی تھے کہ جن پر جانیں دیتے اور قتل و قتال کیا کرتے تھے۔

اے ابو ہریرہ! یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ جس کا قابل عبرت انجام دنیا میں ظاہر ہو گیا۔ پس جس کو رو دنا ہو رو دے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک دن دنیا کی حقیقت منکشف ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بد صورت بڑھیا بناؤ سنگار کئے ہوئے زبور و پوشاک پہنے بنی ٹھنی بیٹھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے بڑھیا تو کتنے لوگوں سے نکاح کر چکی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ بیشمار آدمیوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ ان شوہروں کا انتقال ہو گیا یا تمہ کو طلاق دے بیٹھے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ طلاق دینے کی ہمت تو کس کو ہوتی ہے۔ میں نے سب کو مار ڈالا۔ یہ سنکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے موجودہ شوہروں پر افسوس ہے کہ ان کو گذشتہ شوہروں کی حالت پر عبرت نہ ہوتی؟

مسلمانو! ہوشیار ہوا اور سنبھلو، دنیا بڑی بے وفایے، اس سے بچو۔ اس کا جادو ہارٹ و وارٹ کے سحر سے زیادہ اور جلد اثر کرتا ہے۔ اگر پرانا نمک جو کی روٹی کے ساتھ کھا کر اور ٹاٹ سپنکر زندگی گزار دو گے تب بھی گذر جائے گی مگر آخرت کی فیکر کرو کہ وہاں کی رتی برابر نعمت کا نہ ملنا بھی بڑی تکلیف کا سبب ہے۔

فصل

دنیا کی طلب ختم نہ ہوگی | بعض لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف ہے مگر

ہمارا قلب دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ شیطانی دوسوہ ہے۔ بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے رہو گے تو ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھوٹیو گے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا کی طلب کبھی ختم نہ ہوگی اور اس کی حرص ہمیشہ بڑھتی رہے گی، کیونکہ دنیا کی مثال سمندر کے کھاری پانی کی سی ہے کہ جتنا پیو گے اسی قدر پیاس زیادہ لگے گی۔ بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہو اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ چھوٹے میں نہایت نرم ہے مگر منہ میں قاتل و مہلک زہر لئے ہوئے ہے۔ اس بے وفا کی مفارقت یقینی ہے، لہذا اس کے ہاتھ آجانے پر خوش ہونا اور ہاتھ نہ آنے پر رنج و ملال کرنا دونوں فضول ہیں۔

دنیا کے زر و مال کو اطمینان کا ذریعہ سمجھنا بڑی حماقت ہے، جہاں ہمیشہ رہنا نہیں وہاں اطمینان کیسا؟

دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مہمان نواز نے اپنا مکان آراستہ کیا اور

دنیا مخلوق کا خانہ ضیافت ہے

شیشہ و آلات سے سجاکر مہمانوں کو بلایا اور ان کو اس میں بٹھا کر عطر اور خوشبو اور پھولوں سے بھرا ہوا طباق ان کے سامنے رکھ دیا۔ ظاہر ہو کہ صاحب مکان کا مطلب اس سے یہ ہو کہ طباق میں رکھے ہوئے پھولوں کو سونگھو اور پاس والوں کے آگے سرکادو کہ اب وہ اسی طرح نفع اٹھائیں اور خوشی خاطر برابر والوں کے سامنے کر دیں۔ یہ مطلب نہیں ہو کہ سارے طباق پر تم ہی قبضہ کر بیٹھو۔ پس اگر کوئی شخص آداب مجلس سے واقف نہ ہو اور طباق کو اپنا نذرانہ سمجھ کر اپنے بغل میں دبا تو اس کی حماقت پر تمام حضار مجلسیں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے، اور اس کے بعد یہ نتیجہ ہو گا کہ مالک مکان زبردستی طباق چھین کر دوسروں کے سامنے رکھ دے گا۔ تم ہی سوچو کہ اس وقت اس کو کیسی ندامت ہوگی۔

اسی طرح دنیا حق تعالیٰ کی میزبانی کی جگہ ہے۔ اس سے حق تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ مسافرانِ آخرت آئیں اور بقدر ضرورت اس طرح نفع اٹھائیں جس طرح مستعار چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور اپنی حاجتیں رفع کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد خوشی خاطر اس کو دوسروں کے حوالہ کر کے اپنا راستہ لیں اور آخرت میں پہنچیں۔ پس مستعار چیزوں سے دل کالگانا حقیقت میں چلتے وقت اپنے آپ کو شرمندہ کرنا اور زنجیر بنانا ہے۔

اعظمیٰ صلوات

نخوت و تکبر کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”تکبر کرنے والے کا بہت برا ٹھکانہ ہے، کبریائی خاص مسیری چادر ہے“ پس جو شخص بھی اس میں شریک ہونا چاہے گا میں اس کو قتل کر دوں گا“

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

کبر کی حقیقت اور آثار

”جس کے قلب میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا، جو لوگ باوجود صاحب عزت و مال ہونے کے تواضع کرتے ہیں اور عاجزی و انکساری کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں ان کو مبارک ہو کہ ان کے بڑے درجے ہیں۔ ان کی دنیا میں بھی عزت بڑھتی ہے اور آخرت میں بھی۔“

تکبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو صفات کمالیہ میں دوسروں سے زیادہ سمجھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان کا اپنے متعلق ایسا خیال ہوتا ہے تو نفس پھول جاتا ہے، اور پھر اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً راستہ میں چلتے وقت دوسروں سے آگے قدم رکھنا، مجلس میں صدر مقام یا عزت کی جگہ بیٹھنا، دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھنا، یا اگر کوئی سلام کرنے میں پیش قدمی

نہ کرے تو اس پر غصہ ہونا، کوئی تعظیم نہ کرے تو ناراض ہونا، کوئی اگر نصیحت کرے تو ناک بھوں چڑھانا، حتیٰ بات معلوم ہوئے پیچھے بھی اس کو نہ ماننا، اور عوام الناس کو ایسی نگاہ سے دیکھنا جس طرح گدھوں کو دیکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا۔ چونکہ تکبر بڑی بڑی خباثتوں کا مجموعہ ہے اس لئے جہنم کا پورا ذخیرہ ہے۔

اول۔ کبر پائی کہ وہ حق تعالیٰ ہی کیلئے مخصوص اور اسی کی شان کو زیبا ہے۔ پس انسان ضعیف البنیان جس کو دوسرے کا اختیار تو درکنار اپنے ہی نفس کا اختیار نہیں، اس صفت الہی میں سماجی ہونے کی کس طرح جرأت کر سکتا ہے؟ اور چونکہ متکبر شخص باوجود اس ذلت و ضعف کے حق تعالیٰ کی مشارکت چاہتا اور اس صفت کمالیہ میں اس کے ساتھ منازعت کرتا ہے اس لئے پرلے درجے کا احمق اور خلیت النفس سمجھا جائے گا۔

دوم۔ تکبر کے سبب حق بات کے انکار کی نسبت آتی ہے جس کو دینی سعادت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور متکبر اللہ کی مخلوق کو بہ نظر حقارت دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بات حق تعالیٰ کو بہت ناگوار ہے۔

کسی طاعت اور کسی معصیت
کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو

کان لگا کر سنو! ایک بزرگ کی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو اپنی طاعت میں چھپا

رکھتا ہے لہذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو، کیا خبر ہو کہ اس کی رضامندی اس میں چھپی ہوئی ہو۔ اور اسی طرح حق تعالیٰ نے اپنی ناراضی اور غصہ کو معصیت میں چھپا دیا ہے۔ پس کسی معصیت کو کسی ہی ذرا سی کیوں نہ ہو

کبھی معمولی نہ سمجھو کیا خبر ہے شاید اسی میں اس کی ناراضگی و غصہ چھپا ہوا ہو۔ اسی طرح اپنی ولایت و قرب کو اپنے بندوں میں مخفی رکھا ہے۔ لہذا کسی بندہ کو کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو کبھی حقیر نہ سمجھو، کیا خبر ہے کہ شاید یہ بندہ خدا کا ولی ہو گا فلہذا اس کے انتقال کے وقت دفعۃً ہو جائے۔

سوم، تکبر نفس کو کوئی پسندیدہ صفت حاصل نہیں کرنے دیتا۔ تکبر کرنے والا شخص تو اضع سے محروم رہتا ہے۔ حسد اور غصہ کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوتا، ریا کاری کا ترک اور نرمی کا برتاؤ اس کو دشوار ہوتا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی اس سے ہو نہیں سکتی۔ غرض اپنی عظمت اور بڑائی کے غرہ میں مست اور بہرہ صفت موصوف ہونے کے خیال باطل میں ناصح کی نصیحت سے مستغنی اور نفس امارہ کی اصلاح سے بالکل محروم رہتا ہے۔

جب تک یہ بدخصلت دفع نہ ہو جائے آئندہ بھی

کبر کا علاج

اس کی اصلاح کی توقع نظر نہیں آتی۔ لہذا اس کے علاج میں جلدی کرنی چاہئے۔

اول تو یہی سوچنا چاہئے کہ ہماری حقیقت اور اصلیت کیا ہے؟ ظاہر ہو کہ ابتداء تو نجس اور ناپاک منی کا قطرہ ہے اور انتہا مدار لوتھ اور کیرٹے مکوڑوں کی غذا۔ اب رہی متوسط حالت کہ جس کا نام زندگی اور حیات دنیا ہے سو اس کی حالت یہ ہے کہ منوں نجاست پیٹ میں بھری ہوئی ہے حتیٰ تک کہ ارشاد ہے هَلْ اَتَىٰ عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَعْدُومٌ شَيْءٌ تَعْبُدُوهُ اَوْ رِجَالٌ لَّيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمٰوٰتِ اِلٰهٌ وَّهٰذَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَتَوَلَّوْا وَاخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَتِيْتُمْكُم مِّنْ دُوْنِهَا اَتِيْتُمْكُمْ مِّنْ قَبْلِهَا لَئِنْ لَّمْ يَنْزِلْ عَلٰی سَمٰوٰتِكُمْ سَبْعُ سَمٰوٰتٍ مِّنْ سَبْغٍ لَّا تَرَوْنَ سَحَابًا وَّهٰذَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَاخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَتِيْتُمْكُمْ مِّنْ قَبْلِهَا لَئِنْ لَّمْ يَنْزِلْ عَلٰی سَمٰوٰتِكُمْ سَبْعُ سَمٰوٰتٍ مِّنْ سَبْغٍ لَّا تَرَوْنَ سَحَابًا

مٹی بنا اور پھر لطف ہوا پھر مضغہ گوشت بنا ، نہ کان تھے نہ آنکھ اور نہ حیات تھی نہ طاقت ۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے سب کچھ دیدیا مگر اس پر بھی بیسیوں امراض کا ہر وقت نشانہ بنا ہوا ہے ، بھوک و پیاس کا محتاج جدا ہے ، اور ذرا سی تکلیف میں بے کار ہو کر بیٹھ جاتا ہے ۔ کسی شے کا علم چاہتا ہے مگر نہیں ہو سکتا ۔ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے ، مگر نقصان ہو جاتا ہے ۔ کوئی لحظہ موت سے امن نہیں ۔ خدا جانے کس وقت بیمار ہو جائے ، کس وقت عقل چھن جائے ، کس وقت کوئی عضو بیکار ہو جائے اور کس وقت روح پرواز کر جائے ۔ پھر انجام کار موت کا شکار اور اس کے بعد تنگ و تاریک گھاٹیوں کا سامنا ہونا ہے ۔ حساب کتاب حشر و نشر پیش آنے ہیں ۔ جنت و دوزخ میں دائمی زندگی کا فیصلہ اور شاہنشاہی فرمان کا صادر ہونا ۔ سبھلا تمہیں بتاؤ کہ ایسے گرفتار مصیبت اور ذلیل و ناکارہ غلام کو زبردست قدرت والے جبار وقت شاہنشاہ کی ہمسری کا خیال کیونکر زیا ہو سکتا ہے ؟ جس شخص کی یہ حالت ہو کہ اگر نجاست اس کے ہاتھ کو لگے تو تین تین مرتبہ دھوئے ، اور پھر اسی نجاست کو ہر وقت پیٹ میں لئے پھرے ، اس کو تکبر کرنا کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا ۔

عموماً چار باتوں میں انسان کو تکبر ہوتا ہے ۔ علم ، تقویٰ ، حسب نسب اور مال و جمال ۔ اور چونکہ ہر ایک کا علاج علیحدہ ہے لہذا ہم ہر مضمون کو مفصل جدا جدا بیان کرتے ہیں ۔

اول : علم :

علماء تکبر سے بہت کم خالی ہوتے ہیں کیونکہ علم کے برابر کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے ،

عالم کے تکبر کے اسباب

لہذا اس کو حاصل کر کے دو خیال پیدا ہو جاتے ہیں:

اول: یہ کہ ہماری برابر اللہ کے یہاں دوسروں کا رتبہ نہیں ہے۔
دوم: یہ کہ لوگوں پر ہماری تعظیم واجب اور ضروری ہے، پس اگر لوگ
تواضع کے ساتھ پیش نہ آویں، تو ان کو تعجب ہوا کرتا ہے۔

متکبر کا علم جہلِ مرکب ہے | پہلا متکبر دینی تکبر ہے اور دوسرا تکبر
دنوی ہے۔ ایسے عالم کو جاہل کہنا چاہئے
کیونکہ علم کا منشاء تو یہ تھا، کہ انسان اپنے شریر نفس کی حقیقت اور پروردگار
جل جلالہ کی عظمت کو معلوم کرتا اور سمجھتا کہ اعتبار خاتمہ کا ہے، اور اس کا حال
کسی کو معلوم نہیں۔ پس جو شخص اپنے آپ کو قابلِ عظمت سمجھے ہو وہ ہو تو گویا
وہ اپنی اصلیت سے ناواقف اور خاتمہ کے اندیشہ سے بے خوف ہے، اور
یہ بڑی معصیت ہے۔ کیونکہ جاہل شخص اگر کسی گناہ کے ارتکاب میں اپنی ناقص
ک وجہ سے معذور سمجھا جائے تو کچھ عجب نہیں، مگر عالم چونکہ جان بوجھ کر معصیت
کر رہا ہے اس لئے وہ معذور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سب جانتے ہیں کہ قانون دان
شخص کا جرم عام لوگوں کے جرم سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پس تعجب ہے کہ
عالم ہو کر جاہل بن گیا اور باوجود اس کے اپنی جہالت سے بے خبر ہے اسی
کا نام جہلِ مرکب ہے۔

یاد رکھو کہ جس علم سے تکبر پیدا ہو وہ علم جہل سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ حقیقی
علم انسان کو جتنا بھی زیادہ حاصل ہوگا اسی قدر اس کا خوف اور خشیت بڑھے گا۔
حق تعالیٰ نے تو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے مستح
مسلمانوں کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں کہ ”ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کی زبان

پروہی ہے گا، نہ حلق سے نیچے اترے گا اور نہ قلب تک اس کا اثر پہنچے گا۔
لوگوں سے کہیں گے کہ تم قاری ہیں، ہم عالم ہیں، ہماری برابر دوسرا نہیں سن لو!
یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے“

سلف صالحین کے حالات دیکھو۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہؓ نماز میں
امام بنے اور سلام پھیر کر کہنے لگے کہ صاحبو! اپنے لئے کوئی دوسرا امام تلاش
کر لو یا علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لیا کرو، میں امامت کے لائق نہیں ہوں،
کیونکہ اس وقت میرے دل میں یہ خطرہ آیا کہ چونکہ میرے برابر ساری جماعت
میں کوئی شخص نہ تھا لہذا مجھ کو امام تجویز کیا گیا۔

یاد رکھو! کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ بخیر
ہی ہو جائے۔ اور کیسا ہی جاہل کیوں نہ ہو، یقین نہیں ہے کہ اس کا انجام
بخیر نہ ہو اور بُری حالت میں ہو۔ جب عالم ہو کر اتنا سمجھتے ہو تو پھر بکبر کس بنا
پر کرتے ہو۔ کیا علم پر عمل کرنا تم پر فرض نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ
قیامت کے دن عالم لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کی آنتیں
اس کے گرد اس طرح گھومتی ہوں گی جس طرح چکی کے گرد گدھا گھومتا ہو
یا کوٹھو کا سیل چکر لگاتا ہے، لوگ تعجب کے ساتھ پوچھیں گے کہ ”آپ
یہاں کیسے آئے؟“ وہ کہے گا کہ میں اپنے علم پر عمل نہ کرتا تھا۔ دوسروں کو
نصیحت کیا کرتا تھا، مگر اپنی خیر نہ لیتا تھا، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ۔
دیکھو! حق تعالیٰ نے بلیغ باعور کو، جو بڑا زبردست عالم تھا، اس گتے

۱۲ لے لے اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھ

۱۲ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ایک عالم

کی مثل فرمایا ہے جو زبان باہر نکال دے ، اور علمائے یہود کو گدھا فرمایا ہے ، جس پر کتابیں لڑی ہوئی ہیں ۔ اور یہ اسی لئے کہ وہ شہوات نفسانی میں گرفتار تھے ، تکبر کرتے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ، دوسروں کو نصیحت کرتے تھے ، اور خود غافل تھے ۔

پس ان واقعات اور احادیث میں غور کرو گے تو تکبر جاتا ہے گا ۔ اور اگر اس پر بھی نہ جائے تو سمجھو کہ بے فائدہ علوم یعنی منطق و فلسفہ اور مناظرہ وغیرہ کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنے کا ثمرہ ہے اور یا اپنی خباثت باطنی کا اثر ہے کہ اس کی وجہ سے دوا نفع نہیں دیتی بلکہ الٹا ضرر بڑھاتی ہے ، پس ان کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کرو ۔

دوسرا تکبر کا سبب تقویٰ اور زہد ہے ۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ عابد بھی اکثر تکبر کرنے لگتا ہے ، اور بعض کی تو یہاں تک حالت ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو ایذا پہنچانے کو اپنی کرامت سمجھنے لگتے ہیں ۔ مثلاً اگر کسی شخص سے ان کو ایذا پہنچے تو جھلا کر کہتے ہیں کہ دیکھتے رہو اللہ تعالیٰ اس کو کیسی سزا دیتا ہے ، اس نے ہم پر ظلم تو کیا ہے ، مگر عنقریب سزا بھی ایسی ملے گی کہ یاد ہی تو رکھے گا ، اس کے بعد اگر تقدیر سے وہ شخص بیمار پڑ گیا یا مر گیا تو اپنے دعویٰ کا ثبوت بھی پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھا اللہ کے فقیر بندوں کو ایذا دینے کا کیسا نتیجہ رہا ، اس احمق سے کوئی پوچھے کہ کافروں نے انبیاء علیہم السلام کو ہزار ہا ایذا میں پہنچائیں ، مگر کسی نے بھی انتقام کا فکر نہیں کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایذا دینے والے کفار مشرف بایمان ہو گئے اور دنیا و آخرت کی یہودی سے دامنوں کو بھر لیا ۔ اگر انبیاء علیہم السلام اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے تو ان کا مرجانا چاہتے تو جھلا خدا کی مخلوق کیونکر بدایت پاتی ، کیا کوئی عابد ولی کسی نبی سے بڑھ سکتا ہے ، استغفر اللہ ۔ عابد کو شخص کے سامنے تواضع کرنی چاہئے ۔

تقویٰ سے تکبر پیدا ہونے کا علاج

مثلاً کسی عالم گنہگار کو دیکھے تو اس کے سامنے علم کی وجہ سے جھک جائے اور اس کے گناہ کا خیال نہ کرے، کیونکہ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جابل فاسق کو دیکھے تو یوں سمجھے کہ کیا خبر ہے، شاید اس کی باطنی حالت مجھ سے بدرجہا بہتر ہو، اور اس میں کوئی ایسی محمود صفت ہو جو اس کے ظاہری گناہوں کو چھپالے، اور میرے اندر کوئی ایسی خباثت ہو، جس کے باعث میری ظاہری عبادتیں بھی جھٹ ہو جائیں۔

سو حق تعالیٰ تو قلوب دیکھتا ہے۔ صورت کو نہیں دیکھتا۔ اور کسی کے قلب کا حال سوائے علام الغیوب کے دوسرے کو معلوم نہیں۔ پھر تکبر کیسا؟ علاوہ اس کے یہ کہ خود تکبر بھی تو ایک باطنی خباثت ہے۔ پس اپنی حالت کا بدتر ہونا تو خود ظاہر ہو گیا کہ اپنے اندر تکبر موجود ہے۔ اور وہ شخص جو فاسق نظر آ رہا ہے، تکبر سے خالی ہے۔

بنی اسرائیل میں ایک فاسق شخص ایک مرتبہ ایک عابد کے پاس اس نیت سے آ بیٹھا کہ حق تعالیٰ اس کی برکت سے مجھ پر رحم فرمائے گا، اس کو پاس بیٹھا دیکھ کر عابد اپنے دل میں کہنے لگا کہ مجھے اس سے نسبت کیا، کہاں یہ اور کہاں میں۔ اس کے بعد اس سے کہا کہ جاؤ دور ہوؤ، اسی وقت اس زمانہ کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کہدو، کہ از سر نو عمل کریں، کہ پہلا کیا کرنا یا بڑا تمہارا یا بھلا دونوں کا جھٹ کر دیا گیا کہ فاسق کے گناہ محو ہو گئے اور عابد کی نیکیاں مٹ گئیں، اب آئندہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔

اسی طرح ایک گستاخ شخص ایک عابد کی گردن پر سجدہ کی حالت میں
 آسوار ہوا، عابد نے غصہ ہو کر کہا، واللہ! دفع ہو، اللہ تیری کبھی مغفرت
 نہیں کرے گا۔ اسی وقت الہام ہوا کہ تیرے لئے مجبّر تیری مغفرت کبھی نہ ہوگی
 کیا میری مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے، کہ قسم کھا کر سختی کے ساتھ ہمارے
 ایک بندہ کو اس سے ناامید بنا تا ہے۔“

حضرت عطار صلی علیہ وسلم باوجود نہایت درجہ متقی اور عابد و زاہد ہونے کے
 جب کبھی تیز ہوا چلتی یا بادل گر جتا تو یوں فرمایا کرتے تھے، کہ ”مجھ بے نصیب
 کی وجہ سے لوگوں پر مصیبت نازل ہوتی ہے، پس اگر عطار مر جائے تو ان
 مصیبتوں سے لوگوں کو خلاصی مل جائے۔“

دیکھو! اس اخلاص اور کثرت عبادت پر ان کو کس قدر تواضع اور خرد
 کا خوف تھا۔ اور اس زمانہ میں تو یہ حالت ہے کہ دوچار ظاہری اعمال پر ناز
 ہوتے، اور حق تعالیٰ پر احسان جتاتے اور اس کی حکومت و سلطنت جیروتی
 کی باگ اپنے ہاتھ میں لینی چاہتے ہیں کہ کسی کو ماریں کسی کو چلائیں۔ حالانکہ ان
 عبادتوں میں ریا و سمعہ کا احتمال جدا ہے اور انجام و خاتمہ کا خطرہ الگ۔
 تیسرا سبب نسب ہے۔ کہ اپنے آپ کو شریف اور عالی
 خاندان سمجھ کر تکبر کرتے ہیں۔

حسب نسب پر تکبر ہونیکا علاج | اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے نسب
 غور کرو کہ وہ کیا چیز ہے۔ ظاہر ہے
 کہ ہر شخص کا نسب اس کے باپ کا ناپاک نطفہ اور ذلیل مٹی ہی تو ہے کہ ہر

شخص اسی سے پیدا ہوا ہے۔ پس دوسروں کے خصائل اور غیروں یعنی
 باپ دادا کی خوبیوں پر ناز کرنا کیسی غلطی کی بات ہے۔ اگر آباء و اجداد کو گویائی
 مرحمت ہو تو یقیناً وہ بھی کہیں کہ ”صاحبزادہ دوسروں کے محاسن پر فخر
 کرنے والا تو کون؟ تو تو ان کے پیشاب کا کیرا ہے جنہوں نے قابل فخر
 کام کئے تھے“ پس پیشاب کے کیرے اور ناپاک نطفہ کو تو اپنی اصلیت
 دیکھنی چاہئے نہ کہ آبا و اجداد کے قابل تعریف اور بہادرانہ کام، کہ میرے
 باپ ایسے بہادر تھے، اور دادا ایسے سخی تھے۔ پھر اگر دنیا داروں کے نسب
 پر تکبر اور فخر کیا جائے تب تو حماقت کا کچھ ٹھکانہ ہی نہیں۔ کیا خبر ہے کہ وہ
 نسب والے کہاں گئے؟ ممکن ہے کہ جنم کا کوئلہ بن گئے ہوں اور آرزو کرتے
 ہوں کہ کاش کتے اور سوز پیدا ہوتے تاکہ اس مصیبت سے نجات ملتی۔ پر ان
 کی حالت تو ایسی اندیشہ ناک اور ان کے صاحبزادے دنیا میں ان کی اولاد
 ہونے پر ناز کریں۔ اور اگر دینداروں کے نسب پر فخر و ناز ہو کہ ہم ایسے شیخ
 اور ولی کی اولاد میں ہیں تو اس تکبر میں دوسری حماقت ہے۔ کیونکہ ان کو جو کچھ
 عزت اور شرف حاصل ہوا تھا وہ ان کی دینداری اور تواضع کی بدولت
 ہوا تھا۔ سو جب وہ اپنی دینداری پر خود ہی متکبر نہ تھے تو ان کی اولاد کس
 عزت و شرافت پر تکبر کرتی اور ان کی ناخلف اولاد قرار پاتی ہے۔ دیندار
 آباء و اجداد کا تو یہ حال تھا کہ وہ بعض وقت انجام و خاتمہ کے خوف سے
 لرزاتھے اور یہ تمنا نہیں کیا کرتے تھے کہ کاش گھاس ہوتے کہ کوئی جانور چر لیتا،
 کاش پرند ہوتے کہ کوئی شکاری جانور یا انسان کھا لیتا۔ جہلا جن کو علم و عمل
 دونوں حاصل تھے وہ تو تکبر سے کوسوں بھاگتے تھے اور تم باوجودیکہ دونوں
 صفتوں سے بے بہرہ ہو محض ان کی اولاد ہو کر نسب پر فخر کرتے اور متکبر بن جاتے ہو۔

چوتھا سبب مال اور جمال ہے کہ آدمی اپنے مال یا حسن پر فخر کرتا ہے۔ سوان چیزوں پر بھی تکبر کرنا حماقت ہے۔

مال اور جمال پر تکبر
اور اس کا علاج

مجھلا مال جیسی ناپائدار چیز کہ ڈاکہ پڑ جائے یا کو تبھل لگ جائے تو سب جاتا رہے۔ اسی طرح جمال جیسی عارضی چیز کہ چھینے بھرنجار آئے تو سارا حسن و جمال خاک میں مل جائے، اور چھپک نکل آئے تو صورت کا روپ بدل جائے فخر کے قابل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حسین صورت اگر اندرونی نجاستوں میں غور کرے تو اپنے ظاہری جمال پر کبھی فخر نہ کرے۔ یاد رکھو کہ جس حسن و جمال کو بناوٹ اور آرائش کی حاجت ہے وہ ہرگز فخر کے قابل نہیں ہے۔ اگر ہر ہفتہ غسل نہ کیا جائے تو دیکھ لو بدن کے رنگ دبوکا کیا حال ہوتا ہے۔ سنک، تھوک، بول و براز جیسی نجاستوں سے سارا بدن بھرا ہوا ہے، پھر مجھلا نجاست کے ڈھیر اور غلات کی کوڑی کو کیا زیبا ہے کہ اپنے آپ کو صاحب جمال سمجھے اور اس پر ناز اناج اور منگتر ہو۔

نویں اصل

خود پسندی کا بیان

خود پسندی کی مذمت | حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "نفس کو پاک صاف اور اچھا بنے بھا کرو؟ یہ کافروں کی شان ہے کہ اپنے اعمال اور اپنے آپ کو اچھا سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ "خود پسندی تباہ کر دیتی ہے" کیونکہ آدمی جب اپنے آپ کو نیکو کار سمجھنے لگتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے اور سعادت اخروی سے محروم ہو جاتا ہے۔

حضرت بشر بن منصور نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور دیر تک پڑھی۔ اتفاق سے ایک شخص ان کو دیکھ رہا تھا، چونکہ خود پسندی کے احتمال کا موقع تھا، اس لئے نماز سے فارغ ہو کر فرمانے لگے کہ "میاں میری اس حالت سے دھوکہ نہ کھاؤ، شیطان نے چار ہزار برس اللہ کی عبادت کی مگر انجام اس کا جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے"۔ غرض مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اپنی عبادت کو عبادت اور اپنی طاعت کو طاعت سمجھے۔ کیونکہ اول تو قبولیت کا علم نہیں ہے، جس سے معلوم ہو کہ عبادت واقع میں عبادت ہوئی یا یوں ہی بیکار گئی۔ دوم یہ کہ اعتناء خاتمہ کا ہے اور خاتمہ کا حال کوئی نہیں جانتا کہ کس حال پر ہونا ہے۔

ناز اور خود پسندی اور تکبر کا فرق | خود پسندی بھی تکبر کی ایک شاخ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تکبر میں دوسرے

لوگوں سے اپنے نفس کو بڑا سمجھا جاتا ہے ، اور خود پسندی دوسرے لوگوں کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے نفس کو اپنے خیال میں کامل سمجھ لینا اور حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا حق خیال کرنا یعنی ان کو اللہ کا فضل و کرم نہ سمجھنا اور ان کے زوال سے بے خوف ہو جانا خود پسندی اور عجب کہلاتا ہے ۔

ناز کی علامت | اگر یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اپنے آپ کو ذی مرتبہ اور با وقعت

سمجھنے لگے تو یہ ناز کہلاتا ہے ۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی دعا کے قبول نہ ہونے سے تعجب اور اپنے موزی دشمن کو سزا و عذاب نہ ملنے پر حیرت ہوتی ہے کہ ہم جیسا ، کی دعا قبول نہ ہو اور ہمارے دشمن پامال نہ ہوں ۔

یاد رکھو کہ اپنی عبادت پر نازاں ہونا اور اپنے آپ کو مقبول خدا | متلبہ اور کسی قابِل سمجھنا بڑی حماقت ہے ۔ البتہ اگر اللہ کی نعمت

پر خوش ہو اور اس کے چین جانے کا بھی خوف دل میں رکھو اور اتنا ہی سمجھو کہ یہ نعمت حق تعالیٰ نے فلاں علم کے سبب مجھ کو مرحمت فرمادی ہے اور وہ مالک مختار ہے جس وقت چاہے لے لے ، تو خود پسندی نہیں ہے ۔ کیونکہ خود پسند شخص نعمت کا منعم حقیقی کی جانب منسوب کرنا بھول جاتا ہے اور جس بلہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے ۔

خود پسندی بڑی جہالت ہے لہذا اس کا علاج | غیر اختیاری خوبی پر کرنا چاہئے ۔ پس اگر غیر اختیاری خوبیوں مثلاً قوت و زور یا حسن و جمال پر عجب ہو ، تب تو

تو سوچو کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے میں میرا دخل ہی کیا ہے کہ ناز کروں ، حق تعالیٰ کا محض فضل و احسان ہے کہ اس نے بلا استحقاق یہ خوبیاں مجھ کو

عطا فرمادیں۔ علاوہ ازیں ظاہر ہے کہ یہ سب خوبیاں معرض زوال میں ہیں کہ ذرا سی بیماری اور ضعف لاحق ہوا تو سب جاتی رہیں گی۔ پس دوسرے کے ناپائیدار عطیہ پر عجب کیسا؟ اور اگر علم و عمل یا زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت یعنی اختیاری افعال پر ناز ہو تو اس میں غور کرو کہ یہ کمالات اور محاسن کیونکر حاصل ہوئے؟ اگر حق تعالیٰ ذہن رسا، اور طاقت و بہمت، دماغ و بینائی، ہاتھ پاؤں، قصد و ارادہ مرحمت نہ فرماتا تو کوئی کمال کیونکر حاصل ہوتا۔ اسی کا حکم تھا کہ کوئی مانع پیش نہیں آیا ورنہ میں میمورتھا کہ خود کچھ بھی نہ کر سکتا تھا، یہ ضرور مسلم ہے کہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے جس سے وہ اچھے یا بُرے کام کرتا ہے۔ مگر اختیار و ارادہ کی عطا بھی تو اسی خدا کی ہے۔ اور پھر تمام اسباب کا ہبیا کر دینا اور کامیابی دینا عرضِ ابتداء سے لیکر انتہاء تک سب کچھ خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ پس ایسی حالت میں ناز کرنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر خزانہ کی کنجی بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اور وہ خزانہ کھول کر تہہ تک سپرد کر دے اور تم اس میں سے جواہرات اپنی خواہش کے مطابق اپنی گود میں بھر لو اور پھر ناز کرنے لگو کہ میں نے اتنا روپیہ حاصل کیا تو ظاہر بات ہے کہ احمق سمجھے جاؤ گے۔ کیونکہ اگرچہ جواہرات کے سمیٹنے والے تم تھے مگر خزانہ تو شاہی تھا، اور کنجی تو بادشاہ ہی کے ہاتھ میں تھی، اسی نے تم پر احسان کیا اسی نے کھنچی عطا فرمائی اور اسی کی اجازت سے تم خزانہ کی کوٹھڑی میں داخل ہوئے پھر اتنی بے اختیاری پر تم کو اپنے فعل پر ناز اور خود پسندی کیونکر درست ہو سکتی ہے۔

تعب تو اس بات پر آتا ہے کہ
عاقل و سمجھدار اور پڑھے
لکھے ہو شیار لوگ اس موقع

عبادات وغیرہ اختیاری خوبیوں
پر نازاں ہونے کا علاج؛

پر جاہل بن جاتے ہیں اور اپنی عقل و علم پر ناز کرنے لگتے ہیں، کہ اگر کسی جاہل و بے وقوف کو تو ننگریاتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم تو عالم و عاقل ہو کر مال سے محروم رہیں اور یہ جاہل و نادان ہو کر مالدار و متمول بن جائے؟ بھلا کوئی پوچھے، علم و عقل تم کو نصیب ہوا اور جاہل اس سے محروم رہا، ایسا کیوں ہوا؟ کیا ایک نعمت کو دوسری نعمت کا سبب سمجھ کر اس پر استحقاق جتاتے ہو؟ اگر علم اور مال دونوں چیزیں تم ہی کو دیدی جاتیں اور جاہل فقیر دونوں سے محروم کر دیا جاتا تو یہ بات درحقیقت زیادہ تعجب کی تھی کہ مخلوق میں ایک کو تو سب کچھ مل گیا اور دوسرے کو کچھ بھی نہ ملا۔ بھلا کوئی بادشاہ تم کو گھوڑا مرحمت فرمائے اور دوسرے شخص کو غلام دیوے تو کیا یوں کہنے کی تم کو ہمت ہے کہ واہ صاحب اس کو غلام کیوں دیا گیا اس کے پاس گھوڑا تو ہے ہی نہیں، اور میں چونکہ گھوڑا رکھتا ہوں لہذا غلام بھی مجھ ہی کو ملنا چاہئے تھا۔ ایسا خیال کرنا بڑی بیوقوفی اور جہالت کی بات ہے۔ عقلمندی کی بات یہی ہے کہ عطاے خداوندی پر شکر ادا کرو اور سمجھو کہ حق تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ابتداءً بلا استحقاق مجھ پر کرم فرمایا اور عقل و علم جیسی نعمت بخشی جس کے مقابلہ پر مال کی کوئی حقیقت ہی نہیں اور پھر شکر گزاری و عبادت کی توفیق مرحمت فرمائی، اور دوسروں کو اس سے محروم رکھا۔ حالانکہ یہ محرومی بھی کسی جرم سابق کی سزا یا قصور کا بدلہ نہیں ہے۔ پس جب ایسا خیال کرو گے تو خوف الہی پیدا ہوگا اور سمجھو گے کہ جس نے بلا استحقاق انعام فرمایا ہے۔ وہ اگر بلا قصور اس نعمت کو چھین بھی لے تو کوئی چون و چہرا نہیں کر سکتا اور کیا خبر ہے کہ یہ نعمت مکر اور استدراج ہو اور

و بال جان اور عذاب کا سبب بن جائے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 ”ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ
 خوش ہو گئے اور سچو لے نہ سمائے تو بیکار ان کو پکڑ لیا۔“
 جب یہ خیالات ذہن نشین ہوں گے تو خشیت اور خوف تم سے کسی
 وقت بھی دور نہ ہوگا۔ اور کسی نعمت پر نازاں اور خوش نہ ہوؤ گے، پس
 عجب سے باسانی نجات مل جائے گی۔

دسویں فصل

ریا کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں جو دکھا اور کرتے ہیں، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور ریا و نمود سے اپنے اعمال اور طاعتوں کو بچائے، کیونکہ ریا شرک اصغر ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ ”قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بنوں کو جزا و سزا دے گا اور انعامات عطا فرمائے گا،

ریا و نمود کا صلہ
یعنی شہرت دنیا میں پورا ہوگا

تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ انہیں کے پاس جاؤ جن کے دکھانے کو نمازیں پڑھتے اور عبادتیں کیا کرتے تھے، اپنی عبادتوں کا ثواب انہیں سے لو، دیکھو کیا دیتے ہیں“

دوسری طویل حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن احکم الحاکمین کی شاہنشاہی عدالت میں غازی اور عالم اور سنی کی پیشی ہوگی اور تینوں اپنے جہاد فی سبیل اللہ، تعلیم و تعلم اور مشغلہ علم دین اور اپنی خیرات و صدقات

کا اظہار کریں گے۔ حکم ہو گا کہ ”یہ سب اعمال تم نے جو نیک محض دکھاوے اور نام کیلئے اسی غرض سے کئے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص غازی ہر فلاں شخص بڑا عالم ہے فلاں شخص بڑا سخی ہے۔ سو یہ باتیں حاصل ہوئیں کہ دنیا میں تم کو شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں نے تم کو غازی اور عالم اور سخی کہہ کر پکارا پھر جس مقصود کیلئے اعمال کئے تھے، جب وہ حاصل ہو چکا تو اب کیا استحقاق رہا۔ اور یہاں کیا چاہتے ہو، لہذا جاؤ جہنم میں“

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جس عمل میں ذرہ برابر بھی ریا رہے گا اس کو حق تعالیٰ ہرگز قبول نہ فرمائے گا“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بگوش ہوش سنو! اور عبرت سیکھو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کو چاہئے کہ اپنے سر اور ڈاڑھی اور ہونٹوں کو چمکانا کر لیا کرے تاکہ لوگ اس کو روزہ دار نہ سمجھیں، اور خیرات کیا کرے تو اس طرح کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور نماز پڑھے تو پردہ کر لیا کرے تاکہ کوئی دیکھے نہیں۔ اسی لئے حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک شخص کو جو اپنے سر جھکائے بیٹھا تھا، تنبیہ کے طور پر یوں فرمایا تھا کہ ”میاں گردن اٹھاؤ خشوع قلبیے ہو اگر تاہے، نہ کہ گردن سے“

ریا کی ماہیت اور شرک ہونا | ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر

کے ذریعہ سے وقعت اور منزلت کا خواہاں ہو، اور یہ عبادت کے مقصود کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ عبادت سے مقصود حق تعالیٰ کی رضا مندی ہے۔ اور اب چونکہ اس مقصود میں دوسرا شریک ہو گیا کہ رضائے خلق و حصول منزلت مقصود ہے لہذا اس کا نام شرک اصغر ہے۔

ریا کی صورتیں | یاد رکھو کہ ریاچہ طرح سے ہوا کرتا ہے۔

اول۔ بدن کے ذریعہ سے، مثلاً شکستگی وضعف اور غنودگی اور پلوں کا چپکنا ناظا ہر کیا جائے تاکہ روزِ دار اور شب بیدار خیال کریں۔ یا مثلاً غمگین صورت بنائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کو آخرت کی بڑی فکر ہے۔ یا مثلاً پرانگندہ حال ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین میں اس قدر مشغول ہیں کہ بال سنوارنے کی بھی فرصت نہیں اور نہ خط بنوانے کا موقع ملتا ہے۔ یا مثلاً آواز پست اور آہستہ نکالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ریاضت و مجاہدہ کرتے کرتے اتنا ضعف ہو گیا ہے کہ آواز تک نہیں نکلتی۔

دوم۔ بہیئت کے ذریعہ سے۔ مثلاً رفتار میں نرمی اور ضعف ظاہر کرنا یا سر جھکانا۔ مونچھوں کا منڈوالینا۔ سجدہ کے نشان کا باقی رکھنا۔ آنکھ کا بھیچنا اور ایسی صورت بنانا جس سے لوگ سمجھیں کہ حالت وجد میں ہیں، یا مکاشفہ میں مشغول ہیں اور فکر کے اندر مستغرق اور مجاہد ہیں۔

سوم۔ شکل و شبہت و لباس میں۔ مثلاً صوف اور موٹے چھوٹے کپڑے پہننا۔ پنڈلی تک پانچ پڑھانا۔ کپڑوں کا بوسیدہ اور میلا کچھلا رہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ صوفی صاحب ہیں، حالانکہ تصوف سے اتنے کورے ہیں کہ اس کی حقیقت و ماہیت بھی نہیں جانتے۔ یا چونغہ یا دھیلی آستینوں کا مجتہ

