

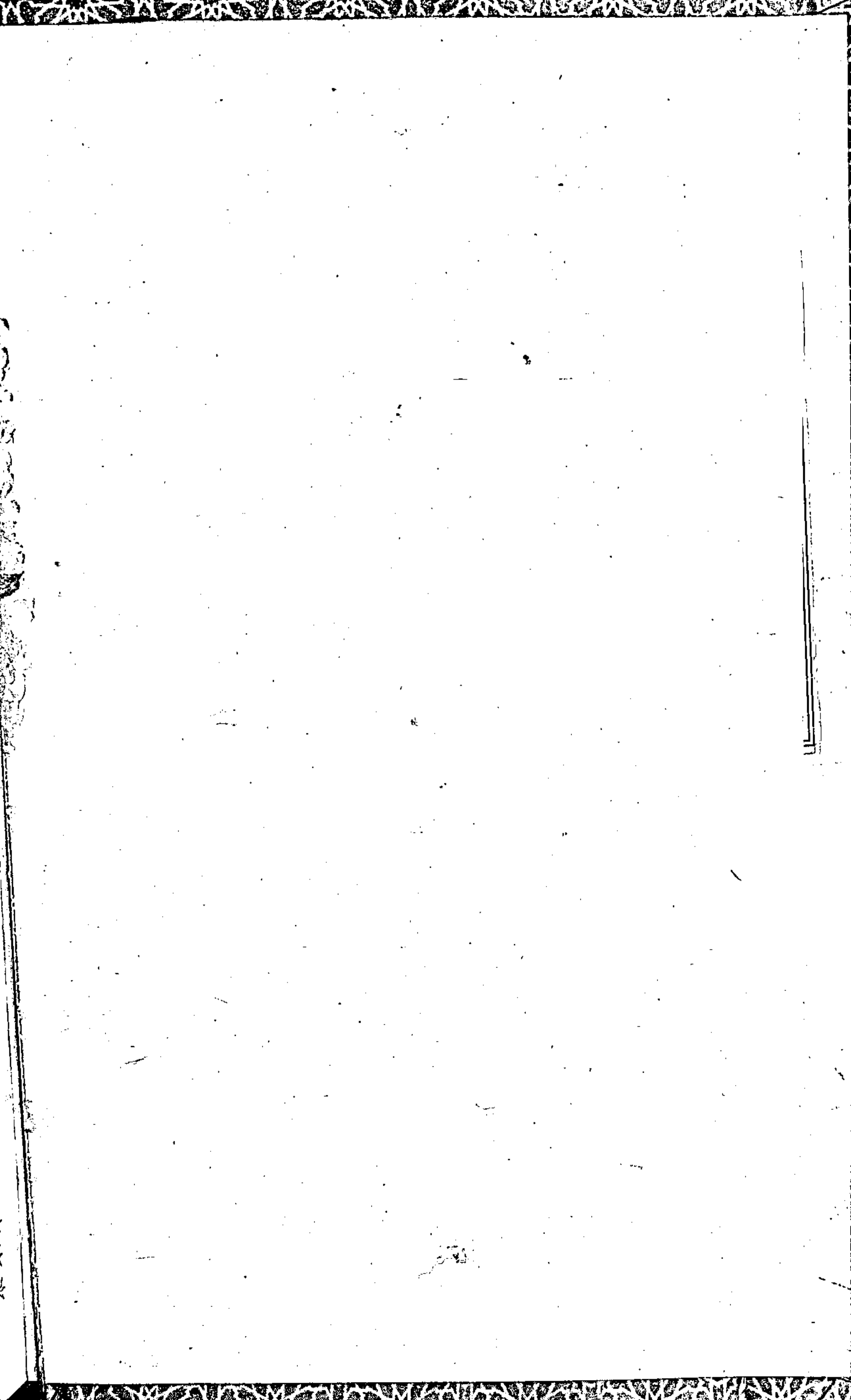
تذکرہ القلوب

باطنی پاکیزگی اور قلبی طہارت کیلئے بڑے اعمال سے بچنے کا طریقہ

اللہ

عالم فقری

باطنی پاکیزگی اور قلبی طہارت کیلئے بڑے اعمال سبب سے کافرطریقہ

ترکیۃ القلوب

بڑی صفات یعنی حسد، بغض، غصہ، ظلم، ریا، تکبر، غیبت
طمع اور جھوٹ وغیرہ راہ ولایت کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔
ان سے اپنے قلب اور نفس کو پاکیزہ رکھنے کا مفصل جائزہ و طریقہ کار

عالم فقیری

آلاء پیغام القرآن

۲۰۔ اردو بازار ○ لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب ۶۰: ۲۹۷
تذکیۃ القلوب
مؤلف ۱۱: ۹۲۲
عالم فقہی

اشاعت : 2009ء

تعداد : 600

منتظم : محمد حبیب

زیر اہتمام : محمد قدوس

طابع : زاہد بشیر پرنٹرز

قیمت : 250/-

اسٹاکسٹ:

ادارۃ پیغام القرآن

۴۰۔ اردو بازار، لاہور، Ph:042-7323241

فہرست

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۱۸	۴۔ فتنہ کثرت مال		۷	۱۔ مذمت دنیا	
۱۱۹	اللہ تعالیٰ کی تہیہ	۱	۸	آیات مذمت	۱
۱۲۲	مذمت مال	۲	۱۳	احادیث مذمت دنیا	۲
۱۲۹	آثار صوفیا	۳	۱۸	آثار و احوال	۳
۱۴۰	۵۔ ظلم		۳۰	احوال و واقعات	۴
۱۴۱	ممانعت ظلم از روئے حکم خداوندی	۱	۴۸	۲۔ عداوت شیطان	
۱۴۳	ترک ظلم کی ترغیب	۲	۴۹	شیطان کی انسان دشمنی	۱
۱۵۴	فرمودات و احوال	۳	۵۳	ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۲
۱۷۲	۶۔ بخل		۵۸	واقعہ ہجرت پر شیطان کی دشمنی	۳
۱۷۶	ترک بخل کی ترغیب	۱	۶۷	کشتی نوح میں شیطان کی سواری	۴
۱۸۰	مذمت بخل از روئے احادیث	۲	۷۵	ابلیس سے محاربہ	۵
۱۹۰	احوال و آثار	۳	۷۹	۳۔ حسد	
۱۹۸	۷۔ غصہ		۸۰	آیات مذمت حسد	۱
۲۰۰	غصے سے بچنے کا حکم	۱	۸۵	آفات حسد	۲
۲۰۲	مذمت غصہ از روئے احادیث	۲	۹۲	اقوال حسد	۳
۲۰۹	اقوال و واقعات	۳	۱۰۳	علاج حسد	۴

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۴	علاجِ غصہ	۲۲۴	۶	درجاتِ ریاء	۳۱۶
	۸۔ حُبِ دُنیا	۲۲۹		۱۲۔ فخر و غرور	۳۱۹
۱	ارشاداتِ الہیہ	۲۳۰	۱	فرمانِ الہی	۳۲۰
۲	احادیثِ حُبِ دُنیا	۲۳۵	۲	احادیثِ مذمتِ فخر	۳۲۱
۳	دُنیا کے متعلق صوفیاء کا طرزِ عمل	۲۳۸	۳	حضرت جنید بغدادی کا فرمان	۳۲۲
	۹۔ شیطانی وسوسہ	۲۵۴	۴	حکایت	۳۲۵
۱	ارشاداتِ الہیہ	۲۵۵		۱۳۔ تکبر	
۲	فرموداتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۵۹	۱	احکامِ قرآن	۳۳۱
۳	وسوسے کیسے دور ہوتے ہیں	۲۶۳	۲	مذمتِ تکبر	۳۳۷
۴	شیطانی وساوس کے راستے	۲۶۴	۳	اقوال و آثار	۳۴۷
	۱۰۔ بغض و کینہ			۱۴۔ عجب یعنی خود پسندی	۳۶۹
۱	ترکِ بغض کی ترغیب	۲۷۶	۱	عجب سے بچنے کی ترغیب	۳۷۰
۲	مذمتِ بغض	۲۸۱	۲	احادیثِ عجب	۳۷۲
۳	حکایات	۲۸۶	۳	احوال و حکایات	۳۷۴
	۱۱۔ زیبا کاری	۲۹۰	۴	خود پسندی کا علاج	۳۸۴
۱	ارشاداتِ باری تعالیٰ	۲۹۱		۱۵۔ غفلت	۳۸۸
۲	ارشاداتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	۲۹۴	۱	احکامِ الہی	۳۸۹
۳	اقوالِ صحابہؓ	۳۰۵	۲	ترکِ غفلت کی ترغیب	۳۹۳
۴	آثارِ اولیاء	۳۰۷	۳	اقوال و آثار	۳۹۶
۵	اُمُرِ ریا کاری	۳۱۰	۴	علاجِ غفلت	۴۰۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۵۱	ارشادِ خداوندی	۱	۴۱۴	۱۶۔ مذمتِ طمع و لالچ	
۴۵۳	مذمتِ غیبت	۲	۴۱۵	ممانعتِ طمع	۱
۴۵۸	آثارِ اولیاء	۳	۴۲۰	ارشاداتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	۲
۴۶۹	غیبت کی مستثنیٰ صورتیں	۴	۴۲۳	اقوالِ بزرگانِ دین	۳
۴۷۲	غیبت کا کفارہ	۵	۴۲۵	۱۷۔ مذمتِ نفس	
۴۷۴	۱۹۔ جھوٹ		۴۳۶	محاسبہٴ نفس	۱
۴۷۶	مذمتِ جھوٹ	۱	۴۳۷	نفس کا امتحان	۲
۴۷۹	ارشاداتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	۲	۴۳۹	صحابہٴ کرامؓ کا طرزِ عمل	۳
۴۸۷	اقوال و احوال	۳	۴۵۰	حکایت	۴
۴۹۴	اختتامیہ	۴		۱۸۔ غیبت	

ابتدائیہ

اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے دلوں کا تزکیہ ضروری ہے کیونکہ دل کی طہارت اور پاکیزگی کے بغیر اللہ کی معرفت کا حاصل ہونا ممکن نہیں، لہذا اللہ کی راہ میں قدم رکھتے ہی سالک یا طالب کو اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ وہ امور جو ولایت کے لیے باعثِ ہلاکت ہیں ان کو فوراً ترک کر دے۔ انہیں مہلکاتِ ولایت بھی کہا جاتا ہے۔ مہلکاتِ ولایت درحقیقت ایسے گناہ ہیں جو دل کو سیاہ کرتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے دل یا دِالہی کی طرف مائل نہیں ہوتا اور نہ ہی عبادت میں دلجمعی پیدا ہوتی ہے۔ بہر کیف زہد و تقویٰ کی اصل بنیاد ترکِ گناہ ہی ہے۔ کیونکہ جب تک دل سے گناہ ختم نہ ہوں گے اس میں پورے طور پر معرفت اور اللہ کی نورانی تجلیات کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس امر کے پیش نظر اللہ والوں نے دل کی تطہیر اور تزکیہ پر بڑا زور دیا ہے۔

اللہ کے بندوں کو طریقت کی مختلف منازل میں جو گناہ ہلاکت میں ڈالتے ہیں، وہ بظاہر تو عیاں ہیں جیسے حسد، ظلم، مہل، غصہ، بغض، ریاکاری، تکبر، عجب، غفلت، طمع و لالچ، غیبت، جھوٹ اور شیطان کے فریب وغیرہ۔ مگر ان امور میں بہت سی باریکیاں ایسی ہیں جو کہ عملی طور پر جانے بغیر ان سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر میں نے کتابِ سنت اور صوفیاء کی کتب سے ان عنوانات کے تحت جتنی باتیں مجھے میسر آئیں درج کر دی ہیں تاکہ سالکان ان کے مطالعہ سے اپنے دل کو ان برائیوں سے پاک رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قلبی پاکیزگی اور طہارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

باب

مذمتِ دنیا

اللہ تعالیٰ کی تخلیق شدہ دنیا بڑی پُر فریب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس میں مقررہ مدت کے لیے سامانِ زندگی پیدا کر رکھا ہے تاکہ حضرت انسان اس میں زندگی کے شب و روز آسانی سے گزار سکے۔ مگر زندگی گزارنے کے لوازمات اتنے دلکش ہیں کہ انسان ان میں دل لگا بیٹھتا ہے اور یہی دل لگی باعثِ نقصان ہے کیونکہ اس کی کثرت غفلت پیدا کرتی ہے اور یادِ الہی میں رکاوٹ بنتی ہے اس لیے اللہ والوں نے دنیا کی مذمت کی ہے کہ دنیا کی چیزوں سے دل لگانا اچھا نہیں۔ دنیا کی اصلیت بے نفس نفیس بڑی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر پیدا کی ہوئی چیز اچھی ہے مگر اس دنیا میں جو تباہتیں ہیں وہ تو شیطان کی پیدا کردہ ہیں جو انسان کو راہِ حق سے ہٹاتی ہیں۔ ان قبائلوں ہی سے پند اور اصل دنیا سے بچنا ہے۔

(اہلِ تصوف کے نزدیک دنیا ایک سرائے کی مانند ہے جہاں لوگ کچھ دیر کے لیے آتے ہیں ٹھہرتے ہیں اور پھر اپنی اصل منزل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایسے انسان کی اصل منزل تو آخرت ہے اور زاہدِ راہ اس کی عبادت اور اطاعت ہے تاکہ انسان کی نجات ہو جائے لہذا جب ہر انسان نے ایک مقررہ مدت کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر اس دنیا سے رغبت رکھنا اور دل لگانا بے مقصد ہے اسی لیے اللہ کے طالبوں نے اس دنیا کو سرائے کی مانند سمجھا کیونکہ آخر یہ دنیا ایک دن اجڑ جائے گی لہذا ایسی اجڑنے والی چیز کو چند روزہ زندگی کے لیے اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ؟ دنیا کی طلب ہمیشہ رنجش پیدا کرتی ہے پھر یہ رنج بھی ایسا ہے کہ چھوڑنے کی صورت مشکل ہے۔ دنیا کی لگن ایسی ہے کہ اس سے فرصت نہیں رہتی کہ دنیا سے کامیاب رہی ہوگا

جو اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرے گا۔ کسی دانا کا کہنا ہے کہ شیطان لعین دنیا کے ظاہروں کے سامنے دنیا کو روزانہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کون ایسی شے خریدتا ہے جو خریدار کو نقصان پہنچائے گی اور کچھ نفع نہ بخشنے گی اور اس کو نکر مند بنائے گی اور مسرور نہ کرے گی۔ دنیا اور اس کے عاشق کتے ہیں کہ ہم خریدار ہیں وہ کہتا ہے وہ غیب دار ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ مصلحت نہیں پھر وہ کہتا ہے اس کی قیمت نہ درہم ہے نہ دینار بلکہ جنت ہے جو تمہارا حصہ ہو وہ اس کی قیمت ہے کیونکہ میں نے اس کو چار چیزوں کے عوض خریدا ہے۔ خدا کی لعنت، خدا کے غضب، خدا کی ناراضگی اور خدا کے عذاب کے عوض اور ان چیزوں کے عوض میں نے جنت کو فروخت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پر راضی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کچھ نفع حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے دلوں میں اسے اس طرح جگہ دو کہ پھر اسے نہ چھوڑو۔ وہ کہتے ہیں اچھا، پھر ان کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کیسی میری تجارت ہے؟

پس اللہ کی معرفت کے خواہش مند حضرات کو سمجھ جانا چاہیے کہ دنیا کے وہ امور جو اللہ کی راہ میں مالع اور رکاوٹ ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے اور دنیا کے وہ امور جو احکام الہی کے تابع ہیں جن پر چل کر اللہ ملے گا اور آخرت میں انجام بہتر ہوگا۔ ان پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے اور یہی اللہ کے بندوں کا راستہ ہے۔ انھوں نے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی معرفت کو پایا ہے۔ دنیا کی صرف وہ چیزیں مذموم ہیں جو راہ الہی سے غافل کرتی ہیں۔ باقی یہ دنیا اللہ نے بنائی خیر ہی خیر ہے کیونکہ اس کی بنائی ہوئی ہر چیز میں بہتری اور خیر چھپی ہوئی ہے۔ لہذا بہتر کو اپنانے ہی میں انسان کی بہتری ہے۔

آیات مذمتِ دنیا

فرمان الہی ہے کہ :-

یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ

اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے
کاش کہ وہ اس کو سمجھ جائیں۔

(پ - عنکبوت ۶۲)

وَلَعِبَابُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ۝

کھیل اور تماشا فانی ہے جس طرح کھیل یا تماشا کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا
ہے ایسے ہی دنیوی زندگی چند روزہ ہے۔ انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے کچھ عرصہ گزار کر چلتا
بتا ہے اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اور اس حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی
زندگی کے لیے یاد الہی کے ذریعے سامان پیدا کرنا چاہیے۔

دنیا کی زندگی پانی کے ایک ٹیلے کی مانند ہے جو بارش

ہونے پر پیدا ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

دنیا کی زندگی کی مثال

نے اس کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ:-

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ
أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
نَبَاتٌ وَالْأَرْضُ حَضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ
الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَاتَّيَّنَتْ
وَضُنَّ أَهْلَهَا أَنَّهَا قَدِ سَرَّتْ
عَلَيْهَا لَا أَتَاهَا أَمْرًا كَيْلًا أَوْ
نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ
لَحُّ تَغْنٍ بِالْأَرْضِ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَاطِ

بیشک دنیا کی زندگی کی مثال بارش جیسی ہے
جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اس
سے زمین کا سبزہ گھنا ہو کر اگتا ہے۔ جو کچھ
آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ زمین
نے جب اپنا آپ سنگار لیا اور مزین ہو گئی۔ اس
کے مالکوں نے گمان کیا کہ اب ہم نفع پانے والے
ہو گئے مگر ہمارا حکم اس پر رات کو یا دن کو
آیا تو اسے ہم نے بے فصل کر دیا غرضیکہ وہاں
کچھ بھی نہ تھا ایسے ہم آیتوں کو کھول کر بیان
کرتے ہیں تاکہ قوم غور کرے اور سلامتی کی طرف
بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی طرف

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ

ہدایت دیتا ہے۔

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(پاک - یونس ۲۲ - ۲۵)

دنیا کی زندگی بے ثبات ہے لہذا اس کی دلکشاں اور زیب و زینت کچھ عرصے کے بعد بے رونق ہو جاتی ہیں جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے زمین کے سبزے سے سمجھائی ہے کہ جس طرح آسمانوں سے بارش ہوتی ہے تو زمین سبزے سے لہلہا اٹھتی ہے۔ طرح طرح کی سبزیاں اور پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف ہرے بھرے کھیت ہی کھیت نظر آنے لگتے ہیں۔ باغوں میں پھل پھول پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ زمین سے طرح طرح کا اناج پیدا ہو گیا۔ انسانوں کی خوراک اور جانوروں کا چارہ وافر پیدا ہو گیا زمین سرسبز ہو گئی ہر طرف دلکش سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ کھیتی کے مالک خوش ہو گئے باغ والے پھولے نہ سماتے مگر اللہ کی حکمت کہ اچانک اللہ کی طرف سے طوفان آیا تو اللہ باری ہوئی پھل ٹوٹ کر زمین پر گر گئے بعض درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ کھیتوں کی فصلیں ویران ہو گئیں۔ غرضیکہ وہ زمین جس پر بہا ہی بہا نظر آتی تھی اللہ کا حکم آنے پر تباہ و برباد ہو گئی۔ چٹیل میدان بن گئی ایسے ہی انسانی زندگی رواں دواں سے۔ دنیا میں گما گھی ہے مگر جب اللہ چاہے گا تو اسے بیکدم ختم کر دے گا اس لیے اس دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اللہ کو پانا چاہیے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یوں بیان فرمایا ہے:

ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان

کیجیے کہ وہ پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان

سے اتارا تو اس کے ذریعے زمین کا سبزہ گھنا

ہو کر نکلا پھر سوکھی گھا س ہو گیا جسے ہوا میں

اڑاتی ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور

بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے

والی صرف نیکیاں ہیں۔ ان کا ثواب تیرے رب کے

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيٰوةِ

الدُّنْيَا كَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ

فَلْتَحْتَلَطْ بِهَا بِنَاتٍ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ

هَشِيْمًا تَذْرُوهُ الرِّيْحُ مَوَاكِبَ

اللّٰهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ

الدُّنْيَا ۝ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ ۝

ماں بہتر ہے اور آئندہ کی امید بھلی ہے

(رپ۔ کہف ۲۵-۲۶)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کھیل تماشہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے :-

اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشہ ہے اور آخرت کا گھر اہل تقویٰ کے لیے بہت بہتر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

(رپ۔ انعام ۳۲)

دنیا کو لہو و لعب اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کی کشش اللہ کو پانے کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ انسان اس کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا اچھی نہیں ہے اور آخرت کا گھر جو بہت بہتر ہے مہر اہل تقویٰ کے لیے۔ اس لیے تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

جان لو کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب آرائش اور آپس کی منافرت مال اور اولاد میں کثرت طلب کرنے کے سوا کچھ نہیں۔

(رپ۔ حدید ۲۰)

انسانی زندگی بڑی نہیں بلکہ اس زندگی میں مال اور زینت ایک دوسرے پر فخر حاصل

کرنے کی دڑ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ دنیا والی باتیں ہیں ،

ان سے بچو۔

اہل دنیا کی عادت کے بارے میں ارشاد ہے کہ :-

دنیا والوں کی عادت

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَ خَيْرٌ أَمَلًا ۝

دنیا کھیل تماشہ ہے

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ ط وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ مِّنْ بَيْنِكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ ط

اور جب یہ تجارت یا کھیل دیکھتے ہیں تو اس
کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تمہیں خطبے میں
کھڑا چھوڑ جاتے ہیں آپ فرمائیے کہ اللہ کے
پاس جو کچھ ہے وہ کھیل اور تماشے سے بہتر ہے
اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے (پہلے جمعہ ۱۱)

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ
اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللَّهُ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

جو عبادت کے وقت عبادت کو چھوڑ کر تجارت اور لذتِ نفس کی طرف متوجہ ہو جائیں وہ
دنیا دار ہوں گے۔ اس آیت کی رو سے ایسا کرنا قابلِ مذمت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے
نبوی لذتوں سے بچنے کی یوں تاکید فرمائی ہے :-

لوگوں کے لیے عورتوں کی کشش اولاد اور
جمع شدہ دولت کے خزانوں، سونے اور چاندی
نشاندار گھوڑوں چوپایوں اور کھیتی سے
زینت دی گئی ہے یہ دنیا کا مال ہے اور
اللہ کے پاس ہی اصل ٹھکانا ہے۔

ذُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ
وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ
وَ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَأْوَى ۝

(پہلے آل عمران ۱۴)

دنیا سے مراد نفسانی خواہشات کی انہماک دہندہ پیروی ہے اور مال و دولت کا بہت زیادہ
اکٹھا کرنا ہے اور یہ سب چیزیں فانی ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی توجہ اس طرف
مبذول کروائی ہے کہ میرے بندے بننے کے لیے اس طرح کی دنیا سے قناعت کر لو اور منہ موڑ
لو کیونکہ ایسے لالچ میں سوائے ذلت کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے ایسی
دنیا کو دل سے نکالا اور ہمہ تن گوش ہو کر اللہ کی عبادت کی اور اسے پایا۔ اللہ کی معرفت کا سچا
طالب وہی ہے جو طمع سے سبھری ہوئی دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے اور ہر وقت یادِ الہی میں مصروف
ہو جاتا ہے۔ مذمتِ دنیا سے مراد یہ نہیں کہ یہ دنیا اچھی نہیں بلکہ ایسا مال و اسباب جو غفلت کا سبب

بتا ہے وہ قابلِ مذمت ہے)

احادیثِ مذمتِ دنیا

حضرت ابن مسعود رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی: جس کو اللہ

ہدایت دینا چاہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے (۶: ۱۲۵)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور جب سینے میں داخل ہو تو سینہ کھلتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ! کیا اس بات کو جاننے کی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا ہاں: دنیا سے دور رہنا۔ ہمیشہ کے گھر کی جانب جھکے رہنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہنا۔ (بہیقی)

حضرت ابن عمر رضی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمارتوں میں حرام بنے چوکھونکہ یا خرابی کی جڑ ہے (بہیقی شعب الایمان)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی سے روایت ہے کہ ہمارے پاس ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! اسے بدل دو، کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے دنیا یاد آگئی۔ (احمد)

حضرت حذیفہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیاوی لحاظ سے احمق بن احمق لوگوں کو معزز شمار نہ کیا جائے لگے۔ (ترمذی اور بہیقی)

حضرت ابن مسعود رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر بولے اٹھے تو جسم اطہر پر نشانات تھے

حضرت ابن مسعود رضی گزار ہوئے: یا رسول اللہ! ہمیں حکم فرماتے تو ہم آپ کے لیے سبز بچا دیتے

اور خدمت گزاری کرتے۔ فرمایا کہ میرا دنیا سے اور دنیا کا مجھ سے کیا تعلق؟ سوئے انا جیسے سوار درخت کے نیچے سایے میں بیٹھا۔ پھر چل دیا اور اسے چھوڑ گیا۔ (احمد ترمذی۔ ابن ماجہ)

حضرت خلیفہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دورانِ خطبہ

دنیا کی چاہت برائی کی جڑ ہے

فرماتے ہوئے سنا۔ شراب گناہوں کو کثرت سے جمع کرنے والی اور عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا۔ عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں پیچھے رکھا ہے۔ (رزین اور بہیقی)

حضرت متورؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

دنیا کی مثال

دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی

شخص اپنی انگلی سمندر میں کر رہا ہے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہوا ہے (ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب ملعون ہے

دنیا مطعون ہے

مگر خدا کا ذکر یا عالم اور طالب علم۔“ (ابن ماجہ، بہیقی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے

صاحبِ دنیا کو گناہوں سے بچنا چاہیے

فرمایا: ”جو کوئی پانی پر چلتا ہے اس کے پاؤں ضرور بھگتے ہیں۔ اسی طرح صاحبِ دنیا گناہوں سے سلامت نہیں رہ سکتا۔“ (بہیقی)

حضرت ابو دھراحؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کی تمام توجہ دنیا ہی کے حاصل کرنے میں صرف

دنیا پر توجہ نہ لگاؤ

ہوئی۔ اس پر میرا پڑوس حرام ہو گیا۔ میں دنیا کے مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اہل دنیا کو دنیا دار بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔“ (طبرانی)

حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ

دنیا کی فراخی کا اندیشہ

وسلم نے فرمایا: میں اکثر اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں

جب اللہ تعالیٰ تم پر یہ دنیا اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ فراخ کر دے گا۔ (بخاری شریف)

قرآنِ نبوی سے، تمہیں مال کی کثرت نے مشغول کر

مال کی کثرت کی مشغولیت

رکھا ہے، انسان کہتا ہے، میرا مال، میرا مال

مگر اپنے مال میں، جو تو نے کھایا وہ ختم ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا۔ جو راہِ خدا میں خرچ

کیا وہی باقی رہے گا۔

سہلؓ فرماتے ہیں ہم حضورؐ کے ساتھ ذوالحلیفہ میں تھے کہ آپ نے

دینا کیا ہے | ایک مرد بکری کو ٹانگ اٹھائے پڑے دیکھا تو فرمایا خدا کی قسم جنتی یہ

بکری اپنے مالک کے سامنے حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے

اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو کافر کو اس میں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا

(ابن ماجہ)

مستورد بن شداد فرماتے ہیں میں چند سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ

حقیر اور ذلیل چیز

علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ راہ میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا تھا

حضورؐ نے ارشاد فرمایا: یہ بچہ اپنے مالک کے نزدیک کس قدر حقیر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا

یا رسول اللہ! اگر یہ حقیر اور ذلیل نہ ہوتا تو وہ اسے کیوں پھینکتا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا اس

ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جتنا یہ بچہ مالک کے نزدیک اب حقیر ہے خدا کے

نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ (ابن ماجہ)

ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا مومن کے لیے

دنیا مومن کیلئے قید خانہ ہے

قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔

دنیا میں مسافر کی طرح رہو

ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا گوشت پکڑ کر فرمایا: اے عبد اللہ!

تو دنیا میں اس طرح رہ جیسے کوئی مسافر یا کوئی راہ چلتا انسان رہتا ہو اور تو اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کر۔ (ابن ماجہ)

دو قابل غور باتیں

سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ

بڑے بوڑھے کا دل بھی دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ یعنی دنیا کی محبت اور امیدوں کی درازی میں۔ (بخاری)

مال کی فراخی باعث ہلاکت ہے

مروئی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو بحرین بھیجا

وہ وہاں سے مال و دولت لے کر آئے۔ جب انصار کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب صبح کی نماز میں حاضر ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، تو حضور نے مسکرا کر فرمایا شاید تمہیں ابو عبیدہؓ کے مال لے کر آنے کی خبر مل گئی ہے۔ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: تمہیں مبارک ہو رب ذوالجلال کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے بلکہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تم پر پہلی امتوں کی طرح دنیا فراخ ہو جائے گی اور تم اس میں پہلی امتوں کی طرح مشغول ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے۔

دو خوف

فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بندہ مومن دو خوفوں کے درمیان رہتا ہے اعمال گزشتہ پر فکر مند رہتا ہے اور آنیوالے وقت کے لیے پریشان رہتا ہے

کہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر میں میرے لیے کیا مرقوم ہے۔

بندہ اپنی زندگی سے اپنے لیے بھلائی پیدا کرے، اپنی دنیا سے آخرت کو سنوارے حیات سے موت کو اور جوانی سے بڑھاپے کو آراستہ کرے۔ کیونکہ دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت

کے لیے بنائے گئے ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے
موت کے بعد زندہ کے لیے اور کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے اور دنیا کے بعد بہشت یا
دوزخ کے سوا کوئی اور ٹھکانا نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: تجھے دنیا کی حقیقت دکھلاؤں؟ میں نے

دنیا کی حقیقت

عرض کی یا رسول اللہ! آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینہ کی ایک وادی میں لے گئے، جہاں
کوڑا پڑا تھا اور اس میں گندگی چھترے اور انسان کے سر کی بوسیدہ ہڈیاں تھیں۔ آپ نے
فرمایا: اے ابو ہریرہؓ! یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح حریص تھے اور ان میں تمہاری طرح
بہت ہرزوئیں تھیں۔ مگر آج یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہیں جن پر کھال بھی نہیں رہی اور عنقریب
یہ مٹی ہو جائیں گے، یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں جنہیں انہوں نے کما کما کر کھایا۔ آج
لوگ ان سے منہ پھیر کر گزرتے ہیں یہ پرانے چھترے جو کبھی ان کے ملبوسات تھے۔ آج ہوا
انہیں اڑائے پھرتی ہے اور یہ ان کی سواریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر سواریوں کو وہ شہروں شہروں
گھوما کرتے تھے، جو دنیا کے انجام پر رونا پسند کرتا ہو اسے رونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہؓ
فرماتے ہیں پھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رونے۔

حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے اور فرمایا

دنیا کی مائل ہونے کی مذمت

کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اندھے پن کا نہیں بلکہ بصارت کا سوال کرتا ہے؟ باخبر ہو جاؤ
جو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس سے بے انتہا امیدیں رکھنے لگا اس کا دل اندھا ہو گیا
اور جس نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی اور اس سے کوئی مخصوص امیدیں نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے
اسے نور بصیرت عطا فرمادیا۔ وہ تعلیم کے بغیر علم اور تلاش کے بغیر ہدایت یاب ہو گیا تمہارے
بعد ایک قوم آئے گی جن کی سلطنت کی بنیاد قتل اور جورو جفا پر ہوگی، جن کی امیری و متول

بخل و بکری سے بھر پور ہوگی اور نفسانی خواہشات کے سوا انھیں کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی۔
خبردار تم میں سے اگر کوئی وہ وقت پائے اور مالداری کی قوت رکھتے ہوئے فقر پر راضی ہو جائے
محبت پاسکے کے باوجود ان سے عداوت پر راضی ہے اور رضاءِ الہی میں عزت حاصل
کر سکے کے باوجود تواضع سے زندگی بسر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پچاس صدقوں کا درجہ دے گا۔

آثار و احوال

حضرت آدم کا واقعہ | حدیث شریف میں ہے کہ جب حضرت آدم نے گندم کھالی، تو
رفح حاجت کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے۔ حق تعالیٰ نے
ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا۔ اس نے پوچھا: کیسے کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے جواب دیا کہ
جو کچھ پیٹ میں ڈالا ہے اسے کہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا: جنت کی تمام نعمتوں میں
سے حق تعالیٰ نے یہ تاثیر گندم ہی میں رکھی ہے۔ اب آپ اسے کہاں رکھے گا؟ عرش پر، کرسی پر
بہشت کی ہنروں میں، یا درختوں کے پتے؟ پس (یہاں تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لہذا)
دنیا میں تشریف لے جائیے کہ ایسی غلامت کے لیے وہی ایک مناسب جگہ ہو سکتی ہے۔
روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتائی کیلئے
عمارتیں بناؤ اور موت کے لیے بچے پیدا کرو۔

حضرت نوح سے سوال | مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام
سے پوچھا کہ آپ نے تو بہت طویل عمر پائی ہے،
یہ فرمائیے کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، دنیا ایک سرسے جس کے دو دروازے ہیں
ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام | روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک مرتبہ
اپنے تخت پر کہیں جا رہے تھے پرندے آپ پر سایہ کر رہے تھے

انسان اور جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، نبی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھ کر کہا اے سلیمان! بخدا اللہ نے آپ کو ایک ملک عظیم دیا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ بندۂ مومن کے نامہ اعمال میں درج صرف ایک تسبیح میری تمام سلطنت سے بہتر ہے کیونکہ یہ سب فانی ہے مگر تسبیح باقی رہنے والی ہے۔

حضرت داؤد بن ہلالؑ سے مروی ہے کہ

صحائف حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مرقوم

ہے کہ اے دنیا! تو نیکوکاروں کی نظر میں اپنی تمام تزئین و زینت کے باوجود بے وقار ہے میں نے ان کے دلوں میں تیری عداوت اور تجھ سے بے توجہی رکھ دی ہے۔ میں نے تجھ جیسی بے وقار کوئی اور چیز نہیں پیدا کی، تیری ہر ادا جھوٹی اور فانی ہے، میں نے تیری پیدائش کے وقت فیصلہ فرما دیا تھا کہ نہ تو کسی کے پاس ہمیشہ رہے گی اگرچہ تجھے پانے والا کتنا ہی بخل کرتا رہے۔ نیکوکاروں کے لیے میری بشارت ہے۔ جن کے دل میری رضا پر راضی ہیں اور جن کے دل صدق و استقامت کا گہوارہ ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ قبروں سے گروہ درگروہ اٹھیں گے تو میں انھیں یہ جزا دوں گا کہ ان کے آگے نور ہوگا اور فرشتے انھیں گھیرے ہوئے ان کی تمناؤں کے مرکز یعنی بہشت میں پہنچائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف

طرف وحی کی اے موسیٰ! دنیا کی محبت میں مشغول

نہ ہونا، میری بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔

روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرے،

جب آپ واپس ہوئے تو وہ شخص ویسے ہی رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا

یا اللہ! تیرا بندہ تیرے خوف سے رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ! اگر آنسو کے راستے اس کا

دماغ باہر نکل آئے اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ٹوٹ جائیں تب بھی میں اسے نہیں بخشوں گا

یہ دنیا سے محبت رکھتا ہے۔

حضرت عیسیٰ کی رہائش | حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی رہائش کے لیے گھر کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے فرمایا گزشتہ لوگوں کے یہ پرانے مکان میری رہائش کے لیے بہت ہیں۔

دنیا کے طالب کے لیے ہلاکت | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ طالب دنیا کے لیے ہلاکت ہے وہ دنیا کو کیسے چھوڑ کر مرے گا

جس کی ساری توجہ، اعتماد اور بھروسہ اسی بنیاد پر ہے۔ یہ لوگ اپنی ناپسندیدہ چیز (موت) کا کیسے مقابلہ کریں گے جو انھیں محبوب چیزوں سے جدا کر دے گی اور جس کے بارے میں ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ ہلاک ہو وہ شخص جس کی تمام تر کوششیں حصول دنیا کے لیے ہیں۔ جس کے اعمال گناہوں پر مشتمل ہیں وہ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں سے کیسے رہائی پائے گا؟

حکایت | ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارش نے آلیا زبلی کی کڑک، چمک اور بادل کی گرج سے دل دہل رہا تھا پناہ کے لیے دوڑے تو ایک خمیر میں جا پہنچے لیکن اس کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک عورت کو وہاں موجود پایا۔ الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک غار میں جانکے۔ وہاں شیر بیٹھا ہوا تھا وہاں سے بھی واپس ہو لیے اور عرض کیا: بار خدا یا! تیری تمام مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی پناہ گاہ اور آرام گاہ مہیا ہے۔ ایک میں ہوں کہ اس سے محروم ہوں۔ فوراً وحی نازل ہوئی اور جواب ملا کہ: تیرا مقام میری رحمت گاہ جو ہے یعنی بہشت بریں تیری آرام گاہ ہے جہاں سنیکڑوں حوریں تیری دلہنیں ہوں گی جنہیں اپنے خاص دستِ لطف سے میں نے پیدا کیا ہے۔ چار ہزار سال تک تیرا جشنِ عروسی جاری رہے گا اور سال بھی وہ جن کا ایک ایک دن اس دنیا کی مجموعی مدت سے زیادہ طویل ہوگا۔ دنیا بھر کے زاہد میری شادی میں مدعو ہوں گے اور ہر کوئی وہاں لازماً حاضر ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان

جناب عمار بن سعیدؓ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جس کے

مکین مختلف اطراف اور راستوں پر مردہ پڑے ہوئے تھے، آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہیں ورنہ انھیں ضرور دفن کیا جاتا۔ حواریوں نے عرض کی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات کا پتہ چل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے فرمایا: جب رات آجائے تو ان سے پوچھنا یہ اپنی ہلاکت کا سبب بتائیں گے۔ جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بستی والو! ایک آواز آئی لبیک یا روح اللہ! آپ نے پوچھا تمھاری یہ حالت کیوں ہے اور اس عذاب کے نزول کا باعث کیا ہے۔ جواب آیا ہم نے عافیت کی زندگی گزاری اور جہنم کے مستحق قرار پائے اس لیے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے تھے اور گنہگاروں کی پیروی کیا کرتے تھے۔

آپ نے پوچھا تمھیں دنیا سے کسی محبت تھی؟ جواب آیا جیسے مال کو بچہ سے محبت ہوتی ہے، جب ہمارے پاس دنیا آجاتی ہم نہایت مسرور ہوتے اور جب دنیا چلی جاتی تو ہم نہایت غمگین ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ صرف تو ہی جواب دے رہے اور بقیے باقی سا تھی خاموش ہیں، جواب ملا: تو پرہیزگاری فرشتوں نے ان کو آگ کی لگائیں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو کیسے جواب دے رہے؟ جواب ملا میں ان میں رہتا ضرور بھٹا مگر ان جیسی بے اعمالیاں نہیں کرتا تھا۔ جب عذاب الہی آیا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا اب میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں کیا خبر اس سے نجات پاتا ہوں یا اس میں گر جاتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا: نمک سے جو کی روٹی کھانا، پھینا پیرانا کپڑا پہننا اور کوڑے کے ڈھیر پر سوجانا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت عمدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اے

موسیٰ! تمھارا ظالموں کے گھر سے کیا تعلق؟ تم اپنی توجہ اور

دنیا سے توجہ ہٹالو

تعلق اس دنیا سے جو بہت بُرا گھر ہے بٹالو۔ یہ صرف اسی کے لیے اچھی ہے جو اس میں رہ کر اپنے خالق کو راضی کر لیتا ہے، اے موسیٰ! میں ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاؤنگا۔

حضرت عیسیٰؑ کا فرمان ہے کہ دنیا کو مجھو دینا کر اس

کے بندے نہ بن جاؤ اپنا خزانہ اس ذات کے
حضرت عیسیٰؑ کے ارشادات
 ہاں جمع کرو جو کسی کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیاوی خزانوں کے لیے تو خوفِ ہلاکت ہوتا ہے مگر جس کے خزانے خدا کے یہاں جمع ہوں وہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے۔

آپ نے مزید فرمایا: اے میرے حواریو! میں نے دنیا کو اوندھے منہ ڈال دیا ہے، تم میرے بعد نہیں اسے گلے نہ لگا لینا، دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے اور اسے چھوڑے بغیر آخرت کی مہلانی ناممکن ہے۔ دنیا میں دلچسپی نہ لو اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور باخبر رہو، دنیا کی محبت ہر برائی کی اصل ہے اور ایک لمحہ کی خواہش نفسانی اپنے پیچھے طویل پیشمانی چھوڑ جاتی ہے اور فرمایا کہ دنیا تمھارے لیے سواری بنائی گئی ہے اور تم اس کی پشت پر سوار ہو گئے تو اب بادشاہ اور عورتیں تمھیں اس سے نہ اتار دیں۔ رہا بادشاہوں کا معاملہ تو ان سے دنیا کی وجہ سے مت جھگڑو۔ وہ تمھاری دنیا اور تمھاری پس ماندہ چیزوں کو تمھیں واپس نہ کریں گے۔ رہی عورتیں تو ان کے صوم و صلوٰۃ سے ہوشیار رہو۔

مزید فرمایا دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے جو خوشنودی خدا کا طالب ہوتا ہے دنیا اس کی طالب رہتی ہے اور اسے رزق ہم پہنچاتی ہے اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اسے آخرت طلب کرتی ہے اور موت اسے گدی سے پکڑ کر لے جاتی ہے۔
 حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا: کون ہے جو سمندر کی لہروں پر عمارت بنائے یہ دنیا اسی طرح ہے تم اسے جائے قرار نہ بناؤ۔

حضرت عیسیٰؑ سے کہا گیا ہمیں ایک ایسی چیز بتلائیے جس کے سبب اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب بنالے

فرمایا تم دنیا سے عداوت رکھو، اللہ تعالیٰ محبتیں محبوب رکھے گا۔
حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے کہ جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے
اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے
فرمایا جس طرح دنیا دار دنیا کی چاہت میں

معمولی سے دین پر راضی ہیں تم بھی دین کی سلامتی کے لیے معمولی سی دنیا پر راضی ہو جاؤ۔

اسی موضوع پر کسی شاعر نے کہا ہے

أَسَى رِجَالًا بَادَى الدِّينِ قَدَّمَوْا
وَمَا أَرَاهُمْ رَضُوا فِي الْعَيْشِ بِالذُّوْنِ
فَأَسْتَعْنِ بِالدِّينِ عَنِ دُنْيَا الْمُلُوْكِ كَمَا
أَسْتَعْنِي الْمُلُوْكَ بِدُنْيَا هُوَ عَنِ الدِّينِ
۱۔ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ مٹھوڑے سے دین پر راضی ہو گئے۔ مگر مٹھوڑی سی

دنیا پر راضی نہیں ہوئے۔

۲۔ جس طرح دنیا دار دنیا کے بدلے دین سے بے نیاز ہو گئے ہیں تو بھی دین کے

بدلے دنیا سے بے نیاز ہو جا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا کو سونے چاندی کے لیے طلب کرنے والے

تک دنیا بہت عمدہ چیز ہے۔

حضرت زید بن ارقمؓ سے مروی ہے کہ ہم حضرت

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر بیٹھے ہوئے

حضرت ابوبکرؓ کی اشکبازی

تھے۔ آپ نے پانی منگوایا تو پانی اور شہد حاضر کیا گیا۔ آپ جب اسے منہ کے قریب لے

گئے تو بے اختیار رونے لگے یہاں تک کہ پاس بیٹھے ہوئے سب صحابہ کرام بھی رونے لگے

یہاں تک کہ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ شاید ہم اس گریہ کی وجہ دریافت نہیں کر سکیں گے جب

آپ نے اپنے آنسو صاف کیے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا خلیفۃ الرسول! آپ کے رونے کا

باعث کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف نصیب ہوا آپ اپنے جسم مبارک سے کسی نظر نہ آنے والی چیز کو دفع فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: حضور! آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی دنیا آئی ہے میں نے اس سے کہا مجھ سے دور رہو، وہ لوٹ گئی ہے اور یہ کہہ گئی ہے کہ آپ نے مجھ سے کنارہ کشی فرمائی ہے۔ مگر بعد میں آنے والے ایسا نہیں کر سکیں گے (احیاء العلوم جلد ۳)

جب حضرت عمرؓ شام کی مملکت میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر آپ کے استقبال

حضرت عمرؓ کا طرزِ عمل

کے لیے حاضر ہوئے جس کی نیکی رسی کی تھی۔ سلام و دعا کے بعد حضرت عمرؓ ان کے خیمہ میں تشریف لائے۔ وہاں اونٹ کے پالان، تلوار اور ڈھال کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کوئی اور سامان بھی ہے انھوں نے عرض کیا ہمارے آرام کے لیے یہی کچھ کافی نہیں ہے؟

ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دنیا کی تعریف پوچھی آپ نے فرمایا: میں اس گھری کیا تعریف کروں جس کا صحت منداصل میں بیمار

دنیا کی تعریف

جس کا بے خوف پشیمان، جس کا مفلس غمگین، جس کا مالدار مصائب میں گرفتار ہو اور جس کے حلال کا حساب ہو حرام پر عذاب ہو اور مشکوک پر ملامت ہو۔ یہی بات آپ سے دوسری مرتبہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا: وضاحت سے بیان کروں یا مختصر جواب دوں۔ عرض کیا کیا مختصراً فرمائیے، آپ نے فرمایا اس کے مالِ حلال کا حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔ دنیا کی چھ چیزیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، سوار ہونے کی، شادی کرنے

دنیا کی چھ چیزیں

کی اور سونگھنے کی۔ سب سے بہتر کھانے کی چیز شہد ہے اور وہ بکھی کا لعاب ہے۔ پینے کی سب سے عمدہ چیز پانی ہے اور اس میں سب اچھے بڑے شربک ہیں۔ پہننے کی سب سے عمدہ چیز لہنم ہے اور وہ کپڑے کا بنا ہوا ہے، سب سے بہتر سواری گھوڑے کی ہے اور اسی پر

انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ شادی کے لیے عورت عمدہ چیز ہے مگر یہ محل مباشرت کے سوا کچھ نہیں۔ عورت کی سب سے عمدہ چیز (چہرے) کو سنوارا اور سب سے بری چیز (فرج) کو چاما جاتا ہے۔ سو نگھنے والی چیزوں میں مشک سب سے عمدہ ہے اور یہ خون ہوتا ہے۔ بس سمجھ لو کہ دنیا کیا چیز ہے؟

حضرت حسن رضا کا قول ہے کہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر بنی اسرائیل نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کی تھی۔

حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بدن کے لیے دنیاوی غذا حاصل کرو اور دل کے لیے اخروی غذا کی تلاش کرو۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس دنیا میں ہر شخص بطور مہمان ہے اور یہاں کی ہر چیز مستعار ہے۔ مہمان آخر کوچ کر جاتا ہے اور مستعار چیز واپس کرنی پڑتی ہے۔

دنیا کی پیدائش حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان پرانے شکنزے کی طرح ٹٹکی ہوئی ہے اور اسی طرح قیامت تک ٹٹکی رہے گی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اے اللہ تعالیٰ! تو نے مجھے کیوں ناپسند فرمایا ہے؟ تو رب کریم فرماتا ہے اے ناپسند خواہش رہ!

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا بخدا میں نے تم جیسی قوم نہیں دیکھی، جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کش رہے تم اس میں لگن ہو۔ بخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے تین دن کبھی نہیں گزرے کہ ان پر ان کے مال سے زیادہ قرض نہ ہو۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی بے قدری اس لیے ہے کہ ہر گناہ اسی میں پروان

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول

چڑھتا ہے اور اس سے کنارہ کشی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں پایا جاسکتا، اسی لیے کہا گیا ہے
 إِذَا مَتَّحَنَ الدُّنْيَا لِبَيْبٍ تَكَشَّفَتْ
 كَهْ مِنْ عَدُوِّ فِي ثِيَابِ صَدِيقٍ
 ار جب عقلمند نے دنیا کو جانچا تو اسے دوست کے لباس میں ایک دشمن نظر آیا۔

اسی موضوع پر چند اشعار بھی ہیں

يَا سِرَّ اخِذِ اللَّيْلَ مَسْرُورًا يَا وَدَّ لِي
 أَفْتَى الْقُرُونِ الَّتِي كَانَتْ مُنْعَمَةً
 كَمَا قَدْ أَبَادَتْ صُرُوفَ اللَّهِ مِنْ مَلِكٍ
 يَا مَنْ يُعَانِقُ دُنْيَاهُ لَا بَقَاءَ لَهُ
 هَلَّا تَرَكَتَ مِنَ الدُّنْيَا مَعَانِقَةً
 إِنْ كُنْتَ تَبْغِي جَنَانَ الخَلْقِ لُسْكُهَا
 إِنَّ الخَوَادِثَ قَدْ يَطْرُقُنَّ اسْحَابًا
 كَمَا الْجَدِيمَيْنِ أَقْبَالَ وَادِّبَارًا
 قَدْ كَانَ فِي الدَّهْرِ تَفَاعًا وَضَرًّا
 يُمَسِّي وَيُصْبِحُ فِي دُنْيَا سَفَارًا
 حَتَّى تَعَانِقَ فِي الفِرْدَوْسِ أَبْكَارًا
 فَيَبْغِي لَكَ أَنْ لَا تَأْمَنَ النَّاسِرَا

۱۔ اے اول رات میں خوش خوش سونے والے! حوادثِ زمانہ کبھی رات کے آخری

حصہ میں بھی نازل ہوتے ہیں

۲۔ دن رات کی گردش نے ان صدیوں کو بھی فنا کر دیا جو خوشحالی میں بے مثال تھیں۔

۳۔ گردشِ دوراں نے ایسے کتنے ملکوں کو دیران کر دیا جو زمانہ میں سکھ دکھ دینے

والے تھے۔

۴۔ اے فانی دنیا کو گلے لگانے والے! تو صبح و شام سفر میں ہے (پھر گلے

لگانے سے کیا فائدہ؟)

۵۔ تو نے دنیا سے تعلق کیوں ختم نہیں کیا تاکہ جنت الفردوس میں عقبِ آبِ حوروں

سے ہم آغوش ہو سکتا۔

۶۔ اگر توجنت میں سکونت کا خواہش مند ہے تو تجھے نارِ جہنم سے بے خوف

نہیں ہونا چاہیے۔

حضرت حسنؓ کا قول ہے بخدا رب نے ایسی قومیں بھی پیدا کی ہیں جن کے سامنے یہ دنیا مٹی کی طرح بے وقار تھی۔ انھیں

حضرت حسنؓ کا قول

دنیا کے آنے جانے کی کوئی پروا نہیں تھی چاہے وہ اس کے پاس ہو یا اس کے پاس۔ کسی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس سے راہِ خدا میں دیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے کیا ایسا شخص تلاشِ معاش کرے تاکہ کچھ اور دنیا حاصل کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اگر ساری دنیا اسی کے دامن میں سمٹ جائے تب بھی اس کے لیے بس ایک دن کی روزی ہوگی۔

جناب وہبؓ کا قول ہے میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے

حضرت وہبؓ کا قول

کہ دنیا عقلمندوں کے لیے مالِ غنیمت اور جاہلوں کے لیے سامانِ غفلت ہے۔ انھوں نے اس کی حقیقت نہ جانی یہاں تک کہ دنیا سے کوچ کر گئے جب وہاں ان پر اس کی حقیقت منکشف ہوئی تو انھوں نے واپسی کا سوال ہوا جو نامنظور ہوا۔

حضرت حسنؓ نے یہ آیت فَلَإِنَّ لَكُمُ الْحَيٰوةَ

الدُّنْيَا پڑھ کر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا فرمان ہے؟

دنیا کی مشغولیت سے بچو

خالقِ دنیا، مالکِ دنیا رب تعالیٰ کا فرمان ہے خود کو دنیا کی مشغولیت سے بچاؤ۔ دنیا میں بہت سے شغل ہیں اگر انسان دنیا میں کسی شغل کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اس پر دنیا کے دس اور دروازے خود بخود وا ہو جاتے ہیں۔

مزید فرمایا کہ انسان کتنا مسکین ہے ایک ایسے گھر پر راضی ہو گیا ہے جس سے حلال کا حساب ہوگا اور حرام پر عذاب! اگر وہ کسبِ حلال سے دنیا حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے اس کا حساب لیا جائے گا اور اگر مالِ حرام کھاتا ہے تو عذاب میں مبتلا ہوگا

انسان مال کو کم سمجھتا ہے مگر افسوس کہ عمل کو کم نہیں سمجھتا۔ دینی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اور دنیاوی مصیبت پر فریاد و فغاں کرتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصے کیے ہیں، ایک حصہ مومن کے لیے، دوسرا منافق کے لیے

اور تیسرا حصہ کافر کا ہے۔ مومن اسے زادِ راہ بناتا ہے۔ منافق زینت کرتا ہے اور کافراں سے نفع اندوز ہوتا ہے۔

حضرت حسن رضی سے مروی ہے کہ ہر انسان دل میں تین حسد لے کر مرنے لگتا ہے

ایک یہ کہ وہ اپنے جمع کرتا مال سے سیر ہوتا اور نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ اپنی امیدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا مگر نہ پہنچا سکا اور تیسرے یہ کہ وہ آخرت کے لیے نیک عمل بھیجتا اور بھیج نہ سکا۔

حضرت حسن رضی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی بے قدری کرو، یہ اپنی بے قدری کرنے والوں پر بہت آسان ہے۔ مزید

ارشاد فرمایا: کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا کا عطیہ دیتا ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اور دے دیتا ہے اور جب بندہ دنیا کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بے اندازہ مال و دولت دے دیتا ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی نے فرمایا:

اے لوگو! جو کچھ میں جانتا ہوں

اگر تم جانتے تو آبادی چھوڑ کر ویران ٹیلوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے گوریاضت میں مشغول کتے گریہ و زاری کرتے اور ضروری سامان کے علاوہ تمام مال و متاع چھوڑ دیتے لیکن دنیا تمھارے اعمال کی مالک بن گئی ہے اور دنیا کی امیدوں نے تمھارے دل سے آخرت کی یاد مٹا کر رکھ دی ہے اور تم اس کے لیے جابلوں کی طرح سرگرداں ہو۔ تم میں سے بعض لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں

اور مجھے اپنے محبوب کی خدمت میں پہنچا دے۔ اگر وہ دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو میں کبھی تم میں رہنا پسند نہ کرتا، اگر تم میں نیک بننے کی تڑپ ہے تو میں تمہیں بہت کچھ بنا چکا اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کا سوال کرو، بہت آسانی سے پالو گے۔ میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔

اقوال و واقعات

حضرت کعبؓ کا قول ہے، تم نے دنیا سے اتنی محبت کی ہے کہ اسے پوجنے لگے ہو۔ حضرت ابو حازمؓ کا قول ہے کہ دنیا کی معمولی سی محبت بھی آخرت سے کافی بے توجہی پیدا کر دیتی ہے۔

حضرت فضیل بن عیاضؓ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا آسان ہے مگر اس سے نکلنا سخت مشکل ہے۔

حضرت ابوسلیمانؓ کا قول ہے کہ دنیا کی خواہشات سے وہی رکتا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔

ایک صالح اپنی دعا میں کہا کرتے تھے کہ اے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکنے والے! مجھ سے دنیا کو روک لے (مجھے دنیا نہ دے)

ایک صالح کا قول ہے کہ دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے مگر ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اگر وہ بھی ہم سے محبت کرتی ہوتی تو خدا جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔

حضرت بشرؓ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ سے دنیا مانگتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں بہت دیر تک حساب کے لیے مٹھرنے کا سوال کرتا ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذؓ کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، اس میں سے کچھ نہ لو اگر تم نے کچھ لے لیا تو شیطان تلاش کرتا ہوا تم تک پہنچ جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ کا قول ہے کہ جب دنیا کی محبت اور گناہوں نے دل کو اپنا شکار بنا لیا ہے، اب اس میں بھلائی کیسے پہنچ سکتی ہے۔

حضرت مالک بن دینارؓ کا قول ہے کہ زبردست جادوگر سے بچو جو علماء کے دلوں پر بھی جادو چلا لیتا ہے اور فرمایا گیا وہ جادوگر دنیا ہے۔

حضرت ابوہازمؓ کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تجھے سرور کرے مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی صفت بھی رکھ دی ہے جو تجھے بُری معلوم ہوگی۔

ایک بندہ مومن سے کسی نے کہا کہ میں نے غنا کو پالیا ہے، اس نے کہا جس نے خود کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر لیا، حقیقی مالدار اسی نے پائی، (یعنی غنا کو پالنے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے)۔

حضرت یقمانؓ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے! دنیا کو آخرت کے لیے بیچ دے دونوں طرف سے نفع اٹھائے گا اور آخرت کو دنیا کے لیے نہ بیچ کہ دونوں طرف سے نقصان میں رہے گا۔

حضرت بکر بن عبداللہؓ کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کے ساتھ دنیا سے بے پروائی برتنا چاہتا ہے وہ شخص آگ کو بھوسے سے بچا رہا ہے (اس سے تو آگ اور بھڑکے گی)۔

حضرت داؤد الطائیؓ کا قول ہے کہ اے انسان! تو امیدوں کو پا کر خوش ہو رہا ہے حالانکہ تیری اجل قریب آگئی ہے اور تو نے نیک اعمال میں تاخیر کی ہے، گویا یہ تیرے نہیں کسی اور کے کام آتے۔

حضرت ابوہازمؓ کا قول ہے کہ طلبِ دنیا سے بچو، میں نے سنا ہے جو شخص دنیا کی توقیر کرتا ہے قیامت

کے دن اسے بارگاہِ خداوندی میں کھڑا کر کے کہا جائے گا، یہ اس چیز کی عزت کرتا تھا جسے اللہ نے ذلیل پیدا کیا تھا۔

جناب مطرف بن شخیرؓ کا قول ہے کہ بادشاہوں کے عیش و نشاط اور نرم و نازک لباس کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ وہ دنیا سے کتنی جلدی

قابل غور بات

جا رہے ہیں اور کیسا بڑا ٹھکانا ان کو ملے گا۔

حضرت فضیلؓ کا قول ہے کہ اگر مجھے ساری دنیا کربِ حلال کی صورت میں مل جائے، مگر آخرت کی بھلائی اس میں

حضرت فضیلؓ کا قول

نہ ہو تو میں اس سے اس طرح دامن بچا کے نکل جاؤں گا جیسے تم مردار سے دامن بچا کے نکل جاتے ہو۔

بعض صوفیاء کا قول ہے کہ اس شخص پر انتہائی تعجب ہے، جو

انتہائی تعجب

موت کو حق سمجھتے ہوئے بھی مسرور ہے۔ جہنم کو یقینی سمجھتے ہوئے بھی ہنستا ہے۔ دنیا کی ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے بھی مطمئن ہے۔ نقد پر خدا کو یقینی سمجھتے ہوئے بھی غمگین ہے۔

ایک اور دانا کا قول ہے دنیا انسان کو اس کی نشاء کے مطابق نہیں ملتی یا تو زیادہ ملتی

ہے یا پھر کم۔ حضرت سفیانؓ کا قول ہے، تم دنیا کی نعمتوں کو دیکھو وہ اپنی برائی کی وجہ سے ہمیشہ نالائقوں کے پاس ہی ہوتی ہیں۔

جناب حسن بصریؓ نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو ایک خط

حضرت حسن بصریؓ کا خط

لکھا جس میں بعد از تسلیحات تحریر فرمایا کہ تم آخری انسان

ہو جنہوں نے موت کا پیالہ پیا، آپ نے جواب میں لکھا بعد از تسلیم گویا تم دنیا میں کبھی نہیں رہے اور ہمیشہ آخرت میں رہے ہو یعنی میری طرح دنیا میں تم بھی رہتے ہو اور موت کا پیالہ تم کو بھی پینا ہے۔

حضرت بشرؓ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی مر گیا ہے آپ نے

حضرت بشرؓ کا قول

فرمایا اس نے دنیا کو جمع کیا اور آخرت کو ضائع کر دیا۔ لوگوں نے

کہا وہ تو یہ یہ نیکیاں کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اسے نیکی نفع نہیں پہنچاتی۔

حضرت مالک بن دینار کا قول | حضرت مالک بن دینار کا قول ہے کہ ہم نے محبت دنیا میں ایک دوسرے سے صلح کر لی ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی کو نہ حکم دیتا ہے نہ منع کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں فرمایا، کیا خبر ہم کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

حضرت ابوسلیمان کا قول | حضرت ابوسلیمان الدرانی کا قول ہے کہ جب کسی طالب دنیا کو دنیا ملتی ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے اور جب کسی طالب آخرت کو آخرت کا اجر ملتا ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے اور نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے۔

لوگوں میں دنیا کی محبت | حضرت رابعہ کے یہاں ان کے ساتھی جمع ہوئے اور دنیا کی مذمت کا ذکر چھیڑ دیا۔ آپ نے کہا چپ ہو جاؤ، دنیا کا ذکر نہ کرو شاید تمہارے دلوں کے کسی گوشے میں دنیا کی محبت ضرور موجود ہے کیونکہ جس شخص کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔

فریب خوردہ انسان | حضرت سعید بن مسعود کا قول ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کی دنیا بڑھ رہی ہو اور آخرت کم ہو رہی ہو مگر وہ اس بات پر راضی ہو تو سمجھ لو کہ وہ شخص فریب خوردہ ہے کہ اس کی صورت مسخ کی جا رہی ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔

غالب کون | حضرت وہب بن منبہ کا قول ہے جس شخص کا دل کسی دنیاوی چیز سے خوش ہو گیا وہ دانائی سے سبک گیا اور جس نے دنیاوی خواہشات کو اپنے پیروں تلے روند دیا شیطان اس کے سایے سے بھی بھاگتا ہے اور جس کا علم خواہشات پر

غالب آگیا حقیقت میں وہی غالب ہے۔

دنیا و آخرت کی دشواریاں | حضرت ابو حازم کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت

دونوں کے حصول میں دشواریاں ہیں، فرق یہ ہے کہ آخرت کے حصول میں آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے مگر دنیا کے حصول میں جب بھی کسی چیز کی جانب لاکھ بڑھاؤ گے تو دوسرے بد بخت کو اپنے سے پہلے موجود پاؤ گے۔

انسان اور دنیا | ایک دانا کا قول ہے کہ دنیا مٹی اور میں نہیں تھا۔ یہ دنیا رہے گی اور میں نہیں رہوں گا۔ میں اس کی پروا نہیں کرتا کیونکہ اس کی زندگی

قلیل ہے، اس کی صفا میں بھی کدورت ہے، اس میں رہنے والے اس کے زائل ہونے، مصیبت کے نازل ہونے اور موت کے آنے سے سخت خوفزدہ رہتے ہیں۔

حضرت فضیل بن عیاض کا قول | حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ اگر دنیا مٹ

جانے والے سونے اور آخرت باقی رہنے والی مٹھیکری کی ہوتی تب بھی فانی چیز یہ باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دینا مناسب ہوتا چہ جائیکہ یہ دنیا مٹھیکری ہے اور آخرت خالص سونا ہے مگر ہم نے پھر بھی دنیا کو پسند کر لیا ہے۔

دنیا کے لیے غمگین ہونا | حضرت مالک بن دینار کا قول ہے کہ تم جس قدر دنیا کے لیے غمگین ہوتے ہو اسی قدر آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے

اور جس قدر آخرت کا غم کھاتے ہو اسی قدر دنیا کا غم مٹ جاتا ہے۔ آپ کا یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے کہ ”دنیا اور آخرت دو سوکنیں ہیں ایک کو جتنا راضی کرو گے دوسری اتنی ہی ناراض ہوگی“۔

شیطان کے مرید کون | جناب بندار کا قول ہے کہ جب تو دنیا سے کٹا رہ کشتی کی

بائیں کرنے والے دنیا داروں کو دیکھے تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان کے مرید ہیں۔ مزید فرمایا کہ جو دنیا کی طرف متوجہ ہو اس کے شعلے (حرص) نے اسے رکھ کر دیا۔

جو آخرت کی طرف متوجہ ہوا اس کے شعلوں نے اسے کندن کا ایک ٹکڑا بنا دیا اور جس نے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اس کی وحدت کی آگ نے اسے بے مثال ہیرا بنا دیا۔

ایک شخص نے جناب ابو حازمؓ سے دنیا کی محبت کا شکوہ کیا اور یہ بھی بتلایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے کہا جو کچھ

دنیا کی محبت کا شکوہ

تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے صرف رزقِ حلال لے لو اور اسے صحیح مصرف میں خرچ کرو، اس طرح تم کو دنیا کی محبت کوئی نقصان نہیں دے گی اور آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اگر تو نے اپنے نفس کو اس سے لگایا تو یہ تجھے ایسی تکلیف میں ڈال دے گی کہ تو دنیا سے تنگ ہو جائے گا اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔

حضرت نقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ

یہ دنیا بہت گہرا سمندر ہے، اس میں بہت لوگ غرق

دنیا ایک گہرا سمندر ہے

ہو گئے ہیں۔ اس سے گزرنے کے لیے خوفِ خدا کی کشتی بنا، جس میں بھراؤ ایمانِ خداوندی کا ہے اور اسے تکل کے راستوں پر چلانا کہ نجات پا جائے ورنہ نجات کی صورت نہیں ہے۔

ایک دانے سے پوچھا گیا کہ دنیا کس کی ہے؟ کہا جس نے

اسے چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا آخرت کس کی ہے؟ فرمایا جس نے

ترکِ دنیا و طلبِ دنیا

اسے طلب کیا۔ ایک اور دانا کا قول ہے کہ دنیا ایک ویران گھر ہے اور وہ دلِ دنیا سے بھی زیادہ

ویران ہے جو اس کی جستجو میں سرگرداں ہے۔ جنت ایک آباد گھر ہے وہ دلِ جنت سے بھی

زیادہ ویران ہے جو اس کی جستجو میں سرگرداں ہے۔ جنت ایک آباد گھر ہے وہ دلِ جنت سے بھی

زیادہ آباد ہے جو اسے طلب کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادہمؒ نے ایک شخص سے کہا کہ تو خواب کے ایک درہم کو

یا بیداری کے ایک دینار کو اچھا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا بیداری کے ایک

حکایت

دینار کو اچھا سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم جھوٹے کتے ہو کیونکہ دنیا کے ساتھ تیری محبت خواب کی

محبت ہے اور آخرت کے ساتھ محبت بیداری کی محبت ہے۔ جناب اسمعیل بن عیاش کا قول ہے کہ ہمارے دوست دنیا کو خنزیر کا نام دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے دور رہو! اگر انھوں نے دنیا کے لیے اس سے بڑا نام پایا ہوتا تو ضرور اس کا نام وہی رکھتے۔

دنیا کس صورت میں مزاحمت کرتی ہے | حضرت سلیمان الدرانی کا قول ہے کہ جب دل میں آخرت کا تصور بسا ہوا ہو

تو دنیا اس سے مزاحمت کرتی ہے اور جب دل میں دنیا کا تصور جاگزیں ہو تو آخرت کوئی مزاحمت نہیں کرتی اس لیے آخرت کے تصورات کریمانہ ہیں اور دنیاوی وساوس انتہائی جاہلانہ ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے خیال میں اس سلسلہ میں جناب سیار بن الحکم رحمہ کی بات زیادہ دانش مندانہ ہے، انھوں نے کہا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں جمع ہوتی ہیں پھر ان میں جو غالب آجائے، دوسرا فریق اس کا تابع بن جاتا ہے۔

حضرت محمد بن المنکدر کا قول | جناب محمد بن المنکدر کا قول ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص بھی ہوں گے جنھوں نے زندگی کے

دن روزوں میں اور راتیں عبادت میں گزاری ہوں گی۔ راہِ خدا میں مال و دولت خرچ کیا ہوگا۔ راہِ خدا میں جہاد کیا ہوگا اور منکرات سے اپنا دامن بچایا ہوگا مگر ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ ہیں جنھوں نے رب کی حقیر کردہ چیز کو بہت بڑا سمجھا تھا اور رب کی با عظمت چیزوں کو انھوں نے حقیر سمجھا تھا۔ ذرا سوچو تو سہی ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں گناہوں کے کوہِ گراں کا بار بھی ہماری گردنوں پر موجود ہے۔

امام شافعی کی اپنے بھائی کو نصائح | حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ دنیا میں حق کو انسانوں میں سے تھے۔

انھوں نے اپنے بھائی کو خوفِ خدا کی نصیحت کی اور فرمایا: اے بھائی! یہ دنیا لغزش کی جگہ اور سوا کرنے والا گھر ہے۔ اس کی آبادی ویرانی کی طرف اور اس میں رہنے والے قبروں کی طرف

جا رہے ہیں۔ اس کی قلیل چیز بھی جدا ہونے والی ہے، اس کا تمول مفلسی کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کی کثرت قلت ہے اور اس کی مفلسی میں مالداری ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کر اور اس کے عطا کردہ رزق پر راضی ہو جاہ جنت کو دنیا میں گروی نہ رکھو۔ کیونکہ تیری زندگی ڈھلتا ہوا سایہ اور گرتی ہوئی دیوار ہے۔ لہذا عمل زیادہ کرو اور امیدیں کم کر دو۔

حضرت فضیل ^{رح} کا قول ہے کہ میں اس ارشادِ ربانی میں "بلاشبہ بندے کی آزمائش" ہم نے زمین کی چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنا دیا ہے

بندے کی آزمائش

تاکہ آزمائش کون اچھے عمل کرتا ہے اور ہم ان چیزوں کو بنجر ناقابلِ زراعت بنانے والے ہیں" بہت غور و فکر کرتا ہوں۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ تجھے دنیا میں جو کچھ ملا ہے تجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ اس کے مالک بنے تھے اور تیرے بعد بھی اور لوگ اس کے مالک بنیں گے۔ تیرے لیے دنیا میں صبح و شام کی روٹی ہے۔ اس روٹی کے لیے خود کو ہلاکت میں نہ ڈال، دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت پر افطار کرو، دنیا کا مال خواہشات ہیں اور ان کا منافع نارِ جہنم ہے۔

کسی راہب سے زمانہ کے متعلق پوچھا گیا اس نے جواب دیا

راہب سے ایک سوال

یہ جسموں کو پرانا کرتا ہے، امیدیں بڑھاتا ہے، موت کو قریب کرتا ہے اور آرزوؤں کو دور کرتا ہے۔ دنیا والوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا: جس نے دنیا کو پایا وہ دکھ میں مبتلا ہوا اور جس نے اسے نہ پایا وہ مصیبت میں گھر گیا اسی لیے کہا گیا ہے

فَسَوْفَ يَجْمَعُنِي عَنْ خَلِيلٍ يَأْوِيهِمَا
وَإِنْ أَجَلْتُ كَأَنْتَ كَثِيرَةٌ هُوَ هُمَا

وَمَنْ يَجِدِ الدُّنْيَا بَعِيثٌ يَسْرَةٌ
إِذَا أَدْبَتْ كَأَنْتَ عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةٌ

۱۔ جو دنیاوی عیش و عشرت کے سبب اس کی تعریف کرتا ہے مجھے زندگی کی قسم،

عنقریب وہ اسے مبرا بھلا کہے گا۔

۲۔ جب دنیا چلی جاتی ہے تو حسرت چھوڑ جاتی ہے اور جب آتی ہے تو بہت سے

علم ساتھ لے کر آتی ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے
دنیا کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں

حضرت ابراہیم بن ادہم کا ارشاد

نے فرمایا :-

نَرْفَعُ دُنْيَانَا بِتَمَيُّقِ دِينِنَا
فَلَا دِينَنَا يَبْقَى وَلَا مَا نَرْفَعُ
فَطَوُّ بِي الْعَبْدِ أَثَرَ اللَّهِ رَبِّهِ
وَجَادِدُ بِنَاةٍ لِيَمَا يَتَوَقَّعُ

۱۔ ہم نے دنیا کے لیے دین کو پارہ پارہ کر دیا مگر نہ دنیا ملی اور نہ دین باقی رہا۔

۲۔ وہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے جس نے اللہ کی طرف توجہ کی اور دنیا کو بہتر آخرت کی

امید میں صرف کر دیا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے

أَسَى طَالِبِ الدُّنْيَا وَإِنْ طَالَ عُمُرُهُ
كَبَانٍ بَتِي بُنْيَانَهُ فَأَقَامَهُ
وَنَالَ مِنَ الدُّنْيَا سُورًا وَانْعَمًا
فَلَمَّا اسْتَوَى مَا قَدُ بِنَاةٍ تَهْدًا مَا

۱۔ دنیا کے طلبگار کی اگرچہ طویل عمر ہو اور اسے ہر قسم کا عیش و نشاط میسر ہو۔

۲۔ مگر میں اسے اس شخص جیسا سمجھتا ہوں جس نے ایک عمارت بنائی اور وہ عمارت مکمل

ہوتے ہی زمین بوس ہو گئی ہو۔

ایک اور شاعر کہتا ہے

هَبِّ الدُّنْيَا تَسَاقُ إِلَيْكَ عَضْوًا
وَمَا دُنْيَاكَ إِلَّا مِثْلُ فِي
أَلَيْسَ مَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى انْتِقَالِ
أَظْلَكَ تَعَاذَنَ بِالشِّدَا ل

۱۔ یہ دنیا آخر کسی اور کی طرف منتقل ہو جائے گی، اسے راہِ خدا میں خرچ کر دے، تجھے بخشش

سے ہم کنرا کر دے گی۔

۲۔ تیری دنیا سائے کی طرح ہے کچھ دیر تیرے اوپر سایہ گستر ہے گی اور پھر ڈھل جائے گی۔

دنوی آسائش کی مذمت

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا: جب تم اہل دنیا کی فنا ہو جانے والی آرائش و زیبائش دکشتی اور دلفریبی کے حامل مکر و دغا، ہلاک اور گمراہ کرنے والی لذتوں اور ”چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر“ قسم کے دجل و فریب، بے پروائی اور عہد شکنی کے منظرِ غافل بے خبر دنیا داروں کو دکھو تو یوں سمجھو جیسے کوئی برہنہ شخص حواجِ ضروریہ سے فارغ ہونے کے عمل میں ہے اور تم اس نفرت انگیز منظر اور بوسے اپنی آنکھیں اور ناک بند کر لیتے ہو۔ بالکل اسی طرح تم دنیا داروں کی ظاہری زیب و زینت سے آنکھوں اور لذات و شہوات کی بوسے اپنی ناک کو بچالو۔ اسی طرح تم آفاتِ دنیوی سے بچ سکو گے اور جو اچھائیاں تمہارے مقدر میں ہیں ان سے تم ضرور بہرہ اندوز ہو گے۔ اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فرمایا: ”ہم نے دنیوی آسائش و آرام کی جو چیزیں کفار کو دے رکھی ہیں آپ انہیں منظرِ خبر کر بھی نہ دیکھیے۔ ان سے تو انہیں فتنے اور امتحان میں ڈالنا مقصود ہے اور آپ کے لیے تو آپ کے پروردگار کا رزق اچھا بھی ہے اور اس میں دوام بھی ہے (فتوح الغیب)

صوفیائے متقدمین کا طرزِ عمل

حضرت خواجہ شمس الدین سیالویؒ نے فرمایا ہے کہ صوفیائے متقدمین نے مالِ دنیا کو مشہور حد تک ”دنیا مردار ہے اور اس کا طالب گناہ ہے“ کے تحت کبھی قبول نہ کیا اور اگر کوئی چیز آجاتی تو اسے پھر راہِ خدا میں خرچ کر ڈالتے۔ لیکن آج کل کے صوفی مالِ دنیا کو رفیقِ دارین سمجھ کر جمع کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالویؒ کی مجلس

دنیا داروں کی مجلس سے بچو

میں ایک شخص نے عرض کیا۔ دنیا داروں کی مجلس

میں بیٹھنے والا شخص کیا ہے؟ فرمایا خواجہ تونسوی فرماتے تھے کہ جو شخص اہل دنیا کی مجلس میں بیٹھتا ہے، یا دحق سے غافل ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن بھی انہیں کے ساتھ زندہ کیجا گیا۔

جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے

(قیامت میں) انسان اپنے دوست کے دین پر اٹھے گا۔

يَحْشُرُ السَّرْعَ عَلٰى دِيْنِ
خَلِيْلِهِ

حضرت سلطان العارفين نے فرمایا ہے کہ جس

دل میں محبت دینا بھری ہو اور وساوس شیطانی

حضرت سلطان باہو کا ارشاد

خطرات نفسانی سے پُر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دل پر رحمت کی نظر نہیں ڈالتا جس طرح بیت

میں فرشتے نہیں آتے۔ پھر وہ دل خدا نے تعالیٰ کی نظر رحمت نہ ہونے سے سیاہ ہو جاتا ہے

اور حرص و حسد رشک و کبر و غرور وغیرہ اس میں پیدا ہو۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے ہابیل کو

مار ڈالا اور حرص نے آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو دانہ گندم کھلوا کر بہشت سے نکلوا دیا اور غرور

نے ابلیس ملعون کو گروہ ملائکہ مقربین سے خارج کیا بہر حال جیب دل ہوا وہوس کی جگہ ہوتا

ہے تو ہمیشہ حرص وہوس میں مغرور اور دیناے دوں پر فدا رہتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ

ایک دل میں دین دینا کی محبت یعنی دونوں کی محبت نہیں آسکتی۔ جس طرح ایک برتن میں

آگ پانی جمع نہیں ہو سکتے۔ (عین الفقر)

آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی

اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو

حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا قول

اللہ تعالیٰ دشمن جانتا ہے ان سے دشمنی کی جائے مثلاً دنیا اور نفس۔ (دلیل العارفين)

ایک بادشاہ نے کسی اللہ والے کو اپنے محل کے سایے میں بیٹھا دیکھا جس نے

سوکھا ٹکڑا پانی میں ڈال کر کھایا اور پھر سو گیا۔ جب اٹھا تو بادشاہ نے اسے

حکایت

بلوایا اور پوچھا جب تو نے پانی کے ساتھ سوکھا ٹکڑا کھایا اور پھر سو گیا تھا کیا تو اپنے پروردگار

سے خوش تھا۔ اس نے کہا ہاں لیکن میں تجھے وہ شخص بتلاتا ہوں جو اس سے بھی کم پر خوش ہو گیا

بادشاہ نے کہا: وہ کون ہے؟ اس نے کہا جو آخرت کے بدلے دنیا پر خوش ہو گیا۔ یہ انفاظ

بادشاہ پر کارگر ہو گئے اور رونے لگا۔

حضرت مرزا منظر جانِ جاناں دہلوی تمام عمر کراچی کے مکان میں رہے۔ ایک دفعہ کسی نے کہا آپ اپنا گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ فرمایا چھوڑ جانے کو اپنا اور غیر کا گھر دونوں برابر ہیں۔

حضرت مرزا منظر جانِ جاناں

دنیا فانی میں کتنا مضبوط اور بلند مکان بھی بنواؤ آخر ایک دن اسے خالی کرنا ہی پڑے گا

ایک مرتبہ حضرت گنج شکر نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو فرمایا: کہ آج کی رات میں نے خدا کے حضور مختاری

دنیوی ترقی کی مناجات

دنیوی ترقی کے لیے مناجات کی ہے۔ خواجہ نظام الدین نے متفکر ہو کر عرض کیا کہ اس دنیائے دنی سے تو اہل اللہ نے پناہ مانگی ہے۔ میں اس کے شر سے کیسے بچ سکوں گا۔ گنج شکر نے فرمایا دنیا تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکے گی البتہ تمہیں اپنی دھوتی کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ خواجہ نے عرض کیا حضور کا فرمان بسر و چشم، میں اپنی دھوتی انشاء اللہ بہشت میں حوروں پر بھی نہیں کھولوں گا۔

حضرت گنج شکر کی دعا کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء کے مال و متاع میں اس قدر ترقی ہوئی کہ معاملہ حد شمار سے باہر ہے اور وہ مال و دولت اور فتوحات صلحا اور فضلاء کے اخراجات کے لیے وقف تھے۔ خواجہ صاحب کے آستان پر تقریباً چار ہزار علمائے نامدار پانچ سو قوال اور کثیر العدد اور درویش مقیم تھے۔

خواجہ نظام الدین اولیاء، امیر خسرو اور علاؤ الدین حسن کو ہفتے میں ایک بار درویشوں کی طرف بھیجتے اور فرمائے جو درویش لائق ہو اسے میرے پاس لاؤ۔ حسب الارشاد دونوں حضرات چھان بین کرتے اور جس درویش کو قابل ترین سمجھتے اس کا نام لکھ کر خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ خواجہ صاحب بعض درویشوں کو رکھ لیتے اور بعض کو بدل کر ان کی جگہ اور درویش قبول کرنے سمجھتے اور یہ سلسلہ عرصہ چلتا رہا۔

خواجه حمید الدین ناگوری کمال درجے کے تارک الدنیا
 تھے۔ آپ کے گھر میں کپڑے کی ایک چادر کے

علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ چادر اور کپڑے مسجد کو چلے جاتے اور آپ کی
 اہلیہ غلہ دان میں اپنا جسم چھپا لیتی۔ خواجه حمید الدین جماعت کے بعد دعا کا بھی انتظار نہ کرتے
 اور گھر چلے آتے۔ پھر نئی چادر بیوی کو دیتے جس سے وہ نماز پڑھتی اور خود غلہ دان میں چھپ
 جاتے۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس بزرگ کے
 پاس دنیوی ساز و سامان اور خوراک پوشاک وغیرہ کچھ بھی نہیں تو پھر ان کی گذر بسر کیسے ہوتی ہے؟
 لوگوں نے حقیقت حال بیان کی تو سلطان نے پیشکش کی کہ اگر آپ قبول فرمائیں تو میں بیت المال
 میں سے روزیہ مقرر کر دیتا ہوں اور اگر بیت المال سے لینا پسند نہ ہو تو نیسے سے حسب ضرورت
 سودا سلف لیتے رہا کریں۔ خواجه صاحب نے بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی نے کہا میں گھر کی
 تلاشی لیتی ہوں اگر کوئی چیز نہ ملی تو پھر جس طرح آپ کی خواہش ہو کریں۔ چنانچہ بیوی نے تمام
 گھر چھان مارا اور کچھ سوت مل گیا جسے انھوں نے خواجه صاحب کو دیا اور کہا ہم اسے بیچ کر کھانے
 کا انتظام کر لیں گے۔ بعد میں جو ہو سو ہو۔ پھر اہلیہ نے کہا اگر آپ سلطان کا وظیفہ قبول کر لیں
 آپ کا نام متوکلین کی فہرست سے کٹ جائے گا۔ خواجه حمید الدین کو یہ بات بہت پسند
 آئی اور انھوں نے سلطان کی پیشکش کو قبول نہ کیا۔ سجان اللہ کا ملان حق کا یہی مقام ہے
 کہ امکان و اختیار کے باوجود ترک کو اختیار کیا۔

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا جو بڑھیا کھوسٹ
 حکایت | تباہ حال، سیاہ رنگ، اور کرہہ منظر تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کون
 ہو؟ اس نے کہا میں دنیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کتنے شوہر کیے
 ہیں؟ اس نے کہا بے حد و حساب، اگر ان کی تعداد معین و محدود ہو تو کہوں۔ بعد ازاں
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا: ان شوہروں میں سے کوئی ایسا بھی تھا جس نے تمہیں طلاق دی ہو

اس نے کہا نہیں میں نے سب کو قتل کیا ہے۔ اس بات کی مناسبت سے آپ نے فرمایا کہ ایک درویش کو راحت کامل ہوتی ہے اور وہ دنیا کی آفات سے مامون ہوتا ہے درویش کے حال کی سختی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو فاقے سے ہوا اور جس رات وہ فاقے سے ہوتا ہے وہ رات اس کے لیے معراج ہوتی ہے۔

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سوئے ہوئے آدمی کے سر پر جا کر کھڑے ہو گئے آپ نے اس سوئے ہوئے آدمی کو آواز دی اور کہا اٹھو! خدا کی عبادت کہو۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے خدا کی وہ عبادت کی ہے جو سب عبادتوں سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم نے کون سی عبادت کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔

حکایت

مقدواہل اللہ نے فرمایا ہے کہ ”دینا کے طالبو! اس دینا سے گزر جاؤ اگر تم دنیا چھوڑ دو گے تو یہ خود تمہیں طلب کرنے لگی۔ اسی طرح عقبی طلب کرنے والو! اس آخرت اور عقبی کی طرف ترک کر دو، اس طرح عقبی تمہیں خود طلب کرنے لگے گی، اس حالت میں تمہارے لیے تمہارا پروردگار ہی کافی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر و شامد ہے۔“

مقدواہل اللہ کا قول

فضل بن ربیع سے روایت ہے کہ میں ثارون الرشید کے ہمراہ مکہ معظمہ گیا۔ حج ادا کرنے کے بعد خلیفہ نے مجھ سے پوچھا کیا یہاں کوئی مردِ حق ہے جس کی میں زیارت کر سکوں؟ میں نے کہا ہاں عبدالرزاق صفاری یہاں پر موجود ہے۔ کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ کچھ دیر بیٹھ کر جب اٹھنے لگے تو ثارون الرشید نے اشارہ سے کہا ”پوچھو ان پر کوئی قرض ہے؟“ معلوم ہوا قرض ہے چنانچہ وہ چکا دیا گیا۔ باہر نکل کر خلیفہ نے کہا میرا دل ابھی تشنہ ہے کسی اور بڑے بزرگ کو ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سفیان بن عیینہ موجود ہیں۔ کہا اس کے پاس لے چلو۔

دینا بے حقیقت ہے

وہاں بھی کچھ دیر بیٹھے۔ چلتے وقت خلیفہ نے پھر قرض سے متعلق دریافت کیا۔ قرض نکلا اور وہ ادا کر دیا گیا۔ خلیفہ نے کہا میرا مقصود ابھی حاصل نہیں ہوا۔ میں نے کہا فضیل بن عیاض بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم وہاں گئے وہ ایک غرفہ میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہم نے دروازے پر دستک دی۔ آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔ جواب ملا ہمیں امیر المؤمنین سے کیا مطلب؟ میں نے کہا سبحان اللہ! کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے "کسی شخص کی طاعت حق میں ذلت طلب نہیں کرنی چاہیے" جواب ملا ٹھیک ہے مگر رضائے حق دائمی شان و شوکت کا باعث ہے تم مجھے ذلت میں دیکھتے ہو اور میں اپنے آپ کو رفیع المرتبہ پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر فضیل نے نیچے اترے چراغ گل کر دیا اور خود ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون الرشید اندھیرے میں ادھر ادھر ٹٹولتا رہا آخر کار اس کا ہاتھ ان تک پہنچ گیا فضیل نے کہا ایسا نرم اور گداز ہاتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا کیا عجب ہے کہ عذاب خداوندی سے بچا رہے۔ ہارون الرشید رونے لگا اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا تمہارا جد امجد یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امارت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی حکومت کی بجائے میں آپ کو قلبی حکومت دیتا ہوں۔ خلیفے عزوجل کی بندگی میں گزارا ہوا ایک لمحہ خلقت کی ہزار سالہ حکومت سے بہتر ہے۔ امارت روز قیامت ندامت کا باعث ہوگی۔ ہارون نے کہا کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا حبیب عمر بن عبدالعزیز کو خلافت تفویض ہوئی۔ اس نے سالم بن عبداللہ، جابر بن حیوۃ اور محمد بن کعب رضی اللہ عنہم کو بلا کر کہا کوئی تدبیر کیجیے امارت مصیبت ہے اور میں مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا اگر عذاب خداوندی سے نجات درکار ہے تو پورے ہوں کو باپ، جوانوں کو بھائی اور چھوٹوں کو فرزند تصور کر۔ اور ان سے وہ سلوک روار کھ جو گھر میں باپ، بھائی اور بیٹے سے روار کھا جاتا ہے۔ سب ولایت تیرا گھر ہے اور اس کے باشندے رکنہ، باپ کی زیارت کر، بھائی پر احسان کر،

اور فرزند سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ مجھے خوف ہے تیرا یہ خوبصورت جسم جہنم کی آگ کے سپرد نہ ہو۔ خدائے عزوجل سے ڈرو اور اس کے حقوق بطریق احسن پورے کر۔ ہارون نے پوچھا آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا ہاں خدا کی طاعت کا قرض ہے مجھے ڈر ہے اس کے لیے مجھے گرفت نہ ہو۔ ہارون نے کہا میرا مطلب خلقت کا قرض ہے۔ فرمایا باری تعالیٰ کا سزا شکر ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ مجھے کوئی شکایت نہیں جو اس کے بندوں سے بیان کروں۔ ہارون نے ہزار دینار کی ایک مٹھی ان کے سامنے پیش کی اور کہا اسے اپنے کام میں لائیے اور بوقت ضرورت خرچ کیجئے۔ فضیلؒ نے فرمایا افسوس ہے میری تمام نصیحت بیکار گئی۔ تو نے ظلم کا راستہ اختیار کیا اور مجھ پر ظلم روا رکھا۔ ہارون نے پوچھا میں نے کیا ظلم کیا۔ فرمایا میں تجھے راہِ نجات دکھاتا ہوں تو مجھے ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ یہی ظلم ہوا کرتا ہے۔ ہارون روتا ہوا باہر نکل گیا اور کہا حقیقت میں فضیلؒ بادشاہ ہیں یہ ان کے مقام کی دلیل ہے۔ جو اہل دنیا میں ان کو حاصل ہے۔ دنیا اور اس کی زینت ان کی نظر میں بے حقیقت ہے وہ دنیا داروں کی تواضع دنیا کے واسطے نہیں کرتے۔

حضرت خواجہ یوسف حشمتیؒ فرمایا کرتے تھے کہ دینِ محمدیؐ میں ایسے مردانِ خدا بھی ہوں گے کہ دنیا ہزاروں مرتبہ درویشیوں کے دروازوں پر آئے گی اور کہے گی کہ اے خواجگان! اگر آپ مجھے قبول نہیں کرتے تو کسی وقت بڑھیا کی طرف نظر ہی ڈال لیا کرو۔ لیکن وہ فرمائیں گے کہ جا چلی جا! اگر دوسری دفعہ آئے گی تو ہلاک ہو جائے گی۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ نے فرمایا ہے کہ مالک کے لیے دنیا سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں۔ اس واسطے کہ کوئی شخص اس وقت تک خدا رسیدہ نہیں ہوتا جب تک وہ دنیا میں مشغول رہتا ہے اور اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان دنیا سے بڑھ کر اور کوئی حجاب نہیں

پس جو شخص دنیا میں مشغول ہو جائے وہ خدا سے باز رہتا ہے لوگ جس قدر دنیا میں مشغول رہتے ہیں اسی قدر خدا کی طرف سے رہ جاتے ہیں اور اس سے جدا ہوتے ہیں۔

حضرت خواجہ نختیار کاکیؒ نے فرمایا ہے کہ درویشی بڑا آرام ہے اور

فقر اور دنیا

دنیاوی آفتوں سے محفوظ ہے لیکن درویشی کے کام میں سختی بہت ہے جس رات درویش کو فاقہ ہوتا ہے وہ اس کا معراج ہوتا ہے اس واسطے کہ اہل صفا اور تصوف کا قول ہے کہ معراج الفقر فی لیلۃ الفاقۃ یعنی فقر کا معراج فاقے کی رات ہوتا ہے۔ پس کوئی نعمت درویشی کا فاقہ درویش کے اختیار میں رکھا گیا ہے کیونکہ دنیا اس کو دی گئی ہے کہ جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے۔ پس وہ اپنے واسطے بھی خرچ کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو دیتا ہے اور خود فاقہ کشی کرتا ہے اس سے اس کا کام ترقی پکڑتا ہے۔

حضرت توکل شاہ ابنالوی نقشبندی کا قول ہے کہ ایک دفعہ حالت سکین

حکایت

میں نے مکاشفہ ہوا کہ میں خشک میں گیا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے اور ہزار ہا مولوی و عامل اور طرح طرح کے لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھے ہیں کوئی کچھ پڑھ کر اس کی طرف مھونکتا ہے کوئی منتر پڑھتا ہے کوئی تعویذ گزرتے کر رہا ہے غرضیکہ سب ان حیلوں سے چاہتے ہیں کہ عورت ہماری طرف نظر کرے اور متوجہ ہو۔ مگر وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتی اور نہ متوجہ ہوتی ہے اگر توجہ کرتی بھی ہے تو مھوڑی سی متوجہ ہوتی ہے اور اگر دیکھتی ہے تو کن انکھیوں سے دیکھتی ہے ہم بھی جا کر وہاں دیکھنے لگے کہ پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ مگر کسی نے جواب نہ دیا اور سب اپنے اپنے کام میں لگے رہے۔ ہم نے جو دیکھا کہ یہ عورت ہے تو اس خیال سے کہ عورت کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے ہم وہاں سے چلے آئے وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلی اور کہتی رہی حضرت آپ کیوں تشریف لے چلے۔ مٹھریں میں آپ کی خدمت گزار اور فرمانبردار ہوں جس طرح آپ حکم دیں گے ویسے ہی بجالاؤں گی۔ ہم نے ایک نہ سنی اور وہاں سے بھلگے وہ بھی بھاگی چلی آئی مگر ساتھ ہی یہ کہتی چلی جاتی تھی کہ اگر آپ حجرے میں تشریف لے جائیں گے تو آپ کی خدمت گزار

واسطے میں بھی وہیں حاضر ہوں گی۔ یہاں تک کہ ہم حجرے میں چلے آئے اور اس کا دروازہ بند کر دیا وہ بھی سوراخوں کے ذریعے سے حجرے کے اندر چلی آئی۔ ہم ہر چند اسے نکالنا چاہتے تھے مگر وہ نہ نکلتی تھی۔ آخر ہم نے یہ انگلی مار کر اسے باہر نکال دیا وہ حجرے کے دروازے کے پاس ہی باہر نکل کر بیٹھ گئی۔ پھر ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اور کہ تو ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور ہمارے ساتھ چلی آئی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں اور وہ میرے عاشق تھے سو میں اپنے عاشقوں کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیا کرتی ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی خدمت میرے ذمے سے سو میں اب یہاں باہر بیٹھ جاؤں گی اور آپ کی خدمت کروں گی اور یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو وہ عرش کے پتھے ہزار برس تک سجدہ میں پڑی رہی۔ ہزار برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تجھ کو زمین پر بھیجتے ہیں تو وہاں جا کر ہمارا کیا کام کرے گی۔ اس وقت دنیا نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ خداوند اجومیرے عاشق ہوں گے میں ان کو ہمیشہ ذلیل و خوار کروں گی مگر جو تیرے عاشق ہوں گے اور تیرا ذکر کریں گے خواہ وہ جنگلوں میں ہوں خواہ پہاڑوں کی کھوسوں میں، خواہ حجروں میں، غرض وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے میں ان کو وہیں سے تلاش کر کے ان کی خدمت کیا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پس یہی کام کرنا اور اسی واسطے ہم نے تجھ کو بنایا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے جو اس کو دھتکار کر اور اس انگلی سے مار کر حجرے سے باہر نکالا تو چونکہ یہ انگلی اس کے بدن کو چھوئی تھی اس لیے ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اس کو کھانے کی چیز پر لگائیں۔

عداوتِ شیطان

اللہ تعالیٰ کا دوست بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کی انسان دشمنی ہے وہ نسلِ آدم کا ازلی دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ بارگاہِ رب العزت سے راندھا گیا ہے، اسی طرح انسان بھی درگاہِ خداوندی سے دور ہو جائے اور یوں حساب کے بعد اس کے ساتھ دوزخ میں جائے اس لیے وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت منصوبے بناتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو ہلاکت میں ڈالا جائے لہذا ایسے خطرناک دشمن سے بے خبر رہنا اور اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے رکھنا بہت بڑی غلطی ہے ایسے کھلے دشمن سے ہمیشہ چوکس رہنا چاہیے کیونکہ اس کا انسان سے دشمنی کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے وہ ہمیشہ انسان سے جنگ و جدال میں مصروف رہتا ہے ہر وقت لوگوں پر شیطانت کے تیر پھینکتا ہے تاکہ انسان کسی طرح اپنے رب سے باغی ہو جائے۔

اللہ کا بندہ بننے کا راز اللہ تعالیٰ کی کثرتِ عبادت اور اطاعتِ الہی میں ہے اس لیے جو بندے اللہ کے طالب بنتے ہیں وہ ان کی شدید طریقے سے مخالفت کرتا ہے تاکہ کسی طرح وہ اللہ کے راستے سے بہک جائیں لہذا اللہ کے بہت سے طالب صوفیا کو شیطان نے آغاز ہی میں بہکا ڈالا۔ طالبوں اور سالکوں کے لیے اس کے حملوں سے بچنا بہت ضروری ہے ورنہ وہ روحانی ترقی اور کامیابی حاصل کرنے میں رکاوٹ بن بیٹھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے ایمان کو نقصان پہنچائے بلکہ ایمان سے خارج ہی کر دے شیطان اللہ والوں کا خاص دشمن تو ہے ہی لیکن وہ ان کے ساتھ بھی عداوت کرنے سے باز نہیں آتا جو اس کے ساتھی ہیں اور جو اس کی مخالفت نہیں کرتے جیسے کفار گمراہ، فاسق و فاجر وغیرہ اس لیے اس کی ان کے خلاف عداوت کا کیا حال ہوگا

جو حقیقت میں اس کے بڑے شدید دشمن ہیں کیونکہ اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ اس کی دشمنی بھی خاص ہے لہذا سائلوں کو چاہیے کہ ہمیشہ عداوتِ شیطان سے باخبر رہیں اور روحانی پرواز کے لیے اس سے ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اللہ سے پناہ مانگیں کیونکہ اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر کچھ نہ ہوگا۔

شیطان کی انسان دشمنی

شیطان کی انسان دشمنی کے بارے میں فرمانِ الہی ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْعِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُوْعَدٌ وَبَيِّنٌ ۝

اے ایمان والو! اسلام پر مکمل طور سے کاربند ہو جاؤ اور شیطان کی چالوں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔

(پ۔ بقرہ ۲۰۸)

اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے اور دشمن کا کام ہوتا ہے کہ جہاں اسے دشمنی کا موقع ملتا ہے وہ فائدہ اٹھا کر نقصان پہنچاتا ہے اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹائے اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائیں اور اس طرح نافرمان ہو جائیں جس طرح وہ ہے ایسے دشمن سے ہمیشہ چوکس رہنا چاہیے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یوں واضح کیا ہے۔

لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُوْعَدٌ وَبَيِّنٌ ۝

اے اولادِ آدم! کیا تم نے تمہیں خبردار نہیں کر دیا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا بے شک وہ تمہارا اعلانیہ دشمن ہے (پ۔ بقرہ ۲۰۸)

شیطان چاہتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں اس لیے اس نے انسان کو راہِ حق سے گمراہ کر کے تہوں، درختوں، مظاہرِ فطرت کی پوجا پر لگا دیا۔ جہاں اس کا یہ حربہ استعمال نہ ہو

وہاں اس نے انسان کو نفسانی خواہشات میں اس حد تک مبتلا کر دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کا تارک نہوا
اس لیے اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ شیطانی سوچ کی پوجا نہ کرو کیونکہ وہ دشمنی کے طور پر کسی نہ کسی
طریقے سے انسان کو گمراہ کر کے رہے گا پھر ارشاد ہوا ہے کہ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا جَدْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا ط أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ
بِيدِ عُوهُهُ إِلَى عَذَابِ
السَّعِيرِ ۝

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ
نے اتارا ہے اس کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں
کہ ہم اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ
وادا کو پایا اگرچہ شیطان انھیں دوزخ کے
عذاب کی طرف ہی کیوں نہ بلاتا ہو (پ لقمین ۲۱)

قرآن کلام الہی ہے جو اس پر عمل کرے گا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہے گا اور جو اسے
چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور شیطان ہی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ
سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر کے دوزخ میں ڈلوادے کیونکہ وہ انسان کا ازلی دشمن ہے اور اس کا کام
نقصان پہنچانا ہوتا ہے لہذا وہ ہر ایسا کام کرتا ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچے اور اللہ
تنبیہ کرتا ہے کہ اس کی دشمنی سے بچ جاؤ۔

اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو کہ جب انھوں
نے اپنے رب سے کہا کہ شیطان نے مجھے تکلیف
اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے ہم نے کہا کہ زمین
پر اپنا پاؤں مارو، نکل آیا نہانے کے لیے ٹھنڈا
چشمہ اور پینے کے لیے ٹھنڈا چشمہ (پ ص ۲۳ ص ۲۲۴)

وَإِذْ كُرِعَ عَبْدًا نَا أَيُّوبَ ۝ إِذْ نَادَى
رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ
بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۝ ارْكُضْ
بِرَجْلِكَ هَذَا مَغْسِلًا ۝ وَهَذَا
بَارِدٌ
وَسَرَابٌ ۝

حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری میں مبتلا تھے تو شیطان نے آپ کو بہت تنگ
کیا تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا الہی! مجھے اس سے نجات دے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی
دعا قبول فرمائی اور آپ کو تکلیف سے نجات دی۔ بیماری کی حالت میں آپ جس مقام پر بیٹھے ہوئے

تھے۔ وہاں پر اللہ کے حکم سے آپ کے پاؤں مارنے سے دو چشمے جاری ہوئے ایک کا آپ نے پانی پیا اور دوسرے کے پانی سے آپ نہانے تو آپ تندرست ہو گئے یہ دونوں چشمے آپ کی قبر مبارک کے غرب رویہ دو چھوٹے کنوؤں کی صورت میں موجود ہیں میں جب حضرت ایوبؑ کی قبر پر گیا تو میں نے ان چشموں کو دیکھا اور جس چشمے سے پانی پینے کا حکم ہے اس سے پانی بھی پیا۔

انْتَابِرُ بِدِ الشَّيْطَانِ اَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ
اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ •

شیطان چاہتا ہے کہ تم میں شراب اور جوئے کے ذریعے آپس میں دشمنی اور بغض ڈلوادے اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے اور نماز نہ پڑھنے دے لہذا تمہیں ایسے بڑے کاموں سے بچ جانا چاہیے (پ۔ مائدہ ۹۱)

لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا کروانا اور دشمنی ڈلوانا شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، شیطان اس مقصد کو شراب اور جوئے سے حاصل کرتا ہے وہ لوگوں کو شراب پینے کی طرف مائل کرتا ہے جب لوگ شراب پی لیتے ہیں تو پھر بدکاری کی ترغیب دیتا ہے جس سے دشمنی کی راہیں پیدا ہوتی ہیں ایسے ہی جوئے میں لوگ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں اور آخر کار ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اس طرح شیطان ان دونوں بڑے فعلوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے شیطان کی انسان دشمنی کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي
الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُو
عَدُوٌّ مُّبِينٌ -

اے لوگو! زمین سے حلال اور طیب چیزوں کو کھاؤ اور شیطانی کاموں پر نہ چلو، بیشک وہ تمہارا واضح طور پر دشمن ہے۔

(پ۔ بقرہ ۱۶۸)

کھانا پینا حلال کارا و معرفت ہے اسی سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور رزق حرام شیطان کا راستہ ہے لہذا جو رزق حلال کھائے گا وہ اللہ کا بندہ بنے گا اور جو حرام کھائے گا

وہ شیطان کا ساتھی بنے گا۔ شیطان کی پیروی ذلت اور گمراہی ہے جبکہ اطاعتِ الہی سراسر ہدایت اور عظمت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ شیطانی کاموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور اسی دشمنی کی بناء پر تمہیں بُری راہ پر لگا کر تم سے انتقام لے گا اس لیے اس سے بچو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں یوں بیان فرمایا ہے :-

اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرے جس طرح کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا ڈالا اور ان سے ان کا لباس اتروادیا ان کی شرم والی جگہیں ان کو نظر آنے لگیں ، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک وہ شیطانوں کے دوست ہو گئے اور ایمان لانے والے نہیں

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ
الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ
مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا
لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ اِنَّهٗ
بِرَاكِبِكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ
لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا
الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ۗ

(پ۔ اعراف ۲۷)

اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کو شیطان اور اس کے ساتھیوں سے مطلع کیا ہے کہ وہ نسلِ آدم کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے اس لیے اس سے بچتے رہو کیونکہ ابولہب حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی پرانی ہے اور ان سے دشمنی کا بدلہ اس نے انہیں جنت سے نکلوا کر لیا۔ اس لیے اولادِ آدم سے بھی وہ دشمنی کا انتقام لیتا ہے اور انہیں کسی نہ کسی طرح راہِ حق سے ہٹانے کی کوشش میں رہتا ہے لہذا اس سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتے رہتی چاہیے اور شیطان لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے تاکہ ان کی صحبتِ برائی میں مبتلا نہ کر دے۔ قصہ آدم اور ابلیس میں بیان ہوا ہے کہ

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا
لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ ط

پھر ہم نے کہا کہ اے آدم! یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ نہیں تمہیں بہشت سے نکلوانے دے پھر تم مشقت میں پڑ گئے۔

آبِ هَ فَقَلْنَا يَا اٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِيْ وَ حِيْقَ فَلَ و يُخْرِجَنَّكَ مِمَّا مِّنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰ

(پاک - طہ ۱۱۶ - ۱۱۷)

اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر شیطان لعین مردود ہو گیا پھر اس نے سوچا کہ یہ سارا کچھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوا کیوں نہ اسے اور اس کی بیوی کو بھی جنت سے نکلوا دیا جائے آخر کار وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے باہر نکلوانے میں کامیاب ہو گیا اور حضرت آدم زمین پر آباد ہو گئے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو روزی کمانے کا فکر نہ تھا مگر زمین پر رہائش اختیار کرنے پر مشقت کے ذریعے روزی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا یہ جنت والی آسانی کی نسبت ذرا تکلیف دہ کام ہے یہ سب کچھ انسان کو عداوتِ شیطان کی بنا پر برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر واضح کیا ہے۔

تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا۔

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهَا اٰجِعُوْنَ وَاِلَّا اِبْلٰیْسَ ط اَبٰی اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ و قَالَ يَا اِبْلٰیْسُ مَا لَكَ اِلَّا تَكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ و

(پاک - حجر ۳۰ تا ۳۲)

ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان انسان

شیطان کا شریانون میں سرایت کرنا

کی شریانون میں (خون کے ساتھ) سرایت کر جاتا ہے۔ (بخاری شریف)

حضرت جابرؓ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جزیرہ عرب کے نمازیوں سے اس بات

شیطان کا ورغلانا

میں ناامید ہو چکا ہے کہ وہ نمازی اس کی اطاعت کریں لیکن اس بات سے ناامید نہیں ہوا کہ وہ انہیں آپس میں ورغلانے۔ (روایت مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے

شیطان کے راستے

پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں جن کے لیے وہ لوگوں کو بلاتا رہتا ہے اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی :-

انْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَقَرَّبَ قَرَبًا
عَنْ سَبِيلِهِ -

یہ میری سیدھی راہ ہے پس اس پر چلو اور
دیگر راہوں پر نہ چلو۔ پس وہ تم کو اس راستے
سے جدا کر دیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شیطان کے کثیر راستوں کو بیان فرمایا تاکہ ہم اس کے فریب میں نہ آئیں۔

حضرت ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان اور فرشتہ کے انسان کے ساتھ دو کام ہیں یا اس پر

شیطان کا کام

ان دونوں کا تصرف پاتا ہے شیطان کا کام حق کی تکذیب کرنا یا برائی کی طرف توجہ دلانا ہے لیکن فرشتہ کا کام نیکی کی طرف متوجہ کرنا اور حق کی طرف دعوت دینا ہے جو کوئی فرشتہ کی بات کو پائے تو یہ سمجھے کہ یہ توفیق الہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرے لیکن اگر کوئی دوسری چیز کو پاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ سے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی (ترجمہ) شیطان کھتیں فقر کی طرف بلاتا ہے اور برائی کا حکم کرتا ہے اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ غریب ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو پیدا کیا لیکن اللہ کو کس چیز نے پیدا کیا۔

شیطان کا حربہ

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم میں کوئی نومولود ایسا نہیں مگر وقتِ ولادت شیطان اس کو چھوتتا ہے اور اس چھونے کی وجہ سے وہ چیختا ہے۔ سوئے حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے کے۔ (مسلم شریف)

نومولود کو شیطان کا چھونا

حضرت ابو ہریرہؓ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولادت کے وقت بچے کا چیخنا شیطان کے ٹونچا مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (بخاری)

حضرت ابوالدرداءؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ عمل

تو ہم نے سنا کہ آپ یہ پڑھ رہے تھے (ترجمہ) میں اللہ تعالیٰ کی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے بعد فرمایا میں خدا کی لعنت سے تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں یہ تین مرتبہ فرمایا پھر اپنے ہاتھوں کو اس طرح کھولا جیسے کہ کسی بچہ کو پکڑے ہوں پھر نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک ہم نے آپ سے نماز میں ایسی چیز کو سنا جو آج تک نہ سنی تھی اور نماز میں ہاتھوں کو کھولتے دیکھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ میرے سامنے لایا تاکہ میرے چہرہ پر ڈالے تب میں نے کہا کہ میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور یہ تین مرتبہ کہا پھر میں نے اس پر لعنت کا جملہ بھی تین بار کہا لیکن پھر بھی وہ نہ ہٹا تو میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو صبح کو شیطان بندھا ہوا ملتا اور دینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔

(مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق جب تم میں سے

شیطان کا شیشے میں ڈالنا

کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آکر اس کو شیشے میں ڈالتا ہے یہاں تک کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے جب ایسا واقعہ پیش آئے تو بیٹھے دو سجدے (سہو کے) کر لے۔ (بخاری)

حضرت عطاء بن یسارؓ نے حضرت ابو سعید کے حوالہ سے روایت

نماز میں شک کا حل

کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی کو نماز

میں شک ہو کہ تین رکعت پڑھی ہیں یا چار۔ تو شک کو دور کر کے جس تعداد پر یقین ہو اس پر نماز کو مکمل کر کے سلام سے پہلے دو سجدے کرے اگر اس نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں تو یہ سجدے اس کی نماز کو حجت (چھ رکعت) کر دیں گے۔ اگر چار رکعت ہی پڑھی ہوں تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب نہیں گے۔ (مسلم شریف)

حضرت عدی بن ثابت اپنے والد وہ اپنے دادا سے روایت کرتے

شیطانی اثرات

ہیں جنہوں نے روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا،

سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چھینکنا، ادنگھنا، جمائی لینا، حیض جاری ہونا، قے آنا اور نکیر کا پھوٹنا شیطانی اثرات کی وجہ سے ہے (ترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں

شیطان کا کان میں پیشاب کرنا

کہ رسول اللہ کے سامنے ایک شخص کے بارے

میں کہا گیا اور بتایا گیا کہ وہ نماز فجر کیلئے نہیں اٹھا اور سوتا رہا ہے تو سرکار نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں یادوں کا نول میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

دشمنی کا ایک طریقہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کے پاس شیطان آتا ہے

اور یہ کہتا ہے کہ اس چیز کو کس نے بنایا اور اس چیز کو کس نے بنایا؟ اور یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس چیز نے پیدا کیا ہے پس جس شخص کو یہ معاملہ پیش آئے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے اور باز رہے (مسلم شریف)

ایک دفعہ خدا تعالیٰ نے شیطان

کو حکم دیا کہ میرے محبوب

شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ جو کچھ تم سے پوچھیں ان کا جواب دو چنانچہ شیطان ایک بڑھے کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ جو پوچھیں اس کا جواب دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا بتاؤ میری امت میں سے تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ شیطان نے جواب دیا پندرہ۔ فرمایا کون کون سے؟ شیطان نے کہا سب سے پہلے تو میرے دشمن تو آپ ہیں۔ دوسرا میرا دشمن انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ تیسرا متواضع دولت مند۔ چوتھا سچ بولنے والا تاجر۔ پانچواں خدا سے ڈرنے والا عالم، چھٹا دامن ناصح، ساتواں رحمدل مومن، آٹھواں توبہ کرنے والا۔ نواں حرام سے بچنے والا، دسواں ہمیشہ با وضو رہنے والا، گیارہواں صدقہ و خیرات کرنے والا، بارہواں نیک اخلاق رکھنے والا تیرہواں لوگوں کو نفع پہنچانے والا، چودہواں قرآن پڑھنے والا اور پندرہواں رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارے دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا دس۔ ظالم، حاکم، متکبر، خیانت کرنے والا، دولت مند، شراب پینے والا، جعل خور، ربا کار، سود کار، یتیم کا مال کھانے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، اور لمبی رزوں والا۔ (تفسیر روح البیان)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اسرائیل کا ایک

راہب تمہارا شیطان نے ایک لڑکی کو بیمار کر کے

عداوت شیطان کا ایک واقعہ

اس کے گھروالوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا علاج اس راہب کے پاس ہے گھر ڈانے
 اس بڑکی کو لے کر اس راہب کے پاس آئے۔ اس نے بڑکی کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا
 بعد ازاں وہ گھروالوں کے اصرار پر بڑکی کو اپنے پاس رکھنے پر رضامند ہو گیا۔ جب وہ بڑکی کا
 علاج کر رہا تھا تو شیطان نے اسے مباشرت پر ابھارا اور وہ مباشرت سے حاملہ ہو گئی تو شیطان
 نے اس سے کہا کہ اسے قتل کر دو اور گھروالوں سے کہہ دینا کہ وہ مر گئی چنانچہ اس نے ذلت کے
 ڈر سے اسے قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر گھروالوں کو یہ بات سمجھائی کہ راہب نے بڑکی کو حاملہ
 کر کے مار دیا ہے۔ جب لوگ آئے تو راہب نے کہا بڑکی مر گئی۔ جب لوگوں نے راہب کو
 پکڑ لیا تا کہ قتل کر دیں تو شیطان نے کہا تمہارے چھٹکارے کا صرف ایک راستہ ہے تو مجھے
 دوبار سجدہ کرے جب راہب نے کر دیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے ہزار ہوں۔

واقعہ ہجرت میں شیطان کی دشمنی

ابن اسحاقؒ کی روایت ہے کہ جب قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام
 رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کرتے اور متعدد قبائل کے لوگوں کو مسلمان قبائل ہوتے دیکھا
 تو انھیں یہ خطہ لاحق ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت نہ کر جائیں اور وہاں ایک
 زبردست جماعت اپنی حمایت میں تیار کر کے ہمیں شکست نہ دے دیں۔ چنانچہ یہ لوگ دارالندوی
 میں جمع ہوئے۔ دارالندوی قصبہ بن کلاب کا مکان تھا یہ دارالندوی اس لیے کہلاتا تھا کہ
 یہاں قریش اپنے تمام امور اہم سرانجام دیتے اور منصوبے تیار کرتے تھے اس دارالندوی میں
 چالیس سالہ قریشی کے علاوہ کوئی اور شخص یا کم عمر قریشی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔
 یہ سب لوگ ابو جہل کے ساتھ ہفتہ کے روز جمع ہوئے اس لیے ہفتہ کو دھوکے اور فریب کا
 دن کہا گیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ابلیس بھی شریک مشاورت ہوتا تھا اس ملعون کے شامل
 ہونے کا واقعہ یوں ہے کہ جب قریش مکہ دارالندوی کے دروازہ پر پہنچے تو انھوں نے دیکھا کہ

ایک باوقار بوڑھا کھردرا سا کبل اور ڈھے کھڑا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ طلسمان کی ریشمی چادر اور ڈھے ہوئے تھا۔ انھوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں شیخ نجدی ہوں، تم نے جو ارادہ کیا ہے میں نے وہ سن لیا ہے اور میں اس لیے آیا کہ تمھاری گفتگو سنوں اور مشورے اور نصیحتیں کروں۔

چنانچہ یہ سب لوگ اندر داخل ہو گئے اور باہم مشورہ ہونے لگا۔ ایک روایت ہے کہ سوادی تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ پندرہ آدمی تھے۔ ابوالبختری جو غزوہ بدر کے دن مارا گیا تھا، نے مشورہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کے ایک قلعہ میں بند کر دو، اور اس وقت کا انتظار کرو جب ان کا انجام بھی پہلے شعراء جیسا ہو جائے گا۔ شیخ نجدی نے کہا یہ بات غلط ہے بخدا اگر تم انھیں آہنی دروازے کے پیچھے بھی بند کر دو تو وہ وہاں سے نکل کر اپنے اصحاب کے مال پہنچ جائیں گے۔

ابوالاسود ربیع بن عمرو العامری نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاوطن کر دو یہ جہاں بھی جائے ہمیں کوئی پروا نہیں۔ بس ہمارے شہروں میں نہ رہے۔ شیخ نجدی نے اس رائے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کیا تم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اچھی باتیں، ان کی شیریں بیانی اور لوگوں کا ان پر پروانہ دار بننا نہیں دیکھا؟ اگر تم ان کو جلاوطن کر کے مطمئن ہو گئے تو یہ تمھاری سب سے بڑی غلطی ہوگی، وہ کسی اور قبیلہ میں چلے جائیں گے اور اپنی سحر بیانی سے لوگوں کو اپنا فریقہ بنا لیں گے اور اپنے معتقدین کی ایک عظیم جمعیت کے ساتھ تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تمھاری یہ شان شوکت حرفِ غلط کی طرح مٹ جائے گی۔ اور وہ تمھارے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے، کوئی اور رائے دو۔

ابو جہل نے کہا میرے ذہن میں ایک ایسی رائے ہے جو کسی نے بھی نہیں دی، وہ یہ ہے کہ ہر قبیلہ سے ایک صاحبِ حسب و نسب بہادر لیا جائے اور یہ سب مل کر یکبارگی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر تلواروں سے بھرپور وار کریں اور ان کو قتل کر دیں، ہماری بھی جان چھوٹ جائیگی

اور نبو عید مناف تمام قبائل کا مقابلہ کرنے سے توجہ ہے۔ وہ صرف دیت لے لیں گے جسے تمام قبائل باہم ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی ملعون اس رائے پر پھڑک اٹھا اور کہنے لگا اب ہوئی بات!

چنانچہ متفقہ طور پر یہ رائے مان لی گئی اور سب نوگ گھروں کو چل دیے۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے نبی آج اس بستر پر استراحت نہ فرمائیں جس پر آپ ہمیشہ آرام فرماتے تھے جب رات ہوئی تو قریش کے جوان کا شانہ نبوت کے گرد منڈل نے لگے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ آپ باہر آئیں اور وہ یکبارگی حملہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر اس شب سلا یا اور ان پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈال دی جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عیدین کے موقعوں پر اوڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جان بیچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان اشعار میں اپنے احسانات کا اظہار کیا ہے۔

۱۔ میں نے اپنی جان کے بدلے اس خیر خلق صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جو اللہ کی زمین پر سب سے بہتر ہے اور جو ہر طواف کرنے والے، حجرِ اسود کو چومنے والے سے بہتر ہے۔

۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے فریب کا اندیشہ ہوا تو ان کو ربِّ ذوالجلال نے ان کے فریب سے بچایا۔

۳۔ اور رسولِ خدا نے غار میں نہایت سکون کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں رات بسر کی۔

۴۔ جبکہ قریش مکہ کے روبرو سویا ہوا تھا اور اس طرح میں خود کو اپنے قتل و قید

ہونے پر آمادہ کیے ہوئے تھا۔ (ترجمہ اشعار حضرت علی کرم اللہ وجہہ)

اللہ تعالیٰ نے قریش کے ان نوجوانوں کو اندھا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے جیالوں پر مٹی ڈالتے ہوئے، یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔

فَاعْتَشَىٰ ظِلَّهُمْ وَهَمٌّ لَا يَبْصُرُونَ

اس حال میں ایک شخص وہاں آیا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے منتظر ہیں، اس نے کہا خدا کی قسم وہ تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اب تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اب جو انہوں نے اپنے سروں کو ہاتھ لگایا تو سب کے سروں میں مٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ حضرت علیؑ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اور ڈھے سوتا دیکھ کر ایک دوسرے سے یہی کہتے رہے کہ خدا کی قسم یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سو رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور حضرت علیؑ بستر سے اٹھے، ان کو دیکھ کر یہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اس شخص نے واقعی سچ کہا تمہارا، اسی واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِيُتَّبِعُواكَ أَوْ يُقْتُلُوا
اشعار۔ گہراؤ نہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور ہر چیز ایک وقت مقرر
تک رہتی ہے۔

• مقدمہ سے زیادہ باخبر ہے اور ہماری تدبیروں پر اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے۔
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا باری وَقُلْ سَبِّبْ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ
وَ اَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا
اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے
اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ (بنی اسرائیل ۱۵) کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت
میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی اور حضرت جبریلؑ نے

آب سے کنا کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی ہجرت کا ساتھی منتخب کریں۔

حاکم کی روایت ہے حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت جبریلؑ سے پوچھا میرے ساتھ کون ہجرت کرے تو انھوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو ہجرت کے متعلق بتایا اور فرمایا تم میرے بعد یہیں رہنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا۔

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوپہر کا وقت تھا، اور طبرانی نے حضرت اسماءؓ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دو مرتبہ صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے مگر اس دن زوال کے وقت تشریف لائے۔ میں نے اپنے والد ابوبکرؓ سے جا کر کہا اباجان! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول چہرے پر کڑا لپیٹے تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ نے کہا بھئی حضور کسی اہم کام کے لیے اس وقت تشریف لائے ہیں حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ حضورؐ اجازت لے کر اندر تشریف لائے حضرت ابوبکرؓ نے آپ کے لیے چارپائی خالی کر دی جب حضورؐ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو باہر بھیج دیا جائے۔ صدیق اکبرؓ نے عرض کی حضورؐ اب یہ عائشہ اور اسماء آپ ہی کا گھر ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ انھوں نے کہا حضورؐ مطمئن رہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رب ذوالجلال نے ہجرت کی اجازت دی ہے اور تم میرے ساتھ ہو گے۔ عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں ابوبکرؓ یہ بات سنتے ہی شدت جذبات سے رو پڑے اور عرض کی حضورؐ! میری ان سواروں میں سے ایک سواری پسند فرمائیے، آپ نے فرمایا میں قیمتاً لوں گا۔

ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا چاہو تو ایک میرے ہاتھ بیچ دو، آپ نے قیمت دے کر اس لیے سواری حاصل کی تاکہ آپ کو ہجرت کی مکمل فصیلت حاصل ہو جائے اور جان و مال کی قربانی سے اس کی ابتداء ہو۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ہم نے جنیدی جلدی سامان سفر درست کیا ایک روایت میں ہے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبرؓ کے لیے بہترین سامان سفر باندھا

اور اسے ایک تھیلے میں ڈالا۔

واقعی کی روایت ہے کہ زادِ راہ میں ایک بھنی ہوئی بکری تھی، حضرت اسماء نے اپنی کمر کا پٹکا مچھاڑا اور اس سے تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ اسی لیے حضرت اسماءؓ کو ”ذات النطاقین“ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضورؐ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے تین راتیں غارِ ثور میں گزاریں اس غار میں چونکہ ثور بن عبدمنافؓ آکر ٹھہرا تھا اسی لیے اسے غارِ ثور کہا جاتا ہے۔

روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبرؓ رات کے وقت مکان کی پھسلی کھڑکی سے نکل کر غار کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ راستہ میں ابو جہل آ رہا ہے مگر اللہ نے اسے اندھا کر دیا اور آپ خیریت سے گزر گئے۔ اسماء بنت ابوبکرؓ کہتی ہیں حضرت ابوبکرؓ یا پنچہزار درہم ساتھ لے کر گئے تھے۔

صبح جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو انھوں نے مکہ کے چاروں طرف تلاش کیا اور ہر طرف سراغِ سناں دوڑائے، جو لوگ غارِ ثور کی طرف جا رہے تھے انھوں نے آپ کے نشانِ قدم تلاش کر لیے اور غارِ ثور کی طرف چل پڑے مگر جب غار کے قریب پہنچے تو نشانِ ختم ہو گئے۔ قریش حضورؐ کی ہجرت سے بہت چراغ پاتھے اور انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے والے کے لیے سواونٹ کا انعام مقرر کر دیا تھا۔

حضرت قاضی عیاضؒ سے مروی ہے کہ جبلِ ثبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ میری پیچھے سے اتر جائیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ آپ کو شہید نہ کر دیں اور مجھے عذاب نہ دیا جائے۔ غارِ حرا نے التجا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم (میرے یہاں تشریف لائیے۔

روایت ہے کہ جو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ کی معیت میں غارِ ثور میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر ایک جھاڑی پیدا کر دی جس نے ان حضرات کو کفار کی نظروں سے اوجھل کر دیا، حکمِ خداوندی سے مگرے کے غار نے دانے پر جالاتن دیا اور جنگلی کبوتروں نے اپنا گھونسلہ بنا دیا۔ یہ سب کچھ کفارِ مکہ کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا

ان دو جنگی کبوتروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال جزادی کہ آج تک حرم میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی دو کی اولاد ہیں جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی تھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی حرم میں ان کے شکار پر پابندی عائد کر دی ہے۔

قریش کے نوجوان ڈنڈے، لاطھیاں اور تلواریں سنبھالے چاروں طرف پھیل گئے جن میں کچھ غار کی طرف جانکے اور کہنے لگے ہم نے غار کے دلانے پر کبوتروں کا کھونسا اور اس میں انڈے رکھے دیکھے ہیں اگر وہاں کوئی داخل ہوتا تو لامحاذہ کبوتر اڑ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی یہ باتیں سنیں اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ناکام ٹوٹا پایا ہے۔ کسی نے کہا غار میں جا کر دیکھو تو سہی، جواب میں امیہ بن خلف نے کہا غار میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں غار کے منہ پر مگڑی کا جوجالا نظر آتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ اگر وہ اس میں داخل ہوتے تو یہ جالا اور انڈے ٹوٹ جاتے۔ یہ حقیقت میں قوم قریش کو مقابلہ میں شکست دینے سے بھی بڑا معجزہ تھا۔ غور کیجئے مطلوب کیسے کامیاب اور تلاش کرنے والے کیسے گمراہ ہوئے۔ مگڑی نے جستجو کا دروازہ بند کر دیا اور غار کا دہانہ ایسا بن گیا کہ سرغریبانوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور ناکام واپس لوٹے اور مگڑی کو لازوال سعادت میسر آئی۔ ابن نقیب نے خوب کہا ہے (اشعار)

۱۔ ریشم کے کپڑوں نے ایسا ریشم بنا جو حسن میں یکتا ہے۔

۲۔ مگر مگڑی ان سے لاکھوں حدیجہ بہتر ہے اس لیے کہ اس نے غارِ ثور میں حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کے اوپر غار کے دلانے پر جالا بنا تھا۔

بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی ہے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا جب ہم غار

میں تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور! اگر یہ اپنے قدموں کی طرف

دیکھیں تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر! تمہارا ان دو کے بارے میں کیا

خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے۔

بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ خدشہ ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا: اگر یہ لوگ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ صدیق اکبرؓ نے غار میں نگاہ کی تو دوسری طرف ایک دروازہ نظر آیا جس کے ساتھ ایک بحرِ ناپیدا کنارہ برہا تھا اور اس غار کے دروازہ پر ایک کشتی بندھی ہوئی تھی۔

حضرت حسن بصریؓ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیقؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکرؓ کبھی حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے۔ حضورؐ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں اور جب گھاٹ میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنے لگتا ہوں مبادا آپ کو کوئی گزند پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم خطرہ کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی رت ذوالجلال کی قسم! میری ہی آرزو ہے۔ (سبحان اللہ سبحان اللہ)

جب غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا حضورؐ مٹھریے میں غار کو صاف کرتا ہوں اور اندر پہنچ کر ہاتھوں سے ٹول ٹال کر غار کو صاف کرنا شروع کیا، جہاں کہیں سوراخ نظر آتا وہاں کپڑا بھاڑ کر اس کو بند کر دیتے یہاں تک کہ سارا کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ وہاں آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور ابو بکرؓ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکرؓ کو اس سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا مگر آپ نے پیر کو جنبش نہ دی کہ مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے اور آپ کی نیند میں خلل پڑے۔ شدت تکلیف سے آپ کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے تو حضورؐ کی آنکھ کھل گئی، پوچھا ابو بکرؓ کیا بات ہے؟ عرض کی حضور! سانپ نے ڈس لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا ہے: (اشعار)

ریشم کے کپڑوں سے ریشم حاصل کر کے عمدہ قسم کا لباس تیار کیا جاتا ہے لیکن بکڑی کو اس بارے میں زیادہ فخر و مبالات حاصل ہے کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے غارِ ثور پر جالا بنا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن مکہ سے ہجرت کی تین راتیں غارِ ثور میں گزار کر یکم ربیع الاول شبِ دو شنبہ کو وہاں سے روانہ ہوئے اور ۱۲ ربیع الاول کو مدینہ طیبہ پہنچے۔ زکریا نام کا ایک مشہور زائد گزار ہے، شدید بیماری کے بعد جب اس پر سکرات کا عالم طاری ہوا تو اس کے دوست نے اسے کلمہ کی تلقین کی مگر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دوست نے دوسری مرتبہ تلقین کی لیکن اس نے ادھر سے ادھر منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ تلقین کی تو اس زائد نے کہا میں نہیں کہتا دوست یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب زائد کو کچھ آفاقہ ہوا، اس نے آنکھیں کھولیں اور پوچھا تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ انھوں نے کہا ہاں، میں نے تم کو کلمہ کی تلقین کی تھی مگر تم نے دو مرتبہ منہ پھیر لیا اور تیسری مرتبہ کہا "میں نہیں کہتا" زائد نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا اور دائیں طرف کھڑا ہو کر مجھے وہ پانی دکھاتے ہوئے کہنے لگا تمھیں پانی کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہاں کہنے لگا کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے منہ پھیر لیا تو دوسرے رخ کی طرف آکر کہنے لگا میں نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ "عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں" کہنے کو کہا تو میں نے کہا میں نہیں کہتا، اس پر وہ پانی کا پیالہ زمین پر پٹخ کر بھاگ گیا میں نے تو یہ لفظ شیطان سے کہے تھے، تم سے تو نہیں کہے تھے اور پھر کلمہ شہادت کا ذکر کرنے لگا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا مجھے انسانی دل میں شیطان کی جگہ دکھا دے۔ خواب میں اس نے شیشہ کی طرح صاف شفاف ایک انسانی جسم دیکھا جو اندر باہر سے یکساں نظر آ رہا تھا۔ شیطان کو دیکھا وہ اس انسان کے بائیں کندھے اور کان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور اپنی طویل ناک سے اس کے دل میں دوسو سے ڈال رہا تھا۔

جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا تو وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ اے ربِّ فوالجلال! ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں شیطانِ مردود کے تسلط سے بچا، ہمیں ہاں زبان سے نجات بخش اور اپنے ذکر و شکر کی توفیق عنایت فرما۔ (آمین بجاہ سید المرسلین)

روایت ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے

بحکمِ خداوندی پہلے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا

کشتی نوح میں شیطان کی سواری

کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں، اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ کے دشمن! اے ملعون، نکل جا! ابلیس بولا اے نوح! پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں، تین تمہیں بتلاؤں گا اور دو نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ کہیں مجھے تین سے آگاہی کی ضرورت نہیں تو مجھے صرف وہی دو بتلا دے شیطان بولا: وہ دو ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتیں اور نہ ہی کبھی ناکام لٹاتی ہیں اور انہیں سے میں لوگوں کو بتا ہی کے رہا نے پر لاکھڑا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری حرص ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے تو میں سانہ درگاہ اور ملعون ہوا ہوں اور حرص کے باعث آدم علیہ السلام کو ممنوعہ چیز کی خواہش پیدا ہوئی اور میری آرزو پوری ہو گئی۔

شیطان کا ایک راستہ انسان کا پیٹ بھرا ہونا ہے اگرچہ وہ رزقِ حلال سے ہی بھر گیا ہو کیونکہ پیٹ کا بھر جانا شہوتوں کو بڑانگینہ کرتا ہے اور شیطان کا یہی ہتھیار ہے۔

ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو

حکایت

اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں! مگر تم کوئی ہوا اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگائیں شیطان ہوں، اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے کہ

تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی فرمایا اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو، جب تو سجدہ کر لے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ نے جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور ازراہ کبر و غرور کہنے لگا اے موسیٰ! میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں۔

روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا وہ بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے تھا آپ

پیٹ بھر کر کھانا بھی انسان کو شیطان کے پھندے میں پھنساتا ہے

نے پوچھا یہ کیا ہیں؟ شیطان نے جواب دیا یہ وہ پھندے ہیں جن سے میں انسان کو پھانتا ہوں آپ نے پوچھا کبھی مجھ پر بھی تو نے پھندا ڈالا ہے؟ شیطان نے کہا: آپ جب بھی سیر ہو کر کھا لیتے ہیں میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا اور کچھ؟ کہا بس اتنا آپ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی سیر ہو کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بھی قسم کھائی، میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔

شیطان نے اللہ کہا اے اللہ! تو نے مجھے جنت

سے نکالا تو آدم کے سبب اب مجھے اولادِ آدم

اولادِ آدم پر شیطان کا غلبہ

پر غلبہ عطا فرما! رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے انبیاء کے سوا جن کی عصمت مسلم ہے، آدم کی اولاد پر غلبہ دیا شیطان بولا کچھ اور؟ رب نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی شیطان بولا کچھ اور؟ خداوند کو نہیں نے فرمایا: میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا اپنے سوا اور پیادہ مددگاروں سے امداد مانگ کر انھیں مالِ حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا، انھیں ایامِ حیض وغیرہ میں مجاہدت سے اولادِ حرام کا حقدار بنانا اور حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انھیں مشرکانہ نامِ تعلیم کرنا،

جیسے پیراں دتہ وغیرہ ، انھیں گندی گفتگو ، بُرے افعال اور جھوٹے مذاہب کے ذریعہ گمراہ کرنا ، انھیں جھوٹی تسلیاں دینا جیسے معبودانِ باطلہ کی شفاعت ، آباؤ اجداد کی کرامتوں پر فخر۔ طویل امیدوں کے ذریعے توبہ میں تاخیر وغیرہ اور یہ سب کچھ تہدید کے طور پر تھا جیسا کہ فرمانِ الہی ہے :

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
تم جو چاہو، کرو۔

آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ! تو نے میری اولاد پر اہلبیس کو مسلط کر دیا۔ اب اسے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی۔ رب نے فرمایا تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناؤں گا، عرض کی ابھی کچھ اور؟ فرمانِ الہی ہوا ایک نیکی کا ثواب انھیں دس گندے گائے کا عرض کی ابھی کچھ اور! فرمانِ الہی ہوا ان کی آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ عرض کی کچھ اور عطا فرما! فرمانِ الہی ہوا ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں ، آدم علیہ السلام بولے، اے میرے رب! یہ کافی ہے۔

شیطان بولا اے اللہ! تو نے آدم کی اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کیں میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟ جواب آیا میں تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں، تیری کتابیں جھوٹ، تیری حدیثیں جھوٹ، تیرا قرآن شعر، تیرے مؤذن باجے، تیری مسجد بازار، تیرا گھر حمام تیرا کھانا دہن پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا حال ہیں۔

حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے شیطان کو دیکھا وہ بہت سے دام اٹھائے

حکایت | ہونے تھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہیں؟ شیطان نے کہا یہ شہوات ہیں جن سے

میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی کوئی پھندہ ہے؟ شیطان بولا نہیں مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔

یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا

اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔

حکایت | حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھالی اور عبادتِ الہی میں حاضر نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اسے یحییٰ! کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا ہے یا میرے جوار رحمت سے بہتر تو نے کوئی جوار پایا ہے، مجھے عزت و جلال کی قسم اگر تو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسوؤں کے بدنے خون مروے اور اس مرقع کی بجائے لوہے کا لباس پہنے۔

حضرت حسن بصری کا قول | جناب حسن بصری کا قول ہے کہ دو فکریں ہیں جو انسان کے دل میں گردش کرتی رہتی ہیں، ایک حق کی فکر اور

دوسری دشمنی کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندہ پر رحم کرے جو اپنے عزائم کا فصد کرتا ہے جو کام اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظر آتا ہے اسے پورا کرتا ہے اور جو اسے دشمن کی طرف سے منظر آتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔

شیطان کا سوال | شیطان نے امام شافعیؒ سے پوچھا تیرا اس ذات کے متعلق کیا خیال ہے جس نے مجھے جیسے چاہا پیدا کیا اور جو چاہا

مجھ سے کہلایا، اس کے بعد وہ مجھے چاہے تو جنت میں بھیج دے اور چاہے تو جہنم میں بھیج دے کیا ایسا کرنے والا عادل ہے یا ظالم؟ امام شافعیؒ نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا اے شخص! اگر اس نے تجھے تیری نشاۃ کے مطابق پیدا کیا تو واقعی تو مظلوم ہے اور اگر اس نے تجھے اپنے ارادۂ قدرت کے تحت پیدا کیا تو پھر اس کی مرضی ہے جو کرے شیطان شرم سے پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا یہی سوال کر کے میں نے ستر ہزار عابدوں کو صدمات لگرائی کے غار میں دھکیل دیا ہے۔

حضرت یحییٰ معاذ رازی کا ارشاد | حضرت یحییٰ معاذ رازی نے بہت ہی خوب فرمایا ہے، آپ فرمانے ہیں:

شیطان فارغ ہے اور تو مشغول ہے وہ تجھے
دیکھتا ہے مگر تو اسے نہیں دیکھتا، تو نے اسے
بھلایا ہوا ہے مگر اس نے تجھے نہیں بھلایا اور
تیرے اندر بھی شیطان کے کئی یار و مددگار ہیں
اس لیے اس سے محاربہ اور اس کو مغلوب کرنا
بہت ضروری ہے ورنہ تو اس کی شرارتوں اور
ہلاکتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

الشیطان فارغ وانت مشغول
الشیطان یراک وانت لاتراک
انت تنساہ وھولا ینساہ
ومن نفسک للشیطان علیک
اعوان فاذا لابد من محاربتہ
وقہرہ والاخلات من الفساق
والہلاک۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ نے

حضرت سید عبدالقادر جیلانی کا خواب

فرمایا ہے کہ میں نے خواب میں ابلیس

لعین کو دیکھا۔ میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے میں نے ابلیس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس
نے کہا آپ مجھے کس گناہ کے سبب قتل کرنا چاہتے ہیں اگر تقدیر شکر کے ساتھ جاری ہوتی ہے
تو میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اسے خیر میں تبدیل کر دوں اور اگر مقدرات یہ ہیں کہ خیر کو سرفرازی
نصیب ہو تو میں اسے شرم میں بدل دینے کی قوت نہیں رکھتا۔ پھر میرے اختیار میں کیا ہے؟
میں نے دیکھا کہ ملعون نے پتھروں کی نئی شکل بنا رکھی ہے رزمی سے آہستہ آہستہ بات کرتا تھا
چہرہ لبوتر اور ٹھوڑی پر ٹھوڑے سے بال تھے صورت مکروہ اور شکل ذلیل تھی اور خوفزدگی
کی حالت میں کہیانا ہو کر منہس رہا تھا۔ میں نے یہ خواب ۱۲ ذی الحجہ ۷۹۱ھ کو اتوار کے دن دیکھا

روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار

کیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، اور

حکایت

آپ کی خوبصورتی دیکھ کر بھی خوش ہوئے شیطان نے جو آپ کو دیکھا تو کہنے لگا بھلا یہ کیوں
پیدا کیا گیا؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا: اگر خدا نے اسے ہم پر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو
گے؟ فرشتوں نے کہا ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے شیطان نے اپنے جی میں کہا۔ بخدا

اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں ہرگز خدا کا حکم نہیں مانوں گا بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر مٹھوک دیا۔ جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ اتنی جگہ سے مٹی نکال دو۔ جبریل نے جہاں مٹھوک پڑی تھی اس جگہ سے مٹھوک سمیت مٹی نکال دی۔ خدا نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ کتے میں تین جھلیں ہیں اسے آدمی سے انس ہے رات کو جاگتا ہے اور آدمی کو کاٹتا ہے آدمی سے اسے انس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ مٹھوک جبریل کے لگے ہیں اور آدمی کو کاٹتا اس لیے ہے کہ مٹھوک شیطان کی ہے۔

اللہ کے مقبولوں اور محبوبوں کا شیطان ہمیشہ سے دشمن چلا آیا ہے۔ شیطان میں انانیت غرور بہت ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سوا کسی اور میں بڑائی و عظمت تسلیم کی جائے۔ اسی اپنی انانیت کی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دلی دشمن بن گیا اور آپ کے جسم اقدس پر مٹھوک کر اس نے بتا دیا کہ اللہ کے مقبولوں کے حق میں گتاخی و بے ادبی کرنا میرا شیوہ ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ نے فرمایا ہے

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کا ارشاد

کہ سب سے اچھا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ

شیطان کی طرف سے دل میں کوئی وسوسہ اور خیال نہ ہو اور لوگوں سے رہائی حاصل ہو، پھر فرمایا، جسے محبت دی گئی ہے اسے فقر و وحشت دی گئی ہے تاکہ دنیا پر فریفتہ نہ ہو جائے۔

شیطان نے ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو عبادت کرتے دیکھا تو حسد کی حکایت

آگ میں جلنے لگا اور بڑی کوشش کی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو عبادت سے روک سکے مگر ایسا نہ کر سکا۔ ایک روز خدا تعالیٰ سے کہنے لگا الہی! ایوب جو تمہاری اتنی عبادت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اسے مال و دولت اور اولاد و کثرت سے دے رکھی ہے اور اسے صحت بھی دے رکھی ہے اگر اس پر کچھ تکالیف بھی نازل ہوں تو وہ تمہاری عبادت کبھی نہ کرے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا مردود! یہ تمہارا غلط خیال ہے۔ جاؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں

تم میرے ایوب کے مال و جان اور اولاد پر تصرف کر سکتے ہو تم جو چاہو کر کے دیکھ لو۔ چنانچہ شیطان نے پہلے روز تو حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس روز صبر و شکر کر کے اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول رہے۔ پھر دوسرے دن شیطان نے آپ کے مال کو آگ لگا کر سارا مال تباہ کر دیا حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر و شکر کر کے اس روز اور بھی زیادہ عبادت کی اور یوں کہا کہ سب کچھ اللہ کی عطا اور اس کی امانت تھی، وہ اپنی چیز لے گیا پھر ہم کون جو شکوہ کریں، تیسرے روز شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اقدس پر پھونک ماری تو آپ کے جسم پر زخم ہو گئے اور تمام جسم زخمی ہو جانے کے بعد بھی آپ کی عبادت میں کوئی فرق نہ پڑا۔ شیطان یہ صورت حال دیکھ کر مایوس ہو گیا اور اسے ماننا پڑا کہ اللہ کے پیغمبر پر اس کا کوئی داؤ چل ہی نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا بھی دے دی اور مال و اولاد بھی کثرت سے عطا فرمادی۔ (روض الفائق ص ۶۰)

حکایت ایک روز شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا بھلا یہ تو بتلا وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آجاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اے موسیٰ! میں آپ کو تین ایسی باتیں بتاتا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کروا لے پورا کیا کرو کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں یہاں تک کہ اس شخص اور وفاء عہد کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں تیسرے جو صدقہ نکالا کروا لے جاری کر دیا کرو کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اسے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں یہ کہہ کر شیطان چل دیا

اور تین بار کہا جائے افسوس! میں نے اپنے راز کی باتیں موسیٰ سے کہہ دیں۔ اب وہ نبی آدم کو ڈرائے گا۔ (بلیس تبیس)

حکایت حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملہ کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں اور یہودان کے پیچھے بھاگے تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر کہا، اے درخت! مجھے اپنے اندر چھپالے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انھیں ساری بات بتلا کر کہا اس درخت کو آری سے دو ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذات باری کی بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔

کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی، ارشاد الہی ہوا اے زکریا مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو اگر دوبارہ منہ سے آہ نکالی تو دفتر صابریں سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا چر کر دو ٹکڑے ہو گئے مگر آف تک نہ کی۔

اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور حرقِ شکوہ زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ وارد ہوتے ہیں۔

حکایت نزہۃ المجالس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روز شیطان کو دیکھا کہ پانچ گدھے مانگے لیے جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ سوداگری کا مال ہے میں انھیں بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ تو بتاؤ کہ یہ مال ہے کیا؟ کہنے لگا ظلم، تکبر، حسد، خیانت، مکر، ظلم تو میں بادشاہوں کے ہاتھ بیچتا ہوں اور تکبر گاؤں کے چوہدریوں کے ہاتھ اور حسد قاریوں کے ہاتھ، خیانت سوداگروں کے ہاتھ اور

مکر عورتوں کے ہاتھ بیچتا ہوں۔

ظلم و تکبر، حسد و خیانت اور مکر پانچوں چیزیں شیطان مال میں ہر مسلمان کو ان سے بچنا چاہیے خوش قسمت ہیں وہ بادشاہ جو شیطان کے ہاتھوں ظلم نہیں خریدتے اور عدل و انصاف کرتے ہیں اور بڑے ہی ناعاقبت اندیش ہیں وہ بادشاہ جو شیطان کے اس مال کو خوشی سے خریدتے ہیں۔ آج کل مغربی تہذیب نے تو شیطان کے اس ظلم والے پورے گدھے کو خرید لیا نہتوں اور بے گناہوں پر چڑھ دوڑنا اور ان پر ہم برسانا اسی گدھے کی دولتیاں ہیں۔ وہ چوہدری حضرات بھی خوش قسمت ہیں جو شیطان کے مال تکبر کو نہیں خریدتے اور تواضع اور انکسار سے رہتے ہیں اور جو لوگ شیطان کے اس مال یعنی تکبر کو خرید کر اکڑ گئے ہیں وہ بڑے ہی ناعاقبت اندیش ہیں کیونکہ اکڑ اکڑ کو بڑی ناپسند ہے۔ فرعون و شداد و عمرو وغیرہ کو اسی اکڑنے حکمرا اور عذاب الہی نے اچھینا۔

وہ قاری حضرات بھی خوش قسمت ہیں جو حسد کے جال میں نہیں جاتے اور ایسے سوداگر بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو شیطان کے مال ”خیانت“ کے گاہک نہیں اور دیانت داری سے اپنی تجارت کرتے ہیں اور وہ عورتیں بھی بڑی پاکباز ہیں جو شیطان کے مال ”مکر“ کی خریداری نہ کر مکر کرنے والی نہیں ہیں۔ بلکہ راجہ بصری کی طرح ”ذکر و فکر کرنے والی ہیں۔ جو لوگ شیطان کے ان پانچوں گدھوں کے مال کے گاہک بن گئے ہیں سوچو چھیے تو وہ بڑے بدنصیب ہیں اور برائے نام انسان ہیں۔ حقیقت میں گدھے ہی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شیطان کے ان گدھوں سے دور رہ کر شیطان کے گدھوں کی دولتوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے دین و ایمان کو ثابت و محفوظ رکھتے ہیں۔

ابلیس سے محاربہ

منہاج العابدین میں حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے کہ ابلیس سے محاربہ کے دو طریقے ہیں

ایک وہ ہے جو بعض مشائخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابلیس کو دفع کرنے کے لیے صرف حق تعالیٰ سے پناہ لی جائے اس لیے کہ شیطان ایک کُتا ہے جس کو حق تعالیٰ نے تم پر مسلط کر دیا ہے اگر تم اس سے مقابلہ اور اس کو اپنے سے ہٹانے میں مشغول ہو گے تو تنگ آ جاؤ گے اور تمہارا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا اور آخر کار وہ غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا اور کاٹ کھائے گا۔ اس لیے کتے کے مالک کے پاس ہی پناہ یعنی بہتر ہے جو اسے تجھ سے ہٹا دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے مقابلہ کیا جائے۔ اس کو ہٹانے اور اس کی مخالفت کے لیے بروقت کمربتہ رہا جائے۔ میں (امام غزالی) کہتا ہوں کہ میرے نزدیک زیادہ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے اول تو اس کی شرارتوں سے رب تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے جیسا کہ ہم کو حکم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔

پھر اگر تم محسوس کرو کہ شیطان حق تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے باوجود تمہارا بیچا نہیں چھوڑتا اور غالب آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مجاہدے، ہماری قوت اور ہمارے صبر کا امتحان مطلوب ہے۔ یعنی حق تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم شیطان سے مقابلہ اور محاربہ کرتے ہو یا اس سے مغلوب ہو جاتے ہو جیسا کہ اس نے ہم پر کفار وغیرہ کو مسلط کر رکھا ہے۔ حالانکہ وہ اس پر قادر ہے کہ ہمارے جہاد وغیرہ کے بغیر ہی ان کی شرارتوں اور فتنوں کو کچل دے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ بلکہ بندوں کو ان سے جہاد کا حکم کرتا ہے تاکہ آزمائے کہ کس کے دل میں جذبہ جہاد اور شہادت کی تڑپ ہے اور کون پورے خلوص، تندہی اور صبر سے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔

تو اسی طرح شیطان کے مقابلے میں بھی ہمیں ہمتی اور پوری کوشش کا حکم دیا گیا ہے پھر ہمارے علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ شیطان کو مغلوب کرنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔

پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس کے حیلوں اور چالاکیوں کو معلوم کرو اور پہچانو، جب تمہیں اسکی

حیلہ ساز یوں کا علم ہو جائے تو پھر وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا جیسے چور کو جب معلوم ہو جائے کہ صاحب مکان کو میرا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔
 دوسری چیز یہ ہے کہ تم شیطان کی گمراہ کن دعوت کو ہرگز منظور نہ کرو اور تمہارا دل قطعاً اس سے متاثر نہ ہو اور تم اس کے مقابلے کی طرف توجہ نہ کرو، کیونکہ ابلیس ایک بھونکنے والے کتے کی مانند ہے اگر تم اس کو چھڑو گے تو زیادہ شور مچائے گا اور اگر اعراض کرو گے تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا۔

ابلیس سے حفاظت کی تیسری تدبیر یہ ہے کہ نوکرا الہی کثرت سے کی جائے

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا ہے
 کہ جب دنیا میں دنیا کی محبت رکھی گئی ہے تو

حُبِّ دُنْيَا فساد کی بنیاد ہے

تمام فرشتوں نے اس بات پر زور دیا لیکن ابلیس لعین خوش ہوا اور کہا کہ آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں فساد کی بنیاد ڈالی گئی اس واسطے کہ اس مردار کی خاطر بھائی بھائی کو ہلاک کر دے گا اور رشتہ دار قطع تعلق کر لیں گے اور کئی شہر خراب ہو جائیں گے اور آدمی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے اور دنیا بے قرار رہے گی۔ اس دنیا کی محبت کو لعنتی شیطان نے بڑی تعظیم و تکریم سے سر آنکھوں پر رکھا۔ حکم ہوا اے عزراہیل! تو نے یہ کیا کیا ہے کہ تو نے دنیا کی محبت کو بڑے ادب کے ساتھ سر آنکھوں پر رکھا اس نے کہا اے پروردگار! دنیا کو میں نے اس واسطے سر آنکھوں پر رکھا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا اور اس میں مشغول رہے گا وہ میرا پیرو ہوگا اور میں اسے اور بھی اس میں مشغول کروں گا۔ یہاں تک کہ اسے تمام طاعتوں اور عبادتوں اور نیکیوں سے باز رکھوں گا۔ پس وہ گنہگار میرا بن جائے گا اور میں اسے ہلاک کر دوں گا اور اس کا مال دوسرے لوگ کھائیں گے اور وہ درمیان سے اٹھ جائے گا۔

حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلویؒ نے فرمایا ہے کہ میں نے اسرار العارفین

شیطان سے بچنے کے لیے دُعا کرو

میں لکھا دیکھا ہے کہ مبتدی محبت کی مشق کرتا ہے تو چار چیزیں اسے پیش آتی ہیں۔ یعنی خلق، دنیا، نفس اور شیطان۔ پس خلقت کے دور کرنے کا طریقہ گوشہ گیری ہے اور دنیا کو ترک کرنے کے لیے قناعت اور نفس اور شیطان کے دفعے کے لیے دم بدم اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے چونکہ یہ دونوں قدیمی دشمن ہیں۔ اس لیے طالب کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے رغبتاً کر غیر کی محبت میں لا ڈالتے ہیں۔

باب ۳

حسد

اللہ بڑا بے نیاز ہے جسے چاہتا ہے اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے اسے دین و دنیا میں آسودہ حال بنا دیتا ہے اس کا ذوق کشادہ کر دیتا ہے اس کے ہر کام میں توفیق الہی شامل حال رہتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جسے دل سے تسلیم کرنا تقاضا ایمان ہے لیکن دوسروں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھ کر دل میں یہ بات پیدا کرنا کہ اسے فلاں نعمت حاصل کیوں ہے؟ مجھے کیوں نہیں ملی یعنی دوسروں کی شان و شوکت کو دیکھ کر اس پر جلنا حسد ہے۔ حسد بہت ہی بُرا جذبہ ہے اور سراسر رضائے الہی کے خلاف ہے جسے اللہ دینا چاہتا ہے اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اسے نہ ملے کہاں کی دانش مندی ہے؟ حسد اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں یہی وجہ ہے کہ حسد کو اسلام میں گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔

اہل تصوف کے نزدیک حسد ایک ایسی بُرائی ہے جو دوسرے نیک اعمال کو بھی لے ڈالتی ہے اس لیے سالکانِ طریقت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں جذبہ حسد کو پیدا نہ ہونے دیں جو اللہ نے انھیں دے رکھا ہو اس پر قناعت اور شکر کریں اور یہ خواہش کی جاسکتی ہے کہ جو اللہ نے دوسروں پر نعمتیں کر رکھی ہیں ہم پر بھی کرے جو شخص راہِ معرفت کا طالب بھی ہے اور ساتھ حسد بھی کرے تو اس کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ حسد سے اور بھی بہت سی برائیوں کی راہیں کھلتی ہیں اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے تاکہ وہ راہِ حق سے گمراہ کر سکے۔ یہ ایسا بُرا مرض ہے کہ اس میں بڑے بڑے علماء بھی پھنس جاتے ہیں وہ بھی اپنے ہم مرتبہ علماء کی قدر وانی اور عزت پر حسد کے شکار ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس برائی سے بچائے

ولی اللہ یعنی اللہ کے دوست کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتے ہر مسلمان کے خیر خواہ ہوتے ہیں یہی وصف ان کو لوگوں میں ممتاز کر دیتا ہے اس لیے جو شخص اللہ کے بندوں کی پیروی چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے دل کو حسد و شہرہ سے خالی رکھے اور خلوص نیت سے اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرے اور جو انعام اللہ کرے اس سے راضی رہے تو پھر اسے قریب الہی بہت جلد حاصل ہوگا۔

حسد کی بجائے رشک کرنا کوئی بُری بات نہیں اور نہ ہی ممنوع ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم صحت اور دولت یا کوئی اور ایسا انعام دے رکھا ہے اسے دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ ویسا علم یا ویسی صحت یا ویسی دولت مجھے بھی حاصل ہو جائے تو یہ رشک کہلانے کا رشک اخلاقی نقطہ نظر سے کوئی برائی نہیں البتہ یہ بات حسد میں شمار ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی نعمت یعنی علم و فضل مال و دولت عزت و شہرت کے زوال کی آرزو کرے یعنی یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص جو دولت مند ہے غریب ہو جائے یا فلاں عزت دار ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی عمدہ یا منصب دیا ہے تو اس کا عمدہ چھن جائے تو یہ تمام امور رشک کی بجائے حسد میں شمار ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آیات مذمتِ حسد

بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کتب ایمان لانے کے بعد پھر انکار کی طرف پھیر دیں۔ یہ صرف حسد کی بنا پر ہے حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے (پ۔ بقرہ ۱۰۹)

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ وَنُكُوْا مِّنْ مَّوَدِّكُمْ
كُفَّارًا بِمَا حَسَدُوا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ
مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ
فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرٍ طَائِنٍ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت انعامات کیے ہیں۔ انھیں دولتِ ایمان سے سرفراز کیا ان میں اخوت اور محبت بھروی۔ یہود اس بات سے حسد کرتے تھے کہ مسلمان کجا ہو کر ایک متمدن قوم کیوں بن گئے ہیں وہ چاہتے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح ایمان سے نکلوا دیں اس لیے بعض یہودی لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے یہ حکم دیا کہ ان کے حسد کرنے سے دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ ان سے درگزر فرمائیے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں

ایک اور مقام پر یوں بیان کیا ہے۔

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ
إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝

کیا وہ اس چیز سے حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنے فضل سے عطا کر رکھی ہے ہم نے تو ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انھیں

بہت بڑا ملک دیا۔ (پ۔ نساء ۵۴)

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم نبوت عطا فرمائی اور آپ چونکہ عرب میں سے ہیں بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ اس لیے یہودیوں کو اس پر بہت حسد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا فضل کیوں کیا۔ اہل یہود کی یہ حاسدانہ سوچ بڑی قابلِ مذمت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ انھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بلاچون و چرا تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔

حسد کی مذمت کے بارے میں مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :

سَيَقُولُ الْكَافِرُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ
إِلَى مَعَانِمَ لَنَتَّخِذُوهَا ذُرُورًا
نَتَّبِعُكُمْ يَرْجِدُونَ أَن يُبَدِّلُوا
كَلِمَ اللَّهِ طُغْيَانًا تَتَّبِعُونَ كَذِبًا لَكُمْ

جب تم مالِ غنیمت لینے جاؤ گے تو پیچھے رہنے والے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں تم فرماؤ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ آؤ اللہ نے

قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ فَسَيَقُولُونَ
بَلْ نَحْسَدُ وَتَنَاوَبَلْ كَانُوا لَدَى
يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

پہلے سے ایسا ہی فرما دیا ہے پھر کہیں گے کہ
تم تو ہم سے حسد کرتے ہو سو انہیں چند ایک کے
ان میں سے سمجھتے ہی نہیں (آیہ ۲۶ - فتح ۱۵)

جن لوگوں نے حدیبیہ میں اللہ کے رسول اور صحابہ کا ساتھ نہ دیا تھا پھر جب خیبر فتح ہوا
تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو خیبر کی فتح کے موقع پر مالِ غنیمت کو اکٹھا
کرتے ہوئے کہیں گے تو آرزو کریں گے کہ ہمیں بھی مالِ غنیمت میں شامل کر لو حالانکہ مصیبت کو دیکھ کر
پیچھے ہٹ گئے راحت دیکھ کر شامل ہونا چاہتے ہیں اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ انھیں ہرگز ساتھ
شامل نہ کرنا جب یہ جنگ سے دل چاہیں گے تو پھر غنیمت میں حصہ کیوں لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خیبر
کی غنیمتوں کا وعدہ اہل حدیبیہ سے کیا ہے نہ کہ ان سے جو مکہ کے وقت جی چاہیں اور آرام
میں شامل ہونا چاہیں۔ ان کی چاہت ہے کہ کلامِ الہی کو بدل دیں یعنی اللہ نے تو صرف حدیبیہ
کی حاضری والوں سے وعدہ کیا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ باوجود اپنی غیر حاضری کے خدا کے اس وعدے
میں مل جائیں تاکہ وہ بھی بدلا ہوا ثابت ہو جائے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان کی اس آرزو کا جواب
دو کہ تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو اس سے پہلے اللہ یہ وعدہ اہل حدیبیہ سے کر چکا ہے اس لیے
تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اب وہ طعنہ دیں گے کہ اچھا ہمیں معلوم ہو گیا تم ہم سے حسد کرتے ہو
نہیں چاہتے کہ غنیمت کا حصہ تمہارے سو کسی اور کو ملے، اللہ فرماتا ہے دراصل یہ ان کی نا سمجھی ہے
جسے بہت کم لوگ ہی سمجھیں گے۔ منافقین کی ان باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حسد ہی کو حضرت آدم کے
بیٹوں میں فرمائی قبول ہونے کے سلسلے میں یوں بیان فرمایا ہے :-

وَأُولُو عَالِيهِمْ نَبَاؤُنَا إِنَّهُمْ
بِالْحَقِّ مَا إِذْ قَرَّبْنَا قُلُوبًا فَذُوقُوا
مِنْ أَحَدِهِمَا دَلًّا يُتَقَبَّلُ مِنَ
الْأَخِيضِ قَالَ لَوْ قُتِلَتْ

اور انھیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے حالات
پڑھ کر سناؤ جو سچے ہیں۔ جب دونوں نے ایک
ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور
دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو قابل کہنے لگا کہ میں

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ
الْمُتَّقِينَ ۝

مجھے قتل کر دوں گا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ
اہل تقویٰ ہی کی نیاز قبول کرتا ہے۔

(پ۔ ماڈہ ۲۷)

حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے بن کا نام ہابیل اور قابیل تھا ان کی دو بہنیں
تھیں قابیل کی بہن خولصورت تھی اس نے چاہا کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ حضرت آدم نے ایسا
کرنے سے منع کر دیا آخر فیصلہ ہوا کہ اللہ کے حضور نیاز پیش کی جائے جس کی قبول ہو وہ اس سے
نکاح کرے۔ ہابیل کی نیاز قبول ہو گئی تو اس پر دونوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی جس کا انجام قتل
پر ہوا پس اس قصہ سے کتنی اہم بات واضح ہوتی ہے کہ انسانی قتل کی ابتداء حسد پر ہوئی اس لحاظ
سے حسد کتنا خطرناک جرم اور گناہ ہے جس سے قتل بغض سرکشی تکبر اور ظلم جیسی اخلاقی برائیاں جنم
لیتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان ایسے بُرے فعل کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں۔
قصہ آدم اور ابلیس میں بھی حسد ہی سے شیطان حضرت آدم کا دشمن بنا جسے اللہ نے

یوں بیان فرمایا ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا الْإِبْلِيسَ قَالَ مَا أَصْبَدُ
لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝ قَالَ أَرَأَيْتَكَ
هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ
أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا
قَلِيلًا ۝

اور جب ہم نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے
فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس کے علاوہ سب نے
سجدہ کیا۔ کہنے لگا میں اسے سجدہ کروں جسے
تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے پھر کہا کہ دیکھ
یہ وہی ہے جسے تو مجھ پر فضیلت دی ہے اگر
تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں چند لوگوں
کے سوا تمام اولاد کو بہکاتا رہوں گا۔

(پ۔ بنی اسرائیل ۶۲)

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی تو اس فضیلت سے ابلیس میں

حسد پیدا ہوا کہ اسے جو فضیلت ملی ہے وہ تو مجھے ملنی چاہیے مٹی کیونکہ یہ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے جبکہ میں آگ سے تخلیق شدہ ہوں۔ آگ چونکہ مٹی سے افضل ہے اس لیے فضیلت کا حق میرا تھا اسی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی اور مردود مٹھا اور ہمیشہ کے لیے اولادِ آدم کا دشمن بن گیا ذرا غور کرو کہ یہ حسد ہی ہے جس بنا پر ابلیس تخلیقِ آدم سے لے کر قیامت تک انسان سے دشمنی کرے گا لہذا یہ کتنا خطرناک گناہ ہے کہ جس کا حملہ انسانیت پر پیدائش سے موت تک ہے اللہ ایسے جرم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔

آپ فرمائیے کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا مالک ہے۔ ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیری رات کی برائی سے جب وہ چھلے اور گندوں پر مچھونکنے والوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ (پناہ - فلق - ۱ - ۵)

قُلْ أَعُوذُ بِدَبِّ الْقَلْبِ ۝
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ
إِذَا حَسَدَ ۝

حسد پھیلنے سے اور جن لوگوں میں حسد کی عادت پڑ جاتی ہے وہ حاسد کہلاتے ہیں وہ ہر ایک سے حسد کرتے ہیں اس لیے ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا الہی ہمیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھو۔ ان احکاماتِ الہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حسد کتنا خطرناک مرض ہے جو اندر ہی اندر سے انسانی اخلاق کو تباہ و برباد کر دیتا ہے لہذا اللہ کا خالص بندہ بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے دل کو حسد سے پاک کیا جائے، تاکہ حصولِ معرفت میں آسانی پیدا ہو۔

آفاتِ حسد

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حسد سے بچو | حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو (البوداؤد)

حضرت زبیرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلی امتوں کی بیماری | فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! یہ خیال رکھنا کہ تم میں وہ (منحوس)

چیز پیدا نہ ہونے پائے جس کے باعث تم سے پہلے کتنی ہی امتیں برباد ہو چکی ہیں اور وہ چیز حسد
 اور عداوت کہلاتی ہے اور قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے،
 کہ تم اس وقت تک بہشت میں سرگز داخل نہ ہو پاؤ گے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے دوستی
 محبت نہ رکھو گے اور آؤ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ محبت کا جذبہ پیدا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ سو اس کا
 (سیدھا سا) طریقہ یہ ہے کہ (جب بھی) ایک دوسرے سے آمناسا منا ہو تو علانیہ نمایاں طور پر
 ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ (کنز العمال جلد ۳)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
تقدیر پر غلبے کا خدشہ | وسلم نے فرمایا۔ قریب ہے کہ تنگ دستی کفر ہو جائے

اور قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب آجائے۔ (بہیقی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا
حسد کا نیکیوں کو کھانا | ڈالتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا ڈالتی ہے اور صدقہ

گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور نماز مومن کا نور ہے
 اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ (ابن ماجہ)

حضرت ضمیرہ بن ثعلبہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضور کی پیش گوئی | نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیریت اور اچھی حالت میں

رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے۔ (کنز العمال)

حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے والے اور چلی کھانے والے اور کان

(نجومی) حج کو ان لوگوں سے اور ان لوگوں کو حج سے کوئی تعلق نہیں۔ (کنز العمال)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے

پر حسد مت کرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور اے اللہ کے بندو! تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ (بخاری)

ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: تین باتیں ایسی ہیں کہ کوئی انسان ان سے خالی نہیں ہوتا یعنی (۱) بدگمانی (۲) حسد اور بدشگونی

اور میں تمہیں بتانا ہوں کہ ان کا علاج کیونکر ممکن ہو سکتا ہوں (اور وہ یوں ہے کہ) جب بدگمانی پیدا ہو جائے تو دل میں اس کے بارے میں تجسس اور کبیرہ سے کام نہ لو (یعنی دل کو اس سے فارغ رکھو تا کہ کینہ کی صورت پیدا نہ ہو) اور کسی بدشگونی یا فال بد کا سامنا ہو تو اس پر اعتماد ہی مت کرو اور جب حسد ظہور پذیر ہو تو زبان کو قابو میں رکھو اور ہاتھوں سے کوئی انتقامی کارروائی سرزد نہ ہونے دو تا کہ معاملہ طویل نہ کھینچے۔ (کیمیائے سعادت)

ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

حساب سے پہلے دوزخ میں جانے والے لوگ

کہ چھ قسم کے لوگ چھ باتوں کی وجہ سے قیامت کے دن حساب سے پہلے ہی دوزخ میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا: میرے بعد آنیوالے حکام ظلم کی وجہ سے اور عرب لوگ غصبت کی وجہ سے۔ وبقائے لوگ تکبر کی وجہ سے، تاجر لوگ خیانت کی وجہ سے، دیہاتی لوگ جہالت کی وجہ سے، اہل علم حسد کی وجہ سے یعنی ایسے

علماء جو طلب دنیا میں ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں لہذا مناسب ہے کہ طالب علم آخرت کے لیے علم حاصل کرے اس صورت میں نہ یہ کسی پر حسد کرے گا نہ کوئی دوسرا اس پر حسد کرے گا اور اگر طلب علم دنیا کے لیے ہوگا تو باہمی حسد بھی ہوگا جیسا کہ علمائے یہود کے بارے میں وارد ہے

مَا يَحْسُدُونَ النَّاسَ
عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ -

یہ دوسرے آدمیوں سے ان چیزوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں۔

چونکہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر حسد کرتے تھے اور بطور اعتراض کہا کرتے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو انھیں اتنے نکاحوں کی کب فرصت ہوتی، اس پر اللہ پاک نے آیت بالا میں جواب دیا کہ وہ حسد کی وجہ سے ایسا کیا کرتے ہیں۔

(تنبیہ الغافلین)

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا: اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بہشت میں بٹھا اور درجہ مثل پیغمبروں کے درجہ کے ہو تو حسد کسی سے مت کرو۔

جنت میں اعلیٰ درجہ

عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سوائے دو شخصوں کے کسی سے عہد جائز نہیں ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ (ابن ماجہ)

رشک کرنا کن سے جائز ہے

حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو شخصوں کے سوا کسی سے عہد جائز نہیں ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو اور

رشک کے لائق دو باتیں

اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ رات دن اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ (ابن ماجہ)

حسد گناہ کی جڑ ہے
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہر گناہ کی جڑ ہیں ان سے ڈرو اور ان سے بچو، تکبر سے بچو کیونکہ تکبر ہی نے ابلیس کو اکسایا تھا کہ آدم کو سجدہ نہ کرے۔ حرص سے بچو کیونکہ آدم کو حرص ہی نے درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا اور حسد سے بچو کیونکہ حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو حسد ہی نے برا لگینے کا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کرے

(رسالہ قشیریہ)

حضور کی دعا
حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ جب ربیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور معلوم کیا کہ آپ علیل ہیں سرکار نے فرمایا: ہاں! تو جناب جبریل نے کہا میں اللہ کا نام لے کر دم کرتا ہوں ہر اس چیز کے لیے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے ہر فرد کی برائی یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء عطا فرمائے اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ (مسلم)

عجیب ماجرا
ایک روز ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ فلاں قبیلہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا جب ہم نے اس کا جنازہ اٹھایا تو اس کا جنازہ ہمارے کندھوں سے علیحدہ ہو کر خود چلنا تھا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دو چیزیں نہ ہوں گی ایک غرور دوسرا حسد اور اس کا جنازہ فرشتے اٹھائے ہوں گے۔

حضور کی بشارت
جناب انسؓ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے فرمایا: وہ دیکھو اہل بہشت میں سے ایک صاحب آ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ انصار میں سے ایک شخص چلے آ رہے ہیں

کہ اپنے جوتے ٹاٹھ میں لٹکائے ہوئے ہیں اور پانی کے قطرے اس کی وارٹھی سے گر رہے ہیں
 اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا یعنی حضور نے وہی الفاظ دہرائے اور وہی شخص اسی حالت میں دکھائی
 دیتا اور جب تیسرے دن بھی اسی بات کا اعادہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر والعاص کو یہ معلوم
 کرنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو اس شخص کے ہاتھوں انجام پاتا ہے کہ
 حضور ہر بار اسے اہل بہشت میں سے بتاتے ہیں، چنانچہ اس کے پاس گئے اور کہا "میری اپنے
 باپ سے ناراضگی ہے اس لیے میری خواہش ہے کہ تین راتیں تمہارے ساتھ گزاروں، اس نے
 کہا بڑی اچھی بات ہے چنانچہ پہلی رات شب بھر غور کرتے رہے لیکن سوائے اس کے کوئی
 بات دیکھنے میں نہ آئی کہ جب بھی اس شخص کی آنکھ کھلتی تو وہ اللہ کا نام لے لیتا تھا۔ آخر اپنے
 اسے صاف بتا دیا کہ مجھے باپ سے کوئی ناراضگی وغیرہ نہیں ہے بلکہ میں تو صرف حضور کے ان الفاظ
 سے متاثر ہو کر تمہارے پاس چلا آیا تھا اور تمہارے اس خاص عمل سے آگاہ ہونا چاہتا تھا۔ اس
 نے کہا بس یہی عمل تھا جو تو نے ملاحظہ کر لیا۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے چلنے لگے تو اس
 شخص نے دوبارہ آواز دی اور کہا .... ایک بات اور بھی ہے جس سے میں تمہیں آگاہ کر دینا
 چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو حسد کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا
 ماں ٹھیک ہے جی تو اس مرتبہ پر فائز ہو۔

موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ عرشِ معلیٰ کے سایے تلے
 ایک بلند مرتبہ شخص | کھڑا ہے آپ (اس قدر متاثر ہوئے کہ) اس درجہ تک رسائی
 کے آرزو مند ہوئے اور کہا کہ یہ کون ہے۔ جسے حق تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند مقام حاصل ہے
 اور اس کا نام کیا ہے؟ آپ کو اس کا نام تو نہ بتایا گیا لیکن (حق تعالیٰ کی طرف سے) یہ ارشاد ہوا کہ
 اس کے فعلِ نیک سے آگاہ کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس شخص نے کبھی کسی سے حسد نہ کیا،
 ماں باپ کی عدول کبھی نہ کی اور نہ کبھی کسی کی چٹلی کھائی۔

حضرت زکریا علیہ السلام کا ارشاد

حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی سے حسد کرتا ہے

وہ نعمت کا دشمن ہے (کیونکہ وہ حسد کسی نعمت سے جلن کا نتیجہ ہوتا ہے) اور اس کا حسد درحقیقت میرے خلاف غضب ناک کا مظاہرہ ہوتا ہے (کیونکہ عطا کی نعمت میری طرف سے ہوتی ہے) گویا وہ میری تقسیم حصے میں اپنے بندوں کے درمیان روارکھتا ہوں، اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے نیک

بندوں کی عنایت نہ کرنا اور میرے بندوں میں سے کسی سے حسد نہ کرنا تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب! میرے لیے اسی قدر کافی ہے۔

حکایت

نقل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا کہ چار گدھے لدے ہوئے لے جا رہا ہے آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا یہ مال تجارت ہے ایک تو ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کون خریدے گا؟ کہا کہ سلاطین شیطان نے کہا کہ دوسرا خیانت ہے۔ آپ نے پوچھا اسے کون خریدے گا؟ جواب دیا تجار اور تیسرا مکر ہے پوچھا کہ اس کا خریدار کون ہے؟ جواب ملا عورتیں۔ چوتھا حسد ہے اور اس کے خریدار جان نثار علماء ہیں۔ پس حسد ایسی بلا ہے جو علماء کو بھی نہیں چھوڑتی۔

ایمان اور حسد

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بندہ کے قلب میں ایمان و حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے (ابن حبان بیہقی)

بھلائی کا راز

حضرت ضمیر بن ثعلبہؓ سے روایت ہے کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ہمیشہ بھلائی اور خیر سایہ فگن رہے گی جب تک

وہ باہمی حسد نہ کریں۔ (طبرانی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوبِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حسد کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (طبرانی)۔

حضرت عبداللہ بن کعب روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بھوکے بھڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس قدر حرص اور حسد دونوں مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ (زرین)

حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چھ آدمی ایسے ہیں جو بدون حساب ایک سال پیشتر ہی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں فرمایا (۱) امراءِ سلاطین بہ سببِ ظلم کے (۲) اہل عرب بہ سببِ عصبیت (قومی تفاخر) کے۔ (۳) دہقان کا شکار بہ سببِ تکبر کے۔ (۴) تجار بہ سببِ خیانت کے۔ (۵) گاؤں کے لوگ بہ سببِ جہالت کے (۶) اور علماء بہ سببِ حسد کے۔ (زواجر)۔

حضرت عبداللہ بن بشرؓ بیان فرماتے ہیں کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "حاسد، چغل خور اور کاہن یہ تینوں نہ میرے ہیں نہ میں ان کا ہوں۔" (طبرانی)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حسد کرے، کھانت کا کام کرے یعنی لوگوں کو غیب کی خبریں بتائے اور چغل خور۔ یہ تینوں میرے نہیں ہیں اور نہ میں ان کا ہوں۔"

(طبرانی)

اقوالِ حسد

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول | حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر اپنی کوئی نعمت پوری کرنا چاہے کر کے

رہتا ہے حاسد خواہ کتنا ہی حسد کیوں نہ کریں۔

ایک مرتبہ آپ ہی نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی طرف لکھا کہ اپنے رشتہ داروں کو کہہ دو کہ وہ گاہے بگاہے آپ سے ملتے رہیں لیکن پاس نہ رہیں کہ پاس رہنے سے حسد جنم لیتا ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد | حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حاسد کو مختاری خوشی سے افسوس ہوتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہے

یعنی تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی اپنی آگ میں جلے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان | حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے سے حمد نہ کرو کیونکہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی

کو۔ حق سے زیادہ کسی کی تعریف چاہو سہی اور استحقاق سے کم عاجزی یا حسد۔

حسد کی صحت کا انحصار | حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کا قول ہے کہ جسم کی صحت کا انحصار حسد کی کمی پر ہے۔ حاسدوں کی اس حالت پر تعجب

ہے کہ وہ تندرست کیسے ہیں؟

مختار امروار کون ہے | ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے کسی قبیلہ کے ایک آدمی سے پوچھا مختار امروار کون ہے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین

میں ہوں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا تو جھوٹا ہے اگر تو سردار ہوتا تو یہ نہ کہتا۔

اسی طرح امام مالک فرماتے تھے کہ اوس بن حارجہ سے پوچھا گیا مختار امروار کون ہے؟ اس نے کہا حاتم طائی۔ پھر پوچھا گیا تو اس کے مقابلہ میں کس درجہ کا ہے؟ اس نے جواب دیا

میں اس کا خادم ہونے کے بھی قابل نہیں۔ پھر حاتم طائی سے سوال ہوا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اس نے کہا اوس بن خارجہ! پھر پوچھا گیا تو اس کے مقابل میں کیسا ہے۔ اس نے کہا میں اس کے مملوک ہونے کا بھی قابل نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہاء اس امر میں کہاں پہنچ سکتے ہیں۔

ابن سہاک فرماتے ہیں حاسد کی علامت یہ ہے کہ وہ طمع کی وجہ سے تیرے قریب ہونا سے لیکن اپنی بد خلقی اسے تجھ سے دُور کرتی ہے۔ تمام لوگوں سے زیادہ حسد کرنے والے اقرباء اور ہمسائے ہوتے ہیں کیونکہ وہ انعامات دیکھتے ہیں اور ان پر حسد کرتے ہیں۔ بخلاف ان لوگوں کے جو دُور ہوں۔ احنف بن قیس کا قول ہے کہ حاسد کے لیے راحت نہیں اور بد خلق کے لیے سیادت نہیں۔

میمون بن مہران فرماتے تھے اگر تو حاسد کی شرارت سے بچنا چاہے تو اس سے اپنے کام مخفی رکھ۔

محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں نے کسی کے دین یا دنیا پر کبھی حسد نہیں کیا اور یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔

فرقد السنجی فرماتے تھے کہ ترک حسد کی دو ادویا میں زہد ہے لیکن جو شخص دنیا کی طرف رغب ہو اس کو حسد لازم ہے خواہ وہ مانے یا نہ مانے۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کسی نعمت پر محسوس شخص سے اچھا ہے جس کے پاس کوئی نعمت نہ ہو کہ جس پر حسد کیا جائے پس وہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور حاسد کو معذور جانے۔

وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے اور یہی پہلا گناہ ہے

حسد سے بچو

جس سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔

حاسد بد فہم ہوتا ہے | سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں حاسد بد فہم ہوتا ہے جو شخص خوش فہمی کا خواہش مند ہو اس کو کسی پر حسد نہ کرنا چاہیے میں نے کئی دفعہ نئے کپڑے اس خوف سے پہننے چھوڑ دیے کہ میرے ہمسایہ وغیرہ کو حسد پیدائے ہو۔

نصیحت کا حق | فضیل بن عیاضؒ نے سفیان ثوری سے کہا خوب سمجھ لو کہ اگر تم لوگوں کو اتنی نصیحت کرو یہاں تک کہ وہ دین میں مختار رہے جیسے ہو جائیں تو بھی تم سے نصیحت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پس جب وہ مختاری حالت کو نہ پہنچیں نصیحت کا حق کیونکر ادا ہوگا۔

مسعر بن کرامؒ فرماتے تھے کہ سلف اپنے دوستوں کو دُورِ شفقت سے پند و نصیحت کرتے تھے لیکن آج کل نصیحت عداوت کے مانند ہے میں کسی کو نصیحت کرتا ہوں تو وہ میرے عیوب کی تلاش کرتا ہے اور میری نصیحت پر عمل کرنا بھول جاتا ہے۔

حضرت شفیق بلخی کا قول | شفیق بلخیؒ فرماتے تھے کہ اگر تجھ میں ایسی عادتیں ہوں جن سے تیرا دشمن تجھ سے ڈرے تو تجھ میں نیکی کا نام و نشان نہیں

ہے چہ جائیکہ تجھ میں ایسی عادتیں ہوں جن کی وجہ سے تیرا دوست بھی ڈرتا رہے اور یقیناً جانو کہ جو شخص لوگوں کی برائیوں کی جستجو کرے اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا اور جس سے لوگ محفوظ رہیں وہ لوگوں سے محفوظ رہے گا اور جو لوگوں کی چغلی کرے وہ دین و دنیا میں محتاج ہوگا اور ابلیس کے خادموں میں سے ہوگا۔

حسد کا اثر | ابو دراد نے کہا ہے کہ جو موت کو بہت یاد کرے گا وہ خوشی کے موقع کی خوشی نہ کرے گا نہ حسد۔

کسی کا قول ہے حسد کا اثر دشمن میں ظاہر ہونے سے پہلے خود تجھ میں ظاہر ہوجاتا ہے

نیز کہا گیا ہے اگر تو حاسد سے بچنا چاہے تو اپنے امور کو اس سے مشتبہ بنا کر رکھو۔
 کہا جاتا ہے کہ حسد کرنے والا ایسا ظالم ہوتا ہے جو نہ کسی چیز کو باقی رکھتا ہے اور
 نہ چھوڑتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ حاسد کو دوست بنانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف نہ دو کیونکہ وہ
 تمھارا احسان قبول نہ کرے گا۔

کہتے ہیں کہ حاسد اس شخص پر غضب ناک ہوتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں اور جو چیزیں
 اس کی ملکیت میں بھی نہیں ہیں اس پر بخل کرتا ہے۔

ابن المبارک فرماتے ہیں شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے میرے امیر کے دل میں وہ
 بات ڈالی جو میرے حاسد کے دل میں ہے۔

کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر ایسا دشمن مسلط کرنا چاہتا ہے جو اس
 پر رحم نہ کرے تو اس پر حسد کرنے والے کو مسلط کر دیتا ہے۔

عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں: میں نے حاسد سے بڑھ کر کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زیادہ
 مشابہ نہیں دیکھا کیونکہ حاسد کو ہمیشہ غم رہتا ہے۔

کہتے ہیں کہ حاسد جب کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے
 اور اس شخص سے کوئی لغزش دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔

حضرت مغویہ فرماتے ہیں میں ہر انسان کو راضی کر سکتا ہوں سوائے حاسد کے، کیونکہ وہ تو
 بغیر اس کے کہ یہ نعمت مجھ سے زائل ہو جائے، راضی نہیں ہونے کا۔

کسی کا قول ہے کہ حاسد (حسد کرنے والا) جامد (انکار کرنے والا) ہے۔ اس لیے کہ وہ
 واحد (اللہ تعالیٰ) کی قضا پر راضی نہیں ہوتا۔ یوں بھی کہا گیا ہے حاسد سردار نہیں بن سکتا۔

کہا جاتا ہے کہ حسد کرنے والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب تمھارے
 سامنے آئے تو چاہلوسی کرے اور جب چلا جائے تو غیبت کرے اور

حسد کی نشانی

اور جب (مخسور پر) مصیبت نازل ہو تو وہ خوش ہو۔

اصحی کہتا ہے کہ میں نے ایک بدوی کو دیکھا جس کی عمر کے ایک سو بیس سال گزر چکے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری عمر کس قدر لمبی ہے۔ جواب دیا۔ میں نے حسد ترک کر دیا لہذا میں بچا رہا۔

ایک شخص کسی بادشاہ کے پاس رہتا تھا ہر روز کھڑے ہو کر کہتا کہ محسن کے احسان کا بدلہ کر اور بڑے سے برائی نہ کر کیونکہ بدخوا آدمی کو اس کی خوئے بد کافی ہے۔

عون بن عبدالمد ^{۱۰} ایک بادشاہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ .... تکبر سے دور رہ کر اولین گناہ جو

حضور حق میں کیا گیا وہ تکبر ہی تھا کہ ابلیس کا سجدے سے انکار کبریٰ کا نتیجہ تھا اور حرص و ہوا سے دور رہ کر اسی حرص نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا یا تھا اور حسد سے دور رہ کر انسان کے ہاتھوں انسان کا خون پہلی بار حسد ہی کی وجہ سے بہایا گیا تھا۔ جب کہ فرزند آدم نے اپنے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور جب صحابہ کرام کی بات چلے تو خاموش رہ، حق تعالیٰ کی صفات کا بیان ہو تو بھی چپ رہ اور علم نجوم وغیرہ کا ذکر چلے تو بھی سکوت اختیار کر اور ہر سہ صورت میں زبان کو قابو میں رکھ (مبادا کسی بھی موضوع پر کوئی غلط بات تیری زبان سے نکل جائے)۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یاروں میں سے ایک نے انتقال کیا، تمام فرشتوں کو حکم ہوا

کہ اس کی روح کا استقبال کریں۔ حضرت عیسیٰ نے مناجات کی کہ اس کو کس وجہ سے اس مرتبہ پر پہنچایا۔ حکم ہوا کہ پانچ کاموں کی وجہ سے۔ ایک یہ کہ کینہ نہیں رکھتا تھا، دوئم سخی تھا سوئم یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا۔ چہارم یہ کہ طمع نہیں رکھتا تھا، پنجم یہ کہ حسد نہیں کرتا تھا۔

حضرت مالک بن دینار کا اپتار

مالک بن دینار سے منقول ہے کہ میں قاریوں کی شہادت تمام مخلوق پر قابل قبول سمجھتا ہوں۔ البتہ

باہم ایک دوسرے پر ان کی شہادت کو قابل قبول نہیں سمجھتا۔ کیونکہ میرا مشاہدہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں اور ان کی اکثریت ایسی ہی ہے۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ حسد کرنے والے پر پانچ عذاب ہیں۔ اول **پانچ عذاب** غم میں مبتلا ہونا۔ دوم مصیبت پر اجرتہ ملنا۔ سوم مذمت کی بلا میں گرفتار ہونا۔ چہارم اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہونا، پنجم اس پر رزق اور توفیق اور خیر کے دروازے بند ہونا۔ اہلسنی نے آدم علیہ السلام پر حسد کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا کہ نافرمانی اللہ کے حکم کی کی۔ اور ملعون ہوا اور لعنت کا طوق گلے میں ڈالا۔

زبدۃ الواعظین میں لکھا ہے کہ حاسد کے لیے آٹھ طرح کی آفتیں **حسد کی آٹھ آفتیں** ہیں۔ (۱) عبادت کا ضائع ہونا کیونکہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ کا شعلہ خشک لکڑی کو اور حاسد کو کفر تک پہنچا دیتا ہے (۲) گناہوں کا مرتکب ہونا کیونکہ حاسد غیبت اور گالی اور دوسروں کی برائی اور چغل خوری پس نہیں کرتا۔ (۳) شفاعت پیغمبری سے محروم ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حاسد چغل خور کا بن مجھ سے کسی طرح کا علاقہ نہیں رکھتا اور نہ میں اس سے سروکار رکھوں۔ (۴) علماء و حسد کے باعث دوزخ میں جائیں گے۔ گنوار جہل کے باعث، تاجر خیانت کی وجہ سے، زمیندار تکبر کی وجہ سے، عرب اپنی قوم کی بے جا حمایت کی وجہ سے، حاکم ظلم کے سبب سے۔ (۵) اللہ تعالیٰ نے جس طرح شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم کیا ہے اسی طرح حاسد کے حسد سے ذمین شریحاً سید إذا حسد ۵ (۶) بلا فائدہ رنج و غم اور گناہ کا بوجھ لینا۔ ابن سماک کا قول ہے کہ میں نے حاسد سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو ظالم ہو کر ذلیل و خوار نہ ہوا ہو (۷) دل کا اندھا ہونا حتیٰ کہ خدائے احکام میں سے کسی حکم کو نہیں پہچان سکتا۔ (۸) سفیان کا قول ہے اگر تجھے سید القوم بننا منظور ہے تو حاسد نہ بن حاسد کسی قوم کا سردار نہیں بنا کرتا اور نہ دشمن پر فتح پاتا ہے۔

حسد نیکوں کو کھا جاتا ہے

میں نے شیخ سعیدی علی خواص رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا ہے
کہ جو شخص اپنے عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے تو

اللہ عزوجل مومنوں کے قلوب کو اس کی محبت میں خالص کر دیتا ہے لیکن جس شخص کی دیانت
میں کچھ آمیزش ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بعض برگزیدہ بندوں کو اس کے باطن سے مطلع کر دیتا ہے
لہذا کسی کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی اور جب آدمی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں تو اس
کی سیادت بھی جاتی رہتی ہے۔ کیونکہ اس وقت وہ یا تو گنہگار ہوگا یا درمیانی حالت میں ہوگا
کہ نہ اس کی کوئی نیکی ہوگی نہ بدی اور یہ تو معلوم ہے کہ سیادت و تعظیم اس شخص کو ہوتی ہے جس کو
اعمال و اخلاقِ صالحہ میں تمام لوگوں پر فوقیت ہو۔

بعض متقدمین کا قول ہے کہ اول خطا جو واقع ہوئی وہ حسد تھی، یعنی ابلیس
پہا غلطی
لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن پر حسد کر کے سجدہ سے انکار کر دیا اور
صرف حسد ہی کے باعث خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہوا۔

اور روایت ہے کہ عون بن عبد اللہ فضل بن مہلب کے پاس
اس زمانہ میں تشریف لے گئے کہ وہ واسطہ کے حاکم تھے اور
ایک پرائز نصیحت

یہ کہا کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ انھوں نے کہا خرابی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو بکبر
سے بچنا کیونکہ اول نافرمانی خدا تعالیٰ کی اسی کی بدولت ہوئی، چنانچہ تصدیق اس کی کلام مجید
میں موجود ہے **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ**
أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (اور جب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو
آدم کو پس انھوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں)۔
دوم یہ کہ حرص سے محترز رہنا یہ وہ بلا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خداوند کریم نے
جنت میں جگہ دی جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور سب چیزوں کے کھانے کی
اجازت دی صرف ایک دوزخ سے منع کر دیا تو انھوں نے حرص کی بدولت اس میں سے کھایا

اور جنت سے نکالے گئے حکم ہوا کہ اہبطوا منها جميعًا بعضکم لبعض
عدو (بیچے اترو تم میں سے بعضے بعضوں کے دشمن رہیں گے)۔ تیسرے یہ کہ حسد سے
بچنا یہ وہ چیز ہے کہ قابل نے اسی کے باعث مابیل کو مارا تھا۔

بعض حکماء کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بھرتا
اور جو کچھ حاسد پر گزرتا ہے اس کو وہی کافی ہے اور ایک

بعض حکماء کا قول

اعرابی کا قول ہے کہ میں نے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوائے حاسد کے نہیں دیکھا کہ جب
دوسرے کی نعمت دیکھتا ہے گویا اس کے چھریاں لگتی ہیں۔

نقل ہے کہ حضرت حوا ہر بار جب حاملہ ہوتی تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی
پیدا ہوتی اور قابل اور ان کی بہن اقلیمیا پیدا ہوتی پھر مابیل اور ان کی

حکایت

بہن پیدا ہوئی اور حضرت آدم کی شریعت کے بموجب حکم خدا سے یوں مقرر تھا کہ ایک
پیٹ کی بیٹی اور دوسرے پیٹ کا بیٹا آپس میں بنائے جاتے تھے۔ اس واسطے حضرت آدم
نے فرمایا کہ میں یہ نکاح بموجب حکم خدا کرتا ہوں اور فرمانبرداری خدا کی بندوں پر لازم ہے
قابل نے حکم باپ کا قبول نہ کیا تب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانی کرو جس کی
قربانی مقبول ہو اقلیمیا اس کے نکاح میں آئے اور اس زمانہ میں قربانی کا دستور یہ تھا کہ دو شخص
آپس میں جھگڑتے تھے تو وہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھتے تھے اور ایک آتش سفید
بے دودھ (ممود) آسمان سے آتی تھی اور حقدار کی قربانی کو نابود کرتی تھی۔ جب دونوں بھائی
راضی ہوئے تو مابیل نے ایک مینڈھا موٹا تازہ پیش کیا اور قابل ایک ٹوکرا گھبوں کا لے جا کر رکھ
آیا۔ خدا کی قدرت ایک آگ آسمان کی طرف سے آئی مابیل کی قربانی کو لے گئی اور کچھ نشان
باقی نہ چھوڑا اور قابل کی قربانی پر کچھ اثر نہ کیا اس سبب سے حسد کینہ اور بغض قابل کے دل میں
پیدا ہوا اور مابیل کو ڈرایا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ مابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پر ہینگاروں کی قربانی
قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھ کو مارے گا تو میں تجھ کو نہ ماروں گا۔ قابل سنگدل نے وقت فرصت کا

پا کر ہابیل مظلوم کے سر پر شیطان کی تعلیم سے ایسا پتھر مارا کہ ہابیل جاں بحق تسلیم ہو کر شہید اکبر
 ہوا اور قابیل کی گردن پر یہ گناہ کبیرہ تاقیامت باقی رہا۔ قابیل حسد کی وجہ سے آج تک
 عذاب میں گرفتار ہے قابیل کو مبتلائے عذاب دیکھنے کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ
 ایک دفعہ ایک شخص جہاز پر سوار تھا ناگاہ قدرت خدا سے ایسی ہوا چلی کہ دریا میں طوفان
 اُٹھا اور وہ جہاز کھڑے کھڑے ہو کر تباہ ہو گیا سب آدمی ڈوب کر مر گئے مگر ایک شخص فضل الہی
 سے بچ گیا اور تختے پر بہہ گیا زندگی سے ہاتھ دھو چکا تھا کہ اتفاقاً قدرت خدا سے وہ تختے
 بہتا بہتا کسی ٹاپو میں جا لگا یہ جھٹ کنارے پر جا لگا اور خدا کا شکر بجایا آیا۔ آگے جا کر دیکھا
 ایک مکان میں ایک آدمی بیٹھا ہے اس سے سلام علیک ہوئی اس نے کہا تو کون ہے؟
 کہاں سے آیا ہے اس شخص نے اپنی ساری سرگزشت بیان کی۔ اس نے پوچھا تو کس کی
 امت ہے؟ کہا کہ میں امت محمد سے ہوں پھر وہ شخص کہتا ہے میں نے پوچھا تو کس کی امت
 ہے؟ کہا امت موسیٰ سے ہوں ہم دو بھائی تھے رات دن عبادت الہی میں مشغول رہتے
 تھے اتفاقاً فضا نے الہی سے وہ مر گیا میں تنہا رہ گیا تیرا جی چاہے تو بخوشی یہاں رہ کہ میں اور
 تو دونوں باقی عمر عبادت الہی میں بسر کریں اس نے کہا بہت بہتر ہے۔ چنانچہ مدت تک وہ
 وہیں رہا ایک مرتبہ تقریباً وہ جنگل میں پھر رہا تھا ناگاہ ایک ہنسیہ نظر آیا اس کے کنارے کنارے
 چلا گیا۔ اتفاقاً ایک مقام پر جا پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کنارہ پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوا
 میں معلق کھڑے اور شدت پیاس سے داد پلا کرتا ہے اسے دیکھ کر کہنے لگا اللہ مجھ کو ذرا سا
 پانی پلا دو۔ جب وہ اس کے منہ تک پانی لے گیا زنجیروں اور پو کو کھینچ گئیں۔ تین مرتبہ یہی معاملہ
 گزرا پھر اس نے یہ ماجرا دیکھ کر کہا میں قابیل ہوں اپنے بھائی ہابیل کو میں نے ناحق قتل کیا تھا
 اس کے بدلے اس عذاب میں گرفتار ہوں اور قیامت تک گرفتار رہوں گا اور جو کوئی کسی کو ناحق
 قتل کرے گا اس کا بھی میرے ہی نامہ اعمال میں مرقوم ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی نیک
 بات کی بنا کرے گا تاقیامت اس کی بھلائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔

حضرت توکل شاہ نقشبندی کا قول | آپ نے فرمایا ہے کہ فقیر کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے بہت ایسے ہیں کہ دن بھر

یاد خدا تعالیٰ کی اور رات کو کسی کی غیبت کر کے تمام نیکیاں ہلاک کر دیں اور کسی نے رات بھر عبادت کی اور جاگا، صبح کو دنیا کے لوگوں میں گیا اور کسی کی برائی کی، حسد کیا اور نیکیوں کو برباد کر دیا تو چاہیے کہ ہر وقت اپنے اعمال کی نگہداشت رکھے رضاع نہ ہونے دے۔ یعنی سحر کے وقت اپنے تمام اعمال کا محاسبہ کرے کہ اس قدر نیکیاں ہیں اور اتنی برائیاں۔ نیکیوں کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے ان پر شکر بجالائے اور برائیوں کو اپنے نفس کی طرف منسوب کر کے استغفار پڑھے۔

حکایت | بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور ہر روز اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہی الفاظ دہراتا کہ... ”نیکیوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو اور بدوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ ان کی بدکرداری بجائے خود ان کے لیے کافی ہے اور اس کی اسی بات نے اسے بادشاہ کا منظور نظر بنا رکھا تھا۔ ایک حاسد کی رگ حسد جو بھڑکی تو اس نے بادشاہ کے کان میں یہ پھونک دیا کہ (حضور والا) آپ کا وہ منظور نظر کہا کرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بد بولتی ہے۔ بادشاہ نے کہا... تمہارے اس بیان کے صحیح ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ اب کے اسے اپنے ذرا قریب بٹھا کر دیکھیے تو ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے رہے گا تاکہ بد بول سے بچا رہے۔ بادشاہ کے کان بھرنے کے بعد پھر وہ حاسد اس نیک آدمی کے پاس گیا اور اسے کھانا کھلایا جس میں لہسن کی بو خاصی تیز تھی۔ اتنے میں بادشاہ نے اسے بلوایا۔ اس مرد نیک نے اس خیال سے کہ لہسن کی بو بادشاہ تک نہ پہنچے واقعی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تب تو بادشاہ کو اس حاسد کی بات کا پوری طرح یقین ہو گیا۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ اپنے ہاتھ سے خلعت و انعام کا فرمان تحریر کرنے کے علاوہ کبھی کچھ نہ لکھتا تھا لیکن اس روز (انتہائی غصہ کے تحت)

اپنے ایک عامل کو لکھا کہ حاملِ فرمانِ ہذا کا سرکاٹ کر اور اس کی کھال میں بھس مچھروا کر میرے پاس بھیج دو، یہ حکم لکھ کر اس پر مہر ثبت کر دی اور بند لفاظہ اس مرد خدا کے حوالے کر دیا۔ وہ بادشاہ سے رخصت ہو کر وہاں سے باہر آیا تو حاسد نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خلعت کا فرمان ہے۔ حاسد نے کہا یہ مجھے دے دو کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس نے وہ فرمان اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ حاسد اُسے لیے ہوئے عامل کے پاس پہنچا اس نے پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں یہ حکم درج ہے کہ میں تمہارا سر قلم کر کے مختاری کھال میں بھس مچھروا دوں۔ حاسد نے کہا یہ حکم کسی اور کے لیے ہے، تم بے شک بادشاہ سے دوبارہ معلوم کروالو۔ عامل نے کہا کہ شاہی فرمان کی مکرر تصدیق نہیں کروایا کرتے یہ کہہ کر حاسد کا سر قلم کر دیا۔ وہ مرد نیک دوسرے دن بھی حسبِ معمول بادشاہ کی خدمت میں جا حاضر ہوا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ پھر ایک مرتبہ دہرائے۔ بادشاہ اسے صحیح سلامت دیکھ کر بے حد متعجب ہوا اور پوچھا کہ وہ خط کہاں گیا؟ اس نے جواب دیا کہ فلاں شخص نے مجھ سے لے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو تم اسی شخص کا کہہ رہے ہو جس نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے خلاف یوں کہا کرتے ہو۔ وہ بولا میں نے کبھی ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالے۔ بادشاہ نے کہا کہ (اگر تو نے نہیں کہے تھے تو پھر تمہیں منہ اور ناک پر ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا کہ اس حاسد نے مجھے کھانے میں اس قدر ہسن کھلا دیا تھا کہ خود میرے منہ سے بُو آرہی تھی (اور میں نے احتیاطاً منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا) بادشاہ نے کہا کہ تو جو ہر روز کہا کرتا ہے کہ بدکردار کے لیے اس کی بدکرداری ہی کافی رہتی ہے، آج واقعی دیکھ لیا کہ اس بدکردار کی بدی ہی اس کے اگے آگئی۔

تین حاسد راستے میں ہم سفر ہوئے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہارے وطن

حکایت

چھوڑنے اور سفر کرنے کا سبب کیا ہے؟ دونوں نے بیان کیا کہ ہم سے

دوسروں کا احسان کرنا نہیں دیکھا جاتا اس لیے وطن چھوڑ کر چلے گئے کہ نہ یہاں رہیں گے نہ طبیعت کے خلاف باتیں دیکھنے میں آئیں گی۔ تیسرے نے کہا کہ میں بھی اسی دکھ میں مبتلا ہوں۔ غرض کہ تینوں

بالاتفاق روانہ ہوئے راستے میں ان کو ایک لوٹا اشرافیوں سے بھرا ہوا ملا آپس میں کہنے لگے کہ اس کو بانٹ لیں آخر حسد کے جوش نے ہانٹے نہیں دیا ہر شخص چاہتا تھا کہ میں لوں۔ غرض کہ ایک رات ان کو کھائے پئے بغیر اسی جھگڑے میں گزرے۔ دوسرے دن اس ملک کا بادشاہ وہاں آ نکلا حال دریافت کیا۔ سب نے سچ سچ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا ہر ایک اندازہ حسد کا بیان کرے کہ موافق اس کے مرتبے کے یہ چیز بانٹ دی جائے۔ ایک نے کہا کہ میرا حسد اس وجہ سے ہے کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کسی کے حق میں احسان کروں جس سے کہ وہ خوش ہو اور دوسرے نے کہا کہ میرا حسد اس وجہ سے ہے کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ نیکی کروں تیسرے نے کہا کہ مجھ کو حسد اس قدر ہے کہ کوئی مجھ سے نیکی نہ کرے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا اور کہا کہ بھٹارے قول سے یہ زرم کونہ دیا جائے۔ ہر ایک کو موافق ان کے حسد کے سزا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حسد کے سبب سے سب اشرافیوں سے محروم ہوئے۔

علاج حسد

حضرت امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ حسد دل کی بیماری ہے اس لیے اس کا علاج علم اور عمل سے کرنا چاہیے۔

علمی علاج سے یہ مراد ہے کہ حاسد اس حقیقت کو پہچان لے کہ دنیا میں کیا اجر اور آخرت میں کیا حسد اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ اور ضرور سال ثابت ہوگا اور محسود (جس پر حسد کیا جا رہا ہو) کے لیے اس میں نفع ہی نفع ہے دنیاوی نقطہ نظر سے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اور (حاسد کے لیے) دنیاوی نقصان یہ ہے کہ ہمیشہ رنج و غم اندوز رہے اور عذاب و اضطراب میں مبتلا رہے گا اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس رنج و غذاب سے چھٹکارا نصیب نہ ہوگا کیونکہ (قدرت کی طرف سے) ہر لحظہ کسی نہ کسی کو مال و نعمت عطا ہوتی ہی رہتی ہے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جس رنج و غم میں وہ اپنے دشمنوں (یعنی اصحابِ نعمت) کو دیکھنا چاہتا ہے

ان میں (ان کو تو کیا دیکھے گا) خود اپنے آپ کو ہی بتلا پائے گا اور غمِ حسد ایسا غم ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی غم ہو نہیں سکتا تو پھر ایسی احمقانہ بات ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دشمن کی وجہ سے بتلائے عذاب رکھا جائے۔ خصوصاً درآنحالیکہ دشمن کا کچھ بھی بگڑ نہ رہا ہو کہ حق تعالیٰ نے جو نعمت کسی کے لیے مقدر کر دی ہے وہ تو خاص نیعاد کے لیے ہے کہ جس سے قبل اس میں کسی طرح کی تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اس نعمت کا وجود اور وجوب تقدیر الہی کا مرمون منت ہے (نہ کہ کسی انسان کا؟) بعض لوگ اسے ستاروں کی برکت و سعادت سے بھی تعبیر کیا کرتے ہیں تاہم (تقدیر نازل کہہ لیجئے یا ستاروں کی برکت) اس بات پر بہر کیف سب کا اتفاق ہے کہ اس میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کی گنجائش قطعاً نہیں ہوتی اور یہی سبب تھا کہ انبیاء و کرام میں سے ایک نبی علیہ السلام اس بات سے بہت رنجور ہوئے کہ سلطنت کی باگ ڈور ایک عورت کے ہاتھ میں تھی اور حق تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ بذریعہ وحی جواب ملا کہ .... "اس کے سامنے ہی کیوں جاتے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو اس سے کہیں بھاگ جائیے تاآنکہ اس کی مدتِ حکومت پوری ہو جائے" کیونکہ روزِ اول اس کی جو میعاد مقدر کر دی گئی تھی۔ اس میں تو کمی ہونے سے رہی۔ اسی طرح ایک پیغمبر علیہ السلام ایک سخت بلا میں گرفتار ہو گئے بڑی گریہ و زاری کی (بے حد آہ و فغاں کرتے رہے) بڑے خضوع و خشوع سے دعائیں مانگا کیے (غرض کیا کیا درخماستیں نہ کیں) لیکن وحی نازل ہوئی تو فقط یہ بتلانے کے لیے کہ روزِ اول جب ہم نے زمین و آسمان کی تقدیر بنائی تھی تو تیرے حصے میں یہی کچھ مقدر ہوا تھا۔ اب تیرا یہ خیال کہ محض تیری خاطر پوری تقسیم از سر نو کیا کریں؟ (یہ تو بہر حال نہیں ہونے کا) پس حاسد اگر یہ چاہے کہ (اس کے حسد کی وجہ سے) کسی کی نعمت نذر زوال ہو جائے تو کسی کی نعمت کو تو خیر کیا زوال آئیگا؟ البتہ اپنی نعمت سے ہاتھ بے شک دھو بیٹھے گا بلکہ کافروں کی نعمت پر تو حسد کرنے سے (دولتِ دنیا ہی کیا) دولتِ ایمان سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ارشادِ الہی ہے کہ .... "دل سے چاہتے ہیں بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم کو (دینِ حق سے) گمراہ کر دیں" پس حسد کا عذاب

اگر کسی کو ہے تو صرف حاسد کی اپنی ذات ہی کو ہے اور آخرت میں خسارہ بھی حاسد ہی کو برداشت کرنا ہوگا اور یہ نقصان دنیاوی نقصان سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ یہ غصہ (اہل نعمت پر تو نہ ہوا بلکہ یہ) قضا ئے الہی کے خلاف ہوا اور یہ انکار تو اس تقسیم و تقدیر کے صحیح ہونے پر ہوا، جو حق تعالیٰ نے اپنے کمال حکمت و دانائی سے کی ہے اور اس کا مجید محض اپنی ذاتِ واحد تک محدود رکھا ہے (کسی اور کو اس راز سے آگاہ کیا ہی نہیں) اور اس سے بڑھ کر توحید میں کیا جنابت ہو سکتی ہے اور پھر حاسد مسلمانوں کی نصیحت و شفقت سے بھی تو دستبردار ہو بیٹھتا ہے کیونکہ وہ ان کا بدخواہ جو ٹھہرا اور اس طرح اہلس کا ساتھ ہی ہوا اور اس سے بڑی شومی قسمت اور کیا ہوگی اور محسود کو جو فائدہ دنیاوی طور پر اس سے پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اور کیا چاہیے کہ اس کا حاسد ہمیشہ مبتلائے عذاب رہے اور اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا کہ خود مظلوم ظالم کی طرح قابل نفرت دکھائی دے اور یہ صورت حاسد کی ہے کہ بظاہر مظلوم ہوتا ہے لیکن دراصل ظالم (کیونکہ اس کا ظلم اپنے اور اپنے ہاتھوں ہی تو ہوتا ہے) اور حاسد کی تو موت کی خبر بھی محسود کے لیے باعث مسرت نہیں ہوتی (جیسے کہ دشمن کی موت ہوا کرتی ہے) کیونکہ وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کا حاسد ہمیشہ رنج و عذاب میں گرفتار رہے اور اس کی نعمت اس کے لیے باعث عذاب بنی رہے اور دینی لحاظ سے محسود کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دراصل وہ مظلوم ہوتا ہے (کیونکہ حاسد کو ظالم کا درجہ لامحالہ حاصل ہے) اور عین ممکن ہوتا ہے کہ (جوشِ حسد میں) حاسد زبان و عمل سے واقعی کوئی ظلم بھی اس پر کر بیٹھے اور اس وجہ سے اس کی (حاسد کی) نیکیاں اس کے (محسود کے) حساب میں لکھ دی جائیں اور محسود کی بدیاں اور گناہ حاسد کے حساب میں منتقل کر دیے جائیں گویا حاسد کی غرض تو یہ تھی کہ محسود سے دنیا کی نعمتیں چھین جائیں لیکن اس خواہش میں حاسد اسے دنیا کی نعمتوں سے محروم کرتے کرتے آخرت کی نعمتیں بھی اسی کے حوالے کر بیٹھا اور خود دنیا میں تو رنج و عذاب مول لیا ہی تھا آخرت کا عذاب بھی اپنے سر لے لیا۔ پس اس کا خیال تو یہ تھا کہ اپنا سجن اور محسود کا دشمن ہوں۔ لیکن عملاً اگر غور کرے تو معلوم ہو کہ وہ درست ہے تو محسود کا ہے

اور دشمن ہے تو فقط اپنی جان کا، جسے اس نے اپنے ہاتھوں مبتلائے عذاب کر رکھا ہے اور (محمود کے علاوہ) اگر کسی کو خوش کرتا بھی ہے تو ابلیس کو جو (نہ صرف اس کا بلکہ) تمام مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے اور ابلیس کی عادت ہی ہے کہ جب کسی کو علم، پرہیزگاری اور جاہ و مال سے محروم دیکھتا ہے تو اس لشکر سے لرز جاتا ہے کہ کہیں یہ شخص صابر و شاکر نہ بن بیٹھے اور یوں آخرت کا ثواب نہ حاصل کر لے۔ چنانچہ وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ محروم دنیا محروم آخرت بھی کیوں نہ رہے اور حاسد اس کی بات مان کر اس کی یہ کوشش بھی کامیاب بنا دیتا (حالانکہ ابلیس کی کامیابی اس کی اپنی ناکامی کی دلیل ہے) کیونکہ جو شخص اہل علم اور اہل دین کو دوست رکھتا ہے اور ان کے جاہ و چشم پر راضی ہوتا ہے وہ کل کو (قیامت کے دن) انھی کے ساتھ رہے گا (یعنی بہشت میں، مطلب یہ کہ دنیا میں ان جیسا نہ سہی لیکن ان کی دوستی سے قیامت میں تو ان جیسا ہو جائے گا اور یہ رضامندی سعادت کی دلیل ہوئی) کیونکہ کہا گیا ہے کہ ثواب تو انھی کو ہے جو عالم ہوں یا طالب علم ہوں یا کم سے کم عالموں کے دوست ہوں اور حاسد کا چونکہ ان میں سے کسی گروہ سے تعلق نہیں ہوتا اس لیے وہ ثواب سے بالکل محروم اور تہی دست رہتا ہے۔ دراصل حاسد کی مثال تو اس شخص کی سی ہے کہ غصہ سے مغلوب ہو کر پتھر اٹھائے اور اپنے دشمن پر مارے لیکن وہ دشمن کو نہ لگے اور الٹا اسی کو آگے اور اس کی اپنی ہی دائیں آنکھ چھوٹ جائے اور پھر (بھی عبرت نہ پکڑے بلکہ) اور بھی زیادہ غصے میں آکر دوبارہ اس پر پتھر پھینکے اور اب کے وہ خود اسی کو آگے اور بائیں آنکھ بھی جاتی رہے اور پھر وہ ایک اور پتھر مارے اور اپنا ہی سر چھوڑ بیٹھے یہاں تک کہ (پتھر مار کر) اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا پھلا جائے (اور اپنی بڑی پسلی ایک کر ڈالے) جبکہ دشمن صحیح سلامت مزے سے کھڑا رہے اور اس کے علاوہ دوسرے دشمن بھی اس کا تماشہ دیکھ لے سے ہوں اور مارے مہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں۔ پس یہی حال حاسد کا ہوتا ہے کہ شیطان اس کا مذاق اڑاتا ہے (اور وہ اسے اپنے لیے درست سمجھتا ہے) تو یہیں حسد کی آفات اور اگر بات اس سے بھی آگے بڑھ جائے اور حسد کے ساتھ دہشت و زبان سے بھی غیبت پراثر آئے

اور جھوٹ بول بول کر حق و صداقت کا منکر بھی ہو بیٹھے تو اس کا مظلمہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا پس جو شخص اس حقیقت کو پہچان لے کہ حسد محض زہرِ قاتل ہے (جس سے سولے ہلاکت کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا) تو یوں عقل سے کام لے کر وہ حسد کی بلائے عظیم سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔

۲۔ عملی علاج

عملی علاج یہ ہے کہ مجاہدہ و ریاضت سے حسد کے اسباب کو دل سے بول دور کر دے جیسے کسی چیز کی جڑ اکھیر دی جاتی ہے اور حسد کے اسباب میں تکبر، غرور، عداوت، کینہ اور محبتِ جاہ و جلال ہی تو شامل ہیں اور ان چیزوں کو ریاضت و محنت سے جڑ سے اکھیر پھینکنا ہی اس کا علاج ہے اور یہ اس کا مسہل ہے کہ حسد کا نام و نشان تک باقی نہ رہے اور پھر بھی اگر کبھی حسد پیدا ہونے لگے تو اس کی تسکین کرے (اس کی فرمانبرداری سے نہیں بلکہ اس کی مخالفت سے) یعنی حسد جو مشورہ بھی ہے اس کی خلاف ورزی کرے اور عملاً وہی کچھ کرے جو حسد کی خواہش کے متضاد اور مخالف ہو مثلاً حسد کا یہ تقاضا ہو کہ محسور پر لعنت کرو اور برا بھلا کہو تو اس کے برعکس اس کی مدح و ستائش کرنے لگے اور اگر اس کا مشورہ ہو کہ تکبر و غرور اختیار کرو تو اس کے الٹ کرے یعنی عاجزی و انکساری سے کام لے اور اگر خواہش یہ ہو کہ اس کی نعمت کو زائل کرنے کے لیے کوشش کرو اور اس کے دشمن بن جاؤ تو اس کے برخلاف اس سے محبت اور دوستی کا مظاہرہ کرے اور اس سے بہتر کوئی علاج نہ ہوگا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کی تعریف کیا کرے اور اس کے کار و کردار کو بلند درجہ قرار دیتے ہوئے سراہے تاکہ وہ سے تو اسے دلی مسرت حاصل ہو اور اس کی خوشی کا پرتو خود حاسد کے دل پر بھی یقیناً پڑے گا اور اس طرح عداوت و نفرت کا سلسلہ از خود منقطع ہو جائے گا جیسا کہ ارشاد ہوا کہ:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
ادفعِ بِالسَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا
اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو (سخت
کلامی کا) ایسے طریق سے جواب دو جو بہت
اچھا ہو (ایسا کرنے سے تم دیکھو گے) کہ ہمیں
الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

عَدَاوَةٌ كَانَتْهُ وَ لِحْتِ
 اور تم میں دشمنی مٹھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے
 (حم سجدہ ۳۴)

اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جبکہ شیطان اسے یہ کہہ کر اسانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم اس کے سامنے عاجزی و فرودتی سے کام لو گے اور اس کی مدد و ستائش کرنے لگو گے تو بزدل اور کم حوصلہ کہلاؤ گے (تو پھر تمہاری کیا عزت باقی رہے گی)۔ پس (اے مخاطب) تجھے اختیار ہے کہ چاہے تو احکام الہی کا تابع ہو جا اور چاہے تو شیطان کی غلامی قبول کر لے اور اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھ کہ دوائے حد مفید اور نفع بخش سے لیکن ہے ذرا کڑوی اور صبر سے اس کا پی جاننا دشوار ضرور ہے۔ مگر علم کی قوت حاصل ہو تو یہ تلخی بھی (آسانی سے) برداشت کی جاسکتی ہے اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دین و دنیا کی نجات اسی تلخی کو برداشت کر لینے میں ہے۔ جبکہ حسد میں دنیا کی ہلاکت اور دین کی تباہی کے سوا کچھ بھی پڑا نہیں ہے اور پھر وہ کون سی دوا ہے جس میں کڑواہٹ نہ ہو اور جسے بلا تکلیف استعمال کیا جاسکے، چنانچہ اس بات کی تو توقع ہی نہ رکھنی چاہیے کہ دوا تلخ نہ ہوگی کہ بیماری جب آجاتی ہے تو وہ (کون سی لذت اپنے ساتھ لے کر آتی ہے وہ) بھی تو اپنے ساتھ تکلیف اور دکھ ہی لے کر آتی ہے اور اس کا علاج جو کیا جاتا ہے تو اسی لیے کہ شفا کی امید ہوتی ہے درنہ (بغیر علاج) بیماری ہلاکت کی باعث بن سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ رنج مرگ بہر حال رنج تلخی سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔

یاد رکھ کہ اگر تو بہت مجاہدہ و ریاضت سے کام لے تو اغلب یہی ہے کہ دوست اور دشمن (جس نے تجھے ستایا ہو) میں دل سے فرق کر سکے اور دونوں کی نعمت اور محنت تیرے نزدیک برابر نہ ہو بلکہ دشمن کی نعمت تیرے لیے باعث کراہت ہو اور اس کراہت سے طبعاً گریز تکلیف سے ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ طبیعت سے زور گردانی ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ اس پر تیرا اختیار نہیں ہے البتہ دو چیزوں کا تکلیف تجھ سے ممکن ہو سکتا ہے ایک تو یوں کہ قول و فعل سے کراہت کا اظہار نہ کرے اور ساتھ ہی عقل سے اسے مکر وہ جانے اور اس صفت کا دل سے منکر رہے اور اس بات کا خواہاں رہے

کہ اس کا خاتمہ ہی ہو جائے تو بہتر ہے اگر یوں کرے گا تو حسد کے جنجال سے چھوٹ جائے گا
 لیکن اگر قول و فعل سے اس کو اسبت کا اظہار نہ کرے اور دل سے بھی اس صفت کو مکر وہ نہ
 جائے (اور اسے بدستور موجود پائے) تو اس صورت میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قابل مواخذہ
 نہ ہوگا لیکن درست یہی ہے کہ قابل مواخذہ ہوگا کہ جب حسد حرام ہے تو ماخوذ کیسے نہ ہوگا؟ اس لیے
 کہ یہ عمل دل کا ہے نہ کہ جسم کا؟ (یعنی زبانی کلامی حسد نہ کرنا اور دل سے حاسد رہنا تو حسد سے
 دور رہنا نہ ہوا) اور جس شخص کے لیے کسی مسلمان کی تکلیف باعث مسرت اور اس کی خوشی باعث
 رنج ہو تو لازمی طور پر وہ ماخوذ ہو کر رہے گا پس سوائے اس کے چارہ نہیں کہ اس صفت کو در نہ
 صرف بظاہر بلکہ دل سے مکر وہ جانے کہ صرف اسی صورت میں حسد کے وبال سے رٹائی مل سکتی
 ہے اور حسد سے مکمل نجات تو صرف اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جس پر توحید کا غلبہ ہو اور اس کا
 نہ کوئی دشمن ہو اور نہ دوست بلکہ ہر کوئی برابر ہو اس لیے کہ وہ خدا کی مخلوق ہے اور خدا ہی کی طرف
 آنکھ لگائے رکھے تاکہ کارخانہ عالم کا ہر کام اسے اسی کی طرف سے ظہور پذیر ہوتا ہو اور دکھائی دے
 لیکن (افسوس کہ) اس کیفیت کا اظہار اور اس حالت کا طاری ہونا نادر و نادر ہی دیکھنے میں آتا
 ہے بس نکلی کی طرح اس کی چمک سی دکھائی دے جاتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے اور اکثر و بیشتر
 ہی ہوتا ہے کہ اسے ثبات حاصل نہیں ہو پاتا اور اصل حال تو ابتر ہی جانتا ہے۔

حکایت | ایک شخص غلام خلیل نامی بزرگانِ دین کا بڑا مخالف تھا اور بزرگوں کے خلاف
 ہر وقت بکتا رہتا تھا اس زمانہ میں بغداد شریف میں حضرت سمنون کی ولایت
 کا بڑا چرچا تھا غلام خلیل حضرت سمنون کے خلاف تھا اور چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات ملے جس سے
 میں انھیں بدنام کر سکوں۔ اتفاقاً ایک مال دار عورت حضرت سمنون کے پاس آئی اور اس سے
 درخواست کی کہ حضرت سمنون اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت سمنون نے اس بات سے انکار کر دیا
 وہ عورت غلام خلیل کے پاس پہنچی اور انتقام لینے کی خاطر اس نے حضرت سمنون پر الزام لگا دیا
 غلام خلیل تو اس ناک میں تھا ہی فوراً خلیفہ وقت کے پاس پہنچا اور حضرت سمنون کے خلاف

بہت کچھ کہہ کر خلیفہ کو مہیٹر کا دیا یہاں تک کہ خلیفہ نے حضرت سمون کو بلا کر حکم دیا کہ کل انھیں قتل کر دیا جائے رات کو جب وہ سویا تو خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے خبردار! اگر سمون کو قتل کیا تو تیرا ملک برباد ہو جائے گا۔ خلیفہ جب بیدار ہوا تو فوراً سمون کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی چاہی اور بڑی عزت کے ساتھ رہا کر دیا۔ غلام خلیل نے یہ بات دیکھی تو مارے حسد کے اور بھی جلنے لگا اور آخر عمر میں مرض کوڑھ میں مبتلا ہو گیا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

حضرت ابوالیوب کا قول | ابوالیوب سختیاتی نے اپنے دوستوں کو ان کے دین کی کمی پر شفقت کر کے سب سے بڑھ کر نصیحت کرنے والے

تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان اللہ سے غافل اور نافرمان لوگوں پر بہت رحم آتا ہے آپ کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت یا بلا نازل ہوتی تو آپ اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے اور بیماروں کی طرح آپ کی عیادت کی جاتی پھر جب وہ مصیبت زائل ہو جاتی تو آپ بھی اسی وقت تندرست ہو جاتے، (میں کہتا ہوں) جو شخص اس مقام کو پالیتا ہے وہ کسی طبیب کا معالجہ نہیں کراتا کیونکہ طبیب کو اس مرض میں مطلقاً دخل نہیں۔

بندے کے عیب | ایک روز عبدالملک بن مروان نے حجاج بن یوسف سے کہا:

اے حجاج! ہر شخص اپنے عیوب سے واقف ہوتا ہے اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی پس تو اپنے عیب مجھے بتلا۔ حجاج نے عرض کی اے امیر المؤمنین مجھے اس بات سے معاف کیجئے۔ عبدالملک نے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ضرور بتلاؤ۔ تب حجاج نے کہا میرے عیوب میں سے چند یہ ہیں کہ میں سخت جھگڑالو، حاسد اور کینہ ور ہوں۔ عبدالملک نے کہا اللہ تجھے ہلاک کرے۔ شیطان میں بھی تیرے بیان کے ہونے عیوب میں سے زیادہ نہیں ہیں۔

حکایت | ایک دفعہ میں نے ایک سپاہی کے نوخیز فرزند کو دیکھا کہ کمال درجے کا ذہین اور فطین تھا۔ بچپن ہی سے برائی کے آثار اس کی پیشانی سے ظاہر تھے۔

بالائے سرش زہوشمندی می تاقت ستارہ بندی
 اس کے سر پر ہوش مندی کی وجہ سے بڑائی کا ستارہ چمک رہا تھا
 بادشاہ نے اس غیر معمولی ذہانت اور فراست کا چرچا سنا تو اس کو اپنے دربار میں ایک
 اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دیا دوسرے درباری اس سے حسد کرنے لگے اور بادشاہ کی نظروں سے اس کو
 گرانے کے لیے ایک دن اس پر خیانت کی نیت لگا دی لیکن عہ
 دشمن چہ کند چہ مہرباں باشد دوست
 جب دوست مہربان ہو تو دشمن کیا کر سکتا ہے
 بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ تم سے کیوں ناراض ہیں؟ نوجوان نے عرض کی، کہ
 جہاں پناہ جب سے یہ غلام آپ کے زیر سایہ آیا ہے میں نے ہر شخص کو راضی کر لیا ہے۔ البتہ
 حاسدوں کو میں خوش نہ کر سکا کیونکہ ان کا دل تو اسی وقت ٹھنڈا ہو سکتا ہے جب حضور مجھے ذلیل
 کر کے اپنے در سے دھتکار دیں گے۔

تو انم اینکہ نیازم اندروں کسے
 حسود راجہ کنم کو ز خود برج درست
 ہمیرتا برہی اے حسود کیں رنجبیت
 کہ از مشقت او جز بمرگ نتواں رست
 میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ کروں لیکن حاسد کا کیا کروں
 وہ تو یوں ہی جل رہا ہے اے حاسد تو مر جا کہ جلنا کڑھنا تو ایسا ہے کہ اسکی
 تکلیف سے صرف موت ہی تجھے نجات دلا سکتی ہے۔

ایک بادشاہ کے کئی لڑکے تھے ان میں سے ایک شہزادہ پست قد اور معمولی
 شکل و صورت کا تھا اور اس کے دوسرے بھائی قد اور اور وجہ تھے ایک
 دفعہ بادشاہ نے اپنے کم رُو فرزند کو نفرت اور حقارت سے دیکھا شہزادہ اپنی خداداد فراست سے

حکایت

باپ کے رویے کا سبب سمجھ گیا۔ اس نے کہا ابا جان! چھوٹے قد والا عقل مند بلند قامت
 احمق سے بہتر ہے جو چیز قد و قامت میں چھوٹی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ قیمت میں زیادہ ہو
 جیسا کہ اَلشَّاءُ نَظِيفَةٌ وَالْقَيْدُ حَيْفَةٌ (بکری صلال ہے اور بامعنی حرام)
 باپ منس پڑا اور سلطنت کے امراء و وزراء نے اس خیال کو پسند کیا البتہ اس کے بھائی
 اس بات پر بہت رنجیدہ ہوئے۔

اس واقعہ کے چند روز بعد ایک طاقتور دشمن نے بادشاہ پر چڑھائی کر دی جب دونوں
 لشکر آمنے سامنے ہوئے اور لڑائی کے لیے پہلے توڑے تو سب سے پہلا جو شخص میدانِ بزم میں
 آیا وہ وہی پشت قد شہزادہ تھا اس وقت وہ یہ رجز پڑھ رہا تھا۔

آن نہ من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من
 آن منم گرد میان خاک و خون بینی سرے
 کانگہ جنگ آردنخون خویش بازی می کند
 روز میدان دانم بگر نیز دنخون لشکرے

رہیں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو مجھے بھاگتے ہوئے دیکھے ہیں تو وہ ہوں کہ
 تو جس کے سر کو خاک اور خون میں لٹھڑا ہوا پائے گا جو شخص جنگ لانا ہے وہ
 اپنے خون سے کھیلتا ہے اور جو میدان سے بھاگتا ہے وہ اپنی فوج کے خون سے
 کھیلتا ہے۔

یہ شہزادہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور اس کے کئی بہادروں کو مار گرایا جب باپ کے
 پاس واپس آیا تو زمین بوس ہو کر کہا کہ آپ نے جب تک میرے ہنر کو اچھی طرح سے نہ دیکھ لیا
 مجھے حقیر جانا۔ سچ تو یہ ہے کہ بلا تپل سبک رفتار گھوڑا لڑائی کے دن کام آتا ہے نہ کہ موٹا تازہ
 بیل۔ کہتے ہیں کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اس کے مقابلے میں بادشاہ کی فوج تھوڑی تھی
 ایک گروہ اپنی کم تعداد دیکھ کر جی چھوڑ بیٹھا اور اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ بہادر شہزادہ ان کے

پتور بھانپ گیا اور اس نے لٹکار کر کہا ”اے بہادر و ہمت سے کام لو اور عورتوں کا لباس مت پہنو“
 شہزادے کے جوش دلانے پر سواروں کے حوصلے بڑھ گئے اور انھوں نے مرنے مارنے کا
 نتیجہ کر کے دشمن پر بڑے زور کا حملہ کیا۔ دشمن اس ہولناک بلغار کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ کھڑا
 ہوا۔ بادشاہ نے فرط مسرت سے شہزادے کے سر آنکھوں کو چوما گلے سے لگایا اور اس کے
 بعد اس پر بے حد مہربان ہو گیا یہاں تک کہ اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کے بھائیوں کو حسد
 پیدا ہو گیا اور ایک موقع پا کر اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ شہزادے کی بہن نے کھڑکی سے
 ان کی یہ حرکت دیکھی شہزادے نے جوں ہی زہر آلود کھانے کا لقمہ اٹھایا اس نے زور سے
 دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہزادہ متنبہ ہو گیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا ”یہ مشکل ہے کہ
 اہل ہنر جائیں اور بے ہنر ان کی جگہ لے لیں۔“

کس نیاید تیرے سایہ بوم درہما از جہاں شود معدوم
 (اگر ہمارے معدوم ہو جائے تو پھر بھی کوئی شخص اٹو کے سایے تلے
 نہیں آئے گا۔)

بادشاہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو اس نے حاسد بھائیوں کو طلب کیا اور انھیں مناسب
 سزا دی پھر ہر ایک کے لیے آس پاس کے علاقوں میں سے ان کی مرضی کے مطابق حصہ مقرر کر
 دیا تاکہ نسا کی جڑ کٹ جائے اور جھگڑے کا احتمال نہ رہے کیونکہ واناؤں کا قول ہے کہ
 ”وہ درویشی در گلیمے نجسیند و دو بادشاہ در اقلیمے نگیزند“ یعنی دس درویش ایک گدڑی میں سو
 سکتے ہیں لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔“

آپ نے فرمایا ہے کہ عالموں کا حد اچھا
 نہیں خصوصاً مسلمان کے لیے بعض عالموں

حضرت خواجہ عثمان مارونی کا قول

کا قول ہے کہ حد دل سے نکال دینا چاہیے جب حد کو دل سے نکال دیں گے تو بہشت میں جائیگے
 پھر فرمایا کہ عالموں کا حد زیادہ ہے کیونکہ وہ دنیا کی بابت حد نہیں کرتے بلکہ ایک ایسی چیز کی