پہننا تاکہ لوگ عالم سمجھیں۔ یا عمامہ پر رومال باندھے رکھنا اور حجاب میں پہننے
رہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس درجہ متقی ہیں کہ راستہ کے گرد و غبار تک سے پرہیز
کرتے ہیں کہ خدا جانے کس کی ملکیت ہوگی۔
پھر ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں:

دینداروں میں نمود و وقعت کی طلب | بعض تو وہ لوگ ہیں جو صوفیوں اور

کے طالب ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ اسی نیت سے میلے کچیلے پرانے کپڑے پہنتے اور
اس حالت میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی نیا کپڑا جس کا پہننا شرعاً مباح ہو اور سلف
نے بھی ایسا لباس پہنا اور استعمال کیا ہو ان کو دیا جائے کہ اس کو پہن لیجئے،
تو ان کو ایسا ناگوار گذرتا ہے جیسے کسی نے ذبح کر دیا اور جو اس کی بھی ہو کہ اس
سے ان کا مطلب فوت ہوا جاتا ہے۔ کیونکہ لوگ صاف ستھرا کپڑا پہننے دیکھیں گے
تو ان کی وہ قدر نہ کریں گے جو میلے کپڑوں میں کرتے تھے، بلکہ یوں کہیں گے کہ
اب صوفی صاحب کے زہد میں کمی آگئی اور تصوف کا رنگ بدل چلا۔

امرا میں نمود و عزت کی طلب | بعض لوگ امیروں اور تاجروں

ہوتے اور سوچتے ہیں کہ اگر پرانے پٹھے کپڑے پہنتے تو امرا کی نظروں میں وقعت
نہ ہوگی، بلکہ ان کو ہمارے پاس بیٹھنے سے بھی نفرت ہوگی۔ اور اگر لباس فاخرہ
پہنا تو لوگ زاہد اور صوفی نہ سمجھیں گے لہذا ایک نئی صورت اختیار کرتے ہیں کہ
بیش قیمت باریک کپڑوں کو گیر وایا آسمانی رنگ کا رنگولیتے ہیں۔ اگر ان کی
قیمت دیکھتے تو شاہانہ لباس کے برابر ہے اور رنگ و روپ اچھا کیجئے تو درویشانہ

صوفیانہ ہے، اس طرح پر اپنا مطلب حاصل کرتے اور ریاکار بننے میں چنانچہ
 اگلان کو پھینک دیتے ہیں اور کہا جاتے کہ ان کو یہ سن لیجئے تو سخت
 ناگوار گذرتا ہے۔ کیونکہ ایسے کپڑوں کا پہننا امیروں کی نظروں سے گرجانے کا
 سبب ہے۔ اور اگر شہینہ یا بیانات یا کوئی دوسرا بیش قیمت کپڑا جو شرعاً مباح
 اور جائز ہوا نہیں پہنایئے تو وہ بھی موت سے زائد ہے۔ کیونکہ اس کو پہنکر
 لوگوں میں زہد اور صوفی نہ سمجھے جاویں گے اور گویا درویشوں کی جماعت سے
 خارج ہو جاویں گے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ان کا لباس ریاکاری کا لباس
 ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔

چہارم۔ گفتگو اور زبان سے ریا کیا جاوے جیسا کہ تم نے بعض
 دنیا دار و اعظموں کو دیکھا ہو گا کہ زبانیں موڑ موڑ کر متقی و مسیح عبارتیں بنا بنا کر
 سلف صالحین کی نقل اتارتے اور محض دکھاوے کی غرض سے کبھی آواز کا لہجہ پیتلا
 بناتے ہیں اور کبھی غمگین کہول میں تو اثر خاک سمی نہیں مگر بناوٹ اور تصنع یوں
 بتا رہے کہ بڑے عالم اور صوفی ہیں کہ بالکل سلف کا نمونہ ہیں۔ اسی طرح مثلاً
 حفظ حدیث اور مشائخ و علمائے زمانہ سے طلاقات کا دعویٰ اور اظہار کرنا، کہ
 فلاں بزرگ کی ہم نے زیارت کی اور فلاں شیخ سے ملے۔ یا مثلاً کسی حدیث
 کے متعلق صحیح یا ضعیف ہونے کا جلدی سے حکم لگادینا تاکہ لوگ محقق اور محترم
 سمجھیں۔ یا بدکاری و معصیت کے تذکرے پر زبان سے آہ اور ہائے افسوس
 کے کلمے نکالنا یا خلاف شرع باتوں سے نفرت ظاہر کرنا اور کڑھنا حالانکہ
 ان کے دل میں رنج یا نفرت کا اثر نام کو بھی نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ محض اس
 غرض سے ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پارسا اور اللہ والا متبع شریعت سمجھیں۔

افعال اور اعمال میں ریاء | پینچھ - عمل میں ریاء مثلاً قیام

زیادہ کرنا رکوع و سجدہ میں دیر تک سنا
 سر جھکانا کسی طرف توجہ نہ کرنا، پلکوں کو جھکائے رکھنا وغیرہ۔ تاکہ لوگ ان کو
 عابد و زاہد اور باعفت و پارسا سمجھیں۔ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان
 کے دل ان خوبیوں سے خوب کورے اور خالی ہیں۔ اور اس کی شناخت
 یہ ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں، تو گھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کو
 معلوم کر لیں کہ وہ ان کی نماز کو دیکھ رہا ہے تو فوراً سکینٹ و وقار کے ساتھ
 نماز کو ٹھیرا ٹھیرا کر پڑھنے لگتے ہیں۔ تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ ان کی نماز خشوع اور
 خضوع سے بھری ہوئی ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ یہ ریاء نہیں تو اور کیا ہے؟

ششہد - اپنے شاگردوں اور مریدوں کی کثرت اور شاخ کی کثرت کا
 تذکرہ کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کی بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات ہوئی ہے
 اور بعض لوگ اس کے خواہاں ہوتے اور تندریر کرتے ہیں کہ کسی طرح سلاطین و
 امراء اور علماء و صلحا ان کی زیارت کرنے کو آئے لگیں تاکہ ان کی شہرت
 ہو جائے کہ فلاں شخص ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی خدمت میں ایسے ایسے بڑے
 لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور بادشاہ و عالم سب ہی آستانہ بوسی کو اپنی عزت
 سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ سب دین میں ریاء کاری ہے، اور ریاء حرام اور کبیرہ گناہ
 ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

فصل

ریاء کے حرام ہونے کی دو وجہ ہیں :-

ریا کے حرام ہونے کی وجہ اول | اول تو یہ کہ اس میں لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا معتقد بنانا لازم آ رہا ہے۔

اور دھوکہ دینا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایسی طرح روپیہ دے کہ دیکھنے والے یوں سمجھیں کہ اس کو مہربہ کر رہا ہے حالانکہ وہ مہربہ نہیں کرتا بلکہ اس کو قرض دیتا ہے، تو چونکہ اس میں بھی دھوکہ لازم آ رہا ہے اس لئے یہ بھی مصیبت ہے۔ چہ جائیکہ بناوٹ اور تصنع کی صورت بنا کر لوگوں کے خیالات میں اس بات کا ڈالنا کہ یہ نیکو کار اور قابل تعظیم ہیں اور اس طرح پر لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا۔ سو اس کے دھوکہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ پھر ایسے مکار شخص کو فاسق کیونکر نہ کہا جائے۔

ریا کاری حق تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ اس کی مثال | **وجہ دوم** ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے حضور میں خادم بن کر کھڑا ہوا اور اس کھڑا ہونے سے اس کی غرض اپنے آپ کو شاہی خدمت گار اور ذلیل و محتاج غلام ظاہر کرنے کی نہ ہو، بلکہ بادشاہ کے غلاموں میں سے کسی کو تکنا یا کسی کنیز کو گھورنا مقصود ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار کا گستاخ سمجھا جائے گا، اور بے ادبی کا مجرم قرار پائے گا۔ اسی طرح جب عبادت میں حق تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہوئی بلکہ بندوں کی رضا مطلوب ہوئی کہ وہ اس کو نیکو کار سمجھیں اور اس کے معتقد ہوں تو گویا بندوں کو خدا کی بہ نسبت اپنے نفع اور نقصان پر زیادہ قادر سمجھا اور دل میں بندوں کی یہاں تک عظمت بٹھالی کہ عبادت بھی انھیں کے نذر گزار دی۔

ریا کی کیفیت میں کمی بیشی پر گناہ کی زیادتی | ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے پھر اس غرض اور نیت

میں جتنا فساد زیادہ ہوگا اسی قدر گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ کیونکہ بعض ریاکاروں کا مقصود تو صرف یہی ہوتا ہے، کہ لوگ ہماری عزت کیا کریں اور ہمیں مقتدر سمجھیں۔

بعض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو دیندار سمجھ کر ہمارے پاس آئیں رکھیں، ہم کو اپنی اوقاف کا متولی بنائیں، یا یتیموں کا مال ہماری سپردگی دیں، پس ان کو اپنے قبضہ میں لاکر اڑانے کھانے کا موقع ملے۔ ظاہر ہے کہ اس کا گناہ پہلے کی بہ نسبت زیادہ ہے۔

بعض کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ہم کو نیک نعت سمجھ کر عورتیں اور لڑکے ہمارے پاس آئے لگیں اور اس ٹٹی کی اوٹ میں شکار کھیلنے یعنی زنا و لواطت کرنے کا بخوبی موقع ملے یا ان ضعیف دل عورتوں بچوں سے مال ہمارے ہاتھ آئے اور اس کو فسق و فجور اور لہو و لعب میں خرچ کر سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا گناہ پہلی دونوں صورتوں سے زیادہ ہے۔ کیونکہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو معصیت کا آلہ اور جبار و قہار پروردگار کی مخالفت کا وسیلہ بنا لیا ہے۔
(والعیاذ باللہ)

فصل

اسی طرح جن عبادتوں میں زیادہ ہوتا ہے وہ بھی مختلف درجہ کی ہیں کہ ان میں بعض کا گناہ ریاکاری کبھی ہمیشی؛؛ بعض سے بڑھا ہوا ہے۔

اول : اصل ایمان میں ریا، جیسے منافق کہ اس کے دل میں ایمان تو نام کو بھی نہیں مگر اس نے اپنی صورت مسلمانوں کی سی بنا رکھی ہے تاکہ لوگ کافر سمجھ کر اس کے جان اور مال کو حلال نہ سمجھیں۔ یا مثلاً ملحد و مرتد جن کا ایمان

جاتا رہا مگر وہ کسی مصلحت یا لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کر رہا ہے اس ریاکار گناہ بہت سخت ہے۔ چنانچہ کلام مجید میں مذکور ہے کہ ”منافق جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے“

دوسرا درجہ اصل عبادتوں میں ریا کرنے کا ہے۔ مثلاً لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اور اگر تنہا ہوں کہ کوئی شخص پاس نہ ہو تو نہ نما ہے نہ زکوٰۃ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت یہ محض لوگوں کو دکھانے کی تھی مگر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے وہ خوب جانتا ہے کہ عبادت کس نیت سے ہو رہی ہے۔ لہذا اس کا درجہ اگرچہ پہلے درجہ سے کم ہو مگر تاہم سخت اور شرک اصغر ہے۔

تیسرا درجہ جو سب میں ادنیٰ ہے یہ ہے کہ فرائض عبادتوں میں تو ریا نہ ہو مگر مستحب اور نوافل عبادتوں میں لوگوں کے دکھلانے کو کی جائیں۔ مثلاً اگر لوگ موجود ہوں تو نفلیں زیادہ پڑھے اور فرضوں کو بھی سنبھال کر ادا کرے، جب عرفہ اور عاشورہ کا دن آئے تو اس کا روزہ بھی ضرور رکھے، اگر زکوٰۃ کا وقت ہو تو لوگوں کی موجودگی میں اس مدد کے اندر عمدہ اور نفیس مال نکالے اور اگر سفر وغیرہ کی حالت یا خلوت و علیحدگی کا وقت ہو تو نہ نماز ٹھیک طرح ادا ہونے اور نہ نفل قائم رہیں اور نہ نوافل روزے رکھے جائیں۔ فرض نماز بھی پڑھے تو کوئے کی سی ٹھونگیں گویا ازبر یاد ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ تو ضرور دیتا ہے مگر سر کے اوپر سے محض بوجھ اتارنے کیلئے ردی مال سے زکوٰۃ دیتا ہے۔ پس اس کا گناہ ایمان اور فرائض میں ریا کرنے کے گناہ سے کم ہو،

مگر یہ بھی حیران ہے اور دین کی بربادی کیلئے کافی ہے۔

ریا کے قصد میں تفاوت کی وجہ سے سزا میں کمی ہمیشی

یہ بھی یاد رکھو کہ ریا کے قصد میں تفاوت کی وجہ سے کبھی گناہ کے اندر بھی کمی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک صورت تو یہ

ہے کہ عبادت سے مقصود محض دکھاوا ہو کہ عبادت کا قصد ہی نہ ہو مثلاً بلا وضو لوگوں کے دکھانے کو نماز پڑھنا یا لوگوں کے دکھاوے کو روزہ رکھنا کہ خلوت میں گئے اور افطار کر لیا۔ پس اس کا گناہ تو نہایت ہی سخت ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ عبادت بھی مقصود ہو اور اس کے ساتھ ہی اس میں ریا کی بھی آمیزش ہو۔ سو اس کے تین درجے ہیں :

پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مقصود محض عبادت ہے جس کی صورت یہ ہے کہ اگر تنہا ہوتا تب بھی نماز پڑھتا، جیسے لوگوں کی موجودگی میں پڑھ رہا ہو مگر چونکہ دوسرے نے نماز پڑھتے ہوئے اس کو دیکھا ہے اس لئے طبیعت اس کی خوش ہو گئی اور نماز کا پڑھنا اس کو گراں معلوم نہ ہوا۔ پس اگر اتنی ہی بات ہو تب تو امید ہے کہ حق تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے اور اس پر ثواب بھی مرحمت فرمادے۔ باقی یہ دوسری بات ہے کہ اس ریا کی سزا بھی دے یا اس کی وجہ سے عبادت کے اجر و ثواب میں کمی فرمادے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت کا قصد مغلوب اور دکھاوے کا خیال غالب ہو، یعنی یہ حالت ہے عینی عبادت لوگوں کی موجودگی میں کرتا ہے تنہائی اور خلوت کی حالت میں اتنی عبادت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ پس یہ عبادت جس کی ریا کاری کی یہ حالت ہو کسی طرح بھی قبول ہونے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس میں عبادت کا بھی اگرچہ ذرا سا قصد اور ارادہ شامل ہے مگر وہ اتنا مغلوب

ہے کہ اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ لہذا اس کو صریح ریاکاری سمجھا جائے گا اور ایسی عبادت پر سخت عذاب کا اندیشہ ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت اور ریادوں میں مساوی اور برابر ہیں۔ مثلاً عبادت سے جس قدر طاعت خداوندی مقصود ہو اسی قدر لوگوں کو دکھلانا بھی مقصود ہو، یہ ایسی حالت ہے جس میں نفع اور نقصان چونکہ برابر ہے اس لئے ممکن ہے کہ اس پر نہ عذاب ہو اور نہ ثواب ملے مگر چونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جملہ شرکار میں سب سے زیادہ شرکت سے بے نیاز میری ذات ہے“ لہذا کچھ عجب نہیں کہ اس صورت میں بھی نقصان نفع پر ترجیح دیکر عبادت کو باطل کہا جائے۔ پس غیب کی خبر تو خدا کو ہے کہ ایسے شخص سے کیا معاملہ ہوگا مگر بظاہر ہر سال یہ حالت گناہ سے خالی معلوم نہیں ہوتی۔

فصل

ریائے جملی خفی اور اخفی اور اشد خفاہ | ریا کبھی تو جملی و ظاہر ہوتی ہے مثلاً یہ حالت کہ تنہائی میں ایسی عبادت نہیں ہوتی جیسی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اور کبھی خفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص تہجد پڑھتا تو ہمیشہ ہے مگر جب کوئی جہان آجاتا ہے تو اس کے سامنے تہجد کے لئے اس کا نشاط اور مسرت زیادہ ہو جاتی ہے پس یہ بھی تو ریا ہے مگر پہلے کی نسبت اس میں خفا ہے اور اس سے زیادہ مخفی یہ ریا ہے کہ کسی کے موجود ہونے سے نشاط میں بھی زیادتی نہ ہو مگر اثنائے عبادت میں یا عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اس عبادت

پر مطلع ہو جائے تو اس کے دل میں ایک قسم کی فرحت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دل کے اندر ریبا اس طرح چھپا ہوا ہے جیسے راکھ کے اندر آگ چھپی ہوتی ہے کہ دوسروں کے مطلع ہونے پر اسی لئے تو سرور پیرا ہوتا ہے۔ اور اس سر بھی زیادہ خفیہ ریبا یہ ہے کہ اطلاع سے بھی خوشی نہ ہو لیکن اس کا آرزو مند رہے کہ کاش لوگ میری تعریف کریں، سلام اور مصافحہ میں ابتداء اور معاملات میں میری رعایت کریں اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ کچھ برائی کر بیٹھتا ہے تو اس کو تعجب ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ بھی ریبا ہے کیونکہ ان خیالات اور آرزوں سے معلوم ہوا کہ لوگوں پر اپنی طاعت و عبادت کا احسان رکھنا چاہتا ہے اور اگرچہ لوگوں سے اس نے اپنے ریا کو چھپا رکھا ہے مگر اس کا اتنا اثر ضرور ظاہر ہے کہ توقیر اور احترام کی خواہش ہے۔ اس قسم کے ریا بھی جن سے صدیقین ہی خالی ہوتے ہیں گناہ میں داخل ہیں اور اعمال ضبط ہو جانے کا اندیشہ ضرور ہے۔

البتہ اگر اس عبادت پر لوگوں کے مطلع ہو جانے سے خوشی اس بنا پر ہوئی ہو کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے نیک عمل اور فعل جمیل ہی کا اظہار فرمایا اور ہماری کسی معصیت یا فعل قبیح پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دیا، محض اپنے فضل سے شان ستاری کا ظہور فرمایا، اگرچہ میں، طاعت ہو یا معصیت، دونوں میں سے کسی کا اظہار بھی نہیں چاہتا تھا، مگر خیر الحمد للہ لوگ مطلع ہوئے تو فعل جمیل ہی پر ہوئے فعل شنیع پر نہ ہوئے۔

یا مثلاً اس وجہ سے خوشی ہو کہ اس عبادت پر لوگوں کے مطلع ہونے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن بھی مجھ سے اچھایا معاملہ

فسرنا ہے گا۔ کیونکہ دنیا میں ستاری فرمانا علامت ہے کہ آخرت میں بھی سوائی سے بچائے گا۔

یا اس وجہ سے خوشی ہو کہ اس اطلاع کے سبب دوسروں کو بھی بہت ہوگی اور میرا یہ فعل دوسروں کی عبادت کا سبب بن جائے گا۔ تو اس قسم کی خوشی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اور اس کی علامت یہ ہے کہ دوسرے شخص کی عبادت پر بھی کوئی مطلع ہو جائے تو اس اطلاع سے بھی اس کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہو جتنی اپنی عبادت پر دوسروں کے مطلع ہونے سے ہوتی ہے۔ کیونکہ کسی کی عبادت دیکھ کر لوگوں کا اس عبادت میں رغبت و تمہت کرنا اپنی عبادت ہو یا دوسرے کی دونوں صورتوں میں حاصل ہے۔ پس اگر مطلع ہونے والے کی اس عبادت میں رغبت و تمہت کرنے کا خیال اس خوشی کا سبب ہوا ہو گا تو اپنا نفس اور غیر دونوں اس خوشی میں ضرور مساوی ہوں گے۔

چونکہ ریا کا مادہ نظر سے پوشیدہ ہوتا اور لوگوں کے دلوں پر چپکے چپکے حملہ کر کے بڑا اثر ڈالا کرتا ہے لہذا متقدمین نے اس میں بہت ہی کچھ احتیاط ملحوظ رکھی اور اپنی عبادتوں کو لوگوں کی نظروں سے بے حد مخفی رکھا ہے۔

گمنامی کا دینی فائدہ | حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ "قیامت کے دن اُمراء سے خطاب ہو گا کہ کیوں صاحبو!

کیا ہم نے تمہارے لئے ارزانی نہیں رکھی تھی، کیا تم کو لوگ سلام میں ابتداء نہیں کرتے تھے، کیا تمہاری ضرورتیں دوسروں کی نسبت جلد رفع نہیں ہوتی تھیں، پس چونکہ تم اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں لے چکے ہو، لہذا یہاں تمہارا لئے کچھ نہیں رہا۔"

پس اے مسلمانو! اگر خلاصی چاہتے ہو تو لوگوں کو چھو پاؤں اور بچوں کی طرح لایعقل سمجھو کہ ان کا موجود ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوں، ان کا جانا اور نہ جاننا ان کی واقعیت اور عدم واقعیت غرض کوئی بات بھی قابل اعتبار نہ ہے۔ پس چونکہ خدا ہی کا جانتا کافی ہے لہذا اپنی عبادت اسی کو دکھلاؤ۔ کیونکہ وہی جزا دے سکتا ہے اور وہی عبادت کا قدر دان ہے۔ باقی اس کے سوا تو دنیا اور دین میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی کو کچھ بھی دے سکے۔ اگر ایسا کرو گے تو اپنی عبادتوں سے ضرور نفع پاؤ گے ورنہ سخت ضرورت کے دن یعنی میدانِ حشر میں خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔

فصل

شاید تمہارا یہ خیال ہو کہ اس قسم کے خفیہ ریا سے تو بچنا محال ہے البتہ جلی ریا سے آدمی بچ سکتا ہے پھر نہ معلوم کون سی عبادت صحیح ہے اور کون سی فاسد، لہذا ہم اس کی بھی تشریح کئے دیتے ہیں۔ عبادت میں ریا تین قسم کی ہوتی ہے۔

شروع عبادت میں ریا، یا تو اول ہی سے ہو، مثلاً نماز کا پڑھنا اول سے لیکر آخر تک سارا محض لوگوں کے دکھانے اور نمازی کہلانے کو ہو۔ یہ صورت تو نماز کیلئے مفسد ہے کہ ایسی نماز صحیح نہ ہوگی کیونکہ اس میں عبادت کی نیت ہی نہ ہوئی اور بلانیت کے کوئی عبادت

لے اس صورت میں چونکہ ایک قسم کی تحقیر ہے اس لئے میرے نزدیک سب کو فرستے سمجھے، کیونکہ فرشتوں سے انسان ریا نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کوئی کام نہیں پڑتا اس لئے ان سے طالبِ توقیر و تعظیم نہیں ہوتا ۱۲ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ۔

معتبر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز تو جلوت ہو یا خلوت دونوں صورتوں میں پڑھتا ہے مگر اول وقت میں پڑھنا ریاکی نیت سے ہوتا ہے تو اس صورت میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا۔ البتہ اول وقت کی فضیلت حاصل نہ ہوگی اس لئے کہ اس میں ریا موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ریا کا قصد عبادت میں شامل ہو اس کا گناہ جدا ہوگا۔

اشنائے عبادت میں ریا | دوسری صورت یہ ہے کہ اشنائے عبادت اور تکمیل طاعت میں ریا ہو۔

مثلاً نماز پڑھنے میں کوئی سبوی ہوتی چیز یاد آگئی یا کوئی تماشہ ہونے لگا تو دل لچھایا کہ نماز توڑ کر ادھر متوجہ ہوتے، پس اگر ایسی حالت ہے کہ تنہائی کا موقع ہوتا اور کسی کا لحاظ نالغ نہ ہوتا تو ضرور نماز کو توڑ دیتا مگر چونکہ آدمی بیٹھے ہوئے ہے اس لئے ان کی شرم اور اس خیال سے کہ دیکھنے والے یوں کہیں گے کہ دیکھو فضول شغلہ کیلئے میاں نے اپنی نماز توڑ دی، نماز کو نہ توڑے اور بادلِ نافرمانی پڑھے جائے تو اس نماز کو بھی باطل کہیں گے۔ کیونکہ عبادت میں اول سے لیکر آخر تک نیت کا قائم رہنا ضروری ہے۔ اور جب درمیان میں ریا کی وجہ سے نیت عبادت جاتی رہی تو نماز بھی جاتی رہی۔

یا مثلاً کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا ہوا یا کر اس خیال سے کہ میری عبادت پر یہ لوگ مطلع ہو گئے ہیں اس کی طبیعت کو اس قدر خوشی ہوئی کہ عبادت کی اصل نیت بالکل مغلوب ہو گئی اور نماز کا کوئی رکن ایسی حالت میں ادا ہوا جس میں لوگوں کی آگاہی کے سرور کو زیادہ دخل تھا، تو غالب ہے کہ یہ نماز بھی صحیح نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس میں اگرچہ نیت منقطع نہیں ہوئی مگر تاہم ایسی مغلوب ہو گئی ہے کہ اس کا عدم اور وجود برابر

ہے ، پس اس نماز کو بھی باطل کہا جائے گا ۔ ہاں اگر ایسی معمولی خوشی ہو کہ وہ نیت پر غالب نہ آئے اور عبادت کا محکم اور اصل باعثِ رضا سے حق اور حکم خداوندی ہی رہے تو یہ نماز تو صحیح ہو جائے گی ، مگر قصداً یا گناہاً ضرور ہوگا ۔

عبادت کے بعد ریا کا حکم | تیسری صورت یہ ہے کہ عبادت سے فارغ ہو جانے کے بعد ریا ہو۔ مثلاً لوگوں کے اس عبادت پر آگاہ ہو جانے سے اس کو مسرت ہو یا لوگوں سے خود ہی اس کا اظہارِ فخر کے انداز پر کرتا پھرے ، تو اس کی عبادت کے صحت اور فساد سے کوئی علاقہ نہیں اس لئے کہ جس وقت ریا ہو ہے اس وقت عبادت ختم ہو چکی تھی ۔ البتہ اس مسرت اور اظہارِ گناہ ہوگا ۔ اور پھر عبادت کا اظہارِ صراحتہً یا کثرتاً یا تعریفاً جس طرح اور جس حیثیت سے ہوگا اس سے ریا کے جلی اور خفی ہونے کا اندازہ خود ہو سکے گا کہ صراحتہً اظہار ہے تو ریا بھی جلی ہے اور اظہار اشارہً ہے تو ریا بھی خفی ہے ۔

فصل

ریا کے سبب اول
یعنی حسبِ طرح کا علاج

ریا بڑا مہلک مرض ہے اس کا علاج پوری مستعدی کے ساتھ ہونا چاہئے ۔ یاد رکھو کہ ریا کا سبب اکثر یا تو حبتِ مدح اور اپنی تعریف کی خواہش ہے ، یا مال دنیا کی حرص و طمع اور یا مذمت کا خوف و

اندیشہ ۔

مثلاً کوئی شخص میدانِ جنگ میں اس غرض سے بہادری دکھائے کہ لوگ اس کو شجاع کہیں ، یا اس نیت سے عبادت کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار و پرہیزگار کہیں تو یہ حبتِ مدح ہے اور اس کا علاج وہی ہے جو

حبتِ مدح کے علاج میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ شہرت اور دنیا کی نیک نامی محض فرضی اور دہمی ناقابل اعتبار کمال ہے۔ آج مَرے کل دوسرا دن تعریف کر نیوالے اور ان کی تعریفیں اور سپاس نامے ہمیں رہ جائیں گے اور کسی سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ حقیقی کمال وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے یعنی معرفتِ الہی کہ اس کو کبھی فنا ہی نہیں۔

اس کے علاوہ ریا میں خصوصیت کے ساتھ یہ خیال کرنا بھی اس مرض کیلئے مفید ہے کہ یہی بہادری اور یہی عبادت جو آج مجھ کو لوگوں کی زبان سے شجاع اور عابد کہلا رہی ہے کل کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ساری مخلوق کے سامنے مجھ کو رسوا اور ذلیل کرانے گی کہ میرا نام فاجرو مکار اور ریا کار پکارا جائے گا۔ اس پر طرہ یہ کہ میرا کیا کرایا سب بیکار ہو جائے گا اور وہ اعمال جن کو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جمع کیا تھا ضبط ہو جائینگے پس لوگوں کی خوشنودی اور دنیا کی اس ناپائیدار مدح کے معاوضہ میں حق تعالیٰ کا غصہ اور محشر کی رسوائی اور ذلت خریدنا کس قدر عقل کے خلاف ہے علاوہ ازیں یہاں دنیا میں جن کی رضا مندی چاہتے ہو اگر حق تعالیٰ چاہے ہم سے ان کو ناراض بھی کر دے اور مدح کے بدلے وہی لوگ ہماری الٹی مذمتیں کرنے لگیں۔ کیونکہ قلوب اور زبانیں تو سب اس کے قبضہ میں ہیں پس چند روزہ موبہم و محبت تعریف کو حق تعالیٰ کی رضا مندی پر جو کہ اصل سعادت ہے کیونکر ترجیح ہو سکتی ہے۔

اسی طرح مذمت کا خوف ریا کا باعث ہو تو یہ بات ذہن نشین کرنا چاہئے کہ اگر میں عند اللہ پسندیدہ ہوں تب تو لوگوں کی مذمت مجھ کو

سبب دوم یعنی
خوفِ مذمت کا علاج

نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر ڈروں تو کیوں ڈروں؟ خصوصاً جب کہ یہ بات یقینی ہے کہ مخلوق کی اس مذمت کے موبوم اندیشہ کی وجہ سے حق تعالیٰ کو ناراض رکھنا دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ بھلا اگر یہ باطنی ریا لوگوں کو مضموم ہو جائے کہ مجھے لوگوں کی مذمت سے ڈر معلوم ہوتا ہے اور اسی لئے میں بھوکا رو کی سی صورت بناتا اور پرہیزگار بنا پھرتا ہوں تو پھر اس خوف سے کچھ بھی نفع نہ ہوگا، اور جس بات کا اندیشہ ہے وہ سامنے آجائے گی کہ سکاری کھلنے کی وجہ سے مذمتیں ہونے لگیں۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ حق تعالیٰ کو راضی رکھنے کیلئے طاعت کروں تو جن لوگوں کی مذمت کا مجھے خوف ہے وہ بھی مسیٰر دوست بن جائیں اور خداوند تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی۔

سبب سوم ہر ص و طح کا علاج | ریا کا تیسرا سبب حرص و طمع ہے۔ پس اگر یہ وجہ ہو تو خیال کرنا چاہئے کہ جس چیز

کی طمع ہے اس کا حاصل ہو جانا ایک موبوم بات ہے اور اس ریا کی بدولت حق تعالیٰ کی رضامندی کا ہاتھ سے جاتا رہنا یقینی ہے، پھر بھلا کسی نفع کی موبوم امید پر خدا کے غصہ کو سر پر لینا کون پسند کرتا ہے؟ چونکہ حق تعالیٰ مقلب القلوب ہے اس لئے یاد رکھو کہ ریاکاری سے جس ذنیوی مطلب کیلئے عبادت کر رہے ہو وہ بھی نہ حاصل ہو سکے گا، بلکہ مخلوق کے سامنے طمع کرنے میں ذلت اور رسوائی جدا اٹھاؤ گے، ان کے احسان مند الگ ہو گے کہ ہمیشہ گردن نیچی رہے گی۔ اور اگر بے طمع ہو جاؤ گے تو حق تعالیٰ تمہاری تمام ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ اور پھر اخلاص کی بدولت جو کچھ دائمی لذیذ نعمتیں تم کو آخرت

میں ملیں گی وہ اس کے علاوہ ہوں گی۔ غرض ان یقینی اور سچی باتوں کو ذہن نشین کر لو گے تو ریا کا نام و نشان بھی نہ رہے گا اور حق تعالیٰ اخلاص کی توفیق بخش دے گا۔

فصل

عبادت کو مخفی رکھنے کے منافع | اس کے بعد غالباً تمہیں یہ فکر ہوگی کہ کیا سے نفرت تو بے شک پیدا ہوگئی مگر

بعض عبادتوں میں مخلوق کے مطلع ہونے پر یکا یک جو ریا پیدا ہو جاتا ہے اس کا علاج معلوم نہیں ہوا۔ لہذا اس کی تدبیر بھی بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے خلوت میں بیٹھ کر تنہائی کی حالت میں عبادت کیا کرو، اور اپنی عبادت کو ایسا چھپا یا کرو جیسا اپنے عیوب اور معصیتوں کو چھپایا کرتے ہو۔ دیکھو حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کسی شخص نے ایک مرتبہ دنیا اور دنیا داروں کی مذمت بیان کی تو شیخ نے جواب دیا کہ ہمارے حلقہ میں آج سے مت بیٹھا کرو کیونکہ تم اس کے اہل نہیں ہو، اس لئے کہ جو کام تمہیں چھپانا چاہئے تھا اس کو تم نے مجمع میں ظاہر کر دیا ہے

یاد رکھو کہ عبادت کا اخفا شروع شروع میں ذرا دشوار معلوم ہوگا مگر چند روز ایسا کرو گے تو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ بلکہ خلوت کی عبادت و مناجات میں لذت آنے لگے گی۔ بایں ہمہ اس کا لحاظ رکھو کہ جس وقت سبھی اپنی عبادت پر لوگوں کی اطلاع سے دل میں مسرت پیدا ہو تو فوراً پہلی باتوں کو یاد کرو اور سوچو کہ کمزور مخلوق کا میری عبادت پر مطلع ہو جانا میرے لئے ذرا ہمارے بھی نافع نہیں ہے لہذا اس بے نفع بات پر میرا خوش ہونا فضول اور حق تعالیٰ کے غصہ کا نشانہ بن جانا بڑی خطرناک حالت ہے۔ پس جس وقت یہ خیال کرو گے تو وہ مسرت کراہت سے بدل جائے گی اور جب کراہت کا پلہ بھاری

ہوگا تو عبادت اسی اخلاص کی طرف لوٹ جائے گی جو مقصود ہے۔

ظہور طاعت پر غیر اختیاری
مسرت مضر نہیں؛
اور چونکہ اس سے زیادہ مضمون کے تم
مکلف بھی نہیں ہو اس لئے اگر اس پر
بھی قلب میں مسرت کا اثر باقی رہے

تو یہ جی بات ہے جس کا فکر و خیال کرنا فضول ہے، کیونکہ یہ اختیاری نہیں ہے
اور جو بات اختیاری نہیں ہوتی اس پر مواخذہ بھی نہیں ہو سکتا۔ العرض
تمہارا کام صرف اس قدر ہے کہ اپنی عبادت کو بالقصد ظاہر اور لوگوں میں
شائع اور مشہور نہ کرتے پھرو۔ اور اگر بطور خود لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے
اور اس پر تم کو مسرت لاحق ہو تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو کہ جس طرح ممکن
ہو کر اہت سے بدل لو تا کہ اس مسرت کا کسی عمل پر کوئی اثر نہ پیدا ہو اس
کے بعد جو کچھ حالت ہے اب اس کا دور کرنا چونکہ تمہاری قدرت سے باہر
ہے لہذا اس کا مطلق فکر نہ کرو۔

فصل

بعض جگہ مفید ہو
اظہار عبادت سے عبادت کے ظاہر کرینے
اس نیت میں کچھ حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو غیبت
ہوگی اور وہ بھی میری طرح حق تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں۔ مگر ہاں نیت
کا صاف اور خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر نفس امارہ اس حیلہ سے تمہارا
شکار کرنا چاہے یا اس سے کسی چھپی ہوئی خواہش کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو ہرگز
اس کی جرأت نہ کرنا بلکہ عبادت کے مخفی ہی رکھنے کے پابند بنے رہنا، اور اس
کی علامت یہ ہے کہ عبادت کا اظہار تمہارے دل کی خواہش پر قائم رہے کہ
اگر دوسرے لوگ اس بوجھ کو اٹھالیں اور کسی دوسرے ہی کی عبادت دیکھ کر

لوگوں کو رغبت پیدا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لہذا دل کھٹول لیا کر وہ اس میں کیا خواہش ہے۔ کیونکہ اگر یہ خواہش ہوئی کہ میری عبادت دوسرے لوگوں کی رغبت کا ذریعہ بنے اور میں مقتدار بنوں اور مخلوق میری مقتدی ہو تو بس یہی ریا اور طلبِ شہرت و حبتِ جاہ ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ اخلاص جاتا رہا۔ اسی بنا پر اپنے گناہوں کا چھپانا اور ظاہر نہ کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس نیت سے ہو کہ لوگ ناسق نہ کہیں۔

گناہوں کے مخفی رہنے پر خوشی
گناہ نہیں ہے !

گناہوں کے مخفی رہنے پر خوشی اور آشکارا ہونے پر رنجیدہ ہونے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ عام ہے کہ حق تعالیٰ

کے حکم کی موافقت کے باعث ہو کہ وہ معصیت کے چھپانے کو پسند اور اظہار کو ناپسند فرماتا ہے، یا اپنے ادب سے ایذا رنج کرنے کے سبب سے ہو کہ معصیت کے فاش ہونے پر لوگوں کو میری خدمت اور برائیاں کرنے کا موقع ملے گا اور اس سے میرے دل پر صدمہ ہوگا اور یہ صدمہ اختیاری نہیں ہے بلکہ طبیعت کا اقتضایہ ہے، اور یا حق تعالیٰ کی شان ستاری ظاہر ہونے پر خوش ہونے کی وجہ سے ہو۔ بہر حال کسی نیت سے بھی کیوں نہ ہو گناہوں کے مخفی رہنے پر خوش ہونا حرام نہیں ہے۔ البتہ عبادت پر اس نیت سے خوش ہونا کہ لوگ تعریف کریں گے اور تمہی دعا بد سمجھیں گے بیشک حرام ہے۔ کیونکہ یہ خوش ہونا گویا عبادت کی اجرت لینا اور مخلوق کی طرح کو اپنی طاعت کا معاوضہ بنانا ہے، اور یہ ناجائز ہے۔

اس مضمون کو دوسرے طریقہ سے یوں سمجھو کہ معصیت کے ظاہر ہونے میں عموماً حیا اور شرم آتی ہے۔ اور حیا چونکہ ریا نہیں ہے اس لئے اس غرض سے معصیت کا چھپانا اور اس پر خوش ہونا بھی حرام نہیں ہے۔ برخلاف عبادت کے، اس کے ظاہر ہونے پر خوش ہونے کی وجہ سے اس کے کہ عبادت کا معاوضہ مہووم اور دنیا سے دنی کا فائدہ قرار دیا ہے اور کوئی معقول و متعین نہیں ہے، لہذا حرام ہے۔ ہاں ریا کے خوف سے طاعت اور عبادت کا چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کو کرتے رہو اور اگر اس میں ریا پیدا ہو تو اس کے دور کرنے کی کوشش رکھو۔ البتہ اگر ایسے کام جن کو مخلوق نے تعلق ہو مثلاً نماز میں امام بنانا یا مقدمات میں قاضی و قاضی قرار پانا یا قضا ریا و عطا گوئی اگر ان امور میں ریا کا غالب اندیشہ ہو کہ نفس ضرور شرارت کرے گا اور نیت میں اخلاص بالکل قائم نہ ہے گا، تو بیشک ان کاموں سے بھاگنا چاہئے کیونکہ سلف کا یہی طرز تھا اور ضرور اسی میں بہتری ہے۔

ریا کے اندیشہ سے معمولات ترک نہ کرنے چاہئیں

اب رہے نماز، روزہ اور صدقات وغیرہ کے اعمال، سو ریا کے اندیشہ سے ان کو ترک کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر بالکل ہی اخلاص نہ ہو اور اول سے آخر تک رضائے حق تعالیٰ اور عبادت خداوندی کی قطعاً نیت نہ ہو محض اپنی جیسی محتاج مخلوق کے دکھلانے کو یہ کام کئے جائیں تو اس وقت ان کا کرنا بھی حرام اور چھوڑ دینا اولیٰ ہے۔ اور اگر کسی نیک کام کے تم عادی و پابند ہو اور اتفاق سے لوگ جمع ہو جاویں تو اس وقت ریا کے احتمال سے اپنے معمول کو ترک مت کرو بلکہ عادت کے موافق اپنا کام کرو اور ریا کو جہاں تک ہو سکے دفع کرو کہ پاس نہ آنے پائے۔

خاستگان

حسَنِ خَلْقِ

اور اس میں

نفس کے دھوکے کا بیان

سارے ہی اخلاق ذمہ سے صاف ہونا حسنِ خلق کہا جاسکتا ہے

اخلاق مذمومہ کہ جن سے نفس کا ترکہ کرنا ضروری ہے یوں تو بہت ہیں

مگر اصول یہی دہا میں جن کو با التفصیل ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور ان میں باہم ایسا تعلق ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا اور دوسرے کے ساتھ تیسرا لگا ہوا ہے۔ اس لئے جب تک سب ہی سے نجات نہ ملے گی اس وقت تک نفس قابو میں نہ آئے گا۔ اور ایک کی اصلاح کرنا اور دوسرے سے بے پروا رہنا کچھ مفید نہ ہوگا۔ کیونکہ جو شخص دس بیماریوں میں گرفتار ہو وہ تندرست اسی وقت کہا جاسکتا ہے جبکہ اس کی دسوں بیماریاں جاتی رہیں۔ جس طرح کوئی خوبصورت

اُدنی حسین اسی وقت کہلا سکتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان غرض سارے اعضاء مناسب اور خوبصورت ہوں۔ اسی طرح انسان کو حُسنِ خلق اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ اس کی تمام باطنی حالتیں قابلِ تعریف اور پسندیدہ ہوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”مسلمان وہی ہے جس کا خلق کامل ہو اور مومنین میں افضل وہی ہے جس کا خلق سب سے بہتر ہو“۔ بس اسی اصل کا نام دین ہے، اور اسی کی تکمیل کیلئے رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔

حسنِ خلق کی تحقیق اور تحدید اور ثمرات و نتائج میں محققین کے اقوال مختلف ہیں مگر ہم اختصار کے طور پر اس کی تحقیق کرتے ہیں۔

حُسنِ خلق کی ماہیت و ثمرات | جاننا چاہئے کہ خلق اور خلق یعنی خ کے فتح اور ضمہ یعنی زبر اور پیش کے

ساتھ جدا جدا دو لفظ ہیں۔ خلق سے مراد صورتِ ظاہری ہے اور خلق سے مراد صورتِ باطنی ہے۔ کیونکہ انسان جس طرح جسم سے ترتیب دیا گیا ہے اور ہاتھ پاؤں اور آنکھ کان وغیرہ اعضاء اس کو محنت برائے ہیں جن کو قوتِ بصارت یعنی چہرہ کی آنکھیں ادراک کر سکتی ہیں۔ اسی طرح انسان روح اور نفس سے ترکیب دیا گیا ہے اور اس کا ادراک بصیرت یعنی دل کی آنکھیں کرتی ہیں، یہ ترکیب اُن ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اور ان دونوں ترکیبوں میں حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جدا جدا صورت اور قسم قسم کی شکلوں پر پیدا فرمایا ہے کہ کوئی صورت اور سیرت حسین اور اچھی ہو اور کوئی صورت اور سیرت بُری

اور بھونڈی ہے۔ ظاہری شکل و ہیئت کو صورت کہتے ہیں، اور باطنی شکل و ہیئت کو سیرت کہتے ہیں۔ ہاں سیرت کا مرتبہ صورت سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ چنانچہ **فَفَخَّتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي آيَةَ كَرِيْمٍ فِي رُوحِ كُوَيْنِ كَسْرٍ ذَكَرَ فَرَمَايَا هِيَ**۔ اور **قُلِ السَّادِقُ مِنَ اٰمُرَاتِي فِي اِسْ كَا اٰخْبَارَ فَرَمَايَا كِرُوحِ اَمْرٍ رَبَّانِي هِيَ** اور جسم کی طرح سفلی اور خاکی نہیں ہے، کیونکہ جسم کی نسبت مٹی کی جانب فرمائی اور **اِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ اَرْتَا** ہوا ہے۔

سیرت کے بھی چار اعضاء ہیں | اس مقام پر روح اور نفس سے ہماری مراد ایک ہی شے ہے، یعنی

وہ شے جو حق تعالیٰ کے الہام و القار سے اپنی اپنی استعداد کے موافق اشیاء کی معرفت حاصل کرتی ہے۔ بہر حال ثابت ہوا کہ زیادہ قابل لحاظ امر ربانی یعنی سیرت انسانی ہی ہے۔ کہ جب تک اس باطنی ترکیب کی شکل و ہیئت میں حسن موجود نہ ہوگا اس وقت تک انسان کو خوب سیرت نہیں کہا جاسکتا۔ چونکہ اس صورت کی کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کی طرح سیرت کو بھی حق تعالیٰ نے باطنی اعضاء محبت فرمائے ہیں جن کا نام قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت اور قوت عدل ہے۔ لہذا جب تک یہ چاروں اعضاء سڈول اور مستابہ حد اعتدال تک نہ ہوں گے اس وقت تک سیرت کو حسین نہ کہا جائے گا۔

۱۱۔ اور آدم کے چلہ میں پھونک دیا میں نے اپنی روح کو ۱۲

۱۲۔ (اے محمد) کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے ۱۳

۱۳۔ بے شک میں نے پیدا کیا آدم کو مٹی سے ۱۴

ان باطنی اعضا میں جو بھی کمی بیشی اور افراط و تفریط ہوگی اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کی ظاہری شکل اور صورت جسم میں افراط و تفریط ہو کہ پاؤں مثلاً گز بھر ہوں اور ہاتھ تین گز کے یا ایک ہاتھ مثلاً آدھ گز کا ہو اور دوسرا ہاتھ گز بھر کا اور ظاہر ہے کہ ایسا آدمی خوبصورت نہیں کہا جائے گا۔ پس اسی طرح اگر کسی کی قوت غضبیہ مثلاً حد اعتدال سے کم ہے اور قوت شہوانیہ مناسب اعتدال سے بڑھی ہوئی ہے تو اس کو خوب سیرت نہیں کہہ سکتے۔

اب ہم چاروں اعضاء سے مذکورہ کا اعتدال و تناسب اور حسن بیان کرتے ہیں۔

قوت علمیه کا حسن | **اول قوت علم**۔ اس کا اعتدال اور حسن تو یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعہ سے اقوال کے اندر سچ اور جھوٹ میں امتیاز اور اعتقادات کے متعلق سچی اور باطل میں تفریق کر سکے، اور اعمال میں حسن اور قبح یعنی اچھا اور بُرا پہچان سکے۔ پس جس وقت یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اس وقت حکمت کا وہ ثمرہ پیدا ہوگا، جس کو حق تعالیٰ بایں الفاظ ارشاد فرماتا ہے کہ ”جس کو حکمت نصیب ہوئی اس کو خیر کثیر عطا ہوئی“ اور درحقیقت تمام فضیلتوں کی حبڑ اور اصل یہی ہے۔

قوت غضبیه اور شہوانیہ کا حسن | **دوم وسوم**۔ قوت غضب و قوت شہوت۔ ان کا اعتدال اور حسن یہ ہے کہ دونوں قوتیں حکمت اور شریعت کے اشارے پر چلنے لگیں اور مہذب

مطیع شکاری کتے کی طرح شریعت کی فرماں بردار بن جائیں کہ جس طرف بھی ان کو شریعت چلائے بلا عذر و بے تامل اسی جانب لپکیں اور شکار پر حملہ کریں اور جس وقت وہ ان کو روکنا چاہے تو فوراً ٹھیر جائیں اور چپ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔

قوت عدل کا حسن | چھارم، قوت عدل۔ اس کا اعتدال یہ ہے کہ قوت غضبیہ اور شہوت دونوں کی باگ

اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو دین اور عقل کے اشارے کے ماتحت بنائے رکھے گویا عقل تو حاکم ہے اور یہ قوت عدل اس کی پیش کار ہے کہ بدھ حاکم کا اشارہ پاتی ہے فوراً اسی جانب مجھک جاتی ہے اور اسی کے موافق احکام جاری کر دیتی ہے۔ اور قوت غضبیہ اور شہوانیہ گویا شکاری مرد کے مہذب کتے اور فرنا بڑا گھوڑے کی طرح ہیں کہ ان میں حاکم کا حکم اور نامح کی نصیحت کا نفاذ اور اجراء ہوتا ہے۔ پس جس وقت یہ حالت قابل اطمینان اور لائق تعریف ہو جائیگی اس وقت انسان حسن الخلق اور خوب سیرت کہلائے گا اور ان کی بدولت انسان تمام اخلاق و عادات درست ہو جائیں گے۔

قوت غضبیہ کے اعتدال | قوت غضبیہ کے اعتدال کا نام اور کمی بیشی کے نتائج

شجاعت ہے اور یہی عند اللہ پسندیدہ ہے۔ کیونکہ اگر اس میں زیادتی ہوگی تو اس کا نام تہور ہے، اور اگر کمی ہوگی تو بزدلی کہلائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں حالتیں ناپسندیدہ ہیں۔

حالتِ اعتدال یعنی شجاعت سے لطف و کرم، دلیری و جودت، برزباری و استقلال، نرمی و ملاحظت اور غصہ کے ضبط کا مادہ اور ہر کام میں دورانہی و وقار پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں زیادتی ہوتی ہے تو ناعاقبت اندیشی، ڈینگ مارنا، شیخی بچھارنا، غصہ سے مہرک اٹھنا، تکبر اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو بزدلی و ذلت، بے غیبتی و کم صحبتی، خستہ اور وہ حرکات ظاہر ہوتی ہیں جو چھچھورا پن کہلاتی ہے۔

شہوت کی حالتِ اعتدال کا نام پارسائی ہے۔ پس اگر شہوت اپنی حد اعتدال سے بڑھ جائے گی تو حرص و ہوا کہلائے گی،

قوتِ شہوانیہ کے اعتدال
اور افراط و تفریط کے ثمرات

حالتِ معتدلہ یعنی پارسائی اللہ پاک کو پسند ہے۔ اور اس سے جو خصائل پیدا ہوتے ہیں وہ سخاوت، حیا، صبر، قناعت، اتقا کہلاتے ہیں۔ طمع کم ہو جاتی ہے، خوت و خشیت اور دوسروں کی مدد کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور حدِ اعتدال سے بڑھنے اور گھٹنے سے حرص و لالچ، خوشامد، چالوئی، امراء کے سامنے تذلل اور فقراء کو بظہر حقارت دیکھنا، بے حیائی، فضول خرچی، ریا، تنگ دلی، نامردانگی اور حسد وغیرہ خصائل برپا ہوتے ہیں۔

قوتِ عقل کے اعتدال و افراط و تفریط کے آثار

قوتِ عقل میں اگر اعتدال ہوتا ہے تو انسان مدبر و منتظم اور ذکی و سمجھ دار ہوتا ہے کہ اس کی رائے صائب ہوتی ہے اور ہر مضمون میں اس کی طبیعت چلتی اور جودت دکھلاتی ہے۔ اور اگر حدِ اعتدال

سے بڑھ جائے تو دھوکہ بازی، فریب دہی اور مکاری کہلاتی ہے۔ اور اگر عقل کی قوت میں کسی قسم کا نقصان اور ضعف ہوگا تو کتنا ذہنی حماقت اور بے وقوفی کہلائے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ ایسا آدمی جلد دوسرے کے دھوکہ میں آجائے گا۔

غرض جس وقت یہ ساری قوتیں حد اعتدال پر ہوں گی تو اس وقت انسان کو حسن الخلق یعنی خوب سیرت کہا جائے گا۔ کیونکہ اعتدال سے گھٹنا اور بڑھنا دونوں حالتیں حسن سے خارج ہیں۔ خیر الامور اوسطھا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو کہ بخل کرو اور نہ بالکل کھول دو کہ اسراف کرنے لگو“ نیز فرماتا ہے کہ ”ہم اے بندوں کی پریشان ہے کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ اس کے بین بین (بیچ بیچ حالت پر رہتے ہیں۔

فصل

خصلتی کا علاج نفس پر حیر کرنا ہے | ان بد اخلاقیوں کی اصلاح چونکہ ریاضت اور مجاہدہ سے ہو سکتی ہے لہذا اگر کسی میں کوئی خلق براموجود ہو تو اس کو چاہئے کہ نفس پر حیر کرے۔ مثلاً اگر بخل کی عادت ہو تو جویرا و قہراً اس کو ترک کرے اور نفس کو ناراض کر کے خرچ کرنے کی عادت ڈالے اور اگر فضول خرچی کا جوگر ہو تو نفس کو فرضی سخاوت سے روکے اور خرچ کرنا بند کرے تاکہ کم خرچی کی عادت ہو جائے۔ پھر جب حالت اصلاح پر آجائے گی تو وہی بین بین حالت پیدا ہو جائے گی جو حق تعالیٰ کو پسند ہے۔

حَسَنِ خَلْقٍ مِیں تَتَكَلَّفُ كے
 اخلاقِ حَسَنَہ کا وسیلہ ہے

مگر یہ نہ سمجھنا کہ جبراً و قہراً خرچ کرنے سے
 سستی یا بہ تکلف عاجزی کرنے سے تواضع
 کھلاؤ گے، نہیں ہرگز نہیں سخاوت

اور تواضع تو اس طبعی حالت کا نام ہے جو بلا تکلف و بے تصنع مال کو موقع پر
 خرچ کر اسے اور دوسروں کے سامنے انکساری کا مضمون خود بخود ظاہر کر دے
 نہ کہ بہ تکلف۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انشاء اللہ اس جبر و قہر اور تکلف کے ساتھ
 خرچ کرنا یا لوگوں کے سامنے جھکنا اصل سخاوت اور تواضع کا وسیلہ بن جائے
 گا۔ کیونکہ بہ تکلف ایک کام کو کرتے کرتے اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور
 جب عادت ہو جائے گی تو خصلتِ محمودہ سے دل ایسا متصف ہو جائے گا
 کہ وہ عموماً خصلتِ طبعی بن جائے گی۔

حَسَنِ خَلْقٍ کے مراتب اور ثمرات
 جس طرح حسن ظاہری میں کمی بیشی
 ہو کرتی ہے کہ کوئی زیادہ خوبصورت

ہوتا ہے اور کوئی کم۔ اسی طرح حسن باطنی میں بھی لوگ متفاوت ہوتے
 ہیں۔ پس سب سے زیادہ خوب سیرت تو سرورِ عالم رسول مقبول سیدنا
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کی شان میں آیہ کریمہ اِنَّكَ لَعَلَى
 خَلْقٍ عَظِيمٍ نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس مسلمان
 کو آپ کے اخلاق کے ساتھ جتنی مناسبت ہوگی اسی قدر اس کو حسین سیرت
 کہیں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ سیرت باطنی میں جس قدر جس کو حسن حاصل ہوگا
 اسی قدر اس کو سعادتِ اخروی حاصل ہوگی کہ کامل درجہ کا حسین شخص مشوق

اور محبوب بن جاتا ہے۔ اور پرلے درجہ کا قلیح و بدباطن شخص کمال بغض و نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور درمیانی حالت میں محبت اور نفرت کے ہزار ہا درجے نکلیں گے جن پر ان کی مقدار و کیفیت کی مناسبت ہی ثمرات و نتائج متفرع ہوں گے۔ پس خوب سیرتوں اور بد سیرتوں کے انفرادی جانچ اس پیمانہ سے آسانی کی جاسکتی ہے۔

فصل

اخلاق کی تشخیص محب صادق سے کرو | انسان کو اپنے نفس کی حالت معلوم کرنے میں اکثر دھوکا ہو جاتا ہے

کہ بد خلق شخص بھی کبھی اپنے آپ کو خلیق اور خوب سیرت سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ آجاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ واسطے غصہ آیا ہے جو خوب سیرتی کھیلے ہونا ہی چاہئے۔ یا مثلاً اپنی عبادتوں کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور نفس یہ دھوکہ دیکر مطمئن بنا دیتا ہے کہ تم نے تو اس عرض سے عبادتوں کا اظہار کیا ہے تاکہ لوگ اس نیک کام کی رغبت اور اس میں تمہارا اقتدار کریں۔ یا مثلاً عابدنواہد، متقی، پابند صوم و صلوة بنتا ہے اور باوجودیکہ یہ سب ریا اور دکھاوے کی نیت سے ہوتا ہے، مگر نفس اس عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ غرض اسی طرح یہ نفس اتارہ بڑے بڑے دھوکے دیا کرتا اور بد حالی میں مبتلا رکھنے کھیلے عیب کو خوبی بنا کر ظاہر کیا کرتا ہے۔

لہذا مناسب ہے کہ اپنی حالت کبھی اپنے مخلص اور صاف گو دوست سے پوچھو کہ وہ تمہیں کیسا سمجھتا ہے؟ چونکہ تمہاری خصلتوں اور عادتوں کا دوسرے

لوگ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جن سے سابقہ اور واسطہ پڑتا ہے اور ان کو تمہارے اخلاق کے امتحان کا موقع ملے وہی اچھی طرح جانچ سکتے ہیں، پس اگر تمہارے دوست کو تمہاری خیر خواہی ملحوظ ہوگی تو بے تکلف وہ تم کو بتا دے گا کہ فلاں عادت تمہاری خراب ہے، پس اسی کی اصلاح میں تم کو مشغول ہو جانا چاہئے۔ اور اگر چند عادتیں خراب ظاہر ہوں تو اغلب کی فکر پہلے کرو اور جس کا نتیجہ زیادہ خراب نکل رہا ہو اس کا علاج سب سے مقدم سمجھو۔ مثلاً

دنیا کی محبت کا علاج | دنیا کی محبت۔ اور یہ ایسی بلا ہے کہ جس سے شاذ و نادر ہی کوئی شخص محفوظ ہوگا۔ حالانکہ یہی تمام

گناہوں کی جڑ ہے، پس اس کا علاج مقدم اور سب سے زیادہ ضروری سمجھنا چاہئے۔ اور دنیا کی محبت کا علاج یہ ہے کہ تمہاری ہمت ٹھیک ہو جا کر وہ آخرو دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روگردانی کیوں ہے۔ اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آجائے گا کہ سوائے جہالت اور غفلت کے کوئی وجہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کیلئے مان لو کہ تمہاری عمر سو برس کی بھی ہوئی اور تمہیں تمام سطح زمین کی سلطنت بھی مل گئی مگر پھر کیا؟ آخر فنا ہونا ہے۔ عنقریب وہ دن آنے والا ہے کہ نہ تم رہو گے اور نہ یہ سلطنت و ملک ہے گا، یہ سب تو فنا ہو جائیں گے مگر اس کی بدولت ابدی سلطنت جس کے ختم ہونے کا کوئی وقت ہی نہیں تمہارے ہاتھ سے ضرور جاتی ہے گی۔

ابدی خلود و دوام کا تصور | اور ابدی خلود و دوام کی مقدار تمہارے خیال میں نہ آسکے تو یوں تصور کرو کہ

تمام دنیا اس کنارہ سے لیکر اس کنارہ تک اناج سے بھری ہوئی ہے اور ایک پرندہ پورے ایک ہزار برس میں اس لبریز دنیا میں سے ایک دانہ اٹھالیتا ہے پس اسی طرح پر ہزار سال میں اناج کا ایک ایک دانہ اٹھانے پر بھی ایک دن ایک دن یہ دنیا اناج سے ضرور خالی ہو جائے گی۔ پس یہ مدت بھی جس کی ہزار ہا ہزار گنا پر تمہاری محنتی ختم ہوتی ہے، ابد اور دوام کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ابد اور دوام اس مدت سے بھی لکھو لکھا اور کروڑ ہا گنا زیادہ ہے۔ کیونکہ وہ اتنی بیشمار مدت کا نام ہے جس کی کہیں انتہا ہی نہیں۔

پھر جہلا اس عارضی اور فنا ہو جانے والی سلطنت کی طرف توجہ کرنا اور ابدی و دائمی مملکت سے بے پروا اور مستغنی بننا نفس نے کیوں پسند کر لیا؟ پھر یہ بھی سوچو کہ ذرا سی دنیا کی معمولی تجارت میں تم کیسی کیسی مصیبتیں اٹھالیتے ہو طلب ریاست میں کیسے کیسے دشوار سفر اختیار کر لیتے ہو۔ حالانکہ ان مصیبتوں اور دشواریوں کے بعد بھی مال اور ریاست کا ملنا بالکل موبہوم ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی موت آجائے اور تجارت کا نفع یا سفر کا انجام دیکھنا نصیب نہ ہوگا اگر ریاست بھی مل جائے تو ممکن ہے کہ وہ عیش آرام و سکون اطمینان حاصل نہ ہو جو ریاست سے مقصود ہوتا ہے۔ بہر حال ایسی موبہوم و ذیوی راحت کی توقع پر بھی یہ صعوبتیں اور مصیبتیں گراں نہیں گزرتیں، کیونکہ اپنے خیال میں جتنی عمر اپنی سمجھ ہوئے ہو اس کے مقابلہ پر تکلف و محنت کے ایک یا دو برس کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے، اور یوں خیال کرتے ہو کہ برس روز سفر میں رہنے کی تکلیف کے سبب عمر بھر کا عیش مل جائے گا حالانکہ جو نسبت تمہاری عمر بلکہ تمام دنیا کی

عمر کو ابد اور دوام کے ساتھ ہے اس کا ایک شتمہ بھی ایک برس کو تمہاری خیالی عمر کے ساتھ ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہے۔ پھر دنیا کی زندگی کو اگر آخرت کی ابدی نعمت کے حاصل کرنے میں صرف کرو اور اس چند روزہ محنت اور تکلیف کو وہاں کی دائمی لذت سمیلے گا اور اگر لوگوں کی مشکل ہے؟ مگر یہ ہو کیسے؟

نفس کا دھوکہ کہ خدا کریم ہے | نفس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا اور دھوکہ میں ڈال رکھا ہے غفلت کئے جاتے ہو۔ اور کہتے ہو کہ خدا کریم ہے، معاف کرنا والا اور اس کی وجہ سے غفلت

ہے سب کچھ بخش دے گا اور برے عمل کے باوجود ہم کو جنت میں بھیج دے گا۔ جہلا میں پوچھتا ہوں کہ کھیتی اور تجارت میں ایسا کیوں نہیں خیال کر لیتے؟ کیا آخرت کا خدا کوئی اور ہے اور دنیا کا کوئی اور؟ اور جب دونوں کا خدا ایک ہی ہے تو دنیا کے کمانے کے متعلق اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے اور کیوں نہیں خدا پر بھروسہ کرتے کہ جب وہ رزاق اور قادر ہے تو بلا محنت کئے ہوئے بھی ہمارا پیٹ بھر دے گا۔ اور کیوں نہیں اس کی امید رکھتے کہ وہ کسی دیرینہ کا دبا ہوا خزانہ ہم کو سوتے میں دکھلانے کا جس سے بلا محنت اور مزدوری کے ہم مالا مال ہو جائیں گے مگر افسوس، کہ یہاں تو یوں جواب دیتے ہو کہ معاش کے اسباب کا اختیار کرنا ضروری بات ہے۔ کیونکہ مدفن خزانہ کا ہاتھ لگ جانا تو ایک اتفاقی امر ہے کہ شاذ و نادر کبھی کسی کیلئے ایسا اتفاق بھی پیش آ جاتا ہے۔ مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔

بے محل توقع شیطانی دھوکہ ہو | پس ایسا ہی آخرت کے متعلق بھی سمجھو

کہ خراب اعمال اور بدکاریوں پر معافی و مغفرت کی توقع کرنا اس سے بھی شاذ و نادر ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ صاف فرما چکا ہے کہ ”انسان کو وہی ملے گا جو وہ کرے گا۔ اور متقی بندے فاسق و فاجر لوگوں کی برابر نہیں ہو سکتے وغیرہ وغیرہ“ دنیا کے معاملات میں تو اسباب کے اختیار کرنے کو ضروری بھی نہیں فرمایا بلکہ ان سے بے توجہ بنایا اور یوں فرمایا ہے کہ ”کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہو کہ جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو“

تعجب ہے کہ دنیا کمانے میں تو خدا پر بھروسہ نہیں ہے اور آخرت میں بد عملیوں کی معافی پر وثوق اور بے جا توقع رکھ کر اپنا دین برباد کر رہے ہو۔ خوب یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے جس نے مخلوق کو تباہ اور اعمال سے کاہل بنا کر عبادت و طاعت سے روک رکھا ہے۔ حق تعالیٰ محفوظ رکھے۔

فصل

غیب پر ایمان و یقین حاصل کرنے کا طریق اور اگر تم یہ کہو کہ چونکہ دنیوی معاملات کے نتائج تو آنکھوں

سے دیکھتے اور رات دن تجربہ کرتے ہیں اور آخرت کے معاملات میں سے کوئی واقعہ بھی کسی نے مشاہدہ نہیں کیا اس وجہ سے دنیا کی تحصیل میں رغبت ہوتی اور دین کی طلب میں غفلت ہے کیونکہ جس شے کو آدمی نے دیکھا نہیں اس کی واقعی تصدیق دل کے اندر نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ہر شخص نقد کو ادھار پر ترجیح دیا کرتا ہے لہذا طلب دنیا میں ساری تکلیفیں برداشت کر لی جاتی ہیں اور دین کے متعلق نوافل تو درکنار اصل ارکان اور فرائض بھی ادا ہونے مشکل و دشوار پڑ جاتے ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ تمہارے قلب کی آنکھیں روشن

فسر دے اور تم صاحب بصیرت بن جاؤ تو پھر دینی امور کے انجام بھی دنیا ہی کی طرح تمہارے مشاہدے میں آجائیں گے۔ اور اگر بصیرت حاصل نہ ہو تو بصیرت والوں یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے ارشادات میں غور کرو، اور دیکھو کہ اس بڑی جماعت میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آخرت کی دائمی نعمت اور دائمی تکلیف کا قائل نہ ہو۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ آخرت کی دائمی بہبودی حق تعالیٰ کی طرف توجہ کئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک دنیا کی طرف سے منہ نہ پھیرو گے اس وقت تک حق تعالیٰ کی جانب توجہ کیونکر ہوگی؟ پس جب ان باتوں کو سوچو گے تو تم کو آخرت پر سچا ایمان اور قلب کو امور غیبیہ پر سکون و اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ جو شخص خود اندھا ہوا پس پر لازم ہو کہ وہ کسی سوائے شخص کا تابج ہو کر چلے۔ کیونکہ راستہ کی اونچ نیچ اور منزل مقصود تک پہنچنے والی سڑک اسی کو نظر آ رہی ہے۔ سبلا اگر طب کے اندر تم کو دخل نہ ہو اور بیمار ہو جاؤ تو تمہیں بتاؤ کہ اس وقت طبیب کے کہنے پر تم کو چلنے کی ضرورت ہو یا نہیں؟ خصوصاً اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس پر تمام اطباء کا اتفاق ہو تو اس میں تو تم کو کسی قسم کا شک بھی نہ ہوگا۔ پس یہی حال عقائد کا سمجھو کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور تمام اہل بصیرت حضرات روحانی طبیب ہیں اور وہ سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ آخرت ضرور ہونے والی ہے اور اس چند روزہ زندگی کے نیک و بد اعمال کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے، لہذا اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

روح انسانی کی حقیقت | ہاں چند آدمی ایسے بھی ہیں جو

روح کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ ان کی نظر اسی روح جسمانی تک قاصر رہ گئی جس کے ذریعے سے انسان جس و حرکت کرتا ہے۔ یعنی وہ بخارا جو قلب سے اٹھتے ہیں اور بدن کی تمام رگوں میں پھیل جاتے ہیں۔ پس انہوں نے اسی کو انسانی روح سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ روح حیوانات میں بھی موجود ہے۔ پھر انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا ہوا؟

خوب سمجھ لو کہ روح انسانی کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہے، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دو کہ روح امر ربی ہے“ پس یہی وہ روح ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور روح الہی کی حقیقت کو چونکہ یہ کو تاہ نظر طیب اور متعمق نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا ان کو دھوکہ ہوا اور آخرت کے منکر ہو کر دہریہ بن گئے کہ جب بدن سے نکل گئی اور بدن کا جس و حرکت جاتا رہا تو وہ مٹی ہو کر مٹی میں مل گیا اور رزل رلا گیا کہ نہ اس کو اب راحت کا شعور ہو سکتا ہے نہ تکلیف کا۔ ان کم سمجھ لوگوں کی سمجھ پر افسوس ہے کہ اول تو ایک جم غفیر کے مقابلہ پر ان معدودے چند لوگوں کا قول ہی قابل التفات نہیں ہو اور اگر کچھ ہو بھی تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کے قول کو تم بالکل یقینی سمجھتے ہو یا کچھ تھوڑا بہت اس میں جھوٹ کا احتمال بھی ہے؟ پس اگر جھوٹ کا احتمال ہو تو اب تم ہی بتاؤ کہ احتیاط کس بات کو چاہتی ہے؟

احتیاط اور عقل بھی فکر آخرت کو مقتضی ہو | اظاہر ہے کہ احتیاط کا مقتضی یہی ہے کہ آخرت کے لئے

سامان جمع کرو اور اس کی منکر کرو، کیونکہ اگر مثلاً تم کو بھوک ہو اور کھانا بھی

سامنے رکھا ہوا ہے مگر کوئی شخص وثوق کے ساتھ بیان کرے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، اور دوسرا شخص کہے کہ نہیں اس میں زہر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ احتیاط کی بنا پر تم اس کھانے سے ضرور پرہیز کرو گے اور سمجھو گے کہ اگرچہ اس میں زہر ہونے کا یقین نہیں ہے مگر پھر بھی اس کا شبہ اور احتمال چونکہ ضرور ہے لہذا ایک وقت بھوکا رہنا اس مشکوک کھانا کھانے سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی ایک شق میں مرجانے کا احتمال ہے، اور دوسری صورت میں موت سے تو حفاظت ہے، ہاں اگر ہے تو تھوڑی سی بھوک ہی کی تکلیف ہے جس کو آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں۔ کہ ذرا سی لذت اگر حاصل نہ ہوئی نہ سہی زندگی تو باقی ہے گی۔ اگر زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔

دیکھو ایک شاعر باوجود کثافت عقل کے کیا کہتا ہے اس کے عربی اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ :

”منجم اور طبیب نے مجھ سے کہا کہ مرجانے والے انسان دوبارہ کبھی زندہ نہ ہوں گے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ جاؤ دور ہو، اور اگر تم سچے ہو تو میرا تو اس وقت بھی کچھ نقصان نہ ہو گا بس اتنا ہی کہ اعمال کچھ کام نہ آئیں گے سو نہ سہی تکلیف تو نہ ہوگی اور اگر تم جھوٹے نکلتے تب تو ظاہر ہے کہ میں نفع میں رہا اور خسارہ تم کو اٹھانا پڑا کہ تم آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ بھی ثمان ساتھ نہ لائے، اور میں دنیا ہی میں اس کا منکر کر کے تیار ہوا آیا تھا۔“

الغرض دنیا میں رہ کر دینی امور کی سعی کرنے اور نیک اعمال کا ذخیرہ منراہم کر لینے کی صورت میں تو بہر حال نفع ہی نفع ہے۔

اور اگر تم یہ کہو کہ میں تو جاہل نجومی اور
حُبِ دُنیا کا علاج درجہ | زندق طیب کا قول بالکل صحیح معلوم

ہوتا ہے کہ اس میں جھوٹ کا احتمال ہی نہیں، تمام انبیاء علیہم السلام اور
 اور اولیاء کرام کو نعوذ باللہ دھوکہ ہو گیا، پس نہ آخرت کوئی چیز ہے اور نہ
 ثواب اور نہ عذاب کوئی بات ہے۔ اگر خدا خواستہ تمہارا خیال ایسا ہو چکا
 تو اب تمہارا مرض لا علاج ہے۔ کیونکہ تمہارے مزاج کا فساد اور عقل کی رکاوٹ
 صراحتہ ظاہر ہو گئی اور پھر بھی تم اس کو عقلمندی سمجھتے ہو کہ بلا دلیل ایک دہی
 اور لغوبات کو یقینی اور بدیہی بتلاتے ہو۔ اس صورت میں علاج اور صحت
 کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہم بھی ایسے شخص کو نصیحت کرنے سے منہ
 پھیر لیں گے۔

البتہ چلتے چلتے اتنا پھر بھی سمجھائیں گے کہ
دُنیا کی محبت کا آخری علاج | اچھا میاں اگر دنیا ہی تمہاری محبوب ہے

اور ہمیں کی راحت اور آرام کے شیدا ہو تو تب بھی ہمارے کہنے کے موافق
 ناپائیدار دنیا کے تعلقات کام کرنا تم کو ضروری ہے کہ کیونکہ جو مزہ اور راحت
 و آرام آزادی میں ہے وہ پابندی میں نہیں ہے۔ پس اگر تم نفس کے پابند
 ہو گئے اور خواہشات و تعلقات میں جکڑ گئے ہو تو یاد رکھو کہ ہر قسم کی ذلت
 و رسوائی اٹھانی پڑے گی کہ جو تیاں کھاؤ گے اور اپنی جیسی محتاج مخلوق کے
 لگے ہاتھ پھیلاتے اور خوشامدی کرتے پھر دو گے۔

دیکھو دنیا کے تعلقات اور بکھیرے ایسے بُرے ہوتے ہیں کہ بہترے

کافر جن کو آخرت پر ایمان نہ تھا وہ بھی تو ان سے گھبراٹھے اور تارکے دنیا ہو کر جوگی اور راہب بن گئے۔ انہوں نے بھی اتنا سمجھ لیا کہ دنیا دل لگانے کے قابل چیز نہیں ہے۔ کیونکہ اس ناپائدار جہاں کو ایک دن چھوڑنا ضرور پڑے گا۔ اور یہاں رہ کر جس کسی سے بھی محبت یا علاقہ رکھا جائے گا وہ بہت جلد منقطع ہو جائے گا۔ کہ یا ہم اس کو چھوڑ کر رخصت ہو جائیں گے۔ اور یا وہ ہم کو چھوڑ کر روانہ ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس مفارقت کا انجام سوائے مصیبت و رنج اور صدمہ و تکلیف کے کچھ بھی نہیں ہو۔ پس جب کافروں کو آخرت کا بالکل انکار ہونے کی صورت میں دنیا کے تعلقات ترک کرنے کے اندر راحت معلوم ہوتی ہے تو تم پھر بھی مسلمان کہلائے جاتے ہو پھر معلوم نہیں کہ ان تعلقات میں پھنسنے کو راحت کا سامان کس طرح سمجھتے ہو؟

اور اگر کسی شخص کو دنیا کی آفتیں اور ناپائداری بھی نظر نہ آئے اور ترک خواہشات و تعلقات کو عقلاً بھی مفید نہ سمجھے تو بس ایسے احمق کو خدا سمجھے کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: ذَرِيْعُهُمْ يٰۤاَكْفُوْا وَاِيْمَنْتُمْ بِالْحَقِّ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قٰوْمًا مُّجْرِمِيْنَ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کو چھوڑ دو کھاؤ اور مزہ کریں اور ان کی امیدیں ان کو غفلت میں ڈالیں سو عقرب ان کو معلوم ہو جائیگا۔ بحمد اللہ دوسری قسم کا مفصل بیان ختم ہو گیا۔ حق تعالیٰ شانہ اس پر عمل کرنے کی توفیق لوگوں کو مرحمت فرمے اور اس تحریر کو وسیلہ ہدایت بناوے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ
السلام علی رسولہ و صفیہ محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین ط

تیسری قسم

قلب کو اخلاق محمودہ کے ساتھ مزین کرنے کا بیان اور
اس کے دس اصول

پہلی اصل

توبہ کا بیان

توبہ سے حق تعالیٰ کی خوشی کا اندازہ | حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "مسلمانو ! تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو بیشک وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے" اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گویا بے گناہ ہو گیا"

حق تعالیٰ کو بندہ کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے کرو کہ اگر مثلاً کوئی شخص کسی بے آب و گیاہ اور وہشت ناک جنگل میں پہنچ جائے اور اس کی سواری سخ توشہ کے جو اس پر رکھا ہوا تھا گم ہو جائے کہ وہ اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک جائے اور آخر اس وجہ سے کہ سواری کے بغیر نہ جنگل سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ توشہ کے بغیر فاقہ کی موت سے جان بچا سکتا ہے، زندگی سے مایوس ہو جائے کہ نہ پیدل چلنے کی طاقت ہو اور نہ

وہاں آبِ داناہ میسر آنے کی امید۔ اس لئے مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے آئیے اور اپنے ہاتھ پر سر رکھ کر اس فکر میں ڈوبا ہوا سو جائے کہ اب موت آیا چاہتی ہے اور پھر دفعۃً اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور کھانے پینے کا سامان جو اس پر لدا ہوا تھا وہ بچنہم موجود ہے، تو اس کی ایسی حالت میں اپنی زندگی سے ناامید ہونے کے بعد سرمایہ حیات ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوشی دفعۃً حاصل ہوگی اس سے زیادہ حق تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جیسے بندہ اس کی جانب رجوع کرتا اور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے۔

توبہ کے معنی اور ابتدائی درجہ | توبہ کے معنی رجوع کرنے اور توبہ سے قُرب کی جانب لوٹ آنے کے

ہیں۔ مگر اس کے لئے بھی ایک ابتداء ہے اور ایک انتہاء۔ ابتداء تو یہ ہے کہ قلب پر نورِ معرفت کی شعاعیں پھیل جاویں اور دل کو اس مضمون کی پوری آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ سب قاتل اور تباہ کر دینے والی شئی ہے، اور پھر خوف اور ندامت پیدا ہو کر گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کیلئے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مصمم قصد کر لے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گذشتہ تفسیر و کوتاہی کا تدارک کرے۔ جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق توبہ کا یہ ثمرہ پیدا ہو جائے تو گویا توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہاء ہے۔

فصل

توبہ ہر شخص پر واجب ہے | توبہ کے معنی اور حقیقت سمجھنے کے بعد واضح ہو گیا ہوگا کہ توبہ ہر شخص پر واجب

ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے کہ ”اے ایمان والو! تم سب توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ“ چونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو آخری زندگی کے لئے ستم قاتل اور مہلک سمجھے اور ان کے چھوڑنے کا عزم کر لے، اور اتنا مضمون ایمان کا جزو ہے، ہر مومن پر اس کا واجب اور ضروری ہونا تو ظاہر ہے، اب رہا تمام بنی آدم اور ہر فرد بشر کو توبہ کا وجوب، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی چار قسم کی صفات سے مرکب ہے کیونکہ اس کے خمیر میں :-

اول: حرص و شہوت اور فسق و فجور داخل ہے جو بہائم کی خصلت ہے۔

دوم: غصہ اور حسد اور بغض و عناد کا مادہ اس کے اندر موجود ہے جو درندوں کی صفت ہے۔

سوم: مکر و فریب اور دھوکہ دہی و مکاری اس میں رکھی ہوئی ہے جو شیطانی اخلاق ہے۔

چہارم: کبر و نخوت، تعالیٰ و تفاخر، حجب و حجب جاہ، حکمرانی و سلطنت حکومت و شان اور غلبہ و عزت کی طلب کا مادہ اس میں موجود ہے۔

اور یہ سب ربوبیت کی صفات ہیں۔

بدخصائل کا مادہ اپنے اپنے | ان چاروں خصائل کا اپنے اپنے وقت
 پر اور موقع پر غلبہ اور اثر ہوا کرتا ہے۔
 جتنا بچہ سب سے پہلے زمانہ طفولیت
 میں تو بہائم اور حیوانات کی خصلتیں غلبہ کیا کرتی ہیں اور انسان شہوتِ حوص
 میں گویا چو پایہ اور جانور بن جاتا ہے۔

اس کے بعد جب نوجوانی کا زمانہ آتا ہے تو درندوں کی عادتوں کا غلبہ
 ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد کرتا ہے ، باہم عداوتیں پیدا ہوتی ہیں ،
 کسی سے بغض ہے ، کسی سے عناد۔ کسی پر غصہ آ رہا ہے ، کسی کو ذرا سی خلاف
 طبع بات پر بھپاڑ کھاتا اور آپے سے باہر ہوا جاتا ہے۔ چیختا چلاتا اور ڈر دیتا
 ہے۔ کسی کو نعمت یا خوشحالی میں دیکھتا ہے تو جلتا کھلتا اور جھینٹے جھینٹنے کی فکر
 میں طیش کھایا کرتا ہے۔ غرض اس حالت میں وہ اور درندہ گویا ہم جنس
 بن جاتے ہیں۔

پھر جب اس کے بعد عالمِ شباب کا شباب ہوتا ہے اور بدن میں قوت
 آجاتی ہے تو یہ بہائم و درندوں کی خصلتیں چاہتی ہیں کہ اپنی خواہشیں پوری کرو
 یعنی مرغوب اور پسندیدہ شے کو حاصل کریں اور دشمن و ناپسندیدہ امر کو
 زیرِ خاک ملائیں۔ پس اس وقت شیطانی اخلاق ظاہر ہوتے اور اپنا غلبہ
 کرتے ہیں کہ ابھی کسی شے کی خواہش پوری ہوئی اور فریب و دھوکہ بازی نے
 مدد کرنے کا اقرار کیا۔ ابھی کسی دشمن پر غصہ آیا اور فوراً مکاری و جعل سازی نے
 اپنی دانائی و ہوشیاری کو پیش کیا۔ غرض اخلاقِ شیطانیہ اس زمانہ میں بدخصائل
 بہیمیہ اور عاداتِ سبعیہ کے نفاذ میں معین و مددگار بنتے اور انسان کو شیطانِ محترم

بنادیتے ہیں ، اور جب اس میں کامیابی و نفع اور اپنی حسب مشاکارہ و اپوں
 میں فتح نظر آنے لگتی ہے تو پھر تکبر و تعلیٰ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے
 کہ ہر شخص اس کی مدد کرے ، ہر شخص اس کا مطیع و فرمانبردار ہو جاوے ،
 ہر شخص اس کی بڑائی اور کمال کا معترف ہو ، ہر شخص اس کو عقلمند اور
 واجب التعظیم سمجھے ۔ غرض ایسی فرعونیت ذہن میں سماتی ہے کہ ” ہم جو ما
 دیگرے نیست “ کا پتلا مجسم بن جاتا ہے ۔

قلب انسانی ظلماتی اور خدائی | اور جب ان چاروں خصلتوں کا ظہور
 ہو لیتا ہے تو اب عقل کی قدریل اپنا
 منہ دکھاتی ہے جس میں ایمان کا چراغ

روشن ہوتا ہے اور اس کو بجھلے اور بُرے میں امتیاز کا موقع دیتا ہے ، اگر یہ
 روشنی ظاہر نہ ہو تو حضائل مذکورہ کی ظلمت و تاریکی سے نجات ملنی دشوار ہو سکتا
 مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی ہے کہ قدریل عقل اور مشعل ایمانی کا نور چالیس سال
 کی عمر میں کمال پر پہنچتا ہے اور جو خصلتیں بلوغ کے وقت پیدا ہونے لگی تھیں
 ان کی اصلیت اور حقیقت اچھی طرح کھل جاتی ہے ۔ پس جس وقت یہ نور نظر
 آتا ہے تو انسان کا قلب گویا جنگ کا ایک وسیع میدان ہوتا ہے جس میں اس
 ظلماتی لشکر یعنی چاروں حضائل مذکورہ کی اس خدائی لشکر یعنی عقل اور نور
 ایمان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور دونوں لشکروں میں سے ہر ایک چاہتا
 ہے کہ دوسرے کو مغلوب اور اپنا تابع فرمان غلام بنا لے ، پس اگر نور عقل
 کمزور ہو تو شیطان لشکر فتیاب ہو کر قلب پر مسلط ہو جاتا ہے اور دشمن سے
 بے خوف ہو کر قلب انسانی پر قبضہ اور حکومت کرنے لگتا ہے ۔ اور اگر شیطان
 گروہ پسپا ہوا اور میدان جنگ عقل اور ایمان کے ہاتھ رہا تو انسان کی حالت

سنور جاتی اور طبیعت مہذب بن جاتی ہے۔

اور چونکہ بنی آدم کی فطرت ہی اس جنگ و کارزار کو مقتضی ہے اس لئے ہر شخص کے لئے اس کا پیش آنا لازمی ہے پس ثابت ہو گیا کہ توبہ سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں ہے کیونکہ اس نور عقل ہی کا نام توبہ ہے جو معرکہ کے وقت ظلمانی لشکر یعنی خصائل شیطانیہ و بہیمیہ کا مد مقابل بنتا اور انسان کو اس پاک شریعت کا تابع در بنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے آخرت کی فلاح اور اورابدی نجات ہوتی ہے۔

کوئی انسان کسی وقت بھی
گناہ سے خالی نہیں!