نسبت حد کرتے ہیں جس کے دیکھنے میں نقصان نہیں ہے۔

کہتے ہیں یمن میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا فراخ حوصلہ اور سخی تھا۔ غریبوں اور محتاجوں کے لیے وہ ایسے ابریکرم کی حیثیت رکھتا تھا جس سے سوکھی کھیتیاں ہری

حکایت

ہو جاتی ہیں اس کے ہاتھ سے درہم و دینار بارش کی طرح برستے تھے اور یہ ناممکن تھا کہ کوئی حاجتمند اس کے دروازے سے خالی ہاتھ چلا جائے لیکن اتنی خوبیوں کے باوجود اس میں یہ عیب تھا کہ حاتم سے حسد کرتا تھا۔ اسے یہ پسند نہ تھا کہ کوئی شخص اس کے سامنے حاتم کی سخاوت کا نام لے۔ وہ کہتا تھا کہ حاتم جیسا مفلس آدمی کیا سخاوت کر سکتا ہے کہ جس کے پاس نہ ملک ہے نہ خزانہ۔ ایک دفعہ اس نے شاہی جشن منایا اور اس موقع پر مخلوق خدا کے منہ سم و زر سے بھر دیے۔ اتفاق سے دربار میں کسی شخص کے منہ سے حاتم کی تعریف نکل گئی بادشاہ کا خون غصہ سے کھول اٹھا اور اس نے سمجھ لیا کہ جب تک حاتم زندہ رہے گا لوگ میری داد و دہش کا ذکر نہیں کریں گے اور میرا نام دنیا میں روشن نہیں ہو سکے گا اس نے ایک شخص کو خلوت میں بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ حاتم کا سر کاٹ کر لاؤ تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس شخص نے اس کام کی حامی بھری اور قبیلہ کے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو راستے میں ایک خوش خلق اور وجہہ جوان سے ملاقات ہوئی وہ جوان نہایت محنت اور احترام کے ساتھ اس شخص کو اپنے گھر لے گیا اور ایسے خلوص سے اس کی خاطر مدارت کی کہ وہ شاہی دعوتوں کے مزے بھول گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے جوان کا شکریہ ادا کیا اور رخصت کی اجازت طلب کی۔ جوان نے بڑی لجاجت سے اصرار کیا کہ چند روز میرے غریب خانے میں قیام فرمائیے اور مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ مہمان نے کہا کہ یوں تو مجھے یہاں چند روز اور ٹھہرنے میں عذر نہیں ہے لیکن میں ایک ضروری کام کے لیے نکلا ہوں اس لیے جس قدر جلدی ہو سکے میرا یہاں سے چل دینا بہتر ہے۔

جوان نے کہا ایسا بھی کیا کام ہے اگر تم میرے خلوص پر اعتماد کرو اور یہ کام مجھے بتا دو تو شاید میں بھی بھاری کچھ مدد کر سکوں۔

بہان نے کہا میں یہ رائے تھیں اس شرط پر بتاتا ہوں کہ تم اس کو کسی صورت میں فاش نہیں کرو گے تم ایک بہادر آدمی ہو اور بہادر پردہ پوش ہوتے ہیں۔ سنو میں یہاں حاتم طائی کو قتل کرنے آیا ہوں اس کا سر شاہ عین نے مانگا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے حاتم کی تلاش میں ہوں اگر اس کی قیام گاہ تک میری راستہائی کرو تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔

یہ سن کر جوان سنس پڑا اور کہا کہ حاتم تو میں ہوں۔ یہ سر حاضر ہے اسے میرے تن سے کاٹ لو اور فوراً یہاں سے نکل جاؤ ایسا نہ ہو کہ دن زیادہ چڑھ جائے اور تجھے کوئی نقصان پہنچائے یا میرے قبیلے کے لوگ تیری راہ میں حائل ہو جائیں۔

حاتم کی بات سن کر اسی شخص پر رقت طاری ہو گئی اور وہ بے اختیار حاتم کے پاؤں پر گر پڑا۔ اس نے رورو کر معافی مانگی اور کہا کہ اگر میں تیرے جیسے جوانمرد کے جسم پر ایک پھول بھی ماروں تو میں مرد نہیں ہوں بلکہ مردوں کی شریعت میں عورت ہوں۔

اس کے بعد اس نے فرط عقیدت و محبت سے حاتم کی آنکھوں پر بوسہ دیا اور اس سے بغل گیر ہو کر عین کا راستہ لیا۔ بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے غضب ناک ہو کر پوچھا کہ تو خالی ماتھے کیوں آیا ہے۔ اس نے زمین بوس ہو کر سارا قصہ سنایا اور کہا کہ عالم پناہ میں پختہ ارادہ کے ساتھ حاتم کو قتل کرنے گیا تھا لیکن حاتم کے احسان اور بلند ہمتی کی تلوار نے مجھے ذبح کر ڈالا۔

جواں مرد صاحبِ خرد دیدمش

بمردانگی فوقِ خود دیدمش

مرا بار لطفش و دتا کرو پشت

بشمیر احسان و فصلم بکشت

(میں نے حاتم کو جوانمرد اور صاحبِ عقل پایا اس کو میں نے مردانگی میں اپنے سے

بڑھ کر دیکھا۔ اس کی نوازشات کے بوجھ نے میری کمردوہری کر دی اور اس نے

احسان اور بڑائی کی تلوار سے مجھے مار ڈالا۔)

بادشاہ یہ قصہ سن کر بہت متاثر ہوا، اس کے دل میں حاتم سے نفرت کی بجائے محبت پیدا ہو گئی اور حاتم کی عظمت کے اعتراف میں نے اختیار اس کی زبان سے نکلا۔

مراد رارسد گر گواہی دہند

کہ معنی و آوازہ اس ہر ہند

را اس کو حق ہے اگر لوگ گواہی دیں کہ حاتم فی الحقیقت ویسا ہی ہے

جیسی اس کی شہرت ہے۔

حاسد کا منہ کالا | ایک بادشاہ کا وزیر بڑا نیک سیرت تھا اور بادشاہ کا انتہائی وفادار اور خیر خواہ تھا وہ ہر کام میں پہلے رضائے الہی کو مد نظر رکھتا تھا۔ اور

پھر بادشاہ کے حکم کی تعمیل کو ہر چیز پر مقدم رکھتا تھا۔ بادشاہ اس کی خوبیوں کا دل سے فزروان تھا اور یہ بات وزیر کے دشمنوں کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی وہ ہمیشہ ایسے موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ نیک سرشت وزیر کو بادشاہ کی نظروں سے گرا سکیں۔ ایک دفعہ ان حاسدوں کو یہ خبر ملی کہ وزیر نے کئی لوگوں کو اس شرط پر قرض سے رکھا ہے کہ جب بادشاہ مر جائے گا تو یہ قرض ان سے وصول کر لیا جائے گا۔

ایک حاسد بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ جہاں پناہ یہ وزیر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اس نے لوگوں کو اس شرط پر قرض دے رکھا ہے کہ آپ کے وفات پانے پر ان سے واپس لیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی موت کا خواہاں ہے تاکہ آپ کے بعد لوگوں سے روپیہ واپس لے کر گلچھے اڑائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور یہ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے وزیر نے دست بستہ عرض کی کہ عالم پناہ یہ سچ ہے کہ میں نے اس شرط پر لوگوں کو روپے دیے ہوئے ہیں لیکن میں نے یہ بات خیر خواہی سے کی ہے بد خواہی سے نہیں۔ میری غرض تو یہ ہے کہ بے چارے مقروض ہمیشہ آپ کی زندگی اور سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ انھیں قرض واپس کرنے کی نوبت نہ آئے۔

غنیمت شمارند مرداں دعا

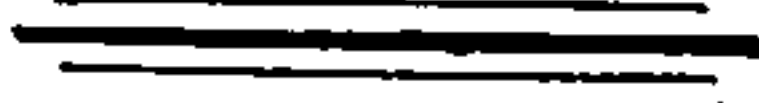
کہ جوشن بود پیش تیر بلا

(عقل مند آدمی دعا کو غنیمت جانتے ہیں تاکہ مصیبت کے تیر کے

سامنے زرہ کا کام فرے)۔

بادشاہ کو وزیر کا جواب بہت پسند آیا اس نے حاسدوں کو سزا دی اور وزیر کا

رتبہ اور بھی بڑھا دیا۔

فتنہ کثرت مال

مال کی کمی باعث تکالیف اور ذلت ہے اور اس کی کثرت بموجب فتنہ ہے اس لیے اسلام نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا درس دیا ہے یعنی ضرورت کے مطابق مال حاصل کیا جائے جو بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے اس طرح انسان کی دنیا اور آخرت مال کے فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ مال و دولت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی اہم نعمت ہے کیونکہ اس کے بغیر انسانی زندگی کی گزر اوقات ناممکن ہے مگر اس کی کثرت اللہ تعالیٰ سے غفلت پیدا کرتی ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتی ہے اس لیے صوفیاء نے اللہ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے مال کی کثرت کے فتنوں سے بچنے پر بہت زور دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ مال کو پا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق خرچ کرنا بہت مشکل ہے۔ کسی نہ کسی بات سے انسان اصل راہ سے اتر ہی جاتا ہے اس اللہ کے طالبوں نے صرف اتنے مال پر اکتفا کیا جس سے کھانا پینا لباس اور رہائش کی گزر اوقات ہو سکے کیونکہ ان کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے مگر مال کی کثرت خطرات سے خالی نہیں کیونکہ اگر کھانے پینے کی چیزیں کثرت سے ہوں گی تو نفس زیادہ لذت میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت کی راہ اختیار کر لے گا جس سے انسان کی آخرت خراب ہو جائے گی ایسے ہی اگر لباس اور دیگر ضروریات کی چیزیں کثرت سے ہوں گی تو وہ انسان کو جاہ و حشمت میں مبتلا کر کے گناہوں کی طرف دھکیل دیں گے ایسے ہی اگر انسان کے پاس رہائش کے لیے بہت سے مکانات ہوں گے تو ان کی بجالی انسان کے لیے باعث پریشانی ہوگی۔ ان تمام پریشانیوں اور نحوستوں سے بچنے کے لیے اہل تصوف نے یہ راہ اختیار کی۔

مال و دولت کو صرف ضرورت کے مطابق حاصل کیا جائے جس سے میانہ روی کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ کی تنبیہ

اللہ تعالیٰ نے فتنہ مال کو عقبہ کہا ہے کیوں کہ ارشاد باری

عقبہ

تعالیٰ ہے کہ

مگر وہ فتنہ مال کی گھاٹی سے نہ گزرا تمہیں
کیا معلوم کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے۔
کسی گروں کو غلامی سے آزاد کرانا یا فاقے
کے وقت کھانا کھلانا (پہلہ ۱۱-۱۲)

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝
فَلَئِنْ رَقَبْتَهُ ۝
أَوِ اطْعَمْتَهُ فِي يَوْمٍ ذُو مَسْغَبَةٍ ۝

عقبہ کا مطلب دشوار گزار راستہ ہے جو بلندی کی طرف پہاڑوں سے ہوتا ہوا جائے۔ پس
عقبہ سے مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی جس میں مال کی کثرت ہو وہ بڑی دشوار گزار ہے صاحبِ حیثیت
ہو کر اپنے آپ کو عیش و عشرت سے بچانا بڑا مشکل ہے ایسے ہی مال کی کثرت گناہوں میں مبتلا
کرتی ہے غرضیکہ مال دشوار گزار گھاٹی کی مانند ہے جو اس کی آزمائش سے بچ کر نکل جائے وہی
بلندی پر پہنچ جائے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

اے ایمان والو! تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ
کے ذکر سے غافل نہ کرے پس جو ایسا کرے
گا وہی خسارے میں رہے گا
(پہلہ ۲۸- منافقون ۹)

فتنہ مال و اولاد | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَلْهَمُوا أَمْوَالَكُمُ وَالْوَالِدَاتِ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

مال اور اولاد یا والدی سے غفلت کا باعث بنتی ہے اس لیے اولاد کی طرف حد سے زیادہ

رغبت کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ایسے ہی مال و دولت کو ضرورت سے زیادہ حاصل کرنا اچھا نہیں تاکہ انسان یادِ الہی میں مگن رہے۔

کثرت کے لالچ نے تجھے برباد کر دیا، یہاں
 الٰہُکُمُ التَّکَاثُرُ ۝
 تک کہ قبرستان جا پہنچے۔ پس عنقریب جان
 حَتّٰی زُرْتُمْ اَلْمَقَابِرَ ۝
 لوگے۔ (نپ۔ تکاثر ۱-۲)

دنیا کے مال و دولت کو بڑھانے کے لالچ نے انسان کو نیک اعمال سے غافل کر رکھا ہے حتیٰ کہ اسی لالچ میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اسے موت آجاتی ہے اور وہ قبرستان جا پہنچتا ہے ایک قول ہے کہ دنیا دار کی پہچان یہ ہے کہ دنیا دار مال اور اولاد کی کثرت کی پوس میں موت تک کو بھول جاتا ہے اللہ کی معرفت صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو مال کے لالچ کو دل سے نکال پھینکتا ہے۔ مال کی ہوس انسان میں حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ دولت کا لالچ انسان کی عاقبت کو تباہ کر دیتا ہے۔

ہر عیب والے غیبت والے کے لیے خرابی ہے
 دَلِيلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝
 جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ خیال کرتا
 ۙ الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَدَ ۙ
 ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔
 یَحْسَبُ اَنْ مَّا لَهٗ
 (نپ۔ ہمزہ ۱ تا ۳)

مال و دولت کو جمع کر کے رکھنا تاکہ کثرت رہے حکمِ الہی کے سراسر خلاف ہے انسان کی یہ سوچ کہ جمع شدہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا بڑی خام ہے کیونکہ دولت ہمیشہ کسی ایک کے پاس نہیں رہتی۔ آج کسی کے پاس اور کل کسی اور کے پاس۔ جس طرح سایہ آ کے چلا جاتا ہے ایسے ہی دولت بھی آ کے چلی جاتی ہے لہذا جو چیز آ کے چلی جاتی ہے اسے لالچ کے ساتھ جمع رکھنے کی خواہش رکھنا صوفیاء سوچ کے منافی ہے۔ صوفیانہ سوچ یہی ہے کہ ضرورت کے مطابق لے لو اور اگر دولت زیادہ مل جائے تو اسے اللہ کی راہ میں دے دو۔

تَدْعُوا مَنَ آدَبَرَ وَتَوَلَّى ۝
وَحَبَّعَ فَأَوْعَى ۝

جس نے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کر کے رکھا اسے جہنم کی آگ پکارتی ہے۔

(پہلے - معارج ۱۷-۱۸)

کثرتِ مال باعثِ عذاب ہو گا مرنے کے بعد قیامت تک یعنی عالم برزخ میں بھی عذاب ہو گا اور قیامت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کا عذاب ہو گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف دولت کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ اپنے لیے خود عذاب الہی خریدتے ہیں لہذا جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ضروری احکام میں بھی خرچ نہیں کرتے انہیں یومِ قیامت کے بعد جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اللہ اس عذاب سے بچائے۔

ایک اور مقام پر ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

کیا یہ بھٹارے رب کی رحمت کو بٹاتے ہیں ہم نے دنیا میں ان کے لیے معیشت کو تقسیم کر دیا ہے ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ فَعَيْشُهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَدَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ

(پہلے - زخرف ۳۲)

خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

مال و دولت سے اللہ کی رحمت بہت بہتر ہے انسان بہت زیادہ مال حاصل کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے دنیا کی وہ چیز حاصل کر لی کہ جس سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے لیکن انسان کا یہ خیال بہت ہی ناقص ہے کیونکہ اللہ کی رحمت سے نعمتیں ایسی بھی ہیں جو دولت سے حاصل نہیں ہو سکتیں خاص کر اللہ کا روحانی فضل جسے ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ دولت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی ایسی خاص رحمت ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور وہ مال و دولت سے خرید کر حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کی خاص رحمت مال و دولت سے ہر لحاظ سے بہتر ہے

جس کے حاصل ہونے سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے۔

ذمتِ مال

مال کسی کا ہے | حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو اور اسے وہی جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو (مسند امام احمد)

دوداغ | حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس نے ایک دینار چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک داغ ہے پھر دوسرا فوت ہوا اور جو دینار چھوڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ دوداغ ہیں۔ (بیہقی شعب الایمان)

ہر امت کی آزمائش | حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ہر امت کے لیے آزمائش کی کوئی چیز ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش کی چیز مال ہے۔ (ترمذی)

دشوار گزار گھائی | حضرت امّ درداء سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض گزار ہوئی: کیا بات ہے کہ آپ اس طرح مال تلاش نہیں کرتے جیسے فلاں تلاش کرتا ہے؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بھارے سامنے ایک دشوار گھائی ہے، بھاری بوجھ والے اس سے گزر نہیں سکیں گے میں یہی چاہتا ہوں کہ اس گھائی میں ہلکے بوجھ سے گزروں۔ (بیہقی)

ضرورت کی مطابق مال لو | حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ماموں جان حضرت ابواشتم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت ابواشتم رو پڑے۔ کہا کہ ماموں جان! آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تکلیف نے مضطرب کیا یا دنیا کے لالچ نے؟

فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پکا عہد لیا تھا مگر میں اس پر قائم نہ رہ سکا۔ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سارے مال سے تمہارے لیے ایک خادم اور ایک گھوڑا جہاد کے لیے کافی ہے جبکہ میرے خیال میں اس سے میں نے زیادہ جمع کیا ہے۔ (احمد - ترمذی - نسائی - ابن ماجہ)

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز آدمی کے قدم پانچ چیزوں کے متعلق پوچھے

آگے نہیں بڑھیں گے یہاں تک کہ اس پانچ چیزوں کے متعلق پوچھ نہ لیا جائے۔ عمر کن کاموں میں ختم کی۔ جوانی کن باتوں میں برباد کی۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جو جانتا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ (ترمذی)

حضرت عمر بن الخطابؓ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی قوم پر دنیا کی دولت وسیع ہوئی تو اس میں بغض و عداوت کا بیج ڈال دیا گیا۔ (احمد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو دنیا کو حلال طریقے سے تلاش کرے سوال سے بچنے، اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے اور ہمسایے پر احسان کرنے کے لیے توقیہ کے روز اللہ تعالیٰ سے یوں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور جو دنیا کو حلال طریقے سے تلاش کرے لیکن مال بڑھانے، فخر کرنے اور دولت مندی دکھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ وہ ناراض ہوگا۔ (حلیۃ الاولیاء)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غنقریب تمہارے بعد ایک قوم آئیوالی ہے جو دنیا کی خوشترنگ نعمتیں کھائیں گے خوش قدم

گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ بہترین حسین و خوب رو عورتوں سے نکاح کریں گے، بہترین رنگوں والے کپڑے پہنیں گے ان کے معمولی پیٹ کبھی نہیں بھریں گے، ان کے دل کثیر دولت پر بھی قناعت نہیں کریں گے۔ صبح و شام دنیا کو محبوب سمجھ کر اس کی عبادت کریں گے، اسے اپنا رب سمجھیں گے اسی کے کاموں میں لگن اور اسی کی پیروی میں گامزن رہیں گے جو شخص ان لوگوں کے زمانہ کو پائے اسے محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وصیت ہے کہ وہ انھیں سلام نہ کرے، بیماری میں انکی عبادت نہ کرے، ان کے جوازوں میں شامل نہ ہو اور ان کے سرداروں کی عزت نہ کرے اور جس شخص نے ایسا کیا اس نے اسلام کو مٹانے میں ان سے تعاون کیا۔ (حاکم)

دل کی منافقت | حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال و جاہ کی بدولت دل میں منافقت اس طرح

پیدا ہو جاتی ہے جیسے پانی سے سبزہ آگ آتا ہے۔ (طبرانی)

مال دولت کی محبت | حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھوک سے بیتاب دو بھیرے اگر

بھیر بکریوں کے ریڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنی تباہی نہیں چا سکتے جتنی کہ مال و دولت کی محبت ایک مسلمان کے دل میں چا سکتی ہے۔ (ابن حبان)

بدترین امتی | ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے بدترین امتی کون

لوگ ہیں؟ فرمایا: اہل مال و دولت! (احیاء العلوم)

دولت باعثِ ہلاکت ہے | حضرت عبدالرحمنؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیادہ دولت مند ہلاک

ہو گئے مگر جنھوں نے بندگانِ خدا پر بے اندازہ خرچ کیا (وہ ہلاکت سے محفوظ رہے) اور ایسے لوگ کم ہیں۔ (طبرانی)

ایک حدیث میں ہے کہ دنیا دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ دنیا

لے لی اس نے بے خبری میں اپنے لیے ہلاکت لے لی۔ (مکاشفۃ القلوب)

فرمانِ نبویؐ ہے کہ انسان میرا مال میرا مال کرتا ہے مگر تمہارے مال

سے وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور وہ ختم ہو گیا اور جو بہن لیا وہ پرانا ہو گیا

میرا مال میرا مال

جو راہِ خدا میں خرچ کیا وہی باقی رہا۔ (مکاشفۃ القلوب)

کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور

میں کیا کروں کہ میرے پاس کسی کا توشہ مرگ (زادِ آخرت)

ذخیرۃ آخرت کیا ہے

نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا

کہ تم اس مال کو اپنے آگے بھیج دو یعنی صدقہ کر دو کہ انسان کا دل مال کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اگر

اس نے مال کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا میں رہے گا (اس کے لیے ذخیرۃ آخرت نہیں بن سکے گا) اور اگر

(صدقہ و خیرات سے) اپنے آگے بھیج دیا ہے تو وہ خدا کے پاس رہے گا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا: شیطان کہتا ہے کہ مالدار مجھ سے بچ کر نہیں جاسکتا

شیطان کا حربہ

تین باتوں میں سے ایک نہ ایک میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے یا مال کو حرام سے حاصل کرتا ہے یا بے جا

اور غیر حق میں خرچ کرتا ہے یا صحیح جگہ خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے۔ (طبرانی)

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”آدمی کے تین قسم کے دوست

ہیں ایک تو وہ دوست ہے کہ اس کی موت تک اس سے وفاداری کرتا

تین دوست

ہے ایک وہ جو لب گوزنک اور ایک قیامت تک اس کے ساتھ وفاداری کرے گا وہ جو موت

تک ساتھ رہتا ہے وہ مال ہے اور جو لب گوزنک ساتھ رہتا ہے رشتہ دار ہے اور وہ جو قیامت

تک ساتھ رہتا ہے اس کا عمل ہے۔ (احیاء العلوم)

انسان نے کیا چھوڑا ہے | حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے

تو لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑا؟ اور فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ اپنے آگے کیا بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ زمین اور باغات مت لو کہ یہ دنیا کی محبت کا باعث ہوگا۔

(رکھیا نئے سعادت)

ابلیس کا غلام کون ہے | حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب دینار و درہم کے سکے بنائے گئے تو ابلیس نے ان کو آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا اور کہا کہ جو تجھے

پیار کرے گا اور محبوب رکھے گا وہ میرا غلام ہے۔ (رکھیا نئے سعادت)

حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابوالدرداء کو لکھا کہ اے بھائی خود کو اتنی دنیا جمع کرنے سے

کثرت مال کا روز قیامت میں نقصان

بچاؤ جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار دولت مند اپنا مال لیے قیامت میں آئیگا، وہ پھر اطاعت سے گزرنے لگے گا تو اس کا مال کہیگا گزر جائیگا کیونکہ تو نے میرا حق ادا کر دیا تھا اور جب گنہگار دولت مند آئے گا اور پھر اطاعت سے گزرنے لگے گا تو اس کا مال کیے گا تیرے لیے ہلاکت ہو تو نے میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حقوق پورے نہیں کیے تھے پس اسے ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا۔

(مکاشفۃ القلوب)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کا مال قلیل ہو کنبہ زیادہ ہو، نماز اچھی اور عمرہ ہو، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرتا

قلیل مال کا فائدہ

ہو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں مل کر آئے گا اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کو جمع کر کے اشارہ فرمایا۔ (تنبیہ الغافلین)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے پوچھا کہ آپ

ایک سوال کا جواب

پانی پر چل سکتے ہیں (ہم میں یہ طاقت و قدرت نہیں ہے)

اس کا کیا سبب ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ مال و زر تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ انہوں نے کہا

کہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: کہ میری نظر میں خاک اور زر دونوں برابر ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پانی پر چلنے کی قدرت و قوت عطا کی ہے

(یکمیا لے سعادت)

حضرت عبداللہ بن الشخیرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”مالداروں کے پاس کم جاؤ

خدا کے احسانات کی قدر جاتی رہے گی“ (حاکم)

حضرت ابوہریرہؓ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دنیا کا بندہ روپے پیسے کا بندہ، لباس کا

بندہ ہلاک ہو، دنیا مل جاتی ہے تو خوش ہو جانا ہے اور نہیں ملتی تو خفا ہوتا ہے۔ ایسا بندہ ہلاک ہو سڑکوں ہوا اس کے کوئی کاٹا چھو تو نکالانہ جائے“ (بخاری)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے دوزخ میں دیکھا تو اکثر

اہل نار مالداروں اور عورتوں کو پایا“ (احمد)

حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مھوڑی دنیا جو انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہے

وہ بہتر ہے اس سے کہ انسان بہت سا سامان حاصل کرے اور وہ مال انسان کو خدا کی یاد سے غافل کر دے“ (احمد)

حضرت معاذ بن جبلؓ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن زرارہ روتا ہوا خدمت میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر

ہوا۔ فرمایا کس چیز نے تجھے رلایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ! ڈرتا ہوں کہ میں آفات لذاتِ دنیا میں گرفتار ہو کر دولتِ آخرت سے محروم نہ ہو جاؤں اور متاعِ ایمان کو اس مقامِ گنہامی میں گم نہ کر جاؤں

کچھ نصیحت فرمائیے کہ حب دنیا جی سے جائے اور حبِ عقبی جی میں سمائے۔ ارشاد کیا ہے معاذ اللہ
ذات پروردگار بے شک بے نیاز ہے۔ ہر دم گناہ سے بچتا رہے اور لذتِ گناہ سے بھاگتا رہے کہ
کہیں کچھ کو مغرور کر کے نعمتِ جنت سے محروم نہ رکھے اور مستحقِ عذابِ آخرت کا کرے۔ عذابِ آخرت
ایسا ہے کہ ایک ساعت بلکہ ایک پل بھی کوئی اس کی تاب نہ لاسکے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: انسان اس وقت تک
صالح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے نزدیک سونا اور مٹی یکساں نہ ہو۔

حضرت زینب بنت جحش کا واقعہ

مردی ہے کہ حضرت عمرؓ نے ام المومنین حضرت
زینب بنت جحش کی خدمت میں کچھ رقم بھیجی
آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عمرؓ نے آپ کی خدمت میں رقم بھیجی ہے۔ آپ
بولیں اللہ تعالیٰ عمر پر رحمت فرمائے پھر ایک پردہ لے کر اس کے چند ٹکڑے کیے اور اس کی پھیلیاں بنا
کر ان میں رقم ڈال کر تمام کی تمام رشتہ داروں اور شیعوں میں تقسیم کر دیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے
دعا مانگی کہ اے اللہ العالمین! قبل اس کے کہ میرے پاس آئندہ سال حضرت عمرؓ کی ایسی ہی رقم آئے
مجھے دنیا سے اٹھالے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلی زوجہ محترمہ
تھیں جنہوں نے سب سے پہلے انتقال فرمایا۔

حضرت علیؓ کا قول

حضرت علیؓ ایک درہم دستِ مبارک پر رکھ کر فرمانے لگے
کہ اے درہم! تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے پاس سے نہیں
جائے گا مجھے کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکتا۔

حضرت ابو درود کی سوچ

نقل ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابو درودؓ کو تکلیف پہنچائی
آپ کو ناگوار گزارا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی
اے اللہ! جس نے مجھے بُرا کہا ہے اس کے جسم کو تندرست رکھ، اس کو طویل زندگی اور کثیر مال
تعالیٰ عطا کر دے گویا انہوں نے تندرستی اور طویل زندگی کے ساتھ مال و دولت کی فراوانی کو بھی بُرا

اور اسے راہِ راست سے ہٹانے والا سمجھا۔

حضرت عمرؓ کا طرزِ عمل | حضرت عطار بن یسارؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے پاس کچھ عطیہ بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے اسے واپس کر دیا۔ حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ تم نے کیوں اسے واپس کیا؟ غرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپؐ نے مجھ سے یوں نہیں فرمایا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے مہلائی اس بات میں ہے کہ کسی سے کوئی چیز نہ لیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ یہ بات میں نے سوال کرنے کو کسی مہتی لیکن جو کچھ کہ بلا سوال کے آئے وہ، وہ رزق ہے جو اللہ پاک نے تم کو دیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے میں کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کروں گا اور جب کبھی میرے پاس کوئی چیز بغیر مانگے آئے گی اسے ضرور لوں گا۔

آثارِ صوفیاء

حضرت حسن بصریؒ نے کہا ہے ”خدا کی قسم! جو مال و زر کو عزیز رکھے گا حق تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے گا“

حضرت سمیط بن عجلانؒ کا قول ہے ”روپیہ پیسہ منافقوں کی ایسی مہاریں ہیں، جو انھیں جہنم میں لے جاتے ہیں“

مروءی ہے کہ ایک شخص نے ابو عبد ربہ سے کہا اے برادر اپنی اولاد کے لیے برائی نہیں بلکہ بھلائی چھوڑ کر جائیے تو انھوں نے اپنے مال سے ایک لاکھ درہم نکالے۔

حضرت علاء بن زیادؒ کہتے ہیں میرے سامنے دنیا تمام زینتوں سے مزین ہو کر آئی تو میں نے کہا میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا

ہوں۔ دنیا نے کہا اگر تم میرے شر سے بچنا چاہتے ہو تو روپے پیسے سے دشمنی رکھو۔ کیونکہ دولت اور روپے پیسے کو حاصل کرنا دنیا کو حاصل کرنا ہے جو ان سے الگ ٹھنک رہے وہ دنیا سے بچ جاتا ہے

کہتے ہیں جب روپیہ پیسہ بنتا ہے تو سب سے پہلے شیطان اٹھتا ہے اور اسے لگا کر چومتا ہے اور کہتا ہے جس شخص نے تم سے محبت کی وہ یقیناً میرا بندہ ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ ^{رح} کا قول ہے کہ روپیہ پیسہ بچھو ہیں

حضرت یحییٰ معاذ کا قول

اگر لکھتیں اس کے کالے کا منتر نہ آتا ہو تو اسے ہاتھ نہ لگاؤ، اگر اس نے تجھے ڈنک مار دیا تو اس کا زہر تجھے ہلاک کر دے گا پوچھا گیا اس کا منتر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حلال سے کمانا اور صحیح کام میں خرچ کر دینا۔

روایت ہے کہ جناب محمد بن کعب القرظی ^{رح} کو کہیں سے بہت سی دولت مل گئی، ان سے کہا گیا کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ جمع کر دیجیے، آپ نے فرمایا میں اسے اپنے لیے اللہ کے ہاں جمع کروں گا اور اپنے رب کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔

روایت

حضرت یحییٰ بن معاذ ^{رح} کا قول ہے کہ دو مصیبتیں ایسی ہیں کہ ان جیسی مصیبتیں

دو مصیبتیں

اگلے پچھلے لوگوں نے نہیں سنی تھیں۔ وہ ہے موت کے وقت بندے کا مال پر افسوس، پوچھا گیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس سے تمام دولت چھین جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ اسے تمام دولت کا حساب اللہ کو دینا پڑتا ہے۔

علاء بن زیاد ^{رح} فرماتے ہیں کہ عالم اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ

عالم کی تکمیل

وہ دنیا اور عورتوں سے پرہیز نہ کرے۔

مروی ہے کہ جناب عمر بن عبدالعزیز ^{رح} کو موت کے

حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وقت مرگ

وقت مسلم بن عبدالملک نے آکر کہا امیر المؤمنین!

آپ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے حکمرانوں نے نہیں کیا۔ آپ اپنی اولاد کو تنگ دست چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تیرہ بچے تھے، آپ نے یہ سن کر فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ جب آپ بیٹھ گئے تو فرمایا تم نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کے لیے مال و دولت نہیں چھوڑی ہے۔ میں نے کبھی ان کا حق نہیں روکا اور نہ کبھی انھیں دوسروں کا حق دیا ہے اگر یہ اطاعت گزار ہیں گے تو

اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کرے گا وہی نیکوں کا سرپرست ہے اور اگر یہ بدکار بن گئے تو مجھے ان کی کوئی پروا نہیں ہے۔

حضرت خواجہ محمد بندہ نواز گیسو دراز کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک دن میں نے ایک درویش کو ایک مقام پر ایک بزرگ کے باطنی ملاقات کے لیے بھیجا اور اس سے کہا کہ جو کچھ وہاں دیکھو مجھے بتاؤ۔ وہ درویش وہاں گیا اور جا کر دیکھا کہ بڑے با عظمت بزرگ ہیں لیکن ان کی قبر کے اندر ایک بہت بڑا سیاہ سانپ بھی موجود ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یا حضرت! اس بزرگی اور عظمت کے باوجود یہ سانپ کیوں قبر میں موجود ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کیا کروں حق تعالیٰ نے مجھے کثرت سے مال و دولت دیا تھا لیکن میں نے اسے بے جا خرچ کیا اس کی جزا مجھے یہ ملی ہے کہ یہ سانپ میرا مصائب بنا دیا ہے۔ جب تک میں اس قبر میں ہوں یہ بھی ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ! ان حقائق و معارف اور مقامات و مراتب قرب کے باوجود یہ بلا بھی نازل کر دی گئی۔

سقیان ثوری؟ فرماتے ہیں جب درہم حرام گھر کے دروازہ سے داخل ہوتا ہے تو سچائی تابدان سے نکل جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اگر تابدان بند کر دیا جائے تو پھر؟ انہوں نے فرمایا وہ جہاں ملک الموت آتا ہے وہاں سے نکل جاتی ہے۔

ابراہیم بن ادریس؟ فرماتے ہیں کامل فقیر دنیا کو ترک کرنے اور دنیا کے بارے میں اپنے بھائیوں کو اپنے نفس پر مقدم رکھنے سے ہوتا ہے بجز اس صورت کے کہ اس کو ان سے زیادہ اس کی ضرورت ہو۔ ایک آدمی نے ابراہیم بن ادریس سے ان کی صحبت میں رہنے کی خواہش کی انہوں نے فرمایا مگر شرط یہ ہے کہ تیرے مال میں تیرا حق مجھ سے زیادہ نہ ہو گا اس نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں اور یہ کہہ کر چلا گیا۔

حضرت شفیق بلخی کا قول

شفیق بلخی فرماتے ہیں جو شخص حصولِ دنیا سے خوش ہو وہ منافق ہے اس سے وہ شخص مراد ہے جو لوگوں میں دنیا سے

بے رغبتی کا اظہار کرتا ہو لیکن جو اس کا اظہار نہیں کرتا وہ منافق نہیں۔

درہم بچھو کے مانند ہیں

بچھی بن معاذ فرماتے ہیں اے لوگو! جان لو کہ درہم بچھو ہیں جس کو ان کا منتر نہیں آتا اس کو ان کا زہر مار ڈالتا ہے۔ لوگوں نے

عرض کیا اس کا منتر کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: ان کو حلال طریق سے حاصل کرے اور ان کے محل پر خسرج کرے۔

درہم و دینار کی مذمت

سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

انّی وجدت فلا تظنّو غیرہ
ان التوزع عند هذا الدرہم

فاذا قدرت علیہ شو ترکتہ
فاعلم بان اتقاک تقوی المسلم

(ترجمہ) میں نے معلوم کر لیا ہے پس تم بھی اس کے خلاف نہ بچھو، یقیناً پرہیزگاری اسی مال میں ہے، یعنی اگر تم اس کو حاصل کر کے چھوڑ دو تو جان لو کہ تمہارا تقویٰ مسلمانوں کا تقویٰ ہے۔

کمش بن حسن درہم و دینار کو ماتحت نہ لگاتے تھے اور فرماتے تھے بخدا مینگینوں سے بھری ہوئی تھیلی مجھے سونے کی تھیلی سے زیادہ پسند ہے۔

حکایت

ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بھوکے اور ننگے درویش کے پاس سے گزرے۔ اس نے عرض کی یا حضرت دعا کریں کہ اللہ مجھے آسودہ کر دے حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ پھر اسی جگہ سے گزرے

دیکھتے کیا ہیں کہ درویش کو سپاہیوں نے گرفتار کیا ہوا ہے اور اس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ آپ

نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس شخص نے شراب پی کر لوگوں سے دنگا فساد کیا

اور ایک آدمی کو قتل کر ڈالا اب اسی جرم میں گرفتار ہے۔

آنکس کہ تو انگریز بنی کر داند

او مصلحت تو از تو بہتر داند

(جو خدا تمہیں مالدار نہیں بناتا، وہ تیری بہتری تجھ سے بہتر جانتا ہے)

روایت ہے کہ قیامت کے دن زمین اگل دے گی بڑے بڑے شہیترو

اور ستون سونے چاندی کے پس وہ لوگ جنہوں نے مال مارا یا مال

اہل زر کا انجام

والوں کو مارا یا مال چرایا یا بطور دغا و فریب کے اوروں کا مال کھایا وہ کفِ افسوس ملیں گے اور آتشِ حسرت سے جلیں گے پھر آتشِ دوزخ کا مزہ چکھیں گے۔

نقل ہے کہ بی بی رابعہ بصریہ ایک رات تہجد کی نماز پڑھ کر سوئیں۔ خواب میں دیکھا

کہ بڑا عظیم الشان درخت ہے جس کی صورت نہایت عمدہ تھی جس کی خوشبو

حکایت

پاکیزہ جس کے پھل سورج اور چاندی کی طرح چمکتے تھے حیرت میں آکر پوچھا کہ یہ کس کا درخت ہے

جواب ملا آپ ہی کا اور یہ آپ کی تہجد کی نماز کا ثواب ہے۔ یہ سن کر بی بی رابعہ نہایت خوش ہو کر

اس درخت کے نیچے تشریف لے گئیں۔ ایک بیک جو نظر اٹھا کر دیکھا تو سارے درخت کے

پھل نیچے گرے ہوئے پائے جو سونے کی طرح زمین پر پڑے ہوئے چمکتے تھے۔ افسردہ خاطر ہو

کر فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ یہ پھل اس درخت پر لگے رہتے جواب ملا یہ پھل درخت پر لگے ہوئے تھے

لیکن تمہاری وجہ سے نیچے گرے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ رات کو آپ نے تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے

عین نماز کے اندر یہ خیال کیا تھا کہ وہ جو میں نے اٹھا گوندھ کر رکھا ہے خدا جانے وہ خمیر ہو گیا یا نہیں

اس خیال کے آتے ہی سارے پھل درخت کے نیچے گر گئے۔ ذرا سا خیال دنیا کا آنے سے ان کو

متنبہ کیا گیا کہ دنیا کے امور کا خیال بھی نہ کرو، سچ ہے سچ

جن کے رہتے ہیں سو ان کو سوا مشکل ہے

نقل ہے کہ ایک بزرگ لکڑیاں خریدنے جاتے تھے راستہ میں مسجد آئی، مسجد میں ڈان

ہوئی فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسجد کے راستہ میں ایک مہتلی اشرفیوں کی پڑی

حکایت

ہوئی دکھائی دی نہ اس بزرگ نے کہا اس کی طرف توجہ کرنے سے نماز میں حرج ہوگا تکبیر اولیٰ رہ جائے گی یہ شیطانی روک ہے اسی ذریعہ سے لوگوں کو روکنا ہے جلد جلد قدم اٹھائے مسجد میں چلے گئے نماز پڑھی اور بعد نماز کے لکڑیاں خرید کر گھر کی راہ لی۔ آتے جاتے اس مال کا کچھ خیال نہ کیا جب مکان میں پہنچے اور لکڑیاں کھول کر ڈالیں تو وہ بھتلی لکڑیوں کے اندر سے برآمد ہوئی حیرت میں آکر بولے الہی یہ بھتلی کہاں سے آئی؟ آواز آئی تو نے ہمارے لیے دنیا کو چھوڑا ہم نے تیرے لیے بھتلی کو تیری لکڑیوں سے بانڈھ دیا

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ نے ارشاد فرمایا ہے

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کا ارشاد

کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے مال و جائیداد عطا کرے

اور تو اس مال کے باعث خدا کی عبادت و اطاعت سے روگردانی اختیار کرے تو خدا تجھے دنیا و عقبیٰ میں اپنے قرب سے دور و محبوب کر دے گا اور ممکن ہے کہ غفلت و مصیبت کے باعث وہ مال و جائیداد تجھے سے چھین لے اور تجھے محتاج و پریشان حال کر دے۔ منعم سے غافل ہو کر سراسر نعمت میں محو و مشغول ہونے کی یہی سزا ہے لیکن اگر تم با ثروت ہوتے ہوئے بھی اطاعتِ الہی میں لگن رہے تو یہ دولت بھٹا کرے لیے اللہ کی طرف سے بہہ کر دی جائے گی اور اس میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی تم مولا کے خادم ہو گے تو دولت تمہاری خادم ہوگی۔ اس حیثیت میں نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے فراغت سے زندگی بسر کرو گے اور آخرت میں بھی خوشحالی اور مکرمت کے ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت سے سرفراز کیے جاؤ گے۔

ایک مرتبہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالویؒ

حضرت خواجہ شمس الدین سیالویؒ کا قول

کی خدمتِ اقدس میں مولوی سراج الدین

نے عرض کیا کہ اس سے پہلے میں کھیتی باڑی کرتا تھا، اب صنغِ بدن اور منافع نہ ملنے کی وجہ سے میں نے اس پیشے کو چھوڑ دیا ہے کوئی چیز ارشاد فرمائی جس سے میرے کنبے کی معیشت کی کوئی صورت نکل آئے۔ فرمایا: صوفیوں کی کاشت کاری اہل دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اہل دنیا مال اور غلہ

حاصل کرنے کے لیے کھیتی باڑی کرتے ہیں لیکن صوفیائے کرام اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ بھی اہل دنیا میں سے ہیں۔

ایسا شخص جو ایمان پر اتنا ثابت قدم ہو کہ مفلسی اور محتاجی میں بھی وہ خدا سے راضی رہے (شکایت اس

حضرت امام غزالی کا نظریہ

کے لب پر نہ آئے) اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس مفلسی میں اس کی بہتری اور بھلائی ہے لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں تو بہتر یہی ہے کہ مال بقدر ضرورت انسان کے پاس موجود ہو، اس لحاظ سے مال کا پاس رہنا محمود اور پسندیدہ ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام بزرگوں کا مقصود و مطلوب آخرت کی سعادت ہے اور اس سعادت کا حصول تین طرح کی نعمتوں سے ممکن ہے ایک نعمت تو دل میں ہے جیسے علم اور اخلاق (حسنہ) اور دوسری نعمت جسمانی ہے یعنی جسم کی صحت اور سلامتی اور تیسری نعمت جسم کے باہر سے متعلق ہے یعنی دنیا داری لیکن صرف ضرورت کے لائق۔

بزرگانِ دین نے مال کو سب سے کم درجہ کی نعمت میں شمار کیا ہے اور مال میں سب سے کم مرتبہ سیم و زر (نقدی) ہے اور اس میں سوا اس کے اور کچھ منفعت نہیں ہے کہ مال کو غذا اور لباس کی فراہمی پر صرف کیا جائے، کیونکہ کھانا اور کپڑا جسم کی سلامتی کے لیے ہے اور جسم ہو اس کی نگہداشت کے لیے ہے اور جو اس حصولِ عقل کا ذریعہ ہیں اور عقل دل کا چراغ اور نور ہے تاکہ اس نور کے واسطے سے بارگاہِ الہی کا مشاہدہ کرے اور اس کی معرفت حاصل کرے اور معرفتِ الہی سعادت کا تخم ہے (اس کے ذریعہ سعادت اخروی جو مقصود ہے حاصل ہو سکتی ہے) پس مقصود ان تمام باتوں کا حق تعالیٰ ہے، اول و آخر وہی ہے اور تمام موجودات کی ہستی اس کی ذات سے ہے (ہمہ ازوست) جو یہ بات سمجھ لے گا وہ دنیا کے مال سے صرف اتنا ہی لے گا جو دین کے راستے میں کام آئے اور باقی مال کو وہ اپنے لیے زہرِ قاتل سمجھے گا اچھا مال وہی ہے جو مرد صالح کے لائق نہیں ہو۔

پس جس شخص نے اس بات کو معلوم کر لیا اور اس حقیقت کو پا گیا وہ ہرگز مال کو دوست نہیں رکھے گا کیونکہ جو شخص ایک چیز کو اپنے کسی مطلب یا مقصد کے لیے ڈھونڈتا ہے وہ اس مطلب یا مقصد کو دوست رکھتا ہے نہ کہ اس چیز کو، پس جو شخص نفس مال کو دوست رکھتا ہے وہ اندھا ہے اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پہچانا ہے

حضرت سعید ابن المسیبؓ کا قول ہے کہ اگر تیرا دین سلامت رہے تو دنیا کے اموال کے مھوڑے سے حصے پر بھی خوش رہو

حصولِ مال کا ضابطہ

جس طرح زیادہ دنیا حاصل کرنے والے دین برباد کر کے خوش ہوتے ہیں، فقر اور سلامتی دین غناء اور غفلت سے بہتر ہیں۔ جب فقیر اپنے دل پر نظر کرتا ہے تو اسے اور حصول دنیا کی ہوس نہیں ہوتی اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے تو اسے قناعت کی دولت نظر آتی ہے۔ صاحب غنا اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ ہوس کو جاگزیں پاتا ہے اس کے ہاتھ میں دولت دنیا ہوتی ہے اور وہ بھی مشتبہ۔ رضائے دوستانِ حق بہتر ہے۔ رضائے اہل غفلت سے جو دنیا کے پر غرور و آفت و حسرت پر مٹھیں ہو جاتے ہیں۔ تداومت بہتر ہے ذلت و سبکداری سے۔ جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو اہل غفلت کہتے ہیں شکر ہے ہاری جان محفوظ رہی۔ دوستانِ حق کہتے ہیں شکر ہے ہمارا دین محفوظ رہا۔ دل میں دوست کا جلوہ ہو تو جسمانی مصیبت باعثِ راحت ہوتی ہے۔ دل غفلت میں مبتلا ہو تو جسم ہزار راحت کے باوجود راحت سے نا آشنا ہوتا ہے۔ فی الحقیقت مال و متال دنیا کی قلت پر راضی ہونا کثرتِ مال و متال کا باعث ہے اور کثرت کی ہوس قلت کا باعث نقل ہے کہ کسی جگہ ایک درویش صاحبِ کمال رہا کرتا تھا اس کے ساتھ بہت سے

حکایت

مرید بھی تھے۔ بادشاہ کے مال سے ان کا وظیفہ مقرر تھا جو ہمیشہ ان کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ ایک دفعہ وزیر نے بادشاہ کو صلاح دی کہ ان درویشوں کو وظیفہ دینے سے ملک برباد ہو گا کیونکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ عبادت کرتے ہیں تو اپنے واسطے۔ ملک یا بادشاہ کو کیا فائدہ؟ بہتر ہے کہ ان کا وظیفہ بند کر کے اس وظیفہ سے فوج بڑھائی جائے۔ بادشاہ نے اس کی صلاح پر عمل کر کے

ان کا وظیفہ بند کر دیا اور ان کو خبر کرنے کے واسطے آدمی بھیجا کہ تمہارا وظیفہ بند ہو گیا ہے۔ اپنے گزارہ کی تم خود صورت کرو۔ درویش صاحب نے کہا کہ کہاں سے ہمارا وظیفہ بند ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کی درگاہ سے یا بادشاہ کے ہاں سے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کے ہاں سے بند ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بند نہ ہو۔ خیر درویش اپنا گزارہ آپ کرنے لگ گئے۔ چند روز بعد بادشاہ کے پیٹ میں درد ہوا اور ہوا بالکل رک گئی گوزہر گز نہ آتا تھا۔ اس نے بہت سے معالجے کرائے مگر کسی سے آرام نہ ہوا جب تکلیف حد سے زیادہ ہوئی کسی نے عرض کیا کہ حضور ان درویش صاحب سے دعا کرائیں شاید آرام ہو جائے۔ اس نے وہاں ٹوک کر بھیجا کہ ان کو بلا لاؤ، درویش صاحب نے جواب دیا کہ اب ہم جس بادشاہ کے دروازے پر پڑے ہیں وہاں سے ہم کو آنے کی فرصت نہیں۔ آخر خود بادشاہ چارپائی پر پڑا ہوا وہاں پہنچا اور درویش سے عرض کیا۔ درویش صاحب نے کہا کہ اگر تم راضی ہو جاؤ اور تمہاری یہ تکلیف جاتی رہے تو کیا دو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ جو حضور فرمائیں وہی دے دوں گا۔ مجھے کسی طرح کا عذر نہیں مگر میری جان بچ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا ساری بادشاہی دے دو۔ اس نے منظور کر لیا۔ درویش صاحب نے کہا کہ اچھا لکھ دو اور وزیر اور امراء وغیرہ کے اس پر دستخط کرادو۔ اخیر بادشاہ نے اپنے قلم سے یہ اقرار لکھ دیا کہ اگر اس بزرگ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ مجھے شفا بخشے تو تمام سلطنت اس بزرگ کی ملک ہے اور میں اس کا وظیفہ خوار رہوں گا اور اس پر سب کے دستخط کرا کے درویش صاحب کے حوالہ کیا۔ درویش نے ہاتھ پر کچھ پڑھ کر بادشاہ کے پیٹ پر پھیرا تو بڑے زور سے اسی وقت اس کو ایک گوز آیا اور تمام تکلیف جاتی رہی۔ بعد آرام ہو جانے کے درویش صاحب نے فرمایا کہ کہیے اب کیا ارادہ ہے؟ بادشاہ نے تخت و تاج ان کے حوالے کیا اور کہا اپنا ملک سنبھالیے۔ اب میرا کچھ واسطہ نہیں گزارہ دیتے رہیں۔ درویش نے کہا کہ تیرا یہ ملک و مال اور تخت و تاج صرف اس ایک پاد کی قیمت ہے اور اس ایک پاد کے بدلے تو نے یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ بیچ دیا تو جو شے ایسی ذلیل چیز کی قیمت ہو وہ ہمارے مصرف کی نہیں اور جو ایک گوز کا مرتبہ رکھتی ہے اس کو لے کر ہمیں کیا کہنا ہے؟

حکایت

حضرت خواجہ حسن بصریؒ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابتداء میں بہت بڑے جوہری تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفہ میں لے جا کر پیش کرتے تھے ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اصلاً فرصت نہ ہوگی اور وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسنؒ نے کہا میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسنؒ کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں بٹھرایا جس میدان میں ایک خیمہ زری قائم تھا اس کے آس پاس اعلیٰ درجہ کی محل کا فرش تھا۔ خیمہ کی طنابیں زری کی تھیں۔ اس کی چوبیس چاندی کی تختیں منجیں سونے کی تھیں، نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسنؒ کو خیمہ کے عقب میں حلیم کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حسن بصریؒ نے سارا تماشا دیکھ لیا لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز اور فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کے عرس کا دن تھا بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت حسنؒ نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمہ کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑی ہو کر کچھ پڑھ کر روتی ہوئی چلی گئی اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی اور بڑے بڑے ذی عقل لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی تنگ سر قبر کے پاس روتے رہے اور بھڑکی دیر بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمہ کے اندر آئی، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک پراکا پرا نوجوان حسین عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی پھیلیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت سارے خیمہ سے باہر چلی گئیں۔ ان سب کے بعد خود بادشاہ خیمہ کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا اے فرزند! تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا تھا مگر افسوس کہ تو مر گیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ راہبوں اور عابدوں کی

سفارش سے اور ان کی دعا کی برکت سے تیری جان کو واپس کر دے تو یہ بڑے بڑے رامپ اور
عابد اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں۔ مگر میں جانتا ہوں کہ ان کی دعا سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے
معلوم ہو جائے کہ عقل مندی یا طبیوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان بچے خدا بخش دے گا تو یہ بہت
بڑی جماعت طبیوں کی اور دنیا بھر کے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری
رہائی کی تدبیر کرنے کو موجود ہے مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے
سامنے کسی کی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اے فرزند! اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی
ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے
کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی قوم
اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند! اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے
وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین لوگوں کو لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت
عورتوں کی جماعت حاضر ہے مگر میں جانتا ہوں کہ وہ نہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال و جواہر کا
خواستگار ہے اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا اس لیے اب میں تجھ سے پھر ایک سال کیلئے
رخصت ہوتا ہوں یہ کہہ کر قیصر خیمہ سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے
حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر میری طبیعت یک لخت دنیا سے ہٹ گئی اور
آئندہ میں نے دنیا کے جواہر پٹنے چھوڑ کر آخرت کے جواہر خریدنے شروع کر دیے۔

باب ۵

ظلم

کسی کے جائز حق کو اپنی طاقت یا اختیار کی بنا پر چھین لینا ظلم کہلاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ظلم زیادتی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی کے حقوق پر دست درازی نہ کی جائے اور نہ ہی انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں۔ درحقیقت اسلام عدل و انصاف کا علمبردار ہے اس لیے اسلام میں امارت، قوت، نسلی برتری، حکومت، صاحب اختیار ہونے کی صورت میں دوسروں کے حقوق کو غضب کرنے کا کوئی جواز نہیں بلکہ کتاب و سنت میں اس کی ممانعت اور مذمت کی گئی ہے۔ بیشمار لوگوں کو ظلم کی بنا پر اسی جہان میں سزا مل جاتی ہے۔ قرآن شامد ہے کہ بہت سے ظالموں کی بستیوں کو ان کے ظلم کی نحوست کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔

ظلم سے بچنے کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے یعنی کسی کا جائز حق اپنی طاقت یا اختیارات کے بل بوتے پر نہ چھینا جائے۔ اسلام نے مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کی بجائے رحم کا درس دیا ہے۔ ظالم دوسرے پر بلا وجہ سختی کرتا ہے اور اس کی حق تلفی کرتا ہے۔ اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا اور نہ ہی ظالموں کو نجات دے گا قیامت کے روز ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔

صابروں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے دیتا ہے مگر جب کسی کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے نیست و نابود کر دیتا ہے۔

گویا کہ ظلم کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت اور بربادی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے ظلم سے ہر ممکن طریقے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

مانعت ظلم از روائے حکم خداوندی

ظلم کھلی گمراہی ہے، گمراہی کا مطلب ہے اللہ کی راہ سے ہٹ جانا۔ ظلم انسان کو راہ حق سے بہت دور کر دیتا ہے اس لیے اسے گمراہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ظلم کو گمراہی قرار دینے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

گناہیں گے اور گناہ دیکھیں گے جس دن
ہمارے پاس حاضر ہوں گے مگر آج ظالم کھلی
گمراہی میں ہیں۔ (پ۔ مریم ۲۸)

أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ
يَأْتُونَكَ لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

پھر ارشاد الہی ہے کہ:-

اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت
نہیں دیتا۔ (پ۔ البقرہ ۲۵۸)

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ۝

ہدایت اسے ملتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہو ظالم چونکہ اطاعت گزاری میں نہیں ہوتا اس لیے اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے۔ ظلم گناہ ہے ہدایت سراپا نیکی ہے ظلم تاریکی ہے ہدایت اجالا ہے۔ ظلم موزخ میں لے جانے والا فعل ہے جبکہ ہدایت یافتہ لوگ اہل جنت ہیں۔ اس لیے یہ دو متضاد چیزیں ایک ہی میں کیونکر جمع ہو سکتی ہیں پھر ارشاد الہی ہے کہ:-

اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے، تو
جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر
اللہ پر ہے بیشک وہ ظالموں کو دوست نہیں
رکھتا اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا

وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝
لَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ

ان پر کچھ مواخذہ کی صورت نہیں ہے۔ مواخذہ
تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے
ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں
ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

(الشوری ۴۰)

ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا جو ظلم کو برداشت کر لے اور اس کا بدلہ نہ لے یعنی درگزر فرمائے
تو وہ شخص اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ ظلم برداشت کرنا بڑی بہادری کا کام ہے اس کے باوجود
جو لوگ ظلم میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ :-

اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی ظاہراً
کسی کو برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو اور اللہ تعالیٰ
سننے والا جاننے والا ہے (پ۔ نساء ۱۲۸)

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ
الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ
سَمِيعًا عَلِيمًا ۝

مزید فرمان الہی ہے کہ :-

بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی باری
مقرر ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کی باری تھی
پس انھیں جلد عذاب طلب نہیں کرنا چاہیے۔

فَاتِ الْمَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا
مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ
فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝

(پ۔ ذاریت ۵۹)

ان آیات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے حقوق مقرر کیے ہیں۔
پہلا حق خدا کا ہے کہ اس خالق کائنات کی فرمانبرداری کی جائے اور ہر لحاظ سے اطاعت کی جائے اور دوسرا
حق انسان کے جسم کا اپنا حق ہے کہ اپنی جان کو اس راہ پر نہیں چلانا بلکہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے
تو ایسا کرنا اپنی جان کے ساتھ ظلم ہوگا تیسرا حق دوسری مخلوق کا ہے اگر انسان دوسروں کی حق تلفی

کرتا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ منظم کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں عموماً تیسری قسم کا ظلم عام ہے جس سے دوسری مخلوقات کی خصوصاً حی تلفی ہوتی ہے۔ ظلم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو آخرت میں اسکی سزا ضرور ملے گی۔ حاکم وقت کی کرسی پر بیٹھ کر رعایا کے حقوق ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ انصاف کا ترازو ہاتھ میں لے کر انصاف نہ کرنا ظلم ہے۔ جانور رکھ کر ان کی خوراک کا بندوبست نہ کرنا ظلم ہے۔ نوکر رکھ کر ان کے ساتھ انسانی تقاضوں کے مطابق حقوق ادا نہ کرنا ظلم ہے جو لوگ ظالم بن جاتے ہیں ان کی فلاح نہ ہوگی۔ ظالم کو دین و دنیا میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔

تذکرہ ظلم کی ترغیب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے بہت تاکید کی ہے ظلم کی مذمت کے متعلق آپ کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں۔

ظلم معاف کرواؤ
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو اور ریزی کر کے پاکسی اور طرح تو اس روز سے پہلے اس سے معاف کر لے جبکہ اس کے پاس دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس ظلم کے برابر اس سے لے لیے جائیں گے اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ (بخاری)

گناہوں کے دفتر
حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہوں کے دفتر تین قسم کے ہیں۔ ایک دفتر والوں کو نہیں بخشتے گا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے (۴: ۴۸) دوسرے دفتر والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے گا۔ جنہوں نے بندوں پر ظلم کیا ہوگا یہاں تک کہ ایک کا دوسرے سے بدلہ لیا جائے گا تیسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کہ وہ بندوں کا ظلم ہے اور وہ بندوں اور اللہ کے درمیان سے

پس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ چاہے اسے عذاب دے اور چاہے تو اس سے درگزر کرے (بہیقی)
 حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ظالم کو مہلت اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا
 نہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی اور ”تمھارے رب کی پکڑ اسی طرح کی ہے جبکہ اس نے بستی
 والوں کو پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ (مسلم)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی
تین باتوں کی تاکید کو تین باتوں کی تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ موت کا ذکر اس کثرت
 سے کرو کہ اور باتوں کا دھیان نہ رہے۔ دوسرے اللہ پاک کا شکر خوب کرو کہ اس سے نعمت میں
 اضافہ ہوتا ہے اور دعا کا خوب التزام کرو کہ کیا جانیں کب قبول ہو جائے اور تین باتوں سے منع فرمایا
 کہ عہد مت توڑو اور نہ ہی نقص عہد میں کسی کا تعاون کرو۔ دوسرے کسی پر ظلم کرنے سے بہت ہی
 بچو کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرماتے ہیں۔ تیسرے مکر و فریب سے پرہیز رکھو کہ اس کا وبال اپنے
 اوپر ہی پڑتا ہے۔

حضرت اسماء بنت عمیسؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پرانندہ فرماتے ہوئے سنا، برانندہ وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو اونچا سمجھے۔ اگر دکھائے
 اور خدائے بزرگ و برتر کو بھول جائے۔ برانندہ وہ بندہ ہے جو ظلم و زیادتی کرے اور خدائے جبار
 اعلیٰ کو بھول جائے۔ لہو و لعاب میں پھینسا ہے اور قبروں کو اور گل جانے کو بھول جائے۔ برانندہ
 وہ بندہ ہے جو غرور کرے اور حد سے بڑھ جائے اور اپنی ابتدا و انتہا کو بھول جائے۔ برانندہ وہ ہے
 جو دنیا کو دین کے ذریعے دھوکہ دے۔ برانندہ وہ ہے جو دین کو شہات سے بگاڑے۔ برانندہ
 وہ ہے جس کو طمع کھینچتی پھرے۔ برانندہ وہ ہے جس کو نفسانی خواہش گمراہ کرے۔ برانندہ وہ ہے
 جس کو خواہشات ذلیل کر دیں۔ (ترمذی)

ظالموں کی مذاقات سے بچو

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان لوگوں کے

گھروں میں جھوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا داخل نہ ہونا کہیں تمہیں بھی دلیسا ہی عذاب نہ پہنچ جائے جو انہیں پہنچا تھا۔ پھر آپ نے سر کو جھکا لیا تیزی سے چلنے لگے اور وادی سے گزر گئے (بخاری)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے

اور اللہ تعالیٰ کسی حق دار کو اس کا حق لینے سے نہیں روکتا۔ (بہیقی)

حضرت اوس بن شریبہؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ

ظالم کا ساتھ نہ دو

علیہ وسلم کو فراتے ہوئے سنا جو ظالم کے ساتھ اسے تقویت دینے کے لیے چلا

اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے تو اسلام سے نکل گیا۔ (بہیقی)

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”جو

ظلم کی وضاحت

ایمان لائے اور وہ اپنا ایمانوں میں ظلم نہیں ملاتے“ (۶: ۸۲) تو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس پر بہت سٹپٹائے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ

ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یوں

نہیں ہے کیا تم لقمان کا قول نہیں سنتے کہ اپنے بیٹے سے کہا: ”اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر

بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے“ (۲۱: ۱۳) اور اس روایت میں وہ بات نہیں جو تمہارا خیال ہے

بلکہ وہ بات ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے ہی کہی تھی۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے ایک آدمی کو کہتے

ظالم کا نقصان

ہوئے سنا ظالم نہیں نقصان کرتا مگر اپنی جان کا۔ حضرت ابو ہریرہؓ

نے فرمایا: کیوں نہیں۔ خدا کی قسم! ظالم کے ظلم کے باعث تو پٹیریں بھی اپنے گھونسلوں میں ڈبلی

ہو کر مر جاتی ہیں۔ (بہیقی)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظلم قیامت
ظلم کا اندھیرا کے روز اندھیرا ہوگا۔ (مسلم شریف)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بی بی پریم کا عذاب فرمایا: مجھ پر دوزخ پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک

عورت دیکھی جس کو اس کی بی بی کے باعث عذاب دیا جا رہا تھا جس کو باندھا ہوا تھا نہ کھانا کھلاتی اور
نہ چھوڑتی کہ زمین کے کیڑوں میں سے کھاتی یہاں تک کہ وہ بھوکوں مر گئی اور میں نے عمرو بن عامر خزاعی
کو دیکھا کہ جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے وہ پہلا شخص ہے جس نے ساندھ چھوڑا تھا (مسلم)

حضرت معاذؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں۔ رسول اکرم
حضرت معاذ کو وصیت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (حکمران بنا کر) بھیجا تو فرمایا: تم

اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو انھیں اس بات کی گواہی کی طرف بلانا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
معبود نہیں اور بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اگر وہ یہ بات مان جائیں تو انھیں بتانا کہ بیشک
اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر یہ بات مان لیں تو انھیں بتانا کہ
اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر فقراء میں تقسیم کر دی جائے
گی اگر وہ یہ بات بھی مان لیں تو ان کے عمدہ مالوں سے احترام کرنا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ
اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ (بخاری)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ
ظلم سے زمین حاصل کرنے کا عذاب علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بالشت زمین بھی

ناحق طور پر لے گا (قیامت کے دن) اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا (مسلم)

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ
ظالم کی مدد کی مذمت وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ظالم کی باطل پر مدد کی تاکہ حق

کو مٹائے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ایسے شخص سے بری ہے۔ (طبرانی)

حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے مجھ کو اپنے عزت اور جلال کی میں جلدی یا بدیر ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا اور اس سے بھی بدلہ لوں گا جو باوجود قدرت کے مظلوم کی امداد نہیں کرتا۔“ (ابوالشیخ)

اللہ تعالیٰ کا اعلان

حضرت سائب بن خلاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اے اللہ جو کوئی ابنِ مدینہ پر ظلم کرے یا ان کو ڈرائے تو تو اس کو ڈرا اور ایسے موذی پر خدا کی لعنت ہو، خدا کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو ایسے نالائق کا نہ فرض قبول ہو نہ نقل۔“

اہل بدینہ پر ظلم نہ کرو

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو لوگ ظالم امر کی حاشیہ نشینی اختیار کرتے ہیں اور ظالموں کی اعانت کرتے ہیں ان کا انجام سخت خراب ہو گا نہ تو مسلمانوں میں ان کا شمار ہو گا نہ وہ میرے حوض پر آئیں گے خواہ وہ کتنا ہی اسلام کا دعویٰ کریں“ (اہل سنن)

ظالم امر کی حمایت نہ کرو

حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک اور روایت میں ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مظلوم کی بددعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھالی جاتی ہے۔ آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا، اگرچہ کچھ وقفہ سے ہو۔“ (احمد - ترمذی)

مظلوم کی بددعا کا اثر

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ سے فرمایا خدا تجھے امارت سفہار سے بچائے۔ انھوں نے کہا سفہاء کون لوگ ہیں؟ فرمایا: میرے بعد کچھ امیر ہوں گے جو نہ میری ہدایت پر چلیں گے، نہ میری سنت پر عمل کریں گے۔ جس نے ایسے امر کی تصدیق کی انکے

قریب قیامت کے امیر لوگ

ظلم میں ان کی امداد کی تو ایسا شخص نہ ہمارا ہے نہ ہم اس کے ہیں۔ یہ شخص میرے عوض پر قیامت کے دن نہ آسکے گا، (ابوداؤد)

مفلس کون ہے | حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جس کے

پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا وہ مفلس نہیں ہے بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت میں روزہ، نماز اور زکوٰۃ کا ڈھیر لے کر آئے لیکن اس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کو گالی دی تھی کسی پر تہمت لگائی تھی کسی کو قتل کیا تھا یا اور کسی کو تکلیف پہنچائی تھی تو قیامت میں اس کی تمام نیکیاں مظلوم کو دلواری گئیں اور مظلوم کے گناہ اس کی گردن پر رکھ دیے گئے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ حقیقی مفلس یہ ہے اور اس سے بڑھ کر کون مفلس ہو سکتا ہے (مسلم، ترمذی)

شفاعت سے محرومی | حضرت ابوامامہؓ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظالم میری شفاعت سے محروم ہے۔

ظلم سے بچو | حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظلم سے بچو ظلم قیامت کے دن ایک اندھیرا ہے، (مسلم)

ظالم کی نیکیوں کا مظلوم کو ملنا | حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مظلوم کے گناہ ظالم کو دلو لے جائیں گے۔ (احمد طبرانی)

عشر وصول کرنے پر ظلم نہ کرو | حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عشر وصول کرنے والے جو ظلم کرتے ہیں وہ شعبان کی پندرہویں شب کو نہیں بخشے جاتے۔ (بیہقی)

ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی | حضرت ابن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی

تہ اس کی طلب سے بارش ہوتی ہے نہ خدا کی جانب سے امداد نازل ہوتی ہے (طبرانی)
 حضرت ابو ذرؓ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! میں نے
 اپنے لیے ظلم کو حرام کیا ہے تم پر بھی ظلم حرام ہے دیکھو کسی پر ظلم مت کرنا۔
 (ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ)

کسی پر ظلم مت کرو

حضرت ابو موسیٰؓ کی حدیث میں آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جیب پکڑتا ہے
 تو پھر نہیں چھوڑتا۔ پھر یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَوْمَ وَهِيَ
 ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝

ظالم کو مہلت دینا

حضرت ابو ہریرہؓ نے مرفوعاً بیان کیا ہے ”رگھڑی بھڑک کر نا ساٹھ
 سال کے گناہوں سے بدتر ہے (اصفہانی)

ظلم بدتر ہے

حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ظالم امیر کی نماز

ظالم کی نماز قبول نہیں ہوتی

قبول نہیں ہوتی“ (حاکم)

حضرت خذیفہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”بلا ضرورت تمہیں کھا کھا کر مال بیچنے والا، متکبر فقیر، بوڑھا زنا کار، ظالم

ظالم بادشاہ

بادشاہ ان چاروں کا اللہ تعالیٰ دشمن ہے۔ (نسائی)

حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مخلوق کا
 بدترین دشمن خدا کے نزدیک ظالم بادشاہ ہے“ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد ہے تین شخصوں کا کلمہ بھی قبول نہیں ہوتا۔

ظالم حاکم کا کلمہ قبول نہیں ہوتا

ایک ان میں سے وہ حاکم ہے جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے (طبرانی)

ظالم امام | حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت میں تین شخصوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ ایک وہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا دوسرے وہ جو کسی نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا تیسرے ظالم امام۔ (طبرانی)

ظالم حاکم کا ٹھکانا جہنم ہے | حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت میں ظالم حاکم سے اس کی رعایا جھگڑا کرے گی اور حجت و دلائل بخت و مباحثے سے اس پر غالب آجائے گی تو اس ظالم کو حکم ہوگا کہ جاؤ جہنم میں ایک گوشہ تمھارے لیے خالی ہے اسے پھر کرو۔ (بزاز)

قیامت کے دن اعلان | رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے سے ایک پکارنے والا پکارے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت! میرے حقوق جو تمھارے ذمہ تھے وہ میں نے تمہیں معاف کر دیے البتہ تمھاری باہمی ظلم زیادتیاں باقی ہیں وہ ایک دوسرے کو معاف کر کر لو اور میری رحمت کی بدولت جنت میں جاؤ۔

ظلم کا بدلہ لیا جائے گا | حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو ناحق ایک چابک اڑتا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

خود کو مظلوم کی بددعا سے بچاؤ | حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ تم اپنے آپ کو مظلوم کی بددعا سے بچاؤ۔ اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی حق والے کے حق کو نہیں روکتا۔

گلے کا طوق | حضرت یحییٰ بن مرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے بالشت بھرز میں بھی ظلم سے حاصل کی تو اللہ تعالیٰ اسے

مجبور کرے گا کہ ساتویں زمین تک اسے کھوڑے پھر قیامت تک وہ اس کے گلے کا طوق رہے گی
یہاں تک کہ لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے۔ (احمد)

حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جس نے ہجر زمین کو آباد کیا وہ اسی کی ہے اور کسی ظالم

شخص کا اس میں کوئی حق نہیں۔ (احمد، ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو دس آدمیوں کا بھی

دس آدمیوں کے امیر کا حال

امیر ہو وہ قیامت کے روز طوق پہنا کر لایا جائے گا یہاں تک انصاف اسے چھڑا دے گا یا ظلم
اسے ہلاک کر دے گا۔ (درمی)

حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنی امت پر تین چیزوں سے ڈرتا ہوں:

تین چیزوں کا ڈر

برجوں سے بارش ناگنا، بادشاہ کا ظلم کرنا، اور تقدیر کا انکار کرنا (احمد)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پانچ
آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوتا ہے

پانچ آدمیوں پر اللہ کا عذاب

اگر وہ چاہے تو دنیا میں انھیں غضب کا نشانہ بنا دے ورنہ آخرت میں انھیں جہنم میں ڈالے گا۔
حاکم قوم جو خود تو لوگوں سے اپنے حقوق لے لیتا ہے مگر انھیں ان کے حقوق نہیں دیتا اور ان
سے ظلم کو دفع نہیں کرتا۔ قوم کا قائد لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں اور وہ طاقت ور اور کمزور کے
درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا اور خواہشات نفسانی کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ گھر کا سربراہ جو اپنے
گھروں اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا اور انھیں دینی امور کی تعلیم نہیں دیتا۔ ایسا آدمی
جو اجرت پر مزدور لانا ہے اور کام مکمل کروا کے اس کی اجرت پوری نہیں دیتا اور وہ آدمی جو اپنی بیوی کا
حق مرد باکرا اس پر زیادتی کرتا ہے۔

قیامت کے روز لوگوں کی حالت

حضرت عبداللہ بن انیسؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے

سنا کہ قیامت کے دن لوگ تنگے بدن، تنگے پاؤں، سیاہ چہروں کے ساتھ اٹھیں گے پس منادی ندا کرے گا جس کی آواز ایسی ہوگی جو دور و نزدیک یکساں طرز پر سنی جائے گی میں بدلہ دینے والا مالک ہوں کسی جنتی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے باوجودیکہ اس پر کسی جہنمی کی داؤد خوی رستی ہو چاہے وہ ایک تھپڑ ہی کیوں نہ ہو یا اس سے زیادہ ہو اور کوئی جہنمی جہنم میں نہ جائے ورنہ نیکو اس پر کسی کا حق رہتا ہو چاہے وہ ایک تھپڑ ہو یا اس سے زیادہ ہو اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ کیسے ہو سکے گا حالانکہ ہم تو اس دن تنگے بدن، تنگے پاؤں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا: نیکوں کے ساتھ اور براہیوں کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا اور محتار رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرے گا۔

مظلوم کو ظالم کے تمام اعمال صالحہ دیے جائیں گے

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں

معلوم ہے کہ قیامت کے دن میری امت میں مفلس کون ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار اور متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا: قیامت میں مفلس وہ ہوگا جو نماز روزہ زکوٰۃ اور حج نے حاضر ہوگا پھر ایک آدمی آئے گا جسے اس نے گالی دی ہوگی، ایک آئے گا کہ جس کا اس نے مال کھایا ہوگا اور کوئی ہوگا جس کا خون کیا ہوگا، دوسرا ہوگا جسے اس نے مارا ہوگا، پس ہر ایک کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی پھر اگر اس کی نیکیاں ادا نہ ہوں تو حق سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: چھ شخص ایسے ہیں جن پر اللہ نے

اللہ کے لعنت شدہ لوگ

لعنت کی ہے اور ہر نبی نے لعنت کی۔ (۱) تقدیر الہی کو جھٹلانے والا (۲) اللہ کی کتاب میں اپنی جانب سے زیادتی کرنے والا (۳) وہ شخص جو ظلم و جور سے کسی قوم کا بادشاہ بن بیٹھے تاکہ عزت داروں کو ذلیل کرے اور کمینوں کی حمایت کرے (۴) اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے والا (۵) میرے اہل بیت پر وہ باتیں جاری کرنے والا جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے (۶) میری سنت کا تارک یعنی میری سنت کی تحقیر کرے اور اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے اور میرا اہل بیت پر ظلم کرے

(ابن حبان، حاکم)

حضور کا اسوہ محسنہ
 حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مہاجر صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام تھا جسے وہ تنہائی میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ ایک سنگلاخ وادی میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ تمام رات چکر لگاتے صبح نمودار ہوئی تو واپس تشریف لائے اور نماز ادا فرماتے اس رات صبح تک چکر لگاتے سے ناگاہ سواری سامنے آئی آپ سوار ہوئے اور نماز پڑھنے کے لیے چلے تو اس شخص نے آپ کی ناقہ کی مہار بکڑی اور عرض کیا مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ ارشاد فرمایا مجھے جانے دو۔ انشاء اللہ کام ہو جائے گا مگر اس شخص نے اونٹنی کی مہار نہ چھوڑی تو آپ نے ایک ہکا سا دھڑہ اسے لگایا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے وہ آپ کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ آپ نے پکار کر فرمایا وہ شخص کہاں ہے جسے ابھی میں نے دُعا لگایا تھا آپ نے بات کو دہراتے ہوئے فرمایا وہ شخص موجود ہو تو کھڑا ہو جائے وہ شخص گھبرا کر

أَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى نَسْتَعِينُ
 میں اللہ تعالیٰ اور میرا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ چاہتا ہوں

کے کلمات پڑھنے لگا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قریب سے قریب تر کرنے لگے۔ حتیٰ کہ جب وہ پاس آیا تو اس کے سامنے بیٹھ کر فرمانے لگے یہ کھڑا بکڑا اور مجھ سے بدلہ لے لے وہ شخص عرض کرنے لگا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ماروں۔ آپ نے

پھر فرمایا کوئی حرج نہیں کوڑا بچڑ لو اور اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے پھر یہی عرض کیا کہ خدا کی پناہ میں اللہ کے نبی کو کیسے کوڑا ماروں مگر آپ نے اصرار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نہ مارنے کی ایک صورت ہے کہ تو معاف کر دے تو اس شخص نے کوڑا ہاتھ سے پھینک دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جو شخص بھی کسی مومن پر ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دلائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن مظلوم لوگ یقیناً کامیاب ہوں گے۔

حضرت جناب بن اللات روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ بیت اللہ کے سایے میں چادر کا ٹیکہ بنائے آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے فقار کے مظالم کی شکایت کی اور عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اور ہمارے لیے اس کی نصرت کی درخواست کیجیے آپ اٹھ بیٹھے، زنگ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ایک آدمی لایا جاتا اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا اور اس کے سر پر آرا چلا کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا مگر پھر بھی یہ مظالم ان کو دین سے نہ پھیر سکے۔

فرمودات و احوال

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائیو! میری دل
 حضرت ابو بکر صدیق کا قول | دماغ بھی تم جیسا ہی ہے تم دیکھو کہ اگر میں سیدھے راستے
 پر چل رہا ہوں تو میری مدد کرو جب مجھے غصہ میں دیکھو تو میرے پاس سے ہٹ جاؤ تاکہ خدا نخواستہ
 میں تم پر ظلم نہ کر سکوں۔

خالد بن ولید کے نام آپ ہی کا فرمان ہے اگر تم سے کوئی ظلم ہو تو مظلوم کو خود سے پورا
 پورا حق لینے کا موقع دور۔

حضرت علی کا قول | امیر المؤمنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ درحقیقت کوئی شخص کسی پر ظلم یا کسی سے برائی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا رَجُوعُهَا إِلَىٰ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَهُوَ يَلْبِسُ مَا كَانَتْ تَلْبَسُ
ہے اور جو کوئی برائے عمل کرے وہ بھی اپنے اوپر کرتا ہے۔

اللہ کا غضب | عبداللہ بن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے جس نے ظالم کی اس کے ظلم پر اذاد کی یا اسے ایسی بات سکھائی جن سے وہ کسی مسلمان کا حق باطل کر سکے تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔

جمعہ کے دن کی فضیلت | کعب اجار نے ایک شخص کو جمعہ کے دن لوگوں پر ظلم کرتے دیکھا تو فرمایا تو لوگوں پر اس دن بھی ظلم کرنے سے نہیں ڈرتا جو قیام قیامت کا دن ہے اور جس دن تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تھے۔
ظالم بننے والے کام | حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ مومن کے ظالم ہونے کو تین باتیں کافی ہیں۔

۱۔ کہ جو کام خود کرتا ہے دوسروں کو اس کا الزام دیتا ہے اور عیب لگاتا ہے۔

۲۔ نیز دوسروں میں ایسے عیوب دیکھتا ہے جو اپنے اندر نہیں دیکھ پاتا۔

۳۔ اپنے ہم نشین کو لا یعنی باتوں میں ایذا پہنچاتا ہے۔

سب سے بڑا جاہل کون | حضرت عمرؓ حضرت احنف بن قیسؓ سے پوچھنے لگے سب سے بڑا جاہل کون ہے حضرت احنفؓ نے جواب دیا جو شخص اپنی آخرت دنیا کے عوض بیچ ڈالے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا میں تجھے اس سے بھی بڑھ کر جاہل نہ بتاؤں عرض کیا امیر المؤمنین ضرور بتائیے۔ فرمایا جو شخص اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے عوض بیچ ڈالے۔

ظالم کی مدد نہ کرو | حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مقدمہ میں کسی ظالم کی مدد کرے وہ تو ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا۔ یہاں تک کہ اس سے

الگ ہو جائے۔

حضرت میمون کا قول | میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ آدمی نماز میں اپنے نفس کو بڑا کھتا ہے لیکن اسے خبر نہیں ہوتی۔ لوگوں نے عرض کی یہ کیسے؟

انہوں نے فرمایا وہ نماز میں **اَللّٰہُ عَلٰی الظّٰلِمِیۡنِ پڑھتا ہے** خلافت کہ وہ خود اپنے نفس پر گناہوں کے ذریعے ظلم کرتا ہے اور لوگوں پر ان کا مال کھانے اور ان کی بے پروئی کرنے سے ظلم کرتا ہے۔

مرض موت میں حضرت یحییٰ کا ارشاد | لوگ یحییٰ بن معاذ کی عبادت کو آئے اور ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا

میں نے دنیا میں ظالمانہ زندگی بسر کی ہے۔

ظلم کی وجہ سے عذاب | حضرت امام عبدالوہاب سمرانی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں کہ مبادا وہ ان کو

اپنے نفوس پر ظلم کرنے اور لوگوں پر ظلم کرنے کے باعث عذاب دے اگرچہ اس ظلم کا تعلق کسی کا خیال یا سینے کی سوئی استعمال کرنے سے ہی ہو۔ بالخصوص جب کسی کو اپنے نیک اعمال حقیر نظر آتے تو اسے اس خیال سے اور بھی زیادہ خوف و قلق ہوتا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں جو قیامت کے روز مدعیوں کو دے سکے اور ممکن ہے کوئی مظلوم قیامت میں اتنا بخل کرے کہ وہ ایک ظالم کے بدلے جو خواہ مال یا عزت سے متعلق ہو یا ایک طمانچہ ہی ہو ظالم کے تمام اعمالِ صالحہ لے کر بھی راضی نہ ہو۔

حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا ارشاد | آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ ظلم سے مراد خواہشات نفسانی کی اطاعت ہے میں محقق کہتا ہوں

کہ ہمیشہ خوف و امید کے درمیان رہو۔

ظالموں اور فاسقوں کے ظلم اور فسق کی وجہ سے
ان کو دشمن نہ رکھنا ضعف ایمان کی علامت ہے یہ

ضعف ایمان کی علامت

حضرت شفیق بلخیؒ کا قول ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اہل علم
کا علم نہ سکھانا ظلم ہے۔

حضرت امام شافعی

ابو میسرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا
تو منکر نکیر کو پڑا لیے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے

مظلوم کی مدد نہ کرنے کا انجام

ہم تجھے سو کوڑے لگائیں گے۔ مردہ نے کہا کہ میں ایسا تھا، ایسا تھا، فرشتوں نے دس کی کمی کر دی
یہ معذرت کرتا رہا اور وہ کمی کرتے رہے حتیٰ کہ ایک کوڑے پر بات پہنچی اور انھوں نے کہا کہ
ایک کوڑا تو ہم ضرور لگائیں گے چنانچہ ایک کوڑا جب لگایا تو تمام قبر آگ سے بھڑک اٹھی۔ یہ
پوچھنے لگا کہ تم نے مجھے کس بنا پر مارا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا
جس نے تجھ سے مدد چاہی تھی مگر تو نے اس کی مدد نہ کی۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو مظلوم کی مدد
نہیں کرتا تو سوچو کہ ظالم کا کیا حال ہوگا۔

حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے کہ خلق کے ساتھ تو حق تعالیٰ

عدل، فضل یا ظلم

کے معاملے کی تین قسمیں ہیں اور خلق کے ایک دوسرے کے ساتھ
تین قسمیں ہیں حق تعالیٰ کا خلق کے ساتھ معاملہ یا تو عدل ہے یا فضل لیکن خلق کا ایک دوسرے کے
ساتھ معاملہ یا عدل ہے یا فضل۔ اگر خلق ایک دوسرے کے ساتھ عدل یا فضل کا معاملہ کرتی ہے تو
حق تعالیٰ ان پر فضل کرتا ہے اگر خلق ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہے تو حق تعالیٰ ان کے ساتھ عدل کرتا
ہے جس شخص کے ساتھ خدا تعالیٰ عدل کرے گا وہ عذاب میں ماخوذ ہوگا۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کا قول ہے کہ بعض اوقات
انسان زمانہ کے نشیب و فراز اور حالات کی نامساعدت

اللہ کی طرف ظلم منسوب نہ کرو

انکار اللہ تعالیٰ کے خلاف اظہارِ ناخوشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری التجا و عرض کو نہیں سنتا اور مصائبِ رفع نہیں کرتا میں تجھ سے دریافت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم و فرمان کے تحت تو آزاد ہے یا غلام۔ اگر تو کہے کہ میں آزاد ہوں تو کافر ہو گیا۔ کیونکہ یہ دستورِ شریعت کی اطاعت سے انکار ہے اور اگر تو کہے کہ میں غلام ہوں تو یہی بندۂ مومن کو کہنا چاہیے تو پھر تجھ سے تقاضا کیا جائے گا کہ ایمان و توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھ اور پے در پے اس کی درگاہ میں حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے درخواست کر۔ اس نے اپنے بندوں سے ان الفاظ میں عہد فرمایا ہے کہ میری درگاہ میں اپنی حاجات و ضروریات عرض کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پس تجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نصرت و اعانت پر ہرگز شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ کبھی مصیبت کے رنج و اضطراب میں ظلم و زیادتی کو اس کی ذاتِ مقدس سے منسوب کرنا چاہیے بعض اوقات بندہ کی التجاؤں کی قبولیت اور حاجت روائی اور مقصد برآری میں تاخیر بھی ہو جائے تو اس میں کوئی مصلحتِ خداوندی ہوتی ہے لہذا تجھے بے چینی میں اس پر ہمت و الزام نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس عقیدہ سے اللہ کی طرف ظلم منسوب ہوتا ہے اور یہ صریحاً کفر ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ رحم و کرم فرماتا ہے اور ذرہ برابر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ”اللہ اپنی مخلوق پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا“ نیز سابقہ تباہ و برباد ہو جانے والی قوموں کے متعلق فرمایا: ہم نے تو ان لوگوں پر ہرگز ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ اپنے شرک و کفر اور فسق و فجور سے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہے اور انھیں جو عذاب پہنچا وہ ان کی اپنی ہی بد عملی اور کج روی کا نتیجہ تھا پس میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے اور اس کے خلاف زبانِ شکایت کھولنے سے احتراز کر اور اس کے افعال پر اعتراض ہرگز نہ کر۔ شکر نعمت اور موافقتِ رضائے الہی کا طریقہ اختیار کر اور ان خواہشاتِ نفسانی کی اتباع چھوڑ دے جو خدا کے غضب اور خفگی کا باعث ہیں بلکہ صدق و خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور عرضِ حاجات کر۔ اور نخل کے ساتھ اس کے فضل و کرم کا امیدوار رہ۔ ہر حال میں نفس کی موافقت و اطاعت سے پرہیز کر۔ اس لیے کہ نفس تیرا

اور اللہ کا دشمن ہے پس اللہ کی طرف ظلم کو منسوب کرنے سے یہ طرز عمل تیرے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی کہ تو ظلم و زیادتی کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرے اور پھر اپنی بے اعتدالیوں کی اصلاح میں کوشاں ہو لہذا تقویٰ اختیار کر، اللہ کے اوامر و نواہی کا مطیع ہو جا، حدود و شریعت کا احترام کر، توکل علی اللہ سے کبھی دست بردار نہ ہو اور نفس کو اللہ تعالیٰ کا بہار شاد تلقین کر کہ ”اللہ بخش عذاب کیوں کرے گا اگر تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ“ نیز یہ ارشاد خداوندی بھی پیش نظر رکھ ”جو عذاب بھی بندوں پر آتا ہے وہ ان کی اپنی ہی بد عملیوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے بے شک اللہ اپنے بندوں پر جابر و ظالم ہرگز نہیں ہے“ اس موضوع پر جو دیگر آیات و احادیث ہیں وہ بھی نفس کو تلبیہ کر۔ پس اللہ کی اطاعت و رضامندی کے لیے نفس کا مخالف ہو جا اور اس کی بری ترغیبات سے نفرت و انکار کر۔ کیونکہ اللہ کے دشمنوں میں شیطان کے بعد نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے جو اسے صراطِ مستقیم سے منحرف کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کتب سماوی میں تمام انبیاء کرام کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنی امتوں کو نفس امارہ کے اتباع سے منع کریں کیونکہ یہ شرکِ خفی اور جہل و ضلالت کا بدترین محرک ہے۔

حکایت

ایک بزرگ شیخ عبداللہ شافعی اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں، ایک دفعہ شہر بصرہ سے نکل کر قریہ کو جا رہا تھا، ایک رفیق نے خبر دی کہ راہ میں ایک راہزن رہتا ہے مسافروں کو لوٹ لیتا ہے یہ کہہ کر اس نے ہر چند مجھے آگے جانے سے منع کیا لیکن میں نے انکے کہنے پر کچھ التفات نہ کیا کوئی دو سو قدم آگے بڑھا ہوں گا کہ یکایک سامنے ایک زبردست مہیب صورت مرد ظاہر ہوا۔ راہزن نے آتے ہی ہم دونوں پر حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملہ میں میرے رفیق کو قتل کر ڈالا پھر میری طرف لپکا۔ میں نے نہایت عاجزی سے گڑگڑانا شروع کیا اور جو کچھ روپیہ پیسہ میرے پاس تھا سب اس کے حوالہ کر دیا۔ راہزن نے مال لے کر مجھ کو چھوڑ دیا۔ لیکن دونوں ہاتھوں کو مضبوط رسی سے باندھ کر زمین پر ڈال دیا۔ گرمیوں کے ایام تھے، دوپہر کا وقت تھا آفتاب کی حرارت اور دھوپ کی شدت سے حال تباہ تھا۔ غرض ہزار وقت و مشقت خود اپنے

لامختوں کو کسی طرح میں نے کھول لیا اور اس بیابان کو طے کرنے لگا، دن بھر چلا پھر بھی کہیں
 رستہ کا پتہ نہ چلا، پھر رات کٹی ہوگی کہ آگ کی روشنی دکھائی دی اور میں اسی طرف چلا۔ آگ کے
 پاس پہنچا تو وہاں ایک خمیہ دیکھا پیاس سے بے تاب تھا خمیہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے
 زور سے پانی مانگا قسمت کی بات کہ یہ خمیہ اسی راہزن کا تھا جس کے ظالم لامختوں سے میں نے
 دن کو زانی پائی تھی۔ راہزن میری آواز سن کر بجائے پانی کے برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے
 باہر نکلا اور چاہا کہ ایک وار میں میرا کام کر دے۔ آمادہ قتل دیکھ کر اس کی رحمدل عورت نے دور سے
 غل کرنا شروع کر دیا کہ غریب کا خون اس میدان میں نہ گراؤ اگر مارنا ہے تو اس خمیہ کے پاس سے
 دور ہٹا کر لے جا کر مارو۔ بی بی کی یہ فریاد سن کر راہزن گھبٹا ہوا مجھ کو دوسرے سسنان مقام پر لایا
 سینہ پر چڑھ بیٹھا اور گردن پر تلوار کھکڑوچ کر ناچا ہتا تھا کہ یکایک سسنانے کے جنگل سے ایک
 بیسبت ناک شیر بڑھنا ہوا دکھائی دیا۔ راہزن خوف کے مارے دور جا کر اور سنوڑ منبھلا نہیں تھا
 کہ شیر نے جھپٹ کر چہرہ چاڑ ڈالا۔ شیر کی صورت دیکھ کر راہزن سے پہلے میں بے ہوش ہو گیا تھا
 دیر کے بعد جب ہوش آیا اس سسنان میدان میں سوائے اس کی مردہ نعش کے کوئی اور چیز نظر نہ
 آتی تھی۔ دیر کے بعد سب واقعات مجھ کو یاد آئے۔ پھر کیا تھا شکر الہی بجالا کر حمد و ثنا خدا کی
 کرتا ہوا راہزن کے خمیہ پر آیا۔ اس کی خوبصورت بی بی میری صحبت سے خوش تھی۔ آخر میں نے
 اس سے نکاح کیا اور راہزن کا کل مال و متاع میرے ہاتھ آیا اور اللہ نے مجھ کو اسی وقت
 سے فقر و فاقہ سے نجات دی، کسی نے پوچھا ہے کہ ”چاہ کن را چاہ در پیش“ اس کا
 ظلم اسی کی طرف لوٹ آیا۔

کسری نے اپنے بیٹے کے لیے ایک استاد مقرر کیا جو اسے تعلیم دیتا تھا اور
 ادب سکھاتا۔ جب وہ بچہ مکمل طور پر علم و فضل سے بہرہ ور ہو گیا تو استاد نے

اسے بلایا اور بغیر کسی جرم اور بغیر کسی سبب کے اسے انتہائی دردناک سزا دی اس رط کے نے استاد
 کے اس رویہ کو بہت ہی برا سمجھا اور دل میں اس کی طرف سے عداوت پیدا ہو گئی یہاں تک کہ وہ

جوان ہو گیا اس کا باپ مر گیا اور باپ کے بعد وہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہی سنبھالتے ہی اس نے استاد کو بلا کر پوچھا آپ نے فلاں دن بغیر کسی جرم اور بغیر کسی سبب کے مجھے اتنی دردناک سزا کیوں دی تھی؟ استاد نے کہا اے بادشاہ! جب تو علم و فضل کے کمال تک پہنچ گیا تو مجھے معام ہو گیا کہ باپ کے بعد تو بادشاہ بنے گا۔ میں نے سوچا تجھے سزا کا ذائقہ اور ظلم کی تکلیف سے موافق کر دوں تاکہ تو اس کے بعد کسی پر ظلم نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا لے خیر دے اور پھر ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور ان کے اخراجات کی ادائیگی کا حکم صادر کر دیا۔

حکایت | وہب بن منبہ کہتے ہیں کسی ظالم بادشاہ نے شاندار محل بنوایا۔ ایک مفلس بڑھیا آئی اور اس نے محل کے پہلو میں اپنی کٹیا بتالی جس میں وہ سکون سے رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ظالم بادشاہ نے سوار ہو کر محل کے ارد گرد چکر لگایا تو اسے بڑھیا کی کٹیا منظر آئی اس نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ کہا گیا یہ ایک بڑھیا کی ہے اور وہ اس میں رہتی ہے چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اسے گرا دو لہذا اسے گرا دیا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اس نے اپنی منہم کٹیا دکھی کر پوچھا کہ اسے کس نے گرا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا اے بادشاہ نے دیکھا اور گرا دیا۔ تب بڑھیا نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ! اگر میں حاضر نہیں تھی تو تو کہاں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریلؑ کو حکم دیا کہ محل کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو اور ایسا ہی کیا گیا۔

حکایت | ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو کسی مجوسی نے گرفتار کر لیا اور انہیں میں سے کسی جابر و ظالم مجوسی نے آپ سے کہا کہ میرا قلم بنا دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز نہیں بنا سکتا اور جب اس نے قلم نہ بنانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ محشر میں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ظالموں کو ان کے معاونین کے ہمراہ اٹھاؤ لہذا میں ایک ظالم کا معاون نہیں بن سکتا۔

حضرت سفیان ثوری کا ارشاد | سفیان ثوری فرماتے ہیں جو شخص ظالم کو خدہ پیشانی سے ملے یا اس کو مجلس میں جگہ دے یا اس سے کوئی

عظیہ قبول کرے اس نے اسلام کے دستے توڑ دیے اور وہ ظالموں کے مددگاروں میں شمار ہوگا
اسلام کے دستے توڑنے سے مراد یہاں قواعد سلف کی مخالفت ہے۔

خلوت اختیار کرنے کی وجہ | حضرت طاؤسؓ اکثر اپنے گھر میں بیٹھے رہتے جب ان سے
کہا گیا تو فرمایا لگے کہ میں نے حکام کے ظلم، رعیت

کی خرابی اور سنت کے رخصت ہوجانے کے سبب یہ بات اختیار کی کیونکہ جس شخص نے حق کے
قائم کرنے میں اپنے بیٹے اور غلام میں فرق کیا وہ ظالم ہے۔

اللہ کے ناخوش ہونے والے فعل | ابن سہل فرماتے ہیں جب تم ایسے فعل کرتے
ہو جن پر اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے تو جس طرح

اس وقت عذر کرتے ہو کہ اللہ نے یوں ہی مقدر کیا تھا ایسے ہی تم اپنے حاکموں کو معذور خیال
کر و کیونکہ ان کی تقدیر میں بھی تم پر ظلم لکھا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم میں سے
کسی پر ظلم کرے لیکن تمہارے اعمال ہی تم پر ظلم ہونے کا سبب ہوجاتے ہیں۔

حاکم کے ظلم کا اثر | وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ جب ظلم کا قصد کرتا ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مملکت میں خلل ڈال دیتا ہے یہاں

تک کہ بازاروں، پیداوار، زراعت، باغات اور جانوروں کے دودھ وغیرہ میں کمی آجاتی ہے
نقل سے مالک دینار سے کہ میں ایک مرتبہ حج کو جاتا تھا ناگاہ راہ میں کیا دیکھتا

حکایت | ہوں کہ ایک کوامنہ میں روٹی لیے ہوئے ایک طرف اڑا جا رہا تھا۔ اتفاقاً جی

میں آیا دیکھوں یہ کہاں جاتا ہے محوڑی دور جا کر ایک مقام پر بیٹھا دیکھا تو وہاں ایک شخص
تاختہ پر بیٹھا پڑا ہے اور وہ کوامنہ کے سینے پر بیٹھا پنچ سے ٹکڑا توڑ کر کھلا رہا ہے۔ محوڑی دیر
کے بعد اڑ گیا اور منہ میں پانی لایا پھر اس کو پلایا اسی طرح کئی مرتبہ کیا پھر اس کو کئی مرتبہ کھلا پلا
کر لایا گیا میں سخت حیران ہو گیا اور قدرت خدا کا تماشہ دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اس شخص سے
جا کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میری عقل گم ہے۔ کہا ہمارا قافلہ حج کو جاتا تھا۔ ناگاہ قلاق دور پڑے

اور سب قافلے کو قتل کر گئے اور سب سامان لوٹ کر لے گئے اور اس لوٹ مار میں میرے ہاتھ پر کٹ گئے تھے مجھ کو ہاتھ پر کٹ جان کر چھوڑ گئے ہیں۔ نین دن کا مھو کا پیاسہ مڑ پتا رہا پانی منہ میں نہ گیا جب جاں بلب ہوا اور زندگی سے مایوس ہوا تو جناب باری میں گریہ و نزاری کرنے لگا کہ اے میرے کریم! تیرے سوا اس خوار و زار کا خبر لینے والا کون ہے۔ مھوک پیاس کی مصیبت سے چھڑا اور نہ اپنے پاس بلا۔ پس دعا اس بے کس کی اس فریاد رس نے قبول کی چنانچہ اس وقت سے یہ کوادونوں وقت کھلتا ہے جیسا کہ تم نے دیکھا۔ سبحان اللہ! اے اللہ سوائیرے کون ہے جو مظلوم کی دادی کرے اور بے دست و پا کو رزق پہنچائے۔

حکایت

ایک بادشاہ قوم بنی اسرائیل سے بہت بڑا ظالم تھا۔ طرح طرح کی بنیاد ظلم کی ڈالتا تھا چنانچہ ایک مکان بنانا شروع کیا۔ ملازمان کو حکم دیا کہ حاملہ عورتوں سے اینٹ گاراڈ لو او اور جلد تیار کراؤ۔ ناگاہ ایک عورت حاملہ کے دن پورے ہو چکے تھے اس کو پکڑا اور چنڈا اس نے غدر کیا کہ مجھ کو ذرا مہلت دو کہ میں جننے کے درد سے نجات پاؤں پھر میں تمھارے کام میں مستعد رہوں گی۔ ملازمان ظالم نے نہ مانا بلکہ اس کو مارنا پٹینا شروع کیا۔ اس مصیبت زدہ کو دکھ درد سے اٹھنا بیٹھنا ہی دشوار تھا سر پر بوجھا مٹھانے کا کیا ذکر۔ آخر کار جب اس کو ہر طرف سے مار دھاڑ ہونے لگی اس کو اپنی زندگی پہاڑ ہو گئی۔ جان سے تنگ آکر جناب الہی میں بکمال نالہ و آہ رو کر کہنے لگی کہ اے میرے مالک تیری لونڈی اس مصیبت و سختی میں گرفتار ہے، اس حال میں پاؤ بال میں سوائیرے کون اس کا نمکسار ہے کیا تو اس حال سے خبردار نہیں ہے ایسی زندگی سے موت بھلی ہے۔ پھر یکایک فتر الہی نازل ہوا کہ وہ بادشاہ ظالم مع سب دربار کے فوراً زمین میں دھنس گیا۔

حکایت

ایک قذاق رلہ لوٹتا اور مسافروں کو ناحق قتل کرتا تھا یہاں تک کہ حاجیوں کو بھی نہ چھوڑتا تھا۔ ناگاہ ایک غریب مسافر ناواقف اس راہ سے گزرا قذاق نے اس کے گھوڑے کو پکڑ کر کہا کہاں جاتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اس راہ سے کوئی جان سلامت

نہیں لے جاسکتا۔ کہا برائے خدا سب سامان لے لے اور مجھے جان سے چھوڑ دے۔ کہا سبحان اللہ اپنے پیر سے گور میں جانا اور مرگ کے ہاتھ سے شور مچانا پھر زندگی سے مایوس ہو کر کمال خوشامد سے دو رکعت کی نفلت لی اور بعد نماز کے سجدہ میں بحال گریہ وزاری دعا کی کہ اے کریم تیرے سوا اس ظالم کے ہاتھ سے کون بچانے اور چھڑانے والا ہے اور زار و نزار روتا اور چشمہ متر سے دریا بہاتا اور حمد و ثنا میں کہتا تھا حسب حال اپنے سے

وقت تنگ آمد مرا در یک نفس بادشاہ سے کن مرا فریاد رس
 ناگاہ اسی وقت ایک سوار آیا اور اس قزاق کو مار گرایا اور اس کو اس کے ہاتھ سے بچایا
 پھر اس سوار کی خدمت میں اس نے عرض کی برائے خدا سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو
 کہ میں بخاری تابعداری میں جاں نثاری کروں کہ تم نے میری جان بچائی کہا میں دس ہزار برس سے
 نزدیک عرش معلیٰ کے حاضر رہتا ہوں۔ جب کوئی فریاد کرتا ہے حسب الحکم حاکم حقیقی سے
 فوراً اس کی داد دیتا ہوں اور ظالم اور مکرش سے بدلہ لیتا ہوں اور ہر دم تیار سوار کھڑا رہتا ہوں۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سلطان العارفين حضرت بايزيد بسطامي سے پوچھا گیا کہ
 حکایت | آپ کا پیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بڑھیا ہے کہا گیا کس طرح ہے؟

آپ نے کہا کہ ایک روز میں توحید اور شوق کے ایسے جوشوں میں تھا کہ کسی اور چیز کی بال برابر بھی
 گنجائش نہ تھی میں بے خود ہو کر جنگل میں چلا گیا ایک بڑھیا ملی جو اپنے سر پر بوجھ لیے ہوئے آ رہی تھی
 اس نے مجھ سے کہا کہ میرے وزن کو اٹھاؤ میں اس کا اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں ادھر
 میری یہ حالت تھی کہ میں خود کو نہیں اٹھا سکتا تھا پھر اس کے اٹھانے کی کہاں تاب تھی میں نے
 ایک شیر کی طرف اشارہ کیا وہ آیا میں نے وہ بوجھ شیر کی پشت پر رکھ دیا اور اس بڑھیا سے کہا کہ
 تو شہر میں جائے تو اس واقعہ کا کسی سے ذکر نہ کرنا میں یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ کو نہ پہچانے۔ لیکن بڑھیا
 نے کہا میں نے ایک ظالم اور ایک رعنا کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ کس طرح؟ وہ کہنے لگی کہ اے بازید!
 کیا یہ شیر مکلف ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں ہے اس نے کہا کہ جس کو خدا نے تکلیف نہیں دی، تو

اس کو تکلیف دے رہا ہے کہ ظلم نہیں ہے میں نے کہا کہ بے شک ظلم ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تو باوجود اس ظلم کے چاہتا ہے کہ شر کے لوگ جان جائیں کہ شیر بھی تیرے مطیع ہیں اور تو صاحبِ کرامت ہے۔ کیا رعنائی یہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اس فعل سے۔ اس بات کا مجھ پر بہت اثر ہوا۔

ابوالعالیہ؟ ایک دن ہارون الرشید کے پاس گئے اور اسے

مظلوموں کی دعا مستجاب ہے | فرماتے تھے کہ مظلوموں کی بددعا سے خائف نہ ہو کیونکہ اللہ

تعالیٰ اس کو رو نہیں کرتا اگرچہ وہ ناجبر ہی کی ہو اور ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ وہ کافر ہی کی ہو۔

معیون بن مہران؟ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے

مظلوم کیلئے استغفار کرو | اور اس سے سبکدوشی حاصل کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا

رہے تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد مظلوم کے لیے استغفار کرے کیونکہ اس طرح سے وہ اس ظلم سے سبکدوش ہو جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

فضیل بن عیاض؟ فرماتے تھے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ

فضیل بن عیاض کا قول | جب کسی بندے کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو اس پر ظالم

کو مسلط کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے ظالم پر بددعا کی اس نے اپنا انتقام لے لیا۔ یحییٰ بن معاذ؟ فرماتے تھے اگر کوئی شخص مجھ پر ظلم کرے اور میں اس سے بدلہ نہ لوں تو یہ مجھے بہت پسند ہے۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک تاجر کچھ سامان تجارت کشتیوں کے ذریعے اپنے

حکایت | ملک میں لایا جب گھاٹ پر کشتیاں آئیں تو حکومت کے کارندوں نے روک لیا

اور بے جا ٹیکس کا مطالبہ کیا یعنی جتنے کا مال بنتا تھا اس سے دو گنا ٹیکس مانگ لیا۔ اب تاجر بیچارہ نہ ٹیکس دینے کے قابل تھا اور نہ اس حال میں تھا کہ مال چھوڑ کر چلا جائے کافی دیر تک حکومت کے

کارندے ٹیکس کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس سوچ میں کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے آخر ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اس علاقے میں ایک مشہور بزرگ مالک بن دینا رہتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ سارا بغداد ان کا احترام کرتا ہے وہ بے نواؤں کے وارث اور بے سہاروں کے سہارا ہیں تو ان کی خدمت میں جا کر فریاد کر۔ یقیناً وہ تیری مشکل کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر دیں گے۔ تاجر بے چارا حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہوا اور انھیں اپنی داستان الم سنانی۔ ایک لمحے کا توقف نہ ہوا اور حضرت مالک بن دینار تاجر کو ساتھ لے کر گھاٹ پر پہنچ گئے۔ گھاٹ والوں نے تاجر کو مالک بن دینار کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے بڑھ کر استقبال کیا۔ عرض کی حضور کیوں آپ نے تکلیف فرمائی؟ ہمیں ہی طلب کر لیا ہوتا ہم تو تاجر ہیں۔ مالک نے فرمایا واجبی ٹیکس لے کر اس کی کشتی کا مال اس کے حوالے کر دو انھوں نے فوراً کشتی تاجر کے حوالے کر دی۔ حضرت مالک بن دینار جب چلنے لگے تو سب نے مل کر دست بستہ عرض کی حضور ہمارے حق میں دعائے خیر کریں۔ جناب مالک نے اس صندوقچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس میں وہ روپیہ رکھتے تھے فرمایا کہ اس صندوقچی سے کہو کہ یہ تمھارے لیے دعا کرے مہلّا جن لوگوں کے لیے روزانہ مظلوم بددعا کر رہے ہوں انھیں اکیسے مالک کی دعا کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ظلم سے بچو کہ ظلم ظلمات ہے۔

ظلم کے نتائج | میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا تھا اور اپنے اوپر لعنت کرتا ہے پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا خود ظالم ہوتا ہے اور زبان سے

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ
ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے

کی آیت پڑھتا ہے۔ فقیہ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ بھی ظلم سے بڑھ کر نہیں کیونکہ جو گناہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف بھی فرمادیتے ہیں مگر تیرے جس گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اس میں اپنے ساتھی کو راضی کیے بغیر چارہ نہیں۔ لہذا ظالم کو جہاں اپنے ظلم سے توبہ کرنی چاہیے دنیا میں مظلوم سے بھی معاف کروالینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے

معاف نہ کرو اسکے تو اس کے لیے دعا و استغفار کرتا رہے۔ امید ہے کہ وہ اس کی وجہ سے معاف کر دے گا۔

میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی پر اگر ظلم کر بیٹھے پھر اس سے معاف کرانے کا تقاضا پیدا ہو مگر کسی وجہ سے ناکام رہا البتہ نماز کے بعد اس کے لیے استغفار کرتا رہا تو یہ شخص اپنے ظلم سے اُمید ہے بری ہو جائے گا۔

ایک درویش نے ایک بادشاہ کے سامنے سچی بات کہہ دی۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر اسے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ اس درویش کے ایک دوست نے اسے کہا کہ بادشاہ کے سامنے یہ بات کہنی مناسب نہ تھی۔ درویش نے جواب دیا کہ حق بات کہنا عبادت ہے۔ میں قید و بند سے نہیں ڈرتا کیوں کہ یہ مھوڑی دیر کے لیے ہے۔

کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ درویش کہتا ہے کہ میری قید و بند مھوڑی دیر کے لیے ہے۔ بادشاہ نے طنز سے منہں کر کہا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب موت ہی اس کو قید خانہ سے چھٹکارہ دلائے گی۔

بادشاہ کے غلام نے یہ پیغام درویش کو پہنچایا تو اس نے کہا کہ اے غلام بادشاہ سے جا کر کہہ دے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے اور دنیا مھوڑی دیر کے لیے ہے۔ درویش کے نزدیک غم اور خوشی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر تو میری دستگیری کرے تو خوش نہیں ہوں گا اور اگر میرا سر قلم کر دے تو میرے دل میں غم نہ آئے گا۔ اگر آج تیرے پاس لشکر، خزانہ اور حکومت ہے اور میں اہل و عیال سے دور مصیبت میں مبتلا ہوں تو غم نہیں۔ کل جب ہم موت کے دروازے میں داخل ہوں گے تو ایک ہفتے میں دونوں برابر ہو جائیں گے میں بھی کپڑوں کی غذا بن جاؤں گا اور تو بھی۔ اس چند روزہ دولت سے دل نہ لگا اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنا۔

چنان ذی کہ ذکرت بتحسین کنند
 چو مردی نہ برگور نفرین کنند
 عروسی بود نوبت ماتمت
 گرت نیک روزی بود خاتمت
 اس طرح زندگی گزار کہ لوگ تیرا ذکر بھلانی سے کریں جب تو مرے تو قبر
 پر لعنت نہ بھیجیں۔ تیرا ماتم (موت) کا وقت بھی شادی ہے۔ اگر تجھے
 بہتر خاتمہ میسر آجائے۔

اہل ایمان کو تکلیف دینا

حضرت زید بن سمروہؓ دیتے ہیں کہ ساحل سمندر کی طرح
 جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بھتی اونٹوں جیسے سانپ
 اور چروں جیسے پھورستے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب ہلکا ہونے کی فریاد کریں گے تو انھیں حکم
 ہوگا کہ کناروں سے باہر سو جاؤ وہ نکلنے لگیں گے تو وہ سانپ انھیں ہونٹوں اور چروں سے
 پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار دیں گے وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے پھر آگ کی طرف
 بھاگیں گے پھر ان پر کھلی مسلط ہو جائے گی کہ کھلاتے کھلاتے بڑیاں تک تنگی ہو جائیں گی۔
 پوچھنے والا پوچھے گا اوفلاں! کیا تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے وہ کہے گا ہاں۔ تو کہا جائے گا
 یہ اس تکلیف کا عوض ہے جو تو اہل ایمان کو دیتا تھا۔ آیت کریمہ

زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ
 بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ۔
 اور ہم بڑھاتے رہیں گے ان کا عذاب پر عذاب
 اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔

میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔

حکایت
 عجم کا ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا رعیت پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا اور
 بے شمار لوگوں کو قید میں ڈال رکھتا ہے۔ ایک دفعہ اس کے بدن پر ایک
 موزی پھوڑا نکل آیا جو کسی طرح ٹھیک ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اس کی تکلیف سے بادشاہ سوکھ گیا

کاتبین گیا ایک درباری نے اس کو بتایا کہ جہاں پنہا اس شہر میں ایک خدارسید بزرگ ہیں ان کی دعا سے بگڑے کام بن جاتے ہیں اگر آپ ان سے دعا کرائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا اور دعا کے لیے درخواست کی۔ انھوں نے بادشاہ کو خستہ ناک ہو کر کہا کہ اے بادشاہ! میری دعا تیرے لیے کب مفید ہوگی جب کہ بے گناہ لوگ تیرے ہاتھوں قید و بند کی سختیاں جھیل رہے ہیں اور ان کی بد دعائیں تیرا بیچھا کر رہی ہیں۔ جب تک تو ان مطلوبوں پر رحم نہیں کرے گا خدا تجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ بادشاہ پر بزرگ کی باتوں کا بڑا اثر ہوا اور اس نے حکم دیا کہ سب قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جب سب لوگ رہا ہو گئے تو اللہ کے اس نیک بندے نے بارگاہِ الہی میں نہایت عاجزی سے دعا کی کہ الہی تو نے اس کو نافرمانی میں پکڑا اب اس نے اطاعت اختیار کی ہے تو تو بھی اس پر رحم فرما۔ ابھی ان کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو شفا دے دی۔ اس نے حکم دیا کہ ان کے سر پر زرو جواہر نچھاور کیے جائیں۔ بزرگ نے زرد جواہر پر چھو کر مار کر کہا کہ اے بادشاہ مجھے ان کی حاجت نہیں ہے ماں تو پھر ایسے کام نہ کرنا کہ یہ بیماری خود کر آئے جب تو ایک بار گرا ہے تو اب قدم جا کر رکھ کہ دوبارہ نہ پھسلے۔

حکایت ایران کے بادشاہوں میں سے ایک کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس نے ظلم کا ہاتھ رعیت کے مال و دولت پر بڑھارکھا تھا اور اس کے ظلم و ستم سے لوگوں کا ناک میں دم اگیا تھا یہاں تک کہ وہ اس کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے ملک سے بھاگنے لگے، جب رعایا کم ہو گئی تو لامحالہ اس کا اثر حکومت کی آمدنی پر پڑا اور شاہی خزانہ خالی ہو گیا۔ دشمن موقع کی تلاش میں تھے انھوں نے ہر طرف سے بیچارہ کر دی۔

مصیبت کے انھنی دنوں میں ایک دن بادشاہ کی محفل میں شاہنامہ فردوسی پڑھا جا رہا تھا اس میں سخاک کی بادشاہی کے زوال اور فریروں کے زمانے کا ذکر آیا ہے تو وزیر نے بادشاہ سے پوچھا "آپ کو معلوم ہے کہ فریروں کے پاس نہ خزانہ تھا نہ لاؤشکر (نہ شان و شوکت) پھر اس نے سلطنت کیسے حاصل کر لی۔"

بادشاہ نے جواب دیا ”جیسا کہ تو نے سنا لوگ سخاک سے نفرت کی وجہ سے فریروں کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی حمایت کرنے لگے اس طرح وہ بادشاہ بن گیا۔

وزیر نے کہا جہاں پناہ! جب رعایا کا جمع ہو جانا بادشاہت کا سبب ہے تو آپ مخلوق خدا کو کیوں پریشان کرتے ہیں کیا آپ کو حکمرانی کی خواہش نہیں ہے۔

بادشاہ نے پوچھا کہ فوج اور رعیت کو اپنے گرد کیسے جمع کیا جاسکتا ہے۔

وزیر نے کہا کہ ”بادشاہ کو بخشش سے کام لینا چاہیے اور رعیت کو لطف و کرم سے خوش کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی حکومت کے سایے میں آرام اور اطمینان سے زندگی بسر کرے اور آپ میں ان میں سے کوئی بھی صفت نہیں ہے۔

بادشاہ کو اس دانا وزیر کی نصیحت پسند نہ آئی اس نے برہم ہو کر وزیر کو قید خانے میں ڈال

دیا زیادہ عرض نہیں گزرا تھا کہ بادشاہ کے چہرے بھائیوں نے سلطنت پر اپنا حق جتایا اور بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جو لوگ بادشاہ کے ظلم سے تنگ آکر منتشر ہو چکے تھے۔ وہ

سب اس کے چہرے بھائیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور بادشاہ پر دھاوا بول دیا۔ وہ تاب مقاومت نہ لاسکا اور ملک اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھا۔ اس طرح اس کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے لوگوں کی مدد سے اس کے چہرے بھائی حکمران بن گئے۔

کہتے ہیں کہ ایک شکار گاہ میں نوشیرواں عادل کے لیے اس کے غلام کباب

بنارہے تھے نمک نہ تھا ایک غلام کو گاؤں کی طرف دوڑایا کہ وہاں سے لے

آئے۔ نوشیرواں نے کہا کہ نمک کی قیمت دے کر لانا تاکہ قیمت ادا کیے بغیر چیز لینے کی رسم نہ پڑ جائے اور گاؤں اجاڑ نہ ہو جائے۔ ملازمین شاہی نے عرض کی کہ جہاں پناہ ایک چٹلی بھر

نمک لینے میں کیا حرج ہے؟ نوشیرواں نے کہا کہ ظلم کی بنیاد دنیا میں پہلے ٹھوڑی تھی

جو کوئی بعد میں آیا وہ اس میں اضافہ کرتا گیا۔ حتیٰ کہ وہ انتہا کو پہنچ گیا۔

اگر زیباغ رعیت ملک خوردی سے

برآورد غلامان اور درخت از بیخ

بہ بیخ بیضہ کہ سلطان ستم روادارو

زندشکر یا نش ہزار مرغ بہ بیخ

اگر بادشاہ رعیت کے باغ سے ایک سیب توڑ لے تو اس کے ملازم درخت

کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور اگر بادشاہ پانچ (مھوڑے سے) انڈے مفت

کھالے تو اس کے سپاہی ہزار مرغ لوگوں سے بھر چھین کر بیخ پر چڑھائیں گے۔

ابو بکر الوراق فرماتے ہیں کہ بندوں پر ظلم کرنا اکثر

سلب ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابوالقاسم

تین چیزیں ایمان سے محروم کر دیتی ہیں

حکیم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی گناہ ایسا بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔

فرمایا ہاں تین چیزیں ہیں جو آدمی کو ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔

۱۔ پہلی نعمت ایمان پر شکر نہ کرنا۔

۲۔ دوسری اسلام کے جاتے رہنے کا کوئی خوف و خطر محسوس نہ کرنا۔

۳۔ اور تیسری اہل اسلام پر ظلم کرنا۔

یعقوب بن لیث امیر خراسان کو ایک بیماری لاحق حال ہوئی تمام طبیب اس کا

علاج کرنے سے قاصر و عاجز ہو گئے کسی نے اس یعقوب بن لیث کو کہہ دیا

حکایت

کہ آپ کی حکومت میں ایک خدا کا نیک بندہ موجود ہے جن کا اسم گرامی سہل بن عبداللہ ہے اور

اگر آپ ان کو اپنے پاس بلائیں تو آپ کے لیے دعا کریں گے۔ مجھے امید واثق ہے کہ آپ کو

صحت کامل عطا ہوگی۔ پس امیر خراسان نے ان کو طلب کر کے کہا میرے لیے دعا کرو حضرت

سہل نے فرمایا۔ میری دعا تیرے حق میں کس طرح قبول ہو سکتی ہے حالانکہ تو ہمیشہ ظلم کرتا رہتا

ہے۔ یہ سن کر یعقوب (امیر خراسان) نے توبہ کی نیت کی، ظلم کو ترک کرنے کا عہد کیا۔ رعیت کے ساتھ

حسن سلوک کا عہد کیا اور قید خانے سے تمام مظلوموں کو آزاد کر دیا۔ پھر حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے
لاٹھا اٹھا کر دعا مانگی۔

”اے منعم حقیقی جس طرح تو نے اس کو گناہوں کی وجہ سے ذلت دکھائی تھی،

اب اس کو طاعت کی وجہ سے عزت دکھا کر اور اس کی مشکل کو دور کر؛

پس وہ اسی وقت شفا یاب ہوا اور اسی طرح بشارت نظر آتا تھا۔ جیسا کہ کسی کے غموں کا
عقدہ کھل جاتا ہے پھر حضرت سہل کی خدمت میں بہت سا مال بطور نذرانہ پیش کیا لیکن انھوں نے
قبول نہ کیا جب آپ واپس آئے تو راستے میں کسی نے عرض کیا کہ کاش آپ وہ پیش کردہ مال
لے کر فقیروں میں تقسیم کر دیے پھر آپ نے اس میدان کے کنکروں کی طرف نظر کی تو وہ تمام جو اس
میں گئے پھر فرمایا جو مال تم چاہتے ہو تمہارے سامنے موجود ہے جتنا چاہو لے لو پھر فرمایا جس کو
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ایسے خزانے بخش دے وہ امیر خراسان یعقوب بن لیث کا محتاج
کب ہو سکتا ہے۔

حکایت | ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بادشاہ
نے رعایا پر ظلم و تعدی کر کے ملک کو برباد کر رکھا تھا اور بڑی تکلیف دیتا تھا
مدت بعد اسی بادشاہ کو بغداد میں کنگری مسجد کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا کہ سردار ڈاڑھی کے
بال بچھے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہیں۔ پہلی حالت بالکل بدل چکی ہے اور بدن پر خاک ڈالی
ہوئی ہے ایک شخص نے اسے پہچان کر پوچھا کہ تو وہی بادشاہ ہے جو کہ میں لوگوں پر ظلم و تعدی
کرتا تھا شرمندہ ہو کر جواب دیا تو نے مجھے کس طرح پہچانا؟ کہا میں نے تجھے اس دن نعمت و
دولت میں دیکھا ہے جب تو خلق خدا پر رحم نہیں کرتا تھا بلکہ الما ظلم و تعدی کرتا تھا۔ کہا ہاں!
اس وقت میں بے سبب خلق خدا کو تکلیف پہنچاتا تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ اس واسطے
اپنا کب پالیا۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کا ارشاد

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کا ارشاد ہے کہ جو کچھ ملے اسی پر قناعت کرو حتیٰ کہ نوشتہ تقدیر کی معینہ مدت پوری ہو اور تمہیں بہترین اور ارفع مقام پر فائز کیا جائے اور تمہیں مبارک باد دی جائے اور اسی نقیبیں مرتبے پر تمہیں بحال رکھتے ہوئے دنیا و آخرت کی سختیوں بڑے انجام اور حد سے بڑھے بغیر اسی حال میں تمہیں حفاظت کے ساتھ باقی رکھا جائے پھر تمہیں اس منزل سے مزید ترقی دے کر اس مقام کی طرف منتقل کر دیا جائے گا جو اس سے زیادہ خوشگوار اور زیادہ خنک ہوگا اور یاد رکھو کہ اگر طلب نہ کر دو گے تو بھی تمہارا حصہ ضائع نہیں ہوگا اور جو شے تمہاری قسمت میں نہیں وہ کسی طلب، کوشش یا لالچ سے نہیں مل سکے گی۔ اس لیے صبر کو شعار کر لو اور جس حالت میں بھی ہو اس پر راضی رہو اور دینے لینے کے عمل میں اپنی تدبیر سے کام نہ لو، حکم خداوندی کے پابند رہو، اپنی کسی حرکت میں اپنے ارادے کو دخل نہ دو، آرام نہ لو ورنہ شامت اعمال سے بدتر مخلوق جیسے ہو جاؤ گے اس لیے کہ اپنی سعی و طلب کے باعث تم اپنی جان پر ظلم کرتے ہو اور ظالم کو معاف نہیں کیا جاتا خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو بعض کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔

نم بادشاہ کے محل میں ہو وہ بادشاہ جو بڑی شوکت والا ہے، اس کا لشکر بہت بڑا ہے اور اس کا حکم چلتا ہے اور غالب ہے اس کا ملک باقی رہنے والا ہے، اس کا فرمان ہمیشہ جاری رہے گا ہر چیز اس کے علم میں ہے اسکی حکمت کامل و نادر ہے وہ ہر حکم عدل سے جاری کرتا ہے اس کیلئے زمین و آسمان کا کوئی ٹھو بھی پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر ظالم کے ظلم کو دیکھتا ہے اور دوسرے ظالموں سے تمہارا گناہ زیادہ ہے کیونکہ تم نے اپنی ذات اور مخلوقات کے حوالے سے اپنی خواہش سے تصرف کیا ہے جو شرک ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہگاروں میں سے جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے لہذا ضروری ہے کہ شرک سے بچو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔

بُخْلِ

اللہ تعالیٰ ہر شخص کو مال اور وسائل عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کا انداز نرالا ہے جسے چاہے کم دے اور جسے چاہے زیادہ دے اور یہ وہی جانتا ہے کہ وہ کسی کو کم یا زیادہ کیوں دیتا ہے ہر کیف تقاضا شریعت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زائد مال و دولت عطا کر رکھا ہو انھیں چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں لہذا اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ضرورت کے مطابق خرچ نہ کرنا بخل ہے اور بخل کرنے والے کو بخیل کہا جاتا ہے بخیل مال کو جمع تو کرتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتا۔ بخل نہایت ہی قابلِ مذمت اخلاقی برائی ہے کیونکہ اس سے اور بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں، بغضِ عناد، بددیانتی اور تنگ نظری جیسے بڑے اخلاق اسی سے جنم لیتے ہیں، حرصِ طمع، لالچ، کم ہمتی وغیرہ بخل ہی کی شاخیں ہیں اس لیے اسلام میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے تاکہ اس برائی کا قلع قمع ہوتا رہے۔

بخل کے بظاہر جو بڑے فائدے نظر آتے ہیں لیکن درحقیقت فائدے نہیں بلکہ نقصان ہیں انسان سوچتا تو یہ ہے کہ دولت اکٹھی کرنے سے امیر ہو جائے گا، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا مگر بخیل مال تو اکٹھا کرتا رہتا ہے لیکن سکھ اس کی قسمت میں نہیں ہوتا تو اللہ اس کا بخل اس کے لیے دکھوں اور مصیبتوں کا سبب بنتا ہے کیونکہ اس کی سوچ ہر وقت دولت کو اکٹھا کرنے پر مرکوز رہتی ہے اس لیے اس میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور جب وہ ناجائز ذریعوں سے دولت اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، کیونکہ کثرتِ دولت میں ہوائے ذہنی پریشانیوں کے اور کچھ نہیں۔

اس کے علاوہ نخیل دولت کو اکٹھا کر کے رکھنے میں یہ سوچنا ہے کہ یہ اس کی دولت کا اضافہ ہے حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک جو دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے وہ بڑھتی ہے اور جو اکٹھی کر کے رکھی جائے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ تصرف میں آنے والی دولت سے بہت سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ایک جگہ پڑی رہے گی اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوگا تو اس کا پھیلاؤ رکا رہے گا اس لیے نخل کا نتیجہ اضافہ رزق نہیں نکلتا بلکہ تنگی رزق ظاہر ہوتا ہے۔

اللہ کا بندہ اور دوست بننے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی محبت اور چاہت کو پس پشت ڈال کر اللہ کی محبت کو اپنایا جائے اور اسی سے اظہار محبت کا اظہار کیا جائے لہذا حب الہی کا تقاضا ہے کہ کسی اور چیز سے اس کے مقابلے میں چاہت نہ رکھی جائے مگر نخیل چونکہ دولت سے محبت رکھتا ہے لہذا اسے جمع کر کے رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس لیے وہ اللہ سے محبت نہیں رکھ سکتا کیونکہ محبت کی انتہا ایک طرف ہی قائم ہوتی ہے خواہ اللہ کی طرف قائم کر لو یا دنیا سے دل لگا لو۔ نخیل نے چونکہ دنیا کے مال و دولت سے دل لگایا ہوتا ہے اس لیے اس کے دل میں اللہ کی محبت اعلیٰ اور ارفع مقام پر پہنچ نہیں سکتی دنیا حب الہی کے مقابلے میں بیچ سے لہذا اللہ کا بندہ بننے کے لیے نخل کو مکمل طور پر ترک کیا جائے ورنہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا جو مال کو جمع کر کے رکھنے پر یقین جائے ہو تو اس کا پھر اللہ پر ایمان نہتہ نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے بعد ضرورت کے لیے اور رزق عطا فرمائے گا یہ ایمان کی کمزوری ہے مگر حصول روحانیت کے لیے ایمان کو بڑا مستحکم کرنا پڑتا ہے اس کے پیش نظر اللہ کے بندے ہمیشہ سخی ہوتے ہیں نخیل نہیں ہوتے لہذا تصوف کو عملی طور پر اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو نخل سے جو نہایت ہی مرض مہلک ہے پاکیزہ کیا جائے تب منازل سلوک آسان ہو جائیں گی اور اللہ کی معرفت جلد حاصل ہوگی۔

ترکِ بخل کی ترغیب

بُخْلُ شَرِبَ | بُخْلُ كُوْنِي اچھی چیز نہیں بلکہ شر ہے اس لیے اللہ نے اسے ترک کرنے کے بارے میں یوں فرمایا ہے :

اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے انھیں مال دیا ہے اس سے بخل کرتے ہیں اور اس بخل کو اچھا تصور نہ کریں بلکہ وہ بخل ان کے لیے برائی ہے وہ مال جس میں وہ بخل کرتے ہیں قیامت کبدن اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

(پ - آل عمران ۱۸۰)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ مِنْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ
مُبِيتَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ .

مال و رزق اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کے فضل میں سے اللہ کے لیے کچھ دے دینا بڑی بات نہیں مگر اس کے باوجود بعض لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ بخل کی بنا پر اپنے مال کو جمع رکھتے ہیں ایسا کرنا بہت بڑی برائی ہے کیونکہ اس کا انجام بہت بُرا ہوگا لہذا اہل معرفت کے لیے اس برائی کو اپنے دل سے پاکیزہ کرنا بہت ضروری ہے بخل باعثِ نقصان ہے اس لیے شر ہے اور خیر نہیں بلکہ اس سے بہت سی دوسری برائیاں جنم لیتی ہیں۔

بُخْلُ كَانَقْصَان | بخل کا نقصان درحقیقت بخل کرنے والے ہی کو ہوتا ہے۔ بخیل سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نہ دینے سے مال کو جمع کرے گا اس کی یہ سوچ

خام ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو اضافہ ہونا تھا وہ رُک جائے گا لہذا اس کا نقصان اسے ہی ہوا کہ مزید مال و دولت نہ ملا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوں واضح کیا ہے

خبردار ہو جاوے کہ تم جو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی
راہ میں خرچ کرو سو تم میں سے کوئی وہ بھی ہے
جو بخل کرتا ہے اور جو کوئی بخل کرے وہ اپنی
جان پر بخل کرتا ہے اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو
اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل
دے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

(رپٹ - محمد ۳۸)

اللہ غنی ہے اور انسان محتاج ہے اور جو اس کی راہ میں نہیں دیتا اللہ اس کی جگہ پر دینے
والا آدمی لے آتا ہے لہذا اللہ نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ میری راہ پر دینے والے بنو۔
قرآن الہی ہے کہ دل تو بخل کی طرف رغبت کرتے ہیں اگر تم نیکی اور تقویٰ اختیار کرو تو

اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ (رپٹ - نساء ۱۲۸)

اللہ کو بخیل پسند نہیں بلکہ سخی پسند ہے، کیونکہ
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

جو لوگ بخل کریں اور لوگوں سے بخل کرنے کو
کہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے
دیا ہے اسے چھپائیں اور کافروں کے لیے
ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

(رپٹ - نساء ۳۷)

ابھی اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے کہ :-
وہ لوگ جو خود بخل کریں اور دوسروں کو بخل کرنے
کا حکم دیں اور جو منہ پھیرے تو اللہ بے نیاز ہے

هَٰذَا نِعْمٌ هُوَ لَآءٍ تَدْعُونَ لِنُفِقْنَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ
يَبْخُلُ ۚ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا
يُبْخِلُ عَنْ نَفْسِهِ ط وَاللَّهُ الْغَنِيُّ
وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ۗ قَاتِلُوهُمْ
لَا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا عَيْرَكُمْ لَآئِهِمْ
لَا يَكُونُوا أَمْثَالِكُمْ ۗ

اللہ بخیلوں کو پسند نہیں کرتا

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا ۗ

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط وَمَنْ يَتَوَلَّ

سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہے۔

(پ ۲ - حدیدہ ۲۲)

قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نخل کی مذمت کرتے ہوئے اسے ترک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر

تَرْكِ نَخْلٍ كَاكُمِ

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ
رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ
خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ط وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝

آپ فرمائیے کہ اگر تم میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی خرچ ہونے کے خوف سے روک لیتے اور انسان بڑا ہی کنجوس ہے (پ ۱۵ - بنی اسرائیل ۱۰۰)

دنیا داروں کی ایک فطرت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اگر انسان کے پاس اللہ کی رحمت کے بیش بہا خزانے بھی آجائیں تو وہ اسے روک لینے کی سوچے گا جس کا خسارہ اُسے ہی ہوگا اس لیے اللہ کے بندے کنجوسی کی بجائے سخاوت سے کام لیتے ہیں۔

مزید ارشاد الہی ہے کہ :-

جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو وہ نخل بن جاتا ہے
(پ ۲۹ - معارج ۲۱)

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝

ایک اور مقام پر فرمان الہی ہے کہ :-

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝

اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا خواہشمند ہے۔ (پ ۳ - عادیات ۸)

استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو سنا اور اطاعت کرو اور خرچ کرو تمہارے لیے بہتر ہے جو اپنے آپ کو نخل سے بچائے گا وہ فلاح پائے گا

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا
وَاطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ
وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْئًا فَاُولَٰئِكَ

ہیں سے ہوگا۔ (پٹا - تعابن ۱۶)

بخل کا انجام عذاب الہی ہے اس لیے قیامت کے بعد بخیلوں کو شدید عذاب ہوگا۔ اس کے بارے میں ارشاد الہی ہے کہ :-

بخیلوں کو عذاب

جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا، اور اچھی بات کو چھٹا دیا۔ پس بہت جلد اس کے لیے آسانی ہوگی اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مل اس کے کام نہ آئے گا۔

(پٹا - لیل ۸ تا ۱۱)

وَأَمَّا مَنْ أَبْخَلَ وَاسْتَعْتَىٰ
وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ ۖ فَنَسِيْبُهُ
لِلْعُسْرَىٰ ۖ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ
مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۝

ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا
مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ۗ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَأُظْهُرُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَا تُنْفِقُونَ فَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ ۝

اے ایمان والو! بے شک بہت سے یہودی علماء اور راسخ ناصح لوگوں کا مال کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور وہی لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے ان کا جمع شدہ مال دوزخ کی آگ میں تپا یا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں، کروٹوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا یہ ہے جو تم نے بخل سے جمع کیا تھا اب اسے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ (پٹا - توبہ ۳۴-۳۵)

سونا و چاندی مال و دولت جو بھی انسان بخل کی بنا پر جمع کر کے اپنے پاس رکھتا ہے اور

ضرورت کے وقت اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ قیامت کے روز اسی دولت سے اسے ایسا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے نخل کی عادت کو ترک کر کے سخاوت کی عادت ڈالنی چاہیے۔

مذمتِ نخل از روئے احادیث

بہر آدمی کون ہے
حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں لوگوں میں سے بدتر آدمی کا پتہ نہ دوں؟ لوگوں نے عرض کیا بتائیں۔ تو آپؐ نے فرمایا جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ اس کو نہ دے۔ (احمد)

دو فرشتوں کا نزول
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے کہ اے اللہ! اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا اجر عطا فرما اور دوسرا کتاب ہے کہ اے اللہ! نخل کے مال کو تلف فرما دے۔ (بخاری شریف)

نخل باعثِ ہلاکت ہے
حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ اس امت کے اگلے لوگ یقین اور زندگی و جہ سے نجات پا جائیں گے اور اس امت کے پچھلے لوگ نخل اور حرص کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ (کنز العمال)

خصائلِ مومن
حضرت ابوسعیدؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایک مرد مومن میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ نخل اور بد خلقی۔

(ترمذی شریف)

ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہلاکت خیز ہیں ان میں سرفہرست تو نخل ہے کہ جس کی مخالفت چھوڑ کر اس کی غلامی اختیار کر لی جائے، اور

دوسری وہ جھوٹی خواہش جس کے تو پیچھے پڑ جائے اور تیسری نخوت و غرور۔

حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے

ہو کہ بخیل ظالم کی نسبت معذرت ہوتا ہے (یعنی قابلِ معافی)

جنت سے محرومی

لیکن حق تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑھ کر (یعنی بخل سے بڑھ کر) کون سا ظلم ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا کر کہا ہے کہ کسنی بخیل کو بہشت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔

ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ دعا آدمی حضور

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک اونٹ کی

اللہ تعالیٰ بخل کو پسند نہیں کرتا

قیمت کا مطالبہ کیا۔ آپ نے ادا کر دی جب باہر چلے گئے تو حضرت عمرؓ کے سامنے شکر ادا کیا۔ حضرت عمرؓ نے یہ کیفیت پوچھی اور کہا کہ فلاں شخص اس سے زائد لے گیا اور شکر ادا نہ کیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مجھ سے گڑ گڑا کر کچھ طلب کرے وہ آگ ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر یوں ہے تو آپ دیتے ہی کیوں ہیں؟ فرمایا۔ اس لیے کہ وہ گڑ گڑاتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ بخل سے کام لوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخل کو ناپسند کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم

ظلم، فحش اور بخل سے بچو

قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا اور فحش سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فحش اور متفحش دونوں

نا پسند ہیں اور بخل سے بھی بچنا چاہیے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ان کو بخل نے

جھوٹ بولنے اور ظلم کرنے کو کہا تو ظالم سوئے قطع رحم کے لیے ابھارا تو ویسے ہی ہو گئے (حاکم)

حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

بخل و صدقہ کی مثال

علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان

دو آدمیوں کی سی ہے جن کے جسم پر لوہے کی زرہیں ہیں۔ ان کے ہاتھ چھاتیوں اور گردنوں کے

باندھ دیے گئے پس صدقہ کرنے والا جب صدقہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کھل جاتے ہیں اور بخیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ سکر جاتی ہے اور اس کے حلقے اپنی اپنی جگہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ (بخاری شریف)۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سخی شخص اللہ تعالیٰ سے قریب

بخیل جنت سے دور ہے

جنت سے قریب، لوگوں کے قریب اور دوزخ سے دور ہے جبکہ بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور اور بندگانِ خدا سے دور ہے اور دوزخ سے قریب ہے اور سخی جاہل اللہ کو عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے (ترمذی)

حضرت ابو بکر صدیقؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں مکار، بخیل اور

بخیل جنت میں نہیں جائیگا

احسان جتانے والے داخل نہ ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کا ایک درخت

بخیل دوزخ کا درخت ہے

سے سخی اس کی شاخیں پکڑتا ہے اور شاخیں اس کو جنت میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گی۔ اسی طرح بخیل بھی دوزخ کا ایک درخت ہے پس جو بخیل ہوئے وہ ان شاخوں کو پکڑتا ہے اور وہ شاخیں اس کو دوزخ میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑیں گی۔ (بیہقی)

حضرت سعد (بن ابی وقاص) اپنے بیٹے کو یہ کلمات سکھاتے ہوئے فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے

بخیل سے پناہ کی دعا

ساتھ نماز کے بعد اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ خداوند بشتیک میں پناہ طلب کرتا ہوں جان کے خوف (کم بہتی) سے اے اللہ میں بخیل اور عمر کی اس زیادتی سے جو سببِ اذیت ہو پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے مالکِ مولیٰ میں دنیا کے فتنوں اور عذابِ قبر سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں (بخاری)

حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ انسان میں
بدترین خصلتیں دو بدترین خصلتیں ہیں، انتہائی بخل اور انتہائی بزدلی۔ اور حضرت ابوہریرہؓ

کی ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ بخل اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ (مشکوٰۃ)

حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے
بخل سے بچو احتراز کرو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگا اسی طرح بخل سے بچو کیونکہ

اس نے اس سے پہلے بہت لوگوں کو اس طرح ہلاک کیا کہ پہلے ظلم پر اکسایا اور انھوں نے خونریزی
 کی اور حرام کو حلال سمجھا۔ (مسلم)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
بخل ہلاک کرتا ہے ہے "بخل مہلکات میں سے ہے" (طبرانی)

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل
بخل سے پناہ مانگو سے پناہ مانگی ہے۔ (مسلم)

حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا: بخیل جنت میں
جنت سے محرومی نہیں جائے گا۔ (طبرانی)

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ
بخل باعث نقصان ہے علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "بخل جتنا اسلام کو مٹاتا ہے اتنی

اور کوئی چیز نہیں مٹاتی۔ (طبرانی۔ ابویعلیٰ)

حضرت ابوذرؓ روایت کرتے ہیں کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ
اللہ کے دشمن دشمن علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے۔

پورے حاذق کار، بخیل، متکبر۔ (ابن حبان)

حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ
بخیل جہنم کے قریب ہے علیہ وسلم نے فرمایا: بخیل جنت سے دور، اللہ سے دور

اور لوگوں سے دور ہے مگر جہنم سے قریب ہے۔ (ترمذی)

بخل سے بچو حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "بخل سے بچو، بخل نے تم سے پہلوں کو بھی ہلاک کیا ہے۔" (مسلم)

بخیل جہنم میں جانے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ نے یہ بات اپنے اوپر واجب کر لی ہے کہ وہ سخی کو جنت میں اور بخیل کو جہنم میں بھیجے گا۔

مسلمان کے خصائل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "دو خصلتیں مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتیں ایک بخل دوسرے کذب۔"

بخل باعثِ فساد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بخل کی وجہ سے خونریزی ہوتی ہے بخل کی وجہ سے لوگ حرام کو حلال کر لیا کرتے ہیں۔ بخل کے سبب فسق و فجور پھیلتا ہے۔"

(ابو داؤد، ابنِ جبان)

فرشتوں کی دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "دو فرشتے ہر صبح کے وقت دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو شخص تیرے راستے میں صدقہ کرے اس کو اس کے مال کا عوض عنایت کر۔ دوسرا کہتا ہے الہی جو شخص بخل کرے اس کا مال تلف کر دے۔ (بخاری)

فرمانِ نبوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس ذات نے مجھ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا ہے اس کی قسم جو شخص اپنے مفلس قرابت داروں کو نہیں دیتا اور دوسروں کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندہ کا صدقہ قبول نہیں کرتا

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے خدا ایسے بندہ کی طرف قیامت میں دیکھنا بھی پسند نہ کرے گا جو اپنے غریب قرابت داروں کو کچھ نہیں دیتا لیکن دوسروں کو دیتا ہے۔

(نسائی شریف)

ایک حدیث میں آیا کہ اللہ جل شانہ نے جنتِ عدن **بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا** کو اپنے دست مبارک سے بنایا پھر اس کو راستہ

اور مزین کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس میں تہریں جاری کریں اور پھل اس میں لٹکائیں جب حق تعالیٰ شانہ نے اس کی زیب و زینت کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا: کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم میرے عرش پر بلندی کی قسم تجھ میں خیل نہیں آسکتا۔ (کنز اعمال)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **بخیل اچھا نہیں** جو اللہ تعالیٰ کی جود سے ہے تم جو د کرو کہ خدائے تعالیٰ تم پر جود

کرے گا۔ جان رکھو کہ خدائے تعالیٰ نے بخشش کو ایک درخت کی صورت پر پیدا کیا اور اس کی جڑ درخت طوبیٰ کی جڑ میں مستحکم کی اور اس کی ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہیٰ کی شاخوں میں بستہ کیا اور بعض ٹہنیوں کو دنیا میں لٹکا دیا پس جو شخص اس کی شاخ سے لپٹ گیا جنت میں داخل ہو گیا۔ جان رکھو کہ سخاوت ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جائے گا اور خدائے تعالیٰ نے بخیل کو اپنے غضب سے پیدا کیا۔ اس کی جڑ دوزخ کے درخت زقوم یعنی شیر کی جڑ میں داخل ہے اور اس کی کچھ ٹہنیوں کو دنیا میں جھبکا دیا جو کوئی اس کی شاخ پکڑ لیتا ہے دوزخ میں جاتا ہے یا درکھو بخیل کفر کا ٹکڑا ہے اور کفر دوزخ میں جاوے گا۔ (احیاء العلوم)

ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت وہ درخت ہے جو جنت میں اگتا ہے پس جنت میں وہی داخل ہوگا جو سخی ہوگا **بخیل دوزخ کا درخت ہے**

اور بخیل وہی درخت ہے جو دوزخ میں جتا ہے تو دوزخ میں وہی داخل ہوگا جو بخیل ہوگا۔

حکایت

ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ کعبہ شریف کا حلقہ تھامے کھڑا ہوا اور کہہ رہا تھا کہ "و اے پروردگار! اس گھر کی حرمت و عزت کے صدقے میرا گناہ بخش دے" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے شخص تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں اسے اپنے لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، فرمایا: تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین؟ اس نے کہا میرا گناہ۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان؟ اس نے کہا میرا گناہ۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا میرا گناہ۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا حق تعالیٰ؟ اس نے کہا حق تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ فرمایا بس کہو کہ تمہارا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے لیکن جوں ہی کوئی سائل مجھے دُور سے دکھائی دیتا ہے مجھے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ بس آگ (چلی آرہی) ہے جو مجھے جلا کر رکھ کرے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے دور رہ کہ تیری آگ کہیں مجھے بھی نہ پھونک ڈالے۔ قسم ہے مجھے اس پاک پروردگار کی، جس نے مجھے سیدھی راہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اگر تو رکن اور مقام کے درمیان ہزار سال تک نماز پڑھتا رہے اور اس قدر گریہ و زاری کرے کہ تیرے آنسوؤں سے ندیاں بہنے لگیں اور ان کی وجہ سے درخت پیدا ہو جائیں لیکن تیری موت اسی حالتِ بخلی میں ہو تو تیرا ٹھکانا پھر بھی روزخ اور صرف دوزخ ہی رہے گا، تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ بخل کفر میں ہے اور کفر کا مادہ آتش ہے۔ اے وائے تو نے یہ بھی نہ سنا کہ حق تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے سے بخل کرتا ہے اور تو نے باری تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نہ سنا کہ "جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جاوے ایسے ہی لوگ فلاح پانوالے ہیں۔ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے تین شخص تھے ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے

قصہ سخی اور بخیلوں کا

ان کا امتحان لینا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے۔ اس نے کہا اچھا رنگ، خوبصورت جسم

اور اس چیز کا دور ہو جانا جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ نے یہ سن کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑھ جانا رہا، رنگ اچھا نکل آیا اور جلد خوشبو رنگ ہو گئی، اس کے بعد فرشتہ نے کہا تجھ کو کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ! حضور فرماتے ہیں اس کو خواہش کے مطابق اس کو حاملہ اونٹیاں دی گئیں اور فرشتہ نے اس کو یہ دعا دی کہ خدائیرے لیے ان میں برکت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد فرشتہ گئے کے پاس آیا اور دریافت کیا تجھ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے، اس نے کہا خوبصورت بال اور اس چیز کا دور ہو جانا جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں (یعنی گتھے) آپ نے فرمایا کہ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا سر ٹھیک ہو گیا اور خوبصورت بال عطا کیے گئے۔ پھر فرشتہ نے اس سے پوچھا تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائیں۔ چنانچہ اس کو حاملہ گائیں عطا کر دی گئیں اور فرشتہ نے اس کو دعا دی کہ خدائیرے اس مال میں برکت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے اس نے کہا صرف یہ کہ خدا تعالیٰ میری بیٹائی مجھ کو واپس مرحمت فرمادے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور خدا نے اس کی بیٹائی اس کو واپس مرحمت فرمادی۔ پھر فرشتہ نے دریافت کیا کس قسم کا مال تجھ کو پسند ہے اس نے کہا بکریاں، چنانچہ اس کو زیادہ بچے دینے والی بکریاں دے دی گئیں۔ پس ان تینوں کے مال میں خدا نے برکت دی اور کوڑھی گتھے کے اونٹوں اور گائیوں سے جنگل بھر گئے اور اندھے کی بکریوں کے ریوڑ وادلوں میں منظر آنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں جس میں پہلے آیا تھا کوڑھی کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرا سامان کا سفر جاتا رہا ہے بس اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی مہربانی سے ہو سکتا ہے یا تیرے سبب سے۔ پس میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر کہ جس نے تجھ کو اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال عطا فرمایا ہے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ کوڑھی نے اس کے جواب میں کہا میں تجھ کو پہچانتا ہوں

میرے اوپر بہت سے حقوق ہیں یعنی بہت سے حقدار ہیں ان کی موجودگی میں تجھ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ فرشتہ نے اس کے جواب میں کہا میں تجھ کو پہچانتا ہوں تو وہی کوڑھی نہیں ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور توفیق تھا۔ خدا نے تجھ کو مال دیا۔ کوڑھی نے اس کے جواب میں یہ کہا یہ مال مجھ کو نسل بعد نسل اپنے خاندان سے ملا ہے۔ فرشتہ نے کہا اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ پھر فرشتہ اپنی اسی صورت میں گنچے کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی کہا جو کوڑھی سے کہا تھا اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ پس فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ایسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد فرشتہ اپنی اسی شکل میں اندھے کے پاس پہنچا اور کہتا ہے کہ میں ایک مرد مسکین اور مسافر ہوں میرا سامان سفر جاتا رہا ہے۔ بس اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی عنایت سے ممکن ہے یا تیرے ذریعے سے۔ پس میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو دوبارہ بینائی بخشی ہے، ایک بکری مانگتا ہوں۔ اندھے نے یہ سن کر کہا میں اندھا تھا خدا نے میری بینائی مجھ کو واپس بخشی۔ پس تجھ کو جس قدر مال چاہیے لے جا اور جس قدر تیرا جی چاہے بھجور جا۔ قسم سے خدا کی میں تجھ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اس چیز کو واپس کرنے کی جو تو لے گا۔ فرشتہ نے یہ سن کر کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ۔ تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا۔ خدا تجھ سے راضی اور خوش ہوا اور تیرے ساتھیوں سے خدا ناراض ہوا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ میں تجھ کو حضرت خضر کا حال سناؤں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوشی سے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دن حضرت خضر بنی اسرائیل کے بازار میں ٹہل رہے تھے کہ ان کو ایک شخص ملا جو مکاتب تھا (مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کے آقا نے اس کی آزادی کو روپیہ کی ایک خاص تعداد پر موقوف کر دیا ہو) اس غلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے خدا کے نام پر سوال کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا

میں انڈر پرائیمن رکھتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا میں تجھ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ کو کچھ دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں انڈر پرائیمن رکھتا ہوں اگر تو چاہے تو یہ ممکن ہے کہ مجھ کو غلام بنا کر فروخت کر دے۔ میں غلامی کو اختیار کر لیتا ہوں لیکن اللہ کے نام کو بے قدر نہیں کر سکتا۔ اس سائل نے اس بات کو منظور کر لیا اور حضرت خضر علیہ السلام کو ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا اور قیمت اس شخص نے وصول کر لی جس نے حضرت خضر کو فروخت کیا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بوڑھا آدمی سمجھ کر حضرت خضر کی توقیر کی اور کوئی کام ان کو نہیں بتایا حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے آقا سے کہا آپ مجھے کوئی کام بتائیے لیکن آقا نے کہا میں تم کو تکلیف دینی نہیں چاہتا۔ مگر جب حضرت خضر علیہ السلام نے بار بار تقاضا کیا تو اس نے پتھروں کا ڈھیر بتایا اور کہا ان کو دوسری جگہ منتقل کر دیجیے۔ یہ کہہ کر آقا سفر میں چلا گیا اور جب سفر سے لوٹ کر آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت خضر اس کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ اس نے دیکھ کر تعجب کیا کیونکہ اس نے جو کام بتایا تھا وہ چھ آدمیوں کی طاقت و محنت سے بھی زائد تھا۔ حضرت خضر نے مزید خدمت کا مطالبہ کیا تو پھر آقا نے کہا میں تجھ کو محنت میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ تم مجھ کو کچھ نصیحت کر دیا کرو میں تجھ کو خدمت کا اہل نہیں سمجھتا۔ لیکن جب حضرت خضر نے اصرار کیا تو اس نے مجبوراً ایک مکان بنانے کی خدمت سپرد کی اور خود سفر میں چلا گیا۔ جب دو تین دن میں واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ مکان تیار ہو چکا تھا اب اس سے ضبطانہ ہو سکا اور اس نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں سچ بتائیے آپ کون ہیں؟

حضرت خضر نے کہا اس نام کی عزت کے لیے میں نے غلامی اختیار کی تھی تو نے پھر اسی کے نام کا واسطہ دیا۔ پھر حضرت نے پورا واقعہ سنایا اور یہ بھی کہا کہ اے میرے آقا جس شخص سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا گیا اور اس نے باوجود قدرت کے سائل کو رد کر دیا تو وہ قیامت میں ایسی حالت کے ساتھ آئے گا کہ نہ اس کے جسم پر گوشت ہوگا اور نہ چمڑا۔ آقا ان تمام واقعات سے سخت متاثر ہوا اور حضرت خضر سے دریافت کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت خضر نے صرف آزادی کی

خواہش کی اور آقائے آپ کو آزاد کر دیا۔

احوال و آثار

حضرت کعب کا قتل | حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے روزانہ دو فرشتوں کو مقرر کیا جاتا ہے جو (دن بھر) ہی منادی کرتے رہتے ہیں کہ ”بارخدا یا جو شخص مال کا ذخیرہ کرتا رہے اس کا مال تباہ و برباد کر دے اور جو خرچ کرتا رہے اس کو اس کے عوض مزید مال عطا فرمادے۔“

بنخیل کو عادل نہ مانو | امام اعظم حضرت ابوحنیفہ رحمہما اللہ کا ارشاد ہے کہ بنخیل کو عادل نہیں تسلیم کرتا اور اس کی گواہی کی سماعت کے لیے تیار نہیں کیونکہ اس کا بنخیل ہمیشہ اس سے ہی تقاضا کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح اصل حق سے زیادہ مال ماخوذ ہو۔

حکایت | ایک حکایت ہے کہ محمد بن یحییٰ برملی بنخیل اور بد صورت تھا کسی شخص نے اس کے رشتہ دار سے جس سے اس کو کمال الفت تھی اس کے دسترخوان کا حال پوچھا اس نے کہا دسترخوان چار انگشت مکسر ہوگا اور پیالے ایسے چھوٹے ہیں کہ گویا خشک کھود کر بنائے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایسے دسترخوان پر کون لوگ کھاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کراٹا کاتبین کھاتے ہیں پھر فرمایا کہ محمد بن یحییٰ کے ساتھ آخر کوئی کھانا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کھیاں البتہ کھاتی ہیں۔ کہا کہ تم تو اس کے مخصوصوں میں سے ہو۔ یہ کیا بات ہے کہ تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے سوئی بیسر نہیں کہ اس سے درمت کر لوں اور زیادہ تو کیا کہوں اگر بالفرض محمد بن یحییٰ کے ملک میں ایک کوٹھ لہذا دوسرے لے کہ تو یہ تک لمبا سوئیوں سے بھرا ہوا ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت جبرئیل و میکائیل علیہما السلام کے ساتھ اگر اس کوٹھ میں سے ایک سوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کے ٹانگے کے لیے جو پیچھے سے بھٹ گیا تھا

مانگیں تو محمد بن یحییٰ کبھی بندے گا۔

حکایت روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں نکلا وہ انجیر کھا رہا تھا جس کو عربی میں تین کہتے ہیں، جب اعرابی کو دیکھا اس کو چادر تلے چھپا دیا۔ پھر اعرابی سے کہا کہ تم کچھ قرآن مجید میں سے پڑھو۔ اس نے کہا بہتر اور پڑھا والزین د طور سینین اس نے کہا کہ اس کے شروع میں دالتین کہاں گیا۔ اعرابی نے جواب دیا کہ وہ آپ کی چادر کے پٹے ہے۔

بخیل کا مفہوم کیا ہے متعدد علماء سے سوال کیا کہ دانش مند، دولت مند، بخیل، دانا درویش کا مفہوم کیا ہے اور سب نے یہی جواب دیا کہ دانشور وہ ہے جو قضا و قدر پر مطمئن رہے۔ دانا وہ ہے جو فریب دنیا میں مبتلا نہ ہو سکے۔ درویش وہ ہے جو زیادہ طلب نہ کرے اور بخیل وہ ہے جو دولت کو مخلوق سے زیادہ عزیز تصور کرتے ہوئے کسی کو ایک جتہ نہ دے۔

حکایت روایت ہے کہ نوشیر وال عادل کے پاس دو حکیم ہند اور روم سے آئے اس نے ہندی حکیم سے کہا کچھ کہو، اس نے کہا آدمیوں میں بہتر وہ ہے جو ملاقات میں سخی ہو اور غصہ میں ہوشیار اور کہنے میں متامل اور رفعت میں تواضع کرنے والا اور سب قرابت داروں پر شفقت کرنے والا۔ پھر حکیم رومی نے کہا کہ بخیل کا مال اس کے دشمن کو پہنچاتا ہے اور جو شخص شکر گزار کم سے اس کا مطلب نہیں ملتا اور دروغ گو مذموم ہوتے ہیں اور حخیل خور فقیر ہو کر مرتے ہیں اور جو شخص کسی دوسرے پر رحم نہیں کرتا خدا نے تعالیٰ اس پر ایسے کو مسلط کرتا ہے جو اس پر رحم نہ کرے بصرہ میں ایک بخیل مالدار تھا کسی ہمسایہ نے اس کی دعوت کی اور قیمہ انڈوں کے ساتھ پکا ہوا سامنے رکھا وہ بہت سا کھا گیا پھر پانی بار بار پیئے لگا یہاں تک کہ پیٹ پھول گیا اور کرب کے مارے مرنے اور پیچ و تاب کھانے لگا۔ جب برا حال ہوا تو اس کی کیفیت طبیب سے بیان کی گئی طبیب نے کہا کوئی مضائقہ نہیں ہے کر ڈال۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے مرنا قبول ہے مگر جو غذا کھا

میں نے کھائی ہے وہ کبھی قے نہ کروں گا۔

حضرت عمرؓ کا قول | حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے اور جنت سے دور ہو جاتا ہے مگر دوزخ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔

آپ ہی کا ایک اور ارشاد ہے کہ بخیل دشمن خدا ہے اگرچہ کتنا بڑا زاہد ہی کیوں نہ ہو۔ بخیل دنیا میں مفلسوں اور تلاشوں جیسی زندگی بسر کرنے کا مگر آخرت

حضرت علیؓ کا فرمان | میں امیروں جیسا حساب و کتاب دے گا۔

آپ ہی کا ایک اور فرمان ہے کہ صاحب مال اکثر بخیل ہوتے ہیں۔

حضرت معروف کرخیؒ نے فرمایا ہے کہ شیطان

شیطان پیارا شخص کون | کوسب سے پیارا بخیل مسلمان ہے اور ناپسندیدہ

گنہگار سخی ہے۔

آپ کا ارشاد ہے کہ بخیل ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے دنیا میں اس لیے ذلیل ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت خرچ نہیں

حضرت امام حسینؓ کا ارشاد | کرتا اور آخرت میں اس لیے ذلیل ہوگا کہ اسے ذلت آمیز عذاب ملے گا۔

حضرت یحییٰ برکی نے فرمایا ہے کہ جس چیز کا اللہ کی راہ میں

حضرت یحییٰ برکی کا قول | دے دینا ٹھہرا لیا ہو پھر اس کے دینے میں دیر کرنا غایت

درجے کا بخل ہے۔

آپ ہی کا ایک اور قول ہے کہ جس میں فیاضی اور علم تکبر کے ساتھ ہو اس سے کہیں زیادہ

بہتر ہے کہ اس میں بخل اور حیل علم کے ساتھ ہو۔

بخل کا انجام غم دنیا اور تباہ کرنا ہے۔

(مؤلف)

بخل کا انجام

حکایت

ایک دفعہ دمشق میں ایسا سخت قحط پڑا کہ لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے، ہر طرف پریشان حال لوگ بھوک سے اڑیاں رگڑتے نظر آتے۔ کھیتیاں اور باغ احرط گئے یہاں تک کہ کنوؤں اور چشموں کا پانی بھی سوکھ گیا۔ دمشق میں میرا ایک دوست تھا جسے اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں باافراط رکھی تھیں۔ اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل پیل تھی۔ قحط کے دنوں میں اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ دوست تجھ پر کیا مصیبت پڑی ہے کہ سوکھ کا کاٹا ہو گئے ہیں۔

اس نے خشم آلود ہو کر جواب دیا کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ خلق خدا کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ آخر جان بوجھ کر انجان بننے سے کیا فائدہ ہے۔

میں نے کہا کہ بھائی قحط کا حال تو مجھے معلوم ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کا اثر تجھ جیسے آسودہ حال آدمی پر کیسے پڑ سکتا ہے زہر اس جگہ ہلاک کرتا ہے جہاں تریاق نہیں ہے۔ قحط سے تو نادار ہی مرتے ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے ان پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے آخر بطنخ کو پانی کے طوفان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔

میرے دوست نے رنجیدہ ہو کر میری طرف ایسے دیکھا جیسے ایک عالم جاہل مطلق کو دیکھتا ہے اور پھر کہا کہ اے دوست انسان کنارے پر ہو لیکن اس کے دوست دریا میں ڈوب رہے ہوں تو اس کو کیسے چین آ سکتا ہے۔ میرا چہرہ بے سرو سامانی کی وجہ سے زرد نہیں ہے بلکہ بے کس لوگوں کی مصیبت اور غم نے میرا دل توڑ دیا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ روٹی کے ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں تو میرے حلق میں لقمہ زہر بن جاتا ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ لوگ روکھی سوکھی روٹی کو ترسیں اور میں مرغس کھانے کھاؤں۔ خدا نے مجھے دولت اس لیے نہیں دی کہ اپنا جسم پالنا رہوں اور محتاجوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لوں۔ ایسے دولت مند پر لعنت ہے جو اپنی دولت اللہ کے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے پر صرف نہیں کرتا۔

حکایت | حضرت سفیان ثوریؒ کے بارے میں حکایت ہے کہ ایک آدمی نے اکران سے صرف نصف دینار کا سوال کیا۔ لیکن حضرت سفیان ثوریؒ نے انھیں پورا دینار دے دیا۔ جب اس عمل پر ان سے پوچھا گیا تو سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ اس مانگنے والے کا اپنا ظرف اور عزت نفس تھی۔ اگر اس میں مانگنے اور طلب کرنے کا حوصلہ تھا تو میں کیوں اپنی عزت نفسی کی پاسداری نہ کرتا۔ اگر اس سائل نے اپنے نفس کی حفاظت اور حیانت کو توڑ دیا تو میں کیوں بخل سے کام لوں۔

حکایت | شیخ سعدیؒ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے سنا کہ روم کے نواح میں ایک خار سیدہ بزرگ ہے جو نہایت پاک طینت اور عبادت گزار ہے۔ مجھ اس کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہوا۔ کچھ دوسرے لوگوں کو میرے ارادہ کا علم ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے اور ہم سب اس بزرگ کی زیارت کے لیے روانہ ہو پڑے۔ طویل اور پر صعوبت سفر کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے اس وقت ہماری برسی حالت تھی تھک کر چور ہو گئے تھے اور بھوک سے جان لبوں پر آئی ہوئی تھی اس بزرگ نے نہایت گرجوشی سے ہمارا حیرمقدم کیا۔ ہر ایک کے ہاتھوں اور سر آنکھوں کو چوما اور نہایت وقار اور عزت سے بٹھایا۔ اس کے جاہ و چشم کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا سو نے چاندی کی ریل پیل تھی۔ ہر طرف مستعد خدام دوڑے پھرتے تھے اور حد نظر تک اس کے کھیت اور باغ پھیلے ہوئے تھے۔ بائیں ہمہ اس کا چولہا ٹھنڈا تھا اور اس نے ہمیں کھانا کھلانا تو درکنار اس کے بارے میں ذکر تک نہ کیا البتہ خندہ جبینی اور شیریں زبانی کا یہ عالم تھا کہ بات بات پر پتھچا جاتا تھا اور اہلاً و سہلاً مرجبا کہتے اس کی زبان نہ تھکتی تھی مچھلا خالی خولی باتوں سے ہمارے پیٹ کی آگ کیسے بجھ سکتی تھی۔ دل ہی دل میں کڑھتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ بزرگ تو بے پھل کے درخت کی طرح بے فیض ہے رات ہوئی تو اس نام نہاد بزرگ نے مصیٰ پکڑ لیا اور تسبیح و تہلیل میں مشغول ہو گیا۔ اس نے ساری رات اندر اندر کرتے گزار دی اور بلک تک نہ چھپکائی۔ ادھر ساری رات ہم بھوک کے مارے انکاروں پر

لوٹتے رہے اور اس کی جان کو روتے رہے۔ صبح ہوئی تو اس بزرگ نے عبادت سے فارغ ہو کر پھر بیٹھی بیٹھی باتیں شروع کر دیں۔ لیکن کیا مجال کہ اپنی گفتگو میں کھانے کا ذکر تک آنے دے۔ میرے ساتھیوں میں ایک جوان نہایت خوش طبع اور لطیفہ گو تھا وہ نہرہ سکا اور اس عابد شب زندہ دار سے کہا کہ حضرت ہمیں آپ کا بوسہ نہیں تو شہ چاہیے۔ آپ کی شیریں کلامی اور محبت ہمارے کس کام کی؟ بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے سر پر جوتے مار لیں اور کھانے کو کچھ دے دیں۔

بایشار مرواں سبق بردہ اند

نہ شب زندہ داراں دل مردہ اند

کرامت جمانری ومان و ہیت

مقالات بیہودہ طبل تہیت

لوگوں کو ایشار کی بدولت بڑی (سبقت) حاصل ہوئی ہے۔ شب زندہ داروں کا دل مردہ نہیں ہوتا۔ شرافت، سخاوت اور روٹی دینا ہے۔ بے ہودہ اور لایعنی باتیں محض خالی دھول ہیں۔

ایک خدارسپہ درویش اپنی کسی ضرورت کے لیے ایک دولت مند آدمی کے دروازے پر گئے۔ یہ شخص سخت بخیل اور متکبر تھا۔ اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ درویش نے بہتری صدا میں دیں لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ قریب ہی ایک اندھا رہتا تھا اس نے سگ دل امیر کے دروازے پر سائل کی صدا میں نہیں تو لاٹھی سے راستہ چلوتا ہوا باہر آیا اور سائل کے پاس آ کر نہایت عجز سے کہا کہ میرے غریب خانہ پر قدم رنجہ فرمائیے اور مجھ مسکین کا نان و نمک قبول فرمائیے۔ درویش نے نیک اندھے کی درخواست قبول کر لی اور کھانا کھا کر دعا کی۔ الہی اس کی آنکھوں کو روشن کر دے۔ اندھارات کو سویا تو اس کی آنکھوں سے پانی کے چند قطرے نکلے صبح اس نے آنکھ کھولی تو اس کی بھارت عود کر آئی۔ یہ خبر آنا فانا سارے شہر میں پھیل گئی جب اس بخیل کے کانوں میں اس کی بھنگ پڑی تو کف افسوس ملتا ہوا بینائی کی دولت پانیوالے

پاس گیا اور پوچھا کہ اے نیک بخت! بتا یہ دولت تجھے کیسے مل گئی اس نے جواب دیا کہ تو کم منظر اور بے عقل تھا کہ دنیا کی لالچ میں ایک بزرگ پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا کیا تجھے معلوم نہیں کہ بزرگوں کی پابوسی کرنے سے بصیرت بھی ملتی ہے اور بصارت بھی۔ یہ سن کر بد بخت بخیل بصد حسرت یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا۔

کہ شہباز من صید دام تو شد
مرا بود دولت بنام تو شد

مائے افسوس کہ یہ شہباز میرا تھا لیکن تیرے جال میں پھنس گیا۔ یہ دولت میرے گھر میں آئی تھی لیکن میں بد بختی کی وجہ سے محروم رہا اور تجھے مل گئی۔

ایک دولت مند بخیل کا لڑکا سخت بیمار تھا۔ اس کے ہی خواہوں نے اس سے **حکایت** کہا کہ قرآن مجید کا ختم کرو۔ ایک قرآن مجید پڑھ کر اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرو یا قربانی (صدقہ) دے۔ بخیل سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا کہ قرآن ختم کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ قربانی کے جانوروں کا ریوڑ بہت دور ہے۔ ایک صاحب دل نے سنا تو کہا قرآن ختم کرنا اسے اس لیے پسند آیا ہے کہ قرآن تو اس کی نوک زبان پر ہے اور روپیہ اس کی جان میں لگا ہوا ہے۔

دریغا گردن طاعت نہادن

گش ہمراہ بودے دست دادن

بدیناے چو فرور گل بحاند

ورالحمدے بخواہی صد بخوانند

عجلت الہی (اکثر لوگوں اور بالخصوص بخیلوں پر) بہت گراں گزرتی اگر اس کے ساتھ

لاٹھ سے دینے کی شرط بھی ہوتی۔

بخیلوں کو ایک دینار بھی خرچ کرنا پڑے تو وہ کچھ پیس پھنسنے ہوئے گدھے کی مانند بن جاتے

ہیں ہاں اگر الحمد للہ پڑھاؤ تو سو بار پڑھ جاویں۔

حضرت خواجہ شمس الدین نے فرمایا ہے :-
محبوب تک رسائی کا اصول
 ”محبوب حقیقی کے حضور میں پہنچنا بہت مشکل ہے۔
 جب تک انسان حرص و بخل سے بالاتر نہ ہو لے محبوب تک رسائی ممکن نہیں۔ جیسا کہ کسی بزرگ
 نے فرمایا ہے :-

گل توحید نزدیک بہ زمینے کہ دارد
 خار شرک و حسد و کبر و ریا و کین است
 ترجمہ :- توحید کا پھول ایسی سرزمین میں چنگ کر نہیں مہک سکتا جو سراسر شرک و حسد
 فخر و تکبر اور بغض و ریا کے کانٹوں سے اٹی پڑی ہو۔

باب ۷

غُصَّہ

اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنایا ہوا ہے اس لیے غصہ اسکی سرشت میں شامل ہے۔ غصہ کا تعلق آگ سے ہے آگ کا اثر چونکہ انسانی خمیر میں شامل ہے اس لیے انسان میں غصہ لازمی طور پر موجود ہوتا ہے خواہ زیادہ ہو یا کم۔ غصہ بالکل تو ختم نہیں ہوتا، البتہ غصے کو پی جانا اہل تصوف کا وصف ہے۔ غصہ جب غالب آتا ہے تو یہ سخت قابلِ مذمت ہوتا ہے کیونکہ غصہ کی بنا پر انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں اس لیے طالبانِ معرفت مکے لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔

شدتِ جذبات کے اظہار کا نام غصہ ہے اور یہ دل میں پیدا ہوتا ہے اور یہ غیرت کا حصہ بھی ہے۔ مگر عام معمولاتِ زندگی میں غصہ اچھی چیز نہیں۔ ایسے ہی بات بات پر غصہ کرنا اچھا نہیں۔ غصہ کرنے والا انسان مجاہدی چارے میں اچھا انسان ثابت نہیں ہوتا بلکہ غصے کی حالت میں بہت سے بے ہوش حالات بھی بگڑ جاتے ہیں تو بعض اوقات تو غصہ ایمان پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اکثر اوقات اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور عقل کے تقاضوں کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس طرح شیطان کو راہِ راست سے گمراہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔

اہلِ تصوف کا منظر یہ ہے کہ غصہ کی نسبت شیطان سے منسوب ہے۔ شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے۔ آگ کی کیفیت چونکہ اضطرابی ہے اور مٹی کا وصف سکون ہے اس لیے جب انسان میں غصہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جذبات آگ کی طرح بڑھکتے ہیں اور اس وقت

شیطان کو پھسلانے کا موقع مل جاتا ہے کیونکہ غصے میں شیطان انسان پر غالب آجاتا ہے اس لیے جب غصہ آئے تو اسے پی جانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غصہ کو بہت ہی ناپسند کیا ہے اور اس سے بچنے کی ہر ممکن ترغیب دی ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ غصہ انسان میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا سہتیار بن جائے تاکہ وہ اس کے ذریعہ اپنے آپ سے مضرت اور نقصان کو دور کر سکے اور خواہش (شہوت) کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جو چیز مفید ہو اس کو اپنی طرف کھینچ لے۔ انسان کو ان دو چیزوں سے گریزا ممکن ہے لیکن جب ان میں افراط پیدا ہوتی ہے تو وہ خطرے اور اس آگ کی مانند ہے جو دل میں مہر مکتی ہے اور اس کا دھواں دماغ تک پہنچتا ہے اور عقل کے محل کو وہ دھواں تیرہ و تار یک کر دیتا ہے کہ عقل کو کوئی اور اچھی بات نہ ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک غار میں اتنا دھواں پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی جگہ نظر نہ آئے۔ یہ بہت ہی خرابی کی بات ہے اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ غصہ عقل کے حق میں شیطان ہے اور اس کا بالکل کم ہو جانا بھی اچھا نہیں ہے کہ عزت اور دین کی حفاظت کے لیے قتال اور کافروں سے جنگ و جدال اسی جذبہ کی بدولت ہو سکتا ہے۔ غصہ میں نہ افراط ہو نہ تفریط بلکہ اعتدال ہو اور عقل و دین کے حکم سے ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاضت سے مطلب یہ ہے کہ غصہ کی قطعی تیغ کھنی ہو جائے ایسا خیال کرنا غلط ہے کیونکہ غصہ تو بمنزلہ سہتیار کے ہے انسان کو اس سے گریزا ناممکن ہے۔ غصہ کا نابود ہونا جب تک انسان زندہ ہے ناممکن ہے جس طرح شہوت کا استیصال یا اس کا نابود ہونا ممکن نہیں ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کاموں اور بعض اوقات میں غصہ ظاہر نہ ہو بالکل پنہاں ہو جائے اور لوگ سمجھیں کہ غصہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہماری ضرورت کی چیز ہم سے چھین لینا چاہتا ہے تو اس سے غصہ پیدا ہوتا ہے لیکن جب حاجت نہ ہو تو غصہ نہیں آئے گا مثلاً کسی کے پاس ایک کتا ہے اور اس کو اس کی حاجت نہیں ہے اب اگر اس کو کوئی لے گا یا کسی نے اس کو مار ڈالا تو غصہ نہیں آئے گا۔ کھانا کپڑا، گھر، صحت و تندرستی یہ تمام چیزیں ضرورت کی

ہیں پس اگر کسی نے زخم لگایا جس سے جان کو اذیت پہنچی یا اس کی خوراک یا کپڑا چھین لیا تو یقیناً
غصہ آئے گا۔ اب اس کی جس قدر زیادہ حاجت ہوگی اسی قدر غصہ میں شدت پیدا ہوگی۔

محتاج شخص بہت عاجز اور لاجوار رہتا ہے کیونکہ محتاج نہ ہونے ہی میں آزادی ہے،
جتنی زیادہ حاجت ہوگی اسی قدر بندگی اور غلامی میں اضافہ ہوگا۔ پس ریاضت سے یہ بات ممکن
ہے کہ انسان ضروری چیز کا حاجت مندر سے جاہ و مال اور دنیا طلبی کا خیال دور ہو جائے۔ پس
غصہ جو اسی حاجت کا نتیجہ ہے ختم ہو جائے گا کیونکہ جو شخص طالب جاہ نہیں ہے اس شخص پر
جو اس سے برتر مقام پر پہنچنا چاہتا ہے یا اس سے مقدم بننا چاہتا ہے غصہ نہیں کرے گا، اس
معاملہ میں مخلوق کے مابین بہت ہی تفاوت ہے کیونکہ اکثر غصہ جاہ و مال کی فراوانی کے سبب
سے ہوا کرتا ہے یہاں تک کہ بعض سبک ماہی چیزوں پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں۔ مثلاً شطرنج، نربازی
کیو تربازی اور شراب بخوری، یا مثلاً کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص اچھا شاعر ہے اور شراب کم پیتا ہے
یہ سن کر وہ غصہ میں آتا ہے ایسی صورت میں ریاضت اور توبہ سے اس جال سے رہائی پاسکتا
ہے لیکن جو چیز آدمی کی ضرورت ہے اس معاملہ میں غصہ نابود نہیں ہوگا اور نابود ہونا بھی
نہیں چاہیے لیکن خشم اور غصہ کو قابو میں رکھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ غصہ میں آپے سے باہر ہو جائے
اور عقل و شرع کے خلاف غصہ اس پر غلبہ پالے پس ریاضت کرنے سے غصہ کو اس درجہ
پر لا سکتے ہیں۔

غصے سے بچنے کا حکم

اللہ والوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ غصے سے بچتے ہیں۔ ان کے اس وصف کے

بارے میں کلام الہی میں ہے کہ :-

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ
الضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ

جو لوگ اللہ کی راہ میں خوشحالی میں اور تنگی میں
خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ -
لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

(رپگ۔ آل عمران ۱۳۴)

اولیاء اور صوفیاء کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ بڑے سخی ہوتے ہیں اور غصہ آنے پر غصے کو دبا لیتے ہیں یعنی اسے ظاہر نہیں ہونے دیتے اگر کسی سے زیادتی ہو جائے تو اس سے درگزر فرماتے ہیں اس لیے اللہ کی معرفت کے طالبوں کو غصہ دبانا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ اے ابن آدم اگر غصہ کے وقت تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا یعنی اس کے حکم کے مطابق غصے کو پی جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے ہلاک ہونے سے بچالے گا۔ ایک اور مقام پر غصے کے وقت معاف کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝
اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آجائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ (پہا۔ شوریٰ ۳۷)

سکون کی حالت میں کسی سے درگزر کر لینا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ غصہ کی حالت میں جب کہ انسان قابو سے باہر ہو جاتا ہے کسی کو معاف کر دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مگر اللہ کا بندہ وہی ہے جو شدید غصے کی حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور معاف کر دے لہذا اللہ کے طالبوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عادت بنالیں کہ غصے اور غضب میں بھی معاف کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی رنجش کا بدلہ نہیں لیا البتہ اگر کسی کو خداوند کا مسئلہ ہوتا تو جو اللہ حکم کرتا وہی کرتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بہت غصہ کی حالت میں بھی آپ کی زبان مبارک سے اس کے سوا اور کچھ الفاظ نہ نکلتے کہ فرماتے اسے کیا ہو گیا ہے اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں۔

حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر کیا ہے:-

وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا
فَقَضَىٰ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ
فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے
ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال
کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پاسکیں گے۔ آخر اندھیرے
میں اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود
نہیں تو پاک ہے بیشک مجھ سے بے جا ہوا۔

(پاک - انبیاء ۸۷)

حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں علاقہ موصل
میں کسی آبادی کی طرف پیغمبر مبعوث فرمایا۔ آپ نے اس قوم کو راجح کی دعوت دی مگر وہ قوم ایمان
نہ لائی اور اللہ آپ کو بہت تنگ کیا آپ اس قوم سے دل برداشتہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا
کہ یہ راجح کو نہیں مانتے لہذا انھیں عذاب میں مبتلا کر دے آخر ایک روز غصے میں آکر بستی سے چل
جیے اور قوم پر جب عذاب کے آثار پیدا ہوئے تو اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور
سچے دل سے توبہ کر لی ادھر حضرت یونس علیہ السلام دریائے دجلہ پار کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار
ہوئے تو لوگوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں اللہ کے
حصور توبہ کی کہ اے اللہ تو پاک ہے میں ہی تیری حکمت پا نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں معاف
کر دیا اور پھر اسی بستی میں آخری دم تک رہے۔

القصہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ کی وجہ سے بہت مشقت اٹھانا پڑی۔

ذمّت غصہ از روئے احادیث

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم نے فرمایا: جس نے غصہ کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنے
عذاب کو روک لیتا ہے اور جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غیوب

چھالیتا ہے۔ (طبرانی)

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا

غصہ ختم کرنے کا طریقہ

ہو تو بیٹھ جائے۔ اگر غصہ چلا جائے تو فہا ورنہ لیٹ جائے۔ (ترمذی)

حضرت عطیہ بن عروہ سعدیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان

غصہ آئے تو وضو کرو

کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور پانی ہی آگ کو بجھاتا ہے لہذا جب تم میں کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔ (ابوداؤد)

ہیز بن حکیم، ان کے والد ماجد، ان کے جد امجد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غصہ

غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے

ایمان کو خراب کر دیتا ہے جیسے ایوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ (بہیقی)

سہل بن معاویہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غصے کو پی جائے

روز قیامت میں سرداری

حالا کہ وہ اس کے مطابق کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے سرداروں میں بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس کو چاہے پسند کر لے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک

غصہ پی جانے کی فضیلت

غصے کے گھونٹ سے افضل کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ رضائے الہی کے لیے پئے۔ (احمد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ فرمایا کہ غصہ میں

غصے میں نہ آیا کرو

نہ آیا کرو اور اسی کو بار بار دہرایا کہ غصے میں نہ آیا کرو۔ (بخاری)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے زبان

غصہ روکنے سے عذاب رکنا ہے

کو روکا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا جس نے غصہ کو روکا تو قیامت کے روز
اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا اور جس نے اللہ کے لیے عذر قبول کیا تو اللہ تعالیٰ
اس کا عذر قبول فرمائے گا۔ (بیہقی)

حضرت ابوامامہ باہلیؓ سے روایت ہے کہ

غصہ روکنے سے رضائے الہی کا ملنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

کہ جو شخص غصہ کو پی جائے حالانکہ وہ اس کے تقاضے کو پورا کر سکتا تھا مگر پھر بھی دبا گیا تو اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دیں گے۔ (تنبیہ الغافلین)

حضرت ابو یوسفؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

غصے میں فیصلہ نہ کرو

وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: غصے کی حالت کے اندر کوئی شخص دو

آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ (بخاری)

عدی بن ثابت سے روایت ہے کہ حضرت

غصے کی وجہ سے دو اشخاص کا جھگڑا

سلیمان بن صرد نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کے نزدیک دو شخص آپس میں جھگڑے، ان میں سے ایک شخص کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور

اس کے گلے کی رگیں پھول گئیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے ایک کلمہ معلوم

ہے اگر یہ اسے کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اس شخص

نے کہا کیا مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ (ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن بسرؓ فرماتے ہیں کہ ہر کارِ دو عالم کا ارشاد ہے

جہنم میں ایک دروازہ ہے اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا

جہنم کا ایک دروازہ

غصہ کسی گناہ ہی کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے (ابن ابی الدنیا)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”ہیلوان وہ نہیں ہے جو زیادہ بوجھا اٹھائے یا لوگوں

پہلوان کون ہے؟

کو بچھاڑتا پھرے بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصّہ کو ضبط کرے اور غصّہ کی وجہ سے خدا کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ (مسلم شریف)

حارث بن سوید نے حضرت عبداللہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے میں پہلوان کس کو شمار کرتے ہو؟ عرض گزار ہوئے کہ کوئی جس کو بچھاڑ نہ سکے فرمایا بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصّہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ (ابوداؤد)

ابو وائل قاص کا بیان ہے کہ ہم عروہ بن محمد سعدی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک آدمی نے

غصّہ شیطان کی طرف سے ہے

ان سے ایسی بات کی کہ انھیں غصّہ آگیا۔ انھوں نے اٹھ کر وضو کیا اور فرمایا کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے میرے جد امجد حضرت عقیلہ کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غصّہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی کو بھائی جاتی ہے۔ لہذا جب تم میں سے کسی کو غصّہ آئے تو وضو کرے۔ (ابوداؤد)

عبدالرحمن بن ابولعلی سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

غصّے میں شیطان سے پناہ مانگو

کے پاس دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان میں سے ایک کو بہت غصّہ آیا یہاں تک کہ نہیں سمجھا کہ غصّے کے مارے اس کی ناک مچھٹ جائے گی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ اسے کہے تو اس کا غصّہ جاتا رہے۔ کسی نے کہا: یا رسول اللہ! وہ کیا ہے؟ فرمایا: کہے کہ اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں شیطانِ مردود سے راوی کا بیان ہے کہ حضرت معاذ اسے حکم کرنے لگے تو اس نے انکار کر دیا اور اس کا غصّہ بڑھنا

ہی رہا۔ (ابوداؤد)

اللہ کے غضب سے بچنے کیلئے غصے میں اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچا سکتی ہے؟ تو حضورؐ نے فرمایا کہ ”غصہ میں نہ آیا کرو“ پھر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا مختصر سا کام بتا دیجئے جس سے مجھے نیک انجام کی امید بندھ جائے۔ فرمایا: ”غصہ نہ کیا کرو“ اور جتنی مرتبہ ابن عمرؓ نے پوچھا، حضورؐ نے ہر سوال کا یہی ایک جواب دیا کہ ”غصہ نہ کرو“ (احیاء العلوم)

غصے میں قابو رکھنے کا اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غصے پر قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے اور عذاب سے پناہ میں رکھتا ہے اور اس کی خطائیں بخش دیتا ہے اور جو شخص زبان کو اپنے بس میں رکھتا ہے۔ حق تعالیٰ اس کی ثمر و جیاء کو محفوظ رکھتا ہے۔ (کیمائے سعادت)

غصے میں خلاف شرع کام کرنا کی سزا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو غصے کے تحت شرع کی خلاف ورزی کیا کرتے ہیں۔ (کیمائے سعادت)

تو راہ بیان ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھونٹ تو ہر شخص پیا ہی کرتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک مقبول ترین گھونٹ وہ ہے، جسے غصے کا گھونٹ کہتے ہیں اور جسے پی لیا جائے کہ جو شخص غصے پر صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے معمور کر دیتا ہے۔ (احیاء العلوم)

غصے شیطان سے وسوسہ ہے حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو ایک آدمی نے برا بھلا کہا حضور صلی اللہ

علیہ وسلم تشریف فرما تھے چپ رہے اور ابو بکرؓ بھی چپ رہے۔ جب وہ آدمی خاموش ہوا تو ابو بکرؓ نے جواب دینا شروع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے۔ ابو بکرؓ نے پیچھے سے جا کر

عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے مجھے برا بھلا کہا اور آپ خاموشی سے بیٹھے رہے جب میں نے کچھ کہنا شروع کیا تو آپ اٹھ کر چل دیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو چپ تھا تو فرشتہ تیری طرف سے جواب دیتا تھا اور جب تو نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ بیٹھا اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں کسی مجلس میں شیطان کا ہم نشین بنوں۔ (تنبیہ الغافلین)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ **غصہ کے تو صبر کرو** (اپنی قبروں سے) اٹھیں گے تو منادی والا آواز دے گا کہ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں جن کا اجر حق تعالیٰ پر ہے۔ اس پر ہزاروں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور بلا محاسبہ جنت میں جا داخل ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں خلق خدا کو (ان کی خطاؤں پر) معاف کر دیا کرتے تھے۔ معاویہؓ کہتے ہیں کہ غصہ آجاتے تو صبر کرو کہ فراغت بتیسرا آجاتے اور جب یہ چیز میسر آچکے تو بد لے پر قادر ہونے کے باوجود (فریق ثانی کو) معاف کر دے۔

(کیمیائے سعادت)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ جس شخص کو حق تعالیٰ نرمی کی صفت سے سرفراز کر دے **غصے کی بجائے نرمی اختیار کرو** اسے دین میں کامیابی حاصل ہوگی اور جس کو اس سعادت سے محروم رکھا وہ دین و دنیا کی نیکیوں سے محروم ہو گیا۔

اور فرمایا کہ حق تعالیٰ رفاقت کو دوست رکھتا ہے اور جو شخص دوسروں کو رفق رکھے اسے اللہ کی رفاقت حاصل ہوتی ہے اور انسان کے لیے نرمی اور رفاقت سے جو کچھ حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے وہ سختی و انتقام سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ حضورؐ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ ہر کام میں رفاقت و حلیمی کو ملحوظ رکھا کرو، کیونکہ نرمی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے اور جہاں نرمی مفقود ہو وہاں خرابی اور خلل کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

(کیمیائے سعادت)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے
ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ

حضور نے اپنے کام کیلئے کبھی غصہ نہیں کیا

وسلم نے اپنے کام کے واسطے کسی پر غصہ کیا ہو پر جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا کام ترک کرتا تو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ناراض ہوتے تھے اور جب آپ کو ان دو باتوں میں سے ایک بات
کا اختیار دیا جاتا تو آپ وہ بات اختیار فرماتے جو مخلوق پر آسان ہوتی۔ بشرطیکہ اس میں محصیت نہ
ہوتی (امت کے لیے آسانی کے پہلو کو پسند فرماتے)۔ حضرت عبید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: ”کیا میں تجھے خبر دوں کہ بہترین خلق دنیا اور دین میں کیا ہے؟ وہ
یہ ہے کہ کوئی تجھ سے قطع محبت کرے اور تو اس سے دوستی کرے اور جو کوئی تجھے محروم کرے
تو اس کو عطا کرے اور جو کوئی تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ حضرت
موسیٰؑ نے خداوند تعالیٰ سے دریافت کیا کہ الہی تیرے بندوں میں کون تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ جو انتقام کی قدرت کے باوجود معاف کر دے، حضور اکرمؐ نے جب مکہ
فتح کیا اور ان کفار قریش پر آپ غالب آگئے جنھوں نے آپ کو حد سے زیادہ ستایا تھا اور اس وقت
ڈر رہے تھے اور سب کو اپنی جانوں کا خوف تھا۔ حضورؐ کعبہ کے دروازے پر اپنا دست مبارک رکھ کر
فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے
بندے کو نصرت عطا فرمائی اور دشمن کو شکست دی۔ تم اپنے بارے میں (اے کفار قریش!) کیا سمجھتے
ہو اور کیا کہتے ہو؟ کفار قریش کہنے لگے یا رسول اللہ! سوائے خیر کے ہم کیا کہیں، ہم آپ کے کرم
کے امیدوار ہیں۔ آج آپ کو سب کچھ اختیار ہے تب حضور اکرمؐ نے فرمایا میں وہ بات کہوں گا جو
میرے بھائی یوسفؑ نے اپنے بھائیوں پر قابو پا کر کہی تھی۔ لَا تَتُوبَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ (یعنی آج تم پر
سزائش نہیں ہے) یہ فرما کر آپ نے سب کو فکر سے آزاد کر دیا اور فرمایا کسی کو تم سے تعارض اور
سرور کار نہیں ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ | کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کی خدمت میں ابلیس آ کر کہنے لگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور ہم کلامی کا شرف بخشا ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ایک فرد ہوں تو بہ کا ارادہ رکھتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ میری توبہ قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰؑ بہت ہی خوش ہوئے پانی منگوا کر وضو کیا۔ حسبِ توفیق کچھ نماز پڑھی پھر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ابلیس بھی توبہ فرمائی ہی مخلوق میں سے ہے وہ توبہ کی درخواست کرتا ہے قبول فرمائیے۔ جواب ملا موسیٰؑ وہ توبہ کرنے کا نہیں عرض کی یا اللہ وہ تو خود درخواست کرتا ہے وحی آئی اے موسیٰؑ اسے کہو کہ آدم کی قبر کی طرف سجدہ کر دے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ موسیٰؑ علیہ السلام خوش خوش واپس ہوئے اور ابلیس کو ماجرا سنایا۔ لعین سنتے ہی غضب ناک ہو گیا۔ اڑ کر کہنے لگا وہ زندہ تھا تو میں نے سجدہ نہ کیا اب جبکہ مر چکا ہے تو اس کی قبر کو سجدہ کیسے کروں؟ پھر کہنے لگا اے موسیٰؑ چونکہ آپ نے اپنے رب کے ہاں میری سفارش کی ہے اس کی حق ادائیگی کے لیے میں نے آپ کو تین باتوں کی تاکید کرتا ہوں۔ مجھے تین موقعوں پر یاد کر لیا کہیں۔

۱۔ جب تم بھی غصہ آئے تو مجھے یاد کریں۔ میں آدمی کے قلب میں یوں گردش کرتا ہوں، جیسے خون گردش کرتا ہے۔

۲۔ کبھی دشمن کی اکثریت سے سامنا ہو جائے تو مجھے یاد کریں میں ایسے وقت میں انسان کے پاس اگر بیوی بچے اور مال و دولت کی یاد دلاتا ہوں حتیٰ کہ وہ پلٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے۔

۳۔ ایسی عورت کے ساتھ علیحدگی کرنے سے بچو جو تمہاری محرم نہیں کیونکہ اس وقت میں دونوں کے درمیان قاصد بن جاتا ہوں۔

اقوال و واقعات

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ارشاد | حضرت سیدنا ابو بکرؓ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام

اور اہل اسلام کو غصہ اور شدتِ غضب سے پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا کر رکھی ہے۔ لہذا حالتِ غصہ میں اپنے نفس کو قابو رکھے۔

فرمودہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ | حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔

حضرت علی کا فرمان | حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مومن اپنے بھائی کو غصہ دلائے تو گویا اس نے اسے چھوڑ دیا۔

حضرت علی کا ایک اور قول ہے کہ جب کوئی تم پر اکلمہ سنو تو اس سے اعراض کرو اور اس کا جواب نہ دو کیونکہ اس کے کہنے والے کے پاس اور بھی کلمات ہیں جو جواب کہے تو تمہیں اس پر غصہ آجائے جس سے جھگڑا پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جو کوئی ایک برا کلمہ برداشت کرتا ہے اس کے ایسے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔

حضرت فضیل کا طرزِ عمل | فضیل بن عیاض کو جب کہا جاتا کہ فلاں شخص آپ کی بدگوئی کرتا ہے تو فرماتے تھے مجھ میں اس کے فعل سے ابلیس کو ناراض کروں گا۔ پھر فرماتے اے اللہ! اگر وہ سچا ہے تو مجھے معاف کر دے اور اگر وہ کاذب ہے تو اس سے درگزر کر۔

برو دباری کیا ہے | مالک بن دینار فرماتے تھے وہ شخص برو دبار نہیں جو اپنا غصہ گدھے یا بلی پر نکالے۔ نیز فرماتے تھے کہ بیوقوف آدمی کو اس کی بات کا جواب نہ دینا یا اس کے کہنے پر کسی اثر کا اظہار نہ کرنا سخت برا معلوم ہوتا ہے۔

حُزن اور غصب میں فرق | ابن مقفع فرماتے تھے غصہ کو پی جانا عذر کرنے کی ذلت سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے حُزن اور

غصب میں فرق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا حُزن تو تجھ سے کسی بڑے آدمی کا تیری آرزو کے خلاف

ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور غضب کمزور آدمی کا تیری آرزو کی مخالفت کرنے سے۔

ایک آدمی نے بکر بن عبداللہ المزنیؒ کو بہت سی گالیاں دیں۔ آپ

گالیوں پر غصہ نہ کرو | خاموش رہے۔ کسی نے آپ سے کہا آپ اسے کیوں گالیاں نہیں

دیتے جس طرح اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کی کوئی برائی نہیں جانتا جس کی وجہ سے میں اسے برا کہہ سکوں اور بہتان لگانا مجھے جائز نہیں۔

حضرت امام حسین بن علیؑ کو جب کوئی گالی دیتا تو

فرماتے اے بھائی! اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو

حضرت امام حسینؑ کا طریق عمل |

اللہ تجھے تیری سچائی کا بدلہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ سخت بدلہ لینے

والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ کے منہ پر پٹا پچھ مارا۔ آپ ناراض نہ ہوئے بلکہ پوچھا کہ یہ

کس نے مقدر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے فرمایا تو تم مجھے تقدیر الہی کا لوٹانے

والا خیال کرتے ہو؟

ایک عورت نے مالک بن دینارؒ سے کہا، اے ربکار!

حضرت مالک بن دینار کا اخلاق | تو آپ نے فرمایا کہ اے فلانی! تو نے میرا وہ لقب معلوم

کر لیا جسے اہل بصرہ نہیں جانتے تھے یعنی آپ غصے میں نہ آئے۔

ابو معاویہ الاسودؓ سے اگر کوئی کچھ برا بھلا کہتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے کیونکہ وعادینا تو نیکی

ہے اور غصہ کر لینا تو اپنی آخرت کو برباد کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

نقل ہے کہ ایک دن حضرت امام حسنؑ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے

سردارِ حِجَّتِ کون؟ | بیٹھے۔ خادمہ آتش گرم گرم کا سے میں مہرا ہوا مجلس میں لائی۔ اتفاقاً

اس کا پیر کا پنا اور کا سے آپ کے سر مبارک پر گر کر ٹوٹ گیا۔ امام حسنؑ نے تادیب کی نظر سے

اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا وَأَلْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ آپ نے فرمایا میں نے غصہ کو روکا اس نے

کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ آپ نے فرمایا میں نے معاف کیا اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

آپ نے فرمایا تھے میں نے اللہ کی راہ میں آزاد کیا یہ لوگ تھے جنہوں نے غصہ کو روکا، سرورِ جنت ہوئے۔ اور میں علیہ السلام کا قول ہے کہ تین نیکیوں سے بہترین ہیں۔ غصہ کے وقت بردباری، تنگدستی کے وقت سخاوت، فحش کے وقت درگزر۔

حضرت نظام الدین اولیاء کا ارشاد | آپ نے فرمایا جس طرح شہوانی جذبات کی تسکین اس کے جائز محل کے بغیر حرام ہے اسی طرح

غصہ آنا بھی بغیر اس کے محل کے حرام ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اگر ایک شخص دوسرے پر ناراض اور غضب ناک ہوتا ہے اور دوسرا تحمل و بردباری سے کام لیتا ہے تو یہ اس شخص کی خوبی ہوگی جو کہ تحمل و بردباری کرتا ہے نہ کہ اس کی جو غضب نہیں آتا ہے۔

ایک نبی اللہ نے اپنی جماعت کے لوگوں سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو اس بات کا کفیل ہو کہ وہ غصہ نہیں کرے گا وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا اور بہشت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، اس نے اس بات کو قبول کر لیا دوسری بار پھر انہوں نے دریافت کیا تو پھر اس نے جواب دیا کہ میں قبول کرتا ہوں چنانچہ اس نے اس عہد کو پورا کیا اور وہی شخص ان کا جانشین ہوا اسی کفالت اور ذمہ داری کے باعث ان کا نام (لقب) ذوالکفل رکھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو غصہ اور شدتِ غضب سے پاکیزہ کر دیا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ | ایک شخص نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیزؓ کو برا بھلا کہا، آپ نے سر جھکا دیا اور فرمایا کہ تو نے تو یہی کوشش کی تھی کہ طیش میں

آجاؤں اور شیطان سے مغلوب ہو کر اپنے آپ میں نہ رہوں اور بتھے اپنے غصے کا شکار بناؤں تاکہ کل قیامت کو تو میرا دامن پکڑ سکے، لیکن مجھے ایسا کرنے کی کیا پڑی ہے اور یہ کہہ کر چپ ہو رہے۔

ایک شخص کو خلیفہ ہشامؒ کے پاس بچھڑ کر لائے جس پر کسی
گناہ کا الزام تھا وہ شخص (اپنی صفائی میں) حجت پیش

غصہ ضبط کرنے کا واقعہ

کرنے لگا۔ ہشام نے کہا تو میرے سامنے دلائل و مناظرہ یہ کیوں اتر آیا؟ وہ کہنے لگا کہ اس
آیت شریف کی رو سے... ”جس روز ہر شخص اپنی ہی طرفداری میں گفتگو کرے گا“۔ تو دلیل و گفتگو
کا حق بندے کو اللہ تعالیٰ کے روبرو بھی حاصل ہے تو پھر تمہارے سامنے دلیل و حجت پیش کرنے
میں کون سی چیز مانع ہے؟ اس پر ہشام نے کہا کہ اچھا بھائی سامنے آؤ اور کہہ کیا کہنا چاہتے ہو؟
ابن مسعودؓ کے ہاں سے کوئی چیز چوری ہو گئی لوگ اس

حضرت ابن مسعودؓ کا واقعہ

چور پر لعنت ملامت کرنے لگے آپ نے فرمایا: بار خدایا!
اگر وہ چیز چور اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لے گیا ہے تو اسے وہ چیز مبارک ہو اور اگر
اس کا یہ فعل محض لذتِ گناہ کی خاطر ہے تو میری یہ دعا ہے کہ اس کا یہ گناہ آخری ہو۔ (یعنی تو
اسے راہِ ہدایت دکھائے تاکہ وہ پھر کوئی گناہ نہ کرے)۔

شیطان لعین نے بچی علیہ السلام سے عرض کی
کہ میرا سب سے بڑا اندر غصہ ہے جس کے سبب

غصہ شیطان کا سب سے بڑا مکر ہے

میں لوگوں کو قید کرتا ہوں اور جنت کے راستے سے روکتا ہوں۔

ایک مرتبہ قیدیوں کے ایک گروہ کو (پاپہ زنجیر) خلیفہ مروان
بن عبد الملک کے روبرو پیش کیا گیا اس وقت وہاں ایک

خلیفہ مروان کا واقعہ

بزرگ بھی موجود تھے وہ عبد الملک سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تیرا مقصد تو پورا ہو چکا کہ تو نے
انہیں مسخر کر کے اپنا اسیر بنا لیا اب بہتر یہی ہے کہ تو وہی کچھ کر جو حق تعالیٰ کو پسند ہے اور وہ یہی ہے کہ
عفو و درگزر سے کام لے خلیفہ نے ان سب کو رہا کر دیا۔

انجیل میں مذکور ہے کہ جو شخص اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کیلئے
دعا لے خیر کرتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ لہذا

غصے میں عفو سے کام لو

آدمی کو چاہیے کہ جب کبھی غصہ آنے لگے تو عفو و درگزر سے کام لے تاکہ غصہ آنے ہی نہ پائے
(اور شیطان دُور سے دُور تر رہے)۔

حضرت فضیل کا واقعہ

فضیل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ محو طواف ہے اور زار و قطار رو رہا ہے اور اس کا مال چوری ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے اپنے مال کے چوری ہونے کا صدمہ ہے جو یوں گریہ زاری کر رہا ہے اس نے کہا نہیں رونا اس بات کا نہیں ہے کہ میرا مال جانا رہا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب وہ چور میرے ساتھ (جو ابدی کے لیے) کھڑا ہوگا اور اس سے کوئی عذر نہ بن سکیگا تو اس کی حالت کتنی قابلِ رحم ہوگی؟ پس اس تصور میں بے اختیار مجھے رونا آ گیا۔

کیفیتِ غصہ

غصے کی جڑ باطن سے اکھڑنا ممکن نہیں ہے لیکن یہ عین ممکن ہے (اور درست بھی ہے) کہ کسی شخص پر بعض احوال یا بیشتر احوال میں توحید اس طرح غالب آجائے کہ اسے جو کچھ دکھائی دے حق تعالیٰ ہی سے دکھائی دے اور اس کا غصہ (باقی رہنے کے باوجود) اس توحید میں پوشیدہ ہو جائے اور اس کا اظہار کسی بھی صورت میں نہ ہو۔ مثلاً کسی کو پتھر مارا اور اسے کسی طرح بھی پتھر پر غصہ نہ آئے حالانکہ غصہ اس کے باطن میں موجود ہو لیکن اس کے نزدیک وہ قصور نہ پتھر کا ہوتا ہے نہ اس شخص کا ہوتا ہے جس نے وہ پتھر مارا اور اسی طرح اگر بادشاہ کی طرف سے کسی ایسے شخص کے قتل کا حکم صادر کیا جائے تو اسے تلوار پر غصہ نہیں آتا کہ وہ جانتا ہے کہ تلوار مسخر ہے اور اس کی حرکت بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور خود اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ غرض جس شخص پر بھی توحید کا غلبہ ہو وہ لازمی طور پر اس حقیقت کو پہچانتا ہے کہ تمام خلق سے جو کچھ سرزد ہوتا ہے (یا جو کچھ اس پر گذرتی ہے) وہ اس میں بے اختیار ہے۔ اگرچہ حرکت بند قدرت میں ہوتی ہے لیکن وہ قدرت عزم و ارادہ کی مقید ہے اور ارادہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ارادہ اس پر مسلط کر دیا گیا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اور جب ارادہ مسلط کر دیا گیا اور کرنے یا نہ کرنے کی قدرت بھی اسے دے دی گئی تو ظاہر ہے کہ فعل پر بھی اسے قادر دیا گیا

پس اس کی اپنی مثال اس پتھر کی سی ہے کہ جسے اس پر پھینکا جائے اور اس پتھر سے اسے زخم پہنچے اور تکلیف حاصل ہو، لیکن اسے غصہ نہ آئے۔ پس ایسے کسی موحد کے پاس اگر کوئی بکری ہو اور اس کی روزی اسی بکری سے وابستہ ہو اور پھر وہ بکری مر جائے تو اسے غصہ نہیں آتا اور اگر (وہ بکری اپنی طبعی موت نہ مرے اور) کوئی دوسرا شخص اسے مار ڈالے تو (عام آدمی کو اس پر غصہ آئے گا لیکن) جس پر توحید غالب ہوگی، اسے اس پر بھی غصہ نہیں آئے گا لیکن غلبہ توحید اس انتہائی حد تک دوام حاصل نہیں کر سکتا (یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں نہیں رہتا) بلکہ بشریت کے تقاضوں کے تحت اور مختلف اسباب کی بنا پر کبھی کبھی اس کا (یعنی غصے کا) اظہار بھی ہوتا رہتا ہے اور بہت سے لوگ بعض احوال میں ایسے ہی رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ غصے کی جڑ وہ اکھڑ چکے ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ان باتوں کو کسی شخص کی طرف سے نہیں سمجھتے (یعنی امر ربی خیال کرتے ہیں) اس لیے غصہ ان میں پیدا نہیں ہوتا جیسے کہ مثلاً ان پر لگنے والا پتھر کسی کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ امر ربی ہوتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ توحید کا غلبہ نہ ہو لیکن اس کا دل کسی ایسے عظیم فعل میں مشغول ہو کہ اسی کی وجہ سے وہ غصہ (جو آنا چاہیے تھا) پوشیدہ رہے اور ظاہر نہ ہونے پائے۔

کسی شخص نے حضرت سلمانؓ کو گالی دی انہوں نے فرمایا کہ (اے شخص) قیامت کے دن اگر (ترازوں نے عدل میں) میرا گناہوں کا پلٹا بھاری نکلا تو جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں لیکن اگر وہ پلٹا بلکا نکلا (یعنی نیکیوں کا پلٹا بھاری ہوا) تو تیرے یوں کہنے کی مجھے پروا ہی کیا ہے؟ اسی طرح ربیع بن خثیمہ کو کسی نے گالی دی تو انہوں نے کہا کہ (اے شخص) میں تو اس گھائی کے طے کرنے میں مشغول ہوں جو میرے اور ہشت کے درمیان حائل ہے۔ اگر میں کامیاب رہا تو تیری بات کا مجھے کوئی ڈر نہیں اور اگر ناکام رہا تو جو کچھ تو نے کہا، وہ بھی بہت کم ہے (کہ پھر تو میں اس سے بھی بدتر ہوں) اور یہ دونوں بزرگ غمِ آخرت میں اس درجہ مستغرق رہتے تھے کہ گالیوں پر انہیں غصہ نہ آیا۔ کسی نے جناب ابو بکرؓ کو گالی دی تو فرمایا کہ (تو نے تو کچھ بھی نہیں کہا

کیونکہ) جو کچھ ہمارے بارے میں تجھ سے پوشیدہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے (جو تم نے کہا) پس اپنی اسی مشغولیت کے باعث انھیں غصہ نہ آیا۔ مالک دینارؒ کو ایک برصیانی نے "دریا کار" کہا تو آپ نے فرمایا مجھے کسی نے نہ پہچانا مگر تو نے خوب پہچانا۔

جناب شعبی کو کسی شخص نے کوئی (برے) بات کہی، فرمایا: اگر تو سچ کہتا ہے تو خدا مجھے معاف کرے اور اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے بخش دے۔

پس یہ تمام احوال اس امر کے شاہد ہیں کہ ان احوال میں غصہ مغلوب ہو جاتا ہے اور یہ درست بھی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت میں جو غصے کو ضبط کر لینے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے کہ حق تعالیٰ کی محبت میں وہ غصہ پوشیدہ ہو جاتا ہے جیسے کہ شہدائے کسی شخص کا کوئی معشوق ہو اور اس کے بیوی بچے اس پر جفا کریں اور وہ یہ جانتے ہوئے کہ اس پر جفا ہی ہونی چاہیے اس جفا پر خاموش رہے تو یہ غلبہ عشق ہے جو اسے جفا کو جفا سمجھنے ہی نہیں دیتا اور اسے غصہ آتا ہی نہیں۔ پس لازم ہے کہ آدمی ان اسباب میں سے کسی نہ کسی سبب کے تحت ایسا ہو جائے کہ اپنے غصے کو مار ڈالے یا اگر مار نہ سکے تو کم از کم اس کی قوت و غلبہ کو اس حد تک توڑ ڈالے کہ خلاف عقل و شرع حرکات اس سے سرزد نہ ہونے پائیں۔

حکایت ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانیؒ کے پاس ایک درویش بیٹھا تھا اس کی زبان سے نکلا کہ اگر مجھ کو بہشت اور دوزخ کے لینے میں اختیار دیں تو میں دوزخ کو پسند کروں گا کیونکہ میری تمام عمر نفس کی مخالفت میں گزری ہے اور بہشت نفس کی خواہش ہے اس لیے میں نہ نفس کی خواہش اپناؤں گا اور نہ میں محبوب کی خواہش اختیار کروں گا حضرت خواجہ نے اس درویش کی اس کلام کی تردید کی اور فرمایا کہ بندہ کو اختیار سے کیا کام جہاں دوست بھیجے وہیں چلا جائے اور جہاں اس کو ٹھہرائے وہیں ٹھہ جائے کہ بندگی کا یہی طریقہ ہے۔ درویش نے کہا کہ ایسے شخص پر شیطان کا بھی قابو ہوتا ہے یا نہیں۔ فرمایا جب اس کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس پر قابو پاتا ہے لیکن جو سالک فنا نفس کو پہنچ چکا ہے اس کو غصہ نہیں آتا بلکہ اس کو

غیر آتی ہے اور جہاں غیر ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہ صفت اس شخص میں پیدا ہوتی ہے جو خدائے پاک کے راستے پر چلتا ہو اور کتاب اللہ کو دامنے لاکھ میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہواں دونوں کی رشتائی میں راستہ چلے اور راہ نہ بھولے اور سلوک اس کے سیدھے راستے پر قاعدہ کے مطابق ہو۔ (حضرت اقدس)

ایک بار شخص نے ایک سادھو کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھیں یہ سادھو کتنے پانی میں

حکایت

اگر واقعی یہ کسی قابل ہوا تو میں اس کا چیلین جاؤں گا چنانچہ وہ اس سادھو کے پاس پہنچا۔ دیکھا تو وہ اپنی کٹی میں بیٹھا تھا اس شخص نے کہا۔ مہاراج تھوڑی سی آگ دو۔ سادھو نے کہا مہائی آگ میری کٹی میں نہیں ہے۔ دراصل آگ مٹی بھی نہیں لیکن اس شخص کا مقصود تو کچھ اور تھا اس لیے اس نے پھر کہا کہ مہاراج! آگ تھوڑی سی دے دیجیے تب سادھو نے منہ تباہ اور غضب ناک ہو کر کہا کہ چلا جا کیسا آدمی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آگ نہیں ہے اور یہ ماننا ہی نہیں اور مانگے چلا جاتا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ مہاراج دھواں تو اٹھتا ہے تھوڑی سی دے دیجیے۔ اب تو سادھو کو اس قدر غصہ آیا کہ مارے غضب کے آنکھیں سرخ ہو گئیں اور سونٹا اٹھا کر مارنے کو دوڑا۔ اس شخص نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا مہاراج! اب تو آگ اچھی طرح جلنے لگی، معاف کیجیے سادھو نے کہا تو مجھ سے بار بار آگ کیوں مانگتا ہے۔ اس نے کہا مہاراج میں نے آپ کی خاکساری کی جانچ کی تھی جو غصہ آپ کو پہلے آیا تھا وہ آگ کا سلکنا اور دھوئیں کا اٹھنا تھا اور جو غصہ بعد میں پیدا ہوا وہ گویا آگ کا پورے طور پر پھٹک اٹھنا تھا یہ آگ آپ کے دل سے پیدا ہوئی اور منہ کے راہ نکلی۔ یہ آگ پہلے آپ کو اور پھر دوسرے کو جلاتی ہے۔ اگر آپ میں خاکساری ہوتی تو یہ آگ کبھی پیدا نہ ہوتی جیسے کہ خاک میں آگ نہیں لگتی۔

غصہ ایک ایسی خطرناک آگ ہے جس سے آدمی خود بھی جل جاتا ہے اور دوسروں کو بھی جلا دیتا ہے اللہ کے نیک بندوں میں خاکساری و تواضع ہوتی ہے وہ کچھ بھی ہو جائے غصہ میں نہیں آتے اور غصہ آ بھی جلتے تو اسے پی جاتے ہیں۔

حکایت | ایک دفعہ ہارون الرشید کا ایک بیٹا غصے میں بھرا ہوا باپ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ ہارون الرشید نے ارکانِ دولت سے پوچھا کہ ایسے آدمی کو کیا سزا دینی چاہیے۔ ایک نے زبان کاٹنے کی رائے دی اور ایک دوسرے نے جائیداد کی ضبطی اور ملک تبدیل کرنے کی سزا تجویز کی اور ایک نے اس کے قتل کا مشورہ دیا۔ ہارون الرشید نے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیٹے! اگر تو اسے معاف کر دے تو تیری مہربانی ہے اور اگر نہیں کر سکتا تو تو بھی اس کو ماں کی گالی دے لے۔ لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا ورنہ پھر تیری طرف سے ظلم ہوگا اور دوسرے کی طرف سے دعویٰ ہے

نہ مردست آں بنزدیک خرد مند
کہ باپیل دماں پیکار جوید
بلے مردانکس ست از روئے تحقیق
کہ چوں خشم آیدش باطل نگوید
عقل مند کے نزدیک مرد وہ نہیں ہے جو مست مانتھی سے لڑے
ماں تحقیق کی رو سے مرد

وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنی تباہی نہ بچے۔ (حکایاتِ سعدی)

حکایت | حضرت خالد بن ولیدؓ سو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر مالان ارمنی کے دربار میں تشریف لے گئے۔ مالان ارمنی کے پاس دس لاکھ فوج تھی اس نے دربار میں رشیم کا فرش بچھایا ہوا تھا۔ حضرت خالد وہاں پہنچے تو آپ نے اس کے فرش کو اٹھا دیا۔ مالان نے پوچھا اے خالد! میں نے تو تمہاری عزت کے لیے یہ فرش بچھایا تھا مگر تم نے اٹھا دیا؟ حضرت خالد نے جواب دیا خدا تعالیٰ کا بچھایا ہوا فرش تیرے فرش سے بہت اچھا ہے۔ مالان نے کہا: اے خالد! میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنا بھائی بنا لوں۔ حضرت خالد نے فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے لَإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پڑھ لو تاکہ میرے بھائی بن جاؤ۔ مالان نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد نے فرمایا: یہی کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے تو ہم نے اپنے حقیقی بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا ہے پھر تمہیں کیسے بھائی بنا لوں۔

پھر حضرت خالدؓ نے فرمایا: مالان! تو مسلمان ہو جا ورنہ وہ دن فریب ہے کہ تو امیر المؤمنین

حضرت عمرؓ کے سامنے اس طرح حاضر کیا جائے گا کہ تیرے گلے میں رسی ہوگی اور تجھ کو ایک شخص گھسیٹا ہوگا۔ نامان نے یہ بات سنی تو غصہ سے آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ بکڑ لو ان لوگوں کو۔ حضرت خالد فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے خبردار! اب ایک دوسرے کو مت دیکھنا اب انشاء اللہ حوضِ کوثر پر ملاقات ہوگی اور فوراً تلواریں کھینچ لیں۔ یہ صورت دیکھ کر نامان ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خالد میں تو مذاق کر رہا تھا۔ حضرت خالد وہیں بیٹھ گئے۔

(تاریخ اسلام ص ۷۷)

حکایت | ایک دن ابلیس نے حضرت موسیٰؑ سے التجا کی اور کہا اے موسیٰؑ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے واسطے پسند کیا اور ساتھ آپ کے ہم کلام ہوا اور میں گنہگار ہوں اور چاہتا ہوں کہ توبہ کروں میرے لیے شفاعت فرمائیے تاکہ توبہ میری حق تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰؑ دعائیں مشغول ہوئے جناب الہی سے حکم ہوا کہ توبہ اس کی شفاعت تیری سے قبول فرمائی مگر یہ آدم کی قبر کی طرف سجدہ کرے تاکہ عفو تقصیر ہو۔ حضرت موسیٰؑ نے یہ بات ابلیس سے کہی۔ اس نے جواب میں کہا کہ جب آدم زندہ تھا سجدہ نہیں کیا اب مردہ کو کیوں کر سجدہ کروں۔ پھر ابلیس نے حضرت موسیٰؑ سے کہا کہ میرے اوپر تمہارا حق ثابت ہو گیا کہ تم نے میری شفاعت کی۔ میں بھی تم کو ایک بات فائدہ کی بتاتا ہوں تاکہ اپنی اُمت کو سمجھائیں کہ میری شرارت سے تین حالتوں میں بہت خبردار ہوں کہ ان تین آدمیوں کو خراب کرنا ہوں۔ اول حالت غصہ کی کہ اس وقت آدمی کے اندر بجائے خون کے میں دوڑتا ہوں اور آنکھ کان اور زبان اور پاؤں، آدمی کو اس کے اختیار سے باہر نکالتا ہوں اور جو چاہتا ہوں اس سے کرتا ہوں۔ اور دوسری حالت جہاد کے کافروں کے ساتھ میں کہ اس وقت خیال گھربار اور عورت و فرزند کا دل میں ڈالتا ہوں اور اس کو ایسے ایسے خیالات یاد دلا کر لڑائی کے میدان سے مہجگاتا ہوں۔ تیسرے وقت خلوت نامحرم عورت کے ساتھ اس وقت میں کٹاپن رنگ بزرگ کا ظاہر کرتا ہوں اور دونوں کے دلوں میں طرح طرح کے فریب ڈالتا ہوں کہ ارادہ گناہ کا یہ دونوں کریں۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ شجاعت و سخاوت ہر وقت دیکار نہیں ہر آدمی

ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا مگر غصہ کو روکنا اور حلم بردباری اور خوش خوئی کی ہر وقت اور ہر آدمی کو ضرورت ہے اور ہر شخص کو اس سے نفع پہنچتا ہے۔

شاہین کسی بزرگ کی ملاقات کو تشریف لے گئے اور اس بزرگ سے نصیحت کی استغاثہ کی۔ ان بزرگ نے کہا کہ یہ خصالت بادشاہوں کے غصہ کو روکنا ہے

بادشاہ نے جواب دیا کہ غصہ کو روکنا بہت مشکل ہے اس کی کچھ تدبیریں ہیں۔ اس بزرگ نے تین رقعے بادشاہ کو دیے۔ اس سے پہلے رقعہ کو دیکھ لو اور اگر اس سے غصہ رفع نہ ہوا تو دوسرا رقعہ پڑھو اگر اس سے بھی غصہ کی آگ نہ بجھے تو پھر تیسرے رقعہ کو پڑھو۔ پہلے میں لکھا تھا کہ باوجود قدرت کے اپنا اختیار نفسِ امارہ کو مرتد سے وہ تیرا دشمن ہے وہ تجھے جہان میں خراب کرے گا دوسرے میں یہ لکھا تھا کہ غصہ کے وقت زبردستوں پر رحم کر جو تجھ سے زبرد ہیں وہ تجھ پر رحم کریں گے اور تیسرے رقعہ میں یہ تھا کہ ہر بات میں انصاف کر۔ اور شریعت کی حد سے زیادہ نہ بڑھ۔

باش مہ بہستان مراٹے دولت خویش کہ عنقریب ازو بگدوری و بگداری
بادشاہ یہ سن کر واپس آیا اور غصہ کے وقت ان رقعوں کو دیکھ لیا کرتا تھا اس واسطے
اس کو شاہ کو رقاہ کہا کرتے تھے۔ اتفاق سے بادشاہ ایک حرم پر عاشق تھا اور بادشاہ بیگم
ہمیشہ بادشاہ سے جلا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے مشاطہ کو بلا کر یہ کہا کہ یہ زہر ملاہل کا جل میں ملا کر
اس حرم کے رخسار پر لگا دے جب بادشاہ بوسہ لے گا زہر کی تاثیر سے فوراً مر جائے گا۔ اتفاقاً
یہ حال غلام بادشاہ سن رہا تھا اس مشاطہ نے ایسا ہی کیا۔ ہر چند غلام نے چاہا کہ بادشاہ کو مطلع کرے
لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ آخر بادشاہ نے موافق عادت کے وہیں آرام کیا۔ غلام موقع پا کر اندر چلا گیا
اور بادشاہ کو غافل پا کر آہستہ آہستہ سے خال زہر آلود کو پونچھ دیا۔ اس حرکت سے بادشاہ کی آنکھ
کھل گئی۔ غلام کی یہ حرکت دیکھ کر بادشاہ شمشیر برہنہ لے کر پیچھے دوڑا۔ جب اس حالت غصہ سے باہر
آیا معتمد شاہ نے پہلا رقعہ دکھایا، غصہ کم نہ ہوا دوسرا دکھایا اس سے بھی فائدہ نہ ہوا تیسرا دکھایا اس سے
غصہ فرو ہوا تب بادشاہ نے اس غلام کو بلا کر پوچھا کہ سبب اس گستاخی کا کیا تھا؟ غلام نے مفصل بیان کیا

جب بادشاہ نے بخوبی تحقیقات کی تو بادشاہ نے قبول کیا۔ بادشاہ بیگم اور مشاطہ کو سخت سزا ہوئی اور غلام کو خطِ آزادی لکھ دیا۔ خلاصہ اس حکایت کا یہ ہے کہ غصے میں آپے سے باہر نہ ہو جائے اور کام جلد نہ کر بیٹھے۔

وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں ایک عابد تھا۔ شیطان نے اسے بہکانا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ عابد ایک دن کہیں باہر گیا۔ شیطان

بھی اس تک میں اس کے ساتھ ہو لیا کہ شاید کوئی موقع ملے۔ چنانچہ شہوت اور غضب کے ذریعہ اسے بہکانا چاہا مگر ناکام رہا۔ پھر ڈرانے کی صورت اختیار کی اور پتھر کی ایک چٹان اس کے سر کے قریب کر دی۔ عابد نے اللہ کا نام لیا وہ دور بٹ گئی پھر یہ شیر اور درندوں کی شکلوں میں ظاہر ہونے لگا۔ مگر عابد اللہ کے ذکر میں لگا رہا اور ادھر دھیان تک نہ دیا۔ پھر اس نے سانپ کی شکل بنائی عابد نماز پڑھتا تھا یہ اس کے پاؤں سے لپٹنے لگا۔ حتیٰ کہ جسم پر سے ہوتا ہوا ستر تک پہنچ گیا۔ وہ سجدہ کا ارادہ کرتا یہ اس کے چہرہ پر لپٹ جاتا، وہ سجدہ کے لیے سر جھکاتا یہ لقمہ بنانے کے لیے منہ کھول دیتا مگر وہ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوا تو شیطان کہنے لگا کہ یہ سب حرکتیں تیرے ساتھ میں نے ہی کی ہیں مگر میں کسی میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اب تو میرا ارادہ ہے تیرے ساتھ دوستی لگا لوں اور آج کے بعد تجھے بہکانے کا خیال تک بھی دل میں نہ لاؤں۔ عابد نے کہا ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ تیرے پہلے تیرے ڈرانے پر مجھے کوئی خوف ہوا اور نہ ہی آج تیری دوستی کی مجھے حاجت ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ اپنے اہل و عیال کا حال مجھ سے پوچھ کہ تیرے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ عابد نے جواب دیا کہ میں تو اس وقت مرحکچا ہوں گا۔ شیطان کہنے لگا کہ پھر یہی پوچھ لے کہ میں نبی آدم کو کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ عابد نے کہا ہاں یہ بتا دے کہ انھیں گمراہ کرنے میں تو کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ کہنے لگا تین چیزوں سے نخل سے، غصہ سے اور مدہوشی سے۔ ایک انسان جب نخل ہوتا ہے تو ہم اس کا مال اس کی نگاہوں میں قلیل دکھاتے ہیں جس سے وہ حقوقِ واجبہ میں صرف کرنے سے رُک جاتا ہے اور لوگوں کے مال میں رغبت کرنے لگتا ہے اور جب کوئی

آدمی غصہ کا مریض ہو تو ہم اسے اپنی جماعت میں یوں گھماتے اور چکر دیتے ہیں۔ جیسے بچے کھیل کے دوران گیند کو ادھر ادھر پھینکتے اور گھماتے ہیں۔ ایسا شخص خواہ اپنی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کرنا بھی جانتا ہو مگر ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے وہ جو چاہے بنا لے ہم ایک ہی کلمہ سے اسے بگاڑ دیں گے اور جب کوئی شخص مدہوش ہوتا ہے تو ہم اسے ہر برائی کی طرف پکڑ کر یوں لے جاتے ہیں جیسے کوئی بکری کو کان سے پکڑ کر جہاں چاہے لے جائے۔

اس گفتگو میں شیطان نے یہ بات بتائی ہے کہ غضب ناک آدمی شیطان کے ہاتھ میں لیں ہوتا ہے جیسے گیند بچوں کے ہاتھ میں۔ لہذا غصہ والے شخص کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لے تاکہ شیطان کے ہاتھوں اسیر نہ ہو اور وہ اس کے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دے۔

جناب لقمان حکیم سے منقول ہے کہ اے بیٹے تین شخص تین

حضرت لقمان کی نصیحت

موقعوں پر پرکھے جاتے ہیں۔ حلیم و بردبار آدمی غصہ کے

وقت، بہادر آدمی لڑائی کے وقت اور بھائی احتیاج کے وقت۔ کہتے ہیں کہ ایک تابعی کی ایک آدمی نے ان کے سامنے تعریف کی۔ یہ کہنے لگے اے اللہ کے بندے! تو نے میری تعریف کس وجہ سے کی ہے کیا تو نے مجھے غصہ کی حالت میں بردبار پایا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو کیا تو نے کسی سفر میں میرا تجربہ کیا ہے؟ اور مجھے اچھے اخلاق والا دیکھا ہے؟ وہ بولا نہیں کہنے لگے تو کیا پھر کوئی امانت رکھ کر میرا تجربہ کیا ہے اور مجھے امین پایا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں۔ فرلنے لگے پھر تو بہت افسوس کی بات ہے کسی شخص کو دوسرے کی تعریف اس وقت تک زیبا نہیں جب تک ان تین باتوں میں اس کو پرکھ نہ لے۔

جب قباچہ اوچ اور ملتان کا حاکم تھا اور سلطان شمس الدین دہلی میں تھا تو ان

حکایت

دونوں کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا اور قاضی ملتان

بہر دو نے سلطان شمس الدین کو اس بارے میں خط لکھے۔ یہ دونوں خط قباچہ کے پہنچے چڑھ گئے

قباچہ بگڑ گیا اس نے قاضی کو قتل کرادیا اور شیخ کو اپنے کاشانے پر طلب کیا۔ شیخ بہاؤ الدین اسیر

گئے جس طرح پہلے بار بانی خوف و ہراس جایا کرتے تھے اور جا کے حسب دستور قباچہ کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ قباچہ نے ان کا خط ان کے ہاتھ میں دیا۔ شیخ نے اسے پڑھا اور کہا کہ ماں یہ میرا ہی خط ہے میں نے ہی لکھا ہے اور یہ میری ہی تحریر ہے۔ قباچہ نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں لکھا۔ شیخ نے کہا جو کچھ میں نے لکھا ہے مبنی برحق لکھا ہے اور تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، آخر تو کر ہی کیا سکتا ہے میرے ہاتھ ہی میں کیا ہے؟ قباچہ نے جب یہ بات سنی تو سوچ میں پڑ گیا اور اس نے کھانا لانے کا اشارہ کیا۔ شیخ کا دستور تھا کہ وہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھانے تھے قباچہ کا مقصد یہ تھا کہ شیخ چونکہ کھانا کھانے سے انکار کر دیں گے اس بناء پر میں انھیں اذیت پہنچاؤں گا۔ الغرض جب کھانا سامنے لایا گیا اور ہر کسی نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شیخ نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کھانا شروع کر دیا۔ قباچہ نے جب یہ دیکھا تو اس کا تمام عقہہ جاتا رہا اور وہ شیخ سے کچھ نہ کہہ سکا اور شیخ بہ سلامت اپنے گھر واپس آ گئے۔

حکایت ایک امیرزادہ کو بادشاہ نے بہت عرصے کے ساتھ لاہور سے طلب کیا تھا کہ اسکے آتے ہی اس کو ہاتھی کے پیر میں روند دیا جائے کیونکہ اس نے سخت قصور کیا تھا وہ امیرزادہ جب سرسند پہنچا تو حضرت مجدد الف ثانیؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کے آستانے میں جہ سائی کرنے لگا تاکہ اس کی جان بخشی ہو جائے، آپ محوڑی دیر کے لیے مراقب ہوئے پھر فرمایا کہ خاطر جمع رکھو کہ انشاء اللہ تم کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی بلکہ شانہ الطاف سے سرفراز ہو گے۔ امیرزادہ سخت اضطراب کی وجہ سے عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ لکھ کر دے دیں تاکہ میرے پریشان دل کو تسلی ہو سکے۔ آپ نے اسکی تسلی کے لیے لکھ دیا کہ ”چونکہ فلاں شخص بادشاہ کے غضب کے خوف سے اللہ کے در کے فقروں سے رجوع ہوا ہے۔ اس لیے اس فقیر نے اس کو اپنی ضمانت میں لے لیا ہے اس لیے اس کو اس مصیبت سے رہائی دے دی ہے“ چنانچہ چند دنوں کے بعد کسی نے خبر دی کہ بادشاہ اس امیرزادہ پر برہم ہوا اور ایسا ایسا ہوا“ آپ نے دنیا یا کہ میری نظر میں صبح کی روشنی کی طرح واضح ہے