چونکہ کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں ہے اس لئے کوئی وقت بھی ایسا نہ ہوگا جس میں کوئی شخص توبہ سے مستغنی ہو۔ کیونکہ انسان کسی حال اور کسی رتبہ کا بھی ہو یہ ضروری ہے کہ یا تو اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوگا۔ اور یا قلب سے کوئی گناہ ثابت ہو رہا ہوگا، یعنی یا تو جو آئینہ کسی خلاف شرع حالت میں ملوث ہوں اور یا قلب کسی مذموم خصلت یا ایسی بظاہر میں ضرور مبتلا ہوگا کہ جس کی اصلاح کے لئے توبہ کی حاجت ہوگی۔

محصوم و بے گناہ کو بھی
توبہ کی حاجت ہے

اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی انسان فرشتہ سیرت اور ایسا مہذب بن گیا کہ اس کی کوئی عادت اور کوئی خصلت بھی ایسی

نہیں ہے جس کو اصلاح کی ضرورت ہو تب بھی کوئی وقت تو ایسا ضرور ہوگا جس میں حق تعالیٰ کی یاد سے اس کو غفلت ہوگی اور چونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ ”جب اپنے پروردگار کو بھولو تو فوراً یاد کر لو“ اس لئے پھر بھی اس حالت سے رجوع کرنے اور غفلت سے یاد کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہوئی اور اسی رجوع کا نام توبہ ہے۔

اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی شخص خدا کی یاد میں ہر آن مستغرق اور محو ہے کہ کوئی لحظہ بھی قلب کو غفلت نہیں دیتی، اگرچہ اس درجہ استغرق و شواہد بلکہ قریب قریب ناممکن ہے۔ تاہم اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو ہم کہیں گے کہ انسان جس مقام اور جس مرتبہ میں ہے اس سے عالی مرتبہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے پھر بھی توبہ کا محتاج ہے۔ کیونکہ ہر مقام اور ہر مرتبہ اپنے عالی اور مافوق مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ناقص کہلاتا ہے، اور ناقص سے باہر نکلنا اور عالی و کامل پر پہنچنا ہر شخص پر لازمی ہے۔ پس جب تک بھی اس میں ہے گا تو ضرور توبہ کا محتاج ہے گا۔ اور جب دوسرے درجہ پہنچے گا تو چونکہ وہ درجہ بھی اپنے مافوق درجہ کے اعتبار سے ناقص ہے اس لئے جب تک اس سے باہر نہ نکلے اور اوپر نہ پہنچے اس وقت تک وہاں بھی توبہ کا حاجت مند ہوگا، اسی طرح مسلسلہ چڑھتا ہے گا کہ جوں جوں ترقی کرے گا دوں دوں توبہ کا ضرورت مند ہوتا ہے گا۔ اور چونکہ مراتب قرب خداوندی غیر منشاہی ہیں یعنی کوئی مرتبہ بھی ایسا نہیں جس کے مافوق اور بالا کوئی دوسرا مرتبہ نہ ہو۔ لہذا کوئی حالت بھی ایسی نہ نکلے گی جس میں انسان کو نسبتاً ناقص مرتبہ میں پہنچنے کی

وجہ سے خطا اور عاجزا اور عالی مرتبہ تک نہ پہنچنے کے سبب توبہ کا ضرور تمند نہ کہا جائے۔ یہی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معصوم بے گناہ ذات کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”میں رات دن میں ستر مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں“

ہاں یہ ضرور ہے کہ عام لوگوں کی توبہ ظاہری گناہوں سے ہو کرتی ہے اور صالحین کی توبہ باطنی گناہوں اور مذموم اخلاق سے ہو کرتی ہے اور متقین کی توبہ شک و شبہات کے ابتلا سے ہوتی ہے اور مجتہدین کی توبہ اس غفلت سے ہوتی ہے جس نے ذکر الہی کو کسی لحظہ میں بھلا دیا تھا، اور عارفین کی توبہ اس مقام سے ہوتی ہے جس پر پہنچے ہوئے ہیں مگر اس کے ما فوق و دسر مرتبہ ہے جس پر پہنچنا چاہئے۔ اور چونکہ حق تعالیٰ کے قرب کے مراتب و مقامات غیر متناہی اور بیشمار ہیں اس لئے عارفین کی توبہ کا کوئی منتہی نہیں۔ اور نہ اس کے خاتمہ کا کوئی وقت معین ہے۔

فصل

شرائط توبہ کے پورا ہو جانے پر
قبولیت میں شک نہیں

توبہ کی جب تمام شرائط پوری ہو جائیں
گی تو اس کی قبولیت میں شک نہ ہوگا
کیونکہ توبہ قبول ہونے کے یہ معنی ہیں

کہ انسان کے قلب میں انوار معرفت کی تجلیات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کا قلب آئینہ کی مانند ہے جس پر خواہشات نفسانیہ اور حرص و ہوا کے باعث غبار جم جاتا ہے، یا گناہ کی

وجہ سے سیاہی چھا جاتی ہے۔ مگر نیک کام جو بمنزلہ نور کے ہیں اپنی روشنی اور چمک دیک سے اس تاریکی کو دور کر کے آئینہ قلب کی مستقل کرتے رہتے ہیں اس لئے جب انسان کوئی بُرا کام کر لے گا اور نادام و پشیمان ہو کر توبہ کی طرف متوجہ ہوگا تو ضرور ایسی حالت ہوگی جیسے کپڑے پر صابن لگانے سے ہوتی ہے کہ اگر صابن باقاعدہ لگا یا گیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ میل نہ آئے، اسی طرح اگر دل اخلاص و توجہ کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوئے تو ممکن نہیں کہ قلب میں صفائی و انشراح اور تجلیات معرفت کی استعداد و قابلیت نہ پیدا ہو۔ ہاں بعض بزرگوں کو توبہ کے بعد قبولیت توبہ میں جو شک ہوا ہے وہ حقیقت میں قبولیت توبہ کے شرائط جمع ہونے میں شک ہوا ہے کہ خدا معلوم ساری شرطیں پوری ہوں یا نہیں؟ جیسے کوئی شخص مسہل دوا پئے اور پھر بھی اس کو دستوں کے آنے میں شک ہو تو یہ شک دوا کے دست آور ہونے میں نہیں ہے بلکہ اس امر میں شک ہے کہ مسہل کی شرائط پوری طرح ادا ہوئیں یا نہیں؟ یعنی دوا کے اجزاء پوری مقدار پر تھے بھی یا کم و بیش ہو گئے؟ موسم و وقت اسہال کے مناسب بھی تھا یا نہ تھا۔ اور اگر ان جملہ امور میں اطمینان ہو تو پھر دستوں کے آنے اور غلیظ و متعفن مادہ کے خارج ہو جانے میں کبھی شک نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر توبہ کے تمام شرائط جمع ہونے کا پورا یقین ہو جائے تو پھر اس کی قبولیت میں شک ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں۔

غرض جب ثابت ہو گیا کہ ہر شخص کو توبہ کی ضرورت ہے اور ہر فرد بشر اس معاملہ کا محتاج ہے تو اس میں غفلت کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ

غفلت اور ہوائے نفس ایسا مہلک مرض ہے جس کی وجہ سے انسان خدا کی معصیت اور گناہ کے کام پر اصرار اور مداومت کرنے لگتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اصرار یعنی بار بار کرنے سے مغز و گناہ بھی کبیر ہو جاتا ہے۔ پس جب اس اصرار کو چھوڑ دو گے تو اس باطنی مرض سے نجات مل جائے گی۔

مرض غفلت باطنی جملہ امراض
 خوب یاد رکھو کہ غفلت کا باطنی
 مرض بخار، جاڑا، پھنسی، پھوڑا
 بدنی سے بڑھا ہوا ہے؛
 وغیرہ یعنی جسم کے ظاہری امراض

سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ اور اس کی کئی وجہ ہیں :

اول تو اس وجہ سے کہ بدن کے امراض نظر آتے ہیں اور یہ مرض نظر نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی شخص کے چہرہ پر برص کے دماغ سفید ہوں اور اتفاق سے آئینہ بھی موجود نہ ہو جس میں منہ دکھ کر اپنا مرض معلوم کر لے تو یہ مرض زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ دوسرے کے کہنے کا اس کو یقین نہ آئے اور اسی بے اعتباری میں اس کا مرض دن بدن بڑھتا جائے دوم۔ اس وجہ سے کہ غفلت کے باطنی مرض کا انجام انسان نے دیکھا نہیں اور اس انجام کے نہ دیکھنے ہی کی وجہ سے حق تعالیٰ کی معافی پھر دے کر کے ایسا مطمئن اور بے فکر ہو بیٹھا کہ علاج کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتا۔ بر خلاف بدنی امراض کے کہ ان کا نتیجہ و انجام اس کے تجربہ میں آچکا ہے اور اس لئے یہاں خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا بلکہ علاج میں غایت درجہ کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ ہر قسم کے جملہ امراض کا پیدا کرنے والا اور

شفا دینے والا وہی خدا ہے خواہ امراض جسمانی ہوں یا روحانی اور ظاہری ہوں یا باطنی۔

طیبِ خودِ مریض بن گئے | موسم۔ اس وجہ سے کہ اس باطنی مرض کے
 اور علماءِ محبانِ دنیا ہو گئے | طیبِ مفقود ہو گئے۔ اور یہ بات نہایت
 درجہِ افسوس و حسرت کے قابل ہے کیونکہ

اس قلبی مرض کے طیبِ علماءِ شریعت اور عقلمدار زمانہ تھے، اور وہ خود باطنی بیماریوں
 میں مبتلا ہو رہے ہیں پھر جب ان کو اپنے ہی علاج کی خبر نہیں تو دوسروں کا علاج
 وہ کیا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مہلک مرض دنیا اور مال دنیا
 کی محبت ہے۔ اور اس زیادہ پر آشوبے میں سب سے زیادہ اس مرض میں
 علماء ہی گرفتار نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو دنیا کی محبت
 سے روکنے اور منع کرنے کی ان کو جرأت نہیں ہوتی، بلکہ اپنی رسوائی کے اندیشہ
 سے وہ یہ بھی نہیں ظاہر کر سکتے کہ دنیا کی محبت بڑی چیز اور باطنی امراض میں
 ایسا مہلک مرض ہے جس سے جانبری دشوار ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ یہ مرض
 لا علاج ہو گیا۔ کیونکہ جب طاعون یا وبا کی مرض عام طور پھیل جائے اور دوا
 کا پتہ نہ مل سکے اور طیبِ خودِ مریض اور اسی مرض کے بیمار بنے ہوئے ہوں تو
 بھلا اس سے نجات کیونکر حاصل ہو۔ سب سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ
 ان روحانی طیبوں یعنی علماء کی دیکھا دیکھی عوام الناس کو محبت دنیا کی رغبت
 بڑھ گئی اور پرہیز یا دوا و علاج کی طرف توجہ کرنے کی کوئی سبیل بھی باقی نہ رہی
 کیونکہ یہی وہ اصحاب ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے اور عام آدمی انہی کو اپنا

پیشوا اور مقتدار سمجھتے ہیں، پس جب انہی کو محبت دنیا میں گرفتار رکھیں تو پھر اس کو اچھی بات سمجھ کر کیوں نہ اقتدار کریں گے؟ اور جب اقتدار کریں گے تو پھر اصلاح کی کیا صورت؟ انفس کہ جن کو طبیب بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، انہوں نے بجائے علاج کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ جو لوگ مصلح بن کر آئے تھے، وہ مفسد بن گئے۔ اور جن کو رہبر تجویز کیا گیا تھا، وہ خود گمراہ ہو کر دوسروں کا راستہ کھوٹا کرنے کے دل پے ہو گئے۔ گویا شیریں چشمہ کے دہانہ پر پتھر رکھ کر آڑ گئے کہ نہ خود پانی پیئیں نہ دوسروں کو پینے دیں۔ اے کاش! ان سے دنیا خالی ہو جائے، اور یہ پتھر دہانہ سے سرک جائے۔ اگر وہ خود ناقابل ہیں تو ناقابل ہی سہی، مگر چشمہ کا دھانہ کیوں روکے ہوئے ہیں؟ پرسے ہوں، الگ سٹیں کہ دوسرے تشنہ کام تو سیراب ہو جائیں۔

غرض اس باطنی مرض کا خلاصہ علاج یہ ہے کہ سبب ڈھونڈو اور گناہ کے اصرار پر توجہ کرو کہ کیوں ہے؟

یاد رکھو کہ کسی گناہ پر جو اصرار ہوا کرتا ہے تو مفصلہ ذیل پانچ اسباب میں سے کسی ایک سبب سے ہوا کرتا ہے:

گناہ پر اصرار ہونے اور توبہ نہ کرنے کی پہلی وجہ اور اس کا علاج

اول یہ کہ گناہ پر جو سزا حق تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے، وہ گناہ کرتے ہی دست بردست نہیں ملا کرتی، اور ظاہر ہے کہ جس فعل کا نتیجہ دست بردست نہیں ملتا، ذہن میں اس کی وقعت نہیں ہوا کرتی۔ لہذا گناہ پر اصرار ہونے لگتا ہے۔

اس کا علاج یہ ہے کہ سوچنا اور جاننا چاہئے کہ جو چیز ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے کیونکہ بعید تو اس کو کہنا چاہئے جو آئے نہیں، اور جو ایک دن آنے والی ہے وہ بعید کہاں؟ خصوصاً موت کہ جس کا آنا یقینی بھی ہے، اور پھر اس کا وقت بھی مقرر نہیں تو اس کے بعید ہونے کا تو معنی ہی نہیں۔ کیا خبر ہے کہ آج ہی کا دن آخری دن اور یہی مہینہ آخری مہینہ اور یہی سال تمہاری عمر کا آخری سال ہو۔ اس کی طرف سے غفلت کرنا حماقت ہے۔ پھر یہ بھی سوچو کہ آئندہ کے افلاس کے اندیشہ سے معاش کے حاصل کرنے کی فکر میں تم کیسے دو دروازے کے سفر اور مصائب برداشت کرتے ہو، تو کیا آخرت کی پائدار زندگی کا اتنا بھی فکر نہ ہو جتنا دنیا کی بہت ہی جلد ختم ہو جانے والی ناپائدار زندگی کا ہوتا ہے۔

تو یہ میں آج کل کرنے کا
دوسرا سبب اور اس کا علاج

دوسرا سبب یہ ہے کہ نفس کو اپنی مرغوب خواہشوں اور لذتوں میں مزہ آرہا ہے لہذا ان کا چھوڑنا اس کو ناگوار گزرتا ہے۔

اس کا علاج یہ ہے کہ سوچو اور غور کرو کہ اگر کوئی انگریز ڈاکٹر یوں کہہ دے کہ ”میاں ٹھنڈا پانی تمہیں مضر ہے تم اس کے پاس بھی جانا ورنہ مر جاؤ گے“ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر کی اس نصیحت کا تم پر کیا اثر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ زندگی برباد ہو جانے کے خوف سے ٹھنڈے پانی جیسی لذیذ نعمت بھی تم سے چھوٹ جائے گی۔ حالانکہ یہ ایک انسان کا قول ہے اور انسان بھی کافر۔ پس اس میں چھوٹ کے بیسیوں احتمال نکل سکتے ہیں۔ پھر بھلا خداوند کریم کی مضر بتلائی ہوئی

خواہشات کو توڑنے میں کیا تاامل ہے؟ کیا اللہ اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی کافر طیب کے قول کے برابر بھی نہیں ہے؟ یا جسمانی مرض سے مرجانا کیا ہمیشہ آگ میں جلنے سے بھی زیادہ تکلیف والا ہے؟ پھر یہ بھی تو سوچو کہ جب تمہارا نفس اس قدر لذت پسند اور خواہشات کا پابند ہے کہ دنیا میں چند روز کے لئے معمولی لذتوں کا چھوڑنا بھی اس کو شاق گزرتا ہے تو یہاں ان ناپائدار لذتوں کے حاصل کرنے کی بدولت جب آخرت کی دائمی نعمتیں چھین گئیں تو ان کے چھوڑنے اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آگ میں جلنے کی وہ برداشت کس طرح کرے گا۔

تیسرا سبب اور اس کا علاج | تیسرا سبب یہ ہے کہ نفس نے تم کو کاہلی کا سبب پڑھایا اور یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میاں تو بے کی ایسی جلدی ہی کیا ہے آج نہیں توکل کر لیں گے غرض اسی طرح دن گزرتے رہتے ہیں اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس تعویق، اور تاخیر اور آج کل میں وقت برابر ہو جاتا ہے اور موت آجاتی ہے۔ پس اگر گناہ پر اصرار کرنے کا باعث یہ کاہلی ہوئی تو اس مضمون کو سوچنا چاہئے کہ انجام کا حال کسی کو معلوم نہیں کہ کب ہوگا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم کل زندہ بھی رہو گے اور توبہ نصیب ہو جائے گی؟

خوب یاد رکھو کہ ایسے ہی لوگ جنہم کا ایندھن نہیں گے جنہوں نے توبہ کرنے کو امر و فرما میں رکھا یہاں تک کہ موت نے آپکڑا۔

دوسرے یہ بھی سوچنے کے قابل بات ہے کہ جب نفس کو لذت کا چھوڑنا آج دشوار ہو رہا ہے تو بھلا کل کو جب کہ شہوت کی لذت اور مضبوط ہو جائے گی تو نفس سے کیونکر چھوٹ سکے گی۔ اس کی مثال

تو ایسی ہوگی جیسے تم کو کسی درخت کے اکھاڑنے کا حکم ہو جائے اور تم یوں کہو کہ جناب اس سال تو نہیں ہاں اگلے سال اکھاڑوں گا۔ حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ درخت کی جڑ دن بدن مضبوط ہوگی اور تمہاری قوت و قہر روز گھٹے گی اور ضعف بڑھے گا۔ پس جس درخت کو آج نہیں اکھاڑ سکے تو اس کو آئندہ سال کس طرح اکھاڑو گے۔

چوتھا اور پانچواں سبب
اور اس کا علاج

چوتھا سبب یہ ہے کہ نفس نے حق تعالیٰ کے عفو و کرم کا آرزو مند بنا رکھا ہے اور یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میاں خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہ ہی کیا ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ بسے گناہ بخش دے گا۔

خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور حیلہ جوئی ہے کہ شیطان نے اس ڈھرہ پر چڑھا کر اپنا کام بنالیا اور اس غرہ کو اپنی کار براری کا آلہ گردان لیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ "عقل مند وہی ہے جس نے اپنے نفس کو مطیع بنالیا اور مرنے کے بعد کام آنے والا ذخیرہ جمع کیا۔ اور احمق ہے وہ شخص جس نے خواہشات کا اتباع کیا اور پھر خدا سے عفو و کرم کا آرزو مند رہا۔"

پانچواں سبب یہ ہے کہ معاذ اللہ قیامت کے ہونے اور معاملہ آخرت کے پیش آنے میں شک یا شبہ ہے۔ اس کا علاج اخلاقی ذمہ کے خاتمہ میں بیان ہو چکا ہے وہاں دیکھو اور اس کے موافق عمل کرو۔

فصل

یوں تو تمام گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے مگر کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا تو نہایت ہی ضروری ہے۔ اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ

صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا
کبیرہ گناہ سے زیادہ مضر ہے

صغیرہ گناہ بھی اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ صغیرہ گناہ جب بار بار کیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ کسی کبیرہ گناہ کر لینے کی بہ نسبت قلب کو زیادہ سیاہ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ”کسی سخت پتھر پر ایک ایک قطرہ کا بار بار متواتر ٹپکنا اور یکبارگی موسلا دھار بارش کا برس جانا“ یہ ظاہر ہے کہ ایک قطرہ باوجود یکہ حقیر اور بہت ہی بے وقعت چیز ہے مگر بار بار پڑنے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن پتھر میں بھی سوراخ کر دے گا برخلاف موسلا دھار سینھ کے کہ اگرچہ وہ کئی لاکھ قطروں کا مجموعہ ہے مگر یکبارگی برسنے سے اس کا وہ اثر نہ ہو گا جو ایک قطرہ نے آہستہ آہستہ کر دکھایا تھا۔ اسی طرح چھوٹا گناہ آہستہ آہستہ قلب پر جو اثر کرتا رہتا ہے وہ کبیرہ گناہ کے یکبارگی اثر کی بہ نسبت بہت ہی اندیشہ ناک ہوتا ہے، اور اس کی کئی وجہ ہیں :-

اول وجہ تو یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کی ذہن میں وقعت نہیں ہوتی اور اس کو معمولی گناہ سمجھ کر بے پروائی کی جاتی ہے۔ برخلاف کبیرہ گناہ کے کہ اسکی بڑائی کے سبب امید ہے کہ اس سے بچنے اور باز آجانے کی طرف توجہ ہو جائے۔ اسی بنا پر ایک شیخ کا مقولہ ہے کہ جس گناہ کی بخشش نہ ہوگی وہ گناہ ہے جس کو بندہ معمولی سمجھتا اور کہتا ہے کہ کاش ساے گناہ ایسے ہی ہوتے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کو بسا اوقات انسان نعمت سمجھتا اور خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو اکثر کہتے سنہے کہ ”دیکھا میں نے اس کو کیونکر جواب دیا، کیسا بدلہ لیا، کیسی آبرو خاک میں ملادی، کیسا دھوکہ دیا، اور ظاہر ہے کہ گناہ پر خوش ہونا زیادہ مضرت رساں اور قلب کا سیاہ کرنے والا ہے۔

تیسرا سبب یہ ہے کہ اکثر حق تعالیٰ کی پردہ پوشی کو بہ نظر حقارت دیکھتا اور اپنی کرامت و بزرگی سمجھنے لگتا ہے، یعنی یہ خیال کرتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک ذی مرتبہ شخص ہوں کہ میرے گناہ ظاہر نہیں ہوئے۔ اور یہ خبر نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ گناہ زیادہ ہو جائیں اور یک لخت دھر پکڑا جائے۔ اور اسفل السافلین میں جھونک دیا جائے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کو صغیرہ ہونے کی بنا پر لوگوں میں ظاہر اور شائع کرتا پھرتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ تمام گناہگار بخش دیئے جائیں گے مگر گناہوں کا اعلان و افشاء کرنے والے لوگ نہ بخشے جائیں گے۔

پانچویں، اگر کسی عالم یا صوفی یعنی مقتدر سے کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے تو اس کا اثر اور بھی زیادہ بڑا پڑتا ہے کیونکہ عام لوگ اس کو دیکھ کر اس گناہ میں بیباکانہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پر گناہ کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، گویا یہ صغیرہ گناہ اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی جن لوگوں نے بھی اس گناہ کو

اختیار کیا ہے سب کا وبال اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ باقی رہنے والا گناہ ختم ہو جانے والے گناہ سے بدتر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس گناہ کا بقا رصغیرہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوا ہے پس خوش قسمت اس کی جو اپنے مرنے کے ساتھ اپنے گناہ بھی دنیا سے لے جائے۔

بنی اسرائیل میں ایک عالم نے جب اپنے گناہوں سے توبہ کی تو اس زمانہ کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ اگر اس کے گناہ میرے اور اس کے درمیان ہی رہتے تو میں بخش دیتا، مگر اس نے تو مقتدار بن کر میرے درمیان بندوں کو بھی گناہوں میں مبتلا کیا اور جہنم میں داخل کرایا۔

خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کرنا ہر گناہ سے ہر فرد بشر پر ضروری ہے۔ اور توبہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ دل میں خدا کا خوف ہو، لہذا مناسب ہے کہ خوف کی فضیلت بیان کر دی جائے۔

دوسری اصل

خوف کا بیان

حق تعالیٰ کا خوف جملہ نیک کاموں میں رغبت کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ خوف کرنے والوں کی شان میں حق تعالیٰ نے ہدایت، صحت، علم اور رضا کی محمود خصلتیں جمع فرمائی ہیں۔ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے، اس سے ہر شے ڈرنے لگتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”کسی بندہ کو دو خوف نصیب نہ ہوں گے، یعنی جو بندہ دنیا میں خدا کا خوف رکھے گا وہ آخرت میں بے خوف ہوگا، اور جو دنیا میں خدا سے نڈر رہا اس کو آخرت میں امن و اطمینان نصیب نہ ہوگا“

خوف کی حقیقت اور حاصل کرنے کا طریقہ؛

خوف کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ کسی آرزوئی تکلیف کے اندیشہ سے دل دکے اور ہوش پیدا ہو اور نظر اہر ہے کہ جب تک حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ کی معرفت حاصل نہ ہوگی، اس وقت تک خوف پیدا نہ ہوگا۔ اور جب یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا کہ خداوند تعالیٰ ہر چوٹی سے چوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پر ایسا قادر ہے کہ دم میں جو چاہے کرے کہ مخلوق میں کوئی شخص چوں بھی نہیں کر سکتا، تو اس وقت خوف

اور خشیت پیدا ہو جائے گا۔

پس اگر خوف پیدا کرنا چاہتے ہو تو حق تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی پر نظر کرو اور سوچو کہ جنت پیدا اور اس میں جانے والی مخلوق بھی اس کے لئے تجویز ہو چکی ہے، اسی طرح دوزخ بھی موجود اور اس کے سزاوار مخلوق بھی معین ہو چکی ہے اور سعادت و شقاوت یعنی خوش قسمتی و بد قسمتی کا قطعی حکم ہر شخص کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے جس میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور اس ازلی حکم کا کوئی روکنے والا نہیں۔ پس اے نفس معلوم نہیں کہ تیرے حق میں کیا حکم صادر ہوا ہے؟ اور تیرا خاتمہ کس حال پر ہونا لکھا ہے؟ ممکن ہے کہ توجنت میں جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تیرے لئے جہنم کی دائمی سزا تجویز ہوئی ہو۔

خوب یاد رکھو کہ انجام کے مخفی و پوشیدہ حال سے نڈر وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو حقیقی معرفت حاصل نہ ہو، لہذا مناسب ہے کہ ان کا ملین اور خاصانِ خدا کے حالات پڑھا اور سنا کر وجن کو معرفت میں کمال حاصل ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء و علماء و اہل بعیرت رحمہم اللہ تعالیٰ۔

دیکھو ان حضرات کو باوجود کمال درجہ تقرب کے کس قدر خوف تھا۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی جبریل امین میرے پاس وحی لیکر آئے تو خداوند جبار و قہار کے خوف سے لرزتے اور کانپتے ہوئے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قلب نماز کی حالت

۱۱ عراق کہتے ہیں کہ ثابت نہیں البتہ قیامت میں ایسا ہونے کی روایت کتاب العظمت میں ابوشیخ کی ہے

میں خوف کے سبب ایسا جوش مارتا تھا جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے اور اس جوش و خروش کی آواز ایک میل کی مسافت سے سنائی دیا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس دن کامل سبز جو درگہ کرتے رہے یہاں تک کہ آنسوؤں سے اس پاس کی زمین پر گھاس پیدا ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک پرند کو مخاطب بنا کر یوں فرمایا کہ اے کاش میں بھی تجھ جیسا پرند ہی ہوتا کہ شریعت و احکام خداوندی کا مکلف نہ ہوتا یا کاش پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ ”کاش میں درخت ہوتا کہ کاٹ لیا جاتا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ”کاش میں تو مہولی بسری ہو جاتی“

غرض خوب یاد رکھو کہ جن حضرات کو حق تعالیٰ کی بے نیازی اور جلال کی معرفت حاصل ہو وہ ہرگز بھی بے خوف اور نڈر نہیں رہ سکتے۔ نڈر ہونا انہیں غفلت شعار امرار کا شیوہ ہے جن کی نہ اپنے خاتمہ پر نظر ہے اور نہ اصلاح آخرت کی جانب توجہ۔ یہ غفلت کے پتلے اس بے وقوف پتے کی مثل ہیں جس کو زیریے سانپ سے بھی ڈر نہیں لگتا، مگر بچہ دوسرے کے سمجھائے سے سمجھ تو جاتا ہے، پس اے کاش جس طرح نا سمجھ بچہ اپنے سمجھ دار باپ کو سانپ سے ڈرتا اور بچتا ہوا دیکھ کر خود بھی بھاگتا اور عقل سیکھتا ہے، اسی طرح غافل و بیخبر مسلمان بھی اپنے محسن و مرنی و حانی طیبیوں اور خاصانِ خدا کی حالت خوف کے مشاہدہ سے عبرت پکڑیں۔

فصل

خوف درحقیقت ایک طاہک
خوف کی زیادتی مذموم و مضر ہے

ہے جو انسان کو سعادت

ابدی کی جانب دوڑاتا ہے۔ لہذا اسی حد تک پسندیدہ ہے جب تک نیکو کاری کا آلہ بنے۔ یعنی اتنا زیادہ نہ ہو کہ بیکار بنا دے اور مایوسی کی حد تک پہنچا کر اعمال چھڑا دے۔ ایسا حد سے بڑھا ہوا خوف جس سے ناامیدی پیدا ہو جائے شرعاً مذموم ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ”ایمان خوف اور امید کے بین بین ہے؛ پس خوف کے ساتھ جہار یعنی امید بھی ضروری ہے۔ البتہ گنہگار مسلمان کو خوف غالب رکھنا چاہئے اور جب دیندار بن جائے تو دونوں کو مساوی درجہ پر رکھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ”اگر اللہ پاک کا حکم صادر ہو کہ ساری مخلوق میں سے صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ اور اگر یہ فرمان صادر ہو کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے خوف ہے کہ وہ شخص کہیں میں ہی نہ ہوں“ یہ حالت مساوات ہے جس میں خوف و جہار دونوں کے پلے برابر ہیں۔

جوانی میں خوف اور بڑھاپے | یاد رکھنا چاہئے کہ جوانی و تندرستی کے زمانہ میں مسلمان کو خوف غالب رکھنا چاہئے کیونکہ اس غلبہ شہوت کے

زمانہ میں شہواتِ نفسانیہ کے توڑنے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے مہذب بنانے کو خوف کے کوڑے کی ضرورت ہے۔ اور بڑھاپے یا مرض میں جب کہ موت قریب ہو تو جہار یعنی امید غالب رکھنی چاہئے۔ کیونکہ

اول تو ضعف و نقاہت اور مرض کی وجہ سے کچھ ہوتا ہوا تا نہیں اور اگر اس حالت میں خوف غالب ہوا تو کچھ ہو رہا ہے اتنا بھی نہ ہو سکے گا بالکل ہی ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو مرتے وقت اپنے خدا کیساتھ نیک گمان رکھنا چاہئے :

ظاہر ہے کہ نیک گمان اسی وقت ہوگا جبکہ کچھ نیک اعمال بھی پاس ہوں۔

رجا اور ہوس کا فرق

کیونکہ انسان جب کاشت کے لئے زمین میں بیج ڈالتا ہے اور نیولانے یا پانی دینے کے متعلق اپنی جیسی سعی سب کچھ کر لیتا ہے تو اسی وقت خدا کے فضل پر بھروسہ کر کے پیداواری اور بوسے ہوسے کے کاٹنے کی امید رکھ سکتا ہے۔ اور جب بیج ہی نہیں ڈالا اور ایسی حالت میں اناج کی طلب و خواہش رکھی تو اس کو رجاء و امید نہیں کہتے، بلکہ تمنا اور ہوس کہتے ہیں اور تمنا و ہوس شیطانی دھوکہ ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جو بندے ایمان لائے اور ہجرت کر گئے اور فی سبیل اللہ جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں : اس سے معلوم ہو گیا کہ رجاء و امید ہی کوشش کے بعد ہوا کرتی ہے۔ جس طرح کاشتکار بونے جوتے کی پوری محنت کر لینے کے بعد منتظر ہوتا ہے کہ اگر آسمانی آفت سے حفاظت ہوگئی اور بجلی اور آگ وغیرہ سے کھیت کو حق تعالیٰ نے بچائے رکھا تو امید ہے کہ جتنا بیج ڈالا ہے ایک ایک کے بدلے ستر ستر ملکہ اس سے بھی زیادہ حاصل ہوں گے۔ اسی طرح مسلمان کو خدا کی طاعت میں پوری مشقت اٹھانے

اور مجاہدہ و ریاضت کرنے کے بعد امید رکھنی چاہئے کہ اگر حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے اعمال و افعال کو قبول فرمایا تو ایک ایک نیکی کا سات سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ خوفِ عذاب کے باعث معاصی اور خدا کی نافرمانیوں سے رکتنا چاہئے اور امیدِ رحمت کے سبب نیکیوں میں رغبت پیدا ہونی چاہئے۔ پس خوف کو اسی وقت معتبر سمجھو جب کہ وہ تم کو معصیت سے روکے اور گناہ کی جرأت نہ ہونے دے۔ اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو وہ خوف نہیں ہے۔ بلکہ عورتوں جیسی رقت قلبی اور وہم و خیال ہے جس کا کچھ اعتبار نہیں۔

اور چونکہ خوف جب کمال پر پہنچتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام زہد ہے اس لئے مناسب ہے کہ کچھ زہد کا بیان کر دیا جائے۔

✽

تیسری اصل زہد کا بیان

زہد علم کا ثمرہ اور شرح صدق کی علامت ہے | حق تعالیٰ فرماتا ہے " اے محمد

(صلی اللہ علیہ وسلم) اس مال و جاہ کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے کافروں کو دنیا کی تازگی کی جنس سے دے رکھا ہے کیونکہ اس سے مقصود ان کو فتنہ میں ڈالے رکھنا ہے۔ اور تمہارے پروردگار ہی کی عطا بہتر اور زیادہ پائدار ہے "

اور قارون ملعون کے قصہ میں ارشاد ہے کہ " قارون بن سلور کو ٹھاٹھ کے ساتھ جلوس میں نکلا اور بعض لوگوں کو یہ تزک و احتشام دیکھ کر حرص ہوئی تو جن لوگوں کو علم مرحمت ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ افسوس تم اس ناپائدار چیز کی حرص کرتے ہو، دیکھو حق تعالیٰ کا ثواب سب سے بہتر چیز ہے "

اس قصہ سے معلوم ہوا کہ زہد علم کا ثمرہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ " جو شخص صبح اٹھتے ہی دنیا کے غم میں گرفتار ہو جاتا ہے حق تعالیٰ اس کا دل پریشان کر دیتا ہے، اور ملتا اسی قدر ہے جتنا کہ اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اور جو شخص صبح اٹھتے ہی آخرت کی فکر میں لگ

جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کا قلب مطمئن رکھتا اور اس کی دنیا کی خود حفاظت و کفالت فرماتا ہے اس نیک بندے کا دل غنی کر دیتا ہے اور اتنی دنیا مرحمت فرماتا ہے کہ یہ مٹنے پھیرتا ہے اور دنیا اس کے سمجھے سمجھے بھاگی چلی آتی ہو۔
 حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا شرح صدر کر دیتا ہے“ اس کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ ”اس کے قلب میں ایک نور داخل فرما دیتا ہے، جس سے اس کا سینہ منشرح ہو جاتا ہے“ صحابہؓ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اس کی شناخت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ”دنیا سب سے عتی اور دین کی جانب توجہ اور موت سے پہلے موت کا انتظام کرنا شرح صدر کی خاص پہچان ہے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جس کو حق تعالیٰ زاہد بناتا ہے اس کے قلب میں حکمت القار فرماتا ہے اور دنیا کی بیماری و علاج سے آگاہ کر دیتا ہے اور اس جہان فانی سے بے لوث باہر نکال کر دارالسلام میں پہنچا دیتا ہے؟ اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ ”صاحبو! حق تعالیٰ سے حیار کرو“ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حیا تو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ”جہاں رہنا نہیں ہے وہاں مکانات بناتے ہو اور جو کھا نہیں سکتے دھج کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ بندہ کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جبکہ گوشہ مگنماحی میں پڑے رہنے کو شہرت سے زیادہ پسند کرے اور دنیا

۱۔ ابن مبارک و ابن ابی شیبہ و فریابی وغیرہم ۲۔ تہ کشادہ ۳

۴۔ ابن ابی الدنیا۔ مضمون بہت حدیثوں میں ہے ۵۔ گمے بے لاگ و بے آلودگی ۶

کے متعلق ہر شے کی قلت کو اس کی کثرت سے زیادہ محبوب سمجھے، خوب سمجھ لو کہ جب انسان دنیا میں زاہد بنتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جب وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے تو مخلوق کی نظروں میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔

زہد کی حقیقت اور ثمرہ و اثر | حقیقی زہد یہ ہے کہ انسان دنیا کے مال و متاع کی جانب التفات نہ کرے اور باوجود اس کے حاصل کرنے کی قدرت کے پھر اس کی جانب متوجہ نہ ہو۔

اور زہد کی اصل وہ نور اور علم ہے جو اللہ کی طرف سے بندہ کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سینہ کھل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کے جملہ ساز و سامان مکھی کے پر سے بھی زیادہ حقیر اور آخرت ہی بہتر و پائدار ہے۔ جس وقت یہ نور حاصل ہوتا ہے تو آہ حقیر دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں اتنی بھی وقعت نہیں رہتی جتنی کسی بیش قیمت جواہر کے مقابلہ میں ایک پٹے پرانے پیچھے کی وقعت ہو کرتی ہے۔

اور زہد کا ثمرہ یہ ہے کہ بقدر ضرورت و کفایت دنیا پر قناعت حاصل ہو جائے۔ پس زاہد اسی مقدار پر کفایت کیا کرتا ہے جتنا کسی مسافر کو سفر کا گوشہ اپنے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

اور وہ ضروری سامان جس کی ہر شخص کو احتیاج ہے یا طعام ہو یا لباس یا اثاث البیت۔ اور ہر ایک میں زہد کے مراتب اور مدارج ہیں جن کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔

طعام میں مدت کے اعتبار سے زہد کے مراتب | طعام کی ضرورت رفع کرنے میں زہد تین اعتبار سے ہوتا ہے

یعنی مدت اور مقدار اور جنس۔

پس مدت کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کا زہد تو یہ ہے کہ صرف ایک وقت کے کھانے پر قناعت کرے یعنی اگر صبح کو بھوک رفع ہو جائے تو شام کیلئے کچھ پاس نہ ہو اور شام کو پیٹ بھر جائے تو صبح کے لئے کچھ ذخیرہ نہ ہو۔
اوسط درجہ یہ ہے کہ مہینہ بھر یا چالیس دن کی خوراک مہیا ہو اس سے زیادہ کی پرواہ نہ ہو۔

ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف سال بھر کا ذخیرہ جمع کر لیا جائے اور سال سے زیادہ کا سامان جمع کرنا تو زہد سے بالکل خارج ہے۔