کہ وہ امیرزادہ، بادشاہ کی طرف سے لطف اور عنایت حاصل کر رہا ہے اور وہ خبر صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ دو تین دن کے بعد حضرت کے ارشاد کے مطابق لگاتار خبریں آئیں کہ جب بادشاہ نے امیرزادہ کو دیکھا تو مسکرایا اور نصیحت کے طور پر چند باتیں کہیں اور نہایت مہربانی سے خلعتِ خاصہ پہنا کر مقررہ خدمت پر روانہ کر دیا۔

علاجِ غصّہ

غصّے کا علاج کرنا اور اس کو قابو میں رکھنے کے لیے ریاضت و مشقت سے کام لینا بہر کسی پر فرض ہے کیونکہ بیشتر آدمی غصّہ کی وجہ ہی سے دوزخ میں چلے جاتے ہیں اور سب کے سب فسادات تو ہمیشہ غصّہ کے سبب ہی رونما ہوا کرتے ہیں اور اس کا علاج دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک علاج تو مسہل کی مانند ہے کہ غصّے کو نکال باہر کرے اور دوسرا علاج سکنجبین سے مشابہ ہے کہ (غصّہ کی) حدت کی تسکین تو کر دے لیکن اس کی جڑ باقی رہے اور اس کا مادہ بدستور موجود رہے۔ پس مسہل یہ ہے کہ آدمی یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو اسے غصّے میں مبتلا کر دیتے ہیں اور پھر ان اسباب (یعنی اس کی جڑ) کو نکال باہر کرے اور ان اسباب کی تعداد پانچ ہوتی ہے۔

۱۔ پہلا سبب تکبر ہوتا ہے کیونکہ تکبر آدمی ذرا سی بات پر جو اس کے (نزدیک) خلافِ تعظیم ہو، غضب ناک ہو جاتا ہے اور اس تکبر کا علاج یہ ہوتا ہے کہ عجز و انکساری سے اس کے زور کو توڑ دیا جائے اور سمجھے کہ میں بھی تو آخر دوسرے آدمیوں کی طرح ہوں (اور اٹھنی کا ہم جنس ہوں) اور فضیلت کا انحصار آدمی کے اخلاقِ نیک پر ہے نہ کہ تکبر پر جو بد اخلاقی میں شامل ہے، جسے عاجزی کے سوا کسی طرح باطل نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ دوسرا سبب عجب یعنی شان گھارنا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرے اور تکبر و عجب کا مکمل علاج اپنی اپنی

جگہ بیان کیا جا چکا ہے۔

۲۔ تیسرا سبب مزاج یعنی ہنسی مذاق ہوا کرتا ہے کیونکہ ٹھٹھا مخول عموماً غصہ و غضب پر ہی ختم ہوا کرتا ہے اور (بطور علاج) لازم ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کارِ آخرت میں اس درجہ مشغول رکھے اور اخلاقِ نیک کے حصول میں اس طرح منہمک رکھ کر مزاج سے دور رہ سکے۔ اسی میں کسی کی ہنسی اڑانا اور تمسخر وغیرہ بھی شامل ہے اور یہ بھی غصے کا باعث ہوتا ہے اور اس سے بچنا بھی انسان کا فرض ہے کیونکہ استہزا کرنے والے کو بھی جواب میں استہزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور اس طرح دوسروں کو خوار کرنے والا خود بھی خوار ہو کر رہتا ہے۔

۴۔ چوتھا سبب ملامت کرنا ہے، یعنی کسی کے عیب نکالنا، اور یہ بھی غصہ کو حرکت میں لانے کا سبب ہوتا ہے اور اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس حقیقت کو پیش نظر رکھے کہ جب تک انسان خود بے عیب نہ ہو اس وقت تک اسے دوسروں کے عیب نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ بے عیب ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔

۵۔ پانچواں سبب حرص اور لالچ ہے تاکہ جاہ و مال میں زیادتی ہو سکے اور یہ وہ چیز ہے کہ جس شخص میں پائی جائے اس کی حاجتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں اور جو شخص اس کے ساتھ ہی تخیل بھی ہو وہ ایک پیسے کا نقصان بھی برداشت نہیں کر سکتا اور فوراً آپے سے باہر ہونے لگتا ہے کیونکہ اسے ایک لقمہ کے کم ہوجانے کا بھی اس قدر ملال ہوتا ہے کہ وہ غصے میں آجاتا ہے اور یہ حملہ امورِ اخلاقِ بد میں داخل ہوں اور غصے کی جڑ ہیں اور ان کا علاج بھی جہاں از روئے علم ہو سکتا ہے وہاں عمل کے ذریعے بھی کیا جاسکتا ہے اور علمی علاج یہ ہے کہ اس حقیقت کو پہچانے کہ غصے کی آفت اور فساد اس درجہ نقصان دہ ہے کہ اس کے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہان میں بھی انتہائی طور پر ضرر رساں ثابت ہوگی۔ اس حقیقت کا علم اسے غصہ سے نفرت دلاتا رہے گا اور یہ علم ہی اسے عملی علاج کی طرف لے جائے گا اور وہ یوں کہ وہ ان صفات کی مخالفت پر کمر بستہ ہوجائے گا کہ تمام اخلاقِ بد کا علاج یہی ہے کہ ان کی مخالفت کی جائے جیسا کہ ریاضتِ نفس کے بیان میں ہم واضح کر چکے ہیں اور

غصہ سے مغلوب ہونے کا سب سے بڑا سبب ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہوتا ہے جو غصہ کے بالکل اسپر و مسخر ہوتے ہیں (اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ بات بات پر آگ بھجھو کا ہو جاتے ہیں) اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے دلیر نڈرا اور بہادر ہیں اور اس نام نہاد شجاعت پر فخر کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور اس قسم کے قصے بڑی شان سے سنایا کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا اور اس کی جان کے ساتھ ساتھ اس کے مال و اسباب کا بھی صفایا کر دیا لیکن کسی مائی کے لعل کو یہ ہمت نہ پڑی کہ اس کا لٹھ پکڑ سکتا اور کوئی روک بھی کیسے سکتا تھا کہ اس کی شجاعت کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرأت ہی کہاں ہے؟ (حالانکہ وہ شجاعت نہیں بلکہ غندہ گردی ہوتی ہے) اور پھر اسے مردانگی اور دلیری قرار دیتے ہیں اور تحمل و برداشت اور حلیمی و بردباری جو اخلاق پیغمبری کا حصہ ہیں، ان کے نزدیک نامردی میں شامل ہیں اور وہ غصہ جو کتوں کی عادت ہے اسے وہ شجاعت و بہادری سے موسوم کرتے ہیں اور شیطان کا کام یہ ہے کہ کھنی چوڑی باتوں سے ایسے لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھانس لیتا ہے اور بد اخلاقی کی طرف بلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن عقل مندوں کو اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر مردانگی اور دلیری غصے ہی کا نام ہے تو پھر چاہیے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں میں غصہ نہ ہوتا اور بیمار بھی اس سے دور رہتے (کہ وہ کمزور و بے طاقت ہوتے ہیں) لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب نسبتاً زیادہ غصیل ہوتے ہیں (کہ انھیں تو غنڈوں سے بھی زیادہ غصہ جلدی آجاتا ہے)۔ پس بڑی سے بڑی مردانگی درحقیقت یہی ہے کہ آدمی اپنے غصے پر غالب آجاتے اور یہی صفت انبیاء علیہم السلام میں ہمیشہ موجود رہتی ہے اور وہ دوسری صفت (غصہ سے مغلوب ہو جانا) دراصل جانوروں اور درندوں کی صفت ہے پس تجھے غور کرنا چاہیے کہ تیری فضیلت اس میں سے ہے کہ تو انبیاء کے نزدیک رہے یعنی انکی صفا اختیار کرے یا اس بات میں ہے کہ توبے عقلوں اور احمقوں کے مشابہ کہلے؟ (دیکھو، ایک مرتبہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالویؒ کی مجلس میں غصے کی مذمت کا موضوع شروع ہوا کسی شخص نے عرض کیا مجھ میں غصہ بہت زیادہ ہے اور جب میرا اندر

غصے کی آگ

شروع ہوا کسی شخص نے عرض کیا مجھ میں غصہ بہت زیادہ ہے اور جب میرا اندر

عصی کی آگ بھڑکتی ہے تو میں آپ سے باہر ہو کر کوئی نقصان کر بیٹھتا ہوں اور اس کے بعد پشیمان ہو جاتا ہوں۔ خواجہ شمس العارفین نے فرمایا: کہ تم اب بوڑھے ہو چکے ہو تمہیں غصہ کرنا زیب نہیں دیتا بلکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے، خوش دل کرتا ہے اور مسلمانوں کے نقصان سے پرہیز کرتا ہے اور کسی کو رنجیدہ خاطر نہیں کرتا اسی میں سعادت دارین ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے: ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں“

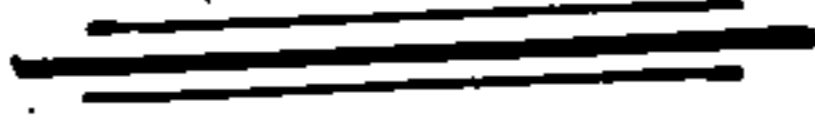
ایک روز خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ! میری حکایت | طرف سے فرعون سے کہو کہ کیا تم مجھ سے صلح کر لینے خواہتے ہو؟ اگر رکھتے ہو تو تم نے ساری عمر اپنے نفس کی پیروی میں گزار دی اب اگر ایک سال بھی تم ہماری مرضی پر چلو تو تم تیرے عمر بھر کے گناہ معاف کر دیں گے اور اگر تم سے اس قدر نہ ہو سکے تو صرف ایک مہینہ ہی ہماری اطاعت کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک روز ہی سہی۔ یہ بھی نہیں تو ایک سانس میں لا الہ الا اللہ کہہ لو تو ہماری بختاری صلح ہو جائے گی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام حق فرعون تک پہنچایا تو وہ ظالم غصے میں آگیا، اور سارے لشکر کو جمع کر کے برسرِ دربار کہنے لگا کون ہے میرے سوا دوسرا کوئی رب؟ اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی۔ فرعون کا یہ متکبرانہ اعلان سن کر زمین و آسمان لرز اٹھے اور اس کے ہلاک کیے جانے کی خداتعالیٰ سے دعا کی۔ حکم ہوا کہ فرعون کتے کی مانند ہے اسے تو صرف ایک لکڑی ہی کافی ہے۔ اے موسیٰ! تم اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عصا لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے اپنا پر کر ستم دکھایا تو وہ ڈر کر اپنے محل میں بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے فرعون اگر تو گھر سے نہ بھلے گا تو میں اپنے عصا کو وہیں تیرے پاس پہنچ جانے کا حکم دوں گا۔ یہ سن کر فرعون بولا

اے موسیٰ! مجھے بھٹوڑی سی مہلت ملنی چاہیے اور اس قدر جلد ہلاک کرنا نامناسب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے فرمایا: اے کلیم! اسے مہلت دے دو، کیونکہ میں حلیم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے چالیس روز تک کی مہلت دے دی۔ مگر ظالم نے اپنا انکار و کفر پھر بھی نہ چھوڑا۔ پس خدا تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت کے عذاب میں کچڑ لیا اور یہاں دنیا میں اسے عذابِ غرق میں مبتلا کر دیا اور آخرت میں یوزخ کے المناک عذاب میں ڈال دیا۔

(نزہۃ المجالس)

حُبِ دُنْیَا

اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے جو بر لحاظ سے خوب اور پرکشش ہے، دنیا کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو صرف انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ پیار، دریا سمندر، لہلہاتے کھیت، ٹھنڈی سوائیں، چشموں کا صاف و شفاف پانی، دل خوش کرنے والے مناظر غرضیکہ دنیا کی ہر چیز ہی بڑی پر فریب ہے۔ انسان کو چاہیے تو یہ کہ جس نے اتنی حسین دنیا پیدا کی ہے اس سے محبت کرے، اسی کو چاہے، اسی کی عبادت کرے، اسی سے دل لگائے، اسی کو اپنی آرزوؤں اور تمنائوں کا مرجع بنائے۔ مگر یہ انسان بڑا نادان ہے کہ اللہ سے محبت کی بجائے اس کی تخلیق شدہ دنیا ہی کو دل میں بسالیتا ہے اور اسی کی چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے جو اللہ کی یاد اور اس کی محبت سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اہل تصوف نے حُبِ دُنْیَا ہی کو تمام گناہوں کی بنیاد قرار دیا ہے کیونکہ اس دنیا سے دل لگانے سے بے شمار مصائب اور پریشانیوں پیدا ہوتی ہیں۔

دنیا کی محبت اللہ سے دوستی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ کے رسولؐ کی اطاعت میں حجاب ہے۔ حُبِ دُنْیَا اللہ کے دوستوں کی دشمن ہے پھر یہ دشمنانِ خدا کی بھی دشمن ہے۔ حُبِ دُنْیَا اللہ کے بندوں کو یادِ الہی سے غافل کرتی ہے کیونکہ ہمہ تن گوش ہو کر وہی اللہ کو یاد کر سکتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ ایسے ہی حُبِ دُنْیَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بھی بعض معاملات میں روکتی ہے لہذا صحیح طرح نیک اعمال وہی کر سکتا ہے جو دنیا کی طرف سے اپنا دل ہٹالے پھر حُبِ دُنْیَا اللہ کے دلیوں یعنی دوستوں کو انکی راہ سے

بھٹانے کے لیے بن سنور کران کے سامنے آتی ہے ہر طرح انھیں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر اللہ سے دوستی کی راہ میں وہی ثابت قدم رہتا ہے جو دنیا کی زیب و زینت کو دل سے نکال دیتا ہے اور دنیا نہ ملنے پر دکھ برداشت کرتا ہے۔ پھر حب دنیا ان لوگوں کو بھی توبہ اور اللہ کے دین کی طرف آنے نہیں دیتی جو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور اللہ سے دشمنی کرتے ہیں۔ ان کو مکر و فریب میں پھنسا کر ان میں سے بھی دور ہو جاتی ہے پس اللہ کے طالب یا درکھ یہ دنیا کسی نہ کسی طرح تجھے اپنی طرف مائل کر کے تجھ سے دور ہو جائیگی پھر اللہ کی راہ بھی دور ہو چکی ہوگی اور عمر بھی گزر چکی ہوگی۔ موت قریب نظر آنے کی پھر سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

جس شخص کو دنیا کی چیزیں مال و دولت نہیں ملتا وہ نہ ملنے پر غم میں دن رات تڑپتا ہے جسے دنیا کثرت سے مل جاتی ہے وہ اس کی آفتوں میں پھنس جاتا ہے اور اپنی آخرت خراب کر بیٹھتا ہے پس اللہ کا صحیح طالب وہی ہے جو دل سے دنیا کی کثرت کی طلب کو نکال پھینکے رزقِ حلال کے لیے کوشش کرے جو مل جائے اسی سے گزارہ کرے، کسی مزید چیز کی خواہش نہ کرے یہ دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے کہ اس سے نکل کر کہیں اور چلا جائے، اسی دنیا میں رہنا پڑے گا جہاں بھی جائے گا کھانے پینے کا دھندا تو ساتھ ہی رہے گا پھر دنیا سے تو نکل نہ سکا آخر اس کا عمل تو یہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں اور مال سے دل نہ لگائے اور کم سے کم پر گزارہ کرے تو پھر وہ اللہ کی معرفت پانے میں کامیاب ہو جائے گا اور ہر وقت دنیا کی حب سے اور اس کے فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے جسے توفیق الہی ملے گی وہ بچ سکے گا لہذا دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ کی راہ پر چلو اور حب دنیا سے دل کو نکال لو۔

ارشادات الہیہ

ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ :-

انَّ هُوَ لَآءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ
وَيَذَرُونَ ذُرَاةَهُمْ يَوْمًا
ثَقِيلًا ۝

بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور
قیامت کے بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑے
بیٹھے ہیں۔ (پہ۔ ۲۹۔ دہر۔ ۲۷)

انسان آخرت کے دن کی فکر کو ترک کر کے حب دنیا میں مچھلتا ہے اس فانی دنیا کی چیزوں
کو حاصل کر کے یوم قیامت کو بھول جانا اور آخرت کے حصول سے غافل رہنا عقل مندی نہیں لہذا
وہ صوفی نہیں جو حب دنیا میں پڑتا ہو اور دنیا اکٹھی کرتا ہو، اللہ کا اصل بندہ وہی ہے جو دنیا کی محبت
اپنے دل سے نکال کر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے۔
كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝ ۱۰
تَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝ ۱۱

بلکہ لوگ جلد ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہیں
اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔

(پہ۔ قیامت ۲۰-۲۱)

اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دنیا مانگی جائے تو وہ بہت جلد ملتی ہے کیونکہ اللہ اس عبادت کا اجر
دنیا ہی میں مانگنے والے کو دے دیتا ہے پھر آخرت میں کچھ حصہ باقی نہیں رہتا۔ دنیا کی چیزوں میں بڑی
کشش ہے اس لیے انسان کثرت سے دنیا چاہتا ہے اور اس کی محبت میں ایسا لگن ہوتا ہے کہ اللہ کو
بھول جاتا ہے اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس کا انجام خراب ہو جاتا ہے۔

لِقَوْمٍ اِنَّمَا هِيَ ذِكْرُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۚ ذٰلِكَ
الْاٰخِرَةُ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم!
بے شک یہ دنیا کی زندگی چند روز کا فائدہ ہے
اور بے شک آخرت کا گھر ہی ہمیشہ رہنے والی جگہ
ہے۔ (پہ۔ مومن ۲۹)

دنیا کی زندگی بے ثبات ہے آخر ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی اس کے مقابلے آخرت
کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور کبھی ختم نہ ہوگی۔ دنیا کی ظاہر زندگی میں بڑے فائدے منظر آتے ہیں مگر دنیا
کے یہ فوائد آگے کام نہیں آئیں گے جو اس دنیا سے دل لگائے گا وہ آخرت کے لیے کچھ نہ کر سکے گا۔

لہذا حصولِ آخرت کے لیے ضروری ہے کہ نیک اعمال کیے جائیں اور اللہ سے محبت کی جائے جو آخرت میں کام آئے گی۔

اور طرح طرح کی آرائش اور یہ دنیا کی زندگی کا ٹھوڑا سا سامان ہے اور آخرت اللہ تعالیٰ کے ہاں مستقیبوں کے لیے ہے۔ (پہلا زخرف ۲۵)

وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

دنیا اہل دنیا کے لیے ہے اور آخرت اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ دنیا دار وہ ہے جو دنیا کی چیزوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے۔ آخر کار اللہ کی محنت کے پیش نظر اسے دنیا دے ہی دیتا ہے مگر وہ متاعِ قلیل ہے اور جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور صرف اتنی دنیا لیتا ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں آخرت کا گھر ہے جو دنیا سے بہت بہتر ہے۔

جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا خواہش مند ہو ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیں گے اور اس میں انہیں جتنا بنتا ہے اتنا ہی دیں گے (پہلا - ہود ۱۵)

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسِرُونَ ۝

ہر نیک عمل کا اللہ کے ہاں اجر ہے اور جو شخص اچھے عمل کر کے اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ مجھے دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما زیب و زینت اور سہولتوں کا سامان دے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کے بدلے میں اسے دنیا کا سامان آرائش دے دیتا ہے اب اس کے اعمال کا بدلہ برابر ہو گیا اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اسی کے متعلق مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہو اس کو ہم اس سے دیں گے اور اس کا آخرت میں

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ

فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَصِيبٍ ۝ کچھ حصہ نہ ہوگا۔ (پہا۔ شوریٰ ۲۰)

اللہ تعالیٰ نے آخرت کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے جس طرح کھیتی بڑھتی ہے ایسے ہی آخرت کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے اور جو شخص اس آخرت کی کھیتی یعنی درجات کا طالب بنتا ہے، اللہ سے عطا فرمادیتا ہے ایسے ہی اللہ نے دنیا کو بھی کھیتی کہا ہے اور جو دنیا طلب کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ تو ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا۔

دَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَرِيَّتُهُمْ هَاهُنَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ أَخْلَافُ تَقْتُلُونَ ۝ اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ تو دنیا کا فائدہ ہے اور اس کی زینت ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو (پہا۔ قصص ۶۰)

اللہ سب سے بہتر ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی سب سے بہتر ہے ایسے ہی اللہ کو دوام ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، ایسے ہی جو اس کے متعلق ہے اسے بھی بقائے خیر حاصل ہے لہذا جو اللہ کو پائے گا اسے بھی مقام بقا حاصل ہوگا اور یہ بڑا بلند مقام ہے کہ اسے بقائے دوام حاصل ہو جائے اس کے مقابلے میں دنیا میں خواہ کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو کر رہے گی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ اچھائی حاصل کرو۔ اسی بات کو ایک اور انداز میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ :-

فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ پس جو تمہیں مال و متاع ملا ہے وہ تو دنیا کی زندگی کا ہے اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے جو ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں (پہا۔ شوریٰ ۳۶)

دنیا کی زندگی کا متاع وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں کام آتا ہے۔ ضرورت کے مطابق اسے

حاصل کرنا برا نہیں بلکہ شریعت کی مقررہ حدود سے زیادہ حاصل کرنا نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں دنیا کی بے قدری بیان فرمائی ہے کہ یہ دنیا تو کچھ چیز نہیں۔ اس لیے اس دنیا ہونیوالی دنیا کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ بلکہ آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو جو ہمیشہ باقی رہے گی۔

اللہ یبسط الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفِرْحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مٹھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ

نہیں۔ (پہلا - رور ۲۶)

اہل دنیا سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت غالب آتی ہے اور اپنا تمام وقت دنیا جمع کرنے کی دھن میں گزار دین، خانگی ساز و سامان، نقدی اور بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں بلکہ دنیا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان یا والدی سے غافل ہو جائے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ
عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ
يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى
لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَئِكَ كَانُوا فِي سَعْيِهِمْ مَسْكُورًا ۝
كُلًّا تَسْمِعُ لَهُمْ وَهُمْ لَوَّاهُ
مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ
عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ انظر كيف

جو دنیا کا مال جلدی چاہے تو ہم اس میں سے جسے چاہیں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں پھر اس کے لیے جہنم کر دیتے ہیں کہ اس میں مذمت کیا ہوا اور دھکے کھاتا ہوا داخل ہو اور جو شخص آخرت چاہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے اور وہ مومن ہو تو ایسے شخص کی کوشش نتیجہ خیز ہوگی۔ ہم ان کو اور ان رب کو تیرے رب کی عطا سے دیتے ہیں اور تیرے رب کی عطا کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے دیکھو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور بے شک آخرت درجوں میں دنیا سے بہتر ہے

فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ط وَاللَّاحِظَةُ
اور فضل میں سب سے اعلیٰ ہے۔

(۱۵ - بنی اسرائیل ۱۸ - ۲۱)

الْكِبَرِ دَرَجَاتٍ ذَاكِبَرٍ تَفْضِيلًا ۵

اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اجر ضرور مل کرے گا جو شخص اللہ کی عبادت کر کے اس چیز کا خواہش مند بنتا ہے کہ جلدی جلدی اسے دنیا کا مال دنیا ہی میں مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت جلد دنیا عطا فرماتا ہے اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا کیونکہ اس نے جو اللہ کی عبادت کی اس کا اجر دنیا ہی میں پایا اگر وہ اللہ کی عبادت صرف اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اللہ اسے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اس کی دنیا اس حد تک سنوار دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتی اور اس کا اصل بدلہ آخرت میں عطا فرماتا لہذا اللہ سے دنیا طلب کرنے میں محبت کرنا سراسر خسارہ ہے اس کے برعکس آخرت طلب کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔

احادیث حُبِ دُنْيَا

حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
ہر برائی کی جڑ | کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ (بہیقی)

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حُبِ دُنْيَا سَنَةٌ سَجُودٌ | فرمایا ہے کہ دنیا سے ڈرو، یہ ماروت و ماروت سے بھی زیادہ
جادوگر ہے۔ (بہیقی در شعب الایمان)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد تم پر دنیا
ایمان پجانے کی تاکید | آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے

آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ (احیاء العلوم)

ابو جعفرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حصولِ دُنْيَا كِي مَدْمَت | نے فرمایا ہے کہ ایسے انسان پر انتہائی تعجب ہے، جو

بہشت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا کے حصول میں سرگرم ہے۔ (ابن ابی الدینا)

سب سے زیادہ ناپسند چیز | حضرت موسیٰ بن یسارؓ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے

زیادہ ناپسند سہی دنیا ہے۔ اللہ نے اسے جب سے پیدا فرمایا ہے کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا
(احیاء العلوم)

دنیا میں برکت کا راز | حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دنیا کو حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کو دنیا میں برکت ہوگی اور بدون حلال حرام کی تمیز کیے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے (طبرانی)

دنیا کے دروازے کھلنے کا ڈر | حضرت عمرو بن عوفؓ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تم پر محتاجی کا ڈر نہیں ہے مجھے دنیا کا ڈر ہے اگر اس کے دروازے تم پر کھل گئے اور تم اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم میں سے پہلے ہلاک ہو گئے۔ (بخاری، مسلم)

دنیا اور آخرت | حضرت ابو موسیٰؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے اور دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے (حاکم)

دل کو دنیا میں نہ لگاؤ | محمد بن نصر جاذمی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: کہ اپنے دلوں کو دنیا میں نہ لگاؤ۔ آپ نے دنیا

کی یاد سے منع کر دیا ہے چہ جائیکہ انسان اپنی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز کرے۔ (بیہقی)

دنیا کی محبت نقصان دہ ہے | حضرت موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دنیا سے

محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو درخور اعتناء نہ سمجھا۔ تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دو۔

دنیا کے دلداروں کا انجام | قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمالِ حسنہ تمامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے مگر انھیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ نماز روزہ ادا کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا ہاں وہ روزہ دار اور رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنے والے ہوں گے۔ مگر وہ دنیا کے دلدار ہوں گے۔ (کیما کے سعادت)

دنیا کی کیفیت | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے اسے اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمایا ہے کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن دنیا بارگاہِ خداوندی میں عرض کرے گی۔ مجھے اپنے دوستوں کے مقدر میں لکھ دے، رب فرمائے گا میں دنیا میں اس ملاپ کو ناپند کرتا تھا اور آج بھی اسے ناپند کرتا ہوں۔ (بہیقی)

انسان کی سب سے بڑی تمنا | فرمان نبوی ہے جس کی سب سے بڑی تمنا حصولِ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کے دل پر چار چیزوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ دائمی غم، دائمی مشغولیت، دائمی فقر اور کبھی نہ پوری ہونے والی آرزوئیں۔

دنیا کی فراخی کا انجام | حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا سبز (خوش آئند) اور شیریں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا فراخ کر دی گئی تو انھوں نے اپنی تمام تر کوششیں زیورات، کپڑوں، عورتوں اور عطریات کے لیے وقف کر دی تھیں اور ان کا انجام تم نے دیکھ لیا۔ (ترمذی شریف)

دنیا کیسی ہے | مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرلیہ (کوڑے کے ڈھیر) کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا دنیا کی طرف آئیے۔ آپ نے ایک پرانا چپٹھرا اور بوسیدہ بڑی دست مبارک میں لے کر فرمایا یہ دنیا ہے۔

اس نمٹیل سے اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ دنیا کی زینت اس چپٹھرے کی طرح پرانی ہو جائیگی اور چلتے پھرتے انسان کی بڑیاں اس بڑی کی طرح بوسیدہ ہو جائیں گی۔

دنیا میں پھینانے کیلئے شیطان کے حربے | حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث

فرمایا گیا تو شیطان اپنے لشکر کے پاس آیا، انھوں نے شیطان سے کہا ایک نبی مبعوث ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی امت بھی ہے۔ شیطان نے پوچھا کیا وہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں، انھوں نے کہا ہاں! شیطان نے کہا پھر تو کوئی پرواہ نہیں اگر وہ تمہیں پوجتے تو نہ پوجیں، ہم انھیں تین باتوں میں پھینائیں گے، دوسرے کی چیز لے لینا، غیر پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ یہی تین چیزیں تمام پرائیوں کی بنیاد ہیں۔ (احیاء العلوم جلد ۳)

دنیا کے متعلق تصوفیاء کا طرز عمل

حضرت بایزید بسطامی کا قول | ایک دفعہ حضرت خواجہ بایزید بسطامی کو لوگوں نے پوچھا کہ بعض لوگ اہل دنیا کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ دنیا سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب اپنے محبوب کو غیر کے پاس دیکھتے ہیں تو اس دکھ میں بکثرت ان کا ذکر کرتے ہیں بلکہ شب و روز اسی یاد میں محو و مصروف رہتے ہیں۔

اللہ کی قربت کا راز | حضرت خواجہ مودود حشتی قدس اللہ روحہ نے فرمایا: اگر تمام برائیوں کو ایک خانہ میں جمع کر دیا جائے تو وہ خانہ دنیا ہے۔ قدرت نے

دنیا کی چادر جس پر بچا دی دنیا کی محبت اس کے دل میں راسخ کر دی اور اپنے آپ سے دور کر دیا جس انسان کے لیے خدائے کریم نے دنیا کا دائرہ تنگ کر دیا وہ اس کے قریب ہو گیا۔

ایک دفعہ سلطان شمس الدین نے شیخ الاسلام قطب الدین **اچھے دوست کی علامت** اختیاراوشی قدم اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں خدمت کے

طور پر سونے کی اشرفیوں کی چند ٹھیلیاں بھیجیں، آپ نے فرمایا: فوراً اسے واپس لے جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہو کہ ہم تمہیں اپنا دوست سمجھتے تھے لیکن تم تو دشمن نکلے، کیونکہ حق تعالیٰ نے جس چیز سے دشمنی روارکھی۔ تم اس کو خدا کے دوستوں کے پاس بھیجتے ہو یہ تمہاری کسی دوستی ہے۔ اس دنیا کے طالب بہترے ہیں ان کے پاس لے جاؤ اور انہیں دے دو۔

ایک دفعہ خواجہ قطب الدین چشتیؒ کے حضور ایک **ایک شخص کی طلب کا انکشاف** شخص اس نیت سے حاضر ہوا کہ حضرت ایک ڈھیر

دینار سرخ کا پیدا فرماویں اور اپنے قدموں کے نیچے سے دودھ کی ندی جاری کر دیں۔ ابھی وہ شخص آکر بٹھا بھی نہ تھا کہ حضرت نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ خدا کے دوست، دشمن خدا (دنیا) کو ساتھ لیے ہوئے اس کی طلب میں نکلتے ہیں، جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ تو اسی اینٹ کے نیچے ہے جس پر تو بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس نے اینٹ اٹھائی دینار سرخ کا ایک ڈھیر نیچے سے برآمد ہوا۔ فرمایا یہ لے لو تمہارا ہی حصہ ہے۔ جب وہ لے چکا، حضرت خواجہ نے فرمایا: چاول دودھ بھی تمہارے قریب ہی ہیں انہیں بھی کھا۔ اس شخص نے جب نظر اٹھائی تو اپنے سامنے شیر و سرخ کی ایک نہر جاری پائی

اکثر صوفیاء کا قول ہے کہ لذات کو ختم کر نیوالی موت **حب دنیا سے بچنے کا طریقہ** کا ذکر کثرت سے کرو جو موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے

اور کثرت سے یاد کرتا ہے۔ ہمیشہ خداوندِ کریم کی رضا میں ہوتا ہے۔ جتنا کوئی شخص موت سے غافل ہوتا ہے، دنیا کی دوستی اور اس کا ذکر اس کے دل میں محکم ہوتا ہے۔ اطاعتِ خدائے کریم اسے اتنی ہی گراں گزرتی ہے اور نافرمانی اس کے لیے اتنی ہی زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔

دنیا کیا ہے | حضرت رابعہ بصریؒ سے پوچھا گیا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ سے اور کن لوگوں کا مقام ہے فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کئے اور دنیا کا طلب گار منافق ہوتا ہے۔ یہ دنیا منافقوں کا مقام ہے۔ فرمایا جب درویش کو حب دنیا، جاہ طلبی، منزلت خواہی کی کوشش میں دیکھو تو جان لو کہ ابھی گمراہی کے صحرا میں مھٹک رہا ہے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ کا قرمان | خواجہ ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں، قیامت کے دن دنیا کو دوزخ میں ڈالیں گے اس سبب سے نہیں کہ اسے مذاہب ہو کیونکہ اس کا تو کوئی گناہ نہیں اس لیے آگ میں پھینکی جائے گی تاکہ دنیا والے اس کی ذلت و خواری کو بچھشم خود دیکھیں اور افسوس کریں۔

تمام کاموں سے بہتر کام | خواجہ قطب الدین بختیاراوشیؒ قدس اللہ سرہ العزیزہ دنیا میں تمام کاموں سے بہتر یہ کام ہے اول: دنیا کی پہچان پھر اپنے آپ کو اس سے روک رکھنا۔ دوم حق تعالیٰ کی خدمت میں کمر بستہ رہنا اور ادب ملحوظ خاطر رکھنا۔ سوم آخرت کی آرزو مندی اور اس کی طلب۔ تصوف کے راستے میں جواں ہمت انسان وہی ہے جو ان تین شرائط پہ عمل کرتا ہے۔ اول دنیا سے ہاتھ روک لیتا ہے۔ دوم قبر کی تیاری کرتا ہے اس میں جانے سے پہلے سوم رضائے مولا کا طالب ہوتا ہے ویدار مولا سے پہلے۔

مخلوق کی قسمیں | مخلوق تین قسم کی ہے۔ اول وہ جو لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور ہمہ تن اسی کی یاد میں مستغرق ہیں اور اس کے حصول میں مصروف و مشغول۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو دنیا کو دشمن سمجھتے ہیں اس کا ذکر محبت سے نہیں کرتے بلکہ تکبیر عداوت کا سلوک کرتے ہیں۔ تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ دنیا کو نہ دوست رکھتے ہیں نہ عداوت کرتے ہیں، اس کا ذکر نہ محبت سے کرتے ہیں نہ عداوت سے۔ یہ تیسری قسم پہلی دو قسموں سے بہتر ہے

تمام فتنوں کی جڑ | دنیا تمام فتنوں کی جڑ ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا کا طالب

ہمارے لیے نہیں ہے۔

دنیا کو نڈا | دنیا کو ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانچ دفعہ نڈا ہوتی ہے اے دنیا! ہمارے دوستوں کے لیے تلخ بن جاتا کہ وہ تیری طرف اچھی نگاہ نہ ڈال سکیں اور اپنے چاہنے والوں کے لیے میٹھی بن جا کہ تیری ذکر کثرت سے کریں اور ان کو مٹھاس دے تاکہ وہ فتنہ و بلا میں گرفتار ہو جائیں۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ اے درویش! جس چیز کو اللہ کریم نے دشمن جانا آپ کو بھی اس سے دشمنی کرنا ضروری ہے اور اس کے قریب نہ پھٹکیں، اس کی عداوت و محبت کا ذکر کسی کے پاس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اجل و علانی نے جب سے دنیا تخلیق فرمائی ازراہ عتاب اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا پس وہ انسان بڑا نادان ہے جو معسوب و مغضوب خدا تعالیٰ کو دوستی کی نظر سے دیکھتا ہے۔

حکایت | خواجہ شریف زندانی؟ جو کہ خواجہ عثمان مارونی؟ کے پیرومرشد تھے چالیس سال تک خلق خدا سے کنارہ کش ہو کر خراسان میں خانہ نشین رہے۔ ان کی خوراک ان چالیس سالوں میں گھاس رہی، کبھی کوئی شخص ملاقات و زیارت کے لیے حاضر ہوتا تو خادم اسے تنبیہ کر دیتے کہ حضرت کے سامنے ہرگز دنیا کا ذکر نہ کرنا کہ پھر زیارت سے محروم ہو جاؤ گے۔ غرضیکہ اس ملک کا والی ایک دفعہ خادم خانقاہ کی خدمت کے لیے کچھ زرنقہ لے کر بارگاہ میں حاضر ہوا، آداب بجلا لیا اپنی خدمت کا اظہار کیا حضرت خواجہ مسکرائے اور فرمایا: ایو دشمن خدا! تجھے میرے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ خدا کا دشمن (دنیا) میرے پاس لے آیا یہ تو ازراہ دوستی نہیں لایا اسے واپس لے جا اور اس کے چاہنے والوں کو دے یہ فرمایا اور جس چٹائی پر تشریف فرما تھے اسے فرمایا اور کہا دیکھو والی ملک اور اس کے آدمیوں نے دیکھا کہ چٹائی کے نیچے زرنخالص کے دیاروں کی ایک نہرواں سب اٹھا اور حضرت کے پاؤں پر گر پڑے بہت معذرت کی، خواجہ نے فرمایا کتنا افسوس ان کم بہت صوفیاء پر ہے کہ دوبرت کے اتنے کثیر خزانے ان کے قدموں میں ہوں اور پھر بھی وہ دنیا

مردار مال کی طرف توجہ کریں۔

حکایت | خواجہ عبداللہ مبارک عالم تجرید میں زندگی بسر کرتے تھے، جوان کی خدمت میں آتا محروم نہ جاتا، ان کا معمول تھا۔ نماز مغرب کے بعد خدام کے حجروں میں گشت فرماتے تھے لوگ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ ہوتا فرماتے کہ یہ محتاجوں کو دے دو پانی تک گروا دیتے کیونکہ کل کے لیے چیز کو ذخیرہ کرنا درویشی نہیں ہے۔ مریدوں میں کسی کو ذکر دنیا میں مصروف پاتے تو خانقاہ معلیٰ سے نکلا دیتے ہرگز نہ ٹھہرنے دیتے۔

حضرت خواجہ سلیمان تونسوی کا فرمان | ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ زہور نامی ایک آدمی نے خواجہ تونسوی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں

کنواں کھدوار ہوں اس کے اخراجات کے لیے ایک سو روپیہ عنایت فرمائیں۔ آپ نے اسے سو روپیہ بخش دیا اس وقت خواجہ تونسوی کے قاضی بھی مجلس میں بیٹھے تھے۔ قاضی صاحب نے کہا آپ کے ہاں ہزاروں مفلس غلام، صوفی اور متقی موجود ہیں اگر آپ یہ روپے ان تقسیم فرماتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ خواجہ تونسوی نے فرمایا اگر مال دنیا مجھے عزیز ہوتا تو میں ضرور اپنے عزیزوں کو دیتا۔

دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے | حضرت ابراہیم بن ادہم جب حج کو روانہ ہوتے تو ہر قدم پر دو گناہ نفل پڑھتے تھے۔ چودہ سال

کے عرصے میں وہ بیت اللہ شریف پہنچے۔ جب مناسک حج سے فارغ ہو کر کوخہ میں حضرت امام اعظم کی خدمت میں آئے تو امام صاحب نے پوچھا علوم ظاہری میں کس قدر دسترس رکھتے ہو؟ سلطان صاحب نے کہا کہ ایک حدیث کے علاوہ کچھ نہیں جانتا اور وہ یہ ہے:

”دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد اور ترک دنیا ہر عبادت کی اساس ہے“

امام صاحب نے فرمایا: یہی حدیث کافی ہے۔ پھر سلطان موصوف کچھ عرصہ کے لیے امام

صاحب کے پاس رہے اور ضروریات کا علم حاصل کیا۔

حضرت امام اعظم کے بے شمار شاگرد تھے لیکن علم باطنی میں دو شاگرد سلطان ابراہیم اور

داؤد طائی کامل تھے اور عظیم ظاہری میں امام محمد اور امام ابو یوسف کامل تھے۔

ایک دن حضرت شبلی نے چار ہزار دینار دریا میں پھینک دیے

کسی شخص نے آپ سے کہا اگر آپ یہ دینار کسی محتاج کو دیتے

حضرت شبلی کا طرزِ عمل

تو اچھا ہوتا۔ شبلی نے فرمایا میں وہ مومن نہیں ہوں جو اپنی زحمت کو دوسرے کے سر پر ڈال دے۔

خواجہ تونسوی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا پر خدا کا غضب ہے انبیاء

اور اولیاء کا بھی دنیا پر غضب ہے کیونکہ یہ بدتر ہے۔ دنیا

دنیا پر خدا کا غضب

نفس الامر میں کوئی بری چیز نہیں بلکہ ایک حدیث کی رو سے آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کے مصارف

مختلف النوع ہیں اگر اسے نفسانی خواہشات کے مطابق استعمال کیا جائے تو دنیا سانپ بن جاتی ہے

اور اسے رسولِ خدا کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے تو سعادت دارین کا موجب بنتی ہے۔

حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کا قول ہے

حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کا قول

کہ اکثر اہل دنیا اپنی نصف عمر تک دنیا جمع

کرنے میں بے حد کوشش کرتے ہیں جب عمر کے آخری دور میں اس کوشش کے قابل نہیں رہتے

تو اپنی اولاد کو اس کام میں لگا دیتے ہیں یعنی ہر صورت میں ان کا مقصد وجد ماسواہ اللہ ہی ہوتا ہے

اور مردانِ حق دونوں جہانوں سے منہ موڑ کر یادِ حق میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنے دل سے زن و فرزند کی

محبت نکال دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اولاد کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے اگر اولاد ہو تو اسے بھی صراطِ مستقیم

کی تلقین کرتے ہیں۔

حضرت جنید بغدادی کا فرمان ہے کہ نسلِ آدم میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی

جانب صرف طلبِ دنیا کے لیے رجوع کرتے ہیں اور وہ اللہ سے دنیا ہی طلب کرتے ہیں۔ کچھ

لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پروردگار کی جانب دونوں جہانوں کی طلب لے کر بڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کی

طلب بھی ایک متعینہ مقصد کی خاطر ہے۔ لیکن ایک تیسرا گروہ بھی ہے وہ نہ دنیا طلب کرتا ہے

نہ آخرت اور عاقبت کے خطرے سے عقیقی مانگتا ہے وہ دین بھی نہیں مانگتا۔ جنت کی بھی وہ طلب و آرزو

نہیں کرتا۔ وہ طبقہ صرف اور صرف بھلائی مانگتا ہے۔

اس مد میں یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ اپنے اللہ کو صرف دنیا ہی طلب کرتا رہتا ہے اس گروہ کی تمام تر مناسی حصولِ دنیا ہی کے لیے رہتی ہے۔ دوسرا گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی نعمتیں اور بخشش طلب کرتا ہے۔ آخرت کے ثمرات و درجات کے لیے وہ عبادت کرتا، پھر ایک گروہ صرف دنیا نہیں اس کے ساتھ آخرت اور عقبی کا بھی طالب ہوتا ہے لیکن ان میں سے ایک جداگانہ اور ممتاز گروہ وہ ہے جو اپنے پروردگار اور خالق سے نہ دنیا مانگتا ہے اور نہ عقبی اور آخرت کے لیے ترپتا ہے وہ اپنی طلب اور آرزو میں دنیا کو بھی خارج کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی۔ وہ ان سے ماورا اپنے رب سے قرب کا مستثنیٰ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حصولِ قربِ الہی کی ہر آرزو کسی معقودی آلائش یا لالچ سے مبرا ہوتی ہے۔ اس طرح وہ دنیا اور عقبی کو اصل میں تو طلاق دے دیتا ہے لیکن درحقیقت دنیا اور عقبی اس کی اپنی غلامی اور دسترس میں آجاتے ہیں۔ اسے دونوں جہانوں کی کوئی طلب اور آرزو نہیں رہتی۔ اس کے لیے اللہ ہی سب کچھ اور کافی ہو جاتا ہے اور یہ دنیا اور آخرت بھی تو اللہ ہی کے ہیں۔

نقل ہے کہ سلمان فارسی بزبانہ شہزادگی ایک

حضرت سلیمان کی دنیا سے بے رغبتی

روز شکار کو گئے تھے راستہ میں ایک

قافلہ پڑا ہوا تھا جو مدینہ سے آیا ہوا تھا کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے قیام اور رکوع و سجود کرنے سے ان کا دل نرم ہوا اور اچھا معلوم ہوا اس شخص کے پاس گئے۔ پاس جا کر سنا تو یہ پڑھ رہا ہے **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَاتِ هُوَ السَّمِيعُ الْحَكِيمُ** کلام ربانی کی لذت نے کفر سے جی پھیر دیا اور اسلام کے ذائقہ کا مزہ ان کے دل میں آیا۔ اس سے پوچھا اے شخص! تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کی نماز پڑھ رہا ہوں اور کلامِ مجید خدا کا کلام ہے اس کو پڑھتا ہوں کہا یہ خدا کا کلام کس پر نازل ہوا ہے اس نے کہا مدینہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں ان پر نازل ہوا ہے۔ کہا وہ

کیسے شخص ہیں؟ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کیں۔ حضرت سلمان فارسی مشتاق ہو گئے اور یہاں تک اشتیاق ہوا کہ شہزادگی چھوڑ کر کھل اور ٹھہ لیا اور خفیہ طور پر مدینہ میں پہنچے۔ جب یہ مدینہ میں آئے حضرت جبریل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا اور کہا یا رسول اللہ! آپ ان کا استقبال کیجیے کہ وہ آپ کے نہایت مشتاق ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مع صحابہ ان کا استقبال کیا۔ دیکھا کہ کھل بغل میں ہے نمدہ کی ٹوپی سر پہ ہے اشتیاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مست و سرشار چلے آتے ہیں۔ جب انھوں نے آپ کو دیکھا بے تاب ہو کر کہنے لگے اِنِّیْ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُهُ يَا لِحَقِّیْ اَبِیْ نَعْمَ اَنْتَ کَوْبَغْلٍ مِّنْ لِّیَا اُوْرِدِیْنِیْ مِیْنَ اَنْتَ اُوْرَفْرَیَا مِّنْ اَحَبِّ سَلْمَانَ قَقَدَّ اَحَبِّیْنِیْ یعنی جس نے سلمان کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا۔ جب سلمان مدینہ میں رہنے لگے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کی زبان فارسی ہے ہم لوگ بالکل سمجھ نہیں سکتے۔ آپ نے سلمان کو بلایا اور کہا اے سلمان! اپنا منہ کھول، آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا۔ فی الحال حضرت سلمان عربی بولنے لگے۔ یہ لوگ تھے جنھوں نے سلطنت دنیا کو ترک کر دیا۔ سلطنت ہی کو ترک نہیں کیا بلکہ دنیا کی محبت ترک کر دی اور اللہ کی محبت میں عرق ہو گئے۔

اسرار الاولیاء میں ہے کہ کھرام کے علاقے میں شیخ بدنی ایک درویش تھے۔ عظیم حکایت | تارک دنیا جب تک حیات رہے، نیا لباس زیب تن نہ فرمایا۔ اگر کوئی شخص دنیا و اہل دنیا کی بات ان کے سامنے کرتا تو اٹھا دیتے اور پھر کبھی مجلس میں نہ آنے دیتے اور فرماتے کہ یہ شخص دنیا کا عاشق ہے کیونکہ جو شخص اپنے معشوق کو دوسرے کے پاس دیکھتا ہے ضرورت کی وجہ سے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ موصوف نماز کثرت سے پڑھا کرتے اور فرماتے کہ بہشت کیسی جگہ ہے جہاں نماز نہیں۔ ان کے ایک مرید نے عرض کی کہ پیر دنیا دار آدمی ہونا چاہیے جو کہ مریدوں کو دنیا کے مضرت تہلا کر اس سے دور رہنے کی تلقین کرے۔ آپ نے فرمایا: اگر منع بھی کرے تو

مردیوں کو ترک دنیا کی دولت میسر نہ آسکے گی کیونکہ کہنا (قال) آسان ہے اور کرنا (حال) مشکل ہے
وعظ و نصیحت زبانِ قال سے اثر نہیں کرتی۔

حضرت ابراہیم ادہمؑ سے پوچھا گیا کہ
آپ نے یہ مقام و مرتبہ کہاں سے

دنیا خدا اور بندے کے درمیان حجاب ہے

حاصل کیا تو آپ نے فرمایا: میں نے دنیا کو طلاقِ ثلاثہ دے دی۔ جتنا انسان دنیا سے محبت کرتا
ہے فکرِ آخرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے پس بندہ و مولا کے درمیان پردہ ہی دنیا بنتی ہے۔

حسن بصریؒ ابتدا میں جوہری تھے کچھ جو اہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے کر
آئے پہلے وزیر سے ملے اور اپنے تحفہ لانے کا بیان کیا۔ وزیر نے کہا کل شاہ ہرقل

حکایت

کے شہزادہ کاغس ہے جو قابلِ دید ہے چنانچہ وزیر نے حسن بصریؒ کو اس خمیرہ کی حلین کی اوٹ میں
لا کر کھڑا کر دیا جو شہزادہ ہرقل کی قبر پر نصب ہوا تھا۔ حسن بصریؒ نے دیکھا کہ پہلے ایک مقدس
جماعت عیسائیوں کی آئی اور قبر پر کھڑی ہو کر پڑھ کر روتی ہوئی نکل کر چلی گئی اس کے بعد ایک
جماعت طبیوں اور بڑے بڑے ذی عقل لوگوں کی۔ اس کے بعد نوچی افسرنگی نکواریں لیے ہوئے
بعد ازاں پری پیکر حسین عورتوں کا مجمع تھا جن کے سر کے بال کھلے ہوئے اور تھاپوں میں موتی اور
جو اہرات تھے۔ بعد خود بادشاہ خمیرہ کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے فرزند تو مجھے

دنیا میں سب سے زیادہ پیارا تھا مگر افسوس کہ تو مر گیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتے کہ جس نے تیری جان
لی ہے وہ راہبوں اور عابدوں کی سفارش اور دعا کی برکت سے تیری جان کو واپس کر دے گا تو
یہ بڑے بڑے راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں مگر یہ جانتا ہوں کہ ان کی دعاؤں سے
کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتے کہ عقل مندوں یا طبیوں کی تدبیر سے تیری جان تجھے بخش دے
گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیوں کی اور دنیا مہجر کے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور
تیری رٹائی کی تدبیر کرنے کو تیار ہے مگر میں جانتا ہوں تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے جس کے سامنے
کسی کی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اے فرزند! اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے

وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ شیر دل فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کے لیے تیری قبر کے پاس موجود ہیں لیکن جس نے تجھے لیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی قوم اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند! مجھے معلوم ہے جس نے تجھے مارا ہے وہ نہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ وہ مال و جواہر کا خواست گار اور وہ اب تجھے نہ چھوڑے گا اس لیے اب میں تجھ سے پھر ایک سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں یہ کہہ کر فیصلہ خیمہ سے نکل آیا، اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دیکھ کر میں دنیا سے بیزار ہو گیا اور اٹنڈہ کو میں نے دنیا کے جواہرات نیچے چھوڑ کر آنحضرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے یعنی نیک عمل کرنے لگا۔

حضرت بابا فرید الدین مسعود نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ میں نے غزنی شہر میں ایک بزرگ سے ملاقات کی بڑے شاعری و ذاکرہ چچھ مہینے ان کی صحبت میں رہا۔ اس دوران ان کی زبان مبارک سے دنیا کے بارے میں ایک لفظ تک نہ سنا۔ صبح و شام گریہ و زاری میں مصروف دیکھتا۔ میں نے ان کی گریہ و زاری کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا: آج کم و بیش تیس سال موچا ہتے ہیں کہ ایک دن ایک درویش میرے پاس آیا دنیا کی باتیں اس نے میرے ساتھ کرنا شروع کر دیں میں بھی اس کے ساتھ موافقت کرنے لگا، غیب سے آواز آئی، اے فقیر! یا تو دنیا کی بات چلے گی یا ہماری۔ اس دن سے اسی شرمندگی کی وجہ سے روربا ہوں کہ قیامت کے دن اس کریم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔

راولپنڈی کے پاس ایک آدمی آیا۔ آداب بجا لاکر بیٹھ گیا اور

انسان اپنے محبوب کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے

دنیا کی برائی شروع کر دی۔ جب کہ چکا تو آپ نے فرمایا: آپ چلے جائیے اور میرے پاس پھر کبھی نہ آئیے کیونکہ آپ دنیا کے محبت کرنے والے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دنیا کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔

حکایت

حضرت حاتمِ اصم اکثر سفر پر رہتے تھے بغداد میں ایک تاجر تھا جو مسافروں کو اپنے ہاں بٹھراتا تھا اور خدمت کیا کرتا تھا۔ حضرت حاتم بھی اس کے ہاں بٹھر گئے ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوداگر پریشانی کی حالت میں گھر سے باہر جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ قاضی محمد مقاتل ایک بڑے علم، بزرگ اور صاحبِ فتوت ہیں وہ بیمار ہیں ان کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس قسم کے انسان کا تم ذکر کر رہے ہو مجھے بھی چاہیے کہ ان سے ملوں۔ چنانچہ وہ بھی تاجر کے ساتھ چلے آئے۔ قاضی کے گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ شاندار محل ہے۔ اس میں رنگ رنگ کے گچ چونہ سے بنے ہوئے محراب ہیں۔ جب اندر داخل ہوئے تو قسم و قسم کے قالین بچھے ہوئے تھے جن پر ہر قسم کے بیشمار آدمی بیٹھے ہوئے تھے ذرا آگے گئے تو ایک اور صحن دیکھا وہ بھی خوب آراستہ و پیراستہ تھا، اور لوگوں کا ہجوم تھا اس سے آگے بڑھ کر صفہ میں داخل ہوئے جہاں بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ قاضی صاحب ایک بڑے تخت پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے تاجر نے آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملانے اور طبع پرسی کی۔ انھوں نے تاجر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد حضرت حاتمِ اصم نے آگے جا کر قاضی سے ہاتھ ملانے اور طبع پرسی کی۔ قاضی نے انکو بھی بیٹھنے کے لیے کہا لیکن وہ نہ بیٹھے اور کھڑے رہے۔ قاضی نے دوبارہ بیٹھنے کو کہا۔ انھوں نے کہا میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ قاضی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انھوں نے کہا ذرا اٹھ کر بیٹھ جائیں کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ قاضی صاحب تکلف اٹھے اور تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت حاتمِ اصم نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے کوئی ایسی حدیث دیکھی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شاندار محل میں رہتے تھے جس میں فرش قالین اور طرح طرح کی زیبائش کا سامان تھا۔ قاضی نے کہا استغفر اللہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس قسم کی زندگی بسر نہیں فرمائی۔ حاتم نے فرمایا یا علماءِ سوء بمن افتدیم بفرعون وقارون ام بجمہر واصحابہ (اے علماءِ سوء کیا تم فرعون اور قارون کی سنت پر عمل کرتے ہو یا محمدؐ اور اس کے اصحاب کی سنت پر؟)

کیا تم لوگ دین محمد کے راہنما ہو یا رہن ہو۔ امراء، سلاطین اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں رسول خدا اور صحابہ کرام نے ہی کیا ہوگا۔ اس لیے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو۔ لہذا لوگوں کو گمراہ کرنے والے تم ہو۔ تم خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہو پس کر قاضی کی بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ جب یہ واقعہ بغداد میں مستور ہوا تو لوگوں نے حضرت حاتم اہم سے کہا کہ جس قسم کا عالم آپ چاہتے ہیں وہ رقاشی ہے جو شہر رے میں رہتا ہے اور یہاں سے بہت دور ہے چنانچہ انھوں نے رے کا سفر اختیار کیا اور رقاشی کے جماعت خانہ میں پہنچ کر ان کو باہر طلب کیا۔ رقاشی نے کہا بھیجا کہ اندر جائیں انھوں نے کہا بھیجا کہ میں شریعت کا مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں اور ابھی واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ باہر تشریف لائیں۔ چنانچہ رقاشی باہر آئے اور مصافحہ کے بعد حضرت حاتم نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے وضو کرنا سیکھوں۔ پانی کا ٹوٹا منگوایا گیا اور حضرت حاتم نے وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے ہاتھ دھوئے اس کے بعد تین دفعہ کلی کی اور پانی لے کر چوتھی بار کلی کرنے لگے تو رقاشی نے کہا چوتھی بار کلی مت کرو یہ اسراف ہے۔ حاتم نے کہا یا شیخ آپ پانی کی ایک گلی کو تو اسراف بتا ہے میں اور یہ جو شاہی لباس آپ نے زیب تن کر رکھا ہے اور یہ شاندار مکان اور سامان آرائش کیا یہ اسراف نہیں ہے اور پانی کا ایک گھونٹ اسراف ہے یہ سن کر رقاشی بہت شرمندہ ہوا اور گھر کے اندر داخل ہو کر چالیس دن یا ایک مہینہ کسی کو منہ نہ دکھایا۔ آخر کار تارک ہوا اور خدا اختیار کی۔

ایک شخص کو بھوت اپنے بس میں کرنے کا شوق تھا۔ بے چارے نے بہت

حکایت منتر جنتری سیکھے مگر بھوت بس میں نہ آیا۔ لاچار وہ ایک جنگل میں رہنے والے

فقر کے پاس گیا اور کہنے لگا حضور! مجھے کوئی ایسی ترکیب بتائیے جس سے بھوت میرے قبضے میں آجائے اور میرا سب کام دھندا کر دیا کرے۔ فقیر عقل مند انسان تھا اس نے کہا بھوت مجھے ہوتے ہیں اس خیال خام سے باز آ جاؤ تم اس کو کام کاج نہ بتا سکو گے آخر وہ بھتیں ہلاک کرے گا۔ اس نے کہا میرے پاس کام کاج بہت ہیں جن سے وہ کبھی فرصت نہ پاسکے گا۔ آخر اس فقر

اسے ایک عمل بتا دیا۔ یہ گھرا کر وہ عمل کرنے لگا جب میعاد مقرر پر وہ عمل پورا ہو گیا تو بھوت حاضر ہو گیا۔ بھوت حاضر ہو کر کہنے لگا بتاؤ کیا کروں؟ اس نے کہا ایک شاندار عمارت بنا دو۔ ایک پل میں شاندار عمارت تیار ہو گئی۔ اس نے کہا کھیت جوت آؤ اور کھیت جوتنا ہوا تیار تھا۔ اس نے کہا بہت سا روپیہ لاؤ۔ خزانہ وہیں حاضر ہو گیا غرض جو شکل سے مشکل اور مختلف کام اس کو بتائے گئے سب کچھ کیا کرایا تیار۔ اب کوئی کام نہ رہا۔ بھوت نے کہا کوئی کام بناؤ ورنہ میں تم کو ہلاک کر دوں گا۔ یہ ڈراوردوڑ کر فقیر کے پاس آیا اور کہا حضور! بھوت جو کچھ کہتا ہوں وہ جھٹ پٹ کر دیتا ہے اب میرے پاس کوئی کام نہیں۔ بتاؤ اب کیا کروں ورنہ وہ مجھ کو ہلاک کر دے گا۔ اتنے میں بھوت بھی ”میں کھاؤں، میں کھاؤں“ کرتا دہاں پہنچ گیا۔ فقیر کے پاس ایک کتاب بیٹھا تھا۔ اس نے اس آدمی کو ایک خنجر دے کر کہا کہ اس کتے کی دم کاٹ کر بھوت کو دو اور اسے کہو کہ اسے سیدھی کر دے۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا اور کتے کی دم کاٹ کر بھوت کو دے کر کہا کہ یہ لو کام کرو کہ اسے سیدھی کر دو۔ بھوت نے کتے کی دم ہاتھ میں لی ایک دفعہ سیدھی کر دی۔ پھر جب اس کو چھوڑا تو پڑھی کی ٹیڑھی۔ ایک دن گزارا دو دن گزارے بھوت نے ہزار کوشش کی۔ مگر کتے کی دم سیدھی نہ ہوئی۔ تب تو بھوت بہت گھبرایا اور اس آدمی سے کہنے لگا بھائی! جو کچھ میں نے دھن دولت، روپیہ پیسہ کچھ کو دیا وہ سب کچھ تیرا، اب مجھ کو چھٹی دے تو جیتا اور میں مارا۔ یہ فوراً راضی ہو گیا بھوت اپنے ٹھکانے پر گیا اور اپنے گھر چلا آیا۔ دنیا بھی کتے کی دم کی مانند ہے کوئی ہزار کوشش کرے یہ کبھی سیدھی نہ ہوگی۔ حضرت انسان نے اسے سیدھا کرنے کی بہت کوششیں کیں، بہت سی تدبیریں کیں شفا خانے بنائے لیکن مریض مرتے ہی رہے۔ مدد سے اور کتابیں تعلیم و اصلاح کے لیے جاری کیں لیکن بدکاریاں اسی طرح جاری ہیں۔ انصاف گاہیں بنیں مگر جرائم بدستور موجود رہے۔ الغرض یہ دنیا کبھی سیدھی نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی اس کے سینکڑوں کام ختم کیجئے تو ہزاروں اور تیار نظر آئیں گے۔ پس ہمیں اس کی نیرنگی سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔

حکایت

خواجہ محمد حشمتیؒ، خواجہ یوسف حشمتیؒ کے پیر و مرشد تھے۔ زیادہ تر عالم تخیل میں بسر کرتے تھے۔ تیس سال سے ان کے پہلو فرش زمین پر آرام فرمانہ ہوئے تھے یہ مجاہدہ بھی ان لوگوں کو نصیب ہوتا تھا جو اس کے اہل ہوتے ہیں چنانچہ ایک ایک سال دو دو سال تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے۔ راتوں کو نماز معکوس ادا فرماتے۔ گھر ہی میں ایک کنواں تھا، کنوئیں میں الٹے لٹک کر نماز ادا کرتے ایک دن جبلہ کے کنارے اپنے خرقہ شریفیہ کو پیوند لگا رہے تھے کہ ایک شہزادہ اپنے خدم و حشم کے ساتھ گزرا۔ خواجہ موصوف کو دیکھ کر گھوڑے سے اتر آیا۔ آداب بجالایا اور بیٹھ گیا۔ خواجہ نے فرمایا: حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اگر کوئی بڑھیا سلطنت کے کسی شہر میں فاتح سے سو گئی۔ قیامت کے دن اس ملک کے والی کی دامنگیر ہوگی تاکہ اس کا انصاف ہو اور وہ بڑھیا اسے ہرگز نہ چھوڑے گی۔ شہزادہ نے حضرت کی خدمت میں بدیہہ زرقند پیش کیا۔ خواجہ نے تبسم فرمایا: اور کہا یہ ہمارے خواجگان کی روایت نہیں ہے تم خدا کا دشمن (دنیا) ہمارے پاس لاؤ اور ہم اسے قبول کر لیں یہ آگے لے جاؤ اور جن لوگوں کو ان کی ضرورت ہے انھیں دو۔ اس میں سے ایک درم اٹھایا اور دریائے جبلہ میں پھینک دیا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا الہی توجو کچھ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اسے بھی دکھائے اور میرا درم واپس دے دے۔ دریا کی مچھلیوں کو حکم ہوا سونے کے دیار منہ میں لے کر حضرت خواجہ کے حضور حاضر ہو گئیں۔ شہزادہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور قدموں میں گر پڑا اور کہا واہ واہ اللہ کے بندوں کی طاقت یہ سوتی ہے۔ اٹھا کر واپس چلا جائے حضرت نے فرمایا دیکھو مچھلیوں کو خطاب کیا کہ مجھے وہی درم چاہیے جو میں نے دریا میں پھینکا تھا ایک مچھلی وہی درم لے کر بارگاہِ خواجہ میں پیش ہو گئی۔ خواجہ نے کہا: عزیز جس کے لیے خدا کے گھر میں اہل قدند و سیم ہو وہ لوگوں کے روپے پیسے کا محتاج نہیں ہوتا۔

بعض صوفیاء کی کیفیت

ایک دن خواجہ حمید الدین ناگوری نے شیخ بہاؤ الدین کو خط لکھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ بعض اہل سلوک و نبوی مال و املاک کے

ہوتے ہوئے بھی روحانیت میں صاحبِ تصرف ہوتے ہیں؟ شیخ بہاؤ الدین نے اس کا جواب لکھا:

کچھ مدت کے بعد خواجہ حمید الدین نے فرمایا کہ میرے سوال کا جواب بذریعہ الہام مجھے دیا گیا ہے کہ اے حمید الدین زہد و تقویٰ ایک الگ چیز ہے اور عشق ایک الگ چیز ہے یعنی عاشق کی نظر و دیدار دولت کے علاوہ کسی چیز پر نہیں پڑتی۔ ہر جگہ اسے محبوب ہی کا نور نظر آتا ہے۔ لہذا اگر ایسے لوگوں کے پاس مال و دولت زیادہ بھی ہو تو ان کے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔

حکایت | ایک دفعہ ایک شخص شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور آپ سے ایک پر کا ذکر کیا جس کے پاس اس زمانے میں بہت مال و دولت تھی اس شخص نے کہا کہ اس پر کے پاس بہت مال اور دولت ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اس مال و دولت کو دینے کی اجازت نہیں۔ جب شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ العزیز نے یہ بات سنی آپ سکرانے اور فرمایا کہ یہ سب مال خرچ نہ کرنے کے بہانے ہیں اس وقت حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے خرچ کرنے کا ذمہ دار بنا دے تو میں دو تین دن میں اس کا خزانہ خالی کر دوں اور ایک درہم بھی اس کے اجازت کے بغیر کسی کو نہ دوں۔

حضرت ابوسلیمان درانی کا قول | ابوسلیمان درانیؒ فرماتے ہیں کہ ”بندے کی عظمت، برتری اور انسانی فضیلت یہی

ہے کہ وہ دونوں جہانوں سے گزر جائے اور اللہ کا برگزیدہ بن جائے لیکن چھوٹے ظرف والے انسان دارین میں اپنے حصے کی طلب و حصول میں غلطان ہو کر اپنے خالق حقیقی کے درمیان حجاب پیدا کر کے حق تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔

دنیا کو پسند کرنا مناسب نہیں | ابوسلیمان درانیؒ اسی حوالے سے فرماتے ہیں: کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کو پسند کرنا مناسب

ہی نہیں سمجھتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے دور اور محروم رکھا۔ ہمارا دامن ان سے پاک و مبرا رکھا، کیونکہ ان نعمتوں کی فراوانی سے عذاب اور مصائب دہاتے ہیں لیکن اس کے بجائے دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرصت ہی نہ دی کہ ہم اپنی نظریں اور توجہ اپنے پروردگار سے ہٹا کر معرفت کی

بلندی سے پستی کی جانب چلے جائیں۔

حضرت ابن ابی سلمہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا ہی کو اور اس
دنیا کے طالب کے محاصل کو سو مانِ روح بنا لیتے ہیں وہ اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں
 لیکن ہمیں تو اس کا بھی یارا نہیں کہ ہم عقبتی اور آخرت کی خاطر بھی گریہ و زاری کریں۔ ہمیں تو یہ
 زیب ہی نہیں دیتا۔

شیطانی وسوسہ

اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے جن بندوں پر اس کا روحانی فضل ہوا وہ بھی صاحبِ عظمت ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ نیک اعمال کے ذریعے اس کی قربت حاصل کر لیں مگر شیطان چاہتا ہے کہ انہیں اللہ کی معرفت اور قربت حاصل نہ ہو اس لیے وہ اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے دوسے کا حربہ استعمال کرتا ہے کیونکہ جب بھی انسان یا الہی کی طرف آنے لگتا ہے تو وہ انسان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیال پیدا کر کے اسے اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شمار لوگ شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر یا الہی سے غافل ہو جاتے ہیں بلکہ نافرمان ہو کر دوزخ کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ شیطانی وساوس میں شیطان گمراہ کن خیالات کی ایسی ایسی چالیں دیتا ہے کہ بڑے بڑے زاہد اور عابد بعض اوقات راہِ حق سے پھسل جاتے ہیں مگر جو لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں وہ ہمیشہ شیطانی وساوس سے محفوظ رہتے ہیں۔

وسوسہ اس خیال اور سوچ کو کہا جاتا ہے جو شیطان کی طرف سے دل میں پیدا کیا جاتا ہے جس سے گناہ یا کفر جنم لیتا ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وسوسہ کی مختلف صورتیں ہیں مگر ان میں دو نہایت قابلِ ذکر ہیں یعنی اضطراری اور اختیاری۔ اضطراری وسوسہ وہ ہوتا ہے جبکہ دل و دماغ میں بکدم کوئی ایسا خیال جو گناہ کے متعلق ہو پیدا ہو جائے ایسے وساوس عموماً ہر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اختیاری وسوسہ اسے کہتے ہیں کہ جو دل و دماغ میں ٹھہر جائے یعنی کوئی گناہ کا خیال یا ایمان و یقین کے خلاف بات مسلسل دماغ میں چھائی رہے۔ وسوسہ کی دونوں صورتوں امت مسلمہ پر معاف ہیں جب تک کہ یہ عملی صورت

اختیار نہ کر لیں کوئی گناہ نامہ اعمال میں اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ سرزد نہ ہو جائے بلکہ برے عمل کا قصد ہو جانے کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو برائی سے باز رکھے تو وہ نیکی شمار کی جائے گی بالفاظ دیگر وہ عمل جو نہ کرنا چاہیے نفس اور شیطان اس کا وسوسہ پیدا کرتے ہیں اور دل میں اس کے کرنے کا خیال ڈالتے ہیں یا وہ بات جو زبان پر نہ لانی چاہیے اسے زبان پر لانے کی ترغیب دیتے ہیں تاہم جب بندہ وسوسے کے مطابق عمل بد کر نہیں لیتا یا بری بات زبان پر لے نہیں آتا فرشتے اسے نہیں لکھتے اور ان پر اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔

طریقیت کی راہ ہی حقیقت میں شیطانی وساوس سے بچنے کی راہ ہے کیونکہ تصوف میں انسان اپنے دل اور ایمان کی حفاظت پر بہت توجہ دیتا ہے۔ اس لیے اسی راہ کو اختیار کرنا بہتر ہے یا رہے کہ شیطانی وساوس کا زور بھی اہل طریقیت پر زیادہ ہوتا ہے لہذا جو بندہ حصول معرفت کیلئے طریقیت کی راہ پر چل نکلے اسے چاہیے کہ ہر دم اپنے نفس اور دل کی شیطانی وساوس سے حفاظت کرے اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے فرضی عبادت پر بڑی استقامت سے قائم ہو جائے اور فارغ وقت میں اپنے دل کو کثرتِ ذکر میں مشغول رکھے یہ دونوں باتیں شیطانی عملوں سے بچنے کے لیے قلعہ کا سا کام دیں گی۔

ارشاداتِ الہیہ

ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ :-

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
نَزْعًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اور اگر شیطان کی جانب سے تمہیں کوئی وسوسہ
پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو بیشک وہ سنے والا
جاننے والا ہے۔ (پہلا - حم سجدہ ۳۶)

دل میں جو خطرات آتے ہیں، ان کی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو اسے نیکیوں کا الہام کرتا ہے اس فرشتے کو ملہم کہتے ہیں اور اس کی دعوت کو

الہام۔ اس کے مقابلے میں خدا کی طرف سے دل پر ایک شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے اس شیطان کو وسوس اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں۔ ملہم انسان نیکیوں کی طرف بلاتا ہے اور وسوس صرف برائیوں کی طرف۔ یہ اکثر علماء کی رائے ہے لیکن قشیریؒ کے شیخ نے فرمایا ہے کہ شیطان بسا اوقات بظاہر نیکی کی دعوت دیتا ہے مگر دراصل یہاں بھی اس کا مقصد برائی کی طرف لگانا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ بڑی نیکی کی بجائے چھوٹی کی طرف بلاتا ہے جس سے ایک بڑے گناہ کرنے کا نقصان نیکی کے ثواب سے زیادہ ہو۔ جیسے عجب وغیرہ تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل پر دو داعی مقرر ہیں ہر ایک اپنی نوعیت کی دعوت میں لگا ہوا ہے اور انسان اپنے دل سے دونوں کی دعوت کو سنتا اور محسوس کرتا ہے۔

اے سننے والے اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ پیدا ہو جائے تو اللہ سے پناہ مانگو بیشک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بیشک جب تقویٰ والوں کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر شیار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت بصیرت سے دیکھنے لگتے ہیں (پہ۔ اعراف ۲۰۰-۲۰۱)

وَمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
تَوْغًى ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا
إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ
تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ
مُبْصِرُونَ ۝

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر شیطان تمہارے دل میں کچھ وسوسہ ڈالے اور بہکانے لگے یا کسی دشمن سے لڑنے کے لیے غصے میں لائے یا کسی جاہل کے ساتھ الجھانے کی کوشش کرے اور لڑائی جھگڑے پر آمادہ کرے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ شیطان کے وسوسوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لہذا اللہ سے پناہ مانگنے سے شیطان کے وسوسہ سے انسان بچ جاتا ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :-

جب اس نے تمہیں اونگھ میں آرام پہنچایا اور
آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا تاکہ اس سے تم

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً
مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ

طہارت حاصل کرو اور شیطان کی ناپاکی دور
 ہو جائے اور تمہارے دلوں میں مضبوطی پیدا
 کی تاکہ تمہارے قدم جم جائیں
 (رپ - انفال ۱۱)

مَا لِي لَيْطَمَكُمْ بِهِ كَمَا يُدْهِبُ
 عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ
 عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ
 الْأَقْدَامَ ۝

آیت بالا غزوہ بدر میں مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جب کہ وہ ریت کے ایک ٹیلے پر
 ٹھہرے ہوئے تھے (ان کا پڑاؤ ریت کے ایک ٹودے پر تھا) جس پر ان کے اور ان کے چوپاؤں
 کے پیر و جنس رہے تھے اور مسلمانوں سے قبل مشرکین نے بدر عظمیٰ کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا (چونکہ
 مسلمانوں کے پاس پانی موجود نہیں تھا) اس لیے اس وقت ان کی یہ حالت تھی کہ ان میں سے کوئی
 بے ہنو تھا اور کسی کو غسل کی حاجت تھی علاوہ ازیں وہ پیاسے بھی تھے۔ پس شیطان نے ان کے دلوں
 میں دوسرہ پیدا کیا کہ تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں اس
 باوجود مشرکوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے اور تم بغیر وضو اور بغیر غسل کے نماز پڑھ رہے ہو پس کس طرح
 تم ان (مشرکوں) پر غالب آنے کی امید کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کے دلوں میں جب شیطان نے یہ
 دوسرہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے نزولِ باراں فرمایا اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ تمام دادی میں پانی
 بہنے لگا۔ اس دم مسلمانوں نے نہ صرف پانی پیا وضو اور غسل کیا بلکہ انھوں نے اپنے مویشیوں کو بھی
 پانی پلایا اور پانی کے تمام برتن بھی بھر لیے۔ ریتی زمین (بارش سے) سخت ہو گئی اور اس پر
 قدم دھسنے کی بجائے چمنے لگے۔

جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی شیطان
 مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ بے شک جو
 ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ
 کرتے ہیں ان پر اس کا کچھ قابو نہیں اس کا
 زور تو صرف انھی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
 بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝
 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
 يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ

دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہرتے ہیں۔

عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ
هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ۝

(۹۸-۱۰۰)

شیطان چونکہ دلوں میں دوسو سے ڈالتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ تلاوت قرآن مجید سے پہلے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اس لیے قنوذ پڑھا جائے تاکہ قرآن پڑھنے والا غلط قسم کی سوچوں سے رک جائے اور شیطانی دوسووں سے بچ جائے اللہ پر بھروسہ کرنے اور اس کی پناہ مانگنے سے انسان کے توکل میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور جس مومن میں جتنا توکل زیادہ ہوگا اس پر شیطان کے حملہ نہیں چلے گا۔ اس طرح اللہ کے خاص بند سے اللہ کی پناہ میں رہنے سے شیطان کے مکر و فریب اور دوسووں سے محفوظ رہتے ہیں البتہ جو لوگ اللہ کی راہ چھوڑ کر اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ان پر اس کا زور چلتا ہے۔ اسی کی وضاحت میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

بے شک شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں
یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم
ان کا کہنا مانو تو اس وقت شرک ہو جائے گا۔

(پ۔ انعام ۱۲۱)

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَيْدٌ سُوْدٌ
إِلَىٰ أَدْبَارِهِمْ لِيَجَادِلُوْكُمْ
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ ۝

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

شیطان بھتیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے، اور
بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے مغفرت
اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وسعتِ علم
والا ہے (پ۔ بقرہ ۲۶۸)

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَخُذْهَا
بِالْقُوَّةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يُعَدُّكُمْ
مَغْفُورَةً مِّنْهُ وَقَضَاءٌ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

فرمان الہی ہے :-

بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے

إِنَّا جَعَلْنَا دَاوُدَ كَلِمَةً مِّنَّا

کوئی غلبہ نہیں۔

سلطان۔

لہذا ہر وہ انسان جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کا بنیٰ بلکہ شہوت کا بندہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، ارشادِ الہی ہے :-
 آتَمَّ عَيْتٍ مِّنَ اتِّخَاذِ
 إِلَهٍ هَوَاهُ
 کیا تو نے نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنی
 خواہش کو معبود بنا لیا۔

اس آیت میں اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ جس کا معبود اور خدا اس کی خواہش ہو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔

فرمانِ الہی ہے :-

انَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ
 طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ
 تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ
 تحقیق وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں جب ان کو
 شیطان کی طرف سے وسوسہ لگتا ہے تو وہ
 ذکر کرتے ہیں پھر جانک وہ دیکھنے لگتے ہیں۔

مجاہد رضی اللہ عنہ اس فرمانِ الہی:

نفس کے وسوسوں کے شر سے،

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ دل پر پھیلایا ہوا ہوتا ہے جب انسان ذکر خدا کرتا ہے تو وہ پیچھے
 ہٹ جاتا ہے اور سکر جاتا ہے اور جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ حسبِ سابق دل
 پر تسلط حاصل کرتا ہے۔

قروداتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابنِ آدم کے دل سے چپکا ہوا
 شیطان کا وسوسہ ڈالنا ہے لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے اور جب ابنِ آدم غافل ہو جاتا ہے

تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ (بخاری)

حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے

بے فائدہ خیال وسوسہ ہے

عرض کیا کہ میں اپنے دل میں یہ خیال پاتا ہوں کہ میں کوئلہ بن جاؤں اور مجھے یہ بات زیادہ پیاری ہے کہ میں اس سے بھاگتا ہوں۔ یہ سن کر سرکار نے ارشاد فرمایا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنے معاصی کو وسوسے کی طرف پھیر دیا۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ ہمیشہ دریافت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ

وسوسہ آنے پر کیا کہیے

یہ کہا جائے گا کہ تمام مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب کسی کو ایسا خیال آئے تو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں (بخاری)

حضرت ابو ذؤاللقطنؓ بیان فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ کی پیدائش ہے

شیطان اور غصہ

آگ کو پانی بجھاتا ہے جب آگے تو دھنوک لینا چاہیے۔ (احمد۔ ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہمارے

دل میں وسوسے کا آنا

دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں جن کو ہم زبان پر لانا نامناسب اور برا سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیا ایسا واقعہ تم پر گذرا ہے صحابہؓ نے عرض کیا بیشک تب سرکار نے فرمایا کہ یہ ایمان (محکم) کی صحیح نشانی ہے۔ (مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے

انسان کا ہمارا

سامنے اس کا مصاحب (ہمزاد) فرشتوں اور جنوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو صحابہ نے دریافت کیا

یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ سرکار نے فرمایا: ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے مہلانی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

(مسلم شریف)

عثمان بن العاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ نماز میں سو سے کا علاج | صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شیطان میری نماز اور

قرأت کے درمیان حائل ہوا اور مجھے شبہات میں مبتلا کرتا رہا۔ سرکار نے فرمایا: کہ اس شیطان کا نام خنزیر ہے جب تم اس کی مداخلت کا احساس کرو تو اللہ سے پناہ طلب کرو اور اپنی بائیں جانب تین مرتبہ نھتکارو میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا (مسلم شریف)

حضرت انسؓ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ انسان کے دل پر تاک لگانا | وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر اپنی

تاک لگائے ہوئے ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے سبٹ جاتا ہے اور جب وہ یادِ الٰہی سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے دل کو نکل لیتا ہے۔

ابن وضاحؓ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں کہا گیا ہے شیطان کا دعویٰ | کہ جب آدمی چالیس سال کو پہنچ جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا

تو شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کی قسم یہ اس کا چہرہ ہے جو فلاح نہیں پائے گا۔

جیسے انسانی خواہشات و شہوات انسان کے خون اور گوشت پوست سے جدا نہیں ہوتیں اسی طرح شیطان کی سلطنت بھی انسانی دل پر محیط ہے اور انسان کے خون اور گوشت و پوست پر جاری و ساری ہے چنانچہ فرمانِ نبویؐ ہے شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے لہذا اس کی گزرگاہوں کو بھوک سے بند کرو، آپ نے بھوک کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ شہوت کو ختم کر دیتی ہے اور شیطان کے راستے بھی شہوات ہیں۔

شہواتِ انسانی کے دل کا گھبراؤ کرنے کے متعلق ارشادِ الہی ہے جس میں شیطان کے قول کی خبر دی گئی ہے کہ اس نے کہا ”پھر البتہ میں ان کے پاس ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا۔ اس سے پہلے دالی آیت میں ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں البتہ تیری سیدھی راہ پر ان کے لیے بیٹھوں گا۔

فرمانِ نبویؐ ہے کہ شیطان انسان کے راستوں پر بیٹھ گیا۔ اس نے اسلام کے راستہ پر بیٹھ کر اسے کہا

شیطان کا راستوں پر بیٹھنا

کیا تو اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے مگر اس انسان نے اس کا کما ماننے سے انکار کر دیا اور اسلام لے آیا پھر وہ ہجرت کے راستہ میں بیٹھ گیا اور بولا کیا تو ہجرت کرتا ہے اور اپنے وطن کو اور اس کی زمین و آسمان کو چھوڑتا ہے؟ مگر اس انسان نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ہجرت کر گیا۔ پھر اس نے جہاد کے راستہ میں بیٹھ کر بولا کیا تو جہاد کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس میں جان و مال کا ضیاع ہے جب تو جنگ میں جائے گا تو قتل ہو جائے گا اور تیری عورتوں سے لوگ نکاح کر لیں گے، تیرا مال آپس میں بانٹ لیں گے مگر اس بندہ خدا نے شیطان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جہاد میں شریک ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے ایسے کردار کا مظاہرہ کیا پھر اسے موت آگئی تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہو گا کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں تحقیق رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ آپس میں ہمیشہ سوال

لوگوں کا آپس میں سوال

کرتے رہیں گے کہ اس مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے اور جب وہ یہ کہنے لگیں تو انھیں یہ جواب دیا جائے کہ اللہ رب العالمین ایک اور تنہا ہے، بے نیاز ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا نہ اس کا کوئی کنبہ ہے وہ تو تنہا ہے پھر وہ (بندہ) اپنے بائیں طرف تین مرتبہ جھٹکا رہے اور شیطان مردود سے

اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسوسوں کی معافی | نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے قلوب میں پیدا ہونے والے

وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں یا ان کا تذکرہ نہ کریں۔ (بخاری)

ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں
ابلیس کا برائی کو مزین کرنا | دعوت اور تبلیغ لے کر آیا ہوں کسی کی ہدایت میرے اختیار

میں نہیں اور ابلیس بھی برائی کی مزین کرنے اور فریب دینے کے لیے پیدا ہوا ہے کسی کو ضلالت و
 گمراہی میں ڈال دینا اس کے بس میں نہیں یعنی وہ وسوسہ ڈال کر معصیت کو مزین کر کے دکھاتا ہے
 اس سے زیادہ اس کے ماتھے میں کچھ نہیں۔ لہذا بندہ کو لازم ہے کہ وساوس کو اپنے سے دفع کرنے
 کی پوری کوشش کرے اور اپنے دشمن کی مخالفت میں پوری ہمت دکھائے۔

حدیث شریف میں ہے وضو (میں نقص پیدا کرنے) کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان
 ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سے بچنے کا سوال کرو۔

دل سے شیطانی وساوس اس صورت میں دور ہو سکتے
وسوسے کیسے دور ہوتے ہیں | ہیں کہ انسان ان وساوس کے خلاف باتیں سوچے یعنی

ذکر الہی کرے کیونکہ دل میں کسی چیز کا خیال آتا ہے تو پہلے والی چیز کا خیال مٹ جاتا ہے لیکن ہر اس
 چیز کا خیال جو ذات ربانی اور اس کے فرامین کے علاوہ ہو شیطان کی جولان گاہ بن سکتی ہے مگر ذکر خدا
 ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ شیطان کی طاقت
 نہیں جو اس میں زور آزمائی کرے چونکہ ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے لہذا جان لیوے کے تمام
 شیطانی وساوس کی ضد ذکر الہی ہے شیطان سے پناہ چاہنا ہے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ سے
 رٹائی پانا ہے اور مختارے اس قول کا کہ میں اللہ سے شیطانِ رجیم سے پناہ مانگتا ہوں اور لا حول
 ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا یہی منشا ہے۔ اس مقام پر وہی لوگ سرفراز ہوتے ہیں جو متقی ہوں

اور ذکرِ خدا جن کی رگ رگ میں بس گیا ہو اور شیطان ایسے لوگوں پر بے خبری کے عالم میں اچانک حملے کیا کرتا ہے۔

دل کی مثال جناب جابر بن عبدیہ العدوی کہتے ہیں، میں نے جناب علاء بن زیاد سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کی شکایت کی تو انھوں نے اسے فرمایا، دل کی مثال اس گھر جیسی ہے جس میں چوروں کا گذر ہوتا ہے، اگر اس میں کچھ موجود ہوتا ہے تو وہ اسے نکال لے جانے کے بارے میں سوچتے ہیں ورنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں یعنی جو دل خواہشات سے خالی ہوتا ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔

شیطان کا قول ایک دن راستے میں حضرت شیخ عبداللہ تستریؒ کی شیطان سے ملاقات ہو گئی تو اس نے اسرار و رموز بیان کرنا شروع کیے۔ حضرت شیخ نے کہا سبحان اللہ! یہ وہ اسرار و رموز ہیں کہ جن سے عارفین کا جگر خون ہوتا ہے تم نہیں دیکھتے کہ شیطان نے کیا کہا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم! کسی کو تیرے نزدیک نہیں آنے دوں گا۔

شیطانی وساوس کے راستے انسانی قلب کی مثال ایک قلعہ جیسی ہے اور شیطان ایک دشمن ہے جو قلعہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ قلعہ کی حفاظت دروازوں کو بند کیے بغیر اور تمام راستوں اور رخنوں کی نگرانی کیے بغیر ناممکن ہے اور یہ فریضہ وہی سرانجام دے سکتا ہے جو ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہو لہذا دل کو شیطانی وساوس کی بلغار سے محفوظ رکھنا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ ایک فرض عین ہے چونکہ شیطان کی بلغار کا مقابلہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کی تمام گزرگاہوں سے واقفیت نہ ہو لہذا ان گزرگاہوں سے واقفیت اولین ضرورت ہے اور یہ گزرگاہیں انسان ہی کی پیدا کردہ ہوتی ہیں، جیسے غصہ اور شہوت۔ کیونکہ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے لہذا جب عقل مایوس ہوتی جاتی ہے تو شیطانی لشکر انسان پر زبردست حملہ کر دیتا ہے جو نہی انسان غضبناک ہوتا ہے شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔

ایک بندہ خدا نے شیطان سے پوچھا یہ بتلا تو انسان پر کیسے قابو پالیتا ہے شیطان نے کہا میں اسے غصہ اور اس کی شہوت کے وقت پر زیر کرتا ہوں۔

شیطان کے راستوں میں ایک راستہ حرص اور حسد کا بھی ہے کیونکہ حرص انسان کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے لہذا شیطان اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام برائیوں کو حرص کے سامنے حسین انداز میں پیش کرتا ہے اور وہ اسے خوبیاں سمجھ کر قبول کرتا چلا جاتا ہے۔

ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اور صلحاء سے محبت رکھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، جو کچھ نہ جانتا ہو وہ ان سے پوچھتا رہے ان کی نصائح سے بہرہ اندوز ہوتا رہے۔ ہر بے کاموں سے گریزاں رہے اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھے جیسا کہ فرمان الہی ہے :-

انَّ الشَّيْطَانَ لَكَوْ عَدُوٌّ
فَاتَّخِذْ وَاكَ عَدُوًّا -
بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی بناؤ (یعنی اللہ کی عبادت کر کے)

یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس سے دشمنی رکھو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کی پیروی نہ کرو اور صدقِ دل سے ہمیشہ اپنے عقائد و اعمال کا اس سے تحفظ کرو، جب تم کوئی کام کرو تو اچھی طرح سمجھ لو کیونکہ بسا اوقات اعمال میں زیادہ داخل ہو جاتا ہے اور برائیاں اچھی نظر آتی ہیں یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا اس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔

شیطان کا ایک راستہ مال و متاعِ دنیا پر فریفتگی ہے کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل دیکھتا ہے تو انھیں اور زیادہ حسین انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور انسان کو ہمیشہ مکانات کی تعمیر، سقف و درو بام کی آرائش و زیبائش میں الجھائے رکھتا ہے اور اسے خوبصورت لباس، اچھی اچھی سواریوں اور طویل عمر کی جھوٹی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب کوئی انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی راہِ خدا پر واپسی دشوار اور پھر مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسری امید بڑھاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے اور وہ اسی شیطانِ راستے پر کامزن رہتے اور خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اس ناپائیدار دنیا سے

اٹھ جاتا ہے۔ (نعوذ باللہ)

شیطان سے غلبہ کا ایک راستہ لوگوں سے امیدیں رکھنا ہے۔ حضرت صفوان بن سہیم فرماتے ہیں کہ شیطان جب عبداللہ بن حنظلہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں اسے یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی کسی پند کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا تم سنو تو سہی اگر اچھی بات ہو تو یاد رکھنا اور نہ چھوڑ دینا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی انسان سے اپنی آرزوؤں کا سوال نہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ غصہ میں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے کیونکہ میں غصہ کی حالت میں ہی انسان پر قابو پاتا ہوں۔

ایک راستہ زراور زمین کا ہے کیونکہ جو چیز انسان کی حاجت سے زائد ہو وہ شیطان کا مسکن بن جاتی ہے۔ حضرت ثابت البنانیؓ کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا آج کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جاؤ دیکھو تو کیا ماجرا ہے؟ وہ سب تلاش میں نکلے مگر ناکام لوٹ کر کہنے لگے ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ شیطان نے کہا تم ٹھہرو میں ابھی بھٹیں آ کر بتاتا ہوں شیطان نے واپس آ کر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان تمام شاگردوں چلوں کو صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے پیچھے لگایا کہ ان لوگوں کو گمراہ کریں۔ مگر واپس جا کر کہتے اے استاذ! ہم نے آج تک ایسی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا۔ جب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا سب کیا دھڑا خاک میں مل جاتا ہے۔ تب شیطان نے کہا گھبراؤ نہیں ابھی کچھ اور انتظار کرو، عنقریب ان پر دنیا ارزاں و فراواں ہو جائے گی اور اس وقت ہمیں اپنی امیدیں پورا کرنے کا خوب موقع مل جائے گا۔

روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے شیطان کا دہاں سے گزر ہوا اس نے کہا اے عیسیٰ (علیہ السلام) تم نے دنیا کو مرغوب سمجھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور اس کی گدی میں مگر رسید کر کے فرمایا یہ لے جا یہ تیرے لیے دنیا ہے۔

ایک راستہ فقر و فاقہ کا ڈرا اور بخیلی ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان کو راہِ خدا میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں اور اسے مال و دولت جمع کرنے اور عذابِ الیم کی دعوت دیتی ہیں۔ بخل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بخیل مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بازاروں کے چکر لگاتا رہتا ہے جو کہ شیطان کی آماجگاہ ہیں (شیطان اپنی جگہوں پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔

شیطان کا ایک راستہ ثابت قدمی کا انسان میں فقدان اور جلد بازی کی طرف اس کا میلان فرمانِ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے جلد بازی شیطانِ فعل ہے اور تحمل و بردباری اللہ کا عطیہ ہے۔

جلد بازی میں انسان کو شیطان ایسے طریقے سے برائی پر مائل کرتا ہے کہ انسان محسوس ہی نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے یہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے آج تمام بت سرنگوں ہو گئے ہیں شیطان نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عظیم حادثہ رونما ہوا ہے تم یہیں بٹھرو میں معلوم کرتا ہوں، چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگا یا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملائکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں وہ واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ گزشتہ شب ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے میں ہر بچہ کی ولادت کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا قطعی علم نہیں ہوا۔ لہذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی، اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو (ان ہتھیاروں سے کام لو)۔

ایک راستہ مذہب سے نفرت، خواہشات کی پیروی، اپنے مخالفین سے بغض و حسد اور انھیں حقارت سے دیکھنا ہے اور یہ چیز خواہ وہ عابد ہو یا فاسق سب کو ہلاک کر دیتی ہے۔

حضرت حسنؓ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے کہا میں نے امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں کی مہول بھلیوں میں مہبط کیا مگر انھوں نے استغفار سے مجھے شکست دے دی۔ تب میں انھیں ایسے گناہوں کی طرف لے گیا جن کے لیے وہ کبھی استغفار نہیں کرتے اور وہ ان کی ناجائز خواہشات

ہیں اور ملعون کی یہ بات حقیقتاً صداقت پر مبنی ہے کیونکہ عام طور پر لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ خواہشات ہی اصل میں گناہوں کی طرف راغب کرتی ہیں لہذا وہ اللہ سے استغفار کریں۔ ایک راستہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا ہے لہذا اس سے اور بندختوں کی تہمتوں سے بچنا چاہیے اگر آپ کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور بدگمانیاں پھیلانا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص خود ہی بدظن ہے اور یہ امر اس کی بدباطنی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے داخلے کے ان تمام راستوں کو مسدود کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو ایک محفوظ قلعہ بنا لے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں حکیم حق ہوا کہ اپنا بیٹا خدا کی راہ میں

حکایت

قربان کر دو۔ یہ خواب حضرت ابراہیمؑ نے متواتر تین رات دیکھا اور حضرت

ابراہیم حکیم حق پا کر اپنا لخت جگر اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ چنانچہ تیسری صبح کو حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کی والدہ کو کہا کہ اسماعیلؑ کی والدہ کو ہنسا کر عمدہ کپڑے پہناؤ، باؤں میں تیل ڈال کر کنگھی کرو میں اسے ایک بہت بڑے سخی کے پاس لے جاؤں گا۔ حضرت ماجرا نے ایسا ہی کیا جب آپ حضرت اسماعیلؑ کا ماتھے پکڑ کر باہر نکلے تو شیطان بڑا گھبرایا اور ایک اچھی سی صورت کا بھیس بدل کر حضرت ماجرا کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں معلوم بھی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ حضرت اسماعیلؑ کو کہاں لے گئے ہیں؟ کہا نہیں کہنے لگا اے ہاجرہ وہ تو اسے ذبح کرنے اور اس کو قربانی دینے کو لے گئے ہیں۔ ہاجرہ بولیں بھلا یہ کیوں؟ شیطان کے منہ سے نکل گیا کہ ان کا گمان ہے کہ خدا تعالیٰ کا ان کو یہ حکم ہوا ہے۔ ہاجرہ بولیں اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر تم روکنے والے کون؟ ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں نکل یہاں سے کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے شیطان وہاں سے خائب و خاسر لپٹا اور پھر حضرت اسماعیلؑ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیلؑ نے فرمایا نہیں کہنے لگا تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیلؑ نے بھی حیران ہو کر پوچھا کہ کیا باپ بھی

بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان کے منہ سے یہاں بھی وہی بات نکل گئی کہ تمہارے باپ کو خدا کا یہ حکم ہوا ہے حضرت اسمعیل نے بھی فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم خدا کے حکم کے آگے منہ خم ہیں تو روکنے والا کون؟ ملعون تو شیطان معلوم ہوتا ہے شیطان یہاں سے بھی خائب و خاسر لوٹا اور پھر حضرت ابراہیمؑ کے پاس آیا اور آپ کو بھی پھسلانا چاہا اور کہنے لگا جناب! آپ کیوں خواب کے پیچھے لگ کر اپنا بیٹا قربان کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ خواب میں تو شیطان نے یہ حکم آپ کو دیا ہے خدا نے نہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے بھی پہچان لیا کہ یہ مردود خود ہی شیطان ہے اور فرمایا نکل ملعون یہاں سے اور دور ہو جا میرے نزدیک سے۔ میں اپنے اللہ کے حکم کو ضرور پورا کروں گا شیطان وہاں سے بھی خائب و خاسر لوٹا اور اس نے جان لیا کہ ان تینوں پاکباز حضرات کے سامنے میری دال نہیں گلے گی۔ (نزہۃ المجالس ص ۱۴۲ جلد ۱)

حکایت | خدا تعالیٰ نے جب نماز کا حکم نازل کیا تو شیطان نے ایک دردناک چیخ ماری، اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کا سارا شکر اس کے پاس جمع ہو گیا شیطان نے پریشانی کے عالم میں ان سے نماز فرض ہونے کا ذکر کیا شیطان نے کہا جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کو تم نماز کے اوقات سے روکو اور کسی ایسے دھندے میں انھیں مشغول رکھو جس سے انھیں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ رہے شیاطین بولے اور اگر تم سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر؟ شیطان نے کہا تو پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو تم میں سے چار شیطان اس کے گرد کھڑے ہو جائیں۔ دائیں جانب کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا اپنی بائیں جانب دیکھ، اوپر کی طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے ذرا اوپر آسمان کی طرف دیکھ اور نیچے کی طرف کھڑا ہونے والا اسے نیچے دیکھنے کی رغبت دلائے اور جلدی جلدی نماز پڑھنے کا دوسو سہول میں ڈالو اور خوب یاد رکھو اگر اتنی کوشش کے باوجود وہ برابر نماز پڑھنے میں مشغول رہا تو ہمارا پیرہ عرق ہو جائے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ اسے بخش دے گا۔

حکایت | ایک بزرگ مسجد کی طرف گئے تو آپ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو چرانے پر لیشان کھڑے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے شیطان سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو شیطان نے کہا اندر دیکھیے۔ انہوں نے اندر دیکھا تو مسجد کے اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے قریب سو رہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں لیکن وہ جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے یہ سویا ہوا روزہ دار سانس لیتے ہوئے جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے میں اس پر لیشانی میں کھڑا ہوں۔ (روض الفائق مصری ص ۲۶)

حکایت | نزہۃ المجالس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک نیک بخت اور صالحہ عورت تھی۔ اس نے تنور میں آٹا لگا کر نماز کی نیت کر لی۔ اتنے میں شیطان ایک عورت کی صورت میں اس کے پاس آکر کہنے لگا کہ روٹی تنور میں جل کر خاک ہو گئی ہے۔ مگر اس نیک فطرت عورت نے بالکل التفات نہ کیا۔ پھر شیطان نے اس عورت کے بچہ کو پھڑک کر تنور کی آگ میں ڈال دیا۔ اس پر بھی عورت نے التفات نہ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس عورت کا شوہر آگیا اور اس نے اپنے بچے کو تنور میں انگاروں سے کھینٹا ہوا پایا۔ خدانے آگ کے انگاروں کو سرخ عقیق بنا دیا۔ یہ شخص گھر سے نکل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور اس واقعہ کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا اپنی بی بی کو میرے پاس بلا لاؤ، جب وہ اپنی بی بی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس سے یہ بات پیدا ہو گئی۔ عورت نے جواب دیا اے روح اللہ! میں جب بھی بے وضو ہوتی ہوں فوراً وضو کر لیتی ہوں اور کبھی بے وضو نہیں رہتی اور جب بھی وضو کر لیتی ہوں فوراً نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں اور مجھ کو جب بھی کسی نے اپنی کسی حاجت کا سوال کیا جو خدا کے نزدیک بھی پسندیدہ تھی میں نے وہ فوراً سوال پورا کر دیا اور میں

لوگوں کی ایذا کو برداشت کرتی ہوں اور صبر کرتی ہوں۔

نماز پڑھنا شیطان کے لیے پیغامِ موت ہے وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے سجدہ نہ کر کے طوقِ لعنت کو پہنا ہے اسی طرح دوسرے بھی نماز نہ پڑھ کر میرے ساتھ بن جائیں اسی واسطے وہ نمازی کو طرح طرح کے خطرات و اندیشوں سے ڈراتا ہے تاکہ نمازی نماز چھوڑ دے یا اس کے خشوع و خضوع میں فرق آجائے۔

خدا تعالیٰ نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اسے مردود و ملعون **حکایت** کر دیا تو شیطان نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں نے مہلت دی۔ شیطان نے مہلت ملنے کا وعدہ لے کر پھر قسم کھا کر کہا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان تیرے بندوں آدم کی اولاد کو چاروں طرف سے گھیر لوں گا اس طرح ان پر سامنے سے بھی حملہ کروں گا پیچھے سے بھی اور ان کے دلہنے اور ان کے بائیں سے بھی ان پر حملہ آور ہوں گا اور چاروں طرف سے گھیر کر ان کو اپنا ساتھی بناؤں گا اور انھیں تیرے شکر گزار بندے نہ رہنے دوں گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ملعون تو یہاں سے نکل جا اور جا لوگوں کو ہسکا۔ میرا بھی یہ اعلان ہے جو تیرے کہے پر چلا میں اسے بھی تیرے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا۔

شیطان نے اپنے ساتھی اور اپنے رفیقانِ جہنم بنانے کے لیے قسم کھا رکھی ہے کہ میں لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر کر انھیں گمراہ کروں گا اور خدا نے اس کے کہے پر چلنے والوں کو جہنم میں داخل کرنے کا اعلان فرما دیا ہے لہذا آج ہمیں شیطان سے ہر وقت چوکنٹا رہنا چاہیے یہ ملعون واقعی چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے آگے سینما، پیچھے تھیٹر، دائیں رقص و سرور، بائیں نعو و لعب۔ الغرض چاروں طرف عربی و فحاشی، انانیت و غرور، بیباکی و عیاری مکر و فریب، دھوکا و چال بازی، آوارگی و منجھاری عام ہے اور ابنِ آدم شیطان کے اس داؤ کی ضد میں ہے یہ ملعون حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے اپنی ذلت کا بدلہ لینا چاہتا ہے مبارک ہیں

وہ لوگ جو اس کی زد میں نہیں آتے اور بڑے ہی بد بخت ہیں وہ لوگ جو اس کے بہکلنے میں آ جاتے ہیں مسلمانوں کو اس کے پاؤں سے پھینکے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ جائیں۔

بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا اس کے زمانہ میں تین بھائی تھے جن کی حکایت

ایک نوجوان بہن تھی اتفاقاً تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پہ جانا پڑا ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پر بھروسہ کریں لہذا تینوں بھائیوں نے اس امر پر اتفاق کر لیا کہ بہن کو عابد کے سپرد کر جائیں وہ عابد ان کی نظر میں تمام بنی اسرائیل میں پرہیزگار تھا چنانچہ وہ بہن کو لے کر اس عابد کے پاس آئے اور درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا۔ ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی لیکن تینوں بھائیوں نے اصرار کیا اور راسخ اس شرط پر مان گیا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانہ کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ، چنانچہ تینوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی بہن کو عابد کے عبادت خانہ کے سامنے ایک گھر میں لا اتارا اور خود چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رستی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا تھا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر دکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور اندر واپس چلا جاتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا وہ اپنے گھر سے کھانا اٹھا کر لے جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں خیال پیدا کیا کہ لڑکی دن کو اپنا کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ کر اس پر دست اندازی کرے اور اس کی عصمت خراب کرے بہتر یہ ہے کہ میں خود اس کا کھانا اس کے دروازے پر رکھ آیا کروں اس میں مجھے اجر بھی بہت ملے گا الغرض وہ عابد اب خود کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان پھر اس کے پاس آیا اور اسے اس بات پر ابھارا کہ تم اس لڑکی سے بات چیت کیا کرو تو لڑکی کی وحشت دور ہوگی اور یہ بڑا نیک کام ہوگا چنانچہ وہ عابد اب اس لڑکی سے کلام بھی کرنے لگا اور اپنے

عبادت خانہ سے اتر کر اس کے گھر جانے لگا اور دن بھر باتیں کرنے لگا۔ دن کو لڑکی کے پاس رہتا اور رات کو اپنے عبادت خانہ میں آجاتا کچھ عرصہ کے بعد شیطان نے عابد پر لڑکی کی خوبصورتی کا جال بھینکا اور ایک روز عابد نے لڑکی کے زانو اور رخسارہ پر ہاتھ مارا اس کے بعد شیطان برابر اسے اکساتا رہا حتیٰ کہ اسے اس سے ملوث کر دیا لڑکی نے ایک لڑکا جنما پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر لڑکی کے بھائی آگئے تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم مجھے ذلیل ہو گے تم ایسا کرو کہ اس بچے کو زمین میں گاڑ دو۔ عابد نے ایسا ہی کیا پھر شیطان نے عابد سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے سارا قصہ بیان کر دے گی لہذا اسے بھی ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ العرض عابد نے بچے کے ساتھ لڑکی کو بھی ذبح کر کے دفن کر دیا۔ اور خود عبادت خانہ میں جا کر عبادت کرنے لگا ایک مدت کے بعد لڑکی کے بھائی واپس آئے اور عابد سے اپنی بہن کا حال پوچھا تو عابد نے کہا وہ مر گئی ہے اور قبرستان میں اٹھیں لے جا کر ایک قبر دکھا دی اور کہا یہ بھاری بہن کی قبر ہے اس پر فاتحہ پڑھو، بھائیوں نے دعائے خیر کی اور واپس گھر چلے آئے رات کو تینوں بھائیوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان ایک مسافر آدمی کی شکل میں آیا ہے اور ان سے ان کی بہن کا پوچھا انھوں نے اس کے مرنے کی خبر دی تو شیطان نے تینوں سے کہا نہیں ایسا نہیں، بلکہ اس عابد نے بھاری بہن کی عزت کو لوٹا ہے اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے عابد نے مار ڈالا اور بھاری بہن کو بھی ذبح کر ڈالا اور دونوں کو اس گھر میں جس گھر میں وہ رہتی تھی ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا ہے تم اس گھر میں داخل ہو کر فلاں کونے کو جا کر دیکھو وہاں وہ گڑھا موجود پاؤ گے۔ صبح تینوں بھائی اٹھے اور ایک دوسرے سے یہ خواب بیان کر کے اٹھے اور اس مکان میں گئے اور اسی کونے کی طرف بڑھے تو وہاں گڑھا موجود پایا۔ کھودا تو دونوں لاشیں نکل آئیں۔ اس کے بعد وہ عابد کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کر کے اس سے پوچھا تو اس نے بھی اقبال جرم کر لیا پھر تینوں بھائیوں نے بادشاہ سے جا کر نالیش کی تو عابد کو عبادت خانہ سے

نکالا گیا اور اسے پھانسی پر لٹکانے کا حکم دے دیا گیا۔ جب اسے پھانسی کے لیے دار پر لایا گیا تو شیطان اگیا اور کہنے لگا مجھے پہچانو میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال دیا اب اگر تم میرا کہا مانو تو تمہیں پھانسی سے بچا سکتا ہوں اس نے کہا کہو کیا کہتے ہو؟ میں مانوں گا شیطان نے کہا خدا کا انکار کر دو چنانچہ عابد بد بخت نے خدا کا انکار کر دیا اور کافر ہو گیا۔

شیطان اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور سپاہیوں نے اسے دار پر کھینچ دیا۔

(تلبیس ابلیس ص ۳۷)

بغض و کینہ

کینہ کا مطلب دل میں دشمنی چھپا رکھنا ہے یہ ایک طرح کی منافقت ہے، کیونکہ چھپا ہوا دشمن ظاہر دشمن کی نسبت بہت خطرناک ہوتا ہے اس لیے کسی کے خلاف دل میں انتقامی جذبہ رکھنا جبکہ وہ حضور وار نہ ہو اچھا نہیں کیونکہ یہی بات بغض اور کینہ کہلاتی ہے بغض اور کینہ ایسی بد اخلاقی بیماری ہے کہ اس سے دین اور ایمان خراب ہو جاتا ہے اور نیکی برباد ہو جاتی ہے بغض اور کینہ سے دل کی پاکیزگی قائم نہیں ہوتی جس سے نیک اعمال میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دل کو بغض سے پاک رکھے۔

مشہور بات ہے کہ کمزور لوگوں میں کینہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی جسمانی کمزوری کی بنا پر بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتے اس لیے وہ دل ہی دل میں بغض کو فروغ دیتے رہتے ہیں اور انتقامی جذبہ کے تحت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات اس کی شدت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ دشمن کے مرنے کے بعد اس کی اولاد سے بدلہ لینے کی تلاش میں رہتے ہیں اس لحاظ سے یہ بہت بڑی حرکات ہیں سے سے۔

بغض و کینہ انسان کو راہِ حق سے غافل کر دیتا ہے کیونکہ وہ وقت جو انسان کو تلاشِ حق میں لگانا چاہیے وہ عداوت کے انتقام کے منصوبوں کی نذر ہو جاتا ہے اس لیے اہلِ طریقت نے اس امر پر بہت زور دیا ہے کہ جو منازل سلوک طے کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اپنے دل کو بغض و کینہ کی بیماری سے پاک کرے کیونکہ تزکیہ نفس کا مقصد ہی انسان کو برائیوں سے پاکیزہ کر کے اچھائیوں

پیدا کرنا ہے۔ بعض وکینہ شفتت اور عفو کی ضد ہے اگر یہ برائی ختم ہو جائے تو اس کی جگہ بندے کے دل میں دوسرے لوگوں پر رحم، شفتت اور عفو کا جذبہ پیدا ہوگا اور یہ بات کثرتِ ذکر اور اللہ کے بندوں کی صحبت سے سیر آتی ہے لہذا حصولِ معرفت کے طالبوں کو چاہیے کہ جب اس راہ میں قدم رکھیں تو اپنے دل سے بعض وکینہ جیسی برائیوں کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیں۔

ایک دانہ نے کینہ کی وضاحت یوں کی ہے کہ کینہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کی خوشی سے غمگین ہونا اور کسی کے غم سے شاد ہونا اور اگر کسی پر بلا نازل ہو تو شاد ہونا۔ علامت کینہ یہ ہے کہ جس کو کینہ ہوگا وہ سلام کرنا چھوڑ دے گا اور جب اس کا غلبہ ہوگا تو جوابِ سلام بھی نہ دے گا اور حقارت کی نظر سے اسے دیکھے گا اور اس پر زبانِ درازی کرے گا۔ غیبت، دروغ اور فحش سے اس کے بھیدوں کو آشکارا کرے گا اور اس کا حق بجالانے میں قصور کرے گا اور اس کے قرابت والوں سے مروت نہ کرے گا اور اپنے قصور کی معافی نہ چاہے گا اور جب قابو پائے گا، مارے گا یا ستائے گا اور دوسروں کو ترغیب دے گا کہ مارے یہاں تک نوبت پہنچے کہ احسان اس سے چھڑائے اور اس کے کام میں دلسوزی نہ کرے اور اس کے ساتھ نماز میں بھی شرکت نہ ہو اور اس کی ثناء نہ کرے یہ باتیں آدمی کی خرابی اور نقصان کا سبب ہوں گی۔

ترکِ بغض کی ترغیب

اور اس کے سوا مجھے ہمارا کیا بُرا لگا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں اے ہمارے رب! ہمارے صبر میں اضافہ کر دے اور بحیثیتِ مسلمان وفات

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَجْرًا
أَمْثَلًا بِأَيْتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْ تَنَا
رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا إِذْ تَوَقْنَا
مُسْلِمِينَ ۝

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے معرکہ میں جادوگروں نے جب اپنے رب کی سچی نشانیاں دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اس پر فرعون کے دل میں عداوت اور بغض پیدا ہوا کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مل گئے ہیں اور مجھے دھوکہ دے گئے ہیں حالانکہ انھوں نے حق کو تسلیم کیا اور اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم مسلمان ہوں۔

اے ایمان والو! غیروں کو اپنا محرم راز مت بناؤ یہ لوگ تمہاری برائی سے فائدہ اٹھانے میں کسر نہیں اٹھا رکھتے اور چاہتے ہیں کہ تمہیں انبیا پیچھے ان کے دل کا بغض ان کی زبانوں سے ظاہر ہو گیا ہے جو ان کے سینوں میں چھپے وہ اس سے بھی شدید ہے ہم نے تمہیں کھول کر بیان کر دیا ہے اگر تم میں عقل ہو۔

(پہ۔ آل عمران ۱۱۸)

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر مسلموں اور منافقوں کی دوستی سے روکا ہے کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور دلوں میں بغض رکھتے ہیں انھیں جب بھی موقع ملے گا وہ اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے اس لیے ان کی ظاہری باتوں میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ منافق لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی دشمنی اور بغض دیکھنے والی ایک نہ ایک دن ضرور ظاہر کر دیتا ہے اس لیے انھیں رازدان سمجھ کر ان سے راز کی باتیں ہرگز نہ بتانی چاہئیں۔

یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انھوں نے کچھ نہیں کہا اور بے شک انھوں نے کفریہ کلمات کہے اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے جو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
بِطَانَةَ مَن دُونِكُمْ لَأَيَّدُوا
خَبَائِطَ وَرُءُوسِهِمْ
قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ مِنْ
أَحْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي
صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ
بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ
كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

يَجْلِعُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ
قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَآلَعَدِ
إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَبْأَلُونَ

انہوں نے چاہا وہ انہیں نہ ملا انہیں کیا برا لگا
 سوائے اس کے اللہ اور اس کے رسول نے
 اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا اگر وہ توبہ کریں
 تو ان کے لیے بہتر ہے اور اگر منہ پھیر لیں تو
 اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب
 دے گا اور دنیا میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور
 نہ کوئی مددگار۔ (پنپ توبہ ص ۷۷)

وَمَا تَقْضُوا إِلَّا أَنْ أَعْتَمِدُوا
 اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ
 يَتُوبُوا إِلَيْكُمْ خَيْرٌ لَّهُمْ دَرَجَاتٍ
 يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا
 أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ
 قَوْلِي ذَلَا نَصِيرٍ ۝

بعض لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کفریہ کلمات کہے اور مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے کیونکہ
 ان کے دلوں میں جو خیال تھا پورا نہ ہوا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
 یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں اتری۔ ایک جہنی اور ایک انصاری میں لڑائی ہو گئی جہنی
 شخص انصاری پر چھا گیا تو اس منافق نے انصاری کو اس کی مدد پر ابھارا اور کہنے لگا کہ اگر تم اب کی
 مرتبہ مدینہ واپس آ گئے تو ہم ذی عزت لوگ ان تمام کینے لوگوں کو دہاں سے باہر نکال دیں گے
 اور مسلمان نے جا کر حضور سے یہ گفتگو دہرا دی آپ نے اسے بلوا کر اس سے سوال کیا توبہ قسم کھا کر
 انکار کر گیا پس اللہ تعالیٰ نے اس پر اس آیت کا نزول فرمایا۔ مفقذ یہ ہے کہ منافق لوگ مسلمانوں
 سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور انہیں منع فرمایا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔

ان کو مومنوں سے اس بات کا کینہ تھا کہ وہ
 اللہ پر ایمان لائے جو غالب اور قابل حمد ہے

(پنپ - بروج ص ۸)

وَمَا تَقْضُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ
 يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
 الْحَمِيدِ ۝

غیر مسلموں میں سے جب کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان والے بن گئے
 تو باقی ماندہ لوگوں کے دلوں میں بغض اور کینہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا ہے
 حالانکہ اللہ نے انہیں توفیق دی تو وہ مسلمان ہوئے اس لیے اللہ کی رضا کے خلاف دل میں عداوت

رکنا شیطانی فعل ہے اور اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے لہذا اللہ کے اس حکم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے خلاف دل میں کینہ اور بغض نہ رکھا جائے۔

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا
 أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُغْيَانًا
 كُفْرًا ط وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ
 وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ط
 حُلْبًا أَوْ قَدْ وَانَا لِلْحَرْبِ
 أَطْفَاهَا اللَّهُ لَا تَسْعَوْنَ
 فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ط وَاللَّهُ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

اے محبوب! جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے اس سے ان میں شرارت اور انکار بڑھے گا اور ہم نے ان میں قیامت تک عداوت اور بغض کو فروغ دے دیا ہے جب لڑائی کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بچا دیتا ہے اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (پت ماخذہ ۶۴)

اہل یہود فطرتاً بڑے عجیب تھے کیونکہ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو انہوں نے مسلمانوں سے طرح طرح کی شرارتیں کرنا شروع کر دیں اور کسی نہ کسی بہانے کلام الہی کا انکار کرتے لیکن چونکہ کلام الہی برحق اور سچ ہے اس لیے بعض نے اس کی حقانیت کو توجان لیا لیکن ایمان نہ لائے اس طرح اہل یہود میں خود بخود ہی آپس میں عداوت اور بغض پیدا ہو گیا اور یہ اس عداوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ان کی یہ عداوت تا قیامت رہے گی اس طرح وہ لوگ فساد مچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فساد کو ناپسند کیا مسلمانوں کو اس آیت سے یہ درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہودیوں کی طرح آپس میں عداوت اور بغض پیدا نہ کیا جائے جو کہ انسانیت کے لیے اچھا نہیں۔

لَتَبْلُغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ
 الْفُسْكَتَ قَدْ كَتَبْنَا مِنْ
 الَّذِينَ آذَنُوا لِكِتَابِ مِن تَبْلُغُكُمْ

تمہارے مال اور تمہاری جان میں آزمائش کی جائے اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بڑی تکلیف دہ باتیں

سنو کے اگر صبر اور تقویٰ اختیار کیے رہو گے
تو یہ بہت بڑی نعمت والے کام ہوں گے
رپ - آل عمران (۱۸۶)

وَمِنَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
كَثِيرًا مِّن دُونِ تَصَابُؤٍ
تَتَّقُوا أَقَاتَ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

اہل کتاب اور مشرک مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کرتے تھے جس سے انسان
کے جذبات بھڑک کر بعض اور کینہ پیدا ہو سکتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ یہ چند روز
کی تکلیف سے اور اسے صبر سے برداشت کر لو اور تقویٰ اختیار کر لو تو اس طرح تم اس آزمائش
سے نکل جاؤ گے اور یہ بڑے عزم والا کام ہے۔

یشک تمھارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے ساتھیوں کا اسوہ حسنہ اچھا تھا
جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور
ان بتوں سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے
ہو ہم انھیں نہیں مانتے ہم میں اور تم میں ہمیشہ
کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا جب تک کہ
تم ایک خدا پر ایمان نہ لاؤ۔ (رپ - ممتحنہ ۲)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي
أَبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ خَالُوا
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا
بِكُودَيْدِ آبِينَا وَبَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا
حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ ۗ

اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ مومن اور کافر کی
دوستی اچھی نہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اپنے خلیل علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا
نمونہ پیش کیا ہے کہ انھوں نے صاف الفاظ میں اپنے رشتہ داروں اور قوم کے لوگوں سے کہہ دیا
کہ ہم تم سے اور جنہیں تم پوجتے ہو ان سے بیزار اور بری الذمہ ہیں کیونکہ ہم تمھارے طریقے سے
منتفر ہیں۔ ہم میں اور تم میں عداوت ہے اس لیے اگر ہم تم سے دوستی رکھیں گے تو یہ دین
کے خلاف ہو گا اس لیے تم ہمیں اپنا دشمن سمجھو یا اپنے جھوٹے دین کو چھوڑ کر راہِ راست پر آ جاؤ

کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ رشتہ داری کی وجہ سے ہم تمھارے اس کفر کے باوجود تم سے بھائی چارہ رکھیں اور دوستی رکھیں اور جب ہم تمھیں راہِ راست کی طرف بلائیں گے تو تمھیں تمھارے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہوگا اس لیے اس سے بچنے کے لیے تم راہِ حق کو قبول کر لو۔

ذمّتِ بغض

حضرت ابو امامہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا: مومن ہر قسم کی خصلتوں پر پیدا کیا جاتا ہے

مومن کی خصلت

ماسوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ (احمد، بیہقی)

حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ

قطع تعلق بغض ہے

چھوڑے جس نے تین دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوا۔ (احمد، ابو داؤد)

حضرت واثلہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بھائی

کسی کی مصیبت پر اظہارِ خوشی نہ کرو

کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ مبادا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور

تمھیں مبتلا کر دے۔ (ترمذی شریف)

حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے

آپس میں بغض نہ رکھو

سے قطع تعلق نہ کرو اور تم لوگ بھائی بھائی بن کر رہو۔ (بخاری شریف)

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبِ براءت میں اللہ تعالیٰ تمام بخشش

اہل کینہ کی ذمّت

مانگنے والوں کی مغفرت فرمادیتا ہے اور رحمت طلب کرنے والوں پر رحمت نازل فرمادیتا ہے لیکن

کینہ رکھنے والوں کے معاملہ کو مؤخر اور ملتوی فرمادیتا ہے۔ (کنز العمال)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں دو دفعہ پیش کیے جاتے ہیں یعنی

کینہ کا نقصان

پیر اور جمعرات کے روز۔ پس ہر مومن بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ ماسوائے اس آدمی کے جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کینہ ہو۔ پس کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ مل جائیں۔

(مسلم شریف)

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ناراضگی بغض پیدا کرتی ہے

تین قسم کے لوگوں کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی نہیں اٹھتیں۔ ایک تو قوم کا امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ دوسرے وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہے۔ تیسرے وہ دو بھائی جو آپس میں ناراض ہیں۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو خراش سلمیؓ سے روایت ہے انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو ایک سال تک

دینی بھائی کو نہ چھوڑو

اپنے (دینی) بھائی کو چھوڑے رہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے گویا اس کا خون بہا دیا۔ (ابوداؤد) آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو اور دوستی اور محبت کو قطع نہ کرو اور اے بندگانِ خدا بھائی بھائی بن جاؤ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ تین شب سے زیادہ اپنے بھائی مسلمان سے ملنا جلنا ترک کرے۔ کینہ کو سینہ سے دور کرے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا

منافق کی علامتیں

ہے۔ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف دوزی کرتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ (بخاری شریف)

جب دو مؤمن اس طرح ملتے ہیں کہ دوسرا اپنے مہجائی پر ہتھیار اٹھائے ہوئے ہو، تو وہ کنارہ جہنم پر ہیں۔ جب ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے تو وہ دونوں دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جب دو مسلمان تلوار سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاویں گے کسی نے عرض کیا کہ قاتل تو ٹھیک ہے مگر مقتول کیونکر دوزخ میں جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اس کے قتل کا خواہاں تھا یہ کہنے سے ایسا ہوتا ہے۔

حضرت ابو ایوب رضی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو رو انہیں کہ اپنے مہجائی سے تین شب

اچھا کون ہے؟

سے زیادہ ترک ملاقات کرے کہ جب دونوں ملیں یہ اس سے منہ پھیرے اور ان دونوں میں وہ اچھا ہے جو سلام علیک کی ابتداء کرے اور کینہ دل سے دور کرے اور فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مہجائی کی طرف اسلحہ یعنی ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کیا کرے، تمہیں معلوم ہے کہ شیطان تمہارے ہاتھ کو کھسکا دے اور تم آگ کے گڑھے میں جا پڑو بسبب کینہ کے جو دل میں ہے فرمایا کہ جس شخص کی طرف سے کینہ ہو اس سے

کینہ کو ترک کر کے دوستی قائم کرو

میل ملاپ کرے اور اس کا قصور معاف کرے اور اپنا معاف کر لے۔ اس کے لیے بڑا اجر ہے اور بدی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا قرب الہی کا سبب اور بہترین خلق یہ ہے کہ کوئی تجھ سے دوستی چھوڑے اور تو اس سے دوستی جوڑے اور جو کوئی تجھے محروم کرے تو اس سے بخشش سے پیش آوے۔

فرمایا کہ جس کسی نے کسی کے ظلم پر بد عادی اس نے اپنا حق پایا اور اللہ کے نزدیک وہ عزیز ہے جو باوجود بدلہ

کینہ دور کرنے کا علاج

لینے کی طاقت کے معاف کرے۔ کینہ کے دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ سلام کرنے میں پیش قدمی کرے اور مصافحہ کرے اس سے کینہ دور ہو کر اتحاد پیدا ہوتا ہے اگرچہ پہلے تکلف ہی سہی مگر

آہستہ آہستہ کینہ رفع ہو جائے گا۔

اہل کینہ گواہی کے قابل نہیں

عمرو بن شعیب، ان کے والد ماجد، ان کے جدِ امجد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: شہادت جائز نہیں خائن مرد اور خائنے عورت کی اور نہ زانی مرد اور زانیہ عورت کی اور نہ اپنے بھائی سے کینہ رکھنے والے کی اور گھر والوں کے خرچ پر گزارہ کرنے والے کی شہادت آپ نے رد فرمائی۔ (ابوداؤد)

مفاہمتِ بغض کا واقعہ

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی کسی مجلس سے گزرا اور اس نے ان لوگوں

کو سلام کیا اہل مجلس نے اس کے سلام کا جواب دیا جب یہ اس مجلس میں سے گزر گیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس سے بغض رکھتا ہوں، اہل مجلس نے اس سے کہا کہ خدا کی قسم ہم اس قصہ کی اطلاع اس شخص کو ضرور دیں گے۔ اے فلاں! جا چنانچہ اس نے اس جانے والے کو جو کچھ کہنے والے نے کہا تھا اس کی خبر دی۔ چنانچہ وہ آدمی (جس کو اطلاع دی گئی تھی) حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جو کچھ ہوا اور جو اس شخص نے کہا تھا بیان کیا اور اس آدمی نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! اس شخص کے پاس کسی کو بھیجیے اور اس سے پوچھیے کہ مجھ سے کیوں بغض رکھتا ہے؟ چنانچہ آپ نے اسے بلوایا اور اس سے حضورؐ نے دریافت کیا تو اس شخص سے کیوں بغض رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس کا پڑوسی ہوں اور مجھے اس کی خوب خبر ہے میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ بجز ان نمازوں کے جن کو بھلے اور بڑے سبھی پڑھتے ہیں اور کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ! اس سے پوچھیے کیا میں نے ان نمازوں کے وضو میں کوئی کمی کی ہے یا ان نمازوں کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ! میں اس کا پڑوسی ہوں اور مجھے اس کی خبر ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو سوائے اس زکوٰۃ کے جس کو بھلے اور بڑے سبھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ! اس سے پوچھیے کیا اس نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے زکوٰۃ کے طلب

کرنے والے کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا ہو، چنانچہ اس سے حضورؐ نے پوچھا۔ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ! میں اس کا پڑوسی ہوں اور مجھے اس کی خبر ہے میں نے اسے نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی ایک دن کاروزہ رکھا ہو سوائے اس مہینے کے جس کا بھلے اور بُرے سبھی روزہ رکھتے ہیں تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ! اس نے مجھے دیکھا ہے کہ جس دن میں میں مریض ہوں یا سفر میں نہ ہوں میں نے کبھی افطار کیا ہے؟ چنانچہ آپ نے اس بات کو اس سے پوچھا۔ اس نے کہا نہیں۔ تو حضورؐ نے اس شکایت کرنے والے سے فرمایا میں نہیں جانتا شاید کہ وہ تجھ سے بہتر ہو۔ (کنز العمال)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ
کینہ رکھنے والے کی بخشش نہ ہوگی
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :-
 شعبان کی پندرہویں شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اور سب کو بخش دیتا ہے لیکن کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ (بیہقی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کامل ایمان کی علامت
 نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہ ہو گے جب تک کامل مومن نہ ہو جاؤ اور ایمان کامل نہ ہو گا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جس سے تم ایک دوسرے کو دوست رکھنے لگو، سلام کو رواج دو۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: "اے اللہ کے بندو! آپس میں قطع تعلق
بُغض نہ رکھو
 نہ کرو، بُغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو اور مہجائی مہجائی ہو کر رہو جیسا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔"

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دوسرے سے بغض
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول
 نہ رکھو کیونکہ بغض خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔

حکایات

ایک شخص نے شیطان سے دوستی پیدا کی اور پوچھا کہ یا رب تم کو لوگ کیوں
حکایت بدنام کرتے ہیں؟ اس نے کہا میرا تو کچھ بھی قصور نہیں ہے۔ صرف کینہ سے
 لوگ برا کہتے ہیں۔۔۔

برانداختم یسج شاں از بہشت کنونم بہ کیس می نگارند زشت
 آؤ یار تم کو ایک تماشہ دکھاؤں مگر خاموش دیکھتے رہیو۔ چنانچہ ایک شہر میں لے گیا اور کہا
 کہ آج اس کی بربادی کا حکم ہے حلوائی کی دکان میں چاشنی بک رہی تھی شیطان نے اس میں سے
 انگلی بھر کر لگا دی۔ فوراً اکھیوں کا جھگٹ ہو گیا۔ چپکلی نے ان کی تاک لگائی۔ حلوائی کی بٹی نے
 چپکلی پر داؤں لگایا کہ چھٹا مارے۔ ناگہاں ایک فوج کا سپاہی ادھر سے گزرا اس کے ساتھ
 نہایت تیز شکاری کتا تھا۔ اس نے جو بٹی بیٹھی دیکھی۔ جھٹ اس کو جادو چاہ۔ بٹی چاشنی کے
 کڑا ہوں میں جاگری اور چاشنی میں مچنس گئی۔ حلوائی کو غصہ آگیا کتے کے سر پر ایسا کچھ مارا وہیں
 لوٹ کر مر گیا پھر سپاہی کو کہاں تاب تھی بگڑ گیا اور حلوائی کا مارتے مارتے خون کر دیا۔ حلوائیوں
 نے جمع ہو کر سپاہی پر یورش کر دی وہ بھی وہیں کھیت رہا۔ لشکر میں جو سپاہی کے قتل ہونے
 کی خبر پہنچی تو لگا کے توپ خانہ تمام شہر کو اڑا دیا جب یہ ماجرا گذر چکا تو شیطان اس شخص سے
 متوجہ ہوا کہ ہو دوست اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ صرف ایک انگلی چاشنی میں نے لگا
 دی تھی۔ باقی بھڑا کس نے کیا؟ لیکن کرنے والوں کا نام کوئی نہیں لیتا۔ مجھ ہی کو نشانہ
 بنا رکھا ہے۔

روضتہ الاصفیاء میں ذکر حضرت یحییٰ کا اس طرح مذکور ہے جس سے کینہ
حکایت کرنے والے کی مذمت اور اس کا برا انجام ناظرین کو ظاہر ہو جائے گا، کہ
 حضرت یحییٰ کے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے قبیلہ یعنی بیوی کے باطن نامبارک میں

انبیاء و علماء سے بغض و کینہ رہتا تھا اور اس کی ایک بیٹی اگلے خاوند سے نہایت جمیلہ و شکیلہ تھی اور وہ بسبب بڑھاپے کے چاہتی تھی کہ بیٹی کو بادشاہ کے نکاح میں دیوے تاکہ دوسری عورت کا تسلط گھر میں نہ ہو۔ بادشاہ نے اس کا یہ ارادہ دریافت کر کے کہا میں حضرت یحییٰؑ سے دریافت کروں گا اگر نکاح میرا اس سے جائز ہوگا تو کروں گا۔ حضرت یحییٰؑ سے پوچھا انھوں نے جواب دیا کہ یہ عقیدہ باطل اور نکاح فاسد ہے۔ بادشاہ نے جوڑو سے کہا کہ یحییٰؑ پیغمبر خدا ہے وہ اس نکاح سے منع کرتا ہے اس ناپکار نے اپنے دل میں حضرت یحییٰؑ سے کینہ بکڑا۔ ایک روز بادشاہ کے پاس حالت مستی میں اپنی بیٹی کو آراستہ کر کے بھیجا۔ بادشاہ نے گھر اختیار سے خالی پا کر چاہا کہ فعل بد کرے لڑکی نے انکار کیا اور کہا جب تک تو میری حاجت بر نہ لاوے گا تب تک میں تجھ کو قدرت نہ دوں گی۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا کہ یحییٰ بن زکریا کا قتل ہے۔ بادشاہ تو نشہ خروش و سہوت کے جوش میں بے ہوش ہو رہا تھا کہا تو مختار ہے۔ اس دختر نے فی الفور حکم بھیجا اور حضرت یحییٰؑ کا تن مبارک تن نازنین سے جدا کر کے طشت میں رکھ کر بادشاہ کی مجلس میں منگوا یا۔ تین بار اس سردار اصفیاء (یحییٰؑ) کے سر سے آواز آئی کہ اے بادشاہ یہ تیری بیٹی ہے تجھ پر حرام ہے۔ قادر ذوالجلال کی قدرت سے زمین اس بادشاہ کو مع دختر کے نکل گئی۔

حکم دائم تم سے وہ مولیٰ کرے حد سے جب گذرے تو پھر رسوا کرنے جب وہ معصوم نبی مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اور اس نے حضرت زکریاؑ اور حضرت یحییٰؑ کے خون کے عوض میں ان کے دماغ کا بھیجا نکالا اور شکر جبرائیلؑ کے تمام ملک شام کو زیر و زبر کیا اور بیت المقدس کے پاس ڈیرہ کیا اور شکر کے سردار کو حکم دیا کہ اتنے قتل کرو کہ خون کی نہر میرے لشکر تک پہنچے۔

القصہ اس سردار نے تلوار میان سے کھینچی اور سر قلمی یہود کا شروع کیا کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰؑ کا خون جس روز سے وہ قتل ہوئے تھے جوش میں تھا بند نہ ہوا تھا جب ستر ہزار یہود قتل ہوئے

نب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کا جوش بند ہوا اور اس سردار کو باقی لوگوں پر رحم آیا۔ مگر بادشاہ نے فرمایا تھا کہ جب تک نہ خون کے پٹھے نہ پٹھے تب تک قتل سے ماتمومت اٹھاؤ۔ پھر اس سردار نے بادشاہ کی نسلی خاطر کے واسطے چند چوپائے ذبح کیے۔ جب نہ خون کی لاش تک پہنچی تب قتل موقوف ہوا کینہ کا نتیجہ ایسا خراب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کینہ سے بچائے۔

حضرت ابو عبد اللہ کا کہنا ہے کہ ایک سال میں حج کے لیے گیا تو حرم شریف میں

حکایت

ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو پانی نہیں پیتا تھا میں نے اس سے وجہ

دریافت کی کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے تو اس نے بتایا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا مدعی ہوں اور حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ سے بغض رکھتا تھا ایک رات میں سویا اور میں نے دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں اور مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے۔ پیاس بھگانے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پہنچا تو وہاں میں نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو دیکھا جو پیاسوں کو پانی پلا رہے تھے میں سیدھا حضرت علیؓ کے پاس پہنچا اور پانی مانگا حضرت علیؓ نے اپنا منہ پھیر لیا۔ پھر میں حضرت ابوبکرؓ کے پاس گیا تو انھوں نے بھی منہ پھیر لیا۔ پھر میں حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے پاس گیا تو انھوں نے بھی منہ پھیر لیا میں بڑا پریشان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ محشر میں تشریف فرما نظر آئے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے اور میں حوض کوثر پر گیا اور حضرت علیؓ سے پانی مانگا تو انھوں نے منہ پھیر لیا اور پانی نہیں پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا علیؓ تمہیں پانی کیسے پلائے؟ جب کہ تم میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہے سچے دل سے توبہ کرو اور میرے صحابہ سے محبت رکھو۔ پھر میں تمہیں ابھی ایسا جام پلاؤں گا کہ عمر مجھ سے پیاس نہ لگے گی۔ چنانچہ میں نے بغض صحابہ سے توبہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جام دیا جو میں نے پیا پھر میری آنکھ کھلی تو مجھے قطعاً پیاس نہ تھی

اور اب پیاس لگتی بھی نہیں۔ پانی پیوں یا نہ پیوں برابر ہے۔ اب میں سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاریار کا محب ہوں۔ (حجۃ اللہ علی العالمین)

حکایت

ایک یہودی تورات پڑھ رہا تھا اس نے تورات میں ایک صفحہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھا دیکھا۔ یہودی نے بغض و کینہ سے اس نام کو کھرچ ڈالا۔ دوسرے روز تورات کھولی تو اسی صفحہ پر یہ نام اقدس چار جگہ لکھا دیکھا۔ غصہ میں آکر اس نے اس نام پاک کو مچھر کھرچ ڈالا۔ تیسرے روز اس نے دیکھا کہ اسی صفحہ پر یہ نام اقدس آٹھ جگہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے مچھر یہ نام پاک سب جگہ سے کھرچ دیا۔ چوتھے دن اس نے اس نام اقدس کو بارہ جگہ لکھا دیکھا۔ اب اس کی حالت بدلی اور اس نام پاک کی دل میں محبت پیدا ہو گئی اور اس نام والے محبوب کی زیارت کیلئے شام سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ اتفاق دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے روانہ ہوا مگر ادھر حضور کا وصال پاک ہو چکا تھا جب یہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس کی حضرت علیؑ سے ملاقات ہوئی اور حضرت علیؑ سے حضور کے وصال کا علم ہوا اب تو یہ سخت بے چین ہوا اور حضرت علیؑ سے کہنے لگا کہ مجھے حضور کے بدن انور کا کوئی کپڑا دکھائیے۔ حضرت علیؑ نے حضور کا ایک کپڑا مبارک اسے دیا۔ اس یہودی نے پہلے تو اسے سونگھا پھر حضور کے روضہ انور کے سامنے آکر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر دعا مانگی کہ الہی اگر تو نے میرا سلام قبول کر لیا ہے تو مجھے اپنے محبوب کے پاس بلا لے۔ اتنا کہا اور حضور کے سامنے ہی انتقال کر گیا حضرت علیؑ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں اسے دفنایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے اس یہودی کے دل کا بغض دور ہو گیا اور

صاحب ایمان ہو کر فوت ہوا۔ (نزہۃ المجالس)

باب ۱۱

ریا کاری

ریا کاری سے مراد دکھاوا ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے تاکہ جو بندگی بھی کی جائے اس سے اللہ راضی ہو اگر اس مقصد میں لوگوں کے لیے دکھاوے اور شہرت کی نیت کا اڑدہ شامل ہو جائے تو وہ عمل خاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ رہے گا جسے ریا کاری کہا جائے گا لہذا صوفیاء کے نزدیک اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ریا کاری بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ شرک کے قریب ہے چاہے تو یہ کہ ہر نیک عمل اخلاص نیت سے کیا جائے تاکہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہو مگر جب نیک اعمال کرنے میں ہم کوئی ذاتی اور نفسانی غرض رکھ لیں گے تو نیک اعمال اور اللہ کی عبادت ریا کاری کا شکار ہو جائے گی کیونکہ ایسا کرنے سے اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے۔

اللہ کی مخلوق کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے شیطان کے پاس ریا کاری کا حربہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بڑے بڑے عابد اور زائد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ ریا کار مرض انسان کے دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے اور نفس اس کا آلہ کار بن جاتا ہے اور اسے ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انسانی فطرت کی ایک کمزوری ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کی بزرگی کا بہت جلد شہرہ اور چرچا ہو جائے لوگ اسے بڑا عابد اور زائد سمجھیں۔ اس کیلئے ضروری ہے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہو جائیں اور وہ محبوبِ خلاق بن جائے اس طرح جب اللہ کی عبادت میں ایک دنیوی مقصد شامل ہو جائے تو روحانی منازل رک جائیں گی بلکہ جس مقام پر ہو وہاں سے گرنے کا خطرہ ہے۔ اس چیز کے پیش نظر ریا سے بچنے پر بہت زور دیا گیا ہے اور اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھنے کی

بہت تاکید فرمائی ہے۔

ارشادات باری تعالیٰ

ارشاد باری

تعالیٰ ہے :-

دکھاوے کی سخت ممانعت

اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت پر اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ کتنا برا ساتھی ہے

(پ۔ نساء ۳۸)

وَالَّذِينَ يَبْفِقُونَ آمَوَالَهُمْ
لِيُرَاءُوا النَّاسَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ
الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ
قَرِينًا ۝

ایسی سخاوت جو اپنی واہ واہ کرنے کے لیے کی جائے اس کا کچھ فائدہ نہیں کیونکہ راہِ خدا میں مال و دولت خرچ کرنے کے لیے اخلاصِ نیت کا ہونا ضروری ہے اور اسی سخاوت کا آخرت میں اجر ملے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی ہوگی لہذا جس سخاوت میں ریا شامل ہو جائے گی اس کا اللہ کے ہاں کچھ اجر نہیں لوگوں کو ریا کاری میں مبتلا کر کے ان اعمال اور اجر کو ضائع کروادینا شیطان کے مکر و فریب میں سے ایک بڑا موثر حربہ ہے لہذا جو انسان شیطان کی اس چال میں پھنس جاتا ہے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کا ساتھی بن جانا بہت

بڑی برائی ہے۔ مزید ارشاد ہوا ہے کہ :-

اے ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتانے اور ایذا دینے سے اس طرح ضائع نہ کر دو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر اور نہ آخرت پر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ
كَالَّذِي يُبْفِقُ مَالَهُ رِيَاءًا لِلنَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝

ایمان رکھتا ہے اس کے مال کی مثال اس چٹان کی
مانند ہے جس پر مٹی ہو اور اس پر زور دار بارش
ہو اور وہ صاف ہو جائے اس طرح ریاکار اپنی
کمائی میں سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے
اور اللہ تعالیٰ کا فرقہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

(پ۔ بقرہ ۲۶۴)

اہل تصوف ہمیشہ رضائے الہی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس لیے اللہ کا
خاص بندہ بننے کے لیے جب بھی ہم اللہ کی راہ میں دیں تو اس میں دکھاوا بالکل نہ ہونا چاہیے،
کیونکہ ریاکاری اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ ریاکار کا اللہ اور آخرت پر سچے دل سے یقین نہیں
جس سے اس کی بے یقینی ظاہر ہوتی ہے جو منازل سلوک میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
اپنی راہ میں خرچ ہی اسی لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بندے کا یقین اس پر پختہ ہو جائے لہذا اطالوں
کے لیے اللہ تعالیٰ پر استقامت پیدا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔

دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے جہاد کرنا
منع ہے۔ اس کے متعلق ارشاد باری

دکھاوے کے جہاد کی ممانعت

تعالیٰ ہے کہ :-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ
النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اترتے
ہوئے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نکل آئے
اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں جو یہ
کرتے ہیں وہ اللہ کے قابو میں ہے۔

(پ۔ انفال ۴۷)

جہاد کرنے کے لیے جب نکلیں تو اس نکلنے میں رضائے الہی کی نیت ہونی چاہیے دوسرے

لوگوں میں اپنی طاقت کو ظاہر کرنا مقصد نہ ہو بلکہ اسلام میں جہاد کا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم میں جہاد میں ثابت قدمی، نیک نیتی اور ذکرِ الہی کی کثرت کی تاکید فرمائی ہے اور اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ان مشرکین کی طرح نہ ہو جانا جو حق کے خلاف لوگوں میں اپنی بہادری دکھانے کے لیے فخر و غرور سے اپنے شہروں سے نکلے اور ان کی ہی سوچ ان کی ذلت کا سبب بنی لہذا مسلمانوں کو دکھاوے والی سوچ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا چاہیے۔

دکھاوے کی نماز کی ممانعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :-

دکھاوے کی نماز کی مذمت

بیشک منافق لوگ اپنی سوچ کے مطابق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہی انھیں غافل کر کے مارے گا اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں مگر سوائے چند ایک کے اللہ کو یاد نہیں کرتے (پ۔ نساء ۱۲۲)

إِنَّ السُّفٰهِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ
اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ وَاِذَا
قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا
كُسٰلٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ
وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا
قَلِيْلًا ۝

منافق لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے انھیں چاہیے تو یہ تھا کہ بحیثیت مسلمان اپنی نماز بڑی دلچسپی اور دلی لگن کے ساتھ ادا کرتے مگر ان کے دلوں میں اللہ کو دھوکہ دینے کا خیال ہوتا تھا تو ان کی یہ سوچ بڑی ناقص تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ان کے دلوں کے پوشیدہ راز بھی معلوم تھے بلکہ انھوں نے منافقت کے ذریعے اپنی عاقبت ہی خراب کی۔ عہد رسالت میں منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ دکھاوے کی نماز میں شامل ہونے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں لہذا وہ نماز سرسری طور پر نہایت بے واہی سے پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دکھاوے کی نماز کو صحیح ادا کرنے کی

تاکید کی ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر یوں بیان فرمایا ہے کہ :-

قَوْلٌ لِلْمَصِيئِينَ ۝

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے ،
جو اپنی نماز سے مہولے بیٹھے ہیں ،
وہ جو دکھا کرتے ہیں ۔ اور استعمال کرنے
کرنے والی چیز سے منع کرتے ہیں ۔

(پہلا - ماعون ۴ تا ۷)

ریا کاری عبادت اور خصوصاً نماز کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے اور یہ شیطان کا بہت
بڑا حربہ ہے ۔ اس لیے اہل تصوف نے اس سے بچنے کی خصوصی تاکید فرمائی ہے ۔ کیونکہ بڑے بڑے
زادہ اور مشائخ ریا کاری کے لاکھوں اپنی عاقبت خراب کر بیٹھے ہیں ۔

اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ریا اور بخود و نمائش انسان
کے ہر اس فعل میں ظاہر ہوتی ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے نہ کیا جائے بلکہ اس سے کوئی دنیوی غرض مطلوب
ہو ۔ اسی لیے کتاب و سنت میں ریا سے بچنے کے لیے احتیاط سے کام لینے کی بہت تاکید کی گئی
ہے بعض صورتوں میں تو ریا کو شرک حقیقی کہا گیا کیونکہ دنیوی اغراض کی وجہ سے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی
خوشنودی کے ساتھ دنیا کی غرض بھی شامل ہو جاتی ہے ۔ اس لیے اس سے بہت منع فرمایا گیا ہے ۔

ارشاداتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ جس نے ریا کاری
کرتے ہوئے نماز پڑھی تو یقیناً اس نے شرک کا کام کیا
اور جس نے ریا کاری سے روزہ رکھا اس نے بیشک شرک کا کام کیا اور جس نے ریا کاری کرتے
ہوئے صدقہ دیا اس نے بلاشبہ شرک کا کام کیا ۔ (راحد)

حضرت جناب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو سنانے کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سناوا کرے گا اور جو دکھاوا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دکھاوا کرے گا۔

حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ اس کے متعلق کیا ارشاد ہے

لوگوں سے تعریف کی اُمید

جو نیکی کا کام کرے اور اس کے باعث لوگ اس کی تعریف کریں؟ دوسری روایت میں ہے کہ اس کے باعث لوگ اس سے محبت کریں فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ (مسلم)

حضرت ابو سعید بن فضالہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب لوگ قیامت کے روز

قیامت کے روز منادی

جمع ہوں گے جس میں شک نہیں تو ایک منادی کرنے والا نذاکرے گا جس نے شرک کیا کسی کام میں جو اس نے اللہ کے لیے کیا ہو تو اس کا ثواب خدا کے سوا اسی سے طلب کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کیے جانے والے تمام شرکاء سے بے نیاز ہے۔ (احمد)

حضرت محمود بن لبیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تم لوگوں پر خوف ہے وہ چھوٹا شرک ہے

چھوٹا شرک

تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ریاکاری۔ اور بھیتی میں یہ بھی ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا کہ تم لوگ اس کے پاس جاؤ جس کو تم دنیا میں اپنا عمل دکھا کر کیا کرتے تھے پھر تم دیکھ لو کیا تم اس کے پاس کوئی جزا اور بھلائی پاتے ہو؟ (احمد۔ بیہقی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں

ریا کاروں سے اللہ کا خطاب

کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے طلب کریں گے وہ لوگوں کے لیے بھڑکی کھال

پہنیں گے، اپنی نرقم دلی ظاہر کرنے کے لیے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھڑیوں کے دل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان (ریا کاروں) سے فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ میرے مہلت دینے سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ مجھ پر جبری ہو گئے ہیں؟ تو مجھ کو میری ہی قسم ہے کہ میں ضرور ضرور ان لوگوں پر ایسا فتنہ بھجوں گا جو عقل مند آدمی کو حیرانی میں ڈال دے گا۔ (احمد)

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ

دکھاؤ کیلئے نماز بھی بڑھنے کی مذمت

صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ! ضرور ہم لوگوں کو خبر دیجیے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ چھپا ہوا شرک ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو وہ یہ دیکھ کر اپنی نماز زیادہ لمبی کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ (ابن ماجہ)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری

اللہ مال اور دل کو دیکھتا ہے

صورتوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف نظر کرتا ہے۔ (مسلم شریف)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں شرک چھوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے جو چکنے پتھر پہ چلتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کے عمل سے آراستہ ہو اور وہ نہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے نہ آخرت کا طالب ہے۔ اس پر آسمان وزمین میں لعنت ہے (طبرانی اوسط)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو جب الحزن سے۔ یہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جہنم بھی ہر روز چار سو مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے اس میں قاری داخل ہوں گے جو اپنے اعمال میں ریا کرتے تھے اور خدا کے بہت زیادہ مغفوض وہ قاری ہیں جو امر اللہ کی ملاقات کو جاتے ہیں۔ (ترمذی)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ریا کا ادنیٰ مرتبہ بھی شرک ہے اور تمام بندوں میں خدا کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہیں جو پرہیزگار ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اگر وہ غائب ہوں تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے اور گواہی دیں تو پہچانے نہ جائیں۔ وہ لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ (طبرانی حاکم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت طلبِ آخرت ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں طلبِ دنیا پیدا کر دے گا اور اس کی حاجتیں جمع کر دے گا اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی اور طلبِ دنیا جس کی نیت ہو اللہ تعالیٰ فقر و محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو منقرق کر دے گا اور ملے گا وہی جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ (ترمذی)

حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! شرک سے بچو کیونکہ وہ چینی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح شرک سے بچیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ دُعا پڑھا کرو: **اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ** الہی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں اور ہم اس سے استغفار کرتے ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے (طبرانی)

جنت سے محرومی

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگھیں گے اور محل اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے دیکھیں گے۔ پکارا جائے گا اٹھیں واپس کر دو جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں یہ لوگ حسرت کے ساتھ واپس ہوں گے کہ ایسی حسرت کسی کو نہیں ہوئی اور یہ لوگ کہیں گے کہ اے رب! اگر تو نے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا ہمیں تو نے ثواب اور جو کچھ اپنے اولیاء کے لیے جنت میں بھیجا کیا ہے نہ دکھایا ہوتا تو یہ ہم پر آسان ہوتا۔ ارشاد فرمائے گا ہمارا مقصد ہی یہ تھا اے بد بختو جب تم تنہا ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے۔ لوگوں سے تم ڈرے اور مجھ سے نہ ڈرے۔ لوگوں کی تعظیم کی اور میری تعظیم نہ کی۔ لوگوں کے لیے گناہ چھوڑے میرے لیے نہیں چھوڑے۔ لہذا تم کو آج عذاب چکھاؤں گا اور ثواب سے محروم کروں گا۔ (طبرانی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو

اہل ربا کا فیصلہ

فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جس آدمی کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا تھا اسے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کر لے گا، وہ پہچان لے گا (اعتراف کرے گا) اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان میں کیا عمل کیا وہ کہے گا میں تیرے راستے میں لڑا حتیٰ کہ شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ چنانچہ تجھے کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک شخص وہ ہوگا جس نے قرآن سیکھا، سکھایا اور پڑھا، اسے لاکھ نعمتیں یاد دلانے کا وہ انھیں معلوم کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس میں کیا عمل کیا۔ وہ عرض کرے گا میں نے علم حاصل کیا دوسروں کو سکھایا اور تیری راہ میں قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے

جھوٹ کہا۔ تو نے تو صرف اس لیے علم حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے پس کہا گیا پھر حکم الہی سے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک شخص وہ ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ نے فراخی عطا فرمائی اور طرح طرح کا مال دیا اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے (عطا کی گئی) نعمتیں یاد دلائے گا وہ معلوم کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا جس جگہ مال کا خرچ کرنا تھا پسند ہے میں نے تیری رضا کے لیے ایسی ہر جگہ خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تیرا مطلب یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ پس کہا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو شریک کیا جائے اور اسے

اللہ بے نیاز ہے

جملہ شرکاء سے میں بے نیاز ہوں بلکہ جو اپنے عمل میں کسی کو میرے ساتھ شریک کرے تو میں اسے اور جس کو شریک کیا دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں اس سے لاتعلق ہوں وہ اسی کے لیے ہے جس کے لیے کیا۔ (مسلم شریف)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا

لوگوں کو دکھانے کی عمدت

کہ جو لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو وہ سنا دے گا اور اسے حقیر و ذلیل کر دے گا۔ (بہیقی شعب الایمان)

ابوسعیدؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو لوگوں کو سنانے اور دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ویسا ہی بدلہ دے گا (ابن ماجہ) روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ عرض گزار ہوئے :-

دکھانے کا جہاد نہ کرو

یا رسول اللہ! مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو! اگر تم صبر کے ساتھ ثواب کی غرض سے لڑے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صابرا اور ثواب پانے والے

اٹھائے گا اور اگر تم دکھاوے اور مال بڑھانے کے لیے لڑے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ریاکار اور لالچی اٹھائے گا۔ اے عبداللہ بن عمرو! تم جس حال میں لڑے یا قتل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی حال میں اٹھائے گا۔ (ابوداؤد)

شہرت کا طالب حضرت جبارود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "آخرت کے کام میں دنیا کی شہرت کا طالب ذلیل و رسوا ہے۔ اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے اس کا چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے اور اس کا ذکر مٹ جاتا ہے۔ (طبرانی)

اولیاء کا وصف ایک روز حضرت عمرؓ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ معاذؓ کو قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا پایا حضرت عمرؓ نے فرمایا: کیوں روتے ہو؟ حضرت معاذؓ نے کہا ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ مجھے رلاتی ہے میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ محظوظ اساریا بھی شرک ہے اور جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں پر سبز کاروں اور چھپے ہوؤں کو دوست رکھتا ہے وہ کہ غائب ہوں تو ہونڈے نہ جائیں حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ ہر عیار آلود تارک سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی مشکلات اور بلاؤں سے الگ ہوتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

ریا کاروں کی سزا حضرت ابو تمیمہ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں صفوان اور ان کے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت جناب ان کو نصیحت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہو تو بیان کرو۔ جناب نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سنانے کا یعنی سزا دے گا اور جو شفقت ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر شفقت ڈالے گا انہوں نے کہا ہمیں وصیت کیجیے فرمایا سب سے پہلے انسان کا پیٹ ٹریگا

لہذا جس سے ہو سکے کہ پاکیزہ مال کے سوا کچھ نہ کھائے وہ یہی کرے اور جس سے ہو سکے کہ اس کے اور جنت کے درمیان چلو بھر خون حائل نہ ہو وہ یہ کرے یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کرے (بخاری)

حضرت شداد بن اوس سے مروی ہے کہ وہ رونے لگے
حضور کا امت کو خیر دار کرنا | تو لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا چیز آپ کو رلاتی ہے

تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات فرماتے ہوئے سنا تھا اسی کو یاد کر کے روزہ ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ کو اپنی امت پر شرک اور حچی ہوئی شہوت کا خوف ہے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن سن لو کہ وہ سورج یا چاند اور پتھر اور بت کی عبادت نہیں کریں گے لیکن وہ اپنے عملوں میں ریا کاری کریں گے اور حچی ہوئی شہوت یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی صبح کو روزہ دار ہے گا پھر اس کی شہوتوں میں سے کوئی شہوت اس کے ساتھ اُجاٹے گی تو وہ روزہ چھوڑ دے گا۔ (احمد۔ بیہقی)

اللہ تعالیٰ نے شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے
مشاہدہ شب معراج | احمد: (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ

پرہیزگار بننا پسند ہے تو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے رغبت کیجیے۔ آپ نے عرض کی،
 اے العالمین! دنیا سے بے رغبتی کیسے ہو؟ فرمان الہی ہوا دنیا کے مال سے بقدر ضرورت کھانے
 پینے اور پہننے کی چیزیں لے لیجیے اور بس! کل کے لیے ذخیرہ نہ کیجیے اور ہمیشہ میرا ذکر کرتے
 رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: ذکر پر دوام کیسے ہو؟ جواب ملا لوگوں سے
 علیحدگی اختیار کیجیے۔ نماز کو اور بھوک کو اپنی غذا بنا لیں۔ فرمان نبویؐ سے دنیا سے کنارہ کشی جسم
 کی تازگی ہے اور دنیا کی رغبت میں غم و اندوہ کی فراوانی ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے
 اور کنارہ کشی ہر خیر و برکت کی بنیاد ہے۔

حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ رحمتِ عالم کا فرمان ہے اس
دکھاوے کا انجام | امت میں سے جس شخص نے کوئی مہلہ کام دنیا کے لیے کیا اور آخرت

کا کام دنیا دکھاوے کو کیا تو آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ (احمد ابن حبان)

حضرت ابن عمرؓ مر فوغا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ناموری کا کپڑا | ہے جس نے شہرت اور ناموری کا کپڑا پہنا خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں وہی

کپڑا پہنائے گا لیکن اس میں دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ (رزین)

ایک حدیث میں ہے کہ تین قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ سلگائی جائے
تین قسم کے لوگ | گی وہ ریاکاری ہوں گے یعنی ریاکار عالم ریاکار نمازی اور ریاکار سخی

آخر بارگاہِ رب العزت میں ریاکار سخی ہی گا۔ کہ میں نے اپنا سارا مال تیری راہ میں خرچ کر دیا، تو
 اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائے گا کہ تو چھوٹا ہے تیرا ارادہ تو صرف یہ تھا تو سخی اور جواد مشہور ہو
 جائے سو وہ ہو گیا۔ یعنی تیرا مقصد دنیا کی شہرت تھی سو وہ تجھے مل گئی۔ اب تیرا کچھ حصہ نہیں۔

(تفسیر ابن کثیر)

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے (حدیث
ریا سے میرا صدقے کا مقام | شریف میں آیا ہے) کہ عرش کے سایہ میں اس روز کہ اس

کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا۔ صرف وہ شخص رہے گا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس کے
 بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔

ایک اور ارشادِ گرامی ہے کہ جب حق تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، تو
قوی ترین چیز | زمین کا پنے لگی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پہاڑوں کی

میخیں اس میں ٹھونک دی گئیں۔ ملائکہ نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ان پہاڑوں سے زیادہ قوی اور کوئی

چیز پیدا نہیں فرمائی۔ تب اس نے لوہا پیدا کیا اور اس نے پہاڑوں میں شکاف پیدا کر دیے۔ تب

ملائکہ نے کہا کہ لوہا پہاڑوں سے قوی تر ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا۔ آگ نے

لوہے کو گلا دیا۔ پھر پانی کو پیدا کیا، پانی نے آگ کو بجھا دیا، پھر باد کو پیدا کیا، باد نے پانی کو ساکن کر دیا۔ اس پر ملائکہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ قوی ترین چیز کون سی ہے؟ ملائکہ نے کہ خداوند تعالیٰ سے دریافت کرنا چاہیے کہ اس کی مخلوق میں قوی ترین کون ہے؟ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی تمام مخلوق سے زیادہ قوی ہے جو اپنے داہنے ہاتھ سے خیرات دے کہ بائیں ہاتھ کو خیر نہ ہو، میں نے اس سے زیادہ کسی مخلوق کو قوی نہیں بنایا ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے وصیت

ریا کار کی عبادت قبول نہیں ہوتی

فرمائیے۔ آپ نے فرمایا پاکیزہ ہنر اختیار کر، نیک عمل کر اللہ تعالیٰ سے ہر دن کا رزق طلب کرتا رہ اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال پر نہ اترائے کیونکہ یہ اعمال کے لیے ایک عظیم بلاکت ہے ایسا آدمی عمل کر کے اللہ تعالیٰ پر احسان دھرتا ہے حالانکہ اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا عمل مقبول ہوا یا نہیں۔ ایسے گناہ جن کے بعد ندامت اور پشیمانی ہو اس عبادت سے اچھے ہیں جس میں تکبر اور ریا شامل ہو۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ

سات فرشتے اور سات آسمان

نے آسمانوں کے پیدا فرمانے سے پہلے سات فرشتے پیدا کیے اس کے بعد سات آسمانوں کو پیدا فرمایا اور ہر ایک فرشتے کو ایک ایک آسمان پر موکل فرمادیا اور اس کو اس کی دربانی سپرد فرمادی جب زمین کے فرشتے جن کا نام حفظ ہے اور جن کا کام یہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک بندوں کے اعمال لکھتے رہیں۔ جب بندے کے اعمال کو اٹھا کر پہلے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس بندے کی عبادت کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے ایسی عبادت کی ہو جو آفتاب کے نور کی طرح تاباں اور درخشاں ہو تو وہ فرشتہ جو پہلے آسمان کا دربان ہے کہتا ہے کہ اس طاعت کو اس کے منہ پر بار دو کہ میں اہل غیبت کا دربان ہوں اور حق تعالیٰ کا مجھے علم ہے کہ بدگوئی (غیبت) کرنے والے کے

عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں۔ پھر دوسرے شخص کے عمل کو جو غیبت سے پاک صاف رہا
 سے فلک روم تک لے جاتے ہیں۔ وہاں کا دربان فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو لے جاؤ اور اس کے
 منہ پر مارو، کیونکہ اس نے یہ عمل دنیا کے لیے کیا ہے اور اس نے مجلسوں اور محفلوں میں لوگوں
 کے سامنے اپنے اس عمل پر فخر کیا ہے مجھے حکم ہے کہ میں اس کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دوں،
 اس کے بعد اور دوسرے کے عمل اوپر لے جائیں گے اس میں صدقات، نماز اور روزوں کا حساب
 ہوگا، حفظہ فرشتے اس کے نور سے حیران ہوں گے، دوسرے آسمان سے گزر کر جب تیسرے
 آسمان پر پہنچے گا تو وہاں کا موکل فرشتہ کہتا ہے کہ میں تکبر کا موکل ہوں اور مجھے حکم ہے کہ میں
 متکبروں کے عمل کو روکوں، یہ شخص لوگوں کے سامنے تکبر کیا کرتا تھا پس تکبر کے باعث تیسرے
 آسمان سے اس کے عمل کو بھی واپس کر دیا جاتا ہے پھر ایک اور ایسے شخص کا عمل لیجاتے ہیں جو
 تسبیح و تہلیل، نماز اور حج کے نور سے درختاں ہوتے ہیں یہ چوتھے آسمان تک لے جایا جاتا ہے
 وہاں کا موکل فرشتہ کہتا ہے کہ یہ عمل اس کے منہ پر مار دو۔ میں غرور و نخوت کا موکل ہوں۔ اس
 بندے کا یہ عمل غرور کے بغیر نہ تھا میں اس کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں گا۔ پھر اور دوسرے
 کے عمل کو بلند کریں گے وہ عمل حسن و جمال میں اس دہن کی طرح آراستہ ہوگا جو صبح و صبح کے ساتھ
 شوہر کے گھر جاتی ہے اس عمل کو پانچویں آسمان تک لے جائیں گے وہاں کا موکل فرشتہ کہے
 گا کہ اس شخص کے عمل کو اس کے منہ پر مارو اور اس کی گردن پر ڈال دو کہ میں حسد کا موکل ہوں، جو
 کوئی علم و عمل میں اس شخص کے درجہ تک پہنچا تھا یہ اس پر حسد کرتا تھا اور اس کو بیان کرتا تھا اور
 مجھے حکم ہے کہ میں حاسدوں کے عمل کو آگے نہ جانے دوں۔ اب ایک اور دوسرے شخص کے
 عمل کو اٹھایا جائے گا، اس میں بھی نماز، روزہ، حج و عمرہ وغیرہ درج ہوگا۔ اس کو چھٹے آسمان تک
 لے جایا جائے گا وہاں کا موکل فرشتہ کہے گا کہ یہ عمل اس کے منہ پر مارو، کیونکہ یہ شخص کسی غریب،
 آفت زدہ پر رحم نہیں کرتا تھا بلکہ شاد ہوتا تھا، میں فرشتہ رحمت ہوں مجھے حکم ہے کہ میں بے رحم
 و سنگدل کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں۔ پھر ایک شخص کے عمل کو اٹھایا جائے گا اور اس کو

ساتویں آسمان تک لے جائیں گے۔ نماز، روزہ، نفل، جہاد کے سبب سے اس کی روشنی آفتاب کے نور کی مانند ہوگی اور اس کی بزرگی کا شور آسمانوں پر ہر طرف برپا ہوگا۔ تین ہزار فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور ساتویں آسمان تک فرشتے، کسی کو طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو روکے۔ جب ساتویں آسمان تک پہنچے گا تو وہاں کافر شتہ اس عمل کو روک کر کہے گا کہ اس کو صاحبِ عمل کے منہ پر مار دو اور اس کے دل پر قفل لگا دو کیونکہ اس نے یہ عمل خالصتاً اللہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ ان اعمال سے اس کا مقصد یہ تھا کہ علماء کے نزدیک نام و نشان اور جاہ و شہم پیدا کرے اور سارے جہان میں اسکی شہرت ہو۔ مجھے حکم ہے کہ اس کے عمل کو آگے نہ جانے دوں کہ جو عمل خالصتاً اللہ نہ ہو وہ ریا ہے اور خداوند تعالیٰ ریا کے عمل (عملِ ریائی) کو قبول نہیں فرماتا۔ اس کے بعد ایک اور شخص کے عمل کو لیجائیں گے وہ ساتویں آسمان سے گزر جائے گا اس میں تمام نیک اخلاق ہوں گے۔ ذکر و تسبیح اور ہر قسم کی عبادات ہوں گی۔ تمام آسمانوں کے فرشتے اس عمل کے جلو میں چلیں گے یہاں تک کہ وہ بارگاہِ الہی تک پہنچ جائے گا اور تمام فرشتے اس کے پاک اور بااخلاق ہونے کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتو! تم اس کے اعمال کے نگہبان ہو تو میں اس کے دل کا نگہبان ہوں اس نے یہ عمل میری خاطر نہیں کیا اس کا مقصد کچھ اور تھا یہ میری لعنت کا مستحق ہے۔ فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ! یہ تیری اور ہم سب کی لعنت کا مستحق ہے۔ آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس پر لعنت کریں گے۔ (احیاء العلوم)

اقوال صحابہ رضی

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ عقلی علم کی قوت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو

ریا کاری پیدا ہوتی ہے۔

حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک شخص گردن جھکائے بیٹھا ہے۔ گویا یہ ظاہر کرنا مقصود ہے

کہ "و میں بڑا پارساما ہوں" فرمایا: اے طرہی گردن والے! اس گردن کو سیدھی کر لے کہ خضوع و

خوشی کا مقام دل ہے نہ کہ گردن ؟

حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو ڈرہ رسید کیا اور پھر کہا کہ : ”مجھ سے اپنا قصاص لے لے“ اس نے کہا : ”میں نے آپ کی خاطر اور خدا کے لیے بخش دیا“ فرمایا : ”اس سے کام نہ چلے گا“ یا تو مجھے میرے لیے بخش کہ میں اس کا حق بھی پہچان سکوں، یا پھر صرف خدا کے لیے بخش اور بلا شرکت غیرے بخش ! اس نے کہا : ”اچھا میں نے خدا کے لیے بخشا“

حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا ہے کہ عالموں اور زاہدوں اور امیروں کے ساتھ نشست و برخاست ریاکاری کی علامت ہے۔

حضرت علیؓ کا قول ہے کہ ریاکاری تین (نمایاں) نشانیاں ہوتی ہیں :-
 ۱۔ تنہائی میں سست ہوتا ہے۔ (۲) لوگوں کو دیکھ کر (خواہی بخواہی) مسکانے لگتا ہے اور خوش ہوتا ہے (۳) اپنی تعریف سن کر زیادہ عمل کرتا ہے اور برائی سن کر عمل کم کر دیتا ہے۔
 حضرت علیؓ کا ایک اور قول ہے کہ سچا آدمی سچائی کی بدولت جس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہاں ریاکار مکر و فریب سے نہیں پہنچ سکتا۔

آپؓ ہی کا قول ہے کہ ریاکار سے دوستی کرنا خود کو دھوکہ میں رکھنا ہے۔
 ابو امامہؓ نے ایک شخص کو مسجد میں بحالتِ سجدہ روتے اور گڑگڑلاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا :
 ”اے بھانسی ! یہ جو کچھ تو (لوگوں کے سامنے) مسجد میں کر رہا ہے اگر گھر میں کرتا تو تیرا جواب نہ تھا“

کسی نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ : جو شخص حق تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے مال دے (یعنی صدقہ و خیرات دے) اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟ فرمایا : کیا اس داد و پیش سے اس کی مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کا دشمن ہو جائے ؟ اس نے کہا نہیں ! فرمایا : تو پھر اسے جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرے (یہ اللہ اور مخلوق دونوں کی خوشنودی کو یکجا کرنا کیسا ہے)

آثار اولیاء

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کا ارشاد ہے کہ اگر تم نے اللہ بھی زور سے کہا تو اس کی بھی باز پرس ہوگی کہ خالصاً رضائے الہی کے لیے کیا ہے یا ریا سے کہا ہے۔
آپ ہی کا ایک اور قول ہے کہ تم گناہ کرتے ہو اور پھر بھی بے خوف رہتے ہو، یہی دراصل ریاکاری ہے۔

حضرت ابوالحسن خرقانیؒ نے کہا ہے کہ جو کچھ تو اللہ کے لیے کرے وہ اخلاص ہے اور جو خلق کو دکھانے کے لیے کرے وہ ریا ہے۔

حضرت معروف کرخیؒ نے فرمایا ہے کہ اے ریاکار تو نعمت کی حالت میں خدا کو محبوب سمجھتا ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ جو شخص علانیہ گناہ کے باعث دوزخ میں جائے گا وہ ریاکار کی نسبت آرام میں ہوگا۔

صاحب بریاسن کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پارسا ظاہر
ریا کیا ہے | کرے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں اور نیک مرد سمجھیں۔ بڑا زائد ہے لب
ہلاتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ ہر وقت تسبیح میں رہتا ہے اور بزرگوں کی باتیں بیان کرے
تاکہ لوگ کہیں بڑا صوفی ہے اور لوگوں کے دکھانے کو بڑی بڑی رکعتیں پڑھے اور کہے میری
ملاقات کو تبرک جان کر آتے ہیں۔

فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ کبھی وہ وقت تھا کہ لوگ کچھ
کرتے تھے تو اس میں دیا کرتے تھے لیکن آج وہ وقت
فضیل بن عیاض کا قول |

آن پہنچا ہے کہ جو کچھ نہیں کرتے اس میں بھی ریا کرتے ہیں۔ یعنی پہلے تو عمل میں دیا ہوتی تھی،
اب بے عملی بھی ریا ہی کی حامل ہوتی ہے۔

سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں اکابر کے سوا بہت کم مریض ان چار خصلتوں سے بچو

۱۔ شکوہ - ۲۔ اور ریا۔

سیدی علی خواصؒ کا قول ہے کہ علم اور عمل میں ریا کرنا آدمی کے لیے سب سے بڑھ کر مصیبت ہے لیکن اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔

حضرت بشر حافیؒ نے محدث ہونے کے بعد باقی تمام علوم کی کتابوں کو زیر زمین دفن کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کبھی بیان نہیں کی اور یہ فرماتے تھے کہ میں اس وجہ سے حدیث بیان نہیں کرتا کہ میرے اندر حصولِ شہرت کا جذبہ ہے اور اگر یہ خامی نہ ہوتی تو میں ضرور حدیث بیان کرتا۔

ابو عبد اللہ انطاکیؒ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریاکار کو کہے گا کہ جا اپنے عمل کا ثواب ان لوگوں

سے لے جن کو نو دکھلایا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ریاکار جب قیامت کو اپنے اعمال کی جنا مانگے گا تو اسے کہا جائے گا کہ جن کو تو اپنے عمل دکھلاتا تھا، ان سے ثواب لے اور ایک روایت میں ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ کیا لوگ مجالس میں تیرے عمل و علم کی وجہ سے تیرے لیے جگہ کشادہ نہیں کرتے تھے، کیا تو دنیا میں رئیس نہیں بنا ہوا تھا، کیا لوگ خرید و فروخت میں تجھ سے رعایت نہیں کرتے تھے اور کیا تیری عزت نہیں کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔

حضرت حسن بصریؒ کا طریقہ کار

حسن بصریؒ اکثر اپنے نفس پر عتاب کرتے اور اس کو جھڑک کر کہتے کہ تو باتیں تو پر ہیر گاروں طاعت گزاروں اور عابدوں جیسی کرتا تھا مگر تیرے افعال ناسقوں، منافقوں اور ریاکاروں جیسے ہیں۔ واللہ خلیصوں کی صفات نہیں ہیں۔

ریا کاری کی مذمت

ایک دفعہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی مجلس میں ریا کی

مذمت کا ذکر چھڑ گیا۔ سید کرام شاہ نے عرض کیا کہ ایک دن میں جمعہ پڑھنے جامع مسجد میں گیا، واعظ مہر پر بیٹھ کر پہلے تو صوفیائے کرام کے اوصاف بیان کرتا رہا پھر بعض اہل مجلس کی رعایت خاطر کے لیے صوفیاء کے خلاف تقریر کرنے لگا حتیٰ کہ ان کے درمیان تنازعہ پیدا ہو گیا۔ خواجہ شمس العارفین نے فرمایا: اس زمانے کے اکثر واعظوں کا یہی طریقہ ہے کہ ریا کاری سے وعظ کرتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔

ایک عبادت گزار شخص کو بادشاہ نے کھانے کی دعوت دی جب سب کھانے پر بیٹھے تو اس شخص نے بہت کم کھایا اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے

حکایت

تو اس نے اپنے معمول سے زیادہ پڑھی۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کو بڑا کم خوراک اور عابد و زاہد سمجھیں۔ جب اپنے گھر پہنچا تو کھانا طلب کیا اس کا ایک سمجھ دار لڑکا تھا۔ اس نے کہا ابا جان آپ نے بادشاہ کے ہاں سیر ہو کر کیوں نہ کھایا۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے کم کھایا تاکہ کام آئے۔ لڑکے نے کہا تو پھر آپ نماز بھی دوبارہ پڑھ لیجیے اس لیے کہ آپ نے کچھ نہ کیا جو کام آسکے (یعنی آپ کی دکھاوے کی نماز ا کارت گئی)۔

حضرت خواجہ حسن بصریؒ کا ایک مرید اتنا عبادت گزار تھا کہ جب بھی قرآن مجید

حکایت

کی کوئی آیت سنتا تو بے خود ہو جاتا اور زمین پر گر جاتا آپ نے اس کو سمجھایا "وای بندۃ خدا! تو یہ کام بے شک کر لگا اس کو لوگوں میں نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ریا کی بیماری میں مبتلا ہو کر ہلاکت میں ڈال دیا جائے اور تیری یہ کیفیات تجھ سے سلب کر لی جائیں کیونکہ ریا کاری وہ مہلک بیماری ہے جس سے تمام بلند مراتب آن کی آن میں چھین جاتے ہیں اور خدا کی مہربانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بڑے سے بڑا ریا کار ولی بھی لمحہ بھر میں تہی دست بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسے عوامل سے بچنا چاہیے جو ریا کاری کا باعث بنیں۔"

حکمت کی باتیں | حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ ان کے دل میں حکمت کی ایسی باتیں گزرتی تھیں، اگر ان کو زبان پر لاتے

تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مفید باتیں مگر شہرت کے ڈر کے مارے نہیں کہتے تھے اور جب راہِ خدا میں کوئی ایذا دہندہ چیز دیکھتے تو اس کو مشہور ہو جانے کے خوف سے علیحدہ نہ کرتے۔

ریا کار کا انجام | عالمِ آخرت میں ریا کار سے یوں کہا جاوے گا اوبد کار، اوبے کار اور ریا کار تجھے شرم نہ آئی کہ خدا کی اطاعت کے بدلے دنیا کا اسباب

مُل لیا۔ بندوں کے دلوں کی حفاظت کی اور خدا کی عبادت سے استہزا کیا، بندوں کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک مبعوض، ان کے واسطے آرائش میں رہا اور خدا کے لیے آلائش میں، ان کے پاس ہوتا گیا اور خدا سے دور، ان کے نزدیک محمود بنا اور خدا کے نزدیک مردود، ان کی رضا کا طالب ہوا اور خدا کو غصہ کا خواہاں کیا، تیرے نزدیک خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی نہ تھا فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک لوگوں سے موانست رکھتا ہے ریا سے نہیں بچ سکتا۔

فضیل بن عیاضؒ فرماتے تھے جو شخص اپنے اعمال میں ایک ساحر سے زیادہ ہوشیار نہ ہوگا وہ ضرور ریا میں پھنس جائے گا۔

امورِ ریا کاری

ریا کی حقیقت یہ ہے کہ خود کو لوگوں کے سامنے پارِ ساظا ہر کیا جائے تاکہ ان کے نزدیک زیور پار سائی سے آراستہ منظور ہو اور ان کے دلوں میں مقبول و ہر دل عزیز ہو جائے تاکہ لوگ اسے محترم و قابلِ تعظیم جانیں اور عزت نگاہ سے دیکھیں اور اسے اخلاقِ نیک کا نمونہ خیال کریں اور اس غرض سے وہ ایسی باتیں اختیار کرتے ہیں جو رِباطا ہر پار سائی اور دینی بزرگی کی دلیل ہوتی ہے پس اٹھنی کی نمائش کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اور ان باتوں کو پانچ اقسام پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلی قسم صورتِ تن سے متعلق ہے یعنی ظاہری و بدنی ہیئت و شکل (سے دھوکا دینا) مثلاً چہرے کو کسی نہ کسی طریق سے (زرد بنا لینا کہ لوگ سمجھیں رات بھر عبادت میں گزری ہے اور سویا بالکل نہیں یا اپنے آپ کو بالکل نحیف اور زار و نزار سا بنا لینا کہ لوگ یہی خیال کریں کہ یہ نقابِ صغفِ مجاہدہ و ریاضت ہی کا نتیجہ ہوگا۔ یا صورت کو اندوہ گیس اور مغنوم سے بنائے رکھنا کہ لوگ اسے غمِ دین اور غمِ آخرت پر محمول کیا کریں (اور کہیں کہ دیکھے تو غمِ دین نے اس "زاہد" کا کیا حال کر دیا ہے) یا بالوں میں کنگھی نہ کرنا اور نہ سنورنا تاکہ لوگ جانیں کہ اسے اتنی فرصت ہی کہاں ہے (عبادت میں) اس کو تو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں۔ (اجی مجاہدات ہے کوئی مذاق محوڑی ہے) یا باتیں بہت ہی دھیمے بچے سے کرنا اور آواز کو بالکل دبا کر رکھنا تاکہ سننے والوں کو یہی گمان گزرے کہ اس کے دل میں وقارِ دین کا احساس اتنا گہرا ہے کہ آواز تک دب کر رہ گئی ہے یا لبوں کو گرگڑ کر رکھ کر یا کسی اور طریقے سے (خشک رکھنا کہ پتھریاں بندھی ہوئی ہوں) تاکہ روزہ دار دکھائی دے اور جب ان تمام امور میں لوگوں کا خیال وہی ہوتا ہے جس کی اسے خواہش دیتا ہوتی ہے تو ان کے اظہار میں اس کے نفس کو بڑی راحت و مسرت حاصل ہوتی ہے اور اسی لیے حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ بالوں میں تیل ڈالے کنگھی کرے ہونٹوں کو روغن وغیرہ سے تر رکھے آنکھوں میں سرمہ لگائے تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہونے پائے کہ وہ روزہ دار ہے۔ دوسری قسم ریاکاری کی لباس اور پوشش میں ہوتی ہے مثلاً اون کا کھردرا، سخت اور غیر ملائم لباس پہننا یا چھوٹے تنگ اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا تاکہ اس پر زاہد ہونے کا گمان گزرے یا نپلا لباس اور اس کے ساتھ "مصلیٰ" اور گندڑی لیے پھرنے تاکہ لوگ اسے صوفی سمجھیں چاہے تصوف نام کی کوئی صفت سرے سے اس میں موجود نہ ہو یا دستار کے نیچے ایک پٹکا سالٹکاٹے رہتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بھٹی طہارت کا خیال ہو تو ایسا ہو حالانکہ احتیاط کے معنی بھی اسے معلوم نہ ہوں یا پھر ریشمی دوٹالہ ڈالے رہے کہ لوگ اسے دانش مند تصور کریں حالانکہ دانش اسے چھو نہیں نہ گئی ہو اور لباس کے اعتبار سے ریاکاروں کے دو گروہ ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہیں قبولِ نام کی دُصن

سوار رہتی ہے (اور وہ عام لوگوں میں زیادہ منتفی کہلوانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں) یہ لوگ ہمیشہ بوسیدہ اور تار تار کپڑے زیب رکھتے ہیں (کہ یہی ڈھونگ قبول عوام کا ذریعہ ہوتا ہے)۔ یہاں تک کہ اگر ان کے سامنے موٹے چھوٹے کپڑے موسم کے لحاظ سے بھی پہننے کو کہیں تو وہ اسے ذات پر ایک ہمت ظاہر کرتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ان پر موت سے بھی سخت تر اور ناگوار تر گزری ہے حالانکہ یہ کپڑے حلال ہیں اور ان کا پہننا ممنوع نہیں لیکن اس کا کیا کہیے کہ یوں ان کی دکان زبرد بند ہو جانے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے اور لوگوں سے یہ بات سننے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ زبرد و رنج زبرد سے گر گیا ہے اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو عوام کے ساتھ (خواص اور) بادشاہوں کے نزدیک بھی مقبولیت و ہر دلعزیزی کے مثلثی ہوتے ہیں یہ لوگ پرانا لباس پہنتے تاکہ بادشاہ کے نزدیک حقیر و بے وقعت نہ ٹھہریں لیکن تحمل و شوکت سے کام لینے سے عوام کی نظروں میں گر جانے کا کھٹکا بھی لگا رہتا ہے اس لیے وہ باریک صوف اور ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس پر بیل بوٹے بنے ہوئے ہوں کہ اس قسم کا لباس بھی بعض صالحین اور زاہدوں کا لباس رہا ہے تاکہ عوام اسے دیکھ کر ان کے زہد و پرہیزگاری کے قائل رہیں اور قیمت میں چونکہ وہ لباس امراء کے لباس سے کسی طرح کم نہیں ہوتا اس لیے (خواص اور) بادشاہوں کو اظہارِ حقارت کا موقع نہیں مل سکتا۔ ان لوگوں میں اگر کسی سے کہا جائے کہ تو زی یا خز کا لباس پہن لو تو یہ بات ان کے لیے نزع کی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے خواہ وہ چھوڑہ (لباس ان کے پہنے ہوئے لباس سے کم قیمت اور زیادہ اچھا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اسے ایسا لباس تو پہننا ہی نہیں ہے جس سے عوام یہ سمجھیں کہ وہ زاہد نہیں رہا اور خواص یہ سمجھیں کہ اس میں قیمتی لباس پہننے کی استطاعت ہی نہیں ہے) اسے ٹوبیک وقت اپنے آپ کو ایک طرف زاہد ثابت کرنا ہے تو دوسری طرف رئیس و مصاحب اور بہ اہم جیب اس بات کو جانتا بھی ہے کہ جس لباس سے وہ گھبراتا ہے وہ حلال ہے اور دینداروں کا پہناوا بھی رہا ہے اور خود گھر کے اندر پوشیدہ طور پر یہ اسے خود بھی استعمال کرتا ہے تو پھر باہر جلتے وقت یا بازار میں اسے کیوں نہیں پہن سکتا؟ شاید اسے معلوم ہی نہیں ہوتا

کہ یہ (خدا کی نہیں) مخلوق کی پرستش ہے اور کیا عجب کہ جانتا ہی ہو لیکن دل خوفِ خدا سے گھبراتا ہی نہ ہو۔

تیسری چیز جس میں ریا کاری سے کام لیا جاتا ہے گفتار یعنی طرزِ گفتگو ہے۔ ایسا شخص لبوں کو عموماً لبوں ملاتا رہتا ہے کہ کوئی جانے ذکرِ الہی سے کسی وقت فراغت ہی نہیں ہوتی اور ہو سکتا ہے کہ واقعی ذکر کرتا بھی ہو لیکن سوال یہ ہے کہ اگر لبوں کو لبوں (مکارتانہ) جنبش نہ دیتا رہے تو کیا دل ہی دل میں ذکر کرنا ممکن نہیں؟ سو بات یہ ہے کہ ممکن کیوں نہیں (بلکہ دل میں ذکر کرنا احسن و افضل ہے) لیکن پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حضرت ذکر بھی کیا کرتے ہیں! حالانکہ یہ محاسبہ صرف لوگوں کے روبرو ہی ہوتا ہے ورنہ خلوت و تنہائی میں اس کا کبھی خیال بھی اس کے دل میں نہیں گزرتا یا پھر یوں کرتا ہے کہ صوفیوں کے اقوال و روایات میں سے کچھ باتیں حفظ یاد کر لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرتا ہے کہ گویا علمِ تصوف پر آج کسی کو عبور حاصل ہے تو بس اسے ہی تو ہے اور ہر وقت (لوگوں کے سامنے) گردن پیچے کیے ہوئے چلتا ہے گویا حالتِ وجد طاری ہے کبھی آپہن بھرنے لگتا ہے اور بے غمگین و اداس سا بن بیٹھتا ہے گویا دینِ اسلام کے غم سے نڈھال ہوا جا رہا ہے کبھی کبھی چند ایک حکایات اور احادیثِ ذہن میں محفوظ رہ جاتی ہیں تو انہیں جگہ جگہ (مختلف لوگوں کے سامنے) یوں دہرایا جاتا ہے کہ گویا علم کا بحرِ ذخار ہے اور آج زمانے میں اس کے علم و فضل کا جواب ہی کہاں ہے؟ اور کون ہے جس نے اس کی طرح لائقِ درو بندگانِ دین کی زیارت کی ہو اور سفر و سیاحت میں عمر گزار دی ہو!۔

چوتھی چیز عبادات ہے جس میں ریا کاری سے کام لیا جاتا ہے مثلاً ایسا ریا کار نماز پڑھتے ہوئے اگر دُور سے کسی کو آتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو نماز بڑے اہتمام اور خضوع و خشوع سے شروع کر دیتا ہے گردن آگے کو جھک جاتی ہے، رکوع و سجد میں قیامِ طویل تر ہو جاتا ہے نہ ادھر ادھر کہیں دیکھتا ہے یا صدقہ دینا ہو تو لوگوں کے سامنے دیتا ہے (تاکہ خوب تشہیر ہو جائے) اور اسی طرح ہر عبادت میں ایسی ہی نمود و نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے اور چلتے وقت بڑی اہمیت روی کا مظاہرہ کرتا ہے

اور گردن پیچھے جھکی رہتی ہے حالانکہ اگر کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو چال میں وہ تیزی و طراری ہوتی ہے
 (کہ قابل دید) اور ادھر ادھر تانک جھانک سے ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ہوتی وہ تو کسی کو دیکھ کر
 رفتار ڈھیلی پڑ جاتی ہے (اور نگاہیں ایک دم مؤدب و مہذب ہو جاتی ہیں)۔

پانچویں چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں پر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ میرے مریدوں کی تعداد بہت زیادہ
 ہے اور شاگردوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں (ایک عالم مجھ سے اکتسابِ فیض کرتا ہے) بڑے بڑے
 رئیس اور جاگیردار میرے سلام کو حاضر ہوتے ہیں اور اسے اپنے لیے باعثِ برکت و سعادت تصور
 کرتے ہیں۔ مشائخِ زمانہ میرا احترام کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں اور بعض اوقات مختلف قسم
 کی لہن ترائیاں اس کی زبان سے سننے میں آتی ہیں مثلاً کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ارشاد ہوتا ہے
 کہ:۔ تو کون اور تیری کیا بساط؟ تیرا کوئی مرید بھی ہے؟ (بوجھی کیسے لوگ جب تک کسی کے معتقد
 نہ ہوں جس طرح کہ میرے ہیں، اس وقت تک مریدی کون اختیار کرتا ہے؟) خیر تیرے مرید تو
 کیا ہوں گے یہ بتا کہ خود تو کس کا مرید ہے اور تیرے مرشد کا نام کیا ہے؟ (بس تو نام بتادے
 میں خود ہی اس کے مرتبے کا اندازہ کر لوں گا کیونکہ) میں نے سینکڑوں پر دیکھے ہیں اور اتنے
 برس ان کی خدمت میں رہا ہوں تو نے کسی کو دیکھا تک بھی ہے؟ (ادھر تو ان میں سے بیسیوں
 کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں تم نے سمجھا کیا ہے؟) اسی طرح کی کتنی ہی خرافات بکتا پھرتا ہے
 اور (اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے) کافی کچھ تکلیف برداشت بھی کر لیتا ہے خصوصاً کھانے
 پینے کے سلسلے میں کہ جس میں ریا کی بہت کچھ گنجائش آسانی سے نکل آتی ہے مثلاً ایک (ریاکار)
 راہب نے اپنی غذا چنے کا صرف ایک دانہ مقرر کی تھی تاکہ لوگ واہ واہ کے ڈونگرے برہمیا کریں
 (خواہ چھپ چھپا کر جھولی بھر چنے چا جاتا ہو) اور درجہ (بالفرض واقعی ایسا کرتا بھی ہوتا) یہ چیزیں
 حرام ہیں جبکہ مقصود پارسائی جتانا ہو اور عبادت کو اس کی بھینٹ چڑھانا ہو کیونکہ پارسائی حق تعالیٰ
 کے لیے ہوتی ہے (نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے)۔ یہاں یا مر قابل ذکر ہے کہ جاہ و حشم کی طلب
 اگر ایسی چیزوں کے ذریعے کر جائے جن کا تعلق عبادت سے نہ ہو تو یہ مباح ہے کیونکہ اگر کوئی شخص

باہر نکلتا ہے اور اچھے کپڑے زیب تن کر کے نکلتا ہے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے کیونکہ اس کی راستگی و جمال سے مقصود اظہارِ مروت ہوتا ہے نہ کہ پارسائی۔ بلکہ اگر کوئی شخص علم لغت، نحو، حساب اور طب وغیرہ کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں جو دین اور عبادات سے متعلق نہ ہو، اپنی علمیت و فضیلت کا اظہار کرے تو یہ ریا ہوتے ہوئے بھی جائز ہے کیونکہ ریا ہوتی ہی طلبِ جاہ کے لیے ہے اور ہم بتا چکے ہیں کہ طلبِ جاہ اگر حد سے نہ بڑھے تو مباح ہے البتہ عبادات و طاعات میں حرام ہے۔

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باہر جمع تھے آپ نے جاتے جاتے پانی کے ٹکے میں (عکس) دیکھا اور کپڑی درست کی اور بال بھی ٹھیک کر لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضور یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا حق تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائیوں کے دیدار اور ملاقات کے لیے باہر نکلے تو ان کی خاطر ذرا تجمل و آرائش کر لیا کرے (کہ یہ شائستگی گویا انھی کے احترام و محبت میں ہوتی ہے) اب صاف ظاہر ہے کہ حضور کے اس فعل کا تعلق اصل دین سے تھا کہ آپ اس بات پر مامور تھے کہ لوگوں کی نظروں میں اپنا وقار پیدا کریں تاکہ لوگ نہ صرف متوجہ ہوں بلکہ آپ کی اقتدار کریں۔ پس اگر کوئی اور شخص بھی اس پر عمل کرے تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے اور اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ اگر کوئی بوسیدہ لباس میں ملبوس ہوگا اور اس مروت کو بھی نظر انداز کرے گا جو میل ملاقات کے وقت لباس کے سلسلے میں ضروری ہے تو لوگ غیبت کرنے لگیں گے اور یہ وہ غیبت ہوگی جس کا سبب اس کی اپنی ہی ذات اور اپنا ہی طرزِ عمل ہوگا اور عبادات کے سلسلے میں جو ریا کو حرام کہا گیا ہے تو وہ اسباب کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ اس نے مکرو فریب سے کام لیا اور لوگوں کو اس پر فریب کرنا کہ اس کی عبادتِ خلوص پر مبنی ہے لیکن جب اس کا دل خلوص پر مبنی ہے لیکن جب اس کا دل خلق میں مشغول ہو تو اسے مخلص کیونکر کہا جاسکتا ہے؟ اور پھر اگر لوگوں کو تپہ چل جائے کہ یہ محض ان کو دکھانے کے لیے ہے تو وہ اسے اپنا دشمن تصور کرنے

لگیں گے اور خود بھی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور ہرگز اس کی ریاکاری کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوں گے اور دوسرے یہ کہ نماز روزہ وغیرہ عبادتِ الہی ہے اور صرف اسی کے لیے ہے اب اس کو اگر مخلوق کی خاطر کرنے لگے تو یہ نہ صرف اس عبادت کا بلکہ خود حق تعالیٰ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے اور اللہ کے بجائے عاجز و ضعیف اور ناچیز و حقیر بندوں کو گویا اس نے اپنا مقصود عبادت مٹھرایا۔ حالانکہ یہ وہ کام ہے جس میں مقصود و معبود صرف اور صرف حق تعالیٰ کی ذات واحد ہوتی ہے۔ یہ تو وہی بات ہوتی کہ کوئی شخص کھڑا ہو تو بادشاہ کے سامنے ہو اور بظاہر بادشاہ کی خدمت بجالانا اپنا مقصود بنائے۔ لیکن درحقیقت اس کا مقصد کسی غلام (لوٹے) یا کنیز کو دیکھنا ہو لیکن بادشاہ پر یہی ظاہر کرے کہ وہ اسی کی تعظیم و تسلیما ت کے لیے حاضر ہوا ہے تو یہ صریحاً بادشاہ کا مذاق اڑانا ہوا کہ دوسری غرض اسے خدمتِ شاہ سے عزیز تر اور اہم تر ہے۔ اسی طرح جو شخص ریا سے نماز ادا کرتا ہے اس کا رکوع و سجود تو درحقیقت کسی اور کے لیے ہوتا ہے (نہ کہ خدا کے لیے) پس اگر عبادتِ الہی میں سامعہ ساتھ تعظیم بندہ بھی شامل ہے تو یہ شریکِ ظاہر ہے لیکن آدمی کی تعظیم اس وجہ سے ہو کہ اس کی قبولیت بھی مقصود ہو حتیٰ کہ سجدہ تو خدا کو کرے اور قبولیت کی بھی حاصل ہو جائے تو یہ ریا شرکِ خفی ہے نہ حلی۔ (کیمیائے سعادت)

درجاتِ ریا

ریا کے درجات مختلف ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا اور کوئی سب سے بڑا ہوتا ہے درجات کا یہ اختلاف تین وجوہات کی وجہ سے پایا جاتا ہے جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

ریا کی پہلی صورت یہ ہے کہ ریا میں ثواب بالکل مقصود نہ ہو جیسے ایک

شخص نے نماز پڑھی، اور روزہ رکھا، اگر وہ اکیلا ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، یہ

سب سے عظیم ریا ہے اس ریا پر عذاب بھی بہت بڑا اور سخت ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریا کار کو

پہلی صورت

اپنے عمل پر ثواب بھی مقصود ہوتا ہے ہاں اگر وہ تنہا ہوتا تو نہ نماز پڑھتا اور نہ روزہ رکھتا۔ ریاکار کا یہ درجہ بھی پہلے درجہ سے قریب تر ہے اور ثواب کا یہ ضعیف ارادہ اس کو غضبِ الہی سے نہ بچا سکے گا (اس پر غضبِ الہی نازل ہوگا) ایک صورت یہ ہے کہ عبادت سے ثواب کا قصد غالب ہو مثلاً اگر تنہا ہوتا تب بھی وہ یہ عبادت بجالاتا لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے بہت خوشی سے نماز پڑھتا ہے اور خدا کی بندگی اور اطاعت کو دشوار نہیں سمجھتا۔ اس صورت میں امید ہے کہ ایسے ریا سے اس کی عبادت ضائع نہ ہو اور ثواب حبط و اکارت نہ جائے۔ اگر دونوں قصد (ریا اور قصدِ ثواب) برابر ہوں اور ایک کو دوسرے پر غلبہ نہ ہو تو یہ صورت شرکت کی ہے اور احادیثِ شریفہ سے ظاہر ہے کہ ایسے ریا سے بھی عذاب میں مبتلا ہوگا۔

اختلاف کی اصل دوم کا تعلق اس چیز سے ہے جس میں ریا کیا جاتا ہے اور وہ خداوند تعالیٰ کی طاعت، بندگی ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم وہ ریا ہے جو اصل ایمان میں کیا جائے اور ایسا ایمان منافق کا ہے اور اس کا انجام کافر سے بھی بدتر ہے کیونکہ ایسا شخص باطن میں بھی کافر ہے اور ظاہر میں بھی دغا کرتا ہے ایسے لوگ ابتدائے زمانہ اسلام میں کثرت سے تھے اور اب شاذ و نادر ہیں، البتہ باحتی اور ملحد جو شریعت اور آخرت کے منکر ہیں اور علانیہ شرع کے خلاف عمل کرتے ہیں یہ لوگ بھی منافقوں میں داخل ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

دوسری قسم کا زیادہ ہے جو اصل عبادت میں واقع ہو مثلاً کوئی شخص لوگوں کے سامنے بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے اگر تنہا ہوتا تو نہ رکھتا یہ بھی عظیم ریا ہے لیکن ایمان کے ریلے سے اس کی معصیت کم ہے یعنی ایسا شخص خداوند تعالیٰ کے حضور میں مقبول ہونے کی بہ نسبت مخلوق میں مقبول ہونے کو زیادہ دوست رکھتا ہے تو اس کا ایمان ضعیف اگرچہ وہ اس سے کافر نہیں ہوتا البتہ اگر موت کے وقت بھی توبہ نہ کرے تو اندیشہ کفر کا ہے۔

تیسری قسم وہ ریا ہے جو اصل ایمان اور فرائض میں نہ کیا جائے لیکن سنتوں اور نفلوں میں کرے مثلاً تہجد کی نماز پڑھتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے

جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ عرفہ، عاشوراء، دو شنبہ اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، تاکہ لوگ اس کے شاکہ نہ ہوں یا اس کی ان اعمال کے باعث تشریف و توصیف کریں لیکن کبھی وہ ان کو ترک کر کے کہتا ہے کہ ان کا کرنا اور نہ کرنا برابر اور یکساں ہے کیونکہ یہ مجھ پر واجب نہیں ہیں اور نہ میں ثواب کی امید رکھتا ہوں اور ممکن ہے کہ اس سے مجھ پر مواخذہ بھی نہ ہو ایسا عقیدہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ تمام عبادتیں حق تعالیٰ کے لیے ہیں خلائق کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے جب کوئی شخص ایسی چیز کو جو خداوند تعالیٰ کا حق ہے مخلوق کے لیے کرے گا اور خلائق کو اپنا مقصود بنائے گا تو یہ محض استہزا اور مسخرگی ہے اور مستوجب عذاب ہے اگرچہ قرآن میں ریا کرنے کی بہ نسبت اس میں عذاب کم ہے اور سنتوں میں جو عبادت ہی کی صفتیں ہیں (از قسم عبادت ہیں) ریا کرنا اسی قبیل سے ہے مثلاً جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی عبادت کو کوئی دیکھ رہا ہے تو رکوع و سجود کو اعتدال سے بجالاتا ہے ادھر ادھر نظر نہیں کرتا، قرائت طویل کرتا ہے، جماعت میں شریک ہوتا ہے، مسفر و نماز ادا نہیں کرتا۔ جماعت میں پہلی صف میں بیٹھتا ہے زکوٰۃ میں اپنا بہترین مال صرف کرتا ہے اور روزے میں زبان پر قابو رکھتا ہے (بے ہودہ گوئی سے بچتا ہے) ان تمام امور کو محض مخلوق کے دکھاوے کے لیے بجالاتا ہے یہ تمام باتیں ریا ہی میں داخل ہیں۔ (دیکھئے سعادت)

باب ۱۲

فخر و غرور

مفاخرت کا مطلب اترانا یا فخر کرنا ہے اسلام میں مفاخرت کو منع کیا گیا ہے کیوں کہ اسلام میں انسانی حیثیت میں سب لوگ مساویانہ حقوق کے حامل ہیں اس لیے حسب و نسب یا اپنے خاندان یا اپنی قوم یا اپنی جماعت یا علم و اخلاق یا اپنی مالداری کے اعتبار سے دوسروں پر فخر کرنا درست نہیں لوگ عموماً اپنے حسب و نسب پر دوسروں سے مفاخرت کرتے ہیں جو شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حسب و نسب کی مفاخرت، ذات پات اور معاشرے میں اونچ نیچ پیدا کرتی ہے جس بنا پر معاشرے میں لڑائی جھگڑا اور تکبر و جہم لیتا ہے۔ اسلام چونکہ امن اور سلامتی کا علم بردار ہے اس لیے دین اسلام نے ذات پات کی اونچ نیچ کو مٹایا ہے کیونکہ بارگاہ رب العزت میں سب انسان برابر ہیں۔

اللہ والوں نے اپنی ذات کو لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے مفاخرت کو بہت برا سمجھا ہے کیونکہ فخر سے تکبر و گھمنڈ کے راستے کھلتے ہیں جو انسانیت کے لیے زہر قاتل ہیں اس لیے اللہ والوں کے نزدیک نسب یا کسی چیز پر فخر کرنا بے معنی ہے۔ انھوں نے اللہ کی یاد اور قربت الہی کو ہی اصل انسانی کمال کی بنیاد قرار دیا ہے۔ طالب میں فخر کی بجائے جتنی عاجزی زیادہ ہوگی اتنی جلدی طرفیت کی منازل آسانی سے طے ہو جائیں گی۔

فخر صرف ایک صورت میں جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ دشمنان دین پر اپنی برتری شان و شوکت اور طاقت کا اظہار کرنا درست ہے کیونکہ اسی طرح کی مفاخرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان سلف سے منقول ہے مگر اس کے برعکس اگر مفاخرت کا تعلق ناحق معاملہ سے ہو یا نفسانیت کے تحت

تجبر کے طور پر ہو تو مذموم ہے اور عرف عام مفاخرت کو لوگ اسی مفہوم میں استعمال کرتے ہیں جو کسی لحاظ سے بھی دین اسلام میں روا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فخر بالکل پسند نہیں کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

بیشک اللہ تعالیٰ اترنے والے اور فخر کرنے والے کو
پسند نہیں کرتا۔ (پہ۔ نساء ۳۶)

اس آیت کی رو سے ہر قسم کا فخر منع ہے یعنی مال و دولت، علم، حسب نسب وغیرہ میں فخر جائز نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :-

اگر ہم انسان کو دی ہوئی نعمت واپس لے لیں
تو وہ ناامید اور ناشکرا ہو جاتا ہے اور اگر
تکلیف کے بعد اسے آسانی عطا کر دیں تو وہ
کہتا ہے کہ مجھ سے سب سختیاں دور ہو گئیں
بے شک وہ خوشی میں فخر کرنے والا ہے۔

وَلَئِن آذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
شَكَرْنَا عَنْهَا مِمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُذَكِّرَ
كَفُورًا ۝ وَلَئِن آذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ
بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسْتَه لِيَقُولَ إِنَّا
ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي ط إِنَّهُ
لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝

(پاک۔ ہود ۹-۱۰)

خوشحالی میں اکثر لوگوں میں فخر و غرور پیدا ہو جاتا ہے آخر اسی کثرتِ دولت کے نشے میں لپی
اگڑ پیدا ہوتی ہے کہ انسان دوسروں پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ طرح طرح کی زیادتیاں کرتا ہے
جب اس کا فخر حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتا ہے اس کی خوشحالی تنگی اور غربت
میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اسے جب اپنے کیے پر سزا ملتی ہے تو وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا
ہے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے اور ایسی ساری عسرت کی
بنیاد فخر ہوتی ہے اس لیے فخر کرنے سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔

احادیث مذمت و فخر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کے سوا کسی اور کا دعویٰ کیا اس کو جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی (احمد، ابن ماجہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قصداً اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا تو اس پر جنت حرام ہے (بخاری، مسلم)

حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیر نسب کا دعویٰ کیا اور اپنے نسب کو چھپایا تو اس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ۔ (طبرانی)

حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "و اپنے نسب کو چھپانا کفر ہے خواہ کتنا ہی مخفی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کسی غیر نسب کی

طرف منسوب کرنا بھی کفر ہے (احمد، طبرانی)

امم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیروں کو اپنا آقا اور مولا بتایا تو وہ اپنی جگہ دوزخ میں مقرر کر لے۔ (ابن حبان)

حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو باپ بناتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے

(بخاری، مسلم)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی شخص نے غیر باپ کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر

حرام ہے۔ (بخاری، مسلم وغیرہ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا غیر باپ کا یا اپنے آپ کو منسوب کیا کسی غلام نے غیر آقا کی طرف تو اس پر خدا کی اور اس کے

فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کے فرض بھی قبول نہیں۔ اس کے نفل بھی قبول نہیں۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے کو غیر قوم میں داخل کرتی ہے حالانکہ وہ اس میں نہیں ہے تو ایسی عورت کا اللہ کے نزدیک کوئی حصہ نہیں ہے اور جو شخص اپنے بچہ سے انکار کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ بچہ اسی کے لطف سے ہے تو خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں اپنے دیدار سے محروم رکھے گا اور اس کو تمام مخلوق کے روبرو رسوا اور ذلیل کرے گا۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن حبان وغیرہ)

حضرت ابوماک اشعری بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو چار باتیں میری امت میں زمانہ جاہلیت کی ہیں۔ ۱۔ فخر کرنا حسب و نسب میں۔ ۲۔ دوسروں کے نسب میں طعن کرنا۔ ۳۔ بارش کو تاروں کی طرف منسوب کرنا۔ ۴۔ میت پر نوحہ کرنا۔ (احمد)

آپ کا فرمان ہے کہ راہ گم کردہ لوگوں میں بلعم بن باعور بھی تھا۔ وہ ایک عرصہ تک ولایت اور

حضرت جنید بغدادی کا فرمان

معرفت پر قائم رہا لیکن پھر اس کے تفاخر نے اسے فریب دیا اس طرح وقتِ معرفت اور علمِ الہی سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح قارون پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی رہی لیکن وہ شکر ہو گیا اس کا یہ فخریہ تکبر اور غرور اس کے زوال کا باعث بنا لیکن اس نے اپنے اس حال پر کبھی غور ہی نہ کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ کئی اور لوگ بھی اپنے اچھے وقتوں کے حجاب میں آگئے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رازیؒ فرماتے ہیں کہ تم فریب کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تکبر و تفاخر کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسے فریب خوردہ لوگوں کے لیے نعمتوں کے پردے میں عذاب اور سزائیں موجود ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا انتقام بڑا شدید ہوتا ہے اور پھر اسی طرح

جو لوگ ان فریب کاریوں کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حالات بہتر ہیں اور وہ حقائق کے قریب ہیں تو ایسے لوگ بھی غفلت کا شکار ہیں اور غفلت تو گمراہی ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رازیؒ؟ مزید فرماتے ہیں کہ اچھے حالات اور بہتر اوقات پر بھی اترانے اور فخر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ حالات اور وقت بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔ ان حالات اور وقت کی بہتری میں اگر کوئی غلط فہمی یا سراپ و مریب کے باعث اترتا ہے تو وہ ایک حوالے سے سرکش ہو جاتا ہے اور اللہ کو سرکشی پر گزرا پسند نہیں ہے۔

بندہ بزرگم خویش اپنے تئیں جن حالات اور اوقات کو اپنے لیے بہتر اور مفید محسوس کرتا ہے ان کے نیچے بھی بڑی بڑی آفتیں اور بلائیں ہوتی ہیں۔ فریبی اور سرکش ان آفتوں کو دعوت دیتے ہیں۔

حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے فرمایا ہے کہ اکثر لوگ اپنے حسب نسب

حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کا فرمان

پر فخر کرتے ہیں، گویا قیامت کا انھیں کچھ ڈر نہیں ہوتا اور وہ یہ نہیں جانتے کہ اعمالِ صالحہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔

مِنْ بَطَابِہِ عَمَلِہِ لَوْ لَسِرِعَ
بِہِ نَسَبِہِ
جس شخص کا عمل اسے پیچھے ڈال دے اس کا
نسب اسے بڑھا نہیں سکتا

پس مالک کو چاہیے کہ اپنے حسب نسب پر فخر کرنے کی بجائے یادِ الہی میں مشغول رہے مولف مرات العاشقین فرماتے ہیں کہ ضمناً بندہ نے عرض کیا کہ اکثر جھوٹے لوگ اپنے آپ کو سید قوم سے منسوب کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا رسولِ خداؐ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ اس آدمی پر لعنت بھیجتا ہے جو غیر قوم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سید بتاتا ہے اور اس شخص پر بھی خدا لعنت بھیجتا ہے جو سید ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خان بتاتا ہے، پھر یہ حدیث شریف پڑھی :-

لعنة الله على الداخلين
والخارجين

اپنی قوم و نسب چھوڑ کر دوسری قوم اور نسب
اختیار کرنے والوں پر خدا کی لعنت۔

حضرت سلطان العارفين نے فرمایا ہے کہ اہل

کبر و غرور والی عبادت اچھی نہیں

نے کہا: میں نے عبادت کی۔ ندا آئی میں

نے لعنت کی۔ اور حضرت آدم نے عرض کی میں نے خطا کی ندا آئی میں نے بخش دی عبادت
کبر و غرور کے ساتھ بدتر ہے اور معصیت عذر کے ساتھ بہتر ہے اور جو شخص کہ اپنی خودی میں
رہتا ہے وہ منزل مقصود کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔

وہب بن منبہ کہتے ہیں اللہ کے ایک نبی نے پچاس برس اللہ کی عبادت کی،

حکایت

نب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے

نبی نے عرض کی اے اللہ! میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا بخشاکس چیز کو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے
ان کی ایک رگ کو بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سو سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس
فرشتہ آیا تو انھوں نے رگ بند ہوجانے کی شکایت کی، تب فرشتہ بولا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تیری پچاس برس کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت افزوں ہے (اس عبادت پر
تو نازاں تھا؟)۔

ایک فقیر انبالہ میں تالاب پر جو شہر سے مغرب کی طرف واقع ہے آکر

غرور سے تو یہ

ٹھہرا اور ایک عمل کے زور سے اس نے تمام شہر کے امیر و غریب کو

اپنی طرف کھینچا۔ حتیٰ کہ شہر کے تمام نامی سربراہ اور وہ، ادنیٰ و اعلیٰ غرض سب لوگ اس کے
پاس حاضر ہو کر سلام کر چکے۔

ایک دن لوگوں نے ان سے پوچھا کہ شہر میں کوئی ایسا شخص تو نہیں رہا کہ جو ہمارے سلام

کے لیے نہ اچکا ہو۔ انھوں نے جواب دیا کہ سب حاضر ہو چکے ایک شاہ صاحب نہیں آئے۔

اس پر اس نے ایک آدمی حضرت علیہ الرحمۃ کی خدمت مبارک میں بھیجا کہ آکر سلام کر و حضرت کو کل شاہ

اس کو ایک روپیہ اور کچھ مٹھائی دلا کر فرمایا کہ ان کو کہہ دینا کہ ہم مجبور ہیں کیا ہوا جو ایک میرے جیسے مسکین بندے نے سلام نہ کیا معاف رکھو۔ اس نے نہ مانا اور پھر آدمی بھیجا۔ حضور نے پھر بھی اسی طرح تواضع سے معافی مانگی۔ تیسری دفعہ اس نے پھر آدمی بھیجا کہ یا تو آپ آجائیں ورنہ میں کشش کر کے آپ کو بلا لوں گا۔ یہ سن کر فرمایا کہ اچھا اس بھتیجی دے سے نوں کہہ دیو کہ جا کھینچ لے۔ ہم نے شریعت کے موافق تیرے سامنے عاجزی کی تو نہیں مانتا جا جو تیرا جی چاہے کر لے، اس سے کہہ دو کہ جس طرح چاہے کھینچ لے۔ دوسرے دن صبح کو اس نے پھر آدمی بھیجا کہ اب کشش کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ہوں ہوں پھر آپ نے حجرہ بند کر لیا اور وظائف میں مشغول ہو گئے۔ مٹھوڑی دیر ہوئی کہ وہ فقیر ننگے سر، ننگے پاؤں بھاگا ہوا آیا اور مسجد کے دروازے پر جہاں حضور مشغول تھے بے دھڑک گرا۔ حضور نے دروازہ کھول کر اس کو پکڑا اور خوب مارا اور یہاں تک مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تب آپ نے فرمایا کہ بتلا کہ تیرے اندر کیا مہجوت بلا پڑی ہوئی تھی جس نے تجھ کو مغرور کیا اور اب تیری وہ بلا کہہ گئی اب کیوں بھاگا آیا۔ وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے آیت کریمہ باموکل پڑھی تھی اور اس کے موکل میرے تابع ہو گئے تھے وہ تمام مخلوق کو کھینچ کھینچ کر میرے قدموں پر ڈالا کرتے تھے اور اب حضور نے جو وہاں جا کر میرے طمانچہ مارا تو پہلے ہی طمانچہ کے ساتھ میرا عمل ٹوٹ گیا اور وہی موکل مجھے کان سے پکڑ کر دھکے دیتے ہوئے یہاں لے آئے اور پھر سب بھاگ گئے۔ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا پھر وہ آپ کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کیا کہ حضور میں اپنے غرور پر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں آپ نے اس سے درگزر فرمایا اور حمام بھرنے کی خدمت اس کے سپرد کر دی اور فرمایا کہ اچھا ہوا کہ بھٹارے دل کی صفائی ہو گئی۔ چنانچہ پھر چھ ماہ تک وہ آپ کا پانی بھرتا رہا پھر آپ نے اسے رخصت فرمایا اور تاکید فرمائی کہ غرور سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ (ذکر خیر)

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ ضیاء الدین بخشنی کے مریدوں میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ جب انسان ارادہ کر لے کہ وہ سچا، کھرا اور ایمان دار رہے گا تو

حکایت

اسے کوئی طاقت عمدہ شکنی پر مجبور نہیں کر سکتی۔ مریدوں کی ایک بڑی تعداد اس خیال کی مخالف تھی اور کچھ لوگ اس نقطہ نظر کے حق میں تھے۔ جب اپنے طور پر مرید اس عقدے کو حل نہ کر سکے تو پیسٹلہ خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا۔

آپ نے فرمایا: انسان نہ تو سرتاپا مختار ہے اور نہ ہی بالکل مجبور۔ اگر اس کو سرتاپا مختار مان لیا جائے تو اللہ کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ اس نے اپنے اختیارات اپنی مخلوق میں کیوں منتقل کر دیے اور اس کے برعکس اگر آدمی کو بالکل مجبور سمجھ لیا جائے تو بھی اللہ پر یہ اعتراض وارد ہو جائے گا کہ اس نے انسان کو سرتاپا مجبور بنا کر میدانِ حشر میں حساب و کتاب کا چکر کیوں چلا دیا اور اپنی ہی بنائی ہوئی ایک مجبور چیز سے حساب و کتاب لینا کیا معنی رکھتا ہے؟

خواجہ صاحب کی اس وضاحت پر آپ کے مریدوں میں سے ایک نے عرض کی۔ میں آپ کی بات کا قائل نہیں آپ کا فرمانا بجا ہے لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس سے اچھی طرح باخبر ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنے نیک کام کیے ہیں اور کتنے بد کام؟ ہر انسان اپنے اعمال سے اچھی طرح واقف اور باخبر ہوتا ہے اس لیے جب انسان اچھے برے اعمال سے خودی واقف ہو تو اسے اپنی عاقبت کے بارے میں بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گی کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟

خواجہ صاحب کا قاعدہ تھا کہ وہ اپنے مریدوں کے سوالات کے جواب بڑی محبت اور نرمی سے دیتے تھے۔ بار بار سوال پوچھنے پر بھی آپ کی پیشانی شکن آلود نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے مذکورہ سوال کنندہ سے فرمایا: ”میرے عزیز! تو جو عمل کرتے ہو کیا تو اس بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول یا مسترد ہو جائے گا؟ وہ شخص بولا کیوں نہیں ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے؟ اچھا یا برا؟“

حضرت خواجہ نے فرمایا: ”تیری بات غلط ہے یہ تیری خوش منہی ہے کوئی بھی شخص اپنے کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول یا مسترد کیا جائے گا؟“

وہ شخص بڑا ضدی اور کج فہم تھا اس نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا سوئے اتفاقاً ایک روز اسے کچھ رقم کی ضرورت آن پڑی جس کے حصول کے لیے اس نے اپنے تمام ذرائع آزمائے مگر کوئی انتظام کہیں سے نہ ہو سکا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی "حضرت مجھے کچھ رقم چاہیے"۔ آپ نے فرمایا :-

"دوست! فقرا کے پاس رقم کہاں ہوتی ہے کیا تمہارے گھر میں کوئی سونا چاندی بھی نہیں جس کو بیچ کر تم اپنی ضرورت پوری کر سکو"۔ اس شخص نے عرض کی کہ "حضرت میں تو یہ مہول ہی گیا تھا سونا تو میرے گھر میں ہے"۔

آپ کے دل میں خدانے یہ بات منکشف کر دی کہ اس حالت میں اس شخص کو اس دن کی ضد اور کجی والی بات کی وضاحت بھی کی جاسکتی ہے اس لیے آپ نے اس کو کہا :-

"ایسے کرو تم اپنے گھر میں رکھا ہوا سونا یہاں لے آؤ، اس شخص نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور سونا لے آیا۔ سونے کا وزن وہ گھر سے کر کے لایا تھا جو اسی مثقال تھا۔ آپ اس شخص کو ساتھ لے کر بازار چل پڑے۔ بازار میں داخل ہوتے ہی سنار کی ایک دکان تھی اس کے پاس آپ گئے اور اس کو کہا یہ میرا مرید ہے اس کے پاس کچھ سونا ہے یہ اپنی ضرورت کے پیش نظر اپنا سونا فروخت کرنا چاہتا ہے۔ سنار سونا خریدنے پر رضامند ہو گیا لیکن جب اس نے یہ سنا کہ سونا اسی مثقال ہے تو اس نے کہا کہ اتنا سونا تو میں فی الفور خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور اگر آپ نے لازمی بیچنا ہے تو میں آپ کی قیمت ہمیشہ نہیں دوں گا بلکہ دو تین اقساط میں رقم کی ادائیگی کروں گا پھر اس کو خیال آیا کہ سونے کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اس لیے رقم تو ادھر ادھر سے بکڑ کر بھی ادا کی جاسکتی ہے اس لیے سونا خرید لینے میں کوئی حرج نہیں۔

سنار سونا خریدنے پر رضامند ہو گیا اس نے سونے کا وزن کیا لیکن سونا اسی مثقال کی بجائے چھتر مثقال نکلا۔ سنار نے کہا "آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ سونا اسی مثقال ہے مگر یہ تو پورے چار مثقال کم ہے۔ اب اگر آپ نے بیچنا ہی ہے تو میں چھتر مثقال کی قیمت

دینے کو تیار ہوں۔

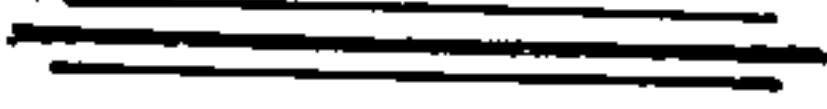
حضرت خواجہ صاحب نے اپنے راسخ سے پوچھا کہ وہ تو کہتے تھے یہ اسی مشعل سے ہے
 مگر یہ چھپر مشعل کیسے نکلا۔ وہ شخص بولا کہ حضرت اس سدا کے بارے میں میں
 نے خود گھر میں وزن کیا تھا سونا پودے اسی مشعل تھا، سدا کے ٹکڑے دہشت ہاں
 میں جھگڑنے کی کیا بات ہے تو کسی اور سدا کے پاس چلا جا اور وزن کروالے، مجھے اپنے
 ہاتھوں پر اعتبار ہے۔ میں اسی مشعل کی قیمت دے کر چھپر مشعل سونا کیوں ہوں؟ حضرت
 خواجہ اور ان کا راسخ دو مری دکان پر گئے مگر وہاں جا کر اور بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہاں
 سونا ایک مشعل اور کم ہو گیا اور چھپر مشعل رہ گیا۔ اب وہ شخص جو حضرت کے ساتھ تھا
 اور سونے کا ہاک بھی تھا روٹنے لگ گیا اور کہنے لگا۔ حضرت واپس گھر چلے ہیں۔ میں نے
 اپنے اختیار سے اسی مشعل سونا تو ہے۔ اب یہ بلا وجہ گھسا چلا جا رہا ہے میں اتنے
 نقصان میں سونا کیوں بیچوں؟

حضرت نے فرمایا: ”تو پھر اپنی اس ضرورت کا کیا کرو گے جس نے تمہیں مجبور
 کر دیا ہے؟“

اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل روتا رہا:۔ آپ اس کو تسلی دیتے ہوئے واپس
 لائے اور فرمایا: ”دیکھو گھر اور امت اللہ بخاری مدد کرے گا اور مختاری ضرورت بھی پوری ہو
 جائے گی اور مختارا سونا بھی نہیں بکے گا“ وہ شخص روتے ہوئے بولا ”یہ دعا تو آپ مجھے پہلے
 بھی دے سکتے تھے اتنا پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟“ آپ نے فرمایا: ”تو اس روز اپنے
 اعمال پر اتنا متاخرانہ نے اس حوالے سے تیرا امتحان کرنا چاہا۔ اب ذرا یہ تو بتاؤ تیری اپنے
 اعمال کے بارے میں اب کیا رائے ہے؟“

اس شخص نے کہا: ”حضرت! اب میری رائے بدل گئی ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں
 کہ اپنے اعمال کے بارے میں میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں رہے اور فیصلہ تو اللہ کا اٹل اور

کھرا ہوتا ہے۔ معمولی سی بات ہے کہ میں گھر سے سونا وزن کر کے بازار گیا۔ بازار کا ایک سنا
 میرے وزن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب گھر سے بازار تک میرے فیصلے کی قدر و قیمت
 نہیں رہی تو میدانِ حشر میں میرے اعمال کو وہ مقام کون دے گا جو میں اپنے دل میں لے کر جاؤں
 گا۔ آج تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ حضرت آپ جیت گئے اور میں مار گیا۔ آپ نے فرمایا "اے
 عزیز! آدمی کا زعم باطل ہی اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ ہمیں ہمیشہ غرور اور تکبر سے بچے رہنا
 چاہیے۔ اب تو گھر جا کر اپنا سونا سنبھال کر رکھ دے اور یہ لے رقم اس سے اپنی ضرورت پوری
 کر اور خدا سے استغفار کر کہ آئندہ تو غرور نہیں کرے گا۔"

باب ۱۳

تکبر

کبر اور عظمت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ وہ اپنی ذات اور صفات میں سب سے بڑا ہے۔ اس کی ذات ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہے اس لیے اس کے برابر کا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے اس لیے کبر باری صرف اللہ ہی کو زیب دیتی ہے کیونکہ اس کی بارگاہ میں اس کی مرضی کے بغیر کسی کا کچھ درجہ اور حیثیت نہیں۔ کبر یعنی بڑائی کی سوچ رکھنا تکبر ہے جب پروردگار عالم ہر لحاظ سے کبر ہے تو پھر تکبر کرنا بے معنی ہے۔

شرعی لحاظ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو برتر اور اعلیٰ تصور کرنا تکبر ہے حالانکہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب انسان کیساں ہیں پھر تکبر اور غرور کیسا۔ اس لیے اسلام میں تکبر کرنا منع ہے کیونکہ انسان میں تکبر کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کے منافی ہے۔ تکبر انتہائی قابل مذمت خصلت ہے اس لیے صوفیاء نے اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی رکھنے کی علامت قرار دیا ہے کیونکہ تکبر شیطانی وصف ہے جس بناء پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور اسی بناء پر وہ ہمیشہ کے لیے لعین و مردود بن گیا۔ لہذا تکبر شخص دین و دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے تکبر سے بچنا ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے۔

طالبان معرفت اور خصوصاً اللہ کا بندہ بننے کے لیے اپنے آپ کو فخر اور تکبر سے بچانا لازم ہے کیونکہ تکبر ختم ہو تو عجز اور تواضع پیدا ہوگی اور عجز روحانیت کے بنیادی اوصاف حمیدہ میں سے ہے۔ عاجز بندوں نے اللہ کو بہت جلد پایا اس لیے خواہ انسان کو کتنی عظمت حاصل ہو جائے اپنے آپ کو عظیم نہ سمجھے بلکہ اسے اللہ کا فضل سمجھے۔ اگر اللہ سے عظمت نہ دیتا تو وہ عظیم کیسے بنتا صاحب حیثیت

ہو کر اپنے جیسے صاحبِ حیثیت لوگوں کو حقیر و ذلیل خیال نہ کرے یا جو لوگ صاحبِ حیثیت نہیں ان سے نفرت نہ کرے ورنہ تکبر ہو جائے گا۔ غرضیکہ اللہ کی معرفت پانے کے لیے اس برائی کو دل سے نکال کر اپنے دل کو پاکیزہ کر لے انشاء اللہ بہت جلد کامیابی ہوگی۔

احکام قرآن

اللہ تعالیٰ نے تکبر کی بہت مذمت کی ہے اور اس کے متعلق قرآن مجید میں بے شمار

احکام کا نزول فرمایا ہے۔

ابلیس کے تکبر کے بارے میں

ارشاد ہوا ہے کہ :-

ابلیس کا تکبر

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ

کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا

اس نے تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے

ہو گیا۔ (پ۔ بقرہ ۳۴)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا

لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ زَكَوٰنَ مِّنَ

الْكٰفِرِيْنَ ۝

حکیم الہی کو نہ ماننے کی وجہ تکبر تھا کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اہل

لیے میں کمتر کو سجدہ کیوں کروں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں یوں بیان فرمایا ہے

کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنا تیں پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو

سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا کیونکہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا

جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو

کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا تو اللہ تعالیٰ

نے اس سے کہا کہ یہاں سے نکل جا کیونکہ تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر تو تکبر کرے کیونکہ

اب تو ذلیلوں میں سے ہو گیا ہے تو اس پر شیطان نے کہا کہ اے اللہ! مجھے قیامت تک مہلت دے

تو اللہ نے کہا کہ جا تجھے مہلت ہے تو پھر شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے لہذا میں سیدھے راہ پر بیٹھوں گا تاکہ جن کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے انہیں بھی اس سیدھی راہ سے بٹا دوں لہذا میں انسانوں کو راہِ حق سے ہٹانے کے لیے ان کے آگے، ان کے پیچھے ان کے دائیں ان کے بائیں سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر لوگوں کو ناشکر بنا دوں گا تو اس پر اللہ نے کہا کہ یہاں سے نکل جا کیونکہ اب تو راندھا ہوا ہے لہذا میں ان لوگوں کو جو تیرے کہنے پر چلیں گے سب کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ ایک اور مقام پر شیطان کے تکبر کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا إِبْلِيسَ
اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ يَا بَلِيسُ
مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا
خَلَقْتُ بِيَدِي ۝ أَسْتَكْبَرْتَ
أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۝

تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کی بنا پر انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس بات نے منع کیا تھا کہ اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا مگر تجھ میں تکبر آگیا کیونکہ تو غرور کرنے والوں ہی سے تھا۔

(پہلا ص ۴۳ - ۴۵)

تکبر کتنی بُری چیز ہے کہ جس نے شیطان کو بارگاہِ رب العزت سے ہمیشہ کے لیے

مردود کر دیا۔

فرعون کا تکبر | شیطان کے تکبر کے بعد فرعون کے تکبر کو دیکھیے کہ اسے تکبر ہی نے برباد کیا کیونکہ فرمانِ الہی ہے کہ :-

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ
مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجے انہیں دے کر

وَمَلَأْنَاهُ بِأَيُّهَا فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مَّجْرِمِينَ

بھیجا تو انھوں نے تکبر کیا کیونکہ وہ مجرم قوم تھے
(رپا - یونس ۱۵)

فرعون اور اس کی قوم کو جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے تکبر کی بناء پر آپ کی دعوتِ توحید کو قبول نہ کیا آخر اس کا تکبر اس کو دریا میں ڈوبنے کا سبب بنا اور ہمیشہ کے لیے سرکشوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔

اللہ کی عبادت کر کے اس پر متکبر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے چونکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ :-

متکبرانہ عبادت کی مذمت

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ
لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں قبول
کروں گا لوگوں میں سے وہ جو عبادت کی بنا
پر تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں
داخل ہوں گے۔ (رپا - مومن ۶۰)

اہل تصوف کے نزدیک عبادت پر تکبر کرنا بڑی بے وقوفی کی دلیل ہے کیونکہ عبادت تو اللہ نے قبول کرنی ہے خواہ وہ قبول کرے یا رد کرے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں یوں فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انھیں اپنی طرف جمع کرے گا۔ اللہ کے فرشتے عبادت پر تکبر نہیں کرتے لہذا فرمایا گیا ہے کہ اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت پر تکبر نہیں ہوتے اور نہ ہی اکتاتے ہیں

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ

(رپا - انبیاء ۱۹)

دین حق اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو بعض لوگ صرف اپنی دنیا کی کثرت اور

تکبر کی بناء پر کلامِ الہی کو نہ ماننے کی سزا

تکبر کی بناء پر تسلیم نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کے بارے میں

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَقَّعْنَا
لَهُمْ آيَاتِنَا تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
مُجْرِمِينَ ۝

اور جو لوگ مشکبر ہوئے کیا تم پر ہماری آیتیں
پڑھی نہیں جاتی تھیں اس کے باوجود تم نے
تکبر کیا اور تم مشکبر قوم ہو۔

(پہلا - جاثیہ ۳۱)

سورۃ اعراف آیت ۶۰ میں ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلایں اور ان سے تکبر کیا ان کے
لیے آخرت میں آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں
گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو اور مخبروں کو اسی طرح سزا دی جائے گی
ایک اور مقام پر یوں فرمایا ہے کہ :-

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَأَسْتَكْبَرُوا
عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان
سے تکبر کیا وہی دوزخی ہیں جو ہمیشہ اس میں
رہیں گے۔ (پہلا - اعراف ۳۶)