البتہ اگر کسی قسم کا ذریعہ کسب اور تحصیل معاش کے لئے دنیا کا کوئی مشغلہ نہ ہو تو سال سے زیادہ کا ذخیرہ جمع کر لینا بھی زہد کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیس درہم تھے جن پر شیخ نے کامل بیس سال قناعت کی تھی، چونکہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اس لئے بیس سال کا ذخیرہ رکھنا زہد کے خلاف نہ ہوا۔

مقدار کے اعتبار سے مراتب زہد | طعام میں مقدار کے اعتبار سے ادنیٰ درجہ کی مقدار جس کو زہد کا

اعلیٰ درجہ کہنا چاہئے نصف رطل یعنی پاؤ سیر اناج ہے۔ اور اوسط درجہ کی مقدار آدھ سیر۔ اور اعلیٰ مقدار جو زہد کا ادنیٰ درجہ ہے سیر بھر غلہ ہے۔ پس جس نے اس سے زیادہ مقدار کھائی تو سمجھو کہ زہد کے خلاف کیا۔

جنس کے اعتبار سے مراتب زہد | جنس کی حیثیت سے اعلیٰ درجہ کا زہد اس جنس کے کھانے پر قناعت

کرنا ہے جس میں غذائیت پائی جائے اگرچہ اناج کی بھوسی ہی کیوں نہ ہو۔

اور اوسط درجہ جو کی روٹی ہے۔ اور ادنیٰ درجہ گیہوں کے بے چھنے آنے کی روٹی کھانا ہے۔ اور اگر آٹا چھان لیا تو اس کا نام زہد نہیں بلکہ تنعم اور تلذذ ہے۔ اور ترکاری میں اقل درجہ کی ترکاری جو زہد کا اعلیٰ درجہ ہے سرکہ اور سبزی اور نمک کا استعمال ہے۔ اور اوسط درجہ چکنائی کا استعمال کرتا ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کی ترکاری جو زہد کا سب سے نیچے کا درجہ ہے گوشت کھانا ہے، بشرطیکہ ہفتہ میں صرف ایک یا دو بار ہو۔ اگر ہمیشہ گوشت کھانے کی عادت ہوگئی تو زہد سے بالکل باہر ہو گیا۔

دیکھو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”چالیس چالیس دن گذر جاتے تھے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کردہ میں آگ بھی نہیں سلگتی تھی یہ معتبر ذریعہ سے ثابت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمایا کبھی تین دن بھی گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَبِيبِكَ وَصَفِيكَ بِقَدْرٍ زُهْدٍ وَكَمَالٍ۔“

لباس کے متعلق زہد کے درجے | لباس میں اعلیٰ درجہ کا زہد یہ ہے کہ جس سے ستر چھپ جائے۔ اور سردی گرمی دفع ہو سکے۔

اور ادنیٰ درجہ کا زہد یعنی اعلیٰ درجہ کا لباس یہ ہے کہ کسی کھر دے کپڑے کا کرتہ یا جامہ اور ایک رومال رکھے۔ پس اگر دو کرتے بھی پاس ہوں گے

تو زہد ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ زہد میں کم سے کم یہ تو ضرور ہونا چاہئے کہ اگر پہننے ہوئے کپڑوں کو دھونے کی ضرورت پیش آئے تو دوسرا جوڑا پاس نہ نکلے بلکہ رومال باندھ کر دھولے اور پھر ان کو پہن لے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ”بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے صوت کی ایک چادر اور ایک موٹا کرتہ نکال کر مجھ کو دکھایا اور فرمایا کہ ان دو کپڑوں میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین کا ایک نیا جوڑا پہنا اور پسند آیا تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور فرمایا کہ مجھے یہ نعلین اچھی معلوم ہوئیں اور اندیشہ ہوا کہ حق تعالیٰ غصہ نہ ہو جائے اس لئے میں تواضعاً سرسجود ہو گیا یہ فرما کر آپ باہر تشریف لائے اور جو مسکین سب سے پہلے نظر پڑا اس کو مرحمت فرما دیا“

حضرت عمر فاروقؓ کے قسب میں بارہ پوندر گئے گئے تھے جس میں بعض چمڑے کے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ”مقتدر پرضوری ہے کہ ادنیٰ حیثیت کے لوگوں کا سالباس پہننے تاکہ امرار اور اہل مال اس کا اقتدار کریں اور فقراء و نادار اپنے کو بنظر حقارت نہ دیکھیں۔

مسکن میں ادنیٰ درجہ کا مسکن جو
مکان کے متعلق زہد کے درجے
 زہد کا اعلیٰ درجہ ہے یہ ہے کہ
 مسافر خانہ یا مسجد کے کسی حجرے میں زندگی گزار دے۔ اور اعلیٰ درجہ کا

لے بخاری و مسلم میں صحابی کا نام ابو بردہ اصل میں بھی ہے اجماع العلوم میں بھی ہے۔

لا در حدیثوں میں بھی ہے، مترجم نے سہواً ابو ہریرہ لکھ دیا ہے ۱۲

مسکن یہ ہے کہ سکونت کے لئے کوئی خاص جگہ تجویز کر لے یعنی بقدر ضرورت ایک حجرہ خواہ خرید لے یا کرایہ پر لیے بشرطیکہ حاجت سے زیادہ اس میں وسعت نہ ہو اور نہ اس کی اونچی اونچی دیواریں ہوں نہ قلعی چونا کھگل۔ کیونکہ کھگل یا استرکاری کے مکانات میں رہائش تو زہد سے خارج ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم مکان میں چونا کی استرکاری کر رہے تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ مہیاں وقت تو اس سے پہلے برابر ہو جانے والا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ انسان کو ناپائدار زندگی گزارنے کے لئے اس استحکام و پائداری کی کیا ضرورت ہو؟ موت آجائے گی اور یہ یہیں دھرا رہ جائے گا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے رہائش کے لئے پھونس کا ایک جھونپڑا بنا رکھا تھا اسی میں ایام گزاری فرماتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا نبی اللہ ایک گھر بنا لیجئے تاکہ آرام ملے۔ آپ نے فرمایا کہ مہیاں مرنیوالے کیلئے تو یہ پھونس کا گھر بھی بہت ہے۔“

حدیث میں آیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو شخص مکان بنا لے گا قیامت کے دن اس کو تکلیف دی جائے گی کہ اس مکان کو سر پر اٹھائے۔ پس اب تم خوب سمجھ لو کہ ضرورت کس چیز کا نام ہے اور کس مقدار و حیثیت کے مکان سے رفع ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جس حد تک گرمی و سردی رفع ہو وہ تو ضرورت میں داخل ہے اور اس سے زیادہ سجاوٹ یا وسعت تو عبث و بیکار اور آخرت کے لئے مخدوش و خطرناک ہی ہے۔

اثاث البیت کے متعلق زہد کے درجے | اثاث البیت میں کئی درجے ہیں۔
اوتنی درجہ کا سامان، جس کو

زہد کا اعلیٰ درجہ کہنا چاہئے، وہ ہے جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ وعلیٰ نبینا
السلام کا حال تھا کہ ایک کنگھا اور ایک آنجورہ پاس تھا ہی اثاث البیت تھا
اور یہی سفر و حضر کا سامان۔ ایک بار چلے جا ہے تھے کہ ایک شخص نظر پڑا جو انگلیوں
سے کنگھے کام لے رہا تھا اور بال درست کر رہا تھا حضرت روح اللہ نے کنگھا
پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ تو ضرورت سے زیادہ چیز نکلی۔ اب آنجورہ رہ گیا اس کو لیکر
آگے چلے تو ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ کے پتلو سے پانی پی رہا ہے۔ پس آنجورہ بھی
پھینک دیا اور فرمایا کہ خدا کے عطا کئے ہوئے بدن ہی کے کھنصوے جو کام نکل آئے
اس کے لئے دوسرا انتظام کرنا امر فضول ہے۔

اوسط درجہ یہ ہے کہ معمولی اور خستہ برتن رکھے اور وہ بھی ہر قسم کا ضرورت
کے لئے ایک عدد سے زیادہ نہ ہو اور اس میں بھی یہ لحاظ ہے کہ جہاں تک ہو سکے
کئی کئی ضرورتیں ایک ہی برتن میں رفع ہو جاویں چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے شہر
حصص کے حاکم حضرت عمر بن سعدؓ سے دریافت کیا کہ کیوں صاحب تمہارے گھر میں
دنیا کی ضرورتوں کے لئے کیا کیا اسباب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت
ایک تو لاشچی ہے کہ اس سے تکیہ کا کام لیکر سہارا لگالیتا ہوں اور اسی سے موذی
جانور سانپ بچھو وغیرہ کو مار دیتا ہوں، اور ایک تھیلا ہے جس میں کھانا رکھ لیتا
ہوں اور اسی میں بشرط ضرورت سراور کپڑا وغیرہ دھولیتا ہوں اور ایک برتن ہے جس
میں اتنا پانی آجاتا ہے جو پینے اور وضو کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے بس یہ چار

عدومیرے پاس موجود ہیں اور ساری ضرورتیں الٹ پھیر کر اسی میں پوری ہوجاتی ہیں۔ حضرت فاروقؓ یہ فرما کر کہ ”سچ کہتے ہو“ خاموش ہو رہے۔

تم نے سنا ہو گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جس پر امتِ حیات فرماتے تھے ایک تو چرمی تکیہ تھا جس میں لیفہ گھاس بھری ہوئی تھی اور ایک گیل تاجا غرض زاہدوں کے یہ حالات ہیں جو نمونہ کے طور پر بیان کر دے گئے۔

تعم پر افسوس کرو اور
زاہدوں کی صحبت رکھو

اگر اس مرتبہ کمال کے حاصل کرنے سے خواہ مخواہ محروم رہو تو کیا اس سے بھی گئے گندے ہو کہ اس محرومیت پر افسوس ہی کرو تاکہ زاہد کی قلب میں محبت اور اس کے حصول کی خواہش تو باقی رہے۔ نیز اس کا ہمیشہ خیال رکھو کہ لذت پسند اور متعم امراء کے قرب کی بہ نسبت اللہ کے زاہد بندوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کرو اور جہاں تک بھی ہو سکے زاہدوں کے مثل بننے اور بلند درجہ کے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔

فصل

زاہد کے درجے | زاہد کے کئی درجے ہیں:

ایک تو یہ کہ نفس اگرچہ دنیا کی طرف مائل ہو مگر اس کو حیرانہ التفات بنایا جائے اور دنیا حاصل کرنے سے زبردستی روکا جائے۔ اس حالت کو زاہد کہنا تو ٹھیک نہیں معلوم ہوتا البتہ اگر تڑپا کہا جائے اور زاہد کی ابتداء سمجھا جائے تو مناسب ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ نفس دنیا سے اتنا متنفر ہو کہ اس کی طرف مائل ہی نہ ہو اور سمجھ جائے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا یکجا ہونا چونکہ ناممکن ہے اس لئے آخرت کی لذتوں کے حاصل کرنے میں دنیا کے مال و متاع پر اس طرح خاک ڈال دینی چاہئے جس طرح کسی بیش بہا جوہر کے خریدنے میں چند روپے کو خرچ کرنے میں دریغ نہیں ہوتا بلکہ روپیہ لے کر نہایت خوشی سے جوہر لیا جاتا ہے، ایسے ہی دنیا کا ساز و سامان چھوڑ کر بڑی مسرت کے ساتھ آخرت کی نعمتیں حاصل کر لی جائیں۔

دنیا کی رغبت و نفرت و نلوں کا
تیسرا درجہ یہ ہے کہ دنیا کے مال و متاع کا عدم اور وجود برابر ہو جائے اور یہ خیال ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ

حق تعالیٰ کے میٹھا خزانوں کے بھڑخار اور دریائے ناپید اکنار کا ایک قطرہ ہے پس اگر مل جائے تو کچھ مسرت نہیں اور اگر نہ ملے یا آیا ہوا ہاتھ سے چلا جائے تو کچھ مسرت نہیں۔ اس درجہ میں نفس نہ تو دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ اس سے متنفر ہوتا ہے اور یہی زہد کے کمال کا درجہ ہے۔ کیونکہ تنفر بھی ایک قسم کی توجہ ہے اور اس شے کے با وقعت ہونے کی علامت ہے۔ اس لئے کہ جس شے کی وقعت ذہن سے نکل جایا کرتی ہے اس کی دونوں جانبیں یعنی تنفر اور توجہ برابر ہو جایا کرتی ہے۔

ایک مرتبہ حضرت رابعہ عدویہ کی مجلس میں لوگوں نے دنیا کی مذمت بیان شروع کی تو آپ نے فرمایا کہ ”دنیا کی قدر و منزلت تمہارے دلوں میں ہے جو جب ہی

تو تم اس کی مذمت کر رہے ہو بھلا ایک ذلیل اور بے قدر شے کی بھی کوئی قیمت
کیا کرتا ہے؟

خوب یاد رکھو کہ جب دنیا کی وقعت قلب سے جاتی رہتی ہے تو رغبت اور
نفرت دونوں سے انسان خالی الذہن ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ
صدیقہ کے پاس ایک لاکھ درہم آئے اور آپ نے ان سے نفرت نہیں کی بلکہ ان
کو لے لیا اور اسی دن مساکین پر تقسیم فرما کر خرچ کر دیا۔ آپ کی خادمہ نے عرض
بھی کیا کہ لے ام المؤمنین ایک درہم کا گوشت تو خرید لیتے جس سے آپ آج
روزہ افطار فرما لیتیں تو آپ نے جواب دیا کہ اگر پہلے یاد دلاؤ تو یہ بھی کر لیتے
اب تو کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ درجہ غنا کہلاتا ہے۔ پس نا عاقبت اندیش
جاہل صوفی دھوکہ کھاتے اور اپنے مال کی بڑھوتری و حرص کو غنا کا درجہ سمجھ
جاتے ہیں جنہی یوں خیال کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے قلب کو دنیا سے علاقت نہیں
رہا اس لئے ہمیں یہ مال و متاع کی کثرت مضر نہیں ہے، حالانکہ ان کا یہ خیال
شیطانی دھوکہ ہے کہ امتحان کرنے سے اس کی کھوٹ معلوم ہو جائے گی۔
مثلاً اگر سارا مال یک نخت چوری ہو جائے تو دیکھو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟
اگر اپنا مال چوری جانے کا اسی قدر اثر ہو جتنا کسی اجنبی کا مال چوری چلے
جانے سے ہوتا ہے تب تو سمجھو کہ بیشک ان کے قلب کو مال سے محبت
نہیں ہے، اور ان کے نزدیک مال کا رہنا اور چلا جانا دونوں برابر ہیں۔
زہد سے بھی زہد ہونا اعلیٰ درجہ ہے | غرض زہد کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ
زہد سے بھی زہد حاصل ہو جائے

یعنی دنیا کی جانب سے بے اتفاقی کو بھی وقعت کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ یوں سمجھے کہ دنیا کوئی چیز بھی ہو جس کا چھوڑنا ہمت و بہادری سمجھا جائے۔ یا مسرت کی نظر سے دیکھا جائے۔ اس کی تو اہل بصیرت کے نزدیک اتنی ہی قدر نہیں ہے جتنی کسی بڑے بادشاہ کے نزدیک ایک پیسہ کی قدر ہوا کرتی ہے، اس بے حیثیت دنیا کو چھوڑ کر یہ سمجھنا کہ ”ہم نے کچھ چھوڑ دیا“ حقیقت میں اس کے درجہ کا اس کی حیثیت سے بڑھانا ہے۔

اس کی مثال تو ایسی سمجھو جیسے کوئی شخص شاہی دربار میں داخل ہونا چاہے اور اس کو دروازہ پر بیٹھا ہوا کتا داخلہ سے روک رہا ہو پس یہ اس کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دے تاکہ کتا اس کے کھانے میں لگ جائے اور یہ اپنے مطلوب کے دربار میں جا داخل ہو، اسی طرح شیطان حق تعالیٰ کے دروازہ کا کتا ہے جو سالک کو مطلوب تک پہنچنے سے روک رہا ہے اور ساری دنیا روٹی کے ایک ٹکڑے سے بھی زیادہ بے وقعت ہے جس کو اس کے سامنے ڈال کر سالک نے اپنے مطلوب تک پہنچنے کا راستہ صاف کر لیا ہے۔ پس تم ہی سوچو کہ شاہی دربار کی حاضری کا اعزاز حاصل کرنے کے لئے جو کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈالا گیا ہے نہ اس کی ذہن میں وقعت ہوگی اور اس کو قابل ذکر و خیال امر سمجھا جائے گا بلکہ روٹی کے ٹکڑے اور ذہنی بادشاہ میں تو کچھ مناسبت ہی معلوم ہوتی ہے کہ دونوں ایک دن فنا ہونے والے ہیں، پس فانی شے کے حصول کے لئے ایک فانی شے کا ہاتھ سے کھودینا جب وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تو دنیا اور آخرت میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اس لئے کہ اگر دنیا لاکھوں بھی ہوں گی تو وہ بھی ایک دن فنا ہو جائیں گی۔ پس آخرت کی جاوید نعمتوں اور اس

پاندار ملک کی دائمی سلطنت حاصل کرنے کے لئے اگر دنیا کو ہاتھ سے چھوڑا جائے اور شیطان کے حوالہ کر دیا جائے تو اس کا خیال اور ذکر ہی کرنا فضول ہے۔

زہد کے اسباب | زہد کے اسباب متعدد ہیں۔ کیونکہ کبھی تو دنیا کا خوف اور عذاب کا اندیشہ زہد کا سبب بن جاتا ہے اور اس زہد کو خائفین کا زہد کہتے ہیں اور یہ سالکین طریقت کے نزدیک ادنیٰ درجہ ہے۔ اور کبھی اخروی نعمتوں اور لذتوں کی رغبت زہد کا باعث ہو جاتی ہے اور اس کو راجحین کا زہد کہتے ہیں۔ اور یہ درجہ پہلے درجہ سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ رجا یعنی امیدِ محبت کو مقتضی ہے اور محبت کی فضیلت تم کو معلوم ہو چکی ہے۔

جملہ ماسوی اللہ سے زہد ہونا | تیسرا درجہ جو سب میں اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ ماسوی اللہ کی جانب سے تو جہاں اعلیٰ زہد ہے !!! نفس کا غیر اللہ کو حقیر سمجھ کر چھوڑ کر دینا

زہد کا باعث ہو، اس کو حقیقی زہد کہتے ہیں۔ کیونکہ پہلے دونوں درجوں کے زہد تو ایسے ہیں کہ جیسے کسی نافع سودے کی خرید و فروخت ہوتی ہے کہ ایک حقیر چیز کو اس لئے چھوڑ دیا تاکہ تکلیف دینے والی روح فرسا مصیبت اس کی وجہ سے دفع ہو جائے یا کئی گنی بہتر اور نافع چیز ہاتھ آجائے اور اس درجہ میں ماسوی اللہ کی جانب التفات کرنے ہی کو فضول سمجھا گیا ہے، کیونکہ وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پس اس درجہ میں حق تعالیٰ کے سوائے جو چیز بھی

خواہ مال ہو یا جاہ یا اور کوئی ایسی شے جس سے عموماً لذت حاصل ہوا کرتی ہو سب ہی سے زہد حاصل ہو جاتا ہے۔ برخلاف پہلے درجوں کے کہ ان میں صرف مال سے زہد حاصل ہوتا ہے جاہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اور مال میں بھی بعض انواع سے زہد ہوتا ہے اور بعض سے نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ان درجوں کے ضعیف ہونے کی ہے۔ کیونکہ انسان کو جاہ کی محبت مال کی بہ نسبت زیادہ ہوا کرتی ہے اور جس کی محبت زیادہ ہو اسی سے زہد حاصل ہونا قابل اہتمام و توجہ بھی ہے۔

فصل

زہد اور فقر میں فرق | زہد کے معنی یہ ہیں کہ باوجود دنیا حاصل کر سکنے کے دنیا سے ایسا بے التفات ہو جائے کہ دنیا اس کے پیچھے بھاگے اور یہ اس سے دامن چھڑائے، اور اگر معاملہ برعکس ہو کہ یہ دنیا کو حاصل کرنا چاہے مگر دنیا اس کے ہاتھ نہ آئے تو اس کو زہد نہیں کہتے بلکہ اس کا نام فقر ہے اور فقر کا درجہ زہد کے برابر نہیں ہے۔ ہاں فقر کو تو نگرہی پر فضیلت ضرور ہے کیونکہ تو نگرہی میں دنیا کی لذتوں سے دل بستگی ہو جاتی ہے اور اس لئے مرتے وقت ان مرغوبات کے چھوڑنے کی حسرت ہوا کرتی ہے اور دنیا کو یا جنت معلوم ہوتی ہے اور آخرت قید خانہ۔ برخلاف فقر کے کہ اس حالت میں لذتوں سے اگرچہ جبراً قہراً باز رکھا گیا ہو تاہم چونکہ کبھی کسی چیز کا ذائقہ اور مزہ منہ کو نہیں لگتا اس لئے مرتے وقت کسی چیز کی محبت میں دل نہ اٹکے گا بلکہ دنیا کو دارالالام اور تنگدستی کا گھر سمجھے گا اور آخرت کی

آزادی و خوش عیشی کا گھر اور جنت معلوم ہوگی۔

اس میں شک نہیں کہ فقر بھی اللہ کی بڑی نعمت

فقر کی فضیلت

اور سعادت اخروی کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”حق تعالیٰ اپنے نیک بندے کو دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسے تم اپنے عزیز بیمار کو کھانے پینے کا پرہیز کرتے ہو میری امت کے فقراء جنت میں امراء سے پانچ سو برس پہلے داخل ہو جائیں گے۔ جس وقت کسی فقیر کو دیکھا کرو خوش ہو جا یا کرو اور کہا کرو کہ مرجا صالحین کے طریقہ والے مرجا ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار عرض کیا تھا کہ بارالہا آپ کو کون بندے محبوب ہیں۔ بتلائیے تاکہ میں اُن سے محبت کروں۔ ارشاد ہوا کہ ”فقیرین کو لوگ پاس بھی نہ کھڑا ہونے دیں“

یاد رکھو کہ اگر فقیر اپنے حال پر قانع ہو اور طلب مال کا زیادہ حرص نہ ہو تو اس کا درجہ زاہد کے قریب قریب ہی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”مبارک ہو اس کو جس کو اسلام کی ہدایت ہوئی اور بقدر کفایت معاش علی اور وہ اس پر قانع ہوا“ قانع فقیر خدا کو بہت پسند ہے۔ حضرت اسمعیلؑ پر وحی نازل ہوئی تھی کہ ”اے اسمعیل مجھے شکستہ لوگوں کے پاس ڈھونڈا کرو“ حضرت اسمعیلؑ نے دریافت کیا بارالہا وہ کون لوگ ہیں، ارشاد ہوا کہ ”مبارک فقیر“ خلاصہ یہ ہے کہ اگر فقر کے ساتھ قناعت اور صبر و رضا بھی ہو تو نور علی نور اور اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے اور چونکہ زہد کی ابتداء فقر پر صبر کرنا ہی ہے اس لئے صبر کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

صبر کا بیان

حق تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لئے اتنی صفات جمع فرمائی ہیں جو دوسروں کے لئے جمع نہیں فرمائیں، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ ”صبر کیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں پر ان کے پروردگار کی رحمتیں ہیں اور جہر بانی اور وہی راہ یاب ہیں، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بیشمار دیا جائیگا“ وغیرہ وغیرہ۔ کلام مجید میں کچھ اور پڑھ کر صبر کا ذکر آیا ہے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”صبر نصف ایمان ہے۔ اور جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے، جس شخص تک کو یہ خصلت مرحمت ہوئی وہ بڑا سعادت نصیب ہے، شب بیدار اور صائم اللہ ہرے اس کا درجہ افضل ہو۔

صبر کے حقیقی معنی ہو آئے نفس کے مقابلہ میں خدا کے حکم پر مستقل اور ثابت قدم رہنے کے ہیں۔ اور یہ صرف انسان ہی کو حاصل

صبر کے معنی اور انسان کے ساتھ اس کا اختصاص

ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس پر دو مخالف لشکر مسلط اور حملہ آور ہیں جن میں ایک خدائی لشکر یعنی فرشتوں اور عقل و شریعت کا لشکر ہے، جن کا مقصد وہی

۱۔ ابو نعیم ص ۳ ۲۔ غزالی اور کنوز الحقائق ۳۔ عراقی کہتے ہیں کہ ملی نہیں ۴۔ خواہش ۵

کہ انسان کو اپنے قابو میں لائیں اور ہدایت پر قائم رکھیں۔ اور دوسرا
 شیطانی لشکر یعنی غیظ و غضب اور نفس کی خواہشوں اور اس کے اسباب
 کا لشکر ہے جو چاہتا ہے کہ انسان کو اپنے قبضہ میں رکھے اور پابند ہو اور ہوس
 بنائے۔ انسان کو باخ ہو کر دونوں میں امتیاز کرنا اور شیطانی گروہ سے
 جنگ و جدل کرنا پڑتا ہے۔ پس اگر عقل کا غلبہ ہو کہ دین اسلام اور شریعت
 محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) پر استقلال نصیب ہو تو صبر کا مرتبہ اس
 کو حاصل ہو گیا۔ اور بہائم میں صرف شہوات و خواہشات کا مادہ ہے عقل
 اور دین کا شعور نہیں ہے، اور فرشتوں میں صرف قرب خداوندی کی اعتقاد
 پیدا کی گئی ہے وہ شہوات نفسانی اور غیظ و غضب سے بالکل مستزہ ہیں کہ
 ہر وقت تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے ہیں اور جاتے ہی نہیں کہ شہوت
 کیا چیز ہے؟ لہذا صبر کا مرتبہ ان دونوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا
 اور انسانوں میں چونکہ دونوں متفقہ مقصد موجود ہیں یعنی خواہشات
 نفسانیہ بھی ہیں اور جلا بڑا سمجھنے کا شعور اور عقل و فطرت سلیمہ بھی موجود ہے۔
 پس ایک کو مغلوب اور دوسرے کو غالب کرنا جس کا نام صبر ہے انسان ہی کے
 لئے مخصوص ہے۔

یاد رکھو کہ جب یہ دونوں حالتیں اپنا اپنا رنگ جمانا چاہتی ہیں تو اس
 وقت انسان کو عقل سے کام لینے اور اپنا انجام سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے
 تاکہ دین کو غالب رکھ کر مقام صبر پہنچے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے
 مریض کو تلخ دوا دی جاتی ہے تو طالب لذت و لذتہ اور مزہ تو یہ چاہتا ہے کہ

اس کو پاس بھی نہ آنے دے ، اور عقل چاہتی ہے کہ اگرچہ اس کی تلخی ناگوار گزرے گی مگر آنکھیں بند کر کے حیرا و قہر اُپنی لی جائے تاکہ شفا جلد حاصل ہو ، پس اگر عقل کو غلبہ ہوگا تو بیشک دوا کی تلخی پر صبر کیا جائے گا ۔ اسی طرح اگر دینی معاملہ میں عقل اور فطرت سلیمہ کو غلبہ ہوگا تو ضرور ہے کہ ریاضت اور محابہدگی و شواہدوں کو ضرور برداشت کیا جائے گا ۔ اور چونکہ ایمان نام ہے علم اور عمل کا اور عمل کی دو جانبیں ہیں جن میں بعض کا ذکر کرنا مقصود ہے اور بعض سے باز رہنا ، اسی طرح اخلاق و عادات میں عادتِ محمودہ سے آراستہ ہونا ضروری ہے اور خصائلِ رذیلہ سے خالی اور پاک رہنا لازمی ہے ۔ اور یہ درجہ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہو سکتا ، لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو اَدھا ایمان فرمایا ہے ، اور چونکہ صبر کبھی شہوت کے مقابلہ میں ہوتا ہے اور کبھی غصہ کے مقابلہ میں اور روزہ شہوت کے توڑنے کا نام ہے لہذا روزہ کو نصف صبر ارشاد فرمایا ہے ۔

یاد رکھو کہ صبر کے تین درجے ہیں ۔

صبر کا اعلیٰ درجہ | اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ شہوت اور ہوائے نفس کے مادہ ہی کا قلع قمع ہو جائے کہ اس کو مقابلہ کی قدرت ہی نہ ہے اور اس پر ثبات و بقا نصیب ہو ۔ اور انھیں نفوس کو نفسِ مطمئنہ کے خطاب سے مخاطب بنا کر مرتے وقت بشارت دی جائے گی ۔ کہ ” اے نفسِ مطمئنہ چل اپنے پروردگار کی طرف کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی “

۱۲ لے ابو نعیم صحیح

۱۳ لے ابن ماجہ صحیح

صبر کا ادنیٰ درجہ اور اعلیٰ آثار

سب میں ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ
ہو اے نفسانی غالب اور قلب

شیطان لشرکے حوالہ ہو جائے اسی خطرناک حالت والوں کو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "میرا فرمان صادر ہو چکا کہ میں تم سے جہنم بھر دوں گا یہ اللہ پناہ میں رکھے"۔ اس کی دو علامتیں ہیں۔

ایک یہ کہ ایسا شخص کہا کرتا ہے کہ "مجھے توبہ کا شوق تو ہے مگر مجھ سے ہونہیں سکتی۔ اور اسی لئے اب اس کی خواہش بھی نہیں رہی"۔ یہ یاں اور ناامیدی کا درجہ ہے جو مہلک ہے اور اور جانبری کی امید نہیں۔

دوسری علامت یہ ہے کہ توبہ کا شوق بھی نہ ہے اور کہنے لگے اللہ رحیم و کریم ہے اسے میری توبہ کی کچھ پروا نہیں سے اگر توبہ کئے بغیر وہ مجھ کو جنت میں بھیج دے گا تو اس سے جنت جیسی وسیع جگہ چھوٹی نہیں پڑ جائیگی۔ اور خدا کی رحمت شاملہ میں کچھ کمی نہ آجائے گی۔ یہ بیچارہ کم عقل متحیر ہے۔ اس پابند ہوا دہوس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مسلمان شخص کافروں کے ہاتھ میں قید ہو جائے اور کافراں کو کبھی خنزیروں کے چرانے اور انکے کھلانے پلانے کی خدمت سپرد کر دیں اور کبھی اس کی گردن اور گھر پر شراب کے پیے لے کر اپنے گھروں تک لے جائیں اور یہ اس ذلیل حالت کو ذلیل نہ سمجھے مگر جہلا اس کی نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے، تمہیں بتلاؤ کہ اگر بادشاہ کی کسی پیاری اولاد کو بچہ کر کسی ذلیل و بے عزت غلام کے حوالہ کر دیا جائے کہ وہ اس کو اپنا غلام بنائے، پاؤں دباوے اور جو چاہے خدمت لیا کرے تو اس بیچارے شہزادے کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح اس غفلت شعار مسلمان کا حال ہے جس نے حق تعالیٰ کے تقرب پر دنیا سے دنی کو ترجیح

دی اور ہوا سے نفسانی کا قیدی ہو گیا کہ توبہ اور توجہ الی اللہ کا شوق بھی اس کے دل سے جاتا رہا (نعوذ باللہ من ذلہ الحال الردی)

صبر کا متوسط درجہ اور اس کی علامت

متوسط درجہ یہ ہے کہ خدائی لشکر اور شیطانی گروہ میں جنگ و جدال قائم رہے کہ کبھی اس کا پلہ بھاری ہو جائے اور کبھی اس کا پلہ نہ اس کو کامل شکست ہو اور نہ اس کی کھلی ہوئی فتح۔ پس اس قسم کے لوگوں کے بارہ میں ارشاد ہے کہ ”یہ لوگ میں جنھوں نے اعمال صالحہ کو بد کاریوں میں خلط کر رکھا ہے امید ہے کہ حق تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے“

اس کی علامت یہ ہے کہ ضعیف خواہشوں کو ترک کرے اور زور اور شہوات کو نہ چھوڑ سکے اور نیز کبھی خواہشات کو چھوڑ دے اور کبھی ان کے ہاتھوں عاجز آجائے مگر اپنے مغلوب ہونے پر حسرت و افسوس ضرور کرتا اور برابر اس کوشش میں لگا ہے کہ کسی طرح نفس پر قابو حاصل ہو جائے تو بہتر ہے، اسی کو جہاد کبہ کہا گیا ہے اور اس میں اس کو دیکھنا چاہئے کہ کہاں تک فتح حاصل کرتا ہے؟ اگر مغلوب رہا اور قوت عقل کو غلبہ نہ دے سکا تو بالکل جانور کی برابر ہو گیا اس کے بھی گیا گذر ہوا کیونکہ اس میں تو عقل نہیں اور اس میں باوجودیکہ عقل ہو مگر چوپایہ کی طرح اپنی خواہش نفس کے پورا کرنے میں مصروف ہے اور اگر غالب آ گیا تو کام بن گیا۔

فصل

انسان تمام عمر ہر حالت میں صبر کا محتاج ہے۔ کیونکہ دنیا میں رومیؒ حیات

ہیں یا اپنی مرضی کے موافق اور یا مخالف و ناگوار۔

خوش حالی میں صبر کی ضرورت اور اس کی وجہ

ہیں اگر مرضی اور منشاء کے موافق حالت ہے مثلاً تندرستی، تو نگری، اولاد، عزت، جاہ سب کچھ حاصل ہے تب تو صبر کی نہایت ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر نفس کی باگ نہ تھامے گا تو یہ کمرش شرارت کہے گا، اور تتم و تلذذ میں بے باکانہ قدم رکھے گا یعنی خواہشات کے پیچھے ہولے گا اور ابتداء و انتہاء سب بھول جائے گا۔ اسی لئے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ”ہم تنگی اور فقر کے فتنہ میں مبتلا ہوئے تو صابر بن گئے مگر فراخی و وسعت کے فتنہ میں مبتلا ہوئے تو صبر نہ کر سکے۔“

اور فراخی میں صبر کرنے کے یہی معنی ہیں کہ قلب کا میلان اس دنیا کی متاع کی جانب نہ ہو بلکہ یہ سمجھے کہ جو کچھ بھی مجھے خدا کی سرکار سے عطا ہوا ہے وہ میرے پاس خدا کی امانت ہے جو عنقریب مجھ سے واپس لے لیا جائے گا۔ پس جب تک وہ میرے پاس ہے اس وقت تک مجھے شکر ادا کرنا چاہئے اور جب وہ واپس جائے تو رنجیدہ نہ ہونا چاہئے۔ اور اگر خدا نخواستہ غفلت اور اتباع ہوا میں مشغول ہو گیا تو خائف کہا جائے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی خواہش کے مخالف حالت ہو اور اس کی چار قسمیں ہیں۔

طاعات پر صبر

پہلی قسم ان طاعات پر صبر کرنا ہے جن سے نفس گھبراتا اور بھاگتا ہے۔ مثلاً محض غسل کی وجہ سے نماز پر صبر

ناگوار ہے، اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینی گراں گزرتی ہے، اور کسل و بخل دونوں کی وجہ سے حج اور جہاد کرنا دشوار ہے۔ پس نفس پر صبر کرنا اور طاعت پر صبر کرنا اگرچہ کیسا ہی گراں گزرے مگر ضروری ہے کہ اس گراںی کا تحمل ہو اور نفس کو زیر کرے۔ اور جب نفس مطیع ہو گیا تو پھر تین قسم کے صبر کا حکم ہوگا:

عبادت کے شروع اور درمیان
اور حتم پر صبر کرنا؛
 اقل عبادت کے شروع کرنے سے پہلے اخلاص پیدا کرنا، زیادہ سے زیادہ اور دور کرنا اور نفس کے مکر و فریب سے بچنا۔

دوم۔ حالت عبادت میں صبر کرنا ضروری ہے تاکہ آداب و سنن و مستحبات کے ادا کرنے میں کسل و کاہلی نہ ہو اور عبادت میں اول سے آخر تک حضور قلب قائم رہے کہ شیطان و ماسوس اور نفس کے خطرات ایک لمحہ کیلئے بھی پاس نہ آویں۔ سوم۔ فراغت پانے کے بعد صبر کرنے کی جہد ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ کے طور پر پاس کا اظہار اور لوگوں سے اپنی عبادت کا ذکر نہ کرتا پھرے۔

غرض صبر کی ہر جگہ ضرورت ہے اور وہ ہر حالت میں نفس کو شاق گزرتا ہے۔

معصیت پر صبر کرنا کی ضرورت
 دوسری قسم معاصی سے صبر کرنا ہے، خاص کر ایسی معصیت سے جس کا نفس عادی ہو رہا

ہو اور اس کا مزہ پڑا ہو۔ کیونکہ یہاں خدائی لشکر یعنی عقل و دین سے دو لشکروں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک شیطانی گروہ اور دوسرا اس کے ساتھ اس کا مددگار یعنی عادت کا لشکر اور پھر خصوصاً عادت بھی ایسی چیزوں کی جن کے حاصل کرنے میں سہولت ہو کہ مکے خرچ کرنے کی حاجت نہیں۔ مثلاً غیبت کرنا، بھوٹ بونا، جھگڑنا،

اور خود ستائی وغیرہ کہ ان معصیتوں میں صرف زبان ہلائی پڑتی ہے۔ پس ان سے بچنا اور صبر کرنا بڑے بہادر کا کام ہے۔

ایذاؤں پر صبر کرنے کی ضرورت | تیسری قسم ان چیزوں پر صبر کرنا ہے جو اگرچہ تمہاری اختیاری نہیں ہیں مگر

ان کا تدارک اور تلافی تمہارے قبضہ میں ضرور ہے۔ مثلاً کسی ایسے شخص سے ایذا پہنچی جس سے تم انتقام لے سکتے ہو مگر اس صبر کرنا اور انتقام نہ لو۔ یہ صبر کرنا کسی وقت واجب ہے اور کسی وقت مستحب۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان ایذا رچھ نہیں کرتا تھا ہم اس کا ایمان کامل نہیں سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ نشان ہے کہ کافروں کی ایذائیں برداشت کرتے اور یوں کہتے کہ ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہم کو پہنچاؤ گے۔

مصائب اور آفات پر صبر کرنا | چوتھی قسم وہ ہے جو بالکل غیر اختیاری ہو، یعنی

عزیز کے مرجانے یا مال کے برباد ہو جانے کی مصیبت یا کسی مرض بیماری کا پیدا ہونا یا کسی عضو کا جاتے رہنا غرض تمام بلاؤں اور حوادث پر صبر کرنا چوتھی قسم میں داخل ہے اس کا بڑا درجہ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندہ کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہو یعنی شکایت کا کلمہ زبان پر نہیں لاتا تو میں اس کا معاوضہ اس کو دیتا ہوں گوشت سے بہتر گوشت اور خون سے بہتر خون، اگر تندرست کہ دیتا ہوں تو گناہ معاف کر کے تندرست کرتا ہوں اور وفات دیتا ہوں تو پاک صاف کر کے اپنی رحمت کے جوار میں لیتا ہوں۔ غرض انسان کسی حالت میں صبر سے مستغنی نہیں ہے۔ اور چونکہ صبر نصف ایمان ہے اور ایمان کا دوسرا نصف حصہ شکر ہے۔ کیونکہ اس کو بھی تمام اعمال کے تعلق ہو اس لئے شکر کا بیان کرنا بھی مناسب ہے۔

پانچویں صل

شکر کا بیان

شکر ہی مقصود بالذات ہے
خوف، توبہ، زہد اور صبر
وسیلہ مقصود ہیں!