اسی بات کو سورۃ النعام کی آیت ۹۶ میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ آج تمہیں
سزا کے طور پر ذلت والا عذاب ملے گا یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم خدا پر جھوٹ بولتے تھے اور اس کی
آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

أَفَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنَّا
لَا يَأْتِي الْفُجُورَ إِلَّا
قَضِيًّا قَدْ كَذَّبْتُمْ
وَقَاتِلُونَ ۝

پھر جب کوئی رسول تمہارے پاس حق لایا جسے
تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا
تو ایک گروہ نے انبیاء کو جھٹلایا اور ایک گروہ
قتل کر دیا تھا۔ (پہلا - بقرہ ۸۷)

تکبر کا انجام بہت برا ہوگا کیونکہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

تکبر کا برا انجام

تمتھارا معبود تو اکیلا اللہ ہے مہر بھی تم آخرت
پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں
اور وہ تکبر میں مبتلا ہیں۔

الْهٰكُمُ الْاِلٰهُ وَاٰحِدٌ ۙ قَالِیْذِیْنَ
لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۙ قُلُوْبُهُمْ
مُنْكِرَةٌ ۙ وَهُمْ
مُسْتَكْبِرُوْنَ ۙ

(پک - نخل ۲۲)

طلوعِ اسلام کے وقت قبولِ اسلام کے راستے میں تکبر بہت بڑی رکاوٹ تھی لوگ تکبر
کی بنا پر ایک اللہ اور آخرت پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے تھے۔ لہذا اسی تکبر کی بناء پر انہوں
نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ سورۃ زمر کی آیت ۶۰ میں ہے کہ قیامت کے دن تو ان کو دیکھے
گا جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جہنم میں تکبر کرنے والوں کا
ٹھکانہ ایسا ہی ہوگا۔

تکبر کے انجام کے بارے میں مزید ارشادِ الہی ہے کہ :-

جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہیں
ان کے لیے پورا اجر ہے بلکہ اس کے فضل
سے کچھ زیادہ ہی ملے گا۔ مگر جنہوں نے انکار
کیا اور تکبر کیا ان کے لیے عذابِ الیم ہے
(پک - نساء ۱۷۳)

فَاٰمَنَّا بِالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۙ هُمْ
الصّٰلِحٰتِ فِیْوَفِیْہُمْ اُجُوْرُهُمْ
وَنَزِیْدُہُمْ مِّنْ فَضْلِہٖ ۙ اٰمَنَّا بِالَّذِیْنَ
اسْتَنَفَعُوْا ۙ اسْتَكْبَرُوْا
فَنِعْدِبُہُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ۙ

تکبر کی وجہ سے جو ایمان نہیں لائے گا اور نیک عمل نہیں کرے گا ان کے لیے آخرت
میں دردناک عذاب ہوگا۔

سورۃ نخل کی آیت ۲۹ میں ہے کہ پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہاں رہو
کیونکہ منکرین کا آخری ٹھکانہ وہی ہے ایسے ہی سورۃ فرقان کی آیت ۲۱ میں ہے کہ انہوں نے
دلوں میں تکبر کیا اور بڑی سرکشی پر آئے جس دن فرشتوں کو دکھیں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا
اور کہیں گے کہ الہی کوئی آڑ کرے۔ مزید فرمانِ الہی ہے کہ :-

کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ
اور ہمیشہ رہو وہ متکبروں کے لیے برا ٹھکانا ہے
(آیہ زمر ۷۲)

قِيلَ ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ مَثْوَى
التَّكْبُرِيْنَ ۝

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

سوائے تم ذلت کے عذاب کی سزا پاؤ۔ یہ
اس لیے ہے کہ تم زمین پر ناحق تکبر کیا کرتے
تھے اس لیے کہ تم نافرمان تھے۔

قَالِيَوْمَ تَجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ
بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَفْسُقُونَ ۝

(آیہ - احقاف ۲۰)

الغرض تکبر کا انجام بہت بُرا ہے لہذا اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے خصوصاً
اہل معرفت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس برائی سے بچیں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ ساری
ریاضت ضائع ہو جائے گی۔

قوم عاد نے بھی تکبر کیا جس کی بنا پر وہ عذاب میں مبتلا
کیے گئے۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ :-

قوم عاد کے تکبر کا انجام

قوم عاد نے زمین میں ناجائز تکبر کیا اور کہا ہم
سے زیادہ کس کا زور ہے کیا انھوں نے
نہیں دیکھا تھا کہ اللہ نے انھیں بنایا ہے وہ
ان سے زیادہ قوت والا ہے اور ہماری آیتوں
کا انکار کرتے تھے پس ہم نے ان پر نحوست
کے دنوں میں ان پر زور کی آندھی چلائی تاکہ
وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل کرنے والے عذاب
کا مزہ چکھ لیں اور آخرت کا عذاب تو بہت

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ اَشَدُّ
مِنَّا قُوَّةً ط اُولَئِكَ يَرِوَاَنَّ اللّٰهَ
الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ
قُوَّةً ط وَكَانُوا اِيَّا نَا يَحْتَدُونَ ۝
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْجًا صَرْصَرًا
فِيْ اَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِّنِذِيْقَهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ دَهْوًا
لَا يَصْرُونَ ۝
ذلت آمیز ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں
گے۔ (پہلے ۲۴، ۲۵، ۱۵-۱۶)

ذمتِ متکبر

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی برابر اپنے نفس کے ساتھ جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے متکبرین میں لکھ لیا جاتا ہے اور پھر ان کے انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عظمت اور کبر پائی اللہ کے لیے ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ جو ان میں سے کوئی چیز مجھ سے چھینے گا تو اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ (مسلم)

حضرت حارثہ بن وہب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر

جہنمی کون ہوگا؟

کمزور جس کو کمزور سمجھا جائے لیکن اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھائے تو وہ اسے سچا کر دے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے متعلق نہ بتاؤں۔ ہر بد زبان، بدکار اور متکبر جہنمیوں میں سے ہوگا۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمی ایسے

اللہ کی نظر عنایت سے محرومی

ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی

بوڑھانانی، جھوٹا بادشاہ اور مفلس تکبر (مسلم)

حضرت عمرؓ نے فرمایا جبکہ وہ منبر پر تھے، اے لوگو! تواضع
تکبر باعثِ ذلت ہے | اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمادیتا
ہے وہ اگر فی نفسہ چھوٹا ہو لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہو جاتا ہے اور جو تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ
اسے گرا دیتا ہے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہو جاتا ہے اگرچہ فی نفسہ بڑا ہو یہاں تک کہ وہ
لوگوں کی نظر میں گتے اور خنتر پر سے بھی ذلیل ہوتا ہے۔ (بیہقی)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
امت کے اکڑنے کا انجام | وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میری امت اکڑ کر چلے گی اور

شہزادے بلکہ ایران اور روم کے بادشاہ زادے ان کے خدمت گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے
شریروں کو ان کے نیکیوں پر تسلط کر دے گا۔ (ترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تکبر کیا ہے | فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر

بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اپنے لباس کی صفائی پسند آتی ہے عمدہ
جوتے اور کورٹھکانے سے طبیعت خوش ہوتی ہے کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ خود جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں اور جب کسی بندے پر انعام فرماتے ہیں تو اس پر
اپنے انعامات کے آثار کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور تنگ حالی کو ناپسند رکھتے ہیں۔ البتہ تکبر یہ ہے کہ
حق کا انکار کرے اور مخلوق کو حقیر جانے (مسلم شریف)

عبداللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے
ایمان کا صلہ | دل میں رائی کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور جس کے

دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ (ابن ماجہ)

عیاض بن عمارؓ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو
حضور کا خطبہ خطبہ دیا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے، کہ

تواضع کیا کرو یہاں تک کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے۔ (ابن ماجہ)

ضمضم بن جوس نے حضرت ابو ہریرہؓ سے
تیکبر کے باعث بربادی آخرت روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اسرائیل میں دو شخص نزدیک رہتے تھے۔ ایک ان میں سے گنہگار
 اور دوسرا خوب عبادت گزار تھا۔ عبادت گزار جب بھی گنہگار کو دیکھتا تو اس سے باز رہنے کے
 لیے کہتا۔ ایک روز اس نے اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو رکنے کے لیے کہا۔ گنہگار نے
 کہا کہ مجھے میرے رب پر چھوڑ دو کیا تم مجھ پر نگران ہو؟ عبادت گزار نے کہا خدا کی قسم! اللہ تمہیں
 نہیں بخشے گا یا اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کریگا۔ پس دونوں کی رو میں قرض کر لی گئیں اور
 دونوں اکٹھے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ عبادت گزار سے فرمایا گیا: کیا تجھے میرے
 متعلق سب کچھ علم ہے یا میرے اختیارات تیرے قبضے میں ہیں؟ گنہگار سے فرمایا کہ جا میری
 رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ دوسرے کے متعلق فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت
 ابو ہریرہؓ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس نے ایسی بات
 کہی جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئیں۔ (ابوداؤد)

عیبہ بن عبدالرحمن کے والد ماجد نے حضرت ابو بکرؓ سے روایت کی ہے
منکبر کی سزا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے

کرنے والے کو دنیا میں سزا ملے اس عذاب کے علاوہ جو آخرت میں اس کے لیے جمع ہے کہ وہ
 سزا میں تیکر اور قطع رحمی کے برابر ہو۔ (ابوداؤد)

حضرت عمرو بن شعیبؓ، ان کے والد، ان کے جد امجد سے روایت
منکبرین کا انجام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منکبرین کو آدمیوں کی

شکل میں چوٹیوں کی طرح قیامت کے روز جمع کیا جائے گا، ذلت ان پر ہر طرف سے چھائے گی اور انھیں جہنم کے بوس قیامت کی طرف مانکا جائے گا۔ ان کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی، وہ بطنۃ الجنان نامی جہنمیوں کی گندگیوں کا پتھر پلائے جائیں گے۔ (ترمذی)

کشت بدین اور متکبر حضرت حارثہ بن وہبؓ فرماتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا: کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ ہر کشت بدین اور متکبر دوزخی ہے۔ (بخاری)

تکبر کی نحوست حضرت سلمہ بن اکوعؓ فرماتے ہیں ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں مانتے سے کھانا کھایا۔ آپ نے فرمایا: دائیں ماتھے سے کھاؤ اس نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا: اچھا تجھے طاقت نہ ہو، اس شخص کو اس بات سے تکبر نے روکا تھا۔ راوی فرماتے ہیں پھر وہ اسے (دائیں ماتھے کو) منہ تک نہ اٹھا سکا۔ (مسلم)

جنت اور دوزخ کا مقابلہ حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ کا آپس میں جھگڑا ہوا جہنم نے کہا مجھ میں سرکش اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ جنت نے کہا مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے جنت! تو میری رحمت ہے میں تیرے سبب جس پرچا ہوں گا رحم کروں گا اور اے جہنم! تو میرا عذاب ہے جسے چاہوں گا تیرے سبب عذاب دوں گا اور میں نے تم دونوں کو بھرنے سے۔ (مسلم شریف)

تکبر کے باعث شلوار نہ گھسیٹو حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص تکبر سے اپنا تہ بند اور شلوار وغیرہ گھسیٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظرِ رحمت سے

نہیں دیکھے گا۔ (بخاری)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
تکبر کر نبوالا جنت میں داخل ہوگا

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اس حالت

میں فوت ہوا کہ تکبر، خیانت اور قرض سے بچا ہوا تھا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ (ترمذی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی شانِ جلالت

نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق

پیدا کی ہے جن کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہیں اور ان کے دل ایسا مصیبت سے زیادہ کڑوا
ہیں مجھے اپنی قسم ہے میں ان کے پاس ایسا فتنہ لاؤں گا کہ ان کا دانا بھی حیران رہ جائے گا وہ مجھے
غور دکھاتے ہیں یا مجھ پر حرأت کرتے ہیں۔ (ترمذی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات نے فرمایا
متکبر پر اللہ کا غضب

جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اترتا ہوا چلتا ہے

وہ قیامت کے روز خدائے تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر

غضب ناک ہوگا۔ (احمد سنن اربعہ)

ولہمی نے نقل کیا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اللہ تعالیٰ اس بیس سالہ نوجوان کو دوست رکھتا ہے جو باوجود

نوجوانی کے بڑھوں کی طرح جھک کر تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتا ہے اور خدائے تعالیٰ
اس ساٹھ سالہ بڑھے کو دشمن رکھتا ہے جو باوجود بڑھاپے کے جوانوں کی طرح اکڑ کر چلتا ہے

(زواجہ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول خدا صلی اللہ علیہ
رائی کے دانے کے برابر کبر کا انجام

وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

جس شخص کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ خدائے تعالیٰ اس کو منہ کے بل

جنم میں ڈالے گا۔ (بیہقی)

باپ دادا پر فخر نہ کرو

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں کو چاہیے کہ یا تو وہ اپنے باپ دادا کے نام

پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ خدا ان کو نجاست کے کپڑے سے بھی زیادہ ذلیل کر دیگا (ابوداؤد ترمذی)

دوزخ میں متکبروں کا انجام

نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: دوزخ میں اس قسم کے آتشیں

صندوق ہیں جن میں متکبروں کو بند کر دیا جائے گا۔ (زواجر)

حضور کی پیشین گوئی

حضرت خولہ بنت قیسؓ کی روایت میں ہے کہ جس وقت میری امت فارس و روم کو فتح کر لے گی اور اس میں تکبر پیدا ہو جائے

گا اور لوگ اتر کر چلنے لگیں گے تو حق تعالیٰ ان کے بعض پر بعض کو مسلط کر دے گا یعنی آپس میں خونریزی شروع ہو جائے گی۔ (ترمذی - ابن حبان)

انسان کا تکبر کرنا

حضرت مسلم بن الاکوعؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان تکبر کرتا رہتا ہے اور اپنے نفس کو اچھا سمجھتا رہتا

ہے یہاں تک کہ اس کا نام جبارین کی فہرست میں درج کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ سوک گیا جاتا ہے جس کا وہ مستحق ہے یعنی پھر عذاب دیا جاتا ہے۔ (ترمذی)

متکبر کو جہنم میں ڈالا جائیگا

حضرت عاترہ بن وہبؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو اہل جہنم سے مطلع نہ کروں ہر وہ شخص

جس کا دل سخت ہو حرام کے مال سے موٹا ہو گیا ہو تکبر کا عاری ہو یا درکھو! جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی غرور تکبر ہوگا تو اس کو خدا تعالیٰ اوندر سے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ (بخاری، مسلم)

متکبر اور سرکش کو عذاب

محمد بن واسع نے بلال بن بردہ سے کہا کہ میں نے تیرے باپ سے سنا ہے کہ دوزخ میں ایک ایسی وادی ہے جس کا نام

”ہب ہب“ ہے۔ اس میں ہتکبر اور سرکش کو عذاب دیا جائے گا۔ اس حدیث کو سنا کر محمد بن واسع نے بلال سے کہا تم پہنچا کبھی ایسا نہ ہو کہ اس وادی میں تم کو بھی عذاب کیا جائے، یعنی تکبر نہ کرنا۔ (ابو یعلیٰ - طبرانی)

حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہے وہ جنت میں نہ جائے گا۔ (مسلم، ابوداؤد)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں نے اس طرح فخر کیا تھا اور ایک نے

دوسرے سے کہا کہ میں فلانے کا بیٹا اور فلانے کا پوتا اور فلانے کا پڑ پوتا ہوں، اسی طرح نو پڑھی گن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جو شخص فخر کرتا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ نو کے نو دوزخ میں ہیں اور تو سوال ہے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو خدا کے لیے ایک درجہ تواضع کرتا ہے خدا اس کا درجہ بلند کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو علیٰ علیین میں پہنچاتا ہے اور جو خدا پر ایک درجہ تکبر کرتا ہے خدا اس کا درجہ گھٹا دیتا ہے یہاں تک کہ اس کو اسفل السافلین میں پہنچا دیتا ہے۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برابندہ وہ ہے جو جبر و تعدی کرے اور سب سے بڑے جبار کو بھول جائے

اور برابندہ وہ ہے جو جبر کرے اور اتراوے اور کبیر متعال کا دھیان نہ رکھے اور برابندہ وہ ہے کہ سہوا اور کھرمیں رہے اور قبروں اور خاک ہو جانے کی یاد کو بالائے طاق رکھے اور برابندہ وہ ہے کہ سرکشی کر کے حد سے گزر جائے اور مبتدا اور منتہا کی اس کو یاد نہ آوے۔

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے جوتے کی مرمت کر لیتا ہے، اپنے کپڑے

کو پیوند کا لیتا ہے اور اللہ کے لیے چہرہ کو گرد آلود کر لیتا ہے تو تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک منقول ہے کہ جو شخص موٹا جھوٹا کپڑا پہنتا ہے اور مرمت کرتا جو تباہ استعمال کرتا ہے، اپنے گدھے پر سوار ہوتا ہے، اپنی بکری کا دودھ نکل لیتا ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے مساکین کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ تکبر کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے دادوں کا فخر کرتے ہیں حالانکہ وہ جہنم کے کونے ہو گئے ہیں یا خدا نے تعالیٰ کے نزدیک گہوڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو دن بھر اپنی ناک سے غلاظت کریدتا رہتا ہے۔

مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کیا گیا ایک مرتبہ وہی شخص نظر آیا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ وہی شخص ہے جس کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کے چہرے پر شیطان کا اثر نظر آتا ہے اس شخص نے اگر سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تیرے نفس نے کبھی تجھ سے یہ کہا ہے کہ قوم میں مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا بخدا ایسا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے اس کے دل میں موجود تکبر کا اثر اس کے چہرے پر دیکھ لیا۔

حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے تلخ کلامی کی

اور اے کہ اے حبشی کے بیٹے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اے ابوذر! صاع کو ہلکا کر
کسی سفید کو سیاہ پر فضیلت نہیں ہے۔

ابلیس اور حضرت موسیٰ کا مکالمہ

ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عرض کیا کہ تم تو وہ ہو جن کو خدا نے رسول کیا اور کلام کیے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور اس سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ خدا سے میری سفارش کر دیجیے کہ توبہ قبول فرماوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی عرض قبول کی اور جب پہاڑ پر تشریف لے گئے اور رب سے حکلام ہو کر اترنا چاہا۔ رب العزت سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ امانت ادا کر۔ آپ نے عرض کیا کہ تیرا بندہ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو حکم ہوا کہ وہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے تو توبہ قبول ہو جاوے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا کہ تیری حاجت میں نے پوری کی۔ یوں حکم ہوا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے تو توبہ قبول ہو جاوے گی۔ اس ملعون کو غصہ آیا اور تکبر سے کہنے لگا کہ میں نے اس کو زندگی میں تو سجدہ کیا ہی نہیں مرنے پر کیوں کرنے لگا ہوں۔ پھر عرض کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ نے خدا سے میری سفارش کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھ کو تین چیزوں میں یاد رکھیے ان سے آپ کو ضرر نہ پہنچا سکوں گا۔ ایک تو غصہ کی حالت میں کیونکہ میری روح تو آپ کے دل میں ہے اور آنکھ آپ کی آنکھ میں اور جہاں جہاں بدن کا خون پھرتا ہے وہاں وہاں میرا گزر ہے۔ تو غصہ کی حالت میں میرا ضرر خیال کر لیا کرو۔ اس لیے کہ جب غصہ آدمی کرتا ہے تو میں اس کی ناک میں بھونک مار دیتا ہوں۔ پھر اس کو خبر نہیں رہتی کہ میں کیا کرتا ہوں اور ایک صدفِ قتال میں مجھ کو یاد رکھو کیونکہ جب آدمی رطانی میں چلتا ہے تو میں اس کا گھربار جو روپکے یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ بھاگ جاوے اور ایک اس بات کو یاد رکھو کہ جس عورت کا محرم پاس نہ ہو اس کے پاس ہرگز مت بیٹھنا کیونکہ میں اس کی طرف آدمی کا پیام پہنچاتا ہوں اور اس کا پیام آدمی کو پہنچاتا ہوں۔ یہاں تک کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرض ان باتوں سے

اس نے شہوت، غضب اور حرص کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آدم علیہ السلام کو مرنے پر سجدہ نہ کرنا تو حسد کے باعث تھا اور بھانگنا صفتِ قتال سے دنیا کی حرص کی حیرت سے ہوتا ہے اور یہ شیطان کے بڑے مدخل میں سے ہے اس لیے شیطان کے متھکنڈوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

دوبن بن مبنہ کا قول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا: ایمان لا تیرا ملک تیرے ہی پاس ہے

فرعون کے انکار کی وجہ

گا تو فرعون نے کہا میں ہامان سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ جب اس نے ہامان سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اب تک تو تُو رب رہا ہے لوگ تیری عبادت کرتے رہے ہیں اور اب تو عبادت کرنیوالا بندہ بننا چاہتا ہے؟ فرعون نے یہ مشورہ سنا تو تکبر کی وجہ سے اللہ کا بندہ بننے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز انسانوں اور جنوں اور چرند و پرند کو فرمایا، باہر چلو۔ دو لاکھ آدمی اور دو

کبر باعثِ تنزل ہے

لاکھ جن وغیرہ باہر نکلے۔ پھر حضرت سلیمانؑ اپنے اٹھائے گئے۔ یہاں تک کہ آواز آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کی آپ نے سنی پھر آپ شیخے اتارے گئے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سمندر میں لگ گئے۔ وہاں ایک آواز سنی کہ اگر تمھارے آقا حضرت سلیمانؑ کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو تو اس کو جتنا اونچا کیا تھا اس سے زیادہ زمین میں اتار دوں گا۔

حضرت آسیہؑ نے فرعون سے کہا میں تجھ سے کھیننا چاہتی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہار جائے وہ محل کے دروازہ تک نہ لگا جائے۔ اس نے منظور کر لیا کھیل

حکایت

شروع ہوا اور جیت آسیہ ہی کی رہی۔ فرعون سے کہا عہد پورا کرو اور ننگے چل نکلو وہ کہنے لگا اچھا معاف کرو میں تمھیں موتیوں کا ایک خزانہ دوں گا پھر اس سے کہا کہ اگر تو خدا سے تو شرط پوری کر کیونکہ عہد پورا کرنا بھی الوہیت کی ایک شرط ہے۔ آخر وہ کپڑے اتار کر ننگا ہو گیا لوندیوں نے جو اس کو دیکھا اس کی بد صورتی کی وجہ سے سب منکر ہو گئیں اور خدا پر ایمان لے آئیں

اور اس سے پہلے آئیے نے ان پر بارہا اسلام پیش کیا تھا تو نہ مانی تھیں۔

ایک بار ابلیس فرعون کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس نے کہا ہاں۔ کہا کس دلیل سے۔ اس نے کہا ہزار جادو گروں

کی وجہ سے۔ اس نے کہا اچھا انھیں میرے سامنے جمع کر، اس نے ان سب کو جمع کیا انھوں نے اپنے جادو پھینکے، شیطان نے جو ایک پھونک ماری تو ان کا سارا جادو ہبائے آسمان پر اڑ گیا پھر دوبارہ جو اس نے پھونک ماری تو ان کے جادو سے بھی زیادہ دکھلایا اور فرعون سے فرمایا کہ بتا ان کا جادو زیادہ زور کا ہے یا میرا؟ اس نے کہا ان کا نہیں بلکہ تیرا۔ تب فرعون سے کہنے لگا باوجودیکہ میری یہ حالت ہے لیکن خدا نے مجھے اپنا بندہ بنانا بھی پسند نہیں کیا۔ پھر باوجود تیرے عاجز ہونے کے تجھے اپنا شریک بنانا کیسے پسند کرے گا۔

کسی مرد صالح کا بیان ہے کہ میں نے طواف میں ایک شخص کو دیکھا اور

تکبر کا خمیازہ | اس کی ہمزہ میں نوکر چاکر تھے جو اس کی وجہ سے لوگوں کو طواف کرنے سے روکتے تھے پھر اس کے بعد میں نے اس کو بغداد کے پل پر لوگوں سے سوال کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے ایسی جگہ تکبر کیا تھا جہاں لوگ تواضع کیا کرتے ہیں۔ پس خدا نے مجھ کو ایسی جگہ ذلیل کیا، جہاں لوگ تکبر کیا کرتے ہیں۔

اقوال و آثار

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ”امیر کا تکبر تو بُرا ہے ہی لیکن غریب کا تکبر اس سے بھی بُرا ہے“

مذمت تکبر

جب خلافت کے بعد پہلی مرتبہ عمرہ کے لیے لوگ مکہ معظمہ گئے تو لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آپ نے سب کو علیحدہ کرتے ہوئے فرمایا :-

”اپنی اپنی راہ لو، شانِ تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔“

ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا ہے کہ :-

”انسان کو بالکل فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو سوچو کہ کہیں وہ شخص بھی

فخر کر سکتا ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہو اور مٹی میں ملنے والا ہو اور جسے

مرنے کے بعد چوٹیوں کھائیں۔ آج وہ اگرچہ زندہ ہے لیکن کل اسے

ضرور موت آئے گی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ متکبر علماء نہ بنو کہ مختار علم تختاری جہالت سے آگے نہ بڑھے۔

حضرت عمر کا قول

حضرت علیؑ کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو خود بیٹھا ہو اور لوگ اس کے

حضرت علی کا ارشاد

سامنے کھڑے ہوں۔

آپ ہی کا ایک اور قول ہے کہ فخر چھوڑ دو تکبر کو کنارے رکھو اور قبر کو یاد رکھو۔

حضرت انسؓ کا فرمان ہے کہ صحابہ کرامؓ کو کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ

محبوب نہ تھا۔ جب وہ حضورؐ کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ انھیں علم تھا کہ آپ اس چیز

کو اچھا نہیں سمجھتے۔

حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب اسے

اللہ سے ڈرنے کو کہا جائے تو وہ یہ کہے کہ تم اپنا خیال رکھو۔

حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا اٹھو اور میرا

چہرہ روند ڈالو۔

حضرت حارث الخزرجیؓ صحابیؓ کا ارشاد ہے کہ مجھے ہر وہ مضحکہ خیز قاری تعجب

میں ڈالتا ہے جس سے تو تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے اور وہ تجھے ناک بھوں چڑھا کر ملتا ہے

اور تجھ پر اپنے علم کا احسان جتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ایسے قاریوں کو ختم کرے۔
علم کی بناء پر تکبر نہ کرو
 حضرت دہب کا کہنا ہے کہ علم، آسمان سے نازل ہونے والی صاف، شفاف، میٹھی بارش کی طرح ہے جسے پودے اپنی جڑوں کے ذریعے پی کر اپنے ذائقے بدل کرتے ہیں۔ چنانچہ کڑوے کی کڑواہٹ اور میٹھے کی مٹھاس بڑھتی ہے اس طرح لوگ علم کو اپنی مہمتوں اور خواہشوں کے مطابق حاصل کرتے ہیں اور اس سے متکبر کا تکبر اور متواضع کا انکسار بڑھتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس جاہل کا نصب العین اور مخرج نظر تکبر ہوتا ہے جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اسے ایک ایسی چیز مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ تکبر کر سکتا ہے اور وہ تکبر ہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب کوئی شخص بے علمی کے باوجود اللہ سے خائف رہتا ہے تو جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے خوف خدا کے مکمل دلائل لائے گئے ہیں۔ چنانچہ اس کا خوف، شفقت اور انکسار بڑھتی ہے۔

نیکی اور برائی کا معیار
 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے ام المؤمنین! آدمی اپنے آپ کو کب نیک جان سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب اسے یقین ہو جائے کہ وہ برے لوگوں میں سے ہے۔ اس نے عرض کی کہ آدمی اپنے آپ کو برا کب جانے؟ آپ نے فرمایا جب اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے۔

حضرت عمر کا طرز عمل
 حضرت عمر بن خطابؓ کی عادت تھی کہ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو یوں دعا کرتے اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا یُھَوِّنُوْنَ وَاَسْأَلُکَ اِنْ تَعَفَّوْا عَلَیَّ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی اے اللہ جو کچھ یہ کہتے ہیں مجھے اس کی برائی سے بچا اور جو کچھ میرے بارے میں یہ نہیں جانتے وہ مجھے بخش دے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہایت گھبراتے تھے لوگ
حضرت ابو بکر صدیق کی دعا آپ کی تعریف کرتے تو یوں دعا کرتے **اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي**

خَيْرًا مِّمَّا يَقُولُونَ وَاغْضَبِي مَا لَا يَحْسَبُونَ (یعنی اسے اللہ جیسے یہ کہتے ہیں مجھے
 اس سے بھی اچھا کر دے اور جن امور سے یہ ناواقف ہیں وہ معاف کر دے)۔

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں: صدق توبہ کی علامت
علامات صدق یہ ہے کہ تو خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرے اور تیرے
 اخلاص عمل کی علامت یہ ہے کہ تیرے چھوڑ دے اور صدق شکر یہ ہے کہ تو اپنی تقصیر کا
 اعتراف کرے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کا طرز عمل
 عمر بن العزیزؒ جب بیمار ہوئے تو لوگوں نے
 آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
 چومھنی جگہ میں دفن کرنے کا مشورہ دیا راوی کہتا ہے کہ آپ ان کی بات سن کر کانپنے لگے اور فرمایا
 بخدا اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو دوزخ میں ڈالے تو مجھے یہ اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے
 دل میں یہ خیال ڈالے کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ کے قابل سمجھوں۔

حضرت حسن بصریؒ کا ارشاد
 حسن بصریؒ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ کسی
 سے اپنی تعریف سن کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور بہت
 سے لوگ اس پر احسان کرنے کے باعث بیکاری میں پڑ جاتے ہیں۔
 حلیقہ المرعشیؒ فرماتے تھے اگر تجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے سب سے
 افضل عمل کے بدلے عذاب دے گا تو تو ہلاک ہو جائے۔

وہب بن منبہؒ کا قول
 وہب بن منبہؒ فرماتے ہیں وہ بے عبادت جس میں انسان
 اپنے آپ کو ذلیل خیال کرے، اس کے لیے ستر سال
 کی عبادت سے بہتر ہے۔

ابان بن عیاشؓ فرماتے تھے عمل میں رخصت کو خود پسند اور صاحبِ ہویٰ کے سوا کوئی
 برا نہیں سمجھتا۔ چونکہ رخصت کے فاعل کی کوئی تعریف نہیں کرتا لہذا اس پر تکبر بھی نہیں ہو سکتا
 بشرِ عافیؓ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو جھگڑا اور
 علم کے سبب بحث کرنے والا اور خود پسند دیکھو تو

خود پسند شخص نقصان میں ہے

جان لو کہ وہ کامل نقصان اٹھا چکا ہے۔

سری سقطیؓ فرماتے تھے جس شخص کا اپنے منقلب یہ خیال ہو
 کہ وہ نیک بخت ہے تو وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن کو

حضرت سری سقطی کا قول

ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھائے جاتے ہیں اور جو شخص اپنے کو ہلاکت کا مستحق نہ خیال کرے
 وہ ہلاک ہونے والا ہے۔

ابو سلیمان دارانیؓ فرماتے تھے جو شخص اپنے اعمال پر
 اترائے وہ قدری ہے کیونکہ اگر وہ اعمال کو اللہ تعالیٰ

اعمال پر اترنے کی مذمت

کی مخلوق جانتا تو تکبر نہ کرتا۔ (میں کہتا ہوں) یہ نیک اعمال کی نسبت ہے ورنہ اعمالِ بد
 پر تو نفس کو تسلی دینا جائز نہیں بلکہ ان سے توبہ، ندامت اور استغفار کرنی واجب ہے۔ واللہ اعلم۔

مردی سے بکر بن عبداللہ المزنیؓ اور مطرف بن عبداللہ جب
 عرقات میں گئے تو مطرف نے دعا کی کہ اے اللہ میری وجہ سے آج

تکبر سے بچنے کی دعا

ان لوگوں کو نامراد نہ لوٹاؤ! اور بکر کی دعا تھی یہ جگہ کیا ہی مبارک ہے اور دعا کے لیے کسی قبولیت کی
 امید گاہ ہے اگر میں ان لوگوں کے درمیان نہ ہوتا۔

محمد بن واسعؓ اپنے زمانے کے عابدوں کو فرماتے افسوس
 ہے کہ مختارے اعمال میں باوجود قلت کے تکبر گھس

پہلے لوگ تکبر نہیں کرتے تھے

کیا ہے حالانکہ تم سے پہلے لوگ اپنے کثیر اعمال پر بھی تکبر نہیں کرتے تھے بخدا تم متقدمین کے اعمال
 کے مقابلہ میں محض کھیل کود کرنے والے معلوم ہوتے ہو۔

تکبر کی بات

ایک آدمی نے عبداللہ بن مبارک سے کہا اے امام! میں اپنے آپ کو اس شخص سے تو نیک سمجھتا ہوں جس نے تیرے سامنے ناحق خون کیا ہو۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ تیرا اپنے نفس پر مطمئن ہونا اس شخص کے خون ناحق سے زیادہ بُرا ہے۔

حسن بصری کا قول

حسن بصری فرماتے تھے کہ اگر نبی آدم کے تمام نیک اعمال ہوں تو تکبر انھیں ہلاک کر دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو اپنے نقائص دیکھنے میں مبتلا کر رکھا ہے۔

عمر بن عبدالعزیز جب منبر پر خطبہ کہتے تو تکبر سے ڈر کر اپنے کلام کو ایسی طرف بدل دیتے جس میں تکبر نہ ہو اور جب کوئی خط لکھتے اور اس میں تکبر کا خیال پیدا ہوتا تو اسے پھاڑ دیتے اور فرماتے اے اللہ میں تجھ سے اپنے نفس کی برائی کی پناہ مانگتا ہوں۔

امام شعرانی کا کہنا ہے کہ میں نے سیدی علی خواص کو کہتے سنا ہے کہ اگر بھتیس یہ ڈر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے نیک اعمال میں نقص کے بدلے تجھے ہلاک کرے گا چہ جائیکہ تیرے گناہ ہوں۔ تو تو ہلاک ہو جائے۔

تکبر کی حقیقت

ابن سماک جب سے تکبر کی حقیقت دریافت کی گئی، آپ نے فرمایا: تیرا اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں سے بُرا جاننے اور جس کسی کو عمل میں حسرت دیکھے اس کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔

تکبر کا علاج

راجہ عدویہ فرماتی ہیں مجھے اکثر ثواب کی امید اس وقت ہوتی ہے جب میں اپنے نیک اعمال کو کم خیال کرتی ہوں یعنی اس وقت محض اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر اعتماد ہوتا ہے نہ کہ اعمال پر۔

ابو عبد اللہ انطاکی فرماتے تھے کہ انسان کو

عبادات میں سخت نقصان دینے والی وہ

چیز ہے جو بد اعمالیوں کو مہلک دے اور صالحات کی یاد دلائے جس سے وہ شخص تکبر اور غرور میں لوگوں سے بڑھ جائے گا اور آخرت میں نیکی و ثواب سے محروم ہو جائے گا حالانکہ وہ اپنے آپ کو صالحین میں شمار کرتا ہے۔

حسان بن سنان رحمہ اللہ کے ملازموں سے اپنے حق میں دعا کروایا کرتے کسی نے آپ کو اس کے متعلق کہا تو آپ نے فرمایا: ممکن ہے کہ ان میں سے کسی میں کوئی نیک خصلت موجود ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور شاید مجھ میں کوئی عادت ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ نیز ممکن ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھوں اس لیے وہ مجھ سے بہتر ہو۔

سفیان ثوریؒ بکثرت عبادت کیا کرتے ایک دن کسی نے آپ سے

کہا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت عبادت کیا کرتے ہیں۔ آپ نے

فرمایا: اپنی عبادت کو وہی زیادہ خیال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے جاہل ہو کیونکہ ملائکہ اس کی عبادت میں ایک لمحہ بھی سست نہیں ہوتے اور اگر وہ اپنے اعمال کو کثیر خیال کرنے لگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنی بارگاہِ سماوی میں ان کو جگہ نہ دے۔ لیکن اس قدر عبادت کے باوجود وہ عرض کرتے ہیں سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ اے اللہ تو پاک ہے ہم نے کما حقہ تیری عبادت نہیں کی۔

حضرت یازید فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں وجہ پر پہنچا تو پانی

جویش مازنا ہوا میرے استقبال کو پہنچا لیکن میں نے کہا کہ مجھے تیرے

استقبال سے شرم برابر بھی غرور نہیں ہو گا اور میں اپنی نینس سالہ ریاضت کو تکبر کر کے سرگز ضائع نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو کریم کا طالب ہوں نہ کہ کرامت کا۔

کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی
کبریائی رب پر فخر کرنا تکبر نہیں | فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے

آپ نے فرمایا میں تکبر تو نہیں ہوں البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی
 نے میرا احاطہ کر لیا۔ اس لیے میں اپنے کبر پر نازاں نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی
 پر فخر کرتا ہوں۔

ایک دفعہ ایک آدمی نے ابراہیمؑ سے کہا اے فقیہ آپ فلاں معاملہ میں کیا کہتے ہیں
 ابراہیمؑ نے جواب دیا جس زمانہ میں میں فقیہ بنا تھا وہ زمانہ بہت بُرا ہے۔

عطا سلیمیؒ کے پاس گھر کا کام کرنے کو محنت تھے جو آپ کو وضو بھی کروا دیتے
حکایت | تھے کسی نے کہا کیا آپ کو اس سے گھن نہیں آتی کہ یہ لوگ آپ کے گھر میں

ہوں؟ آپ نے فرمایا بخدا میرے خیال میں وہ مجھ سے زیادہ پاکباز اور گناہوں میں کم اور ریاضت
 نفاق میں ادنیٰ درجہ رکھنے والے ہیں تو میں ان سے کیونکر گھن کروں؟

شعبیؒ فرماتے تھے مروی ہے پہلے زمانہ میں ایک آدمی تھا
حضرت شعبی کا قول | کہ جب وہ چلتا تھا تو اس کی بزرگی کے باعث اس پر یاد دل

سایہ کرتے تھے۔ ایک شخص نے اسے دیکھا تو کہا بخدا میں بھی اس کے سایہ میں چلوں گا۔ شاید
 مجھے بھی اس کی برکت حاصل ہو۔ راوی کہتا ہے کہ اس آدمی نے جب لوگوں کو اپنے سایہ میں
 چلنے دیکھا تو دل میں غرور کیا۔ پھر جب دونوں آپس میں جدا ہوئے تو سایہ دوسرے شخص
 کے ساتھ چلا گیا۔

یحییٰ بن معاذؒ فرماتے تھے بہت سے فقراء کو تکبر یہاں تک پہنچا دیتا ہے
فقراء کا تکبر | کہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر میرے سامنے جنت کی حور بھی لائی جائے تو

بھی میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر اس کی طرف التفات نہ کروں، لیکن اگر وہ دنیا کی کسی لونڈی
 کو دیکھ لیں تو ان کا دل اس کی طرف میلان کی وجہ سے اس قدر شور مچا کرتا ہے کہ اس کی آواز

عرش تک پہنچ جاتی ہے واللہ وہ گناہ جس میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی ضرورت پڑے تمہارے لیے اس عبادت سے اچھا ہے جس سے تو لوگوں پر فخر کرے۔

یزید بن ہرونؒ فرماتے تھے میں نے شب بیداری میں غور کیا تو دیکھا کہ چوکیدار تمام رات دو دانگ کے بدلے نگہبانی کرتے ہیں تو کیا تم ایک رات کی عبادت کے بدلے جنت چاہتے ہو پھر ایسی عبادت کے ساتھ کہ شاید وہ دو دانگ کے برابر بھی نہیں اور اکثر اس میں اللہ پر احسان بھی رکھتے ہو۔

علماء کا تکبر فضیل بن عیاضؒ فرماتے تھے کہ علماء اور قراء کا ریا اور نفاق سے خالی ہونا کبریتِ احمر سے بھی کمیاب ہے کیونکہ وہ اپنے متعلق لوگوں کا یہ قول کہ فلاں کتنا بڑا عالم ہے یا قرآن مجید کتنی اچھی آواز سے پڑھتا ہے سنتے ہیں تو تکبر سے مہر جاتے ہیں اور اگر لوگ کہیں کہ فلاں عالم نہیں ہے یا اس کی آواز اچھی نہیں تو یہ بات ان پر نہایت شاق گزرتی ہے اور وہ رنج سے قریب المرگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ریا کی بڑی بھاری علامت ہے۔ پھر دکھاوے اور شہرت کے لیے وہ خود اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں سفیان ثوریؒ جب اپنا حلقہ درس وسیع ہوتا دیکھتے تو

حضرت سفیان ثوری خوفزدہ ہو کر جھبٹا اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے واللہ عم

اپنی لاعلمی سے گرفتار ہو چلے تھے۔ راوی کہتا ہے ایک دن لوگوں نے اصرار کیا اور کہا تیرے جیسے نیک آدمی کو ایسی باتوں کا خوف نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا میں ایسی باتوں سے دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ ڈرتا ہوں کیونکہ میں اپنے ذلیل اخلاق سے واقف ہوں۔ بخدا اگر مجھ کو عمر بن خطابؓ ایسی مجلس میں بیٹھا دیکھتے تو مجھے ڈر سے لگاتے اور اٹھا دیتے اور فرماتے کہ تو اس لائق نہیں۔

حضرت مطرف کا طریقہ مطرف بن عبد اللہؒ فرماتے تھے اگر میں تمام رات سوؤں اور صبح کو اپنے سونے پر نادام ہوں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے

اس سے کہ میں رات بھر قیام کروں اور صبح کو سونے والوں پر اپنے آپ کو فضیلت دوں
اسلاف تکبر کے خوف سے لوگوں کی کثرتِ صیام و عبادت کے عیب نکالتے تھے اور فرماتے پہلے
تم علم سیکھو پھر عمل کرو کیونکہ ہر عمل میں آدابِ شرعی ہوتے ہیں۔

حضرت خواجہ شمس الدین کا قول | خواجہ شمس العارفین نے فرمایا: متکبر انسان کی
عبادت قابلِ قبول نہیں ہوتی۔ پس متکبر

خدا کی ناراضگی کا موجب ہے اور ایمان کے لیے مضر ہے۔ متکبر انسان کو عرفان سے محروم
رکھتا ہے اور ذلیل و خوار کرتا ہے۔

حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا: ایک دفعہ میں لاہور کے حدود میں سفر کر رہا
تھا ایک گاؤں میں ایک صاحب اسرار درویش رہتے تھے جن کا گزارہ کاشتکاری
پر تھا۔ عمالِ حکومت ان سے کچھ مطالبہ نہ کرتے تھے۔ آخر اس گاؤں میں ایک بے مروت کو توڑال
کا تقرر ہو گیا اس نے بزرگ موصوف سے لگان وغیرہ کا حصہ مانگنا شروع کر دیا اور حکم دیا کہ اتنے
سال تو نے کھیتی باڑی کی ہے اور لگان ادا نہ کیا پاتو اتنے سال کا بقایا ادا کرو وگرنہ کوئی کرامت
دکھاؤ۔ بزرگ نے فرمایا میں تو ایک مسکین آدمی ہوں کرامت کیا ہوتی ہے؟ کو توڑال نے سختی شروع
کر دی اور کہا کہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا یا تو اتنے سال کا لگان ادا کرو یا کرامت دکھاؤ۔ درویش
مجبور ہو گئے، محظوظی سی فکر کی پھر اس کی طرف روئے سخن کیا اور کہا کون سی کرامت چاہتا ہے مانگ!
کو توڑال نے کہا کہ گاؤں کے قریب دریا بہ رہا ہے تم اس کے اوپر سے گزر جاؤ۔ درویش نے
آبِ رواں پر مبارک قدم رکھے اور اس طرح دریا پر سے گزر گئے جیسے عام آدمی خشکی پر چلتا ہے
جب دریا عبور ہو گیا اور واپسی کا ارادہ کیا تو کشتی طلب کی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جیسے آپ
تشریف لائے تھے ویسے ہی واپس ہو جائیں۔ بزرگ نے جواب دیا کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ
کہیں میرا نفس متکبر نہ ہو جائے اور کہیں یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ میں بھی کچھ بن گیا ہوں۔

لشتر حانی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے نیک اعمال پہاڑ جیسے تھے مگر پھر بھی وہ لوگ مغرور نہ تھے اور تم ایسے ہو کہ تمہارے اعمال بھی نہیں ہیں اور اس کے باوجود تم مغرور ہو۔ واللہ ہمارے اقوال تو زاہد و جیسے ہیں اور تمہارے اعمال جابروں اور منافقوں کے سے ہیں۔

حکایت | بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے کثرتِ گناہ اور فتنہ و فساد کی وجہ سے اسے بنی اسرائیل کا خلیع کہا جاتا تھا جس کے معنی ہیں اپنے گناہوں سے بنی اسرائیل کو عاجز کرنے والا، ایک مرتبہ اس کا ایسے انسان سے گزر ہوا جسے بنی اسرائیل کا عابد کہا جاتا تھا عابد کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا جب اس گنہگار نے عابد کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا بد بخت ترین آدمی ہوں اور یہ بنی اسرائیل کا عابد ہے اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم کر دے۔ چنانچہ وہ عابد کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ عابد کے دل میں خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا عابد ہوں اور یہ بنی اسرائیل کا بد بخت آدمی ہے یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھے گا اسے بہت شرم محسوس ہوئی اور اس بد بخت سے کہا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس زمانے کے نبی پر وحی فرمائی کہ ان دونوں کو نئے سرے سے عبادت شروع کرنے کا حکم دیجیے، کیونکہ میں نے بد بخت کو بخش دیا ہے اور عابد کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ بادل کا ٹکڑا عابد کے سر سے ہٹ کر بد بخت کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ یہ بات تم پر اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔

ایک درویش تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دولت مند کے دروازے پر گیا اور بڑی لجاجت سے اس کے سامنے دستِ سوال دراز کیا۔ سنگ دل اور بد مزاج دولت مند نے مدد کرنے کی بجائے اس غریب کو خوب جھڑکا۔ مسائل کا دل اس کی

چھڑکیوں سے خون ہو گیا اور وہ بولا کہ صاحب! مانا کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے لیکن آپ اس قدر ترش رو کیوں ہیں؟ شاید آپ نہیں جانتے کہ مانگنے میں طبیعت پر کس قدر جبر کرنا پڑتا ہے اور کیسا تلخ گھونٹ گلے سے اتارنا پڑتا ہے۔ کوتاہ نظر امیر نے برا فروختہ ہو کر اپنے ملازم کو حکم دیا کہ اس کو دھکے مار کر نکال دو، اس نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی اور بے چارہ درویش اس ذلت اور سوائی پر خون کے آنسو بہا کر رہ گیا۔ دولت ڈھلتی پھرتی چھاؤں سے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس ناشکرے امیر کو دغا دے گئی اور وہ پیسے پیسے کا محتاج ہو گیا۔ دولت نے کیا ساتھ چھوڑا نوکروں اور چاکروں نے بھی آنکھیں پھیر لیں۔ جس ملازم نے اس کے حکم سے غریب درویش کو دھکے مار کر نکالا تھا وہ بھی اس کو چھوڑ کر ایک دریا دل اور نیک طینت امیر کے ہاں چلا گیا اس امیر کے دروازے سے کوئی مسکین خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔

ایک رات اس نیک امیر کے دروازے پر ایک فقیر نے صدالکائی، اس نے ملازم کو حکم دیا کہ اس دروازہ بھکاری کو راضی کر دو۔ جب ملازم اس بھکاری کے پاس کھانا لے کر گیا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جب مالک کے پاس لوٹا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مالک نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ میں جس بھکاری کو کھانا کھلا کر آیا ہوں وہ کچھ عرصہ پہلے لاکھوں روپے کی جائیداد، مال اسباب اور سونے چاندی کا مالک تھا اور میں اس کے پاس ملازم تھا آج اسے بھیک مانگتے دیکھ کر میرا دل لرزا اٹھا اور آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں۔

سخی امیر نے منہس کر کہا کہ اے بیٹے اللہ بڑا عادل ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تمہیں یاد ہو گا کہ جب یہ شخص امیر تھا تو اس کا دماغ آسمان پر تھا اور سائلوں کو دھکے دے کر اپنے دروازے سے نکال دیتا تھا۔ میری طرف دیکھو اور پہچانو میں وہی سائل ہوں جس کو ایک دفعہ اس نے دلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ گردش زمانہ نے آج اس کو میری سابقہ حالت پر پہنچا دیا ہے اور جس مال و دولت پر اس کو ناز تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے عطا

فرمائی ہے۔

خدا نے از بکلیت بند و درے
 کشاید بفضل و کرم دیگرے
 بسا مفلس بے نواسیر شد
 بسا کار منعم ز بر زبیر شد
 خدا اگر کسی مصلحت سے کوئی دروازہ بند کرتا ہے اپنے فضل و کرم سے دوسرا
 دروازہ کھول دیتا ہے بہت سے بے سر و سامان مفلس صاحب حیثیت بن گئے
 اور بہت سے مالدار تباہ حال ہو گئے۔

انسان کی اصلیت
 اگر آدمی ان حالات کو سوچے، ابتداءً حال میں اس کا ذکر
 بھی نہ تھا اور نیستی کے پردے میں نہاں تھا۔ بہت دنوں ایسا
 ہی رہا۔ نیستی کا شروع بھی نہیں معلوم کہ کب سے نیست تھا اور جو چیز معدوم و نابود ہوا اس سے
 زیادہ کتر اور حقیر کیا چیز ہوگی اور انسان پیدائش سے پہلے ایسا ہی تھا۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے
 ایک رزق چیز سے بنایا پھر ناپاک چیز سے پیدا کیا کیونکہ اول مٹی سے بنایا پھر نطفے سے خون
 اور خون سے لومٹھا کیا پھر ہڈیاں بنائیں اور ان پر گوشت و پوست بنایا تو ابتداءً پیدائش کی
 تو یہ صورت ہے جس سے دنیا میں اس کا ذکر ہوا اور پھر بھی پیدائش کے بعد وہی کینے اوصاف
 اس میں رہے یعنی پیدا ہوتے ہی کامل نہیں ہو گیا بلکہ اس کو اول پھر جیسا پیدا کیا کہ نہ سننے نہ
 دیکھنے نہ کچھ سمجھنے نہ ہلے نہ بولے نہ کسی چیز کو پکڑے نہ جانے نہ بوجھے تو گو یا زندگی سے پہلے
 موت کی صورت موجود تھی اور قوت سے پہلے پرہ ہونے اور گویائی سے پہلے گونگا ہونے کی
 اور دہایت سے پہلے ضلالت کی، تو انگری سے پہلے افلاس کی اور قدرت سے پہلے عاجزی کی
 حالت رکھتا تھا جیسا ابتداءً میں جادو تھا و ایسا ہی انجام کو پہنچا دے گا۔ اعضاء کی شکل کے سوا
 کچھ حس و حرکت باقی نہ رہے پھر مٹی میں رکھا جاوے گا تو ایک مردار بدبو اور ناپاک ہو جائے گا
 جیسا اول میں نطفہ ناپاک تھا پھر اعضاء گلہیں گے اور ان کے اعضاء پھر سب گے ہڈیاں سڑ کر

پاش پاش ہو جاویں گی کیڑے بدن کو کھا جاویں گے، آنکھوں کے ڈھیلے سے کھانا شروع کریں گے جب وہ موچکیں گے تو رخسار کو چاٹیں گے اسی طرح سب کی صفائی کریں گے تو سارا بدن کیڑوں کے پیٹ میں جائے گا اور اس وقت مردے کا یہ حال ہوگا کہ کوئی حیوان پاس نہ پھٹکے گا، آدمی اس کو ناپاک سمجھے گا اور بدبو کی شدت سے دور بھاگے گا اور سب سے بہتر اس کے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جائے گا تو اب گلنے اور سڑنے کے بعد خاک ہو جاوے گا جس سے برتن بنیں گے اور عمارت بنائی جاوے گی اور موجود ہونے کے بعد پھر نابود ہوگا کہ گویا کبھی ہوا ہی نہ تھا جیسا پہلے مدلول تک نابود رہا تھا اور کیا اچھا ہوتا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد چھوٹ جاتا بلکہ یہاں تو ایک اور شاخ لگی ہے کہ پھر زندہ ہوگا اور اجزاء متفرق سب جمع ہو کر پھر قبر سے نکلے گا تو دیکھے گا کہ قیامت کھڑی ہے اور مصیبت سر پر پڑی ہے آسمان پھٹے ہوئے ہیں اور زمین بدل گئی ہے پہاڑ ادھر سے ادھر مارے مارے پھرتے ہیں، ستارے اندھے ہیں آفتاب کو گھن لگا ہوا ہے سب جا اندھیرا ہے اور کرطے فرشتوں نے آگھرا ہے دوزخ جدا چلائی ہے، جنت کو دیکھ کر مجرموں کو حسرت آئی ہے نامہ اعمال کھلے ہیں اور حکم ہے کہ اپنا نام پڑھو، اس وقت پوچھے گا کہ یہ نامہ کیسا ہے، کہا جاوے گا کہ تیرے ایام حیات ہیں جس پر نوراہی اور نازاں اور متکبر تھا۔ تجھ پر دو فرشتے محافظ مقرر تھے کہ جو کچھ تو بولتا اور عمل کرتا تھا وہ اس میں لکھتے جاتے تھے۔ تیرا عمل بھڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست و برخاست سب کچھ اس میں موجود ہے تو کیا ہوا خدا تعالیٰ نے سب لکھ رکھا ہے اب چل حساب دے اور اپنے کیے کا جواب دے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بے تاب ہوگا اور خوف کے مارے زبرد آب ہوگا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھا نہ ہوگا جب اس کو دیکھے گا تو کہے گا ہائے افسوس، اس کتاب میں تو چھوٹا اور بڑا گناہ سب موجود ہے، پس آخر امر انسان کا یہ ہے۔ اب غور کا مقام ہے کہ جس کا یہ حال ہو اس کو نیکبر سے کیا سروکار ہے۔

حکایت

ایک روایت میں ہے کہ عمرو دُخْدانی کا دعویٰ کرتا تھا بر چند حضرت ابراہیم نے عمرو سے فرمایا کہ بڑے کاموں سے ہاتھ کوتاہ کر اور درگاہِ خداوندی میں عجز و انکسار سے توبہ و استغفار کر۔ وہ غفور و رحیم ہے تیرے گناہ سے درگزر کر کے تجھ کو بخش دے اور جنت عطا کرے کیا تجھ کو دنیا میں چار سو برس سے بادشاہی نہیں دی اور میرے معجزوں سے دین حق پر گواہی دے حال یہ ہے کہ تو اپنے کفر سے باز نہیں آتا ہے اور اپنی نادالی اور تکبر سے دعویٰ خدائی کا کہنے جاتا ہے اور اس کا لشکر و سپاہ اندازہ و قیاس سے باہر ہے اور تیرے پیکر کو توڑنے کے لیے ایک ادنیٰ لشکر اس کا کافی ہے۔ عمرو نے کہا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ روئے زمین پر سوائے میرے دوسرے بادشاہ ہے اور میری درگاہ کے سوا دوسری کوئی درگاہ ہے اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو کو مجھ پر بھیجے اور میری لڑائی اور حسرت کا نمائندہ دیکھے حضرت جبرائیل بعد عاتے حضرت ابراہیم نازل ہوئے کہ عمرو سے کہو ہماری فوج آتی ہے تو تیار ہو اور اپنی فوج کو جمع کر کے ایک میدان میں مستعد پیکار ہو۔ عمرو نے تین روز کی مہلت میں لاکھوں فوج بلائی اور ایک میدان میں سب کی سب جمع کرائی۔ چوتھے روز حضرت ابراہیمؑ تین تہا عمرو کی فوج کے مقابل ہوئے وہ لوگ ان کو اکیدا دیکھ کر اس طرح سائل ہوئے کہ ابراہیم کہاں ہے وہ فوج آسمانی ہے؟ فرمایا کہ کوئی دم میں تجھ پر بلائے ناگہانی کی طرح پہنچتی ہے۔ اسی گفتگو میں تھے کہ مچھروں کی فوج اس طرح نمودار ہوئی کہ آفتاب کی روشنی چھپ گئی اور ان کی عقل جاتی رہی آسمان پر سپاہ بادل چھا گیا۔ عمرو کے لشکر کی آنکھوں میں مارے مہیت کے اندھیرا آگیا عمرو نے کہا کہ نقارۃ جنگ بجائیں اور فوج آسمانی کو نقارہ سے اپنی درشتی سے ڈرائیں جب مچھروں کی آواز عمرو کے لشکر کے کان میں آئی ہوش سب کے جاتے رہے تمام فوج گھرائی اور ان کی بھن بھناہٹ کا شور تمام عالم میں پڑ گیا۔ چھوٹا بڑا مہیت الہی سے ڈر گیا ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھریں گئے گوشت کی بوٹی اور لہو کی بوند ان کے بدن پر نہ چھوڑی ہزاروں آدمی اور حیوان مرے نہ گھوڑا نہ گھوڑی۔ عمرو بھاگ کر اپنے محل میں جا بیٹھا اور عورتوں میں

چھپ گیا۔ اسی اثناء میں ایک ننکڑا مچھرا آیا عمرو نے اپنی عورتوں کو دکھایا۔ فی الفور مچھرنے دوڑ کر ناک کی راہ سے دماغ میں قرار پایا اور اپنی سوئڈ کو اس کو بھیجے میں جا کر وار کیا۔ اسی گھڑی سے آرام نمودار کیا ہونا تو درکنار شب و روز سر پٹینے سے کام رہا۔ جب تک اس کے سر کو کوٹتے تھے تو درد کم ہوتا تھا اور بغیر کوٹنے کے بے قرار دم بدم ہوتا تھا۔ جو کوئی اس کی مجلس میں آتا تھا بعوض زمین بوسی کے اس کے سر بے مغز پر دھول لگاتا تھا۔ اسی طرح نمود غضب الہی میں گرفتار ہوا بعد چالیس دن کے اسی درد سے مردار ہوا۔ نتیجہ تکر کا دیکھ لیا جو تکر کرے گا اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔

حکایت | ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ فرعون سے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ عبادت کر اس خدا کی جس کے سوا دوسرا خدا نہیں ہے۔ فرعون نے اپنے وزیر ہامان کے ہکانے سے موسیٰ کی فرمانبرداری سے انکار کیا اور ازراہ تکر فرعون نے ہامان سے کہا کہ کچی اینٹوں کے پکانے کے لیے آگ سلگوا اور مٹی لگوا اور اینٹیں نکپو پھر بنو میرے واسطے ایک محل بہت بلند (یعنی مینارہ بلند) کہ ویسا دوسرا دنیا میں نہ ہو اور آسمان تک پہنچے۔ شاید معلوم کروں اور دیکھوں میں موسیٰ کے خدا کی طرف۔ مجھے گمان ہے کہ موسیٰ جھوٹ بولنے والوں سے ہے۔ یعنی مجھے موسیٰ کے کہنے کا اعتبار نہیں اپنی آنکھ سے دیکھوں کہ سچ ہے یا نہیں فرعون نے جانا کہ حضرت موسیٰ کے خدا کی بھی شکل اور صورت اور بدن ہوگا اور یہ سمجھا تھا کہ آسمان نزدیک ہوگا عمارت بلند بنائے لوجا پہنچے یہ سمجھ کر محل بنوانے لگے۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے وزیر ہامان سے پچاس ہزار کاری گروا لے مزدوروں کے جمع کیے اور کہا کہ چونا اور اینٹیں پکاؤ اور ایک محل بہت اونچا تیار کرو۔ جب محل کئی برسوں میں تیار ہوا کہتے ہیں ایک برس کی راہ کی بلندی تھی اس محل کی۔ فرعون اس محل پر چڑھنے لگا۔ دل میں سمجھتا تھا کہ آسمان تک پہنچا ہوگا۔ جب اوپر جا کر آسمان کو دیکھا تو ویسا ہی دکھائی دیا جیسا زمین سے منظر آتا تھا یہ دیکھ کر شرمندہ ہوا اور ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا خدا کی قدرت سے اس کا تیر لہو سے بھر کر نیچے گرا

فرعون احمق و متکبر نے کہا کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو مارا پھر خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا انھوں نے جو ایک پر مارا تو اس محل کے نین ٹکڑے ہوئے ایک دریا میں اور دوسرے کے تلے ہزاروں تابعدار فرعون کے مرے اور تیسرے ٹکڑے سے کوئی کار نیکر اس کا بنانے والا مزدور جیتا نہ رہا۔ یہ حال دیکھ کر بھی فرعون ایمان نہ لایا اور اپنے غرور کو نہ چھوڑا اور تکبر کیا۔ فرعون نے اور اس کے لشکروں نے مصر میں تاحی اور وہ سب یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس نہ پھریں گے یعنی نہ پھریں گے کہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھ کر حساب نیکی نبدی کا دینا ہوگا۔ فرعون نے ارکان دولت کو بلا کر کہا کہ یہ شخص اپنے جادو سے ہمارا ملک لینا اور ہم کو نکالنا چاہتا ہے تمہاری کیا صلاح ہے؟ سب نے کہا کہ بڑے بڑے جادو گروں کو بلاؤ اور موسیٰ سے مقابلہ کرو جو غالب ہو جائے گا حق و باطل ظاہر ہو جائے گا۔ فرعون نے حکم دیا تمام اپنے ملک میں جادو گر حاضر کرو۔ چنانچہ تھوڑے عرصے میں بہتر ہزار جادو گر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور انھوں نے ستر ہزار اٹھیاں اور رسیاں بصورت سانپ بنائیں اور اس میدان میں رکھیں اور حضرت موسیٰ کے منتظر بیٹھے۔ ناگاہ حضرت موسیٰ کلیم اور ہارون برادر کلیم اللہ تشریف لائے۔ اول حضرت موسیٰ نے ان ساحروں کو نصیحت کی۔ ساحروں نے کہا اے موسیٰ اگر تو ہم پر غالب ہوگا تو ہم تیری متابعت کریں گے۔ لیکن لعزت فرعون امید ایسی ہے کہ ہم غالب ہوں گے۔ پھر موسیٰ سے کہا کہ تم اپنا جادو ڈالتے ہو کہ ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ نے کمال بے پروائی سے کہا کہ تم ہی ڈالو۔ جب انھوں نے اپنے شعبدوں کو آفتاب کی گزری سے وہ مورثی جو کھوکھلی کر کے پارہ سے بھری تھیں حرکت کرنے لگیں لوگ ان کو سچ سچ زندہ سمجھ کر ڈرنے لگے۔ جب موسیٰ نے حکم خداوند تعالیٰ اپنا عصا مچھینکا، اثر و اعظیم بن گیا اور کف منہ سے نکلنے لگے اور ستر ہزار شعبدوں کو ایسا نکل گیا کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہا اور مانند بادلوں کی گرج گرجتا تھا لوگوں کا مارے ڈر کے کلیجہ پانی ہوتا تھا اور پھرا اور اینٹ جو سامنے آتا تھا اس کو چبانا تھا اس کے بعد منہ مچھل کر فرعون کی طرف بھاگا اور وہ اس کی ہیبت سے بھاگا اور خلقت ایک دوسرے پر گرنے لگی اس بھاگا دوڑی میں بچیں ہزار آدمی پامال ہو کر مر گئے۔ جب

موسیٰؑ نے اس اثر سے پر ماتھے ڈالا بدستور عطا ہو گیا۔ جادوگر مسجد سے میں گئے اور مسلمان ہو گئے۔ آخر فرعون نے ان کے مسلمان ہونے سے بیزار ہو کر ان کو بہت دھمکایا مگر وہ ایسے دین اسلام پر جم گئے تھے کہ اپنا مرنا قبول کیا دین سے نہ پھرے۔ جب موسیٰؑ قوم فرعون کے اسلام لانے سے ناامید ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان پر پے در پے بلائیں نازل کیں اور تین سال تک فحظ پڑا پھر سات روز تک شکر تلخ (ٹڈی دل) کا ان کے کھیتوں پر مسلط ہوا ہوا کہ میوہ اور چھال اور کھیتی سب کھا گئے اور تمام اسباب زندگی کا نابود کر دیا ہر بار جب آفت نازل ہوتی تو توبہ کرتے جب موسیٰؑ کی دعا سے دفع ہوتی پھر کفر کی راہ پر قائم ہو جاتے، بعد چھڑی کی بلا میں پھنسے۔ اس کے بعد بچے اس کثرت سے پیدا ہوتے کہ تمام مکان اور فرش اور برتن باسن اور طعام و لباس میں اور منہ میں سب جگہ محیط تھے۔ اس مصیبت کے دفع کرنے کے بعد سرکشی زیادہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کا پانی قبطیوں پر خون کر دیا۔ چنانچہ ایک پیالہ میں بنی اسرائیل جو پانی پیتا تھا تو آب صاف تھا اور قبطی کی طرف خون ناپ تھا۔

حضرت سید محمد ہندہ نواز گیسو درازؒ نے فرمایا ہے کہ عارف صادق کے

عارف صادق معاملات کا منبع تجلیات ہیں۔ جو شخص اس راستے میں سینہ کشیدہ اور بے باک چلتا ہے یہ اور تجلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو شخص منکر المزاجی اور فردوسی (عاجزی) سے سر نیچے کر کے چلتا ہے یہ دوسری تجلی کا نتیجہ ہے۔ فرمایا ایک دفعہ حضرت امام جعفرؑ نے اپنے غلاموں کو جمع کیا اور زور دے کر ان سے کہا کہ میرے اندر جو عیب ہیں ان سے مجھے آگاہ کرو پہلے تو انھوں نے آپ کی بہت تعریف کی لیکن بعد میں عرض کیا کہ ایک چیز ہے جو ہم نہیں کہہ سکتے آپ نے فرمایا ضرور کہو۔ انھوں نے عرض کیا کہ آپ کے اندر کچھ تکبر ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تکبر تھا لیکن اب میرا تکبر چلا گیا ہے اور اس کی جگہ حق تعالیٰ کے کرنے لے لی ہے۔

حضرت شیخ نے فرمایا سبحان اللہ! جب امام جعفرؑ فرما رہے ہیں کہ میرا تکبر چلا گیا ہے

تو شرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تکبر میں خسارہ ہے

ابوالقاسم حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے کہ دنیا کو دل سے

نکالنا اللہ والوں کے نزدیک معمولی کام ہے لیکن اگر اس پر

فخر و تکبر کرے تو خسارے میں ہے۔ اس دنیا نے دوں کو چھوڑنے میں بھی اللہ ہی کی توفیق کا روزگار

ہے تو پھر اس پر فخر کی کیا بات ہے۔ دنیا والے دنیا چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا کام ہو گیا ہے

لیکن اس ترک دنیا پر فخر و تکبر سرِ اسرگناہ ہے۔ صرف دنیا چھوڑ دینا اور اسے ترک کر دینا گناہ سے

کنارہ کشی ہے گناہ کے ڈر سے ترک دنیا گناہ چھوڑنے کے برابر ہے۔ اسی طرح خوف سے

امن اختیار کر لینا بھی فساد ہے۔ اسی طرح اگر بندہ توکل کے حوالے سے وکیل کو صحیح طور پر پہچانے

ہی نہ تو وہ توکل کی بجائے مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ محبت اختیار کرتا ہے

لیکن وہ اپنے محبوب کی پہچان سے عاری ہے تو اس کے لیے وہ محبت محض ضیاعِ وقت ہے

محبت تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب محبوب کا صحیح طور پر ادراک ہو اور محبوب سے واسطہ اور

رابطہ ہو۔

یہی صورتِ حال قُربِ الہی کے حوالے سے ہے وہ یوں کہ جس کو قُربِ الہی ہو گیا اور وہ

بندہ اپنے اللہ کو چھوڑ کر صرف قُرب ہی کو دیکھنا شروع کرے اور اسی پر اترنے لگے تو وہ بھی

فریب کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسا قُرب اپنی اصل میں دوری کی علامت ہوتا ہے اس کے

ساتھ ساتھ جو بندہ ذکرِ الہی میں مشغول رہے اور اس پر وہ گمان بھی کرے کہ میں اللہ کے ذکر میں

مستغرق ہوں۔ یہی نہیں بلکہ اس عمل پر فخر و تکبر کرنے لگے تو ایسا شخص بھی خسارے میں ہوتا ہے

اس کا ذکر قُرب کی بجائے باعثِ نسیان بنتا ہے۔

بلعم بن باعور بھی ایک دور میں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب تھا۔ اس پر اللہ کی عنایات

تھیں لیکن پھر وہ انھی انوار و عنایات کے فریب میں آگیا اور اندازہ درگاہِ الہی ہو گیا۔ اسی طرح

قارون پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے حساب فراوانی تھی لیکن وہ فخر و تکبر کا شکار ہو گیا اور اس

طرحِ علمِ الہی میں زیرِ عتاب و عذاب آگیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے محروم کر کے تہی داما

کر دیا لیکن اس نے اپنی اس حالت پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔

ان کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگ بھی تھے کہ جو اپنے اچھے اور بہتر اوقات میں فریب اور سراب کا شکار ہو گئے انھیں دنیاوی مجاہدات نے گھیر لیا لیکن جب انھیں احساس ہوا تو وہ ذیباں میں تھے لیکن اللہ کے محبوب کی مصیبت اور بلا اس کے اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ وہ اس بلا سے پریشان نہیں ہوتا بلکہ وہ عالی ہمت رہتا ہے اس لیے اللہ کے بندے کہ جنہیں معرفت الہی حاصل ہوتی ہے وہ اس پر اثراتے نہیں۔ اس قرب و نعمت سے وہ بکتر اور تقاخر کا شکار نہیں ہوتے اسی طرح وہ لوگ عبادات اور صدقات کے خوگر ہیں وہ بھی دکھاؤں سے کام نہیں لیتے کسی زعم کے حوالے سے فریب کا شکار نہیں ہوتے لیکن چھوٹے ظرف کے لوگ اتر جاتے ہیں اور خود پسندی اور اپنی تعریف کرنے پر ہلاکت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔

حضرت خواجہ ضیاء الدین بخشی ساتویں صدی ہجری میں ہندوستان کے مشہور اور

حکایت

اکابر اولیاء سے ہوئے ہیں۔ ایک روز انسان کی سرکشی اور تکبر کے متعلق آپ

و عظم فرما رہے تھے کہ آپ سے ایک عقیدت مند نے سوال کیا: حضرت یوں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہتری مخلوق آباد ہے مگر آپ ہمیں اس میں سے سرکش و منکر مخلوق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے جواب دیا ”صدیاں گزریں اس نوع کا سوال ایران کے بادشاہ نوشیروان

نے اپنے وزیر بزرگ چہر سے کیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سے پوچھا:

”کیا تو بتا سکتا ہے کہ دنیا میں کون سا جانور سب سے زیادہ سرکش اور مغرور ہے؟“

وزیر بزرگ چہر نے جواب دیا ”انسان“

نوشیروان نے کہا ”کیا انسان جانور ہے؟“

وزیر نے عرض کیا حضور انسان بھی جانور ہے اور جانوروں کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک تو

حیوان مطلق اور دوسری حیوان ناطق کہلاتی ہے۔“

انسان حیوان ناطق ہے جو بول سکتا ہے بات کر سکتا ہے اللہ نے اس کو علم و عقل سے

نوازا ہے اور دوسرے حیوان یہ چوپائے وغیرہ ہیں جو حیوان مطلق ہیں۔ جو قوت میز سے محروم ہوتے ہیں اور باتیں نہیں کر سکتے۔“

بادشاہ کو وزیر کی باتیں پسند نہ آئیں اور اس نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا ”اپنے اس بیان کی صداقت کی وضاحت کرو۔“

وزیر ڈر گیا لیکن اس نے تفصیل سے اپنے جواب کی وضاحت کرنا شروع کی۔
 ”اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے ہی طریقوں سے راہِ مستقیم کی ہدایت کی ہے، کبھی جنت کا وعدہ کر کے انبیاء بھیج کر ہدایت دی۔ آسمانی کتابوں سے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا مگر انسان پر ان سب چیزوں کا اثر بہت کم ہوا اور ازل سے لے کر آج تک انسان کے غرور اور سرکشی میں فرق نہیں آیا۔“ وزیر کی اس دلیل سے نو شیرواں مطمئن ہو گیا۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ ضیاء الدین بخشی کے چند مریدوں نے

حکایت ایک درویش کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ درویش چالیس سال تک ریاضت و عبادت میں مگن رہا اس کو اپنی چہل سالہ عبادت پر بڑا ناز تھا اور اس کے پاس جب بھی کوئی عقیدتمند ملنے کے لیے جاتا وہ بڑے تفاخر سے اسے اپنی ریاضت کی باتیں سناتا کہ اس نے کڑکڑاتی سردی میں نہ نہ بند باندھ کر خدا کی عبادت کی اور اپنی زندگانی کا کچھ عین یادِ الہی پر قربان کر دیا۔

خواجہ صاحب نے یہ باتیں سنیں تو نہایت افسوس سے فرمایا: ”مجھے ڈر ہے کہ اس تکبر اور خود نمائی کی بنا پر یہ درویش اپنا حاصل کیا سوا مقام کہیں کھونہ بیٹھے۔“

ایک روز مذکورہ بالا درویش چلتا پھرتا حضرت خواجہ بخشیؒ کی خانقاہ کی طرف آگیا اور خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک خادم سے کہا:-

”خواجہ ضیاء الدین بخشی کو کہو کہ آپ کو وہ درویش ملنے کے لیے آیا ہے جس نے چالیس سال عبادت و ریاضت میں گزارے ہیں۔“

خواجہ صاحب نے اپنے مرید سے کہا ”اس سے کہو کہ اللہ کے لیے اب مزید اپنے شب و روز

ضائع نہ کرنے کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان جتلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

درویش نے یہ بات سنی تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا وہ خواجہ صاحب کی خدمت میں جا پہنچا خواجہ صاحب نے اس کو ایک واقعہ سنایا جس کی توضیح سے اس کی دنیا روشن ہو گئی۔

بشر حافی دنیائے تصوف کے ایک بہت بڑے صوفی تھے۔ ان کو حافی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہا جاتا ہے۔ وہ ایک روز خواجہ حسن بصری کے گھر گئے۔ خواجہ حسن بصری اس وقت گھر میں موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے جواب میں آپ کی بیٹی دروازے کے قریب آئی اور پوچھا:

”کون ہے جو میرے باپ کی عدم موجودگی میں آیا ہے؟“

بشر حافی نے فخریہ انداز میں کہا ”بیٹی! میں بشر حافی ہوں بغداد میں ننگے پاؤں پھرنے والا“

اندر سے لڑکی نے جواب دیا: ”اے بزرگ محترم! آپ بخدا بغداد چلے جائیں اور وہاں سے

جو تے خرید کر لیں، اس کے بعد یہاں آئیں ہم آئندہ آپ کی یہ بات نہیں سنیں گے۔“

بشر حافی شرمندہ ہوئے اور واپس چلے گئے۔

چھ سالہ ریاضت کرنے والے درویش نے یہ واقعہ سنا تو وہ بھی سخت شرمندہ ہوا اور حضرت

خواجہ بخشش کے سامنے تو یہ کہہ کر وہ آئندہ اپنی بڑائی نہیں بیان کرنے کا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرے

گا جس سے کبر و نخوت کی بو آتی ہو۔

عجب یعنی خود پسندی

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمال اور خوبی پیدا کر رکھی ہے کوئی علم میں بڑا صاحب کمال ہوتا ہے تو کوئی عمل میں بڑا صاحب عظمت ہوتا ہے۔ مگر جب کوئی اپنی خوبی یا کمال کو خود اس حد تک پسند کرے گا کہ اس کے مقابلے میں اسے کسی دوسرے کی خوبی اچھی نظر نہ آئے تو وہ عجب کہلائے ہے۔ عجب کا مطلب اپنے آپ پر اتنا فریفتہ ہونا ہے کہ اسے اپنے سوا ہر چیز حقیر اور سبت نظر آنے لگے اور اپنی خوبیوں ہی کو سب سے زیادہ اچھا تصور کرے تو یہ خود پسندی ہی کہلائے گا۔ عجب ہی سے نفس میں خود نمائی کا جذبہ بڑھتا ہے جو بعد میں تکبر بن جاتا ہے۔

عجب یعنی خود پسندی اخلاق ذمیرہ میں سے ہے اس کا جنم انسانی دل میں ہوتا ہے اور شیطان اسے پیدا کرنے میں پیش پیش ہوتا ہے۔ اس لیے اہل تصوف کے لیے اپنے دل کو عجب سے پاکیزہ رکھنا ضروری ہے عجب میں چونکہ اظہار اور غرور کا مادہ شامل ہو جاتا ہے جو حصول معرفت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کے علاوہ نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق اور تائید ختم ہو جاتی ہے۔ پس جو نہی انسان سے توفیق الہی اور تائید خداوندی کا لاکھا ٹھکتا ہے تو وہ بربادی میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آخر کار انسان کے ذلیل و خوار انجام کا پیش خمیر بن جاتا ہے۔

حضرت امام غزالیؒ نے عجب کے بارے میں فرمایا ہے کہ بندہ یہ ذکر و اظہار کرے کہ عمل صالح کی فضیلت و بزرگی فلاں شے سے یا مخلوق یا نفس سے ہوتی ہے۔ نہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا حصول ہوا ہے۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ بعض اوقات عجب میں مبتلا انسان تینوں چیزوں کا ذکر

کرتا ہے۔ بعض اوقات دو کا ذکر کرتا ہے اور بعض اوقات صرف ایک کا ذکر کرتا ہے اور عجب کی ضد احسان اور منت ہے احسان و منت سے یہ مراد ہے کہ انسان یہ ظاہر کرے کہ یہ سب بزرگی و فضیلت خداوند تعالیٰ سبحانہ کی تائید و توفیق سے ہے اور مجھے یہ حاصل شدہ شرف و بزرگی اور مرتبہ و مقام عطا کرنے والا رب تعالیٰ ہے۔ عجب کے اسباب و علامات کے ظہور کے وقت خدا تعالیٰ کے احسان کا ذکر کرنا فرض ہو جاتا ہے اور عام اوقات و حالات میں اس احسانِ خداوندی کا تذکرہ مستحب و بہتر ہے۔

عجب کے معاملہ میں لوگ تین قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو بہر حال میں عجب و خود ستانی کا شکار ہیں اور یہ معتزلہ اور قدریہ کا گروہ ہے جو اپنے افعال کا خود اپنے آپ کو خالق جانتا ہے اور اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر کوئی احسان تسلیم نہیں کرتا اور اس کی مدد و نصرت اور توفیق اور لطف خاص کا منکر ہے اور یہ خرابی انھیں اس شبہ کی بنا پر لاحق ہوتی ہے جس نے ان کو متاثر کیا ہوا ہے۔ دوسرا گروہ وہ مستقیم الحال کا ملین ہیں جو بہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احسان کو ہی یاد کرتے ہیں۔ ان کو اپنے کسی بھی عمل میں عجب لاحق نہیں ہوتا اور یہ اس بصیرت کے باعث ہے جو ان کو عطا ہوتی ہے اور اس تائیدی وجہ سے سے جو انھیں کے ساتھ خاص ہے۔

تیسرا گروہ عام اہل سنت و جماعت ہیں جو جب بیدار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہی احسان مانتے ہیں اور جب ان پر غفلت طاری ہوتی ہے تو عجب اور خود ستانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ عارضی غفلت سستی اور بصیرت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

عجب سے بچنے کی ترغیب

عجب سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۗ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ

بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر تمھاری مدد کی جنہن کے دن جب تمھاری کثرت نے

تم میں عجب پیدا کر دیا تو وہ تمہارے کچھ کام
نہ آیا زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ
ہو گئی۔ پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے

(پنا - توبہ ۲۵)

اِذَا عَجَبْتُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ
تُعْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَاقَتْ
عَلَيْكُمْ الْاَرْضُ بِمَا رَحِمْتُمْ
وَدَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ .

حنین کی لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلہ میں بہت زیادہ تھی یہ دیکھ کر مسلمانوں

میں عجب پیدا ہوا کہ آج کافروں میں ہمارا مقابلہ کرنے کی کہاں تاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں
کی یہ خود پسندی اچھی نہ لگی تو دوران جنگ شکست کے آثار پیدا ہو گئے۔ مگر مسلمانوں کو فوراً اپنی
اس خود پسندی کا احساس ہوا تو ان کے دلوں میں عاجزی آگئی اور اللہ سے مدد طلب کرنے لگے
تب اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل جان ہوئی تو ان کے پاؤں جم گئے اور شکست فتح میں تبدیل ہو گئی
اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ جہاد کے لیے جب بھی نکلو تو اللہ سے
مدد مانگو اور اپنی مادی طاقت پر عجب نہ کرو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یوں
واضح کیا ہے۔

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں
سے اترتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے نکلے اور
اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر
کام کا احاطہ کیے ہوئے ہے

(پنا - انفال ۴۷)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِثَاءَ
النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطٌ .

یہ قریش مکہ کا عجب تھا کہ وہ غزوہ بدر کے لیے بڑے فخر اور غرور کے ساتھ مکہ سے نکلے

لہذا ایسا خود پسندی والا فعل کبھی نہ کرو۔ اہل مکہ کو دولت کی کثرت کا نشہ تھا انہیں اس بات پر
گمان تھا کہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان کی کثرت ہے اس لیے فتح ان کی ہوگی لہذا جس قوم میں
ضرورت سے زیادہ خوشحالی یا دالہی سے غافل کرتی ہے جہاں غفلت آتی ہے وہاں اللہ کی رحمت

دور ہو جاتی ہے۔ آخر کار وہی گھمنڈ اور خود نمائی بربادی کا پیش خمیہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں میں سے بہت سے لوگوں کو اسی برائی کی بناء پر ہلاک کر دیا۔ کیوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمٍ لَبِطُوا بِطِرَتٍ
مَعِيشَتِهَا قَتَلَتْ مَسَاكِيْنَهُمْ
لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ
الْأَقْلِيَّةَ وَكُنَّا نَحْنُ
الْوَالِيْنَ ۝

اور کتنی لہستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اپنی معیشت کی وجہ سے عجب میں مبتلا ہو گئی تھیں تو یہ ان کے مکانات ہیں ان کے بعد ان میں رہائش نہیں ہو سکی مگر بہت کم اور ہم دارث ہیں (پارہ قصص ۵۸)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے عجب اور خود بینی کا یوں ذکر کیا ہے کہ

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن
نَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَدِلِّيَاءُ لِلَّهِ مِن
دُونِ النَّاسِ فَتَمِنُوا الْمَوْتَ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

فرما دیجئے کہ اے یہود یو! اگر کبھی یہ گمان ہے کہ تم ہی صرف اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں ڈیچھرا اگر تم سچے ہو تو موت کی خواہش کر کے دیکھو۔ (پارہ جمعہ ۶)

غرضیکہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات سے یہ واضح ہوا کہ عجب یعنی خود نمائی ایک فریب ہے جس میں انسان خود ہی اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے اور بعد میں دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے انجام سے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عجب کو ترک کر دو اور یادِ الہی سے اپنا دل آباد کر لو۔

احادیثِ عجب

زواج میں ولہمی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "خود بینی ایسی بری بلا ہے"

خود بینی بری بلا ہے

کہ اس سے ستر برس کے بہترین عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ (رولمبی)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو بھی

عجب میں مبتلا ہونے کا خطرہ

مجھ کو ایک گناہ کا خطرہ یقینی ہے کہ اس میں مبتلا ہو جاؤ گے اور وہ عجب یعنی خود بینی ہے (بزاز)

حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں

انسان کو ہلاک کر نیوالی تین چیزیں

انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، یعنی مورد عذاب ہیں (۱)، بخل کی پیروی (۲) ہوائے نفس کا

اتباع (۳) خود بینی و خود رائی۔ (طبرانی)

مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے کو اور اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا۔

ثابت سے روایت ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا:

عصماء پیچھے نہیں رہا کرتی تھی۔ پس ایک اعرابی اپنے

گراں گزرنے والی بات

کسے اونٹ پر آیا اور اس نے شرط لگائی تو اعرابی آگے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

اصحاب پر یہ بات گراں گزری تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس چیز کو اٹھاتا ہے

تو اسے گراتا بھی ہے۔ (ابوداؤد)

نقیلی، زہیر، حمید نے حضرت انسؓ سے اس واقعہ کو روایت کیا

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے

قانون فطرت

کہ دنیا میں کسی چیز کو نہیں اٹھاتا مگر اسے گراتا بھی ہے۔ (ابوداؤد)

احوال و حکایات

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قول ہے کہ ہمیشہ عجب

یعنی خود پسندی سے بچو، راہِ حق پر چلو، خود پسندی

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قول

بندوں کے کمال اور صلاحیتوں کو تباہ کر دیتی ہے

حضرت عمرؓ کا فرمان | حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ تیری توبہ کی خوبی یہ ہے کہ اپنے گناہ کو خوب پہچانے اور تیرے عمل کا کمال یہ ہے کہ خود پسندی چھوڑ دے اور تیرے شکر کا حسن یہ ہے کہ اپنی کوتاہی پیش نظر رہے۔

حضرت عثمانؓ غنی کا ارشاد | حضرت عثمان غنیؓ کا ارشاد ہے کہ دنیا کا ایک روپ عجب یعنی خود پسندی ہے جو اس سے پہچاننے والے اللہ کو پایا جو خود پسندی کے فریب میں مبتلا ہوا وہ اللہ سے دور ہوا۔

حضرت علیؓ کا قول | حضرت علیؓ کا قول ہے کہ جو غلطی تمہیں بارگاہِ خداوندی میں تکلیف دے وہ اس اچھے عمل سے بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ خود پسندی سب سے بڑی وحشت ہے کیونکہ خود پسندی انسان کو بے شمار پریشانیوں میں مبتلا کرتی ہے اور آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔

دو چیزوں میں ہلاکت | حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ دو چیزوں میں نجات ہے اور دو چیزوں میں ہلاکت ہے۔ پہلی دو چیزیں تقویٰ اور حسن نیت ہیں اور دوسری دو مالوسی اور خود پسندی ہیں۔

عجب کا شبہ | حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو اگر خطبہ کے دوران عجب کا شبہ ہو جاتا تو وہیں بند کر دیتے۔ کسی تحریر کے دوران ایسا ہوتا تو اسے پھاڑ دیتے اور یہ دعا پڑھنے لگتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ نَفْسِي ۝
اے اللہ میں اپنے نفس کی برائی سے تیری
پناہ چاہتا ہوں۔

عجب محسوس کی مذمت | مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رات بھر سو کر صبح کو نماز کی حالت میں اٹھنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے

کہ شب بیدار ہوں اور صبح کو عجب محسوس کروں۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے یہی علم کافی ہے
حضرت مسروق کا قول | کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور آدمی کے لیے یہی جہالت

کافی ہے کہ اپنے عمل پر عجب میں مبتلا ہے۔

حضرت شعبیؒ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جب چلتا تو
عجب اور خود پسندی سے بچو | بادل اس پر سایہ کرتا۔ ایک دفعہ ایک اور آدمی بھی اس

کے سایہ میں چلنے لگا تو یہ دل میں بھولنے لگا کہ اس جیسے لوگ میرے سایے میں چلتے ہیں۔ جب
 چلتے چلتے الگ ہونے لگے تو سایہ اس دوسرے شخص کے ساتھ ہو گیا۔

حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک
اپنے نفس کو حقیر جاننا | آدمی تھا جو ستر برس تک اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ ہفتہ سے

ہفتہ تک افطار کیا کرتا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کسی ضرورت کے لیے دُعا مانگی جو پوری نہ ہوئی
 اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اگر تجھ میں کوئی خیر ہوتی تو تیری ضرورت پوری ہو جاتی پس یہ
 سب تیری نحوست ہے۔ اسی وقت ایک فرشتہ آکر کہنے لگا اے انسان تیری وہ گھڑی جس میں
 تو نے اپنے نفس کو حقیر جانا ہے تیری گزشتہ تمام عمر کی عبادت سے بہتر ہے۔

کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی
اپنے نفس کو پہچاننا | اور کسی گوشہ تنہائی میں مصروفِ عبادت ہو گیا اس کے قبیلے کے

دو بڑے آدمی اس کے پاس آئے کہ اسے واپس گھر لے چلیں اور کہنے لگے کہ نوجوان تو نے
 بہت کھٹن کام اختیار کیا ہے جو تو نبھا نہیں سکے گا۔ نوجوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور
 لوگوں کا کھڑے ہونا میرے اس قیام سے کہیں زیادہ سخت ہے وہ پھر فرمانے لگے کہ تیرے
 اقرباء میں ان میں رہ کر عبادت کرنا اس تنہائی کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ نوجوان نے جواب دیا
 جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو میرے ہر رشتہ دار اور دوست کو مجھ سے راضی کر دے گا

وہ پھر کہنے لگے کہ تو ابھی نو عمر اور نا تجربہ کار ہے اور ہم ان مجاہدوں سے خوب واقف ہیں۔ خطرہ ہے کہ تو عجب میں مبتلا ہو جائے۔ نو جوان کہنے لگا جو اپنے آپ کو پہچان گیا اسے عجب کوئی نقصان نہیں دیتا۔ بالآخر ایک ساتھی نے دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ چلنا چاہیے۔ نو جوان تو جنت کی بوچھاڑ چکا ہے اب ہماری بات نہیں مانے گا۔

روایات میں ہے کہ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام
ساحلِ سمندر کی طرف نکل گئے اور ایک سال تک

عبادت کے ساتھ اللہ کا خوف

مصرف عبادت رہے۔ سال ختم ہوا تو عرض کرنے لگے یا اللہ میری کمر چھک گئی آنکھیں تھک گئیں اور آنسو خشک ہو گئے اور کچھ پتہ نہیں کہ میرا انجام کیا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈک کو اس کا جواب دینے پر مامور فرمایا وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی ایک سال کی عبادت پر ہی ایسی باتیں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ میں تیس برس سے کہایا ساٹھ برس سے اس کی حمد و ثناء میں مشغول ہوں۔ پھر اپنے رب کے خوف سے کانپتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام رونے لگے۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قطیفی کے قتل کے بعد پیش آیا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حواریں

سے فرمایا: بہت سے چراغ ہیں جن کو ہونے

حضرت عیسیٰ کی حواریوں کو نصیحت

بجھا دیا ہے اور بہت سے عابد ہیں جن کو عجب نے تباہ کر دیا۔ جب انسانی زندگی سے مقصود اور غرض و غایت عبادت و بندگی ہے اور یہ خصلت انسان کو اس مقصود سے محروم کر دیتی ہے کہ انسان کسی خیر کو حاصل نہیں کر سکتا اور کچھ مٹھوڑی بہت نیکی حاصل بھی کرے تو یہ عجب اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا تو بہت ضروری ہے کہ انسان اس سے بچے اور محفوظ رہے۔

حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ خود پسندی بھی

ایک انسانی عذاب ہے اس سے آدمی مغرور ہو جاتا ہے

خود پسندی ایک جاب ہے

اور اس کا نفس موٹا ہوتا ہے۔ خود پسندی ایک بہت بڑا حجاب ہے جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ خود پسندی عرفانِ روح اور صدقِ روح کی بھی ضد ہے۔ اس خود پسندی کا دین جہالت ہے۔ حسرت و ندامت اس کے ثمرات اور معرفت سے دوری اس کا وصف ہے۔ اس خود پسندی میں جب لوگوں پر ایسی حقیقتِ حال واضح ہوتی ہے تو وہ حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں۔

بشر بن منصورؒ ایک دن نماز میں مشغول تھے اور لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے

واقعہ عجب

ایک شخص ان کی عبادت کو دیکھ دیکھ کر تعجب و حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ

نے سلام پھیر کر اس سے کہا کہ : اے جواں مرد! حیران کیوں ہوتے ہو؟ کیا ابلیس مدتِ دراز تک ایسی ہی عبادت میں مشغول نہ رہا تھا؟ اور پھر یہ بھی تجھے معلوم ہی ہوگا کہ اس کا انجام بالآخر کیا ہوا؟

خود پسندی وہ بلا ہے کہ اس سے بہت سی آفات جنم لے

خود پسندی کا نقصان

لیا کرتی ہیں اور انھی میں سے ایک زبردست آفت خود پسندی

کی ہوتی ہے اور اس میں مبتلا شخص کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر تصور کرتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر تصور کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنے گناہ اسے یاد ہی نہیں ہوتے اور اگر کوئی یاد آ بھی جائے تو اس کے علاج کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا اور یہی سمجھے رہتا ہے کہ بس اس کی تو بخشش ہو چکی ہے، عبادات میں شکر گزاری اس کے نزدیک غیر ضروری سی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا محتاج ہی نہیں خیال کرتا۔ نہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں (جہاں صحیح ہونے کی صورت میں برکات ہیں وہاں غلط ہونے کی صورت میں) بڑی آفتیں بھی ہوتی ہیں۔ نہ وہ اس بات کا خواہش ہی ہوتا ہے کہ ان آفات سے آگاہی اسے حاصل ہو جائے کیونکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی آفت سے نہ تو دوچار ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ پس وہ تو آفات سے بالکل محفوظ ہے۔ اس طرح خوفِ الہی اس کے دل میں باقی ہی نہیں رہتا اور وہ خود کو اس سے قطعی محفوظ تصور کرنے لگتا ہے بلکہ یوں سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ وہ

اسے ضرورت تھی (گا) اسے یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا عبادت گزار ہونا بھی (خدا پر اس کا احسان نہیں بلکہ اس پر خدا کا احسان اور) خاص کرم فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حال پر کر رکھی ہے لیکن وہ اسے اپنا حق سمجھ کر الٹا اپنی تعریف کرتا ہے (کہ میری عبادت اس قدر بلند درجہ ہے کہ مجھے کوئی خطرہ ہی نہیں) اسے تزکیہ نفس کی فکر ہی نہیں ہوتی اور اس جہالت کے ساتھ ساتھ چونکہ خود پسندی کے طلسم میں گرفتار ہوتا ہے اس لیے کسی سے کچھ پوچھنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے اور اگر کوئی بات اس کی رائے کے خلاف ہو تو (خواہ درست ہی ہو) وہ اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور کسی کی نصیحت پر کان نہیں دھرتا۔ اور اس طرح (دوسروں کا کچھ بگڑے یا نہ بگڑے وہ خود ضرور) ناقص اور اس کا علم ناقص رہ جاتا ہے (جو جہالت سے بھی بدتر چیز ہے)۔

حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ | حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا الہی! تو نے بہت سی آفتیں مجھ پر نازل کیں۔ ہمیشہ میں

تیری رضا پر راضی رہا اور کبھی بے قراری کا اظہار نہیں کیا اور تیری مراد کے مطابق اپنی خواہش ذرہ برابر میں نے اختیار نہیں کی۔ تب ابر کا ایک ٹکڑا آیا اور اس کے اندر سے ندا آئی کہ اس ایک آواز میں ہزاروں آوازیں ہیں کہ اے ایوب! تم یہ صبر کہاں سے لائے تھے؟ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے اور سر پر خاک ڈالنے لگے کہ بار الہی! میرا صبر تیرے ہی فضل سے تھا میں نے جو کچھ کہا اس سے توبہ کرتا ہوں خداوند کریم کا ارشاد ہے **وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذُكِرْتُمْ** **مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ** اور اگر ہمارا فضل تم پر نہ ہوتا تو کوئی شخص خود کو پاک بھی نہ کر سکتا کبھی بھی۔ بے شک اللہ ہی اس کو پاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے (اس بناء پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کے زور سے نجاتِ آخرت حاصل نہیں کر سکتا۔ دریافت کیا گیا کہ کیا آپ کی ذاتِ گرامی بھی اس شامل ہے آپ نے فرمایا: ہاں مگر حق تعالیٰ کا فضل درکار ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہم مٹی ہوتے یا خود پیدا ہی نہ ہوتے پس جو شخص اس بات کو سمجھ لے گا وہ غرور اور

خود پسندی نہیں کرے گا۔

مقول ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کہا کہ بارِ الہا! میری اولاد میں سے ہر ایک فرد تمام رات نماز پڑھتا ہے اور دن میں ہر ایک روزہ رکھتا ہے تب وحی نازل ہوئی کہ اس کی توفیق میں نے ان کو دی ہے تب وہ ایسا کرتے ہیں اب میں ایک لحظہ کے لیے تجھ کو تیری رائے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی رائے پر چھوڑ دیا گیا اور ان سے ایسی بات ہو گئی کہ انھوں نے تمام عمر حسرت و پشیمانی میں بسر کی۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہاؤڈمہ اقریٰ و ا
وضاحت عجب | کتبینہ رآؤ میرا اعمال نامہ پڑھو کی آیت تو سنا کر تا تھا مگر یہ پتہ نہ تھا کہ یہ بات کہنے والا کس سے کہے گا۔ حتیٰ کہ حضرت کعبؓ حضرت عمرؓ کی خدمت میں آئے ہم بھی وہیں حاضر تھے۔ آپ نے حضرت کعب سے فرمایا: کہ کتاب اللہ کے مضمون سے ملتی جلتی کوئی بات سناؤ۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک وسیع میدان میں جمع فرمائیں گے۔ ایک بکار نے والا پکارے گا اور اس کی آواز سب کو سنائی دے گی اور کوئی آدمی نگاہ سے بھی اوجھل نہ ہو سکے گا۔ ہر طبقہ کو اس کے اہم میت پکارا جائے گا یعنی وہ عالم اور پیشوا جو انھیں ہدایت اور گمراہی کی تلقین کرتا رہا چنانچہ ہدایت کے پیشوا کو اس کے پیروؤں سے پہلے بلایا جائے گا وہ آگے بڑھے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی برائیاں لوگوں کی نظر سے اوجھل ہوں گی۔ ان کو صرف یہ خود ہی پڑھ سکے گا تاکہ اسے اپنے اعمال سے جنت میں جانے کا رعم نہ پیدا ہو اور اس کی نیکیاں اس قدر نمایاں ہوں گی کہ لوگ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے کہ فلاں شخص کے لیے بشارت ہے کہ کس قدر اس کی بھلائیاں ظاہر ہو رہی ہیں اور وہ اپنی برائیاں پڑھ کر دل ہی دل میں کہہ رہا ہو گا کہ بس اب خیر نہیں حتیٰ کہ نامہ اعمال کے آخر میں لکھا ہوا پائے گا۔ کہ میں نے تجھے بخش دیا اور ایک نورانی تاج اے سے پہنایا جائے گا جس کی شعاعیں پھیل رہی ہوں گی

اور اسے کہنا جائے گا کہ اپنے ساتھیوں کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ تم سب کے ساتھ ہی معاملہ ہوگا یہ لوٹے گا تو اہل محشر اس کی طرف دیکھیں گے اور ہر ایک یہ کہے گا اے اللہ یہ ہمارے پاس ہی آجائے۔ اے اللہ اسے ہمارے پاس ہی بھیج دے۔ حتیٰ کہ یہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے گا اور کہے گا کہ آؤ ذرا میرا نامہ اعمال پڑھو۔ میری معفرت ہوگئی ہے اور تمہیں بشارت ہو کہ تم سب کے ساتھ بھی یہی برتاؤ ہونے والا ہے لیکن اگر یہ شخص گمراہی کا امام ہے تو بلا یا جائے گا کھڑا ہوگا تو نامہ اعمال دیا جائے گا یہ دائیں ہاتھ میں لینا چاہے گا مگر وہ طوق کی طرح گردن میں مل جائے گا تو بائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور بائیں ہاتھ بھی اس کی کمر کی طرف کر دیا جائے گا جسے پڑھنے کے لیے اسے گردن موڑنی پڑے گی وہ اپنی نیکیاں تو خود ہی پڑھ سکے گا تاکہ یہ نہ کہے کہ میری برائیاں تو لکھی گئی ہیں لیکن نیکیاں نہیں لکھی گئیں اور اسے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں عمل کیا تھا اس کا فلاں بدلہ تجھے مل گیا تھا۔ حتیٰ کہ نیکیوں کا حساب بے باق ہو جائے گا اور اس کی برائیاں خوب نمایاں ہوں گی جسے دوسرے لوگ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے کہ فلاں شخص تو ہلاک ہو گیا۔ دیکھو اس کی کس قدر برائیاں ظاہر ہو رہی ہیں حتیٰ کہ صحیفہ کے آخر میں یہ لکھا ہوا پائے گا عذاب کا فیصلہ تیرے اوپر ثابت ہو چکا۔ یعنی تیرے عذاب لازم ہے اس کے بعد اس کا چہرہ سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح کالا ہو جائے گا اور آگ کا ایک تاج اسے پہنایا جائے گا جس کا دھواں دوڑتک پھیل رہا ہوگا پھر اسے کہا جائے گا کہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان سب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے یہ لوٹے گا تو اہل محشر اسے دیکھیں گے تو ہر ایک یہی کہے گا یا اللہ اسے ہمارا ساتھی نہ بناؤ اسے اللہ اسے ہمارے پاس نہ لائو جس جماعت کے پاس سے بھی گزرے گا سب اس پر لعنت کریں گے، اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے گا تو وہ بھی لعنت کریں گے اور اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور یہ بھی ان پر لعنت کرے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے :-

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ
قیامت میں تم میں ایک دوسرے کا مخالف

بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَدْعُ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا

ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر لعنت
کرے گا۔

اور یہ شخص ان سے کہے گا تمہیں بشارت ہو کہ تم سب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے

ابوالحسن کوشیار ایران کا مشہور ستارہ شناس (منجم) تھا۔ شیخ ابوعلی سینا جیسے

حکایت

سرآمد روزگار بزرگ نے بھی اس کے سامنے زانوئے تلمذ تہمتہ کیا تھا۔ ایک

دفعہ کوشیار کے پاس ایک ایسا طالب علم آیا جو سخت خود پسند تھا۔ اس طالب علم کو علم نجوم سے

بھڑی بہت افتیت ضرور تھی لیکن اتنی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو افلاطون زمانہ سمجھنے لگے۔ کوشیار

اس خود پسندی اور تکبر کو تاڑ گیا اور اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مدتوں کوشیار کے

حلقہ درس میں شامل رہنے کے باوجود حقیقی علم و فن سے بے بہرہ رہا۔ جب وہاں سے رخصت

ہونے لگا تو استاد نے فرمایا:-

تو خود راگماں بردہ پر خرد

انائے کہ پُر شدد گگ چوں پرد

زدعویٰ تہی آئی تا پُر شوئی

تو از خود پری زان تہی می روی

تو نے اپنے بارے میں خیال کیا کہ نہایت عقل مند ہے۔ ذرا سوچ کہ جو برتن پہلے ہی

بھرا ہوا ہو اس کو مزید بھرنے کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے۔ دعویٰ سے خالی ہو کر آ۔

تا کہ کچھ حاصل کرے تیرے دماغ میں خود پسندی سمائی ہوئی ہے اسی لیے محروم جا رہا ہے۔

ایک بادشاہ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، تو

حکایت

اس نے ایک درویش کو اپنے تخت پر بٹھا دیا۔ لوگوں کو اس کی اطاعت کی

دھیئت کی اور خود راہی ملک عدم ہوا۔ درویش نے بادشاہ کے مٹھا مٹھا باٹھ دیے کھئے تو اس کو ارد گرد

کے علاقوں پر بھی قبضہ کرنے کا شوق چرایا۔ چنانچہ اس نے ہوس ملک گیری میں اطراف پر حملے

شروع کر دیے۔ ان اطراف کے حاکموں نے سمجھ لیا کہ ہم منتشر رہے تو کسی کی خیر نہیں۔ چنانچہ سب متحد ہو کر مقابلے کے لیے نکلے اور اس کو محاصرے میں لے کر تیروں اور پتھروں کی ایسی بارش کی کہ وہ گھبرا گیا اور ایک خدا رسیدہ بزرگ کو پیغام بھیجا کہ میں دشمنوں کے ہاتھوں سخت عاجز آ گیا ہوں۔ خدا میرے لیے دعا کیجیے۔ بزرگ کو اس کا پیغام ملا تو انھوں نے منہس کر فرمایا۔

چرانیم نانا نے بخورد و نجیف

اس نے ادھی روٹی کیوں نہ کھائی اور کیوں نہ سو رہا۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک درویش حضرت سید محمد زلف ثانی کی خدمت میں **حکایت** حاضر ہوا اس کا دل ایسا ڈاکر تھا کہ اس کے قریب بیٹھنے والا بھی سن لیتا تھا اور بالخصوص جب وہ سو جاتا تھا تو دُور سے سنائی دیتا تھا اور وہ کئی مشائخ سے خلافت حاصل کر چکا تھا اور آپ سے بھی اسے یہی توقع تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص صاحبِ استعداد ہے لیکن ذکر کے غلبے اور مشائخ کی خلافت نے اسے غرور اور خود پسندی میں مبتلا کر دیا ہے اور اسی وجہ سے اس کی ترقی مسدود ہو گئی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی کیفیت سلب کر لی جائے چنانچہ دو روز نہ گزرے ہوں گے کہ اس کی یہ کیفیت سلب کر دی گئی وہ حیران ہو گیا، روتا تھا اور اس کی آنکھوں سے حسرت ٹپکتی تھی۔ آپ نے چند دنوں تک اس کے حال پر توجہ نہ فرمائی اور اس طرح اس کا غرور اور خود پسندی دور ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو آپ نے خلوت میں طلب فرما کر معاملات اور مقامات سے نوازا کہ اس کا پہلا ذکر ان معاملات کے مقابلے میں پہلی سیرھی کی حیثیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ پھر وہ اپنی پہلی حالت کے نقص کا معترف ہوا۔

نقل ہے کہ شداد کو خدا نے مسندِ حکومت تک پہنچایا اور حضرت ہود نے اس سے ایمان لانے کو کہا تو وہ بولا تمہارا دین قبول کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ **حکایت** حضرت ہود نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض میں بہشت جاودانی عطا کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اپنا فضل اور مہربانی مرحمت کرے گا۔ خود پسندی سے شداد بولا اس جہان میں

بہشت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش مناؤں گا۔ خودی اور خود پسندی میں ایسا مبتلا ہوا کہ مرنے
 جینے کو بھول گیا اور خالق و مخلوق کا تعلق بھی سلطنت کے نشے میں بھول گیا اور خدائی دعویٰ
 کرنے لگا۔ پھر شداد نے بہشت بنانے کا عزم کیا اور اپنے باجگزاروں کے پاس قاصد بھیجے،
 اور انھوں نے بموجب حکم کے سونا چاندی جو اسہرات مشک، عنبر اور مروارید بھیجے، بعد حاصل کرنے
 سب اسباب کے ایک جگہ دل کشا مقرر کی اور روئے زمین کے استاد چابک دست معما طلب
 کیے اور عمارت محکم اساس کی بنیاد ڈالی۔ طول و طویل جس کی خبر قرآن میں ہے لَوْ يَخْلُقُ مِثْلَهَا
 فِي الْبَلَدِ دِيَّارِ اس کی سونے اور چاندی کی اور چھت اس کی سونے کے شہتیروں سے مرصع
 اور ستون بلور سے اور اس کی نہروں میں سنگریزوں کی جگہ موتی انمول بچھوائے اور اس کے درختوں
 کو محجوف یعنی کھوکھلا کر کے مشک عنبر سے بھر دئے جس دنت ہوائے خوش ان درختوں سے چلتی تھی
 تو اس طرف کے رہنے والوں کے دماغ معطر کرتی تھی۔ اس کی زمین پر بعض خاک کے عنبر بچھویا
 اور بارہ ہزار کنگوروں کو زبرد سرخ سے ترتیب دے کر مرصع کیا اور معشوقان دلکش اور ماہوش کو
 ملک سے تلاش کر کے وہاں مقیم کیا اور ان غیرت حورا اور رشک پری کو ایک جا کیا اور تاریخ
 والوں نے لکھا ہے کہ پانچ سو برس کے عرصہ میں وہ مکان دلکش تمام ہوا اور تمام عالم کے جو اسہرات
 صرف کیے جب اس کا انصرام ہوا تب اس کی تیاری کی خبر شداد کو پہنچی کہ وہ نصر رشک بہشت اپنی
 مراد کو پہنچا۔ شداد نامراد نے بہت سی فوج لے کر ایک فرسنگ پر آکر مقام کیا اور اس کے دیکھنے
 کے واسطے بہت اہتمام کیا۔ اس منزل میں ایک بہن اس کی منظر ٹپا کہ پاؤں اس کے چاندی کے
 اور سینگ سونے کے اور آنکھیں یا قوت کی تھیں۔ شداد اس کی زیبائش دیکھ کر حیران ہوا اور اکیلا
 گھوڑا دوڑا کر اس کے پیچھے رواں ہوا۔ جب شکر سے علیحدہ ہوا ناگاہ ایک سوار مہیب نمودار ہوا اور
 شداد سے کہا کہ اس عمارت بنانے سے تجھ کو امان ہوگی یا اس کے رہنے سے تجھ کو عیش جاودانی
 ہوگی؟ شداد کانپ گیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ بولا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے نہایت
 زاری و بے قراری سے کہا مجھ کو ایک منظر دیکھنے کی امان دے بعد اس کے میری جان لے۔

ملک الموت نے کہا حکم رب الارباب نہیں اور ایک آن مہلت دینے کی مجھ کو تاب نہیں اسی وقت اس کی جان ناپاک ملک الموت نے نکالی اور اس کے بدن کو روح سے خالی کیا۔

تواریخ کی کتاب میں ایک نقل لکھی ہے کہ جناب الہی نے ایک دن عزرائیل سے پوچھا کہ تو ایک مدتوں سے قبض ادواح میں مشغول ہے اور ابتداءئے آفرینش سے تیرا ہی معمول ہے کبھی تو نے کسی پر رحم کیا ہے؟ بولا خداوند! میں تو سب پر ہی رحم کرتا ہوں لیکن ہر وقت تیرا حکم سب پر مقدم جاتا ہوں لیکن ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک کشتی جو دریا میں رواں تھی۔ موج دریا سے وہ کشتی پاش پاش ہو کر غرق ہو گئی اور ایک عورت حاملہ تختہ پر بیٹھی رہ گئی اور اسی حالت میں ایک بچہ اس کے ہوا اور وہ بہتا ہوا ایک جزیرہ میں پہنچا تو مجھ کو حکم ملا اس کی ماں کی جان نکال لو اور اس لڑکے کو رہنے دو۔ اس وقت میں رویا کہ اس لڑکے کا کیا حال ہوگا۔ دوسرے شداؤ پر مجھے رحم آیا کہ اس نے پانچ سو برس میں ایک عمارت بنوائی اور وہ ایک منظر دیکھنے سے بھی محروم رہا۔ اللہ کا حکم آیا کہ یہ شداؤ وہی لڑکا ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا۔ میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد دریا سے ساحل پر پہنچایا اور لوگوں کو اس پر مہربان کیا اور بتدریج سلطنت پر پہنچایا۔ اس کی نعمت کے شکر یہ پر دعویٰ خدائی کیا۔ اس سبب سے ہمارے قہر میں مبتلا ہوا نتیجہ خود پسندی کا اس نے پایا۔ نعوذ باللہ

خود پسندی کا علاج حضرت امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ عجب و خود پسندی کی بیماری کا سبب جہل محض ہے۔ پس جو شخص شب و روز علم و عبادت میں مشغول رہے تو ہم اس سے دریافت کریں گے کہ آیا یہ خود پسندی اس وجہ سے ہے کہ یہ عمل کچھ سے سرزد ہوا یا تیری خود پسندی اور عجب۔ اس کا موجب یہ ہے کہ تو اس کا موجد ہے اور تیری قوت سے یہ بات عبادت ظہور میں آئی تو پہلی صورت میں کہ اس سے ظہور ہوا یا وہ اس کا منظر ہے خود پسندی و عجب مناسب و سزاوار نہیں ہے کیونکہ وہ دوسرے کے بس میں ہے (دوسرے نے چاہا تو اس نے عبادت کی) اور اس کام میں اس کا کچھ اختیار نہیں ہے اور اگر تم کہو گے کہ میں اس کا

فاعل (موجد) ہوں، میری قدرت اور قوت سے یہ ہوتا ہے تو اس وقت ہم جواب دیں گے، کہ یہ قوت و قدرت اور اعضاء و ارادہ جو اس عمل کا سبب بنے ہیں تم کہاں سے لائے ہو اور اگر تم کہو گے کہ یہ عمل میری خواہش سے ہوتا ہے تو ہم کہیں گے اس خواہش و رغبت کو کس نے پیدا کیا اور کس نے تمہارے اندر اس کو رکھا اور تم پر اس کو مسلط کیا۔ جس نے تم کو مجبور کر کے اس کام میں لگایا، کیونکہ رغبت ایک موکل کی طرح ہے جو اس پر مسلط اور نازل کر دیا گیا ہے اس کے خلاف وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا پس رغبت کوئی اختیاری امر نہیں ہے بلکہ اس کو زور اور زبردستی سے ایک کام میں لگا دیا ہے۔

پس ہر ایک چیز خدا کی نعمت ہے اور تمہاری خود پسندی اور عجب کا باعث جہالت ہے کیونکہ کوئی شے تمہارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ تم کو خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم پر تعجب کرنا چاہیے کہ اس نے بہت سے بندوں کو عبادت سے غافل کر کے ناپسندیدہ کاموں میں مصروف کر دیا ہے اور اس نے محض اپنی عنایت اور لطف و کرم سے نیک کام کی رغبت عطا فرمائی اور موکل کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جو تم کو کشاں کشاں بارگاہِ الہی کی طرف لے جاتا ہے مثلاً اگر کوئی بادشاہ اپنے غلاموں پر نظر کرے اور ان میں ایک غلام کو بغیر کسی سبب کے یا کسی ایسی خدمت کے عوض جو اس نے بہت پہلے انجام دی تھی تو اس غلام کو تو شاہی عنایت پر متعجب ہونا چاہیے کہ بغیر استحقاق کے خلعت عطا فرمادی۔ اس موقع پر اگر تم کہو کہ بادشاہ تو بڑا حکیم و دانش مند ہے جب تک اس نے استحقاق کی صفت میرے اندر نہیں دیکھی خلعت خاص عطا نہیں فرمائی تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اس استحقاق کی صفت کو تم کہاں سے لائے یہ بھی اسی بادشاہ حکیم و دانش مند کا عطیہ ہے پس غرور کا محل کسی طرح بھی نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر بادشاہ تم کو ایک گھوڑا عنایت فرمائے تو تم اس پر تعجب نہ کرو مگر وہ ایک غلام بھی عنایت فرماوے تو تم تعجب سے یہ کہو کہ غلام اس نے مجھ کو اس واسطے دیا ہے کہ میرے پاس گھوڑا تھا اور دوسروں کے پاس نہ تھا۔ جب گھوڑا بھی اسی کی عنایت سے ملا ہے تو تعجب کا مقام نہیں بلکہ یوں سمجھنا چاہیے۔

کہ گھوڑا اور غلام ایک ساتھ ہی تجھ کو عنایت فرمایا ہے اسی طرح اگر تم کہو کہ خدا نے مجھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہ میں بھی اس سے محبت رکھتا تھا تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ اپنی یہ محبت اور دوستی مختارے دل میں کس نے ڈالی، اس کے جواب میں اگر تم یہ کہو کہ میں نے اس دہرے اس سے محبت کی کہ اسے پہچانا اور اس کے حسن و جمال کو معلوم کیا۔ تو ہم پھر یہ سوال کریں گے کہ یہ معرفت اور عشق تم کو کس نے دیا۔ پس جب سب چیزیں اس کی عطا کردہ ہیں تو چاہیے کہ اس کے فضل و کرم کا شکر یہ ادا کرو کہ وہ مختار خالق ہے اس نے ایسی عجیب صفتیں قدرت اور ارادہ مختارے اندر پیدا کیں اور مختار اس سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں اور ان تمام کاموں میں سے کوئی کام بھی مختارے زور اور قوت سے نہیں ہوا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تم قدرت الہی کے منظر ہو۔