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اگر تم لوگ شکر کرو گے تو ہم تم کو زیادہ دیں گے“ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”کھانویالا شکر گزار بندہ روزہ دار صابر کے برابر ہے“

تم نے سنا ہو گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک عبادت کرتے کرتے ورم کر آتے تھے، اور آپ تہجد میں گریہ و بکا بہت فرماتے تھے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ آپ کے ٹواگلے پھلے سب گناہ معاف ہو گئے، میں پس آپ اس قدر گریہ و بکا کیوں فرماتے ہیں؟“ آپ نے جواب دیا کہ ”اے عائشہ، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“

واقعی شکر کا مرتبہ نہایت عالی اور صبر و خوف وزہد اور تمام مذکورہ صفات سے بلند ہے کیونکہ جن اوصاف کا ذکر ہو چکا ہے ان میں سے کوئی صفت بھی مقصود بالذات نہیں ہے۔ بلکہ سب مقصود بالغیر ہیں۔ چنانچہ صبر تو اس لئے مقصود ہے کہ ہوائے نفس کا قلع قمع ہو جائے اور خوف اس لئے مطلوب ہے

کہ کوڑے کا کام دے کر مقام مقصود تک پہنچا دے اور پھر سے مقصود ان تعلقات سے بھاگنا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے توجہ کر رکھا ہے البتہ صرف شکر ایسی صفت ہے جو مقصود بالذات ہے اور فی نفسہ مطلوب ہے اور یہی وجہ ہے کہ شکر کا وجود جنت میں بھی ہوگا کہ توبہ و خوف اور زہد و صبر کی وہاں حاجت نہیں ہے اور شکر وہاں کی نعمتوں پر بندے ضرور ادا کریں گے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اہل جنت کا آخری قول - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ ہوگا۔

شکر ادا کرنے کے لئے شکر کی ماہیت معلوم ہونی ضروری ہے یعنی اول علم ہونا چاہئے کہ شکر کیا چیز ہے؟ اور جب یہ معلوم ہوگا تو ایک حالت خاص پیدا ہوگی اور پھر اس حالت خاص کے بعد عمل متفرع ہوگا۔

شکر کے تین رکن ہیں جن کو ہم علیہم علیہم بیان کرتے ہیں :-

شکر کارکن اول یعنی حال و عمل | اول علم یعنی نعمت اور نعم سے واقف ہونا نیز یہ سمجھنا کہ تمام نعمتیں حق تعالیٰ

بی مرحمت فرماتا ہے اور جس قدر اسباب اور واسطے اس نعمت کے ہم تک پہنچنے میں پیش آئے ہیں وہ سب اللہ پاک ہی کے قبضہ میں ہیں کہ اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ کوئی چیز کسی کو مل سکتی ہے۔ اور اس سمجھنے سے دو باتیں پیدا ہوں گی ایک شکر منعم سے خوش ہونا دوم اس کی خدمت گزاری اور امثال امر میں سرگرمی کرنا۔ انہیں دو حالتوں کا نام حال و عمل ہے۔

شکر کا دوسرا رکن یعنی حال کہ نعمت کے آلہ مطاعت ہونے پر خوشی ہو

دوسرا رکن حال یعنی نعم کی اس نعمت پر اس وجہ سے خوش ہونا کہ نعم کا عطیہ ہے۔ اور خضوع و تذلل کی ہیئت ظاہر کرنا کیونکہ بادشاہ اگر کسی غلام کو گھوڑا بھیجے تو اس کی خوشی تین وجہ سے ہوتی ہے:

اول اس وجہ سے کہ کام کی چیز ہاتھ آئی کہ گھوڑے پر سوار ہو کر بیسیوں ضرورتیں رفع ہوں گی۔

دوم اس وجہ سے کہ یہ عطیہ بتلا رہا ہے کہ بادشاہ کی اس غلام پر توجہ اور عنایت ہے جس سے آئندہ کسی بڑی اور اس سے بھی زیادہ مفید نعمت کے ہاتھ آنے کی امید ہے۔

سوم اس وجہ سے کہ گھوڑا اس کی سواری بنے گا اور اس پر سوار ہو کر اپنے منم آقا کے حضور میں حاضر ہو کر شاہی خدمت بجالائے گا۔

ان میں سے پہلی وجہ تو کوئی چیز ہی نہیں کیونکہ وہ تو محض نعمت پر خوشی ہے۔ منعم کی حیثیت اس میں ملحوظ نہیں ہے اور دوسری وجہ شکر میں داخل ضرور ہے مگر ضعیف ہے، البتہ تلیسی وجہ شکر کا درجہ کمال ہے، کیونکہ جو کچھ بھی حق تعالیٰ مرحمت فرمائے اس پر اس وجہ سے خوش ہونا کہ یہ چیز کوئی کارآمد چیز ہے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شکر کے یہ معنی ہیں کہ اس پر اس وجہ سے خوش ہو کہ یہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ ایسی نعمت پر خوشی نہ پیدا ہو جس کے سبب

خدا سے غفلت پیدا ہو جائے اور ذکر الہی بھول جائے۔ بلکہ ایسی حالت پر رنجیدہ ہو۔ ہاں جس نعمت کے ذریعے دنیاوی تفکرات رفع ہوں اور اطمینان قلب نصیب ہو، یعنی خدا کی یاد میں اعانت حاصل ہو اس پر خوشی و مسرت ہونی چاہئے۔ پس جو شخص شکر کا یہ درجہ کمال حاصل کر سکے تو خیر و دوسرا ہی درجہ حاصل کر لے۔ باقی پہلے درجہ کو تو شکر سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔

تیسرا رکن عمل اور نعمت کا
دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا مندی میں استعمال کرنا، اور یہ اس وقت

ہو سکتا ہے جبکہ مخلوق کی پیدائش کے اغراض و مقاصد اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ کیا کیا چیز کس کس کام کے لئے پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس کا فکریہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور علم دین کی کتابوں کے دیکھنے اور آسمان و زمین جیسی بڑی مخلوق کے اس غرض سے مشاہدہ کرنے میں صرف کرے کہ عبرت حاصل ہو اور خالق برتر کی عظمت و کبریائی سے آگاہی حاصل ہو، نیز ستر کے دیکھنے اور عورت پر نظر ڈالنے سے اس کو روکے رکھے۔

اسی طرح کان ایک نعمت ہے، اور اس کا فکریہ یہ ہے کہ اس کو ذکر الہی اور ان باتوں کے سننے میں استعمال کرے جو آخرت میں نفع دیں اور بھلائی اور فضول کلام سننے سے روکے۔ زبان کو یاد خدا اور حمد و ثنا اور انظارِ شکر میں مشغول رکھے اور تنگدستی یا تکلیف میں شکوہ و شکایت سے باز رکھے کہ اگر کوئی حال پوچھے تو شکایت کا کلمہ نہ بچکنے پائے، کیونکہ شاہنشاہ کی شکایت ایسے ذلیل و بے بس غلام کے سامنے زبان سے نکلتی جو کہ مجھ نہیں کر سکتا باہل فضول اور محصیت میں داخل ہے اور شکر کا کلمہ زبان سے نکل گیا تو طاعت میں مشغول ہوگا۔

قلب کا شکر یہ ہے کہ اس کو فکر و ذکر اور معرفت و اخلاص میں استعمال کرے، اوصاف حمیدہ سے اس کو آراستہ کرے اور خصائل رذیلہ سے مٹا دیا کرے۔ غرض ہاتھ پاؤں تمام اعضاء کا رمال متاع و عزت و جہاں سب کا شکر یہ بھی ہے کہ ان کو حق تعالیٰ کی طاعت میں مشغول رکھا جائے۔

فصل

در حقیقت کمال درجہ کا شکر تو وہی بنیے
ادا کر سکتے ہیں جن کا شرح صدر ہو چکا ہو اور
جن کے قلوب کے اندر حق تعالیٰ نے حکمت

کفرانِ نعمت کا ادراک
باتباع سنت؛

معرفت کا نور مجھ دیا ہے کہ وہ ہر چیز کے رموز و اسرار سے واقف ہیں اور ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتے ہیں، اور جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کو سنت کا اتباع اور حدود شریعت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے یعنی اس کو اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ اگر مثلاً کسی ناہم پر نظر ڈالی تو آنکھ کی نعمت کا کفران ہوا، اور نیز آفتاب اور تمام ان نعمتوں کی ناشکری ہوئی جن کو بصارت میں دخل ہے اور جن کے بغیر کچھ نظر نہیں آسکتا۔ کیونکہ آنکھ کے بغیر بینائی کام نہیں دے سکتی اور آفتاب کے بغیر آنکھ بیکار ہے، چنانچہ سب جلتے ہیں کہ اندھیرے میں آنکھ کچھ بھی کام نہیں دے سکتی اور آفتاب اپنے وجود میں آسمان کا محتاج ہے، پس آنکھ کی بد نظری کی ایک محبت سے گویا آسمان و زمین سب ہی کفرانِ نعمت ہو گیا۔

شریعت نے جن کو معصیت و حرام
یہی حال تمام معصیتوں کا ہے
کہا ہے وہ درحقیقت کفرانِ نعمت ہی ہے
کیونکہ تمام نعمتوں کا باہم تعلق

دالبتہ ہے اور ایک کو دوسرے سے اور دوسرے کو تیسرے سے ایسا علاقہ ہے جو ذرا غور کرنے سے سمجھ میں آسکتا ہے۔

یہاں سمجھانے کے لئے ایک مثال بیان کئے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے روپیہ اشرافی یعنی ٹمن نقد کو بمنزلہ حاکم کے بنایا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تمام اموال کی قیمت قرار پائے اور اشیاء مختلفہ کے ارزان گراں ہونے کا باہمی فرق و امتیاز ظاہر ہو۔ پس اگر ٹمن نقد یعنی چاندی و سونا نہ ہوں تو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ کپڑا زعفران کے بدلے کیونکر خریدا جائے اور اناج گھوٹے کے عوض کس طرح فروخت کیا جائے۔ اس لئے کہ ان میں باہم کوئی مناسبت نہیں ہے، اگر ہے تو صرف یہی ہے کہ نفس مالیت دونوں میں مشترک ہے یعنی ثمنیت اور نقدی جس کو چاندی و سونا کہتے ہیں کم و بیش دونوں میں ملتی جاتی ہے اور یہی تمام چیزوں کی مقدار کا معیار ہے۔ پس اگر کپڑا ایک روپیہ گز کا ہو اور زعفران پچاس روپے میر کی تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ پچاس گز کپڑے کے بدلے میر بھر زعفران خریدنی چاہئے۔ اور پچاس گز کپڑا میر بھر زعفران کے مساوی ہے۔ غرض یہ ٹمن و نقدی نہ ہو تو تمام معاملات میں رد و بدل ہو جائے اور جملہ اشیاء میں گڑ بڑ مچ جائے اس لئے اگر کسی شخص نے اس کو اکٹھا کر کے زمین میں گاڑ دیا یا خزانہ بنا کر مقفل کر دیا تو گویا حاکم کو مستند حکومت سے اتار کر سیکار محض بنا دیا اور مقید کر لیا۔ اور جس شخص نے اس کے برتن بنائے، مثلاً پانی پینے کا گلاس اور سالن اتارنے کی رکابی تو گویا حاکم کو جولاہا اور کاشکار کے کام میں لگا دیا۔ حالانکہ یہ اوسط درجہ کا کام دوسرے ادنیٰ درجہ کے مزدگار بھی کر سکتے تھے۔ پس یہ سزا قید سے بھی زیادہ سخت ہوئی۔ اور جس شخص نے

سو دینا شروع کر دیا اور روپیہ اشرافی کے لین دین کو مالی ترقی اور بحیثیت مال کا ذریعہ بنالیا کہ صرافہ کے ذریعہ سے چاندی سونے کی ذات کو مقصد تجارت سمیٹ لیا تو اس نے گویا حاکم کو اپنا غلام بنالیا تاکہ وہ گھاس کاٹ کر لایا کرے اور جھاڑو سے دیا کرے حالانکہ یہ سب صورتیں صریح ظلم ہیں اور حکمت خداوندی میں تغیر و تبدل کا پیدا کرنا ہے گویا حق تعالیٰ سے عداوت ہے جس کی بنا پر محاربہ و جنگ کا پیام دیا گیا ہے۔

غرض جن شخصوں کو نور معرفت حاصل نہیں اور یہ رموز اس کو نظر نہیں آتے تو وہ شریعت کی زبان سے صورت تو سمجھ ہی لے گا اگرچہ معنی نہ سمجھے پس اس کو احکام شرعی سنا سے جائیں گے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

”جو لوگ چاندی اور سونے کا خزانہ کا بناتے اور جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو قیامت کے دن جمع کئے ہوتے مال انکے منہ اور پیٹھوں پر داغ دے جائیں گے“

اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
”جس شخص نے چاندی یا سونے کے برتن میں پیا گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ کے گھونٹ اتار رہا ہے“

اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ
”جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن قبروں سے

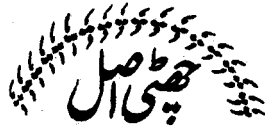
اس طرح اٹھیں گے جیسے آسیب زدہ“

ان آیات و احادیث سے معلوم ہو گیا کہ اموال اور اشیاء عالم کے حاکم

یعنی زرد نقد کا جمع کرنا اور برتن بنانے اور سود پر چلانا یعنی صرفہ کرنا تینوں حرام اور خلاف مقتضائے حکمت خداوندی ہیں۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ اہل بصیرت ان رموز و اسرار سے چونکہ واقف ہوتے ہیں لہذا ان کا علم دلائل احکام شرعیہ دو بالا ہو کر نور علی نور کا مصداق بن جاتا ہے اور نیکیوں کا مسلمان جو ان اسرار تک نہیں پہنچ سکتے وہ حدود شرعیہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور جو لوگ اندھے اور جاہل ہیں وہ دونوں سے محروم رہتے ہیں ہو ایسے ہی لوگوں سے جہنم بھری جائے گی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اے محمد! تم پر نازل ہوئے احکام جو شخص حق سمجھتا ہے وہ اور راہ مستقیم سے اندھا کیا برابر ہو سکتے ہیں“ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ”جس نے میری نصیحت سے اعراض کیا اس کو تنگ معیشت ملے گی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا تب وہ پوچھے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، ہم جواب دیں گے کہ ہماری نشانیاں تجھ تک پہنچی تھیں پس تو نے ان کو بھلا دیا تھا۔ سو آج ہم بھی تجھ کو اسی طرح بھلا دیں گے“ اور نشانوں سے مراد یہی حکمت و مصلحت اور رموز ہیں جو ہر چیز کے پیدا کرنے میں ملحوظ ہیں اور جن پر انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے لوگوں کو مطلع کر دیا گیا کہ ہر زمانے میں حاطان شریعت علماء و فقہاء ان کو مفصل بیان کرتے رہے۔

پس یاد رکھو کہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں حکمت اور رموز و خاصیت نہ ہو۔ پس جو شخص ان کو سمجھ جاتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے اور جو نہیں سمجھتا وہ ان کا انکار کرنے لگتا ہے اور یہ انکار کرنا شکر کے خلاف ہے۔ اور چونکہ شکر کا کامل درجہ وہی حاصل کر سکتا ہے جس میں سچا اخلاص اور کرسی عمل میں مسوی اللہ کی نیت کا شائبہ بھی نہ ہو، لہذا مناسب ہے کہ اخلاص اور صدق کا ذکر کر دیں۔

اخلاص اور صدق کا بیان

اخلاص کی اصل مسلمان کی نیت ہے۔ کیونکہ نیت ہی میں اخلاص ہوا کرتا ہے۔ اور اخلاص کا کمال صدق ہے۔ اور اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ نیت میں کسی شے کی آمیزش نہ ہو اس لئے ان تینوں لکنوں کو علیہ و علیہ بیان کیا جاتا ہے

رکن اول "نیت"۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "اے محمد! اپنے پاس سے ان کو علیہ نہ کر و جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں درآنحالیکہ اسی کی ذات کو چاہتے ہیں"۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل سے حق تعالیٰ کی ذات مقصود ہو۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "عمل کا مدار نیت پر ہے۔" کچھ لوگوں کے اعمال حق تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے اور حق تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو پھینک دو کیونکہ ان اعمال سے اس شخص کو میری ذات مقصود نہ تھی۔ اور کچھ بندوں کا نامترا اعمال پیش ہوگا تو حکم ہوگا کہ فلاں فلاں عمل اور درج کرو، فرشتے عرض کریں گے کہ بارالہا وہ اعمال تو اس نے کئے نہیں تھے حکم ہوگا کہ ان اعمال کی اس نے نیت تو کی تھی اور اس کا ہم کو علم ہے۔"

حدیث میں آیا ہے کہ آدمی چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جسے حق تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا اور بہ مقتضائے علم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دوسرا وہ جو اس شخص کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر حق تعالیٰ مجھے بھی مال اور علم مرحمت فرمائے تو میں بھی اسی طرح خیرات کروں۔ یہ دونوں شخص جبر میں مساوی ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو صرف مال عطا ہوا اور علم عطا نہیں ہوا، اور یہ شخص جہالت کے سبب گڑ بڑ مچاتا اور فضول و بیجا مال اڑا رہا ہے اور چوتھا شخص وہ ہے جو اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر مجھ کو مال مل جائے تو میں بھی اسی طرح مزے اڑاؤں اور عیش کروں۔ پس یہ دونوں شخص گناہ میں مساوی اور برابر ہیں۔

نیت کو عمل میں بڑا دخل ہے | بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا قصہ ہے کہ قحط سالی میں ریت کے ٹیلے پر اس کا گدڑ بٹھا

اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ ریت کا ٹیلہ اناج بن جائے تو میں اس کو لوگوں میں تقسیم کروں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے نبی پر وحی بھیجی کہ ”اس شخص سے کہو کہ خدا نے تمہاری خیرات قبول کی اور نیک نیتی کی قدر فرمائی اور اسی قدر ثواب عطا کیا جتنا کہ ٹیلہ کی مقدار اناج کے مساکن پر خیرات کر دینے میں ملتا۔“

خوب سمجھ لو کہ نیت کو عمل میں بڑا دخل ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جو شخص عورت سے کسی مقدار مہر پر نکاح کرے اور اس کے ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو یہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے۔ اور جو شخص کسی سے قرض لیکر اس کے دینے کا قصد رکھتا ہو تو یہ قرض نہیں بلکہ سرقہ اور چوری ہے۔“

نیت کی مامیت اور حقیقت | نیت کے معنی ارادہ اور قصد کے ہیں کہ جس سے کسی کام پر قدرت پیدا ہوتی ہے

ظاہر ہے کہ ہر کام کے لئے اول علم کی ضرورت ہوتی ہے اور علم کے بعد اس کے عمل میں لانے کا قصد و ارادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں ہلانے اور اس کام کے کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے، گویا قدرت قصد ارادہ کی علامت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ تمہارے اندر کھانے کی خواہش رکھی ہوئی ہے مگر وہ ایسی دبی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی سویا ہوتا ہے اور جس وقت تمہاری نظر کھانے پر پڑی اور طعام کا علم ہوا اسی وقت وہ جاگ اٹھی اور اس کے کھانے کا قصد ہوا اس کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھے گا اور وہ قوت اپنا کام کرے گی جو خواہش طعام کے اشارے کی مطیع بنائی گئی ہے۔ غرض آنکھ کے مشاہدے سے معرفت کا علم حاصل ہوگا اور معرفت کی وجہ سے خواہش بیدار ہوگی اور قصد پیدا ہوگا اور یہ قصد خدا داد قوت کے ذریعہ سے ہاتھ کو حرکت دے گا، اور کھانا کھلائے گا۔

اسی طرح تمہارے اندر ان لذتوں کی بھی خواہش رکھی ہوئی ہے جو تم کو آخرت میں ملنے والی ہیں اور جن کا علم عقل و شرع کے ذریعہ سے ہوا ہے اور قدرت چونکہ اس خواہش و میلان کی بھی خادم ہے لہذا وہ اعضاء کو حرکت دے گی اور خواہش کو پورا کرے گی۔ پس وہی عزم و سچتہ میلان جس نے قوت کو ہاتھ پاؤں ہلانے پر آمادہ کیا نیت کہلاتا ہے۔ مثلاً جہاد میں جانے والا شخص اپنے گھر سے نکلا تو دیکھو اس کو گھر سے باہر نکلنے والا باعث و محرک کیا چیز ہے؟ یعنی اگر ثواب آخرت ہے تو بس یہی اس کی نیت ہے اور اگر اس کا باعث مال فقیرت یا شہرت و نیکی نامی کا حاصل کرنا ہے تو اسی کو اس کی نیت کہا جائے گا۔

فصل

نیت کے متعدد ہونے ایک عمل پر | جب نیت کی فضیلت اور ضرورت اور
 تاثیر تم کو معلوم ہوگئی تو اب ایک ایک
 عمل میں کئی کئی نیتیں ہوں۔ مثال

کی کوشش کرنی چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ ایک عمل میں کئی کئی نیتیں ہوں۔ مثال
 کے لئے ایک صورت بیان کئے دیتے ہیں۔ مثلاً

مسجد میں جانا اور بیٹھنا ایک عبادت ہے مگر اس میں سات کاموں کی
 نیت ہو سکتی ہے

اول یہ سمجھنا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں آنے والا شخص گو یا خدا کی زیارت
 کو آتا ہے بس مسجد میں آتے وقت تم ہی نیت کرو، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ کی زیارت کو آیا ہے۔“ اور
 چونکہ زیارت کو آنے والے شخص کی عزت ہو کرتی ہے لہذا حق تعالیٰ
 اپنے زائر کا جتنا اکرام فرمائے گا اس کو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ کیا کچھ ہوگا۔

دوم رابطہ یعنی نماز کے انتظار کی نیت کرو کہ حق خداوندی کی محافظت
 کے لئے اپنے آپ کو مجبوس بنا لے ہوئے اور گویا وقف کئے ہوئے ہو جس
 خدا تعالیٰ کے حکم و دلائطو الکی تعمیل ہوگی اور اس کا اجر بجا گانہ ملے گا۔

سوم اعتکاف کی نیت کرو اور اعتکاف کے معنی یہ ہیں کہ آنکھ، کان،
 زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ تمام اعضا کو ان کی معمولی اور معتاد حرکتوں سے
 روک لیا جائے اور یہ سبھی ایک قسم کا روزہ ہے چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ

علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”میری امت کی رہبانیت یہی ہے کہ وہ مساجد میں بیٹھیں“
 چھارم خلوت کی نیت کرو کہ مشاغل مرتفع ہونے سے فکر آخرت کی
 استعداد پیدا اور ذکر الہی کے سننے اور سنانے کے لئے تجود و عزت حاصل ہو۔
 دیکھو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جو شخص مسجد کی جانب اس
 لئے روانہ ہو کہ اللہ کا ذکر کرے یا سنے تو وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کر نیوالے
 کی مثل ہے۔“

پنجم۔ اس کی نیت کرو کہ جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو تنبیہ ہوگا اور
 نماز کو بھولے ہوئے لوگ بھی تمہاری دیکھا دیکھی نماز کو اٹھ کھڑے ہوں گے،
 پس تمہارا نماز کو جانا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جائے گا کہ کار خیر کی
 ترغیب دی اور معصیت روکا اور اس وجہ سے ان کے ثواب میں تم بھی شریک ہوئے۔
 ششم۔ مسجد میں جانے سے دوسرے مسلمانوں سے کچھ نہ کچھ اخروی
 فائدہ حاصل ہوگا جو تمہارے لئے دار آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔

ہفت۔ خدا کے گھر میں بیٹھو گے تو کچھ حیا و شرم آئے گی اور گناہ کی جرأت
 کم ہو جائے گی کہ حاکم کی یادداشت اس کی مخالفت سے روکا کرتی ہے لہذا
 اس کی بھی نیت کرو۔

غرض اسی طرح ہر عمل میں کئی کئی نیتیں ہو سکتیں ہیں جن کی بدولت گنتی کے
 چند عمل تمہارے حق میں ہزاروں نیکیاں بنیں گے۔ اور حضرات مقررین کے اعمال کے
 ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔

۱۲۔ یہ قول اجازت نامی کا ہے۔ طبرانی کی حدیث میں بیان ذکر کینیچے یہ کہ

نیکیاں کے یا سکاے تو کامل حج کا ثواب ملے ۱۲۔ ہر وقت خیال رکھنا ۱۳

ایک معصیت بھی متعدد چیزوں سے
کئی معصیتیں بن جاتی ہیں

اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ عمل میں معصیت کی نیت کرنے سے ایک گناہ کئی گناہ بن کر شیطان کے اعمال کے مساوی ہو

جاتا ہے۔ مثلاً مسجد میں اگر بیٹھنے سے فضول باتیں بنانی مقصود ہیں یا مسلمانوں کی ہتک آبروریزی اور سنسی و مذاق اڑانے کی نیت ہو یا ان عورتوں اور بے پوش لڑکوں کا نظارہ مقصود ہو جو نماز کے لئے مسجد میں آتے ہیں یا تباہی و مخراب اور مناظرہ اور یا زبان درازی سے اپنے حریف کو ساکت کر کے حاضرین مسجد کے دلوں میں اپنی وقعت پیدا کرنی مقصود ہو یا اور کسی بُرے کام کی نیت ہو تو یہی ایک فعل کئی گناہوں کا مجموعہ ہو جائے گا۔

لہذا مناسب ہے کہ مباح کام کے اندر بھی اچھی نیت کر لینے سے غفلت نہ کی جائے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بندہ سے اس کے ہر کام کی باز پرس ہوگی، حتیٰ کہ آنکھ میں سرمہ لگانے اور کسی کمپٹرے کو چھونے اور انگلیوں سے مٹی کریدنے تک کا سوال ہوگا؟

اور مباح کام میں نیت کرنے کی یہ صورت ہے کہ مثلاً جمعہ کے دن اگر خوشبو لگائی تو یا تو یہ نیت ہوگی کہ اپنی ثروت تو نگرہی ظاہر ہو، یا یہ مقصد ہوگا کہ خوشبو سے نفس کو لذت حاصل ہوگی، یا یہ ارادہ ہوگا کہ اس طرح بن سنور کر جاؤں گا تو عورتیں میری گردیدہ ہوں گی اور یہ سب نیتیں لغو و معصیت ہیں۔

اسی طرح ممکن ہے کہ یہ نیت ہو کہ جمعہ کے دن خوشبو لگانا سنت کا اتباع یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے اور حق تعالیٰ کے گھر کی

تعظیم ہے اور حجب کے دن کا احترام ہے اور مسلمانوں کو بدبو کی ایذا سے بچانا اور بو سے خوش سے ان کو راحت پہنچانا اور غیبت کے دروازہ کا بند کرنا ہے کہ لوگ بدبو سونگھیں گے تو دوسروں سے غیبت کرتے پھریں گے کہ فلاں شخص کے کپڑوں سے بڑی بدبو آتی تھی۔

انہیں دونوں فریق کی جانب حدیث میں ارشاد ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص نے اللہ کے واسطے خوشبو لگائی وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ مشک سے زیادہ خوشبو اس سے مہکے گی اور جو اللہ کے سوا کسی دوسری غرض سے خوشبو لگاے گا وہ ایسی حالت پر آئے گا کہ مردار سے زیادہ بدبو پھوٹے گی۔“

نیت کا رکن دوم اخلاص ہے | سکرین دوم - اخلاص نیت۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”لوگوں کو اسی کا حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں مخلص بنکر اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت سنواری اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھاما، اور اپنے دین میں اللہ واسطے اخلاص کیا“

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جس شخص نے چالیس دن اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کر لیا تو حق تعالیٰ اس کے قلب سے زبان پر حکمت کے چشمے بہا دے گا“

اخلاص کی ماہیت | اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ نیت صرف ایک ہی شے کی ہو یعنی عمل کا محرک یا صرف ریا ہو اور

یا محض رضائے حق - ان دونوں پر اخلاص کے لغوی معنی صادق آتے ہیں کیونکہ خالص اسی شے کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری جنس کی آمیزش نہ ہو۔

مگر اصطلاح شرع میں اخلاص کے یہ معنی ہیں کہ محض حق تعالیٰ کی ذات مقصود ہو۔ کیونکہ ماسویٰ کی جانب میلان اور قصد کرنے پر شرعاً اخلاص کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جس طرح الحاد کے معنی مطلق میلان کے ہیں خواہ بھلائی کی جانب یا برائی کی طرف مگر شرعاً صرف باطل کی جانب مائل ہونے کا نام الحاد ہے، اسی طرح عبادت سے مقصود اگر محض عبادت ہے تب تو اخلاص کہلائے گا۔ اور اگر اس میں ریاء اور دکھلاوے کی آمیزش ہو یا عبادت کے ضمن میں دنیا کے کسی فائدے کا بھی ارادہ شامل ہے تو اس کو اخلاص نہیں کہیں گے۔

مثلاً روزہ رکھنے سے مقصود یہ بھی ہو کہ روزہ رکھنا عبادت ہے اور یہ بھی مقصود ہو کہ کھانے پینے کا پرہیز کرنے سے بیماری کو بھی نفع ہوگا، پس ایک کام میں دو نیتیں شامل ہوں تو اس کو اخلاص نہ کہیں گے۔ یا مثلاً غلام کے آزاد کرنے سے یہ مقصود ہو کہ یہ عبادت ہے اور یہ بھی مقصود ہو کہ اسی طرح پر غلام کے کھانے کپڑے کے بوجھ سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ یا مثلاً حج سے یہ بھی مقصود ہو کہ وہ نیک کام اور عند اللہ محبوب ہے اور یہ بھی نیت ہو کہ حج کرنے سے سفر میں حرکت ہوگی اور حرکت سے مزاج صحت و اعتدال پر آجائے گا یا اہل و عیال کے بارے چند روز کے لئے خلاصی مل جائے گی، یا دشمنوں کی ایذاؤں سے نجات حاصل ہوگی، یا ایک جگہ رہتے رہتے دل آگیا ہے پس سفر میں دل بھی بہل جائے گا، یا مثلاً وضو کیا مگر اس نیت سے کہ لطافت حاصل ہو اور بدن کا میل کچیل دور ہو جائے، یا مثلاً اعتکاف کیا تاکہ گھر کے گریہ سے سبکدوشی ہو، یا کسی بیماری کی عیادت کی مگر اس نیت سے کہ تمہارے بیمار ہونے پر وہ تمہاری عیادت

کو آئے، یا مثلاً فقیر کو اس نیت سے کچھ دیا کہ وہ سرپور جا اور غل مچا رہا تھا پس اس کا شور رُفح ہو جائے گا وغیر ذلک۔ یہ سب خیالات اخلاص کے منافی ہیں اور ان کا رُفح ہونا دشوار ہے۔ اسی لئے بعض اہل بصیرت کا قول ہے کہ اگر ایک ساعت بھی اخلاص حاصل ہو جائے تو نجات مل جائے۔

حضرت سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اس کو جس کا ایک قدم بھی ایسا اٹھا جس سے مقصود خدا ہی کی ذات ہو، حضرت معروف کرمی اپنے نفس کو مارتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے نفس اخلاص پیدا کر تا کہ خلاصی حاصل ہو۔ مگر ان یہ ضرور سمجھ لینا چاہئے کہ ان تینوں کی آمیزش کئی طرح پر ہوا کرتی ہے یعنی کبھی تو یہ تینیں عبادت کی نیت پر غالب آجاتی ہیں اور کبھی مغلوب رہتی ہیں اور کبھی مساوی ہوتی ہیں۔ پس اگر مباح کاموں کے اندر رضائے حق تعالیٰ شانہ کا قصد کچھ بھی شامل ہو جائے گا تو اس کا بھی ضرور ثواب ملے گا۔ مگر عبادت کے اندر اخلاص کا حکم ہے، لہذا یہاں عبادت کی نیت کے ساتھ اگر دوسرے مقصود کی کچھ بھی آمیزش ہوگی تو اخلاص باطل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ آمیزش غالب ہے اور قصد عبادت مغلوب ہے تو عبادت بالکل ہی باطل اور بیکار ہے۔

نیت کا تیسرا رکن صدق ہو | تیسرا رکن صدق ہے اور یہی اخلاص کا بحال ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ

” ہمارے بندے وہ ہیں جو اپنے عہد میں سچے ثابت ہوئے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”انسان سچ بولتا اور اسی کا جو یا بنا رہتا ہے،

یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت حق تعالیٰ نے صدیق فرمائی ہے۔ اور صدق کی فضیلت اسی سزا ہے کہ یہ صدیقین کا درجہ ہے۔

صدق کے چھ درجے ہیں اور جو شخص ان چھ میں کمال حاصل کرتا ہے وہ صدیق کے خطاب کا سزاوار ہوتا ہے۔ صدق کے درجے حسب ذیل ہیں:

پہلا درجہ قول صدق کا ہے کہ ہر حالت میں سچ بولے۔ اور اس کے کمال دو ہیں:

صدق قولی اور اس کا کمال

اول تعریفیں سے بھی پرہیز کرے۔ کیونکہ تعریفیں اگرچہ سچ ہی میں داخل ہوں مگر پھر بھی سننے والا اس سے خلاف واقع مضمون سمجھتا ہے، لہذا اس سے بھی احتراز کرے، کیونکہ جھوٹ بولنے کی حرمت کا سبب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے قلب کی صورت میں کجی آجاتی ہے اور وہ حق کی تجلی کے قابل نہیں رہتا چنانچہ ایسے شخص کو خواب بھی سچا نظر نہیں آتا، اور تعریفیں کا اگرچہ یہ ثمرہ نہیں ہے تاہم اس کی صورت چونکہ جھوٹ کے مشابہ ہے اس لئے اندیشہ ضرور ہے پس صدیق کی شان کے مناسب یہی ہے کہ بلا ضرورت خاص دوسرے کو تعریفیں کے ذریعہ بھی واقعہ کے خلاف امر کا دھوکہ نہ دے۔

دوسرا کمال یہ ہے کہ ان اقوال میں بھی صدق کا لحاظ رکھے جو حق تعالیٰ کے سامنے عرض کرتا ہے مثلاً نماز میں زبان سے کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، پس اگر اس کے دل میں بھی ماسوی اللہ کا خیال نہیں ہے تب تو وہ قول میں سچا ہے ورنہ جھوٹا۔ یا مثلاً کہتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْزُ کہ ”تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں“ پس اگر دل کے اندر زر کی طلب اور مال کی محبت موجود ہے تو یہ بھی کذب ہے

کیونکہ انہار تو خدا کے محبوب اور اپنے بندہ ہونے کا کررہا ہو اور دل بندہ نرا اور بندہ دنیا بنا ہوا ہے۔

صدق نیت کا عزم | دوسرا درجہ نیت میں سچا رہنے کا ہے یعنی ایسا اخلاص کہ جس میں عبادت اور فعل خیر کے قصد کے سوا کسی دوسرے قصد کی مطلق آمیزش نہ ہو۔

عزم کا صدق | تیسرا درجہ عزم میں سچا بننے کا ہے۔ انسان اکثر عزم کرتا ہے کہ اگر مجھے مال ملا تو اتنی خیرات کروں گا، یا مثلاً خیال ہوتا ہے کہ حکومت ہاتھ آئے تو عدل کروں گا۔ پس اس کا نام عزم ہے مگر لوگوں کے عزم میں پختگی ہوتی ہے اور کہیں تردید و تذبذب۔ اسی طرح صدیقین کے عزم بھی متفاوت ہوتے ہیں جن میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگرچہ جان جاتی ہے مگر عزم میں ضعف یا تذبذب نہ آنے پائے، جیسے حضرت فاروقؓ فرماتے ہیں کہ ”میری گردن اڑادی جائے تو یہ مجھ کو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اس گروہ پر حاکم بنوں جس میں ابو بکرؓ موجود ہوں، پس عزم کے قوی اور مضبوط ہونے ہی کا نام عزم کا سچا ہونا ہے۔

عزم کے پورا کرنے میں صدق | چوتھا درجہ، عزم کے پورا کرنے میں سچائی کا ہے، کیونکہ اکثر انسان کا عزم تو پختہ ہوتا ہے مگر پورا کرتے وقت کاہل اور مست بن جاتا ہے۔ مثلاً مال ہاتھ آیا تو صدقہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی، اور حکومت ملی تو عدل و انصاف نہ ہو سکا، حالانکہ امتحان کا یہی وقت ہے۔ کیونکہ دل میں عزم کر لیا تو کچھ دشوار نہ تھا تکلیف اٹھانے کا موقع تو اس عزم کے پورا کرتے وقت ہی پیش آیا ہے۔ اور اسی لئے

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "بعض شخص ایسے بھی ہیں جو اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ اگر ہم کو مال عطا ہوا تو ضرور خیرات کریں گے مگر جب اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان کو مال رحمت فرمایا تو بخل کرنے اور منہ پھیرنے لگے انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے قلوب میں نفاق پیدا کر دیا۔

صدقِ حالی | پانچواں درجہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن یکساں ہو، یعنی ظاہر حالت بھی وہی ہو جو واقع میں باطن کی حالت ہو، مثلاً نرم چہال

چلے اور ظاہر یہ کہے کہ طبیعت میں وقار ہو مگر حقیقت میں قلب کے اندر وقار نہ ہو بلکہ محض لوگوں کے دکھانے کو ایسا کرے تو اس کا نام ریا ہے، اور اگر مخلوق کے دکھانے کا بھی خیال نہ ہو بلکہ محض غفلت و بے توجہی ہو تو اس کا نام اگرچہ ریا تو نہیں ہے مگر صوری ہے بلکہ حالت کا دروغ اور جھوٹ ہے۔ اس لئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ "بار الہامیرا باطن میرے ظاہر سے بہتر بنا دے اور ظاہری حالت کو صلاحیت عطا فرما۔"

مقامات میں صدق | چھٹا درجہ دین کے مقامات اور مدارج میں سچائی کا ہے۔ یعنی خوفِ رجا اور محبتِ رضا اور توکلِ زہد وغیرہ کا وہ

انتہائی مرتبہ حاصل کرے جو اسمِ ہاشمی بنا دے۔ کیونکہ ابتدائی درجہ میں ان صفات کا صرف نام ہی نام ہوا کرتا ہے البتہ انتہائی درجہ میں سچ کر سچا خوف اور سچی محبت پیدا ہوتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "مومن وہی ہیں جو اللہ و رسول پر ایمان لائے پھر نہ کچھ شہ کیا اور نہ اللہ کے راستے میں اپنے جان مال سے دریغ کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔"

غرض صدق کے ان چھ درجوں میں کامل ہو جانے سے صدیقِ کالقب عطا ہوتا ہے اور جس کو ان میں سے کوئی درجہ حاصل ہو اور کوئی حاصل نہیں تو اس کو اسی مقدار کے موا صدق کا مرتبہ حاصل ہوگا اور جو محض صدق ہی کا درجہ یہ بھی ہو کہ قلب، اللہ کو مذاق سمجھ کر اس پر بھروسہ رکھے اور توکل کرے۔ لہذا توکل کا بیان بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سائیس ضل

توکل کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے، لوگو! اگر تم ایمان دار ہو تو خدا پر توکل کرو، اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب سمجھتا ہے اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی تمام ضرورتوں کو کافی ہے۔ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق نہیں دے سکتے، پس رزق اللہ ہی کے پاس سے طلب کرو۔“

اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”اگر تم خدا پر پورا توکل کر دو گے تو حق تعالیٰ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرند کو دیتا ہے یعنی بلا تعب و مشقت کہ صبح کو بھوکا اٹھتا ہے اور شام کو پیٹ بھرا واپس آتا ہے۔“
یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کا ہو رہتا ہے حق تعالیٰ اس کو ایسی طرح رزق پہنچاتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔

توکل کے معنی اس حالت کے ہیں جو حق تعالیٰ کو یکتا فاعل مختار اور تمام صفات

توکل کی ماہیت اور ارکان

کمالیہ میں مستقل ولا شریک سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ حالت ایسے کام کرتی ہے جن سے توکل و اعتماد ظاہر ہوا کرتا ہے۔ لہذا توکل کے تین کونچے

اول معرفت ، دوم حالت ، سوم اعمال ۔
اب ہم تینوں کا جدا جدا ذکر کرتے ہیں ۔

رکن اول معرفت یعنی توحید | رکن اول معرفت ہے ، یعنی توحید حق جس کا
اقرار کلمہ توحید سے ہوتا ہے کہ سوائے خدا

کے کوئی معبود نہیں ۔ وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اسی کا ملک ہے
اور اسی کی حمد و ثنا ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔

اس میں اس مضمون کا اقرار ہے کہ حق تعالیٰ قدرت اور وجود اور حکمت
میں وہ کمال رکھتا ہے جس کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے ۔ پس جس نے صدق و
اخلاص کے ساتھ اس کا اقرار کر لیا اس کے قلب میں اصل ایمان راسخ ہو گیا
اور اب توکل کی حالت ضرور پیدا ہوگی بشرطیکہ صدق دل سے اقرار کیا ہو
اور صدق دل کے یہ معنی ہیں کہ اس اقرار کے معنی قلب پر ایسے غالب آجائیں
کہ دوسرے مضمون کی اس میں گنجائش نہ رہے ۔

توکل کا دوسرا رکن یعنی حال | دوسرا رکن حال توکل ہے ۔ اور اس کے
یہ معنی ہیں کہ اپنے کام خدا کے حوالہ کر دو اور

قلب کو مطمئن رکھو کہ غیر اللہ کی طرف التفات بھی نہ کرو یعنی ایسے ہو جاؤ کہ جیسے
کسی ہوشیار اور شفیق و غمخوار وکیل عدالت کو اپنے مقدمہ میں وکیل بنا کر مطمئن اور
بے فکر ہو جایا کرتے ہو کہ پھر کسی دوسرے کی جانب تمہارا دل ڈالو اور دل نہیں
ہوتا ۔ کیونکہ سمجھتے ہو کہ تمہارا وکیل ہر طرح عقلمند اور تمہارا خیر خواہ ہے پس
تمہارے حریف کو کبھی تم پر غلبہ نہ پانے دے گا اور مخالف سے اس کے سامنے
بات ہی نہ کی جائے گی ۔

اسی طرح جب جانتے ہو کہ رزق اور موت و حیات اور مخلوق کے چھوٹے

بڑے سارے کام خدا ہی کے قبضہ میں ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے،
 نہ اس کی جود و سخا اور حکمت و رحمت کی انتہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اپنے
 قلب کو مطمئن نہ بناؤ اور غیر سے نظر نہ اٹھاؤ۔

اللہ پر توکل و اعتماد نہ ہونے کے دو سبب؛

پس اگر اتنا جان کر بھی توکل نہ ہو تو سمجھ لو کہ
 اس کا سبب دو باتوں میں سے ایک بات
 ضرور ہے۔ یعنی یا تو پورا یقین ہی حاصل نہیں

ہے۔ اور نعوذ باللہ حق تعالیٰ کے رزاق و با قدرت سبح و بصیر ہونے میں کچھ
 شک ہے۔ اور یا یقین تو ہے مگر قلب پر اس یقین کا اثر نہیں ہوا بلکہ ایسی حالت
 ہے جیسے موت کے یقین کی ہوا کرتی ہے کہ باوجودیکہ اس کا یقین حاصل اور اس کا
 علم ہے کہ ضرور ایک دن ہمیں مرنا اور دنیا چھوڑنا ہے مگر پھر بھی ایسے نڈر ہیں
 کہ اس کا کچھ کمر نہیں کرتے۔ سبب اس کا صرف یہی ہے کہ قلب پر اس یقین
 کا پورا اثر نہیں ہے۔ یاد دوسرا سبب یہ ہے کہ تمہارا قلب پیدا نشی طور
 پر ضعیف و کمزور واقع ہوا ہے اور خلقت تم بزدل ہو کہ ضعف قلب کی وجہ
 سے تمہارا دل ایسے اوبام کا محکوم و مطیع ہو گیا ہے جو یقیناً باطل اور محض لاشے
 ہیں، جس طرح مڑے کے پاس اس کے بستر پر سونے سے اکثر ڈر معلوم ہوا کرتا
 ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ مردہ ہے اور کچھ نہیں کر سکتا مگر پھر بھی اس کے
 پاس لیٹ کر نیند نہیں آتی اور ڈر معلوم ہوتا ہے کہ یہ واہیات تو بہات ہی
 کی تو طاعت ہے جس نے ضعیف قلب کو یقین پر عمل نہ کرنے دیا۔ مثلاً بعض
 آدمیوں کو شہد کے کھانے سے نفرت ہونے لگتی ہے محض اس واہمہ سے کہ
 اس کا رنگ گوبہ کے رنگ کے مشابہ متوہم ہوتا ہے حالانکہ اس کا یقین ہوتا
 ہے کہ شہد ہے گوبر نہیں ہے، اور محض رنگ کی مشابہت کوئی چیز نہیں جو

مگر پھر بھی اس کو کھا نہیں سکتا، اور یہ وہی کا اثر ہے جس سے انسان کا بچنا دشوار ہے۔

اسی طرح ممکن ہے کہ توحید کا یقین کامل ہو اور نام کو بھی مشرب یا شک نہ ہو بایں ہمہ اسباب کے اختیار کرنے میں نفس مجبور ہو جائے اور اعتماد کامل جس کا نام توکل ہے حاصل نہ ہو سکے۔

توکل کا تیسرا رکن یعنی عمل | تیسرا رکن اعمال ہیں۔ جاہلوں کا خیال ہے کہ توکل تو محنت مزدوری اور کسب کے

چھوڑ دینے کا نام ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیکار بن کر بیٹھ جائے، اگر بیمار ہو تو دوا علاج نہ کرے، بے سوچے سمجھے اپنے آپ کو خطرات اور ہلاکت میں ڈال دیا کرے کہ کہیں آگ میں گھس جائے اور کہیں شیر کے منہ میں ہاتھ دیدے تب متوکل کہلائے۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ایسا کرنا شرعاً حرام ہے، اور شریعت ہی توکل کی خوبیاں بیان کر رہی ہے، پھر بھلا جس بات کو شریعت خود حرام بتا رہے اس کی رغبت اور حرص دلائے گی یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟

اصل بات یہ ہے کہ انسان کی سعی اور کوشش اکثر چار وجہ سے ہو کرتی ہے، یعنی یا تو کسی ایسی نافع چیز کے حاصل کرنے میں سعی ہوتی ہے جو حاصل نہیں ہو، اور یا جو نفع کی حفاظت میں سعی ہوتی ہے اور یا کسی آنے والے ضرر کے روکنے میں اور یا موجودہ نقصان کے دور کرنے میں۔

پہلی صورت جلب منفعت کہلاتی ہے اور اس کے تین سبب ہیں، کہ یا تو سبب اختیار کرنے پر نفع کا حصول یقینی ہو، یا اس کا غالب گمان ہو۔ اور یا

محض موبہوم ہو۔

متیقن الحکم اسبا کو عطا فرمادی سمجھنا
 اور دل سے ان پر اعتماد نہ کرنا ضروری ہے

یقینی کی تو ایسی مثال ہے جیسے
 کوئی شخص بھوکا ہو اور کھانا بھی
 اس کے سامنے رکھا ہو مگر وہ ہاتھ
 نہ بڑھائے اور نوالہ بنا کر منہ تک نہ لیجائے اور کہے کہ میں متوکل ہوں۔ یا مثلاً
 بیٹے کا طالب ہو مگر بیوی سے جماع نہ کرے۔ یا مثلاً غلہ کا خواہاں ہو مگر گج
 کھیت میں نہ ڈالے۔ سو ایسا خیال تو محض جہالت اور بواہوسی ہے۔ کیونکہ
 ان اسباب پر مسبب کا تشریح یقینی ہے جن کو حق تعالیٰ نے قاعدہ کے طور پر تجویز
 فرما دیا ہے اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ پس اسباب کا اختیار کرنا
 شرعاً ضروری ہے۔ البتہ ان اسباب میں توکل کرنے کی دو صورتیں ہیں:

اول اس کا خیال رکھے کہ طعام اور ہاتھ خدا کے دے ہوئے اور
 کھانے کی قدرت بھی اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اسی طرح بیج اور کھیتی کرنے کی
 استعداد اسی نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بیوی اور نطفہ اور جماع کی طاقت
 سب اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دو ام یہ کہ ان اسباب پر بھی دل سے بھروسہ نہ ہو بلکہ دل سے خالق ہی پر
 بھروسہ رکھے۔ کیونکہ دل سے اسباب پر بھروسہ کرنا سراسر غلط ہے۔ چنانچہ
 ظاہر ہے کہ ابھی ہاتھ پر فایح کا اثر ہو جائے یا مثلاً کھانا زمین ہی پر گر جائے،
 یا بیج کو کیرا لگ جائے یا اولہ گر پڑے یا گرمی کھا جائے تو مقصود کی صورت
 بھی نظر نہ آئے۔

الغرض ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھ کر سعی اور کوشش کرنے اور
 اسباب کے اختیار کرنے میں کچھ مضائقہ ہو اور نہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے۔

غالب الحکم اسباب کا اختیار کرنا | دوسری حالت مسبب کے سبب پر مرتب ہونے کے متعلق غالب گمان کی تھی۔ مثلاً جنگل کا بھی خلاف توکل نہیں، سفر کرتے وقت توشہ ساتھ رکھنا کہ اگر توشہ

نہ لیا جائے تو مرنا یقینی تو نہیں ہی، تاہم غالب گمان یہی ہو کہ زادراہ کے بغیر جنگل کا سفر سبب ہلاکت ہو تو ایسے سبب کا اختیار کرنا بھی خلاف توکل نہیں، بلکہ سلف کا طریقہ اور صلحاء کا معمول رہا ہے۔ البتہ اعتماد اللہ ہی کے فضل پر ہونا چاہئے کہ اگر زادراہ کو چوری اور ڈاکہ سے محفوظ اور گلے مڑنے سے بچا کر رکھے گا اور زندگی قائم رکھے اس کے کھانے کی قوت کو بحال رکھے گا تو یہ کھانا استعمال میں آئے گا اور سبب قوت و حیات بنے گا ورنہ کچھ بھی نہیں۔

موسوم تلووالے اسباب | تیسری حالت موسوم کی ہے۔ مثلاً زیادہ حاشا کے حاصل کرنے میں حد سے زیادہ سعی اور دوڑ دھوپ کرنا کہ سعی زیادہ کریں گے تو مال زیادہ

ملے گا، یہ حالت حرص اور طمع کہلاتی ہے، اور اس کی بدولت بسا اوقات مشتبہ مال حاصل کرنے کی نوبت آجاتی ہے، اور نیز یہ صورت توکل کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل توکل کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ وہ شہروں میں نہیں رہتے یا کسب و حرفت نہیں کرتے، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ توکل والے وہ ہیں جو منتر جنتر نہیں

۱۲ یعنی مسبب کے سبب پر مرتب ہونے کا پو نہیں دہم ہو۔

۱۳ ہماری مسلم۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داغ کرنا مسلم وغیرہ میں روایت ہو تو مطلب یہی کہ جو عزت تو ہو مگر بہتر نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز بتانے کے لئے کیا تھا ۱۳

پڑھتے اور جانوروں کو داغ نہیں دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے جن پر مُسَبَّب کا مرتب ہونا محض موہوم جیسے منتر پڑھنے اور داغنے سے مرض کا جاتا رہنا موہوم بات ہی۔ اور جن اسباب سے مسبب کا حاصل ہونا موہوم نہ ہو بلکہ غالب یا یقینی ہو جیسے سفر میں توشہ رکھنا یا پیٹ بھرنے کے لئے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا اور چبانا وغیرہ تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔

سال بھر سے زیادہ معاش کا انتظام | دوسری صورت یعنی آئندہ کے نفع کی سعی اور کوشش کرنا ہے کہ جس کو اہل عیال کا بھی خلاف توکل ہی تدبیر کہتے ہیں۔ اور منجملہ اسباب تدبیر

کے اناج بھرنے یا آئندہ کے لئے ذخیرہ جمع کر رکھنا بھی ہے۔ لیکن اگر متوکل کمال عطا ہوا اور وہ سال بھر یا زیادہ کے لئے ذخیرہ جمع کرے تو توکل جاتا ہے گا اور اگر ایک دن کی خوراک کھکر باقی سب بانٹ دے تو توکل میں کامل سمجھا جائے گا، اور اگر چالیس دن کا انتظام کر لے تو اس میں اختلاف ہے۔ شیخ سہل نستریؒ یونہی فرماتے ہیں کہ توکل کے خلاف ہے۔ اور بعض دیگر صلحا نے اس کو خلاف توکل نہیں سمجھا۔

البتہ اگر یہ شخص عیالدار ہو تو جن متعلقین کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ضروری ہے ان کے لئے سال بھر کا ذخیرہ جمع کر دینا خلاف توکل نہیں ہے۔ ایسا توکل مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے کہ ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ مرحمت فرما دیا ہے۔ ہاں اپنے نفس کے لئے ہمیشہ یہ حالت رکھی کہ اگر صبح کو مل گیا تو شام کے لئے جمع کر کے نہ رکھا اور شام کو ملا تو صبح کے لئے کچھ نہ رکھا۔

اور سال بھر سے زیادہ کا انتظام کرنا تو بی بی سچوں کے لئے بھی توکل کے غلام ہے۔ کیونکہ اول تو دوسرے وقت کا انتظام طولِ امل ہے کہ زندگی کا بھر و سہ گھنٹہ بھر کا بھی نہیں ہے، پھر دوسری بھوک کے لئے جمع کرنا کیسا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جتنا کسی کو اس طولِ امل سے بعد ہوگا اسی قدر اس کا درجہ بڑھا ہوا ہوگا۔ مگر چونکہ حق تعالیٰ کی عادت جاریہ یوں قرار پائی ہے کہ ہر سال اپنی مخلوق کے لئے نیا رزق اور نیا دانہ مرحمت فرماتا ہے لہذا ایک عطا سے لیکر دوسری عطا کے وقت تک کھیلے ذخیرہ فراہم رکھنے کی بضرورت عیالدار کی گنجائش تکالیفی کہ ضعیف لوگوں کا ساتھ ہے کہیں پریشانی لاحق نہ ہو۔ باقی سال بھر سے زیادہ کھیلے جمع کرنا تو نہایت درجہ ضعیف ایمان کی علامت ہے۔ البتہ اثاث البیت یعنی ترن آنجو لوٹا وغیرہ چونکہ ہر سال نیا نہیں ہوتا اور اس کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے لہذا اس کے سال بھر سے زیادہ کھیلے ذخیرہ جمع کر لینے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ مگر کپڑے کا آئندہ سال کھیلے رکھ چھوڑنا بیشک توکل کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس کی ہر وقت ضرورت نہیں، چنانچہ ظاہر ہے کہ جاڑے کا کپڑا گرمی میں کام نہیں دیتا اور گرمی کا کپڑا جاڑے میں بیکار ہے اور اسی بنا پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درویش کی بابت فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب جاڑا آتا تھا تو گرمی کے کپڑے آئندہ سال یعنی دوسری گرمی کھیلے رکھ چھوڑا کرتا تھا پس اگر یہ عادت نہ ہوتی تو اس کا چہرہ چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح دسکتا۔

دفع مضرت کا حکم بھی جلد منفعیت | تیسری صورت یعنی موجودہ تکلیف
کی طرح تین قسم کا ہے | یا آنے والے نقصان کے دفع

کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مثلاً آرنڈہ کو دیکھ کر بھاگ جانا۔ یا جھکی ہوئی دیوار کے پاس سے بہت جانا تاکہ گرنے جائے۔ یا مرض کا علاج کرنا تاکہ جاتا ہے اور صحت حاصل ہو جائے، سو اس کے بھی مختلف مراتب ہیں جن کو مذکورہ بالا مضمون پر قیاس کے تم خود سمجھ سکتے ہو۔ کیونکہ اسباب پر مستبب کا حصول یا یقینی ہوگا یا ظن غالب اور یا موبوم، اور ہر ایک کا مفصل حال تم کو معلوم ہو چکا ہے پس ہر صورت کا حکم اس کے معلوم کر لو

فصل

ضعیف القلب کو اتنی حرص نہ کرنی چاہئے جن لوگوں کی نظروں وسیع اور قلب مضبوط و مستحکم ہو اور یقین بڑھا ہوا اور

اذعان قوی ہو سو ان کو یہی زیبا ہے کہ اگلے دن کا بھی ذخیرہ جمع نہ کریں۔

البتہ ضعیف القلب کو زیبا نہیں کہ ان کی حرص کرے۔ بلکہ اگر اسی حالت ہو کہ ذخیرہ فراہم نہ کرنے سے قلب کی پریشانی کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کے لئے اس ٹوکل کو ترک کرنا اور ذخیرہ مہیا کرنا ضروری ہے تاکہ قلب کو فراغ و سکون حاصل ہو اور عبادت صحیح ہو سکے۔ کیونکہ طبیعت کے فکرو انتشار میں جس نقصان کا اندیشہ ہے اس کی اصلاح سب سے مقدم ہے۔

ہاں جن لوگوں کو قوت ایمان اور قلبی اطمینان حاصل ہو ان کو تو زراہ لئے بغیر سفر کرنا بھی جائز ہے، بشرطیکہ سات روز تک بھوک پر صبر اور گھاس پات پر قناعت کر سکیں، کیونکہ گھاس پات تو جنگل میں بھی ملنا غالب ہے لیکن ضعیف الایمان شخص اگر ایسا کرے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ جس صورت کو اپنے خیال میں ہلاکت سمجھتا ہے اسی میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہو اور جان بچو کر اپنے آپ کی ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے۔

اللہ سے خرق عادت کی طلب اسی طرح قوی الایمان شخص کو بھی پہلا قوی الایمان کو بھی جائز نہیں کی کھوہ میں جا بیٹھنا کہ وہاں نہ گھاس پات

ہونہ کسی بشر کا گندہ ہو، جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ایسی جگہ رزق پہنچانا اگرچہ قدرتِ خدا میں داخل ہے مگر عادت کے خلاف ہے۔ اور اسی لئے اگر کسی شخص کو ایسی جگہ رزق ملتا ہے تو وہ اس کی کرامت کہلائی ہے۔ اور چونکہ بندہ کو زمینیا نہیں ہے کہ آقا کو عادت کے خلاف کرنے پر مجبور کرے۔ لہذا یہ صورت قوی الایمان کہلنے بھی جائز نہیں ہے، جنگل میں توڑنے کے بغیر سفر کرنا تو اس وجہ سے جائز تھا کہ خدا کی عادت یوں جاری ہے کہ جنگل گھاس سے خالی نہ ہو۔ اور نیز آدمیوں کا بھی وہاں اکثر گزر ہوتا رہتا ہے تو جب قوتِ ایمان حاصل ہے تو ایسی صورت میں ہلاکت غالب نہیں ہے، لہذا معصیت بھی نہیں ہے۔ مگر ویران اور سوکھے پہاڑ کی کھوہ میں بیٹھنا تو عادتِ اللہ کے توڑنے کی خواہش کرنا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہے کہ اگر معاش کے عملی اور واضح اسباب کی طرف سے توجہ ہٹا کر جنگل کی گھاس پر قناعت کرے اور اللہ کے لطف و حکمت پر بھروسہ رہے تو اولیٰ و انسب ہے۔

انہوں میں سے

محبت کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اللہ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور نیک بندے اللہ سے محبت رکھتے ہیں“ اور جناب سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جب تک تمہارے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہوگا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہ ہوگا“ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”جس شخص کو اللہ کی محبت کا مزہ آجاتا ہے اس کو دنیا کی طلب بالکل نہیں رہتی اور وہ آدمیوں سے وحشت کھانے لگتا ہے“

ابن کلام و فلسفی چونکہ اللہ کی محبت کے معنی نہیں سمجھے اس لئے وہ اس کے منکر ہو کر یوں کہنے لگے کہ جس ذات کا کوئی مثل نہیں ہو اس کو ہماری طبیعت کے ساتھ مناسبت پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہماری عقل اس کا پورا ادراک کر سکتی ہے لہذا اس کے ساتھ محبت کے بجز اس کے کوئی معنی نہیں کہ اس کے احکام کی تعمیل اور ارشاد کی تعمیل کی جائے“ یہ بجا ہے چونکہ حقیقت سے جاہل ہیں اس لئے ان کا خیال ہے کہ محبت اپنے ہم جنس ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس کی فہم حقیقت الامر کو معلوم نہ کر سکی۔ ہم اس جگہ مختصر طور پر محبت کی حقیقت بیان کرتے ہیں تاکہ اصل بات معلوم ہو سکے۔

عشق اور محبت کی حقیقت اور چھٹا جاننا چاہئے کہ ہر لذیذ چیز انسان کو محبوب ہے۔ اور محبوب ہونے کے

یہ معنی ہیں کہ طبیعت اس کی طرف کھینچتی اور نفس اس کی جانب مائل ہوتا ہے، یہی میلان طبیعت بڑھ جاتا ہے تو عشق کہلانے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کے ناپسند اور متنفر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اور دل تکلیف پاتا ہے۔ پس جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب غور کرو کہ حقیقی چیزیں تم اپنے اس کے ذریعہ سے ادراک کر سکتے ہو یا تو وہ تمہاری طبیعت کے موافق ہوں گی اور یا مخالف ہوں گی اور یا ایسی ہوں گی کہ نہ موافق ہیں نہ مخالف۔ پس جو چیزیں طبیعت کے موافق ہیں وہ تو محبوب اور لذیذ ہیں اور جو طبیعت کے مخالف ہیں وہ متعوض و ناگوار ہیں اور جو چیزیں نہ طبیعت کے موافق ہیں نہ مخالف، ان میں نہ لذت آتی ہے نہ ان سے نفرت ہوتی ہے بلکہ مساوی حالت رہتی ہے۔

اور لذت ہمیشہ ادراک کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے۔ مگر ادراک دو قسم کے ہیں، ایک ادراک ظاہری اور ایک ادراک باطنی۔ پس ظاہری ادراک تو حواسِ خمسہ کے ذریعہ سے ہوا کرتا ہے۔ مثلاً آنکھ کو کسی حسین اور خوبصورت کے دیکھنے لذت آتی ہے، اور کان کو موزوں اشعار اور خوش الحان کے گانے اور سرٹی آواز کے سننے میں مزا آتا ہے، اور زبان و ناک میں چکھنے اور سونگھنے کا حس رکھا ہوا ہے مزید ارکھانوں اور خوشبو دار پھولوں میں لذت حاصل ہوتی ہے اور تمام بدن کی قوت لامسہ کو نرم و ملائم اور نازک چیز کے چھونے میں مزا آتا ہے، اور یہی چیزیں نفس کو محبوب ہیں یعنی بالطبع نفس ان کی جانب مائل ہوتا ہے۔

اسی طرح انسان کو ایک چھٹا حاشہ اور بھی مرحمت ہوا ہے جو ادراک باطنی کہلاتا ہے اور اس کی جگہ قلب ہے۔ اس چھٹے حاشہ کو کبھی عقل کہتے ہیں کبھی نور

لے بغض کی ہوتی ۱۲ تے برابر ۱۲ تے پانچوں محسوس کرنے والی یعنی دیکھنے، سونگھنے، چھونے،

سننے اور چکھنے کی قوتیں ۱۲ تے چھونے والی ۱۲ تے محسوس کرنے والی قوت ۱۲

اور کبھی چھٹا حاسہ۔ غرض نام جو کچھ بھی ہو مقصود یہ ہے کہ باطنی ادراک بھی اس ظاہری کی طرح اپنے موافق اور مناسب چیز سے لذت حاصل کیا کرتا ہے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں میری محبوب بنائی گئی ہیں یعنی خوشبو اور عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں“ اور ظاہر ہے کہ خوشبو سے قوتِ شامہ کو مزہ آتا ہے اور خوبصورت عورت سے قوتِ باصرہ اور قوتِ لامسہ کو لذت حاصل ہوتی ہے مگر نماز کی لذت جو اس خمسہ ظاہری میں سے کسی کو بھی نہیں آتی، ہاں اس کی لذت اسی چھٹے حاسہ کو آتی ہے جو باطنی ہے اور جس کا مقام قلب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کا قلب بیکار ہے وہ نماز میں کبھی لذت نہیں پاسکتا اس لذت کا ادراک سلیم القلب شخص ہی کو ہو سکتا ہے اور انسان کی خصوصیت اسی چھٹے حاسہ کی وجہ سے ہے ورنہ حواس ظاہری میں تو تمام حیوان مشترک ہیں، چنانچہ جانوروں کو بھی اسی صورت اور عمدہ آواز اور ذائقہ اور کھانے اور خوشبو سونگھنے اور نازک چیز کے چھونے کی رغبت ہوتی ہے۔

خوب سیرتی کا التذاذ باطنی حاسہ سے ہوتا ہے جس کا محل قلب ہے

البتہ انسان جس طرح ظاہری آنکھوں کی بصارت سے حسین عورتوں کی لذت حاصل کرتا ہے، بصیرتِ باطنی خوب سیرتیوں کا مزہ اٹھاتا ہے، بشرطیکہ قلب کی آنکھوں میں بنیائی بھی ہو۔ مگر شاید تم باطنی خوب سیرتی اور اس کی لذت کو نہ سمجھ سکو کہ کیا چیز ہے، لہذا میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے نفس کو ٹٹولو اور دیکھو کہ اس میں انبیاء و اولیاء اور صحابہ و

علمائے کی محبت ہے یا نہیں ؟ نیز اگر بادشاہ منصف و بہادر اور سخی و عاقل اور اپنی رعیت پر مہربان ہو اور دوسرا ظالم و بزدل، تجلیل و ناسمجھ اور اپنی رعیت کے ساتھ سخت دل اور کڑے مزاج کا ہو تو ان دونوں میں تمہارا قلب کچھ امتیاز اور فرق کرتا ہے یا نہیں ؟ اگر کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک جانب تمہارا دل کھینچتا ہے اور دوسری طرف نہیں کھینچتا بلکہ نفرت کرتا ہے ؟ اگر غور کر دے تو سمجھ لو گے کہ یہ وہی ظنی لہر اک ہے جو خوب سیرتی میں لذت پاتا ہے۔ اسی طرح جس وقت مثلاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت و بہادری یا نطل اللہ حضرت فاروق اعظم کی سیاست و عملداری یا خلیفہ الحق حضرت صدیقؓ کی سچائی و جان نثاری کے قصے سنتے ہو تو ایک امنگ اور مسرت اور ان حضرات کی طرف ایک قسم کا ایسا میلان پیدا ہوتا ہے کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ صاف بات سمجھو تو غور کرو کہ لوگوں کو اپنے مقتدا سے مذہب اور صاحب شریعت امام کے ساتھ اتنا تعلق ہو جاتا ہے کہ جان اور مال کے خرچ کرنے میں ان کو مطلق دریغ نہیں ہوتا حالانکہ ان کی آنکھوں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی اور اگر دیکھتے بھی تو شاید اتنی محبت نہ ہوتی، کیونکہ آنکھ کی لذت دوسری قسم کی ہے اس لذت اور اس لذت میں بہت فرق ہے، اور اگر محبت ہوتی بھی تب بھی یہ محبت جان صفات حمیدہ کے ذریعہ سے ہوتی ہے محل گفتگو ہوتی کہ بناؤ یہ لذت کس حالت سے اور اک کی گنجی ؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی چھٹا حالت ہے جس کی جگہ دل میں ہے، کیونکہ دل ہی تو ہے جس نے ان پیشواؤں میں وہ باتیں پائیں جن سے دل کو لذت حاصل ہوتی ہے۔

محبت کے اسباب صرف علم | اب اگر ان اوصاف کو تلاش کرو گے
جن کی وجہ سے یہ محبت حاصل ہوتی ہے تو
وہ تین وصف نکلیں گے یعنی علم اور

قدرت اور بے عیب ہونا۔ کیونکہ مقتدایانِ دین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا علم حاصل ہے اور وہ اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے دقائق و حقائق سے واقف ہیں۔ وہ انہوں نے خدا کی دی ہوئی قدرت سے کام لیا کہ اپنے نفس کو مغلوب بنایا نفسانی شہوتوں کو مٹایا اور حق کی سیدھی راہ پر قائم اور جبرے ہے اور نیز طاقت کو کام میں لا کر خدا کی مخلوق پر قبضہ کیا، سیاست و ملکی انتظام سے ہزار ہا میل کی آبادی کو زیر فرمان بنایا اور خدا کے برحق دین کی تلقین کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتلایا اور نیز عیوب باطنی سے پاک صاف نظر آئے کہ جہالت سے، بخل سے، حسد و کینہ سے اور بغض و عداوت سے غرض تمام بد خلقیوں سے بے عیب اور تمام عمدہ عادتوں اور اخلاقِ حسنہ سے متصف پائے گئے۔ یہی تین اوصاف ہیں جن کی وجہ سے ان میں وہ حسن پیدا ہوا جس کو حیوانات نہیں سمجھ سکتے، یہ انسان ہی کی خصوصیت ہے کہ قلب کے چمٹے حاسہ سے اس باطنی حس کا ادراک کرتا اور اس میں لذت پاتا ہے۔ غرض تم کو جب ان اوصاف کی وجہ سے پیشوایانِ مذہب اماموں کے ساتھ محبت ہوگی تو ظاہر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمالات بدرجہ اتم موجود ہیں لہذا آپ کی ذات کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ دنیا بھر کے علماء و انبیاء سے بڑھی ہوئی ہوگی۔

اس کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو رسول بنانے والی اور پیدا کرنے والی ذات پر نظر ڈالو جس نے تم پر اپنے احسان فرمائے کہ ہزار ہا

انبیاء علیہم السلام تبلیغ کے لئے بھیجے اور پھر اپنا محبوب بھی تمہاری طرف مبعوث فرمایا۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علم و قدرت اور تقدس کو حق تعالیٰ شانہ کے بے پایاں ظلم اور غیر محسوس قدرت اور اوصاف کمالیہ سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہو سکتی، خدا ہی کی ذات ہے جس میں کوئی عیب نام کو بھی نہیں اور اس کے سوا کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے خالی ہو اگر کسی مخلوق میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو عجز و احتیاج اور عبودیت و غلامی بھی تو بڑا نقص ہے اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں بھی موجود ہے، کیونکہ اس لئے مخلوق کا کوئی فرد بھی تشبیہ نہیں ہے، اس لئے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ حضرات تو کھانے پینے کے بھی محتاج تھے، نہ کسی کو رزق دے سکتے تھے نہ بلا سکتے تھے، نہ فاعل مختار تھے اور نہ قادر۔ پھر قادر ذوالجلال کی قدرت اور انبیاء علیہم السلام کی قدرت میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حق تعالیٰ کے علم ازلی پر نظر ڈالو تو ایک بحر ذخار ہے کہ کہیں اس کا کنارہ ہی نہیں۔ کوئی ذرہ بھی اس کے علم کے احاطہ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ آسمان و زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم، شجر و حجر، غرض جو شے خیال و ذہن میں بھی نہیں آ سکتی وہ اس علام الغیوب کے علم ازلی میں موجود ہے۔ غرض انبیاء علیہم السلام میں جو کچھ بھی صفات نظر آتی تھیں وہ درحقیقت پر تو اور بظلمت ہیں صفات خداوندی کا۔ پھر جب دھوپ کی جانب باوجود اس کے عارضی اور ظلی آفتاب ہونے کے تمہارا نفس میلان کرتا ہے تو اس کے مبداء و مصدر یعنی آفتاب کی جانب کیوں مائل ہوگا؟ اور جب مستعار صفات کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اس قدر محبت ہے تو مبداء صفات یعنی حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ محبت کیوں ہوگی؟

۱۱۔ وہ کام کرنے والا جسے اس کا اختیار حاصل ہو ۱۲۔ بے بہت بڑا دریا ۱۳۔ تھ ساہیہ ۱۴

۱۵۔ شروع کی جگہ اور صادر ہونے کی جگہ ۱۶

محبت کا ادنیٰ درجہ محسن کی محبت ہے | اس پر بھی اگر تمہاری باطنی بصیرت
حق تعالیٰ کے جلال و کمال کا ادراک

نہ کر سکے اور عشق نہ پیدا ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرو کہ اس کے احسانات و انعامات
کو شمار کرو کہ وہ کس قدر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ تم ان کو ہرگز شمار نہ کر سکو گے تو کیا
اس سے بھی گئے گزرا ہے ہوتے کہ اس کو اپنا محسن سمجھ کر محبوب سمجھو اور نفس
کو اس کی جانب مائل و متوجہ کرو۔ دنیا کی جس چیز میں بھی تم کو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو
سوچو اور غور کرو کہ اس کا دینے والا اور باقی لکھنے والا کون ہے؟ ذرا سی توجہ سے معلوم ہو جائے گا
کہ کوئی لذت اور کوئی حظ اور کوئی مزہ اور کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کو حق تعالیٰ کے
سوا کوئی دوسرا شخص دے یا دے سکے۔ پھر کیا اپنے محسن کے ساتھ تم کو محبت نہیں ہو کرتی؟
اگر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ کے ساتھ اصلی محبت کا ہونا ضروری اور مقدم ہے اس سے
میرا مطلب یہ ہے کہ اگر فرشتوں کی طرح تم کو حق تعالیٰ کے ذاتی جلال و جمال کی وجہ سے اس
کی محبت نہ ہو تو عام مخلوق کی طرح اس کو اپنا محسن ہی سمجھو اس سے محبت کرو کہ اس
حدیث کا منشا پورا ہو جائے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ
سے محبت کرو بایں وجہ کہ وہ تم کو غذا دیتا ہے اور مجھ سے محبت کرو بایں وجہ کہ حق تعالیٰ مجھ
سے محبت فرماتا ہے۔ یہ محبت ضعیف اور کم درجہ کی ہے کیونکہ احسانات کم و بیش ہونے سے
محبت بھی کم و بیش ہوتی ہے۔ سو اس قسم کی محبت کر نیوالا شخص اس غلام کی مثل ہے جو اپنے
جو اپنے مطلب کی محبت رکھے اور بایں نیت خدمت کرے کہ مزدوری ملے گی اور
اپنا پیٹ بھرے گا۔

اصل اور کامل محبت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ان صفات محمودہ اور

جلال و جمال کی وجہ سے محبت ہو جن میں اس کی ذات لاشریک ہے اور کوئی اس کا ہم پتہ نہیں۔ اسی لئے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ مجھے سب میں زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو میری عطا اور احسان کے بغیر محض حق ربوبیت ادا کرنے کی غرض سے میری عبادت کرے۔ اور زلو میں مستطوب ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے جنت کی طح یاد و نوح کے خوف سے میری عبادت کی۔ پس اگر میں دوزخ اور جنت کو نہ پیدا کرتا تو کیا عبادت کا مستحق نہ ہوتا؟

ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چند ایسے لوگوں پر گذر ہوا جو خلوت میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جنت کی امید رکھتے ہیں اور دوزخ کا ڈر۔ حضرت روح اللہ نے فرمایا کہ تم کو مخلوق کی ہی طح ہے اور مخلوق ہی کا خوف ہے، وائے افسوس کہ خالق کے لئے کچھ بھی نہیں۔ آگے جا کر چند دوسرے لوگوں پر گذر ہوا جو خلوت نشین تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو محض خدا کی محبت اور اس کے جلال کی عظمت کی وجہ سے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیشک تم خدا کے ولی و مقرب ہو، اور تمہارا یہ ہی پاس بیٹھنے کا مجھ کو امر ہے۔

فصل

محبت خدا کے آثار و علامات | محبت الہی کی علامتیں بے شمار ہیں کہ اس کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ ہاں بعض علامتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔

سو منجملہ اُن کے یہ ہے کہ انسان نفس کی خواہش پر اپنے محبوب یعنی
حق تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیتا اور اس کی تعمیل کو سب کاموں پر مقدم سمجھتا ہے یعنی
مستی و پرہیز گار بنتا اور حدود شرعیہ کا ہر وقت لحاظ رکھتا ہے۔

دوم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شائق ہوتا ہے اور موت سے گھبراتا نہیں
اور اگر زندگی چاہتا بھی ہے تو محض اس لئے کہ معرفتِ حق جتنی بھی زیادہ حاصل
ہو اتنی ہی بہتر ہے تاکہ محبوب کے وصال میں لذت زیادہ حاصل ہو، کیونکہ
معرفتِ مشاہدہ جمال کا بیج ہے، پس جتنا بیج زیادہ پڑے گا اسی قدر پیداوا
بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جس قدر معرفت کامل ہوگی اسی قدر مشاہدہ جمال
حق میں لذت زیادہ حاصل ہوگی۔

سوم حکمِ الہی اور قضا و قدر پر راضی رہتا ہے کہ گوارا اور ناگوار ہو
کچھ بھی پیش آتا ہے اُس پر زبان یا دل سے شکوہ نہیں کرتا۔

اب مناسب ہے کہ رضا بس قضا کا بھی کچھ بیان کر دیں تاکہ انسان
کو دھوکہ نہ ہو، اور اس غرہ میں کہ مجھ کو محبتِ خدا حاصل ہو گئی ہے، معزور
ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ کیونکہ محبتِ حق تعالیٰ کا حاصل ہونا کوئی آسان چیز
نہیں ہے بلکہ نہایت دشوار ہے۔

نویں اصل

رضا بر قضا

حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان میں فرمایا ہے کہ ”اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں“ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”حق تعالیٰ جب کسی بندہ کو محبوب بنا تا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ پس اگر وہ صابر بنا رہتا ہے تو اس کو منتخب کرتا ہے اور اگر اس کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے“ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم مومنین مسلمین ہیں، آپ نے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور راحت پر شکر کرتے ہیں اور قضا پر راضی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ”بخدا تم سچے مومن ہو“

حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد! تم بھی ایک کام کا قصد و ارادہ کرتے ہو اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں، مگر ہوتا ہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں۔ پس اگر تم میرے ارادہ و مشیت پر راضی رہے اور مطیع و فرمانبردار رہے تب تو میں تمہارے چاہے کی تلافی بھی کروں گا اور تم سے

۱ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلہ فرمادینے اور تقدیر میں لکھ دینے پر رضامند رہنا ۱۱

۱۲ الفردوسی، تعلیقا ۱۲ ۱۳ حاکم، صحیح ۲ ۱۴ قصد ۱۱

خوش بھی رہوں گا، اور اگر میرے ارادہ پر راضی نہ ہوئے تو تم کو مشقت و تکلیف میں ڈالوں گا، اور انجام کار ہوگا ضرور وہی جو میں چاہوں گا۔ باقی مہفت کی پریشانی تمہارے سر پڑے گی۔

فصل

ایک فرقہ رضا کا منکر ہے، اور اس کا خیال جس کو وہ دلیل سمجھے ہوئے ہے یہ ہے کہ جو چیز اپنی خواہش کے خلاف ہوگی اس پر خوش اور راضی ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں، البتہ ناگوار پر صبر ضرور ہو سکتا ہے۔ مگر یہ خیال نا سبھی اور تصور فہم کی علامت ہے۔ یاد رکھو کہ جس طرح وہ لوگ محبت الہی کے سمجھنے سے قاصر ہے اسی طرح رضا بر قضا کی صورت کو نہیں سمجھ سکے۔

تکلیف پر رضا و خوشی ہونے کے
عقلی وجوہات اور نظائر

سنو! بلا و تکلیف پر راضی ہونا اور خواہش نفس و طبیعت کے خلاف پر خوش ہونا تین وجہ سے ممکن ہے:

اول :- دنیا کی مخلوق ہی میں دیکھ لو کہ فرط محبت اور جوش شوق میں انسان کو اکثر تکلیف اور درد محسوس نہیں ہوا کرتا، چنانچہ معشوق مارتا ہے مگر اس کی تکلیف نہیں ہوتی اور محبت کا درجہ تو بلند ہے انسان کی حالت غلبہ شہوت اور غصہ کے جوش میں بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ بدن پر زخم آجاتا ہے اور سر پھٹ جاتا ہے خون بہنے لگتا اور جسم ہولہان ہو جاتا ہے مگر اس وقت کچھ بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح تم نے اپنی حالت پر بھی نظر ڈالی ہوگی کہ جس وقت کسی مرغوب چیز کی ہوس اور شوق میں محو و مستغرق چلے جا رہے ہوا۔

کامتا چیمہ جائے تو اس وقت اس کا مطلق درد یا کرب محسوس نہیں ہوتا ہے ہاں جب غصہ رفع یا شوق ختم ہو جاتا ہے، مثلاً مرغوب شے مل جاتی یا اس کے حصول میں یاس و ناامیدری ہو جاتی ہے تو اس وقت ہوت اور کامتا چیمہ کی تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے، پس جب ذرا سی محبت میں یہ حالت ہوتی ہے تو تکلیف محسوس نہیں ہونے پاتی تو زیادہ محبت میں تو کسی بڑی تکلیف کا بھی جس نہ ہوگا، اور جب یہ حالت دنیا میں موجود ہے کہ خون اور گوشت سے بنے ہوئے اس انسان کے عشق میں یہ حالت ہے جس کے پیٹ کے اندر منوں نجاست بھری ہوئی ہے اور صورت کی ناپائیدار معمولی خوبی نے اتنا اثر پیدا کر دیا ہے کہ آنکھوں کی بنیادی بھی اس قدر غلطی کرنے لگی کہ ناگوار چیز گوارا بن گئی اور بد صورت شے خوب صورت نظر آنے لگی اور عیوب محاسن بن کر خوبیاں دکھائی دینے لگی تو حضرت جل جلالہ کے جمال ازلہ کا عاشق اگر ناگوار کو گوارا اور ناپسند کو پسند کرنے لگے تو کیا بعید ہے، حالانکہ قلب کی بصیرت تو آنکھوں کی بصارت سے ہر طرح مقدم اول اولیٰ ہے۔

رضا بر مصیبت واقع میں | اسی بنا پر حضرت جنید بغدادی نے شیخ
سری سقطی سے دریافت فرمایا کہ کیا محبت
محبت الہی کا اثر ہے؟ کو بھی بنا کی تکلیف ہوتی ہے؟ شیخ نے

جواب دیا کہ ہرگز نہیں، اگر ستر مرتبہ بھی تلوار سے مارا جائے تب بھی تکلیف نہ ہو۔
ایک عارف فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت کے سبب مجھے اس کی پیدا
کی ہوئی ہر چیز سے محبت ہے یہاں تک کہ اگر دوزخ کو وہ محبوب بنائے تو

میں دوزخ ہی میں جانا محبوب سمجھوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے آگ میں جلنے کی بھی تکلیف محسوس نہ ہوگی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ”میرے لئے کوئی خوشی باقی نہیں رہی ہاں اگر ہے تو بس حق تعالیٰ کی قضا و قدر پر راضی ہونا رہ گیا ہے جو مجھ کو ہر وقت حاصل ہے“

ایک صوفی کا حال لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اُن کا چھوٹا بچہ تین دن تک گم رہا، اُن سے کہا گیا کہ اگر آپ دعا مانگتے تو حق تعالیٰ بچہ کو لوٹا دیتا اور گمشدگی کی یہ کلفت نہ اٹھانی پڑتی۔ انہوں نے جواب دیا کہ بچہ کے گم ہونے سے زیادہ تکلیف میرے لئے یہ تھی کہ میں حق تعالیٰ پر اس کے حکم میں اعتراض کرتا۔

دوسری وجہ قضا پر راضی ہونے کی یہ ہے کہ تکلیف کی صورتوں میں تکلیف کے انجام یعنی ثواب کی وقعت تکلیف کا احساس کم یا کم کر دیا کرتی ہے

نے اس کے بہتر انجام یعنی مننے والے اجر و ثواب پر مطلع کر دیا ہے اس لئے طبیعت اس تکلیف کو بلا کلفت گوارا کرتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہو جیسے طبیعت کسی مریض کو پینے کے لئے تلخ دوا بتاے یا فصد کھلوانے کی ہدایت کرے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس تلخ دوا کا پینا اور فصد کھلوانا تکلیف کی باتیں ہیں مگر چونکہ اس کے ساتھ ہی اس کے عمدہ نتیجہ یعنی صحت و تندرستی سے مریض کو آگاہی حاصل ہے لہذا وہ ان تکلیف دہ باتوں کے بتانے والے طبیعت پر راضی اور خوش بلکہ اس کا احسان مند و ممنون رہتا ہے۔ اسی طرح سوداگر اپنے سفر تجارت کی گونا گوں صعوبتوں اور مشقتوں پر راضی ہوتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ طبیعت ان تکالیف کو ناگوار سمجھتی ہے، مگر چونکہ عقل نے اس مشقت کا اچھا

نتیجہ و انجام سمجھا دیا ہے اس لئے وہ ناگواری رضا و رغبت سے بدل جاتی ہے۔
پس حجت دنیا کے ناپائیدار فائدوں کی یہ حالت ہے کہ ان کی وجہ سے
مشقت مشقت نہیں معلوم ہوتی تو بجلا اُخروی سعادت کے حاصل کرنے میں
بلا و تکلیف اور خلاف طبع مصیبتوں پر راضی ہو جانے سے کیوں تعجب ہوتا ہے؟
ایک پارسا عورت کے ایک مرتبہ ٹھوکر لگی اور پاؤں کا ناخن کٹ کر
گر پڑا، اس تکلیف سے بجائے ہائے واویلا مچانے کے یہ نیک بی بی مسرور
ہوئی اور ہنسی، لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا تم کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟
عورت نے جواب دیا کہ چوٹ لگنے پر جو اجرا آخرت میں ملے گا اس کی حلاوت
نے تکلیف کی تلخی کو چاٹ لیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے اس کا یقین کئے ہوئے ہے کہ
دنیا کی ہر تکلیف پر حق تعالیٰ کی طرف سے اجر و رحمت ہوگا اور ہر مصیبت و
صدمہ پر اس قدر ثواب عطا ہوگا جس کے مقابلہ میں اس عارضی تکلیف کی
کچھ حقیقت نہیں ہے تو وہ تکلیفوں پر مسرور اور شاداں ہوگا۔

تیسری وجہ قضا پر راضی ہونے کی
یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے معاملات میں
عجیب عجیب رموز و اسرار مخفی ہیں اور

قضا و قدر کی حکمتیں سوچنے سے
تکلیف کا اثر نہیں ہوتا

ہر واقعہ عجیبہ و حادثہ جدیدہ میں ایک کیا بیسیوں لطائف مسطور ہیں جن پر نگاہ ہونا
صاحبان بصیرت ہی کا منصب ہے۔ پس ان مصلحتوں اور لطیفوں پر نظر کرنے
سے تکلیف تکلیف نہیں معلوم ہوتی بلکہ اس عالم فانی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے

اور جس کو جاہل و احمق شخص تشویش و اضطراب سمجھے ہوئے ہو اور تعجب کرتا ہو اس کو صاحبان بصیرت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تعجب ایسا ہی ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ نہ کران واقعات کا تعجب تھا جس کا مفصل قصہ سورہ کہف میں مذکور ہے کہ دونوں ایک کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا، موسیٰ تعجب کے ساتھ اعتراض کرنے لگے کہ یہ زیادتی کیوں کی؟ پھر آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ لڑکے کو مار ڈالا۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ اعتراض کیا کہ معصوم بچہ کا خون کرنا کب جائز ہے؟ پھر آگے چلے اور ایک بستی میں پہنچے کہ وہاں کے رہنے والوں نے ان کے کھانے تک کی خبر نہ لی، صبح ہونے پر دونوں اس قصبہ میں نکلے، ایک دیوار نظر پڑی جو جھکی کھڑی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر تعجب ہوا کہ ایسی بے مروت قوم کے ساتھ جس نے مسافروں کے خورد و نوش کی بھی خبر نہ لی مفت احسان کرنا چاہئے تھا۔ غرض جب تین مرتبہ اعتراض ہو چکا تب حسب قرار داد حضرت خضر علیہ السلام سے مفارت ہو گئی۔

حضرت خضر علیہ السلام کے افعال میں نظر آ رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان واقعات تعجب کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ ان امور اور ہرز سے واقف نہ تھے جو ان واقعات

میں مخفی تھے چنانچہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے مطلع کر دیا کہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی اور بادشاہ وقت ظلماً صبح و سالم کشتیوں کو ضبط کرتا تھا لہذا میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ مسکینوں کی صورت معاش

ضبط نہ ہو جائے۔ اور وہ نابالغ بچے جس کو میں نے قتل کیا فطرۃً بدوین پیدا ہوا تھا اور غالب اندیشہ تھا کہ بالغ ہو کر اپنے مسلمان ماں باپ کو گمراہ کرے گا کہ وہ شفقت مادری و پدری کی وجہ سے اس کا خلاف نہ کر سکیں گے لہذا اس کا کام تمام کر دیا تاکہ اس کے بدلہ میں صابر ماں باپ کو دوسری ولاد ملے جو صالح و سعید ہو اور ذریعہ آخرت بنے۔ اور دیوار و تہیم بچوں کی تھی، جن کا نیک بخت باپ اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا کر چھوڑ گیا اور اس کو خدا کے حوالہ کر رہا تھا، لہذا میں نے سیدھا کر دیا تاکہ بالغ ہو کر اپنا مال قبضہ میں لائیں اور دیوار گر جانے سے خزانہ ظاہر ہو کر حقداروں کے علاوہ دوسروں کے ہاتھ نہ لگنے پائے۔ پس اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا تعجب رفع ہو گیا۔

ناگوار واقعات میں مصلحت
خداوندی مضر ہوتی ہے

ایک بزرگ کا قصبہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے اور انہوں نے ایک گدھا پال رکھا تھا جس کے اسباب

لا دتے تھے، اور ایک کتار کہ چھوڑا تھا جو مکان کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور ایک مرغ پال رکھا تھا جو اذان سے کرسب کو جگا دیا کرتا تھا۔ اللہ کی شان کہ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو پھڑکے گئی۔ ان کی بیوی رونے لگی کہ بٹائے مرغ جاتا رہا۔ شیخ نے فرمایا کہ ”روومت اسی میں بہتری ہوگی“ اس کے بعد بھڑیا آیا اور گدھے کو مار گیا۔ اس وقت بیوی پھر رنجیدہ ہوئی تو شیخ نے کہا کہ ”اسی میں خیریت تھی رونے کی کوئی بات نہیں“ اس کے بعد دفعۃً کتار گیا اور بیوی پھر غلگین ہوئی تو اس وقت شیخ نے پھر یہی فرمایا کہ ”غم نہ کرو اسی میں بھلائی تھی“ بار بار یہ سن کر بیوی کو تعجب ہوا کہ صریح نقصان ہو رہا ہے اور خداوند بھلائی بھلائی پکار رہا ہے۔ غرض صبح ہوئی تو دفعۃً

غنیم کا ایک لشکر اس میدان میں لوٹنے کے لئے اڑھا اور جتنے بھی گھروں کا ان کو پتہ پلاسب کو لوٹ لیا اور بجز ان بزرگ اور ان کی بیوی کے سب ہی کو گرفتار اور باندی غلام بنا کر لے گئے اور مکان کا پتہ نشان دشمنوں کی فوج کو اسی سے چلا کہ کسی کے دروازہ کا کتا آہٹ پا کر بھونکنے لگا اور کسی کا گدھا رینگ رہا تھا اور کسی کا مرغ اپنی بانگ بلند کر رہا تھا۔ اس وقت ان بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھا ! اس بادیشہین قوم کی بربادی کا سبب یہی جانور بن گئے ، پس خدا کا کتنا فضل تھا کہ ہمارے تینوں جانور سپاہی مر گئے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو ہم بھی دوسروں کی طرح دشمن کے ہاتھوں میں گرتا دیتے۔

تکوینی اسرار و حکم پر ہونا مشکل | ایک نبی کسی پہاڑ کی کھوٹ میں بیٹھ

ہوئے عبادت کر رہے تھے اور پہاڑ

کے قریب چشمہ تھا جس پر اکثر اوقات پیاسوں کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک سوار آیا اور اس نے نقدی کی سہیانی تو کمر سے کھول کر زمین پر رکھ دی اور پانی پینے لگا، اس کے بعد وہاں سے چلا گیا اور تھیلی وہیں بھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور تھیلی کو وہاں پڑا دیکھ کر اسے اٹھالیا اور لیکر چل دیا۔ اس کے بعد ایک غریب مزدور سر پر لکڑیوں کا گٹھالا دے ہوئے آیا اور گٹھال زمین پر ڈال کر آرام لینے کے لئے چشمہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ سوار جس کی تھیلی رہ گئی تھی گھبرا ہوا آیا اور تھیلی کو نہ پایا۔ ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی آدمی نظر نہ آیا تو اس بیچارے مزدور کے سر ہو گیا۔ ہر چند اس نے انکار کیا کہ میں نے تھیلی کو دیکھا بھی نہیں مگر سوار کو یقین نہ آیا، یہاں تک کہ اس نے تلوار میان سے نکالا اور غریب مزدور کی گردن اڑادی، اس کے بعد پشت پھیری اور چلا گیا۔

یہ حال دیکھ کر پیغمبر نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ بارالہ! بھائی! لاواقفہ
 بھی کتنا عجیب ہے کہ تھیلی کھسی نے لی اور مارا گیا کوئی۔ حکم ہوا کہ تم اپنا کام کر تو میں سامے
 ملکوتی اسرار میں دخل دینے کی حاجت نہیں۔ بات یہ ہو کہ اس مزدور نے اس سوار
 کے باپ کو مارا تھا لہذا آج اس کا قصاص لیا گیا کہ مقتول کے بیٹے نے اپنے باپ
 کے قاتل کو مار دیا، اور اس سوار کے باپ نے ایک مرتبہ اس شخص کے مال میں سے
 ایک ہزار دینار لے لئے تھے جو کہ تھیلی لے گیا ہو لہذا آج اس کی تلافی کی گئی کہ لینے
 والے شخص کی میراث میں سے ایک ہزار دینار کی تھیلی اس کو دلادی گئی۔

عرض مطلب یہ ہو کہ جو شخص اسرار کو پیہر پر ایمان لائے ہوئے ہو وہ حق تعالیٰ
 کے احکام قضا و قدر پر ہرگز تعجب نہ کرے گا بلکہ اپنے تعجب پر متعجب ہوگا کہ شاہنشاہی
 مصلحتوں کے راز نہ سمجھنے پر غلام کو تعجب کیوں ہوا؟

فصل

شاید تم یہ کہو کہ کافر اور عاصی جو کفر و معصیت کر رہے ہیں وہ بھی خدای
 کے حکم و ارادہ سے کر رہے ہیں تو ان افعال پر راضی ہونے کے کیا معنی ہوں گے؟
 جبکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، اور کافر و عاصی کو
 مبنغوض سمجھنا بغض فی اللہ میں داخل ہے جو شرعاً محمود ہے۔ اس لئے ہم تم کو
 رضا بر قضا کا مطلب سمجھاتے ہیں تاکہ غلبان باقی نہ رہے۔

رضاء بر قضا کا صحیح مطلب اتنا کہ کافر کے | بات یہ ہے کہ امر بالمعروف
 کفر پر رضائے ہو اور امر بالمعروف ترک نہ ہو | فرض ہے اور اس کا چھوڑنا
 رضاء بر قضا نہیں کہلایا جاسکتا

کیونکہ رضا اور کراہت ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور دو متضاد چیزیں ایک

جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ ظاہر ہے کہ جس کام کو تم ناگوار اور برا سمجھو گے اس سے نفرت ضرور کرو گے اور جس کو اچھا سمجھو گے ضرور اس سے خوش ہوؤ گے اور ناگواری و خوشی دونوں ایک کام پر ایک حیثیت سے ہرگز نہیں ہو سکتیں، البتہ دو اعتبار سے ہو سکتی ہیں، مثلاً ایک شخص تمہارا دشمن ہو اور تمہارے دشمن کا بھی دشمن ہو تو اس کو قتل کرنا اس اعتبار سے گوارا اور پسند ہو گا کہ وہ تمہارا دشمن ہے مگر اس اعتبار سے ناگوار و ناپسند ہو گا کہ وہ تمہارے دشمن کا بھی دشمن ہے، کیونکہ دشمن کے دشمن کی زندگی مطلوب ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی دشمنی کی وجہ سے تمہارے دشمن کو نقصان پہنچاتا ہے۔

اسی طرح کفر و معصیت میں بھی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے ہے، کیونکہ خدا کے حکم کے بغیر ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ پس اس اعتبار سے تو اس کو قضا اور تقدیر کہتے ہیں، اور اس حیثیت سے اس پر ناگواری بھی نہ ہونی چاہئے بلکہ رضا ہونی چاہئے کہ حق تعالیٰ کا جو کام بھی ہے وہ مصلحت سے ہے۔ البتہ اسی معصیت میں دوسری حیثیت یہ ہے کہ کفر و معصیت کا فرد رنما صی شخص کا عمل اور کسب ہے اور حق تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان ہونے کی علامت ہے، پس اس اعتبار سے بیشک ناگواری و بغض ہونا چاہئے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے کہ جس بندہ پر ہماری مخالفت کی غلامتیں رکھا کرو اس سے بغض رکھا کرو۔ پس خدا کے حکم کی تعمیل کرنا اور کافر سے بغض رکھنا بھی حق تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونا ہوا۔

اس کی مثال ایسی سمجھو کہ مثلاً تمہارا پیارا معشوق تم سے کہے کہ میں تمہارے عشق و محبت کا امتحان لوں گا اور اپنے غلام کو مجبور کر دوں گا کہ وہ مجھ کو گالی دے اور پھر اس کو مار دوں گا کہ مجھ کو گالی کیوں دی تو جو شخص میرے اس غلام

سے بغض رکھے گا اس کو محبوب اور عاشق صادق سمجھوں گا اور جو اس سے محبت کرے گا میں اس کو اپنا دشمن سمجھوں گا۔ اب فرض کرو کہ ایسا ہی ہوا یعنی غلام نے تمہارے سامنے محبوب کو گالی دی اب تم ہی بتاؤ کہ اس غلام سے تم محبت رکھو گے یا بغض و عداوت، اور جس وقت اس کی زبان سے محبوب کو گالیاں دیتے ہوئے سنو گے تو راضی ہوؤ گے یا ناراض؟ ظاہرات یہ کہ گالیاں تو اس وجہ سے ناگوار ہی گزریں گی کہ ان سے تمہارے محبوب کی عزت کی ہتک ہوتی ہے، اور کسی شخص کا ایسا کرنا تمہارے معشوق کے دشمن ہونے کی علامت ہے، اور محبوب کا دشمن کہ جس پر دشمنی کی علامتیں بھی موجود ہوں بیشک بغض و عداوت ہی کے قابل ہے۔ مگر اس اعتبار سے کہ یہ تمہارا ہی محبوب کی تدبیر باقی کے موافق ظہور ہو رہا ہے، کیونکہ جو کچھ غلام سے صادر ہوا ہے وہ محبوب ہی کے ارادہ و قصد سے صادر ہوا ہے، کچھ بھی ناگواری نہ ہوگی۔ بلکہ محبوب کی قدرت کا یقین ہو گا کہ اس نے اپنے غلاموں سے جو کام بھی لینا چاہا وہ لے لیا حتیٰ کہ اپنی محسن ذات کے لئے اپنے ادنیٰ غلاموں کی زبان سے گالیاں نکلائی چاہیں تو اس میں بھی کسی کو سرتابی اور حکم کی مخالفت و عصیان کی مجال نہ ہوئی۔

اسی طرح کافر کا کفر سمجھو کہ چونکہ حق تعالیٰ ہی کے ارادہ اور مشیت سے ہو رہا ہے لہذا اس اعتبار سے تو ناگوار گزرنے کا سبب ہونہیں سکتا، مگر اس کے ساتھ ہی چونکہ خدا کی رضامندی اس پر نہیں ہے بلکہ کفر کرنا خدا کے دشمن اور مبغوض ہونے کی علامت ہے، لہذا اس اعتبار سے بندہ کا کفر کرنا ضرور ناگوار گندے گا، اسی وجہ سے اس کو نصیحت بھی کی جاتی ہے، اور تبلیغ حق بھی کی جاتی ہے، کیونکہ اپنے حقیقی محبوب کا دشمن اپنا ہی دشمن معلوم ہوا کرتا ہے۔

رضایہ قضا نہیں ہو کہ دعا مانگنا یا
 تدریر اور سبب اختیار کرنا چھوڑ دیا جائے

اسی طرح رضا پر قضا کے یہ معنی بھی نہیں
 ہیں کہ دعا کا مانگنا بھی چھوڑ دو اور
 تیرا انداز نہ جو تیرا تمہاری طرف پھینکا
 ہے باوجودیکہ اس کو ڈھال پر روک سکتے ہو مگر پھر بھی اس کو نہ روکو اور
 اپنے بدن پر لگنے دو اور یوں سمجھو کہ قضا پر راضی رہنا چاہئے۔ ایسا سمجھنا بھی
 جہالت اور خام خیالی ہے۔ کیونکہ دعا مانگنے اور شر سے حفاظت و تدبیر
 کرنے کا تو شرعاً حکم ہے اور محبوب کے حکم سے سرتابی نہیں ہو سکتی، لہذا
 یہاں رضا پر قضا کے معنی یہی ہیں کہ حق تعالیٰ نے کسی شے کے حاصل ہونے
 کے لئے جو اسباب مقرر فرمادیئے ہیں ان کو اختیار کرو تا کہ محبوب تم کو اپنے انتظام
 کا پابند دیکھ کر تم سے راضی ہو۔ اور اگر اسباب کا اختیار کرنا چھوڑ دو گے تو
 محبوب کے مخالف اور رضائے محبوب کے دشمن کہلاؤ گے۔ مثلاً کوئی پیاسا
 آدمی پانی پائے مگر اس کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے اور یوں گمان کرے کہ
 میں تو پیاس پر راضی ہوں کیونکہ پیاس حق تعالیٰ کے حکم اور قضا و قدر سے
 ہے اور قضا پر راضی رہنا چاہئے، تو یہ شخص بے وقوف کہلائے گا، اور
 اس کو سمجھایا جائے گا کہ کیا تو حق تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے اسباب اور
 عادات جاریہ میں رخنہ ڈالتا ہے؟ یا حدود شریعت سے باہر نکلتا چاہتا
 ہے؟ تو نے جو کچھ سمجھا ہے یہ تو رضا کے ہرگز معنی نہیں ہیں۔ رضا کے تو
 صرف یہ معنی ہیں کہ حق تعالیٰ پر ظاہر و باطن اور زبان و دل دونوں میں سے
 کوئی بھی کسی حالت پر اعتراض نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے حکم
 کی تعمیل بھی ہو اور جو انتظام اس نے عالم کے لئے تجویز فرمادیا ہے اس سے
 بھی باہر نہ نکلے، بلکہ شرعی احکام کا پورا پابند ہو اور جس طرح حق تعالیٰ کی

مرضی ہے اس کے حاصل کرنے میں اپنی طرف سے کوئی ایجاد نہ کرے۔ مثلاً جب دعا کا حکم ہوا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی تکمیل ہو تاکہ ششوع و ضوع اور قلب میں رقت کا اثر آئے اور وہ لیاقت و استعداد حاصل ہو جس کی وجہ سے قلب پر انوار و تجلیات کا ورود ہو سکے۔ اسی طرح اسباب کو بھی اختیار کیا جائے تاکہ مُسَبَّب حاصل ہو۔ البتہ اگر سبب کے بعد بھی مُسَبَّب حاصل نہ ہو تو نہ کوئی خلجان پیدا ہونا چاہئے اور نہ رنجیدہ ہونا چاہئے بلکہ راضی رہے اور یوں سمجھے کہ سبب تو فی الحقیقت مؤثر تھا نہیں، اور حق تعالیٰ کا ارادہ یوں تھا کہ یہ مُسَبَّب مجھ کو حاصل نہ ہو، پس قضا و قدر خداوندی پر مجھ کو راضی رہنا چاہئے۔ لہذا اگر وہ شے باوجود وسائل اسباب اختیار کرنے کے بھی مجھے حاصل نہیں ہوتی تو یہ میرے حزن و غم یا شکوہ و شکایت کا باعث نہیں ہو سکتا۔

فکر موت کا بیان

یہ نو مقامات جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں سب ایک مرتبہ میں نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض تو مقصود بالذات ہیں جیسے مقام رضا و محبت، اور بعض مقصود بالغیر ہیں مثلاً توبہ و خوف اور صبر و زہد۔ کیونکہ مقصود درحقیقت قرب خداوندی ہے اور یہ تمام مقامات راہ قرب کے معین ہیں خود قرب نہیں ہیں، کیونکہ قرب تو معرفت اور محبت سے حاصل ہوتا ہے اور معرفت و محبت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ غیر اللہ کی محبت قطع نہ کر دی جائے اور غیر اللہ کی محبت خوف و صبر اور زہد و توبہ ہی کے ذریعے قطع ہو سکتی ہے لہذا ان کی بھی ضرورت ہوئی۔

اور چونکہ منجملہ ان امور کے جن سے قرب حق میں اعانت حاصل ہوتی ہے موت کا یاد رکھنا بھی ہے لہذا اس کا تذکرہ کرنا بھی مناسب ہوا، کیونکہ موت کے ذکر سے دنیا کی محبت قلب سے جاتی رہتی ہے اور جب یہ علاقہ قطع ہوگا تو حق تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔

فکر موت اصلاح قلب کی اصل ہے | حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم سے

۱۔ خود ہی مقصود ہیں کسی اور کی وجہ سے نہیں ۱۱۔ لہ خود نہیں کسی اور کی وجہ سے مقصود ہو گئی ہیں ۱۲

مل کر رہے گی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”میں نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! حشر کے دن شہداء کے ساتھ اور کوئی بھی اٹھے گا؟“ آپ نے فرمایا کہ ”ہاں وہ شخص جو یات دن میں بیس مرتبہ موت کو یاد کر لیتا ہو۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”موت کے برابر کوئی داعظ نہیں ہے۔“ یعنی نسیمت کرنے کو تو موت ہی کافی ہے، اور اگر جانوروں کو موت کا اتنا علم ہو جتنا کہ بنی آدم کو ہے تو کوئی جانور فریہ کھانے کو نہ ملے۔“ میں تم میں دو داعظ چھوڑے جاتا ہوں ایک داعظ ساکت یعنی موت اور دوسرا داعظ ناطق یعنی قرآن مجید۔“

موت بڑی ہولناک چیز ہے اور موت کے بعد کے واقعات اس سے زیادہ خوفناک ہیں اور ان کا ذکر کرنا اور یاد رکھنا دنیا کو منقش بنانا اور اس دارنا پائدار کی محبت کو دل سے نکال لیتا ہے اور دنیا کی محبت ہی ہر گناہ کی جڑ بنیاد ہے، پس جب دنیا سے قلب کو نفرت ہو گئی تو سب کچھ مل گیا اور دنیا سے نفرت ہو گی جبکہ موت کا فکر اور خیال ہو گا کہ عنقریب ہم پر کیا آفت آنے والی ہے۔

فکر موت کا طریق اور تصور کی کیفیت | فکر کا طریقہ یہ ہے کہ کسی وقت خلوت میں بیٹھ کر سارے خیالات

۱۲ ترمذی و حاکم - ص ۱۲ طبرانی، مگر روایت عمار کی صحیح ہے اور یہ عائشہ والی صحیح نہیں ۱۲ طبرانی ۱۲

۱۳ سیبوی ۱۳ ۱۴ ملی نہیں ۱۴ خاموش ۱۲ کے گویا ۱۳ ۱۴ مکتدر ۱۳

کو دل سے نکال دو اور قلب کو بالکل خالی کر کے توجہ اور عزم کے ساتھ موت کا دھیان کرو۔ اول اپنے ان روتوں اور اعزدا قارب کا تصور کرو جو دنیا سے گذر گئے اور یکے بعد دیگرے ایک ایک کا دھیان کرتے جاؤ کہ یہ صورتیں کہاں چلی گئیں؟ کیسی کیسی امیدیں اپنے ساتھ لے گئے؟ حرص امل نے ان میں اپنا کتنا زور دکھایا؟ جاہ و مال کی کیا کچھ تمنائیں اور آرزوئیں ان کے دلوں میں رہیں، مگر وہ آج سب خاک میں مل گئے اور منوں مٹی کے نیچے دبے پڑے ہیں کہ کوئی شخص ان کا نام بھی نہیں لیتا۔ اس کے بعد مرنے والوں کے بدن اور جسم کا دھیان کرو کہ کیسے حسین اور نازک بدن تھے مگر اب پارہ پارہ ہو گئے، گل گئے، پھٹ گئے اور کیڑے مکوڑوں کی غذا بن گئے۔ اس کے بعد ان کے اعضاء اور جوارح میں سے ایک ایک عضو کا دھیان کرو کہ وہ زبان کیا ہوئی جو کسی وقت چپ ہونا جاتی ہی نہیں تھی؟ وہ ہاتھ کہاں گئے جو حرکت کیا کرتے تھے؟ دیکھنے والی آنکھیں اور ان کے خوبصورت حلقے کس کیڑے کی خوراک بن گئے؟ غرض اس طرح پر دھیان کرو گے تو سعید بن جاؤ گے۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”سعید وہ ہے جو دوسروں کی نصیحت حاصل کرے“

طو لا مل سے بچو اور موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو

افسوس کہ ہم موت جیسی ہولناک چیز سے غافل ہیں۔ اس زمین پر کہ جس کو ہم پاؤں سے روند رہے ہیں ہم سے پہلے سیکڑوں آئے اور چل دئے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں رہیں گے۔ موت کا

خطرناک سفر در پیش ہے مگر ہمیں کچھ پرواہ نہیں، اس قدر غفلت طول امل نے پیدا کر رکھی ہے، اگر یہ جہالت رفع ہو تو موت کا دیمان آئے۔ اسی لئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو نصیحت فرمائی تھی کہ ”صبح ہو تو شام کا فکرنہ کرو اور شام ہو تو صبح کا خیال نہ لاؤ، اور دنیا میں آئے ہو تو زندگی میں موت کا سامان اور تندرستی میں موت کا فکرنہ کرو۔ کیونکہ اے عبداللہ! کیا خبر ہے کل کو تمہارا کیا نام ہو گا یعنی زندہ ہو گا یا مردہ؟ جس شے کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں اس کی فکرتو ہر وقت ہونی چاہئے۔ پس اپنی امیدوں پر خاک ڈالو اور آرزوؤں کو بٹھنے نہ دو۔ خدا جانے کتنے بھوکے تپاؤ؟ حضرت اسامہؓ نے شہودینار میں دو مہینہ کے وعدہ پر ایک کنیز خریدی۔ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اسامہ کی حالت پر تعجب کرو کہ زندگی کا سبب دسہ ایک دن کا سبھی نہیں اور دو مہینہ کے وعدہ پر کنیز خریدی ہے یہی طول امل ہے، خدا کی قسم ہر کہ میں نوالہ منہ میں رکھتا ہوں اور یقین نہیں کرتا کہ حلق سے نیچے اترے گا؟ ممکن ہے کہ نوالہ کے کھاتے ہی اُچھو پڑ جائے، پھندا لگ جائے اور دم نکل جائے۔ لوگو! اگر تمہیں عقل ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ قسم ہو اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور جو آنے والا ہے وہ بہت قریب ہے، اگر تم کو جنت میں داخل ہونے کی خواہش ہو تو دنیا کی لاٹا امل امیدوں کو کم کرو اور موت کو ہر وقت پیش نظر رکھو اور اللہ سے شرمناؤ جیسا کہ شرمانے کا حق ہے انشاء اللہ تعالیٰ جنس میں داخل ہو جاؤ گے“

خاتمہ

جو کچھ اب تک ہم نے بیان کیا ہے اس میں ہم تم کو بیدار اور متنبہ کر چکے اور اللہ کی جانب چلنے کا شوق دلا چکے۔ پس اگر اب بھی کان نہ لگاؤ گے، یا ایسا سنو گے جیسا کہ قصے کہانیاں سنا کرتے ہو تو اپنا ہی کچھ کھوؤ گے کسی کا کیا نقصان کرو گے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اس سے زیادہ ظالم کون جس کو پورے دنیا کی آیتوں سے نصیحت کی گئی اور اس نے منہ پھیر لیا اور بھول گیا کہ فرمائے قیامت کے لئے کیا بھیجا؟“ اور اگر توجہ کے ساتھ سنو گے اور دل سے کان لگاؤ گے تو بیشک نفع پاؤ گے، اور جو چیزیں صراطِ مستقیم سے روکے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو گے۔

اصلاحِ قلب سے روکنے والی | یاد رکھو کہ سلوک سے روکنے والی بڑی
 بڑی چیز خُتِ دُنیا ہی ہے | خدائی طرف سے غفلت پیدا کر رکھی ہے اور
 کبھی قیامت اور محشر کو یاد نہیں آنے دیتی۔ لہذا اگر روزانہ صبح کی نماز کے
 بعد جو کہ صفائیِ ذہن اور معدوہ کے خالی ہونے کا وقت ہے چند منٹ تنہا بیٹھ کر
 اپنی حالت پر غور کیا کرو، اور ابتداء و انتہا و مبدأ و معاد کو سوچا کرو اور نفس
 سے حساب لیا کرو تو بہت نفع ہو اور اس کی صورت یہ ہے کہ نفس کو خطاب کر کے کہا کرو

محاسبہ نفس اور مراقبہ کی کیفیت | اے نفس! میں مسافر تاجر ہوں،

ابری سعادت اور اللہ جل جلالہ کا قرب میرا منافع ہے اور دائمی بدبختی اور حق تعالیٰ سے حجاب میرا خسارہ ہے، اور میری عمر میرا رأس المال ہے کہ ہر سانس ایک بیش قیمت جواہر اور گویا بھر پور خزانہ ہے جس سے ابدی سعادت حاصل ہو سکتی ہے، اور جب عمر پوری ہو گئی تو تجارت ختم ہو جائے گی اور مال بوس ہونا پڑے گا۔ آج کا دن میری تجارت کا ہے اور حق تعالیٰ نے مجھے فرصت دی ہے کہ اگر چاہوں تو تجارت میں نفع اٹھاؤں اگر حق تعالیٰ مجھے دنیا سے اٹھالیتا تو میں خواہش کرتا کہ کاش دنیا میں لٹا دیا جاؤں اور ایک دن مجھے نصیب ہو جائے کہ کوئی نیک عمل کر لوں۔

اے نفس! وہ دن آج کا ہے جو تجھ کو خدا کی طرف سے مہلت کا عطا ہوا ہے۔ اب تو اپنا وعدہ پورا کر اور دیکھ کہ کیا کر رہا ہے؟ اگر اس مہلت کو تو نے غنیمت سمجھا اور آج کا کام بھل پر نہ رکھا تو آج کی تجارت کا منافع تجھ کو مل گیا، اور حسرت نہ ہوئی اور اگر تو کل بھی زندہ ہے تو پھر یہی خیال کر۔

غرض جب تک زندہ ہے اس وقت تک ہر دن کو نیا سمجھ اور خدا کے عفو سے دھوکا مت کھا کیونکہ یہ تیرا گمان ہی گمان ہے، ممکن ہے کہ غلط نکلے۔ حق تعالیٰ کی معافی کچھ ضروری یا تیرا قرض نہیں ہو جس کا مطالبہ اور ایفادہ لازم ہو۔ اور اگر معافی ہوئی تب بھی نیکو کار بندوں کے ثواب سے تو عوام ہی ہے گا اور مرے پچھپا کر حسرت کرے گا تو اس سے کیا نفع ہوگا؟ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ غر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔

ایک ایک سانس غنیمت اور بے بہا موتی ہے۔

اگر اس کے بعد نفس پوچھے کہ اچھا بتاؤ کیا عمل کروں اور کیوں کرو وقت کی قدر کروں؟ تو اس کو جواب دے کہ جو چیز موت کی وجہ سے جدا ہو جانے والی ہے اس کو چھوڑ دے اور جو شے پائدار ہے اور کسی وقت بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑے گی اس پر قبضہ کر یعنی اللہ جل جلالہ کی معرفت حاصل کر اور خدا کی یاد سے مانوس ہو۔

پھر اگر نفس کہے کہ بھلا دنیا کیسے طرح چھوٹ سکتی ہے؟ اس کے علاقے تو قلب میں مضبوط مستحکم ہو گئے اور ان کا ٹوٹنا دشوار ہے۔ تو اس کو جواب دے کہ قلب ہی کے اندر سے دنیا کے علاقے کاٹ دے اور تلاش کر کہ دنیا کا کونسا علاقہ مستحکم ہے، پس اسی کی اول جڑ کاٹ۔ یعنی اگر مال کی محبت زیادہ ہے تو اس کو نکال، اور اگر جاہ کی طلب قوی ہے تو اس کو چھوڑ۔

دسیوں مہلک امراض کی تشریح اور علاج بیان ہو چکا ہے ان کو دیکھ اور خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھ کر مستعد ہو جا، مگر باندھ، آمادہ ہو اور جس چیز کی نفس کو خواہش ہو اس کے خلاف کر پھر دیکھ کہ خلاصی ملتی ہے یا نہیں؟!

اے نفس! تو بیمار ہے، اور عترت پر بہیز کا زمانہ ہے، اور روحانی حاذق طیب یعنی پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) جن کی راستی و سچائی سے تو بھی آگاہ ہو یوں فرمایا ہے کہ ذائقہ اور لذتیں تجھ کو مضر ہیں اور کڑوی دوائیں تیرے لئے نافع اور مفید ہیں۔ کیا تجھ سے سفر کی مصیبتیں اس امید پر برداشت نہیں ہو سکتیں کہ منزل پر پہنچ کر آرام نصیب ہوگا، پس اگر راستہ کی تکلیف سے اکتا تلے تو یاد رکھ کہ دانہ نکل جائے گا اور تو جنگل میں پڑا ہے گا کہ یا تو کوئی درندہ تجھ کو پھاڑ کھائے گا اور یا یوں ہی بھٹکتا ہوا ہلاک ہو جائے گا۔

اے نفس! بتا تو سہی کہ تجھے دنیا میں کس چیز کی رغبت ہے؟ پس اگر تو مال چاہتا ہے تو مان لے کہ اچھا وہ مل بھی گیا اور تو بڑا مالدار اور متمول سیٹھ

بن بھی گیا مگر پھر کیا ؟ اگر تو نظر اٹھا کر دیکھے گا تو بہتیرے یہودی اور عیسائی ایسے ملیں گے جن کے پاس تجھ سے زیادہ مال موجود ہوگا۔ اور تو عزت اور جاہ کا طلب گار ہے تو اچھا فرض کر لے کہ یہ طلب اپنے ٹھکانے لگی اور تجھے عزت و جاہ حاصل بھی ہوئی مگر اس کا انجام اور حاصل کیا ہے ؟ اگر آنکھیں کھول کر دیکھے گا تو سیکڑوں اہمق و جاہل کافر اور اللہ کے نافرمان اور ذلیل اور کھینے بندوں کو ایسے حال میں دیکھے گا کہ ان کی عزت دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ ہو رہی ہے ان بہتیرے لوگ ایسے منصب حکومت اور مسند جلال و سطوت پر بیٹھے نظر آئیں گے جو تجھ کو بھی قید کر کے جیل خانے پہنچا سکتے ہیں۔ پس اے نفس اگر تو ان آفتوں اور مصیبتوں سے نہیں گھبراتا جو عزت و جاہ کے حاصل کرنے میں اٹھانی پڑتی ہیں اور ان بلاؤں سے بھی نہیں ڈرتا جو عزت حاصل ہوئے بچے سر پر پڑا کرتی ہیں، تو ان ذلیل اور کھینے شریکوں ہی کا خیال کر کہ کیسے کتر لوگوں کا سا بھی ہونا چاہتا ہے ؟ کیا ایسی بے وقعت اور حقیر چیز بھی حاصل کرنے کے قابل ہے جس کو ہر خسیس سے خسیس اور ذلیل سے ذلیل شخص بھی حاصل کر سکتا بلکہ حاصل کئے ہوئے ہے اور اتنی مقدار حاصل کئے ہوئے کہ اگر تو پاس برس بھی کوشش کرے گا تو تجھ کو نصیب نہ ہوگا۔ اور اے نفس ! اگر تو دنیا سے اعراض کر کے آخرت کی جانب متوجہ ہوگا تو یاد رکھ کہ یہ گناہ روزگار اور بختاے زمانہ بن جائے گا۔ تیرا ثانی ہفت قلم بھی نہ مل سکے گا۔ پس اے نفس ! اب تو ہی بتا کہ کیا چیز حاصل کرنے کے قابل ہے ؟ اے نفس ! خوب یاد رکھ کہ تجھ سے زیادہ تیرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، تو کسی کے کہنے اور سننے پر نہ جا بلکہ دنیا اور دین دونوں کے انجام اور نتیجہ میں غور کر کے جواب دے کہ تیری رغبت کس چیز میں ہو ؟

اپنے نفس سے مباحثہ کرنا اہل باطل و فحش سے
 اسی طرح اگر تم اپنے نفس سے مناظرہ
 اور مباحثہ کرتے رہو گے تو ایک
 دن یہ نفس تمہارا مطیع بن جائیگا

اور تم کو راہِ مستقیم پر لے چلے گا۔ پس اگر تم عقلمند ہو تو سمجھ لو کہ یہ نفس کے ساتھ
 مباحثہ کرنا بدعتیوں اور معتزلہ بلکہ دنیا بھر کے تمام مذاہب باطلہ کے ساتھ
 مناظرہ کرنے کی بہ نسبت زیادہ ضروری اور اہم بالشان ہے۔ کیونکہ دوسروں
 کی غلطیاں اور خطائیں تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچانے والی نہیں ہیں اور اپنی خطا
 و غلطی کا ضرور اپنے ہی اوپر وبال ہے کہ اس کا بھگتان تم ہی کو بھگتنا ہے پس
 پہلو میں بیٹھے ہوئے عدو اور خون کے پیا سے دشمن کو سب سے پہلے قتل کرنا چاہئے
 اور جب اس سے نجات مل کر اطمینان حاصل ہو جائے تب دوسروں کی خبر لینی
 مناسب ہے۔ کلاس دشمن کی جانب سے توجہ نہیں ہوتی بلکہ یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ پاس
 کو دیا جاتا ہے اور جو بھی حکم دیتا ہے فوراً اس کی تعمیل کی جاتی ہے۔ اس کی
 درخواستوں کے منظور اور خواہشوں کے پورا کرنے میں غور و فکر کے گھوڑے
 دوڑائے جاتے ہیں اور حیلوں اور تدبیروں سے کام لیا جاتا ہے۔

بھلا سوچو تو یہی، اگر کوئی شخص اپنے دامن کے نیچے ایک زہر ہلا کا لاسنا پ
 چھپائے بیٹھا ہو جو پھینکا ہے مار رہا ہو اور اس کے ڈسنے اور ہلاک کرنے
 کی ٹوہ میں لگا ہوا ہو، مگر شخص اس کی تو پرواہ نہ کرے اور دوسرے شخص
 کے منہ سے مکھیاں اڑانے اور پنکھا جھلنے میں مشغول ہے تو اس سے زیادہ احمق
 اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟

یہی تمہارا حال ہے دوسروں کے ساتھ مباحثہ کرنے اور غیروں کو سیسے
 راستہ پر لانے کی فکر میں سرگرم ہو کر اپنے نفس امارہ کے ساتھ مناظرہ کرنے اور

اس تباہ کرنے والے شریر دشمن دین و ایمان کو زیر کرنے کی جانب مطلق
توجہ نہیں کرتے۔

نفس کی خاصیت کتنے کی سی ہو کہ
خوب سمجھ لو کہ جب تک نفس کے سوا
ایک عرصہ دراز تک اس طرح مبتلا
نہ رکھو گے اس وقت تک یہ کبھی

سیدھا نہ ہوگا اور عیب تک یہ سیدھا نہ ہوگا اس وقت تک نہ تم سے اللہ کی یاد
ہو سکے گی اور نہ مناجات میں لذت آئے گی، نہ سلوک کی طرف توجہ ہوگی اور
نہ صراط مستقیم پہنچنے کی فکر ہوگی۔ لہذا اس مناظرہ کو اپنے اوپر واجب فرض
سمجھو اور اکثر اوقات نفس کے ساتھ یہ مباحثہ شروع کر دیا کرو اور جب نفس تمہاری
مخالفت کرے تو اس کو ڈانٹو جھڑکوا اور ایسی ہنر اذو جو کار گراؤ اور با اثر ہو، کیونکہ
نفس کی خاصیت کتنے کی سی ہو کہ جب تک مار نہ کھاے گا اس وقت ادب نہ پائے گا
پھر اگر تم کو نفس کے ساتھ مناظرہ کرنے اور محاسبہ لینے یا نفس کو ڈانٹنے اور
سزا دینے کا طریقہ معلوم کرنے کی خواہش ہو تو ”احیاء العلوم“ کی
کتاب المحاسبۃ والمراقبۃ دیکھو کہ اس مختصر کتاب میں ان
ابواب کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

اب دعا کرو کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کے طفیل سے مجھے اور تمہیں اپنی بے شمار عطاؤں سے ڈھانپے اور کم و فضل فرمائے
جن باتوں کا اس نے ہم کو علم عطا فرمایا ہے اس عجز کی توفیق بخشے اور جو کچھ ہم نے
پڑھایا سنا ہوا اس کو حال بنا دے کہ اسل کیفیت ہم اپنے نفس پر گزرتی ہوئی دیکھ لیں۔

امین یا رب العالمین