فقیر حضرت ابولیت شمر قندی کا قول ہے

حضرت ابولیت شمر قندی کا قول

کہ جو شخص عجب کا علاج کرنا چاہتا ہے اسے

چار چیزوں کا التزام کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یقین کرے اس سے عجب کی بجائے شکر میں لگے گا۔ دوسری یہ کہ اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں دھیان لگاتا رہے اس سے شکر میں مصروف رہے گا عمل میں بختگی آئے گی اور عجب سے محفوظ رہے گا تیسری یہ کہ ڈرتا رہے کہ کیا معلوم عمل قبول بھی ہو گا یا نہیں، بقول نہ ہونے کے خوف میں مشغول ہو گا تو خود پسندی میں مبتلا نہ ہو گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نظر ڈالتا رہے جب یہ خطرہ گردش کرتا رہے گا کہ کہیں گناہ نیکیوں پر غالب ہی نہ آجائیں تو عجب پیدا نہیں ہو گا بھلا ایسا آدمی اپنے عمل پر کیا ناز کر سکتا ہے جسے یہی پتہ نہیں کہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں کیا ظاہر ہو نیوالا ہے۔ پس خوشی اور مسرت تو نامہ اعمال پڑھنے کے بعد ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔

حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے کہ آفات کے کئی رنگ اور کئی

صورتیں ہیں۔ ان میں عبادت پر تقاضا اور غلط فہمی کا فریب بھی

خود قریبی کا انجام

آفات ہیں اور فریب ایک طرح کی ہلاکت ہوتا ہے۔ صدیقین کو جو کمترین ہلاکت قلب کے حوالے سے نقصان پہنچاتی ہے وہ خود فریبی ہے یہ خود فریبی بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اس میں کئی آفات در آتی ہیں۔ یہ خود فریبی اصل فریب نفس ہے۔ فریب نفس میں سراسر زیاں ہے۔ اس میں لغزشیں اور کوتاہیاں آجاتی ہیں۔ پس اے لوگو! اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پوری طرح سے بسا لو۔ اس لیے جو امر تم پر جب تک اللہ کی جانب سے وارد اور واضح نہ ہو اس کا چرچا نہ کرو اس میدان میں اگر سہو سے کام لیا جائے گا تو حالت ابلیس سے بھی بدتر ہو سکتی ہے کیونکہ ابلیس ملعون نے بھی فریب کھایا۔ اس نے اپنی تین لاکھ سال کی عبادت پر گمان کیا اور وہ اپنے آپ کو محفوظ و نامون سمجھنے لگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو اور سی فیصلہ کر رکھا تھا۔ ابلیس پر علم الہی نے اپنا خاص اثر اس کی تفاخر بھری خواہش کے مطابق دکھایا تو وہ ابلیس اپنی طویل عبادت اور علوم کے باوجود گمراہی کا شکار ہوا۔ اس سے اللہ کی حفظ و امان بھی جاتی رہی اس کی عظمت اور عبادت کا تقاضا اس کی کچھ مدد نہ کر سکا۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہے کہ آدمی کی اصل پانی اور خاک سے ہے۔ جس پر پانی غالب ہے اگر وہ لطیف دریا **خود پسندی کا اثر** سے جمال کے دیکھنے میں خود پسندی سے کام لے تو وہ منضوع حاصل نہیں کر سکتا اور جس پر خاک غالب ہو تو سختی کے وقت وہ نیک پایا جاتا ہے تاکہ کسی کام کے لائق ہو جائے۔

حضرت نوابہ معین الدین چشتیؒ ہی کا قول ہے کہ اہل سلوک کے مذہب میں کسی پر تعجب کرنا بھی ایک گناہ ہے پھر فرمایا کہ گناہ سے بھی بدتر۔ کیونکہ گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کی جاتی ہے اور طاعت سے ہزار مرتبہ۔ **خود پسندی گناہ ہے** بڑا سنت گناہ ہے۔

باب ۱۵

غفلت

اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت سے لاپرواہ اور بے توجہ رہنا غفلت ہے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد تو اس کی عبادت ہے اور اس کی معرفت کا حصول ہے لہذا جو شخص اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا اور اس سے بے خبر رہتا ہے وہ غافل ہے۔ راہِ طریقت اور معرفت میں غفلت بہت بڑی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے طالبِ حق کو پہچاننے سے محروم رہنا ہے لہذا جو شخص اللہ سے دوستی کا طالب ہو اسے غفلت سے فوراً نکل کر راہِ معرفت پر گامزن ہو جانا چاہیے کیونکہ جو طالب اللہ کو پانے کے لیے کمر بستہ نہیں ہوگا وہ اللہ کو کیسے پائے گا۔

غفلت مقصدِ حیات کی دشمن ہے غفلت لذتِ آشنائی کا حجاب ہے غفلت کمالِ شوق کی رکاوٹ ہے غفلت آخرت کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رکھتی ہے غفلت انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈالے رہتی ہے غفلت نگاہِ عشق میں ٹرپ پیدا ہونے نہیں دیتی غفلت عقل کو بیداری سے روکے رکھتی ہے غفلت چشمِ دل روشن نہیں ہونے دیتی غفلت شیطان کا آلہ کار ہے جس سے وہ حضرت انسان کو توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا کیونکہ توبہ سے غفلت کا سحر ٹوٹ جاتا ہے غفلت بھلائی کی راموں کو بند کیے رکھتی ہے غفلت سستی پیدا کرتی ہے غرضیکہ غفلت جہالت اور کوتاہی عمل کی بنیاد ہے اس لیے جو اللہ کا بندہ اس کے ظلم کو ختم نہیں کرے گا وہ کامیاب نہ ہوگا۔

غفلت نے حضرت انسان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے یہ غفلت ہی کا اثر ہے کہ غیر مسلم صاحبِ ایمان نہیں ہوتے غفلت ہی عبادتِ الہی اور اللہ کے ذکر سے

بے خبر کھتی ہے غفلت ہی زبرد ریاضت سے دور رکھتی ہے۔ غفلت ہی بعض حضرات میں
استقامت نماز پیدا ہونے نہیں دیتی۔ اس لیے ابتدا کا بندہ بننے کے لیے غفلت سے بیدار ہو
جا اور ہمہ وقت یادِ الہی کے لیے کمر بستہ ہو جا۔ غفلت چھوٹے گی تو ظاہر و باطن میں ہر طرح سے
آدابِ شریعت میں پابندی آئے گی اور جو شخص ظاہر و باطن میں ہر لحاظ سے شریعت کا پابند
بنے گا اسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت اور کامرانی حاصل ہوگی۔ چونکہ بندے کی زندگی
کا اصل مقصد تو اللہ ہی کو پانا ہے اور جو غافل رہے گا وہ اس اصل مقصد کو کسی صورت
میں نہیں پاسکے گا۔

بڑے بڑے طالبانِ ابدال میں بڑی تیزی سے روحانیت کی منازل عبور کرتے ہیں مگر
پھر غفلت کے چکر میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اسی مقام پر پھٹ جاتے ہیں اس لیے اس بات سے
ہمیشہ باخبر رہو کہ جب بھی تم محسوس کرو کہ تم سلوک کی کسی منزل پر رک گئے ہو تو فوراً ہوش میں
آؤ اور اس عمل کا کھوج لگاؤ کہ جس عمل کے ترک سے غفلت پیدا ہوئی ہے اور جو ترقی میں رکاوٹ
کا سبب بنی ہے۔ اس عمل پر دوبارہ استقامت حاصل کرو اور اللہ کی عبادت و اطاعت جاری
رکھو۔ انشاء اللہ اس طرح غفلت کا تدارک ہوتا رہے گا اور طالبِ آمینتہ آہستہ آہستہ منازلِ
سلوک طے کرنے میں کامیاب ہوتا رہے گا۔

احکامِ الہی

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مذمت

کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ :-

ارشاد باری تعالیٰ

ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو دوزخ ہی
کے لیے پیدا کیا ہے وہ دل رکھتے ہوئے بھی
سمجھتے نہیں۔ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی بصیرت
سے

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا
مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَمَّا قَلَّبْنَا
لَهُمْ قُلُوبَهُمْ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ

دیکھتے نہیں۔ ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں
یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی
بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہی لوگ غافل ہیں۔

لَا يُبْصِرُونَ بِهَا زَوَالَهُمْ أَذَانٌ
لَا يَسْمَعُونَ بِهَا طُأْوَالِكَ كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَغْلُظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ

(پ۔ اعراف ۱۷۹)

هُمُ الْغٰفِلُونَ ۝

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ غافل لوگ عبادت اور اطاعت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے،

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انھیں عقل دی ہے یا انکھ کاں دیے کہ وہ حق کو دیکھیں اور سنیں اور پھر
راہِ راست پر آجائیں مگر اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کی طرف نہ آتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو
غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہوگا جو انھیں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

بصیرت سے کام نہ لینے والے اللہ کی نشانیوں سے
بھی غافل ہیں۔ چونکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:-

اللہ کی نشانیوں سے غفلت

بے شک جن لوگوں کو ہم سے ملنے پر یقین نہیں
اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور مطمئن
ہیں یہی لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے
ہیں ایسے لوگ اپنے اعمال کی بنا پر دوزخ میں
جائیں گے۔ (پ۔ یونس ۷۸)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا
بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا
غٰفِلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ
النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے انسان کے سامنے بہت سی نشانیاں

یعنی دلائل پیش کیے ہیں تاکہ انھیں دیکھ کر انسان بصیرت سے کام لے اور اللہ کی عبادت
سے غفلت نہ کرے مگر اس کے باوجود بہت سے لوگ جو ہیں اللہ کی عبادت سے غفلت کرتے

ہیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انھیں جو کچھ دیا ہے اسی پر راضی ہیں اور اطمینان کر کے غفلت

میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انھیں آخرت کی کچھ فکر نہیں اگر انھیں آخرت کی فکر ہوتی تو وہ غفلت

کا شکار نہ ہوتے۔ ایسے لوگ اپنی غفلت کے باعث دوزخ میں جائیں گے۔

غفلت کو چھوڑنے کے متعلق مزید ارشاد باری
تعالیٰ ہے کہ :-

حساب کا وقت قریب ہے

لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے اس کے
باوجود وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے
ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی
نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس بات کو نہیں سن
رہے اور اسے کھیل ہی سمجھ رہے ہیں۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ ه
مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن
رَّبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ
وَهُمْ يَلْعَبُونَ ه

(پکا۔ انبیاء ۱-۲)

❖ ❖

قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے اس کے باوجود انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور
یاد الہی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تہہ دل سے اس بات پر یقین نہیں کر رہا
کیونکہ اس نے اپنا دل دنیا کی سنہری اور کھیل میں لگا یا ہوا ہے۔ اس بناء پر وہ اطاعت الہی سے
بالکل غافل ہے۔

اولاد اور مال انسان کو اطاعت الہی سے

غافل کرتا ہے چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

اولاد اور مال باعث غفلت ہے

اے ایمان والو! تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں

اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو

ایسا کرے گا وہی نقصان اٹھانے والا ہوگا۔

(پکا۔ منافقون ۹)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ

أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ

ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ه

یاد الہی سے غافل ہونے میں سب سے پریشانی چیز مال اور اولاد ہے۔ اس لیے انسان

کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی اولاد اور مال کے دھندے میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل

نہ بنے۔ کیونکہ یہ سودا نقصان دہ ہے اس لیے غفلت کو چھوڑ کر یاد الہی کی طرف راغب ہو جا۔

غافل لوگوں کی صحبت انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے اس لیے ان سے بچنے کے لیے ارشاد باری

غفلت اور غافلین سے بچو

تعالیٰ ہے کہ :-

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝

(اور غافلوں سے نہ ہو) یعنی اللہ تعالیٰ سے

غفلت اختیار نہ کرو (پ - اعراف ۲۰۵)

جو شخص ذکر اللہ سے منہ پھیرے، اللہ کی عبادت نہ کرے وہ دنیا میں پریشیاں رہے گا

اور آخرت میں اندھا اٹھا یا جائے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ

نَحْسًا يَوْمَ الْحَقِيبَةِ

أَهْمَى ۝

اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی

زندگی بھی تنگ ہوگی اور اسے قیامت کے

دن اندھا کر کے اٹھا یا جائے گا

(پ - طہ ۱۲۲)

اللہ تعالیٰ کی یہ بات بالکل برحق ہے کہ ہر شخص کے مشاہدے میں ہے کہ بے نمازی

غافل اور بیکار افراد مالدار ہونے کے باوجود بات پر پریشیاں ہوتے رہتے ہیں یہ سب

غفلت کی مار ہے۔ صرف گمراہ لوگ ہی ذکر اللہ سے محروم ہوتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ

نے ایک اور انداز میں یوں فرمایا ہے :-

قَوْلٍ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ

مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ط أُولَئِكَ

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

سو جن لوگوں کے دل، اللہ کے ذکر سے

متاثر نہیں ہوتے، ان کے لیے بڑی خرابی ہے

یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ (پ - زمر ۲۲)

غافل آدمی شیطان کا یار ہے اور یہ بہت بڑی بدبختی ہے اس سے بچنا ضروری ہے

لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :-

اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم
اس پر ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں۔ پھر
وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔

وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ
الرَّحْمَنِ نُقِيعَنَّ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝

(پہا - زخرف ۳۶)

اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے مزیدیوں واضح فرمایا ہے کہ :-

ان پر شیطان نے غلبہ پایا ہے پس انہیں
اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے یہی شیطان کا گروہ
ہے جو رار شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے
والا ہے۔ (پہا - مجادلہ ۱۹)

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
فَانْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ط اُولٰٓئِكَ
حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّ
حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُوَ الْخٰسِرُوْنَ ۝

عبادت اور اطاعت سے غافل کے بارے میں مزید فرمایا گیا ہے کہ :- جو شخص غافل

ہے اور فرض عبادت بھی ادا نہیں کرتا وہ جہنمی ہے :-

پس آپ نصیحت کیجیے، اگر نصیحت فائدہ دے
جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جلد ہی سمجھ جائے گا
اور اس سے بڑا بد نصیب الگ رہے گا جو سخت
آگ میں داخل ہوگا پھر اس میں نہ تو مرے گا
اور نہ بچے گا (پہا - اعلیٰ ۹ - تا ۱۲)

فَذٰكِرٌ اِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى ط
سَيِّدٌ كَرِيْمٌ مِّنْ يَّخْشٰى ۝
وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَسْفٰى ۝ الَّذِى
يُصَلِّى النَّاسَ الْكَبِىْرٰى ۝ ثُمَّ
لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝ ط

ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ غفلت بہت بڑی چیز ہے اور اسے

ترک کر کے اطاعت الہی پر کاربند ہو جانا چاہیے۔

ترک غفلت کی ترغیب

ذکر سے غفلت نہ کرو | حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: جو قوم بھی کسی جگہ بیٹھی اس (مجلس میں) اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ تو وہ (مجلس) ان پر حسرت ہوگی۔ چاہے تو انھیں سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے (جامع ترمذی)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر اللہ کرتا ہے اور جو ذکر اللہ نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردار کی ہے۔ (بخاری شریف)۔ یعنی ذکر اللہ کرنے والا زندوں کی طرح ہے اور غافل آدمی مردار کی طرح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو قوم بھی کسی مجلس سے اٹھے، جس میں انھوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوتا تو وہ گدھے کے مردار سے اٹھے اور یہ مجلس ان پر حسرت ہوگی۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انھوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا صرف ایماندار کی رفاقت اختیار کرو اور تیرا کھانا صرف پر سزگار ہی کھائے (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ (جامع ترمذی)

حضرت مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غفلت کرنے والوں میں سے ذکر الہی کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مہاگنے والوں کا پیچھا کرنا والا مجاہد اور غفلت کرنے والوں میں سے ذکر الہی کرنے والا ایسا ہی ہے جس طرح خشک درخت میں

سبز شاخ۔ ایک اور روایت میں اس طرح مروی ہے کہ ذکر الہی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسی کہ خشک درختوں میں سبز درخت اور اندھیرے گھروں میں روشن مکان اور اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو زندگی ہی میں ان کا جنت میں مقام دکھا دیتا ہے اور ذکر الہی کرنے والوں کے گناہ اگر انسانوں اور جانوروں کے برابر بھی ہوں تو انھیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ (رزین)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے ترک کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ

ترک جمعہ کی مذمت

مٹھارے دلوں پر تھر کر دی جائے گی اور تم غافلین میں سے کر بی جاؤ گے (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کرے اس کی یہ

خسارے والا کام

نشست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خسارے کا سبب ہوگی اور جو شخص بستر پر لیٹ کر اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خسارے کی جگہ ہوگی۔

(البوداؤ و تشریفات)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب آدم کی ذریت سے عہد و پیمانہ وادی نعمان یعنی میدان عرفات

انسان کو تنبیہ

میں لیا تھا اور جناب آدم کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام ذریت کو برآمد کر کے چوٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ پھر سب کے سامنے سب سے دریافت فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا ہاں تیری وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ رب نے فرمایا روز قیامت نہ کہنا کہ ہم غفلت میں تھے اور یہ بھی نہ کہنا کہ شرک تو ہمارے اسلاف نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے۔ کیا ہے رب تعالیٰ! تو ہم کو باطل پرستوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا۔ (احمد)

حضرت ابی بن کعب رب تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس میں رب کریم فرماتا ہے (ترجمہ آیت) جب اللہ تعالیٰ نے

روز ازل کا وعدہ

بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا۔ راوی فرماتے ہیں ان سب کو جمع فرمایا اور انکو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ان کو صورت عطا کی لظوق کی صلاحیت دی تو وہ بولے پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور ان کی جانوں کو ان پر گواہ بنا کر معلوم فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کیوں نہیں تب رب تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ساتوں آسمان ساتوں زمینوں اور تمہارے والد جناب آدم کو گواہ بنانا سہوں کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے اور نہیں جانتے تھے رح جان لو کہ میرے سوانہ تو کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب۔ لہذا میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ میں تم میں اپنے رسول بھیجوں گا جو میرا عہد و میثاق تمہیں یاد دلائیں گے اور میں تم میں (ہدایت کے لیے) کتاب نازل کروں گا۔ تب ان سب نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے تیرے سوانہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ کوئی تیرے سوا معبود ہے اس کے بعد جناب آدم کو بلند مقام پر لایا گیا جہاں سے انھوں نے اپنی ذریت کو دیکھا ان میں غنی بھی تھے اور فقیر بھی، خوبصورت بھی تھے اور بد صورت بھی۔ تب آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا خداوند تو نے سب کو ایک جیسا کیوں نہ بنایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے جناب آدم نے جمع میں انبیاء کو دیکھا کہ وہ چراغوں کی مانند ہیں۔ ان پر خاص قسم کی نورانیت چھائی ہے۔ جس طرح عوام سے عہد لیا گیا اسی طرح انبیاء سے بھی عہد لیا گیا جس کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے۔ جب ہم نے انبیاء سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک عہد لیا جو کہ اس وقت تک ان ارواح میں موجود تھے اور انھیں حضرت مریم کی طرف بھیج دیا (احمد)

اقوال و آثار

ایک شخص نے جناب حسن بصریؒ سے کہا کہ تعجب

ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے

عبادت میں عدم لطف کی وجہ

جواب دیا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حق بندگی یہ ہے کہ اللہ کی

رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔

کسی شخص نے ابی یزیدؒ سے کہا کہ میں عبادت میں کیفیت و سرور
اللہ کی بندگی کرو | نہیں پاتا؟ انھوں نے جواب دیا یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی

بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا تو اللہ کی بندگی کر پھر دیکھ عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے؟
ایک خواب | ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے
 نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب

دیا غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔

ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا پوچھا اے
غفلت کی زندگی | ابا جان! آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا

ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔

روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصریؒ کو خواب میں
محبت میں غفلت | دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو

انھوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا اے مھوٹے وعویدار! تو نے
 میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ (شعر)

انت فی غفلة و قلبك ساهی ذهب العسر والذنوب كماھی

(تو غفلت میں ہے اور تیرا دل مھوٹے والا ہے، عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے

کے ویسے ہی موجود ہیں)

ذاکراور غافل کی مثال یوں بیان کی گئی ہے کہ میدانِ جنگ میں سے
ذاکراور غافل | ایک جماعت بھاگ کھڑی ہو اور ان میں سے ایک آدمی میدانِ جنگ

میں ڈٹتا رہے اور کافروں سے جہاد کرتا رہے تو لا محالہ وہ بھاگ جانے والوں سے افضل ہو گا لیکن

اللہ کا ذکر کرنے والے کی شان اور فضیلت اس مجاہد سے بھی بڑھ کر ہے۔

حضرت شفیق بلخی کا قول

عیون الاخبار میں ہے حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں لوگ تین باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں

۱۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔

۲۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔

۳۔ یہ کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مرجانا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔

غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ حد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔

غفلت کا اثر

عزرائیل کا پیغام

زہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ عزرائیل نے کہا صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے کہیے کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: جب میری موت قریب آجائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا بہتر! میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس دو تین قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجوں گے۔ عزرائیل نے کہا میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی یہ دوسرا قاصد تھا اور بعد میں آپ کا

بدن بھی جھک گیا یہ تیسرا قاصد تھا، اے یعقوب! (علیہ السلام) ہر انسان کے پاس میرے
بھی تین قاصد آتے ہیں۔ (شعر)

مضی الدھی والایام والذنب حاصل و جاء رسول الموت والقلب غاغل

یعمدک فی الدینا غرور و حصره و عیشک فی الدینا محال و باطل

درمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آہنچا اور دل (خدا سے) غافل ہی رہا

تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہیں اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور

کذب محض ہے)

شیخ ابو علی دقاق کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی

عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا تھا۔ میں نے ان کے

غفلت کی موت

گردان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابو علی رورہے تھے۔ میں نے کہا اے شیخ!

کیا آپ دنیا پر رورہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رورہا ہوں

میں نے کہا آپ تو عبادت گزار شخص تھے پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے

ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدہ سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں سر رہا

ہوں پھر ایک آہ بھری اور یہ اشعار پڑھے۔

واصبح خدی فی المقابر شادیا

تفکرت فی حشری و یوم قیامتی

رہینا بجہمی والقلب و سادیا

فرییدا و حید البعد عن و رفعة

دخل مقاصی حین اعطی کتابیا

تفکرت فی طول الحساب و عرضہ

بانک تعفویا الہی خطایا

ولکن رجائی فی ربی و خالقہ

۱۔ میں نے اپنے حشر، قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا

۲۔ جو عزت و وقار والے وجود کے ساتھ مٹی کا رہن ہوگا اور مٹی ہی اس کا ہیکہ ہوگا

۳۔ میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا

جب نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا۔

۴۔ مگر اے رب ذوالجلال! میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ مرشدِ کامل کی بیعت اور صحبت | **مرشدِ کامل کی بیعت و صحبت**

طالبِ معرفت کو غفلت سے بیدار کر کے اطاعت کی راہ پر گامزن کرتی ہے لہذا جو شخص لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کا اہل نہ ہو اسے بیعت لینا درست نہیں۔ ہمیشہ ایسے صوفی کی صحبت میں بیٹھنے کو ترجیح دی جائے جو تم سے علم اور تقویٰ میں زیادہ ہو کیونکہ ایسے صوفی کی صحبت سے غفلت دور ہوتی ہے۔

کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر واسطی | **حضرت ابو بکر واسطی کا ارشاد**

کافول ہے ”ذکر بھول جانے والوں سے ذکر یاد رکھنے والے زیادہ غافل ہوتے ہیں“ اگر کوئی ذکر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حرج یہ ہے کہ ذکر یاد رہے اور خدا بھول جائے۔ ذکر مقصود ذکر سے مختلف ہوتا ہے۔ مقصود ذکر کو فراموش کر دینا اور پندار ذکر میں مبتلا رہنا غفلت سے زیادہ قریب ہے۔ بمقابلہ اس کے کہ ذکر بے پندار فراموش ہو جائے۔ بھولنے والے کو اپنے نسیان و غیبت کے عالم میں پندار حضور ہی نہیں ہوتا۔ ذاکر کو ذکر و غیبت کی حالت میں پندار حضور ہی ہوتا ہے۔ پندار حضور ہی بدون حضور ہی غفلت کے نزدیک تر ہے۔ طالبانِ حق کی ہلاکت پندار سے واقع ہوتی ہے جہاں پندار زیادہ ہو وہاں حقیقت کم ہوتی ہے اور جہاں حقیقت کم ہو وہاں پندار کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ پندار کی بنیاد عقل کی بدگمانی پر ہوتی ہے اور عقل کی بدگمانیوں سے بدگمانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بہت اہل حق کو بدگمانی اور حرص سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ ذکر حق یا غیبت میں ہوتا ہے یا حضور میں۔ جب ذکر اپنے آپ سے غائب اور حضور حق میں حاضر ہو تو یہ حضور ہی نہیں بلکہ مشاہدہ ہوتا ہے جب ذکر کرنے والا حق سے غائب اور اپنی ذات میں حاضر ہو تو یہ ذکر نہیں غیبت ہے

اور غیبتِ غفلت کا نتیجہ ہوتی ہے۔

حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا ہے کہ یادِ حق

سے غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہر وقت اور ہر مقام میں

راہِ حق سے غافل نہ رہو

اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَادْكُرْ وَاللَّهِ قِيَامًا وَفَعُولًا عَلٰی حُبُوْبِكُمْ ط یعنی اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ پس اے درویش! حکم یوں

ہے کہ دم بدم یادِ حق میں مشغول رہے اور کوئی دم بھی غفلت سے لسبز نہ کرے۔

رونقِ مجالس میں ہے کہ ایک شخص کی عبا میں گم ہو گئیں

اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کون لے گیا۔ جب اس

نصیحت پر غلام کو آزاد کر دیا

شخص نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا جو نہی نماز سے فارغ ہوا غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی

سے عبا میں لے آؤ۔ غلام نے کہا آپ کو یہ کب یاد آیا؟ اس نے کہا مجھے نماز میں یاد آیا۔ غلام نے

فوراً جواب دیا تب تو آپ نے نماز عبا کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ بات سنتے ہی

اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔

مشہور ہے کہ جاہل کی چار نشانیاں ہیں۔ بلاوجہ غصہ دکھانا، غلط

امور میں نفس کے پیچھے لگنا۔ ناحق اور غلط عمل پر مال خرچ کرنا

جاہل کی علامتیں

اپنے دوست اور دشمن میں تمیز نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ جاہل اللہ کی اطاعت کی بجائے شیطان کی

پیروی اختیار کرتا ہے اور یہ کس قدر بدترین تبادلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

سو کیا پھر تم اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں

کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر حالانکہ وہ

تمہارے دشمن ہیں یہ ظالموں کے لیے بہت

اَفَتَتَّخِذُوْنَ اَوْلِيَاءَ

مِنْ دُوْنِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ

يَسُ لِّلظٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝

بڑا بدل ہے۔

علی بن موسیٰ الرضا کی زنگت سیاہی ماٹل تھی (لیکن بہت بڑے بزرگ تھے)

حکایت

نیشاپور میں جہاں آپ رہتے تھے دروازے کے قریب ہی ایک حمام تھا آپ جب کبھی حمام میں تشریف لے جاتے تو لوگ (ازراہ احترام) حمام خالی کر دیتے تھے ایک دن آپ وہاں گئے لوگوں نے حسب معمول حمام خالی کر دیا اور آپ اندر داخل ہو گئے۔ حمامی سے اتفاقاً غفلت ہو گئی اور ناگاہ ایک دستقان حمام کے اندر جا گھسا۔ وہاں آپ کو جو دیکھا تو سمجھا کہ حمام کے خادموں میں سے کوئی حبشی غلام ہو گا اور کہنے لگا کہ اٹھو پانی لاؤ۔ (آپ نے آئے) مچھر کھسا جاؤ مٹی لاؤ (آپ وہ بھی لے آئے) غرض اسی طرح وہ کام بنا تا رہا اور آپ کرتے رہے آخر حمامی بھی آپہنچا اور ایک دستقان کو جو آپ سے مخاطب پایا تو اتنا خائف ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ آپ باہر تشریف لائے تو لوگوں نے بتایا کہ حمامی اس واقعہ کے خوف سے بھاگ گیا۔ فرمایا: اسے کہہ دو کہ بھاگنے کی کیا ضرورت ہے (اس میں اس کا کیا قصور ہے؟) یہ جرم تو اس کا ہے جس نے تم فرزند ایک سیاہ فام کنیر کے رحم میں ڈالا!

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ شبلیؒ وعظ کر رہے تھے۔ شیخ جنید کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے مجلس میں آکر فرمایا: اے ابو بکر! جس چیز سے تم سیراب

حکایت

ہوئے ہو وہی دوسروں کو دے رہے ہو وہ فوراً امیر سے پیچھے اترے۔ آپ نے فرمایا: کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے کہ ایک داعظ تھا جس کے وعظ سے لوگوں پر اس قدر اثر ہوتا تھا کہ کپڑے پھاڑ دیتے تھے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ بعض جاں بحق ہو جاتے تھے ایک دفعہ وہ زیارت خانہ کعبہ کے لیے گئے اور چند سال وہاں رہ کر واپس آ گئے لوگوں نے ان کی خدمت میں وعظ کی درخواست کی انھوں نے وعظ کیا لیکن اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انھوں نے کہا اور تو مجھ سے کوئی مغلطی نہیں ہوئی البتہ ایک نماز بغیر جماعت ادا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فلاں! تم نے میرے کام میں غفلت کی ہے۔ تیری سزا یہ ہے کہ ہم نے تجھ سے عداوت سخن چھین لی ہے۔

حکایت

ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہیں جا رہے تھے راستے میں آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چوٹی آگئی جس سے اس کا پاؤں مجروح ہو گیا۔ آپ بھڑکی دیر کھڑے ہو گئے اور افسوس کرتے رہے حتیٰ کہ چوٹی سوراخ میں چلی گئی۔ رات کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے علی! تم نے کل کیا کام کیا کہ جس سے خدا تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے تجھ پر غضب آلودہ ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ کس وجہ سے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے چوٹی کا پاؤں زخمی کر دیا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کے صدیقین میں سے ہے اور جب سے پیدا ہوئی ہے ذکر الہی سے غافل نہیں ہوئی۔ رسول نے اس وقت کہ جب اس کا پاؤں مجروح ہوا۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اب میرا حال کیا ہوگا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! اگر وہ چوٹی تمہارے لیے معافی نہ مانگتی تو کام بہت مشکل تھا لیکن اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کر دیا ہے کہ اے اللہ! نیزے نزدیک اعمال کا دار و مدار نیت اور ارادہ پر ہے۔ لیکن علی کا اس کام میں کوئی قصد اور ارادہ نہیں تھا تو بہتر جانتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے اس کی معافی قبول فرمائی ہے۔

حضرت جنید بغدادی کا ارشاد ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ وہ دنیا اور

حضرت جنید بغدادی کا ارشاد

عقبی سے بے نیاز ہیں اور یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ان کا دوست ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ کونین سے بھی بے نیاز ہیں، ان کی نظر میں جنت بھی بے حیثیت ہے لیکن اگر ان کی حالت پر غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ وہ دنیا بھی رکھتے ہیں اور عقبی کے بھی طالب ہیں۔ وہ کھاتے، پیتے، سوتے جاگتے اور سنتے کھیلتے بھی ہیں۔ اپنے تئیں ایسے لوگ کلام بھی عمدہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے کلام سے اللہ کی پناہ۔ یہ لوگ تو کسی کے دوست نہیں اچھیں اللہ سے محبت نہیں ہے ان کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ یہ لوگ اصل میں اللہ کے سوا غیر اللہ میں مشغول و مفید ہیں۔ ان کو خیر و شر کی بھی تمیز نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کو غاروں کے

ساختہ ملانا درست نہیں ہے۔ یہ لوگ اہل غفلت ہیں۔ اہل غفلت کبھی اہل معرفت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے غافل لوگ دراصل اللہ کے نزدیک بدترین درجے کی مخلوق ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ دعا کرتے اور اپنے مریدوں کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سخت عذاب کے مستوجب ہیں۔ ان کا کذب اور باطل ان کے لیے عذاب الیم بنے گا۔ یہ اپنے جھوٹ اور کاذب ہتھکنڈوں سے صوفیاء اور عارفوں کے مقام کو مجروح کر کے گناہگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفار کے بعد یہ کاذب لوگ سب سے زیادہ لعین ہیں۔ ان کاذب لوگوں کی باتوں اور دعووں کا توجہ دینا بے کار ہے۔ یہ لوگ معرفت کی الف۔ ب سے بھی واقف نہیں ہیں۔ یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے اسیر ہیں۔ ان پر دنیا اور عقبیٰ کی خواہشات کا شدید غلبہ ہے اس طرح یہ لوگ معرفت کی منزل سے بہت دور ہیں۔ ان لوگوں کو تو آفات نے گھیر رکھا ہے۔

آپ نے فرمایا ہے کہ اے غافل انسان! اس سفر کے لیے زاہد راہ تیار کر جو تجھے درست

حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا قول

ہے یعنی موت کا بلا وا تجھے ہر دم اپنی طرف پکار رہا ہے

حضرت جنید بغدادی نے ایک مرتبہ غفلت کی وضاحت

کرتے ہوئے فرمایا کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنے آپ

غفلت کی وضاحت

کو شیخ بنانے کے جو یا ہیں۔ انھیں مریدوں کے جھنڈ بھی اپنے گرد اچھے لگتے ہیں۔ مریدوں کی تعداد بڑھانا ان کے نزدیک فروغ خیر ہے لیکن درحقیقت ایسے لوگ غافل ہیں۔ انھیں ولایت کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ سراسر محرومی اور مایوسی کا شکار ہیں۔ یہ لوگ ولایت کے تصور ہی کے لیے ناقص اور نااہل ہیں۔ کذب ان کے مقدر میں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ولایت و معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت میں غفلت کو دخل نہیں ہے۔ معرفت سراسر رفعت اور قرب الہی ہے اور اس کے مخفی ثمرات و اثرات ہیں۔ اہل غفلت کو تو ان کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ غفلت ایک طرح کی جہالت ہے اور اس غفلت میں غضب الہی ہے لیکن اللہ کے عارفوں کے لیے

آگہی ہے۔ علم ہے اور معرفت کی نعمتیں اور امن و سکون ہے۔

حضرت بابا مسعود فرید الدین گنج شکر فرماتے

ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پیرو مرشد حضرت **حضرت خواجہ قطب صاحب ارشاد**

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے فرید! تو دنیا اور آخرت میں ہمارا یار ہے لیکن غافل ہو گزرتا ہونا۔ کیونکہ اہل سلوک کا قول ہے کہ طریقت کی راہ از بس پر خوف ہے جو شخص اس راہ میں قدم رکھتا ہے اگر وہ اہل سلوک کے فرمان کے مطابق عمل نہ کرے تو کبھی خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا اور جب تک عاجزی اور غم سے اندر آنے کی اجازت نہ مانگے۔ وہ ہرگز باریاب نہیں ہو سکتا اور جب تک سر کے بل نہ چلے وہ بارگاہِ الہی میں نہیں پہنچ سکتا۔

حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے فرمایا ہے کہ اپنی

عبادت پر فخر نہ کرو۔ جس آدمی کو خدا کی رحمت اپنی

لپیٹ میں لے لیتی ہے اس کی تمام برائیاں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں۔ بندہ نے عرض کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب حق زہد و عبادت پر موقوف نہیں پس ہم کس لیے عبادت کریں؟ خواجہ شمس العارفین نے فرمایا، عبادت از روئے عقل ضروری ہے، اس کے ادا کرنے میں غفلت نہ کرنی چاہیے اور اس کی عنایت تو اس کا فضل ہے۔ جس پر چاہے کرے۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ وظائف پڑھتا ہوں

مگر بعض اوقات غفلت کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا اور وظائف رہ جاتے ہیں۔ **حکایت**

میں نے اس سے پوچھا کہ تم وظائف کس وقت پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جب دل میں آتا ہے

تو میں وظائف پڑھنے شروع کر دیتا ہوں تو میں نے اسے کہا کہ تم روزانہ ایک وقت مقرر کر لو اور

وظیفہ بھی مقرر کر لو کہ فلاں وقت یہ پڑھنا ہے اور اس وقت دنیا کے ہر کام کو خیر باد کہہ دو لہذا اس نے

مجھے کہا کہ ایسا ہی کرتا ہوں کیونکہ وقت کی پابندی غفلت کا سب سے بہترین حل ہے۔ اسلام

میں نماز کی پابندی اسی لیے ہے کہ وہ اطاعتِ الہی کے لیے ہمیں ہر وقت دن میں پانچ مرتبہ

ہوشیار اور خبردار کرتی ہے۔ لہذا جو شخص پابندی نماز کو پوری طرح اپنالیتا ہے غفلت اس سے بھاگ جاتی ہے۔

حکایت

ایک پارسا کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئی دنیا کی اس دولت نے اس سے نورِ باطن کی دولت چھین لی اور وہ ساری رات ہی سوچتا رہا کہ اب میں سنگِ مرمر کی ایک عالی شان خویلی بنواؤں گا۔ بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا عمدہ عمدہ کھانے کھاؤں گا اور اعلیٰ درجے کی پوشاک سلواؤں گا۔ غرض تمول کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا نہ کھانا نہ پینا یاد رہا اور نہ ذکرِ حق۔ صبح کو اسی خیال میں مست جنگل کی طرف نکل گیا وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قریبی مٹی گوندھ رہا ہے تاکہ اس سے اینٹیں بنائے یہ نظارہ دیکھ کر پارسا کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ عالی شان مکان اعلیٰ لباس اور عمدہ کھانے سب یہیں دھرے رہ جائیں گے اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بے کار ہے ہاں دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگا۔ یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کہیں پھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زہد و قناعت کی زندگی بسر کرنے لگا۔

بکن سرمہ غفلت از چشم پاک

کہ فرد اشوی سرمہ در زیر خاک

غفلت کا سرمہ آنکھ سے صاف کر لے اس لیے کہ کل کو تو بھی مٹی کے پیچھے

سرمہ ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ ذکرِ الہی سے غافل رہنا سراسر خسارے کا سودا ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مصروف رہے کیونکہ جو وقت اللہ کے ذکر سے جالی گزرے گا۔ قیامت کے روز بندے کو اس پر بڑی حسرت اور ندامت ہوگی اور احساس پیدا ہوگا کہ کاش میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہتا۔ اللہ کے خاص بندوں کا شیوہ ہے کہ وہ ہر وقت یادِ الہی میں مصروف رہتے ہیں اور انھیں جو مقامِ قربت حاصل

ہوتا ہے وہ ذکر کی بدولت ہی حاصل ہوتا ہے۔

ایک شخص نے نماز شروع کی جب ”ایک نعت“ پڑھا تو اس کے دل میں خیال

حکایت

آیا کہ میں خالصتہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی تو نے جھوٹ بولا ہے تو تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے، تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا اور نماز شروع کی جب پھر اسی آیت پر پہنچا تو وہی دل میں گزرا، پھر ندا آئی تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے اس نے سارا مال راہِ خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی، جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقتہً اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ندا آئی تم جھوٹے ہو، اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو۔ اس وقت اس بندہ خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے راہِ خدا میں لٹا دیے اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا تو آواز آئی کہ اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔

ایک امیر آدمی مر گیا تو اس کی وراثت سے ایک لاکھ دینار اس کے لڑکے کو ملے

حکایت

لڑکا حضرت ذوالنون مصریؒ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں یہ ایک لاکھ دینار آپ پر خرچ کر دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو بالغ ہے یا نابالغ؟ نابالغ ہوں۔ فرمایا: کہ جب تک تو بالغ نہ ہوئے تب تک اس مال کا خرچ کرنا تجھے روا نہیں۔

جب وہ لڑکا جوان ہوا تو اس نے حضرت ذوالنون کے ہاتھ پر توبہ کی اور وہ ایک لاکھ دینار درویشوں پر خرچ کر دیے۔ ایک روز وہ جوان درویشوں کے پاس آیا، اتفاق سے ان درویشوں کو کوئی کام درپیش تھا جس میں انھیں کچھ رقم کی ضرورت تھی وہ جوان ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگا کہ ہائے اگر میرے پاس اور سو دینار ہوتے تو میں ان سب کو بھی ان درویشوں پر خرچ کرتا۔ حضرت ذوالنون یہ بات سن کر سمجھ گئے کہ وہ اصل کار سے غافل ہے اور اس کی نظر میں قدر و عزت درہم و دینار کی ہے۔ آپ نے اس جوان کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ فلاں عطاری کی دکان پر جاؤ اور میری طرف سے کہو کہ تین درہم کی فلاں دوا دے دو وہ جوان گیا اور وہ دوا لے کر آگیا۔ اس نے فرمایا کہ اس کو ادھلی میں ڈال کر رگڑو اور پھر تیل میں گوندھ کر اس کی نین گولیاں بناؤ اور ایک

گولی میں سوئی کسے ساتھ سوراخ کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا اور تین گولیاں تیار کر کے لے آیا۔ آپ نے ان گولیوں کو ہاتھ میں لے کر ملا اور ان پر کچھ بھونک دیا۔ ایک دم وہ تینوں گولیاں یا قوت کے تین ٹکڑے ہو گئے کہ کبھی اس جوان نے ویسے نہ دیکھے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انھیں بازار میں لے جاؤ اور دیکھو کہ کیا قیمت اٹھتی ہے؟ لیکن بیچنا نہیں۔ وہ جوان بازار میں گیا اور وہ ٹکڑے دکھائے ہزار ایک کی سو ہزار دینار قیمت لگی۔ واپس لے آیا اور کہا کہ یہ قیمت اٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا اب پھر انھیں اوکھلی میں ڈالو اور انھیں چورا کر دو اور خبردار! کہ یہ درویش روٹی پیسے کے بھوکے نہیں ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اس جوان کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کی نظر میں مال دنیا کی کچھ وقعت ہی نہ رہی (تذکرۃ الاولیاء)

حضرت رابعہ بصری عارف نے اس ارشاد پر بڑی بے نیازی کے ساتھ فرمایا کہ: اس میں کوئی شک و شبہ

حضرت رابعہ بصری کا ارشاد

نہیں کہ عارفوں کے لیے اپنے محبوب سے ایک لمحہ بلکہ ایک دقیقہ بھی غافل رہنا اور آخرت کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھنا بے ادبی اور اللہ کی حکم عدولی ہے ویسے بھی جنت میں ہے ہی کیا کہ جس کی ہم چاہ کریں، اس غفلت میں ہر سہ زیاں ہے اور بھاری خسارہ ہے عارفوں کے لیے۔ بلکہ وہ تو عارف ہو ہی نہیں سکتا جو جنت اور اس کے اندر موجود نعمتوں اور عظمتوں میں کھوجانے کی طلب رکھتا ہو اور ان کے حصول کی خاطر اپنے پروردگار سے دور اور غافل ہو جائے۔

علاج غفلت

دنیا میں بیشتر لوگ جو حجاب و مگرابی میں مبتلا ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محو غفلت ہیں اور ان کی تعداد دو چار یا دس بیس تک محدود نہیں بلکہ سو میں سے ننانوے آدمی اسی تغافل میں گرفتار نظر آئیں گے اور غفلت سے مراد یہاں یہ ہے کہ کار آخرت کے خطروں سے بے خبر ہیں ورنہ اگر خبردار ہوتے تو یوں غافل نہ رہتے اور تقصیر و خطا میں نہ پڑتے۔ کیونکہ آدمی کی تخلیق ہی

اس طرح پر کی گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی اور جیسا کچھ بھی خطرہ نظر آئے اس سے بچنے کی کوشش
 از خود کرنے لگتا ہے چاہے اس میں کتنے ہی رنج و محنت سے دوچار کیوں نہ ہونا پڑے اور یہ
 خطرہ (کارِ آخرت کا خطرہ) نورِ نبوت ہی کے ذریعے دیکھا اور پہچانا جاسکتا ہے یا پھر منادیِ نبوت
 سے جو دوسروں تک پہنچے یا پھر علماء کے وعظ و نصیحت سے جو انبیاء کے وارث و جانشین
 ہوتے ہیں۔ جو شخص برسرِ راہ سو گیا ہو اس کا علاج اس کے سوا کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مستفق
 مہربان آئے اور اسے جگا دے اور یہ بیدار مستفق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں یا آپ کے
 نائب و جانشین جو صرف علمائے دین ہی ہوا کرتے ہیں اور انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہی اس غرض سے
 کیا ہے کہ لوگوں کو وہ خوابِ غفلت سے بیدار کریں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ اے محبوب آپ کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ اس قوم
 کو ڈر سنائیں جن کے آباؤ اجداد کو ڈرایا نہیں گیا مگر اس کے باوجود وہ غافل ہیں (سورۃ یسین)۔
 مزید ارشاد ہے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا
 نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت حاصل کر لیں (سجدہ)

مزید ارشاد ہے کہ بیشک انسان گھائے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے
 اور نیک کام کیے۔ (عصر)

مزید ارشاد ہے کہ جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی یقیناً دوزخ
 اس کا ٹھکانا ہے اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات
 سے روکا تو اس کا ٹھکانا جنت ہے (نازعات)

پس جو شخص دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور ہوا و ہوس کی پیروی کرنے لگا وہ دوزخ کا
 شکار ہوگا کیونکہ خواہش کی مثال پرانی چٹائی جیسے ہے جو دوزخ کے غار پر بچھی ہوئی ہے اس
 پر چلنے والا اس میں گرے گا نہیں تو کیا ہوگا اور اپنی خواہشات کے خلاف چلنے والا جنت میں
 داخل ہوگا۔ خواہش کی مثال راستہ کی گھاٹی کی ہے جو عبور کر لے گا وہ بہر حال منزل پر پہنچ جائیگا

یہی وجہ ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ خواہشات میں گھری ہوئی ہے اور جنت مکروہات میں (یعنی جو دوزخ کے گرد و پیش میں کھو کر رہ گیا اور ان خواہشات کی رنگینیاں جس کا مدعا و مقصد ٹھہریں وہ انھی سے متعلق چیز یعنی دوزخ ہی میں جائے گا اور جس نے جنت کے گرد چھپی ہوئی چیزوں سے کرامت کی اور اپنی راہ چلتا گیا وہ سیدھا جنت میں جا پہنچا) پس اس لحاظ سے جو لوگ جنگلوں اور صحراؤں میں بو دو بائش رکھتے ہیں جیسے کہ اعرابی (بدو) کر د اور ترک وغیرہ ہوتے ہیں یا اسی قسم کے دوسرے لوگ کہ جن کے درمیان علمائے دین نہ رہتے بستے ہوں تو اس طرح کے لوگ خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں کہ انھیں کوئی جگانے والا ہوتا ہی نہیں اور خود انھیں آخرت کے خطرے کا کوئی علم یا شعور ہوتا نہیں لہذا وہ اس راہ پر گامزن ہونے ہی نہیں پاتے اور جو لوگ گاؤں یا دیہات وغیرہ میں ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بھی علماء شاید ہی کہیں دکھائی دیتے ہیں تو ان کی حالت بھی اہل قبرستان سے کچھ مختلف نہیں ہوتی (کہ جیسے مردوں کو کوئی نہیں جگانا ایسے ہی ان کو بھی کوئی جگانے نہیں آتا) حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ گاؤں کے رہنے والے گو یا قبروں کے رہنے والے ہوتے ہیں، بلکہ شہروں میں بھی اگر عالم و واعظ برسر منبر و عطا تلقین کے لیے موجود نہ ہوں یا یہ کہ موجود تو ہوں لیکن دنیا داری میں مشغول ہوں اور دین کی مصیبتوں کا انھیں احساس ہی نہ ہو تو شہروں کے رہنے والے بھی غفلت میں پڑے رہ جاتے ہیں کہ ان کے علماء وہاں ہوتے ہوئے بھی خود غفلت و تعافل میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو خود سویا ہوا ہو وہ کسی دوسرے کو بیدار کیونکر کر سکے گا اور اگر عالم شہر منبر پر جا کر وعظ کرے بھی لیکن اس کا انداز وہ ہو جو عموماً (غلط قسم کے) واعظوں کا ہوا کرتا ہے یعنی وہ منبر پر چڑھ کر لغو، واسیات، بیہودہ اور بیکارسی باتیں انھیں سناتا رہے خواہ مخواہ کی لا حاصل موٹنگا کیا کرے۔ رحمت پروردگار کا غلط مفہوم پیش کر کے لوگوں کو (فضیحت کی جگہ) فریب دیتا رہے اور لوگ (اس سے متاثر ہو کر) اس غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ وہ جو کچھ بھی ہوں جیسے بھی ہوں اور جس طرح بھی چاہیں کرتے رہیں رحمت الہی بہر حال ان کی محافظ و نگہبان ہے اور انھیں حاصل ہو کر رہے گی (خواہ سوائے گناہ کے

انہوں نے عمر بھر کوئی دھندہ کیا ہی نہ ہو تو اس قوم کا حال غافلوں کے حال سے بھی بدتر ہے اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سزاوارہ سو رہا ہو پھر کوئی آئے اور اسے بیدار کرے لیکن بیدار کرتے ہی اسے کوئی نشتر اور چیز (شراب وغیرہ) پلا دے جس سے وہ مست و مدہوش ہو جائے اور یوں اس کی حالت پہلے سے بھی بدتر اور مخدوش ہو جائے کیونکہ پہلے تو پھر بھی امید کی جاسکتی تھی کہ کسی کے آواز دینے پر تو کم سے کم جاگ جائے گا لیکن اب تو وہ غفلت کی اس گہرائی میں جاگرا کہ اگر کوئی پچاس مٹھو کریں بھی اس کے سر پر مارے تو بیدار نہ ہو۔ جاننا چاہیے کہ جو نادان ان پڑھ ایسی صحبتوں میں بیٹھے گا بگڑ جائے گا۔ عاقبت اور آخرت کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا اگر تم ایسے شخص کو نصیحت کرو گے (اور عمل کی طرف رغبت دلاؤ گے) تو وہ کہے گا جناب خاموش رہیے۔ حق تعالیٰ رحیم و کریم ہے اس کو میرے گناہ کی کیا پرواہ۔ بہشت ہم گنہگاروں کو ضرور ملے گی غرض ایسے ہی خام خیالات اس کے دماغ میں پیدا ہوتے رہیں گے پس یاد رکھو کہ جو واعظ لوگوں سے اس قسم کی باتیں کہے وہ واعظ نہیں دجال ہے۔ لوگوں کے دین کا بوجھ اس کی گردن پر رہے گا اس کی مثال اسی احمق طبیب کی سی ہے جو حرارت سے ہلاک ہونے والے بیمار کو شہد دے اور کہے اس میں شفا ہے، اگرچہ شہد میں شفا ہونا صحیح اور درست ہے لیکن ایسے بیمار کے لیے جس کا مرض سردی سے ہو۔

خداوند تعالیٰ کی رحمت پر مبنی آیات اور مغفرت سے متعلق احادیث شریفہ صرف دو قسم کے بیماروں کے واسطے شفا کا حکم رکھتی ہیں ایک تو ایسا بیمار جو کثرتِ معصیت کے باعث ناامید ہو کر توبہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مجھ بندہ روسیاء کی توبہ بارگاہِ الہی میں ہرگز قبول نہیں ہوگی تو ایسے شخص کے حق میں آیاتِ رحمت اور احادیثِ مغفرت شفا ہوں گی۔

دوسرا وہ بیمار جس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف غالب ہو کہ وہ عبادت سے کبھی خود آسودہ ہی نہ ہو اور اس بات کا ڈر ہو کہ وہ ریاضت کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کیونکہ اس نے کھانا پینا اور سونا تک ترک کر دیا۔ ایسے مریض کے زخمی دل کے لیے اس قسم کی آیتیں مرہم شفا کا کام دیں گی

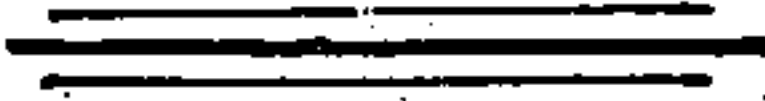

لیکن ایسی آیات و احادیث غافل اور نڈر لوگوں کے سامنے پڑھنا گویا زخموں پر نمک پاشی ہے کہ ان کی بیماری بڑھ جائے گی اور جیسا وہ طبیب نے جو حرارت کا علاج شہد سے کرنا ہے یعنی بیمار کے خونِ ناحق سے اپنے ہاتھ رنگتا ہے یہی حال اس عالم کا ہے کہ لوگوں کے دین کے درپے ہے اور دجال کا رفیق ہے اور اس کی ابلیس کے ساتھ دوستی ہے جس شہر میں ایسا عالم ہوتا ہے وہاں شیطان کی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ یہ نام نہاد عالم اس کا مستقل نائب ہے اور اگر واعظ کا بیان شریعت کے موافق ہے اور خوفِ دلادلا کر نصیحت کرتا ہے تو اگر اس کی عادات اس کے قول کے برخلاف ہوں اور یہ دنیا کا لالچی ہو تو اس کے کہنے سے دوسرے لوگوں کی غفلت دور نہیں ہوگی۔ اس واسطے کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو لوزیہ کا طباق سامنے رکھ کر مزے مزے سے کھا رہا ہو لیکن دوسرے لوگوں کو چلا چلا کر کہہ رہا ہو کہ خبردار اس کے قریب نہ جانا کہ یہ زہر آلود ہے کیونکہ اس کی بات سن کر تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اپنے جی میں یہ خیال کریں گے کہ یہ ہمیں اس لیے منع کر رہا ہے کہ خود ہی سارا ٹرپ کرنا چاہتا ہے لیکن اگر اس کا قول و عمل شریعت کے مطابق ہو اور وہ اسلاف کے قدمِ بقدم چلتا ہو تو اس کی نصیحت سے غافل لوگ ضرور بیدار ہوں گے بشرطیکہ اس کا احترام بھی ہو اور اگر اسے احترام حاصل نہ ہو اور یہ مقبولِ خلایق نہ ہو اور کچھ لوگ اس کی بات سنیں کچھ نہیں تو اس پر لازم ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان لوگوں کے درپے ہوان کے گھروں میں جائے، انھیں نیکی کی دعوت دے۔

اس تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ ہزار میں ۹۹۹ آدمی ایسے ہیں جو غفلت کا شکار ہیں اور آخرت سے بے خبر ہیں۔ غفلت ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج انسانی اختیار میں نہیں۔ جب غافل کو اپنی غفلت میں احساس نہیں ہوگا تو وہ علاج کیسے کرے گا۔ اس لیے غفلت کا علاج علماء کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ لڑکے والدین اور ساتھ کے کئے سننے سے خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جوان اور بوڑھے واعظوں

کہنے سے بیدار ہوتے ہیں چونکہ ایسے عالم اور واعظ مفقود ہیں اس لیے غفلت کی بیماری پھیل گئی ہے اور مخلوق پر پردہ ڈال پڑ گیا ہے۔ اگر کوئی آخرت کی بات کہتا بھی ہے تو محض رسم پوری کرنے کی غرض سے۔ ان کا دل اس کے درد اور خطرات سے محروم ہے ایسا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

(کیمیا ئے سعادت)

ذمّت طمع و لالچ

اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا دوست بناتا ہے اسے دنیا کے ہر قسم کے طمع و لالچ سے پاکیزہ کرتا ہے کیونکہ اللہ کے بندے ہمیشہ بے لوث ہوتے ہیں ان کا یہ اخلاقی وصف انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے۔ طمع برے اخلاق میں سے ہے اور اس سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں جن کی بنا پر انسان ایک دن ذلیل ہوگا کیونکہ جو شخص لالچ کرتا ہے ایک دن وہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے اکثر اوقات ناجائز طریقے سے روزی حاصل کرنے لگتا ہے جو کہ سراسر گناہ ہے پھر لالچی آدمی میں دورخی اور نفاق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں سے انسان لالچ رکھتا ہو ان کی خوشامد بھی کرنے لگتا ہے۔ غرضیکہ حرص و طمع انسان کو بے شمار گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے اس لیے بزرگانِ دین اور صوفیاء اپنے دل کو اس سے پاکیزہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش رکھی۔

انسان فطری طور پر حرص ہے کیونکہ اس کی تخلیق میں یہ فطرت موجود ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس سے مطمئن نہیں ہوتا اور ہر وقت مزید کی خواہش اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو پا جاتا ہے کہ لالچ سے حاصل شدہ چیز آخر موت کے وقت اسی دنیا میں رہ جائے گی وہ موجود پر قناعت کر جاتا ہے اور اللہ کا راستہ بھی ہے کہ جو اللہ کے اس پر اس کا شکر ادا کیا جائے اور مزید طمع کی خواہش نہ کی جائے۔

دنیا کی ہر چیز خصوصاً مال و دولت کو ضرورت سے بہت زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے کو لالچ کہا جاتا ہے، کھانے، پینے، رہائش، اہل و عیال غرضیکہ جتنی بھی اہم ضروریات ہیں انکے لیے

رزقِ حلال سے دولت حاصل کرنا لالچ نہیں۔ کیونکہ شریعت نے مال و دولت حاصل کرنے کی ایک حد مقرر کی ہے اس حد کو بالائے طاق رکھ کر ہر وقت یہی نمتا کرتے رہنا کہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر لوں یہ خواہش لالچ میں آئے گی ایسا کرنا عاقبت کے لیے درست نہیں کیونکہ زیادہ لالچ انسان کو یادِ الہی سے غافل کر دیتا ہے۔ حرص و لالچ انسان کو بیشمار مصائب میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ لالچی شخص کسی مقام پر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ لالچ بے شمار گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی برسی خصلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں لالچ کو تقویٰ کی حد تک کم کرنے کی ترغیب دی ہے۔

ممانعت طمع

مذمت لالچ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اس چیز کی خواہش نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے جو مردوں نے کہا اس میں ان کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انھوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ
بَعْضَكُمْ عَلَى الْبَعْضِ ط لِلرَّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كُتِبُوا ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كُتِبْنَ ط
وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ط
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ط

(پ۔ نساء ۳۲)

بعض عنایاتِ الہی کا تعلق تقدیر سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقدر میں روزا زل سے لکھ دی ہیں وہ کسی کے مقدر میں زیادہ ہیں کسی کے مقدر میں کم۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے زیادہ فضل سے نوازا ہے وہ صاحبِ فضیلت ہیں ان کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی رہو زیادہ عنایات اور اللہ کے فضل کا لالچ نہ کرو کیونکہ جیسا اللہ تعالیٰ نے کیا

اس پر راضی رہنا زیادہ مناسب ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی حرص کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

اے ایمان والو! بے شک ان کے بہت سے

علماء اور راہب لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے

ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور

وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں

اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کیلئے

عذاب الیم کی خبر ہے۔ (پہلا توبہ ۳۴)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

الْأَحْبَارِ وَالسُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

لا لچ شیطان کا بہت بڑا آلہ ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو راہ حق سے گمراہ کرنے میں

کامیاب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں اس خواہش کو بہت

اجھارتا ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح یکدم امیر بن جاؤ اور دوسروں کی طرح عیش و آرام سے زندگی بسر کرو

اس خواہش کے تحت انسان کے دل میں لالچ بہت شدت اختیار کر جاتا ہے۔ جس سے انسان

رات دن مال و دولت اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے آخر کار وہ کثرت مال کے لالچ کی وجہ سے

اللہ کی راہ سے غافل ہو جاتا ہے جس کی سزا قیامت کے بعد عذاب الیم ہوگی۔

مخمس ان کے مال اور اولاد کا تعجب نہ آئے

اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں

کے ذریعے ان کو تکلیف میں مبتلا رکھے اور جب

وہ مریں تو کافر ہی ہوں (پہلا توبہ ۵۵)

فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ

أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَانُوا

بعض اوقات غیر مسلموں کی زندگی بظاہر بڑی خوشحال نظر آتی ہے کیونکہ ان کے پاس مال

اور اولاد کی کثرت ہوتی ہے اللہ کو ماننے والا اس سے حیران ہوتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ

نے اسے بہت کچھ دے رکھا۔ اللہ نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ کافروں کو دولت کا

کثرت سے مل جانا ان کی دراصل آزمائش ہے لہذا ان میں مال و دولت کی زیادتی دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو متاثر ہو کر لالچی نہیں بننا چاہیے کیونکہ کافروں کو دنیا کا لالچ ہی تو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ خوب مال و دولت اکٹھا کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ دنیوی طمع کی مذمت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا
مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ
زُخْرًا لِّلْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ
فِيهِمْ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ
وَأَبْقَىٰ ۝

اور اے سننے والے اس کو آنکھوں سے نہ دیکھو
جو ہم نے ان میں بعض میاں بیوی کو دنیا کی
پرکشش حیات دے رکھی ہے تاکہ اس سے
ان کی آزمائش ہو۔ تیرے رب کا رزق سب
سے اچھا اور دیر پا ہے (پارہ ۱۳۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض میاں بیوی کو اپنی عطاؤں سے بڑا پرکشش بنا دیتا ہوں جس سے دیکھنے والوں کے دلوں میں یہ آرزو جنم لیتی ہے کہ ہمیں ویسی پرکشش زندگی کیوں نہیں مل جاتی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اس طرح کی زندگی حاصل کرنے کا لالچ نہ کرو کیونکہ انھیں تو حیاتی میں کشش دے کر آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے اگر تم لالچ کرو گے تو تم بھی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے جس کا انجام خراب ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اسی پر قناعت کرو وہی بہتر رزق ہے۔

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
لَعِبٌ وَكَلْبٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ ۝

جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو زینت اور
آپس میں فخر سے مال اور اولاد میں ایک دوسرے
سے زیادہ طلب کی خواہش ہے۔

(پارہ ۲۰ - حدید ۲۰)

وہ زندگی جس میں انسان شرعی حدود سے تجاوز کرے عیش و عشرت سے شنب و روز
بسر کرے حلال و حرام کی تمیز نہ کرے دولت آئے تو اسے احکام الہیہ کے خلاف فضول خرچیوں میں

اڑادے ایسی زندگی نعب و لہو یعنی کھیل تماشہ ہے زینت اور فخر و غرور ہے جو ایسی زندگی بسر کرتا ہے وہی طمع و حرص میں گرفتار ہوتا ہے اسے ہی خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کروں تاکہ دنیا میں شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ کے سامعہ رہوں۔ ایسا لالچ قابلِ مذمت ہے اور اذروئے قرآن درست نہیں۔ ایک اور انداز میں اللہ نے طمع کی یوں مذمت کی ہے۔

وَتَأْكُلُونَ الثَّمَرَاتِ أَكْلًا لَّمَّا ۙ
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا
حَبًّا ۙ

اور میراث کے مال کو غبن کی طرح کھا جاتے
ہو اور مال کی محبت تم میں طمع تمام کی طرح ہے

(پ۔ فجر ۱۹ - ۲۰)

مال کی محبت کوئی اچھی چیز نہیں بلکہ انسان اس سوچ میں مبتلا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا مکرم ہے یہ درست نہیں بلکہ یہ تو امتحان ہے کہ کثرتِ مال و دولت کے باعث کون اس کی اطاعت سے غافل ہوتا ہے لہذا کثرتِ دولت کا حاصل کر لینا اللہ کی خوشنودی کا معیار نہیں بلکہ ضائع الہی کا معیار یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرے تو اس کا شکر کرے اور اگر تنگی ہے تو حکمتِ خداوندی تصور کرتے ہوئے صبر کرے تنگی کی حالت میں اگر کسی یتیم کی پرورش کا موقع مل جائے تو اس کا مال مصنم کرنے میں غلطی نہ کرے بلکہ ایسا نذاری سے اس کے مال حفاظت کرے اور مال جمع کرنے میں کبھی طمع نہ کرے تو وہ انشاء اللہ دین و دنیا میں کامیاب رہے گا۔

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۙ
أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ
مَنْ فِي الْقُبُورِ ۙ

اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے
کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب کہ وہ قبروں
میں سے مردوں کو نکال لے گا۔

(پ۔ عاذیات ۸ - ۹)

دنیا کا مال پائیدار نہیں اس لیے ایسی بے ثبات دنیا کے حصول کا لالچ بے فائدہ ہے
دنیا کی تمام لذتیں چند روزہ ہیں آخر ایک دن ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی بے فائدہ خواہشات میں

پھنس کر اللہ کی راہ سے غافل رہنا عقل مندی نہیں کیونکہ انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ایک وقت قریب ہے جب کہ تمام مردے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور جو کچھ چھپی ہوئی باتیں تھیں وہ سب ظاہر ہو جائیں گی اس وقت دنیا میں کیا ہوا لالچ کام نہ آئے گا صرف اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال آخرت میں ذریعہ بنے گا۔

مخمس مال کے لالچ نے غافل بنا رکھا ہے
 اَلْهٰلِكُ الَّذِي كَثُرَ
 یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے عنقریب
 حَتّٰی زُرْتُمْ اَمْتَابًا
 مخمس پتہ چل جائیگا۔ (پارا نکاثر اتا ۳)
 كَلَّوْا سَوٰى تَعْلَمُوْنَ ۝

ایک دانا کا قول ہے کہ موت گھات میں ہے حیات کو یکا یک چھین لے گی آدمی بالطبع موت سے راضی نہیں اور یہ امر سب انسانی طبیعت کے خلاف ہے پس انسان ہمیشہ کی حیات مال و زن و فرزند اور دنیا کے سامان کو سمجھتا ہے کہ یہ سب قائم رہیں گے اور موت کو جو اس کے تمنا کے خلاف ہے بھول جاتا ہے اور اپنے منصوبے میں ہی خیال کرتا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہیں آئندہ موت کا تو شہ پیدا کروں گا۔ آخر بڑھاپے تک جب بوڑھا ہوتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ یہ کام کر لوں تو تو شہ آخرت کروں گا یہ نہیں سمجھتا کہ کار دنیا کبھی مکمل نہیں ہوتا پس یکا یک موت آتی ہے اور حرص و حسرت باقی رہ جاتی ہے یاد رکھو کہ دوزخیوں کی فریاد و پشیمانی اکثر تاخیر عمل کے سبب سے پامحبت دنیا اور غفلت سے ہوگی اور یہ خیال نہیں کہ بڑھاپے سے پہلے ہی مر جاؤں گا۔ دید و دانستہ دیکھتا ہے کہ ہزار ہا اطفال و جوان دیکھتے دیکھتے چل بسے اور اچانک مر گئے اگھرا اور بیمار بھی نہ ہوئے پھر بھی انسان اپنی آنکھوں پر غفلت کی ٹپی باندھے ہوئے ہے لہذا بہتر یہی کہ جو موقع ملے اسے یاد الہی میں گزارا جائے اور مال و دولت کو بڑھانے کا لالچ نہ کیا جائے۔

ارشاداتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

مال اور عمر کی حرص | حضرت انس رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی بڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ مال کی حرص اور عمر کی حرص (بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بڑھے کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے دنیا کی محبت اور لمبی عمر میں (مسلم شریف)

موت اور امید | حضرت ابوسعید خدری رضی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکڑی گاڑی اور دوسری لکڑی اس کے پہلو میں اور تیسری بہت دور۔ فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ انسان کی موت ہے یا میرے خیال میں یہ امید ہے۔ وہ امید کی طرف دوڑتا ہے لیکن امید سے پہلے موت آ پہنچتی ہے (شرح السنہ)

حضرت انس رضی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی ہے اور یہ اس کی موت ہے اور دست مبارک کے پاس رکھا پھر دراز کیا اور فرمایا یہ اس کی امید ہے (ترمذی)

حضرت انس رضی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کھینچے اور فرمایا یہ امید اور یہ اس کی موت ہے آدمی اسی حالت میں ہوتا ہے کہ اسے قریب والا خط آ لیتا ہے۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس کا عذر ختم کر دیا جسکی موت بٹا دی یہاں تک کہ عمر ساٹھ سال تک پہنچ گئی (بخاری)

انسانی لالچ کی انتہا | حضرت انس رضی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکمی اور بھلا دینے والی چیز کہ جس پر علماء کے قدم مٹھ رہیں

سکتے وہ لالچ ہے۔ (کنز العمال)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر آدمی کیسے مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو تیسری تلاش کرے گا اور آدمی کے پیٹ کو نہیں بھرتی مگر مٹی اور توبہ کرنے والے کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ (مسلم شریف)

حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: اے ابن آدم! ساری دنیا اگر پوری کی پوری تیرے حوالے کر دیں تو بھی تو اس سے اتنا ہی حاصل کر سکے گا جو تیرا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو تو پھر اگر تمہیں دیا ہی اس قدر جائے اور زیادہ کچھ کے حساب کتاب کا جھگڑا دوسروں ہی کو نکلنے دیں تو اس سے بڑھ کر مہربانی تیرے سامنے اور کیا ہو سکتی ہے (کیما ئے سعادت)

حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے، کہ

دوسرے کی خاطر برباد کی عاقبت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

مرتبے کے لحاظ سے قیامت کے روز سب انسانوں سے بدتر وہ بندہ ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی عاقبت برباد کر لی۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا: دینار و درہم کے بندے نیز ریشمی چادروں اور

اونی کپڑوں کے بندے ہلاک ہوئے کیونکہ یہ چیزیں اگر انھیں دے دی جائیں تو راضی ہوں گے

اور نہ دی جائیں تو راضی نہیں ہوتے۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: بیشک تم حکومت کے لیے حریص ہو جاؤ گے جو عنقریب

قیامت میں ندامت کا باعث ہوگی کیونکہ دودھ پلانے والی اچھی اور دودھ چھڑانے والی

بڑی ہے۔ (بخاری)

حضرت ابو موسیٰؓ کا بیان ہے کہ میں اور میرے چچا کے بیٹوں سے دو آدمی

نذمت جمع

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک عرض گزار ہوا

یا رسول اللہ! مجھے اس میں سے بعض کا امیر بنا دیجیے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو والی بنایا ہے
دوسرے نے بھی اسی طرح کہا۔ آپ نے فرمایا: خدا کی قسم ہم اس بات پر کسی کو حاکم نہیں بنایا کرتے
جو اس کا سوال کرے اور نہ کسی ایسے شخص کو جو اس کی طمع رکھے۔ دوسری روایت میں فرمایا: ہم اپنے
کام پر ایسے شخص کو عامل نہیں بناتے جو اس کا ارادہ کرے (مسلم شریف)

لاپچ سے پناہ مانگو | حضرت معاذ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ایسے لاپچ سے

پناہ طلب کرو جو نقصان کی طرف لے جاتا ہو۔ (احمد - بیہقی)

جو مال خود مل جائے وہ لاپچ نہیں | حضرت عمر بن خطابؓ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے

کچھ دینا چاہتے تو میں یہ عرض کر دیتا کہ مجھ سے زیادہ مستحق کو دے دیں تو آپ فرماتے کہ یہ لے لو
اور اپنے مال میں شامل کر لو اور اس کا صدقہ دیا کرو اور مختارے پاس جو مال آئے اور تمہیں اس کا
لاپچ نہ ہو تو اس کو قبول کرو اور اپنے نفس کو طمع میں نہ ڈالو (بخاری شریف)

نفس کا طمع | حضرت حکیم بن حزامؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا: میں نے دوبارہ سوال کیا تو

آپ نے مجھے دے کر فرمایا اے حکیم! مال سبزو شیریں ہے جو اس کو نفس کی سخاوت کے لیے
لیتا ہے تو اس میں برکت دی جاتی ہے اور جو نفس کی طمع کی خاطر لیتا ہے اس میں برکت نہیں کی
جاتی اور وہ اس حرص کی طرح ہے جس کا شکم کبھی سیر نہیں ہوتا اور دینے والا ہاتھ لینے والے
ہاتھ سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں اس وقت میں نے کہا یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے
آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں آپ کے بعد کسی سے مال کا سوال نہ کروں گا یہاں تک

کہ دنیا سے رخصت ہوں۔ (مسلم شریف)

عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ہم سات ماٹھ
یا شاید نو آدمی ہوں گے کہ ایک مرتبہ حضور کی

دستِ سوال دراز کرنا لایح ہے

خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا: اللہ کے رسولؐ سے بیعت کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم ایک مرتبہ بیعت نہیں کر چکے؟ آپ نے پھر وہی بات دہرائی کہ اللہ کے
رسول سے بیعت کرو تب ہم سب نے ہاتھ آپ کی طرف بڑھادیے اور پوچھا کہ ارشاد ہو کس بات
پر بیعت کریں؟ فرمایا اللہ کی پرستش کرو، پانچ وقت نماز پڑھو اور احکام الہی کو بغور سننے کے
بعد ان پر عمل پیرا ہو۔ پھر آہستہ سے فرمایا کہ کسی کے سامنے دستِ سوال دراز نہ کرو۔ حضورؐ کے ان
ارشادات کے بعد ہم لوگوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اگر تازیانہ ہاتھ سے گر جاتا تو کسی سے ایک لفظ
نہ کہتے یعنی کسی سے یہ بھی نہ کہتے کہ بھائی ذرا یہ تازیانہ تو اٹھا دینا بلکہ خود سواری کے جانور سے
بچے انکر اسے اٹھالیتے تھے تاکہ سوال نہ کرنا پڑے (کہیاٹے سعادت)

اقوال بزرگانِ دین

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا ہے کہ دو جس شخص نے لایح، غصہ
اور نفس کی پیروی سے خود کو بچالیا اس نے چھپکارا حاصل کر لیا۔

لایح سے بچو

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، کہ

امیر ترین کون

اے پروردگار عالم! تیری مخلوق میں امیر ترین شخص کون ہے؟ فرمایا وہ

جو ہمارے دیے پر صابر ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ عادل ترین کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جو
از خود انصاف کرتا ہے، یعنی کسی سفارش یا دباؤ کے تحت نہیں بلکہ خود بخود انصاف کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول

روزانہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اولادِ آدم وہ

بقدر کفایت مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو زیادہ غفلت کرے اور پریشانی کا باعث بنے

طمع کا پھندہ | ابن سناک کہتے ہیں کہ طمع تیرے گلے کا پھندہ ہے تو پاؤں کی رسی گلے کا پھندہ اتار پھینک تاکہ پاؤں کی بٹری کو اتار سکے۔

سمیط بن عجلان کہتے ہیں کہ تیرا سپٹ ایک بالشت بھر ہی تو ہے نا پھر یہ تجھے دوزخ میں کیوں لے جائے ؟

دانا کا قول | داناؤں میں سے ایک دانا کا قول ہے کہ لالچی سے زیادہ کوئی شخص مبتلائے رنج و عذاب نہیں ہوتا ہے اور صابر سے زیادہ عیش کسی کو میسر نہیں ہوتا اور حاسد سے زیادہ اندوہ و کرب کسی کو برداشت نہیں کرنا پڑتا اور تارک الدنیا سے زیادہ سبک بار دہلکا پھلکا کوئی نہیں ہوتا اور عالم بدکردار سے زیادہ نادم و پشیمان کوئی نہیں ہوتا۔

حضرت سعدی کا قول | حضرت شیخ سعدی کا قول ہے کہ جس شخص پر دولت کا لالچ چھا گیا اس نے اپنی زندگی کے کھیت کو ہوا میں اڑا دیا۔

حضرت خواجہ عثمان مارونی کا ارشاد | شیخ الاسلام خواجہ عثمان مارونی قدس اللہ العزیز اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ انسان

کے ہر ایک اعضاء میں شہوت اور حرص ہے جو آدمی کے لیے حجاب کا سبب ہوتے ہیں جب تک ان شہوتوں اور حرصوں سے توبہ نہیں کرتا وہ ہرگز ہرگز کسی مقام تک نہیں پہنچتا۔ وہ اعضاء یہ ہیں۔ اول آنکھ جس میں بینائی کی شہوت ہے، دوسرے ہاتھ جس میں چیز کو چھونے اور پکڑنے کی خاصیت ہے۔ تیسرے کان جن میں سننے کی خاصیت ہے۔ چوتھے ناک جس میں سونگھنے کی صفت ہے۔ پانچویں حلق جس میں چکھنے کی خاصیت ہے۔ چھٹے زبان جس میں کہنے کی صفت ہے۔ ساتویں بدن جس میں چھونے کی صفت ہے۔ آٹھویں ہوش و عقل، جس میں نیک و بد کی صفت رکھی گئی ہے۔

مومن اور منافق میں فرق | حاتم اصم کہتے ہیں کہ مومن کی مشغولیت کا تعلق فکر و عبرت سے ہے اور منافق کا سارا وقت حرص و لالچ کی

نذر ہو جاتا ہے اور مومن کو سوائے حق تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوتا جب کہ منافق ہر کسی سے خائف رہتا ہے سوائے حق تعالیٰ کے (یعنی مومن کی امیدوں کا مرکز صرف حق تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے) جبکہ منافق ہر کسی سے آس لگائے رہتا ہے اور اگر کسی سے ناامید ہوتا ہے تو وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور مومن اپنے مال کو دین کی راہ میں خرچ کرتا ہے جبکہ منافق اپنے دین کو مال کی خاطر بیچ دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، مومن اطاعت کرتا ہے اور روتا ہے جبکہ منافق گناہ کرتا ہے اور ہنستا ہے، مومن کو تنہائی اور خلوت پسند ہوتی ہے اور منافق کو اژدہ نام اور صحبت و اختلاط میں لطف آتا ہے، مومن بوتا ہے اور پھر بھی ڈرتا ہے کہ مغلوم کا ٹنا نصیب ہو یا نہ ہو جبکہ منافق بوتا کچھ بھی نہیں لگے گا ٹنے کا لالچ رکھتا ہے۔

حکایت

شعبی کہتے ہیں کہ ایک شخص (شکاری) نے ایک چڑیا پرندے کو پکڑ لیا پرندے نے کہا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ صیاد نے کہا: تجھے ذبح کروں گا اور مزے سے کھاؤں گا اور کیا کروں گا؟ پرندے نے کہا: مجھے کھانے سے تجھے کیا ملے گا کہ میں ذرا سا پرندہ ہوں تیرا پیٹ تو بھرنے سے رہا، کیوں نہ تجھے تین بائیس ایسی سکھا دوں جو تیرے کام بھی آئیں مجھے کھا کر تم ان سے محروم ہو جاؤ گے لیکن ان باتوں میں سے ایک بات تو ابھی تیرے ہاتھ میں پکڑے پکڑے بتائے دیتا ہوں بشرطیکہ مجھے چھوڑنے کا وعدہ کرو اور دوسری بات اس وقت بتاؤں گا جب مجھے رہا کر دو گے اور میں درخت پر جا بیٹھوں گا، اور تیسری اس وقت کہوں گا جب درخت سے اڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر جا بیٹھوں گا۔ صیاد نے کہا: اچھا پہلی بات کہو، پرندے نے کہا: ”جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس کا غم مت کھاؤ“ صیاد نے اسے رہا کر دیا۔ پرندہ اڑ کر درخت پر جا بیٹھا تو صیاد نے کہا کہ ”اب دوسری بات کہو“ پرندے نے کہا ”محال و نامحال بات پر یقین مت کرو“ اور پھر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھتے ہوئے بولا ”اے بد بخت! اگر تو مجھے واقعی ذبح کر لیتا تو امیر کبیر بن جاتا کیونکہ میرے پیٹ میں بیس بیس مثقال کے دو مروارید (مہرے) موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ جس کے پاس ہوں وہ کبھی غریب نہیں

ہو سکتا۔ اب تو وہ میاں دانتوں سے انگلیاں کاٹنے لگا اور بولا: وا حسرتا کہ میرے ساتھ یوں ہوا
 آہ افسوس، صد افسوس، مجھے دھوکہ دیا گیا۔ تب پرندے سے کہا کہ اچھا اب تیسری بات بھی
 بتادے! پرندے نے کہا کہ ”تو نے پہلی دونوں تو فراموش کر دیں تیسری کو سن کر کیا کرے گا؟
 بہر حال لے سن لے بر میں نے تجھے کہا تھا کہ کلے جانا سو تو اس کا غم نہ کیجیے! اور پھر میں نے
 کہا تھا کہ مجال بات پر یقین نہ کرو اور ریتیری حماقت کا یہ عالم ہے کہ تو نے مجھے ہاتھ میں تھامے
 رہنے کے باوجود یہ تک نہ سمجھا کہ اپنے گوشت پوست اور بال و پر سمیت میرا وزن دس مثقال بھی نہیں
 ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، بیس مثقال
 وزنی مروارید پڑے ہوئے ہوں۔ یہ کہا اور وہاں سے اڑ گیا۔ یہ حکایت یہاں پر اس لیے بیان
 کی گئی ہے کہ اس حقیقت کی وضاحت ہو جائے کہ جب طمع پیدا ہو جاتی ہے تو لالچی انسان مجال
 سے مجال باتوں پر یقین کر لیتا ہے۔ (کیما لے سعادت)

حکایت ایک درویش حلوائی کی دکان پر بیٹھا ہوا کچھ نصیحت کی باتیں کر رہا تھا اتنے میں
 شہد کے طشت میں کھجوں کا ہجوم ہوا۔ حلوائی نے حسب عادت نچکے سے انھیں
 اڑایا جو کنارے پر پھٹیں وہ توار ٹکٹیں اور جو کہ شہد میں بیٹھی ہوئی تھیں وہ وہیں پھنس رہیں۔ اس
 درویش کو اس مشاہدہ سے ایک حالت طاری ہو گئی حال آگیا جب موش میں آئے حلوائی نے
 بے ہوشی کا سبب پوچھا۔ بزرگ نے کہا کہ اے بھائی طشت دنیا ہے اور شہد اس کی نعمتیں اور
 مکھیاں دنیا والے جو کنارہ پر بیٹھی تھیں۔ وہ فقیر دوست خدا ہیں کہ تھوڑی دنیا پر قناعت کرتے
 ہیں۔ حرص نہیں کرتے جو شہد کے اندر ہیں وہ حرص لالچی ہیں۔ جب موت کا پنکھا ہلا تو وہ جو کنارہ
 پر ہیں بہت آسائش سے بغیر آسائش دنیا مولیٰ کی طرف آجائیں گے اور جو اس کے اندر ہیں وہ مثل
 حرص دنیا دار کے ہیں کہ ان کو مشکل کا سامنا ہے کسی حکیم نے کہا ہے کہ حرص اور طمع سب
 سے زیادہ غمگین رہتا ہے اور قانع ہمیشہ شاد رہے گا اور تارک الدنیا ہمیشہ سبکدوش رہتا ہے۔

حکایت

ایک شہر میں تین آدمی رہتے تھے۔ ان میں دو صاحبِ ثمنات کلفتی گھرے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کاروبار مشترک تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کا کاروبار اچھا نہ رہا۔ ان کے لیے شب و روز گزارنا مشکل ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کہیں اور جا کر سلسلہ روزگار شروع کریں۔ کچھ خرچے کا بندوبست کر کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ وہاں راستے پر سونے کی ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ تینوں بہت خوش ہوئے کہ ہماری قسمت کا دروازہ کھل جائے گا کیونکہ ہمیں سونا مل گیا ہے۔ انہوں نے سونے کو تین برابر حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سفر کی وجہ سے انہیں بھوک پیاس خوب لگ چکی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں قریب سے کھانا منگو کر کھالیں۔ لہذا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ رقم دی اور کھانا لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب اُن کا ساتھی کھانا لانے کے لیے چلا گیا تو باقی دو دوستوں نے سوچا کہ اسے کسی بہانے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور بعد میں سونے کی اینٹ کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ پس لالچ نے ان کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ انہوں نے اسے قتل کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اُدھر تیسرے کے دل میں بھی لالچ نے پوری طرح سر اٹھایا اس نے سوچا کیوں نہ دوسرے دونوں کو مار کر سونے کی اینٹ پر قبضہ کر لے۔ بازار میں اس نے اپنے لیے کھانا لیا اور خوب جی بھر کر کھایا تو دوسرے دونوں کے لیے کھانا خریدا اور انہیں ہلاک کرنے کی غرض سے کھاتے میں زہر ملا دیا۔ جب وہ زہر آلود کھانا لے کر اپنے دوستوں کے پاس آئے تو اس کے دوستوں نے بناوٹی غصے کا اظہار کیا کہ تم نے کھانا لانے میں اتنی دیر کیوں لگی ہے، ابھی وہ جواب دے نہ پایا تھا کہ انہوں نے اسے لاٹھیاں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ پھر دونوں دوست بڑے اطمینان سے کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ کھانا زہر آلود ہے۔ چنانچہ کھانا کھاتے ہی دونوں موت کی آغوش میں چلے گئے۔ لالچ نے تینوں کو موت کی نیند سُلا دیا۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔

یہ بادشاہ کسی خوفناک مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اطباء نے یونان کے ایک گروہ نے حکایت | منفقہ فتویٰ دیا کہ اس بیماری کی کوئی دوا نہیں ہے۔ البتہ چند خاص صفات کے والے آدمی کے پتہ سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس کے لانے کا حکم دیا، ایک دستقان کا لڑکا ویسا ہی مل گیا جیسا کہ طبیبوں نے بتایا تھا۔ بادشاہ نے اس کے ماں باپ کو بلایا اور بہت سی دولت دے کر خوش کر دیا (یعنی وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ ان کا بیٹا بادشاہ پر قربان کر دیا جائے) ادھر قاضی نے فتویٰ دے دیا کہ رعیت کے کسی آدمی کا خون بہانا بادشاہ کی سلامتی کے لیے جائز ہے۔

جب جلاد نے اس لڑکے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور سکر کر کہنے لگا۔

بادشاہ نے پوچھا ہستی کا کون سا موقع ہے؟

لڑکے نے کہا کہ اولاد کا ناز ماں باپ پر ہوتا ہے جو قاضی کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کرتے اور انصاف بادشاہ سے چاہتے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ نے دنیاوی مال کی لالچ میں مجھے قتل ہونے کے لیے سوئپ دیا ہے۔ قاضی نے میرے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے اور بادشاہ اپنی سلامتی میری ہلاکت میں دیکھتا ہے اب سوائے بزرگ و برتر کے میں کوئی پناہ نہیں دیکھتا۔ اے بادشاہ تیرے ظلم کی فریاد کس کے آگے کروں؟ تیرے ہاتھ سے تیرے ہی سامنے انصاف چاہتا ہوں۔

لڑکے کی باتیں سن کر بادشاہ کا دل بھرا آیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ کہنے لگا کہ اس بے گناہ بچے کے خون بہانے سے میرا جانا بہتر ہے یہ کہہ کر اس کا سر منہ چوما اور گود میں اٹھالیا پھر اسے بہت سا مال و دولت دیکر آزاد کر دیا کہتے ہیں کہ اسی ہفتے کے اندر بادشاہ صحت یاب ہو گیا (حکایا سعدی) ایک غریب آدمی کو سوکھی روٹی اور پیاز کے سالن یا چٹنی کے سوا کچھ میسر نہ تھا حکایت | لیکن وہ اسی روکھی سوکھی پر قانع تھا اور عزت آبرو کے ساتھ اپنے دن گزارتا تھا

ایک دن ایک بے پردہ آدمی نے اسیے تڑغیب دی کہ وہاں امیر کے خوان یغما (سنگر) پر چلا اور وہاں سے عمدہ کھانے لے آؤ۔ اس طرح شرم کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ تیرسبلا ہمتیہ روزی سے محروم رہتا ہے وہ بے چارہ اس کی باتوں میں آگیا اور عمدہ کھانوں کے راجح میں سنگر پر جا پہنچا وہاں اس جیسے بے شمار لوگ جمع تھے چھینا جھپٹی میں اس بے چارے کے کپڑے تازہ تار ہو گئے اور ہاتھ لٹوٹ گیا۔ اب اسے مویش آیا رو کر اپنے نفس کو ملامت کرتا تھا اور کہتا تھا

بلا جوئے باشد گرفت از من و خانہ من بعد و نان و پیاز

جوینے کہ از سعی باز و خورم بہ از میدہ بر خوان اہل کرم

لاچی آدمی مصیبت کا متلاشی ہوتا ہے آج کے بعد میں ہوں گا اور میرا غریبانہ

روٹی ہوگی اور پیاز، جو کی وہ روٹی جو میں بازو کی محنت سے کھاؤں، اہل کرم

کے دسترخوان کے میدہ سے بہتر ہے۔ (حکایات سعدی)

شہنشاہ سعدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ملاقات ایک ایسے مالدار سوداگر سے ہوئی جس کے پاس چالیس غلام اور خدمت گار اور بار برداری کے لیے ڈیڑھ صد اونٹ تھے۔ جزیرہ کیش کے قیام کے دوران میں ایک رات وہ مجھے اپنے حجرے میں لے گیا اور اونٹ پٹانگ باتیں کرنے لگا کبھی کہتا کہ میرا اتنا مال ترکستان میں ہے اور اتنا ہندوستان میں یہ فلاں زمین کا بیع نامہ ہے اور فلاں چیز کا فلاں آدمی ضامن ہے کبھی کہتا کہ فلاں فلاں جگہ سے ہوا یا ہوں۔ اب سکندریہ جانے کا ارادہ ہے کہ وہاں کی آب و ہوا خوشگوار ہے۔ پھر کہتا کہ انہیں وہاں کا سمندری سفر خطرناک ہے اے سعدی اب ایک سفر باقی ہے اگر وہ بھی کر لوں تو باقی عمر گوشہ قناعت میں بیٹھ کر اللہ شکر دوں گا۔

میں نے پوچھا وہ کون سا سفر ہے؟

کہنے لگا کہ میں فارس کی گندھک چین لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہاں اسکی

بہت قیمت ہے۔ چین سے برتن خرید کر روم بھیجوں گا۔ روم کا ریشم ہندوستان میں، ہندوستان کا

فلاد حلب میں۔ حلب کاشیشہ میں اور مین کی چادریں فارس میں بھجیوں گا۔ اس کے بعد سفر ترک کر کے ایک دکان پر بیٹھ جاؤں گا۔ عرض وہ ساری رات ایسی مضحکہ خیز اور بے ہودہ باتیں کرتا رہا۔ یہاں تک کہ مزید بک بک کرنے کی طاقت نہ رہی اب وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔

سعدی! تم بھی کچھ کہو آخر دنیا میں تم نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے میں نے کہا :-
 آن شنیدستی کہ در صحرائے غور بار سالارے بفتاد از ستور
 گفت چشم تنگ دنیا دارا یا قناعت پر کند یا خاک گور
 تم نے سنا ہو گا کہ ایک دفعہ غور کے صحرا میں ایک مال دار غر پر سے گر پڑا
 اس نے بے کسی کے عالم میں کہا کہ دنیا دار کی حرص آنکھ کو قناعت بھر
 سکتی ہے یا قبر کی مٹی۔

شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں چند درویشوں کے
 ساتھ کھجوروں کے ایک باغ میں گیا۔ ہماری جماعت

زیادہ کھانے کی مذمت

میں ایک درویش بڑا سیٹھ تھا اور اپنی بسیار خوری کی وجہ سے بہت بدنام تھا۔ باغ میں جاتے ہی اس نے کمر بسی اور ایک درخت پر چڑھ گیا۔ وہاں سے بری طرح گردن کے بل زمین پر گرا اور مر گیا۔ گاؤں کے سردار کو خبر ہوئی تو وہ بھاگا ہوا آیا اور ہمیں آنکھیں دکھا کر پوچھنے لگا کہ اس کو کس نے مار ڈالا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم پر عرب نہ گناہو۔ اس کو اور کسی نے نہیں اس کے پیٹ نے ہلاک کیا ہے۔

شکم بند دستت وز بخیر پائے شکم بندہ نادر پرست خداے
 شکم پر نخواہد شد الا بشاک برد اندرونے بدست آر پاک
 پیٹ ہاتھ کی بیڑی اور پاؤں کی زنجیر سے جاؤ اور اپنا باطن پاک کر دو کہ پیٹ تو
 خاک کے سوا کسی چیز سے نہیں بھرتا ہے۔

حرص اور طمع کا علاج

حضرت امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ حرص اور طمع کا علاج جس اعمال سے کیا جاسکتا ہے وہ صبر کی تلخی، ما علم کی شیرینی اور عمل کی دشواری ہے۔ پس ایک طمع ہی کیا بلکہ دل کی ہر بیماری کا علاج انھی اعمال سے ہے۔ پس حرص اور طمع کا علاج مندرجہ ذیل پانچ چیزوں سے ہوگا۔

۱۔ اخراجات میں کمی پہلی چیز تو عمل ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اخراجات کو گھٹا کر کم سے کم حد تک لے آئے۔ یعنی موٹے چھوٹے کپڑوں اور روکھی سوکھی روٹی پر قانع رہے اور سالن کبھی کبھی استعمال کرے کیونکہ اس طرح کاروٹی کپڑا بغیر لالچ اور حرص کے بھی بسر آسکتا ہے لیکن اگر نشان و تحمل میں پڑ جائے اور بے جا اخراجات سے کام لے گا تو صبر کرنا دشوار ہو جائے گا اور حضورؐ کا ارشاد ہے کہ جو شخص خرچ میں اعتدال سے کام لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے پاتا اور فرمایا: آدمی کی نجات تین چیزوں میں ہے۔ اول یہ کہ کیا ظاہر اور کیا پوشیدہ حق تعالیٰ (کو ہمیشہ یاد رکھے اور اس سے ڈرتا رہے۔ دوسرے یہ کہ امیری ہو یا فقیری، خرچ میں ہمیشہ میانہ روی اختیار کرے اور شہیرے یہ کہ غم ہو یا خوشی ہر صورت میں انصاف کو ماتحت سے نہ جانے دے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ ابوالدرداء کھجوروں کی گٹھلیاں چن رہے ہیں (وہ شخص ذرا مستجب ہوا تو) آپ نے فرمایا کہ معیشت پر نگاہ رکھنے والا یقیناً مردِ فقیر ہوتا ہے اور حضورؐ نے فرمایا کہ جو شخص خرچ میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بے نیاز رکھتا ہے اور جو اندھا دھند خرچ کرتا ہے اسے دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے یعنی اسے مفلسی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جو کوئی خدا کو یاد کرتا ہے خدا بھی اسے یاد رکھتا ہے (اور اسے محبوب رکھتا ہے) اور فرمایا خرچ کرتے وقت تدبیر و آہستگی سے کام لیا کرو کہ یہ اقدام بجائے خود آدمی روزی کی حیثیت رکھتا ہے۔

۲۔ فکر فردانہ کرو دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک دن کے لیے مال بقدر کفایت میرا جائے تو اگلے روز کے لیے تشویش میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی

کیونکہ یہ شیطان ہوتا ہے جو مستقبل کے لیے پریشان رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور آدمی کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ اگر زندگی طویل ہوئی تو پھر کیا کرو گے اور کل کو کچھ ہاتھ نہ آیا تو کھاؤ گے کہاں سے؟ ہیں کل کے لیے آج ہی کوشش کر لو اور جو کچھ حاصل کر سکو کر لو اور جب تک یہ نہ ہو لے اس وقت تک آرام سے مت بیٹھو اور جہاں کہیں سے کچھ مل سکے اکٹھا کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان تجھے کل کی مفلسی کا خوف دلا کر آج پریشانی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے اور (جب تو اس کے مہرے میں آجاتا ہے تو وہ) دل میں ہنسی اڑاتا ہے کہ دیکھو (اس شخص کی حماقت کہ) کیا پتہ کل کا دن اسے نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں (اور یہ اس لیے گھائل ہوا جاتا ہے) اور اگر کل کا دن اسے دیکھنا نصیب ہو بھی جائے تو اس کی تکلیف اس تکلیف سے زیادہ تو نہ ہو سکتی تھی جس میں آج اس نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو گرفتار کر رکھا ہے اور اس (مفت کی مصیبت) سے نجات اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ آدمی اس حقیقت سے خوب آگاہ رہے کہ روزی کا سیر آنا حرص و طمع پر منحصر نہیں ہے بلکہ پہلے سے مقرر ہو چکی ہے جو لازماً اسے مل کر رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعودؓ کو مغموم و ادا اس پایا تو فرمایا کہ: دل پر غم و اندوہ کا اس قدر بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ تمہارے لیے جو کچھ مقرر ہو چکا ہے وہ تمہیں بہر حال مل جائے گا اور جو روزی تمہاری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کو روزی اکثر بیشتر ایسی جگہ سے مل جایا کرتی ہے جس کا تصور تک بھی اس کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ خود حق تعالیٰ نے فرمایا کہ پرہیزگاروں کو روزی وہاں سے پہنچائی جاتی ہے جہاں کا انھوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اور ابوسفیانؓ کا قول ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو کہ آج تک کسی پرہیزگار کو مرتے نہیں دیکھا گیا۔ یعنی حق تعالیٰ لوگوں کو اس کے حق میں اس قدر مشفق و غم گسار بنا دیتا ہے کہ وہ نہ بھی ملنے لگے تو اس کی ضرورت کا سامان اس تک پہنچا دیتے ہیں۔

ابو حازم کہتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہے دو طرح سے خالی نہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ”میری روزی“ ہے وہ جلد یا بدیر صرف اور صرف مجھے ہی مل کر رہے گی اور دوسرے یہ کہ جو روزی کسی اور کیلئے

مقدر ہے وہ (اسی کو ملے گی اور) مجھے نہیں مل سکتی۔ غواہ تمام اہل آسمان اور سارے اہل زمین مل کر بھی اس کی کوشش کریں پھر اس کے لیے میری بے قراریاں اور اس کی تلاش میں سب گردانی میرے کس کام آسکتی ہے؟

تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ آدمی طمع نہ کرے اور صبر سے کام لے تو رنجیدہ رہے گا اور اگر طمع سے کام لے گا اور صبر کرے گا تو دلیل و خوار

ہوگا اور رنجیدہ بھی طمع کی وجہ سے لوگ اسے ملامت کریں گے جبکہ آخرت کے عذاب کا خطرہ الگ ہے اور اگر صبر سے کام لے تو ثواب کے ساتھ لوگ تعریف بھی کریں گے تو آخر ثواب اور تعریف اور عزت کے ساتھ جو رنج ہو وہ اس رنج سے اولیٰ سے جو ذلت اور مذمت اور عقوبت کے ڈر کے ساتھ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی عزت مخلوق سے بے پرواہ رہنے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں کہ تو جس شخص کا محتاج ہے اس کا قیدی بھی ہے اور جو تیرا محتاج ہے تو اس کا امیر ہے اور جس سے توبہ پر واہ ہے اس کی مانند اور نظیر ہے۔

چوتھی چیز یہ ہے کہ اس بات پر غور کرے کہ اس کی یہ چوٹھی چیز یہ ہے کہ اس کی یہ

۴۔ کھانے پینے کا جمع نہ کرو | حرص اور طمع آخر ہے کس کے لیے؟ اگر کھانے پینے کی خاطر سے لوگدھے اور بیل وغیرہ اس سے کہیں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے کے عادی ہوتے ہیں اور اگر شوکت و تحمل اور خوش پوشی مطلوب ہے تو کتنے ہی یہودی اور آتش پرست اسے اپنے گروہ پیش میں دکھائی دے سکتے ہیں جو اس ضمن میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں (غرض ہر برائی کے لیے تو اسے اپنی مثل کسی بُری شے میں دکھائی دے گی) ہاں اگر طمع سے ہاتھ اٹھائے اور مھوڑے پر صبر کرنا سیکھ لے تو اسے اپنی مثال صرف انبیاء اور اولیاء ہی میں دکھائی دے سکتی ہے (اور کتنی مبارک مثال ہے یہ!) اور ظاہر ہے کہ ان عظیم شخصیتوں کی مانند ہونے اور ان ذلیل چیزوں کے مانند ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

پانچویں چیز یہ ہے کہ مال کے نقصانات کا خیال کرے
۵۔ مالی نقصان کا خیال رکھو کہ دنیا میں جب مال بہت مہنگا ہوگا تو نقصانات اور

خطرے بھی بہت ہوں گے رہ گئی آخرت تو اس میں فقرا و امراء سے پاسو برس پہلے جنت میں
 چلے جائیں گے۔ آدمی کو دنیا میں اس حال میں رہنا چاہیے کہ اپنے سے کم تر مال و دل پر نظر رکھے جبکہ
 شیطان دنیوی اعتبار سے ترغیب دلاتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی کے پاس یہ ہے اور فلاں کے
 پاس وہ ہے جبکہ تمہارے پاس کچھ نہیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ فلاں شیخ اور فلاں عالم تو پر مہر نہیں
 کرتا تو تمہیں کیا مصیبت ہے۔ انسان کو دین کے معاملہ میں بزرگوں کے حالات پیش نظر رکھنا چاہیے
 کہ انسان میں نیکی کی رغبت اور خواہش پیدا ہو اور دنیوی معاملات میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا
 چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو تو نگر اور خوشحال سمجھے۔

حکایت سعید بن راضی سے نقل ہے کہ میں دو سال حاکم اصم کی رفاقت میں رہا کبھی ان کو
 غصہ ہوتے نہیں دیکھا مگر ایک مرتبہ بازار میں جاتے تھے کوئی شخص ان کے
 آشنا سے قرض مانگتا تھا اور جھگڑا کرتا تھا۔ اصم نے کہا جھگڑا نہ کر اپنا قرض آسانی سے وصول کر
 پر حینہ انہوں نے سمجھایا مگر اس نے نہ مانا ناچار ہو کر غصہ سے چادر زمین پر ماری۔ اس سے بہت ہرخ
 دینا رکھر پڑے کہا بقدر اپنے قرض کے لے لینا زیادہ ہرگز نہ لینا۔ اس حریص نے عاقبت اندیشی نے
 بہت دینا دیکھ کر زیادہ لے لیے۔ اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔

باب ۱۷

مذمتِ نفس

اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو بڑا عجیب بنایا ہے کیونکہ یہ خواہشات کی آماجگاہ ہے ہر طرح کی بُری خواہشات اور باغیانہ خیالات اسی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہی انسان کو خلافِ شرع امور پر اچھلتا ہے۔ یہی شہوت کے وقت حیوانوں جیسی نفسانی حرکتیں کرتا ہے۔ غصے میں دندوں کی طرح اظہارِ وحشت کرتا ہے۔ آرام و آسائش میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی بجائے نیکر اور غرور کرتا ہے جب بھوکا ہوتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ جب سیر ہو جاتا ہے تو باغیوں اور سرکشوں کی طرح اکرٹا ہے۔ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو بے صبروں کی طرح آہ و زاری کرتا ہے غرضیکہ انسان کا نفس کسی حالت میں بھی مطمئن نہیں رہتا اور ہر وقت انسان کو نئے نئے فتنوں میں مبتلا کرنے کے درپے رہتا ہے اور جو اس پر قابو پاتا ہے وہی اللہ کا بندہ بنتا ہے لہذا اللہ کی معرفت کے طالب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کامیابی صرف اسی صورت میں ہوگی کہ نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کیا جائے تاکہ اللہ راضی ہو۔

اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش رہتی ہے کہ اللہ کے ولی یعنی دوست بن جائیں مگر یونہی اللہ کو پانے کے لیے ریاضت و عبادت میں کثرت کرتے ہیں تو نفس کسی نہ کسی روحانی مرض میں مبتلا کر کے انسان کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہیں دنیا کی چاہت ایسی سوار کرتا ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو کر نفس کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے لہذا ہر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ برائیوں کی طرف رغبت دلانے والا انسان کا نفس ہی ہے لہذا جو شخص خواہشاتِ لذت کا غلام ہو وہ اللہ سے غافل رہے گا اور گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہے گا۔ اس طرح وہ اللہ کی

معرفت نہیں پاسکتا۔

شیطان انسان کا اذلی دشمن ہے اور اس دشمنی کی بنا پر وہ انسان کے نفس کو استعمال کرتا ہے اور نفس کے ذریعے انسان میں طرح طرح کی خواہشات اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بے شمار قسم کی جھوٹی امیدیں پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر کے گمراہی کی راہ میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص شیطان کو پیچھے لگ جاتا ہے اس کے دین و دنیا تباہ ہو جاتے ہیں لہذا شیطان بھی نفس ہی کو اپنی دشمنی کا آلہ کار بناتا ہے۔

اے اللہ کے طالبو! اس ظالم نفس کی عیاریوں سے بچ جاؤ اور اس کی فریب کاریوں پر کڑی نظر رکھو اس کی خباثت سے چوکنے نہ ہو۔ ہر حال میں اس کی حفاظت کرو ورنہ یہ تمہیں لے ڈوبے گا۔ جب سے دنیا بنی ہے کتنے لوگ ذلیل و خوار ہوئے کتنے ہلاک اور تباہی کے گڑھے میں جا کر سے کتنے معصیت اور گناہ میں گرفتار ہوئے، کتنے آفات اور مصائب میں گرفتار ہوئے غرضیکہ جو برائیوں ہوئی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی وہ سب نفس کے باعث ہوئیں اور ہوتی رہیں گی اس لیے نفس کو شر سے بچانا بہت ضروری ہے اور وہ شخص راہ معرفت میں کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھے گا۔

محاسبہ نفس

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس کے محاسبہ کا حکم دیا ہے۔ فرمان الہی ہے :-
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا
 لِنَفْسِكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَيْرِكُمْ
 اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ
 دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے؟

اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے گزشتہ اعمال کا محاسبہ

کرے اسی لیے ایک اور مقام پر فرمان الہی ہے :-

وَلَنَنْظُرَنَّ نَفْسًا مَّا قَدَّمَتْ
 ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے

کیا عمل کرنے میں۔

لَعْنَةُ

اے انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے لہذا تجھے تیرا نفس چھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہے جو شخص بے خوف ہو اور غفلت میں گرفتار ہو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا اور اگر اس کے محاسبہ سے غافل ہوگا، تو بحرِ عصیاں میں غرق ہو جائے گا۔

اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آکر اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے نارِ جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا نفس کی بازگشت بھلائی کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ مصائب کی جڑِ شرمندگی کی کان، ابلیس کا خزانہ اور ہر برائی کا ٹھکانا ہے اور اس کی فتنہ انگیزوں کو سوائے عالم خیر و شر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمانِ الہی ہے :-

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ
اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے
اعمال سے باخبر ہے :-

حدیث شریف میں ہے عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ چار
گھڑیوں میں ایک گھڑی اپنے نفس کے محاسبہ میں خرچ کرے۔

نفس کا محاسبہ کرو

حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے عرض کیا مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا: کیا تم نصیحت کی

حضور کی نصیحت

طلب ہیں؟ ہو، عرض کی جی ہاں، آپ نے فرمایا: جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کا انجام سوچ
لو اگر اس کا انجام اچھا ہو تو کر لو اور اگر اس کا انجام برا ہو تو اس سے رُک جاؤ۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انھوں نے لکڑیوں کا گٹھا

نفس کا امتحان | اٹھایا تو لوگوں نے کہا اے ابو یوسف! تیرے گھر میں لکڑیاں موجود تھیں اور

تیرے غلام بھی اس کام کے لیے موجود تھے۔ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ میں اپنے نفس کا امتحان لے رہا تھا کہ کہیں یہ ان کاموں کو برا تو نہیں سمجھتا۔

حضرت عمرؓ جب رات تاریک ہوتی تو اپنے قدموں پر چابک مارتے اور

آج کیا عمل کیا

اپنے نفس سے کہتے کہ تو نے آج کیا عمل کیا؟

حضرت عمرؓ نے فرمایا: قبل اس کے کہ تمھارا محاسبہ ہو تم خود اپنا محاسبہ کرو اور اس سے پہلے کہ تمھارے اعمال تو لے جائیں تم

اپنے اعمال تول لو

خود اپنے اعمال تولو۔

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے مجھ سے وقتِ وصال فرمایا کہ مجھے لوگوں میں سے کوئی بھی عمرؓ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ پھر

جملے کی تبدیلی

آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے آپ کا فرمان دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک عمرؓ سے زیادہ باعزت کوئی شخص نہیں ہے۔ تو گویا آپ نے ایک بات کہہ کر اس پر غور فرمایا اور اسے دوسرے جملے میں تبدیل کر دیا۔

حضرت ابطلحہؓ نے منقول ہے کہ جب انھیں ان کے باغ کے پرندے نے نماز سے انکی

نفس سے بدلہ لینے کا ایک طریقہ

توجہ ہٹا دی تو انھوں نے اس کو تاہی کے بدلہ میں انتہائی پشیمانی کے عالم میں وہ سارا باغ اللہ کی راہ وقف کر دیا۔

حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عمرؓ اور میں مدینہ منورہ سے باہر نکلے یہاں تک کہ وہ ایک دیوار

اے نفس اللہ سے ڈر

کے قریب پہنچے میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے اور میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ واہ وا! عمر بن الخطاب امیر المومنین ہے۔ بجز اے نفس! اللہ سے ڈر، ورنہ وہ تجھے عذاب کرے گا۔

جناب میمون بن مهران رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آدمی اس
حضرت میمون بن مهران کا قول | وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ کام

کے بعد اپنے شریک یا شریکوں کے محاسبہ سے بھی اپنے نفس کا سخت محاسبہ نہ کرے۔

جناب میمون بن مهران رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ متقی شخص اپنے نفس کا ظالم بادشاہ اور نخیل

حصہ دار سے بھی زیادہ محاسبہ کرتا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب جہاد سے واپس آتے تو کتنے ہم جہاد صغر

سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں اور صحابہ نے نفس شیطان

صحابہ کرام کا طرز عمل

اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے

جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ

جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا ہے اور دکھائی دینے والے

دشمن سے لڑائی بہ نسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے

کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتیں جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور

خواہشات شیطان کی حامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک

بات اور بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مالِ غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے اور اگر شہید

ہو جائے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں اور

اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی راہِ راست سے ہٹا دے تو بندہ عذابِ الہی کا مستحق ہو جاتا ہے

اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آجاتا ہے مگر

جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضبِ الہی میں پھنس جاتا ہے اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے

اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں نہیں ڈالی جاتیں۔ اسے بھوکا، پیاسا اور ننگا

نہیں کیا جاتا مگر جو غضبِ الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے اس کی مشکیں کس کر زنجیریں

ڈال دی جاتی ہیں اور اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں اس کا کھانا پینا اور لباس

سب جہنم کی آگ نے تیار ہوتا ہے

حکیمانہ اقوال | ایک دانا کا قول ہے جس انسان پر اس کا نفس غالب آجاتا ہے وہ شہوات

کا قیدی ہو جاتا ہے اور بے ہودگی کا تابع بن جاتا ہے۔ اس کا دل تمام

فوائد سے محروم ہو جاتا ہے جس کسی نے بھی اپنے اعضا کی زمین کو شہوات سے سیراب کیا اس نے

اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تین قسموں پر پیدا فرمایا ہے :-

۱۔ فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انھیں شہوات سے پاک و مٹھرا رکھا۔

۲۔ جانوروں کو پیدا کیا ان میں شہوات رکھی مگر عقل سے عاری کر دیا۔

۳۔ انسان کو پیدا کیا ان میں عقل اور شہوات دونوں ودیعت فرمائے۔ اب جس انسان کی

عقل پر اس کی شہوات غالب آجاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے اور جس سماں کی شہوات پر

اس کی عقل غالب آجاتی وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔

ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی تین قسمیں ہیں:

عارفانہ تکتہ | ۱۔ کفار کے ساتھ جہاد اور یہ جہاد ظاہری ہے فرمانِ الہی ہے **يُجَاهِدُوا**

فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۲۔ جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد، فرمانِ الہی ہے **وَجَاهِدْ لَهُمْ**

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

۳۔ بائیسوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد، فرمانِ الہی ہے:

وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

جناب مالک بن دینارؒ ایک دن

بصرہ کے ایک بازار سے گزر

حضرت مالک بن دینار نے انجیر کھانا چاہا

رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے، دل میں انھیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ دکاندار کے پاس

پہنچے اور کہا میرے ان جوڑوں کے عوض انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوڑوں کو پرانا دیکھ کر کہا

ان کے بدلہ میں کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا نہیں۔ اس نے کہا یہ مشہور مدنی حضرت مالک بن دینارؓ تھے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا اگر جناب مالک بن دینارؓ تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلہ میں تو آزاد ہے۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا حضور! یہ قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا میں نہیں لیتا۔ غلام بولا اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت ہے۔ جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے عوض میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں لوں گا۔

حکایت جناب ابراہیم خواصؒ کہتے ہیں میں لسکام کے پہاڑ میں تھا، میں نے وہاں انار دیکھے اور میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا کر اسے دو ٹکڑے کیا مگر وہ ترش نکلا لہذا میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھڑیں چمٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس شخص نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اس بندہ خدا نے جواب دیا جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا تب تو تمہارا بارگاہِ ایزدی میں بڑا مقام ہے۔ تم یہ دعائیں نہیں کرتے کہ یہ جو بھڑیں چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جائیں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ کے ہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے۔ تم نے یہ دعائیں نہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچالیتا۔ کیونکہ بھڑوں کی تکلیف دیا دی عذاب ہے مگر انار کھانے کی پاداش اخروی عذاب سے یہ بھڑیں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں مگر خواہشات انسان کے دل کو ڈس لیتی ہیں یہ بلصیحت آموز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔

حضرت ابو الحسن رازی کا فرمان | حضرت ابو الحسن رازی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے دو سال بعد

خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کے قیر کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں؟ میرے والد نے فرمایا: اے فرزند! مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ (اشعار)

انی ابتلیت باریع و ما سلطوا
ابلیس والدینا و نفسی و الہوی
کیف الخلاص و کلہم اعدائی
فی ظلمة الشهوات و الاراء

میں ان چار دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھ پر غالب آگئے ہیں۔

شیطان، نفس، دنیا اور خواہشات ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے۔ حالانکہ یہ چاروں میرے جانی دشمن ہیں۔

میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوات کی ظلمت میں میرے دل کی خواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں۔

حضرت حاتم اصم کا قول | جناب حاتم اصم کا قول ہے کہ نفس میرا اصطبل ہے علم میرا ہتھیار ہے، ناامیدی میرا گناہ ہے۔ شیطان

میرا دشمن ہے اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں (اس کو فریب میں مبتلا کرتا ہوں)۔

نفس کی بت سے مشابہت | تفسیر ابی اللیث میں ہے جب کوئی بندہ طلبِ آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر

غور و فکر کرتا ہے تو یہ تفکر اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے جیسا کہ فرمانِ نبوی ہے ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے لہذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے

گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے، امیدوں کو غم کرے، توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اعراض کرے اور نفس کو صبر پر آمادہ کرے۔ خواہشاتِ نفسانی کی اتباع نہ کرے۔ کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ گویا بت کی اتباع کرتا ہے اور جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔

حضرت ابوالحسن زنجانی کا قول ہے۔ عبادت

کی بنیاد تین چیزیں ہیں۔ آنکھ، دل، زبان۔

آنکھ عبرت کے لیے، دل غور و فکر کے لیے اور زبان سچائی کا گہوارہ اور ذکر و تسبیح کے لیے ہو،

چنانچہ فرمانِ الہی ہے :-

وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔

بر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر مشہوات کا

تقاضا عقل مندی | قلع قمع کرے۔ اس لیے کہ بھوک اس دشمنِ خدا نفس کے لیے

قہر ہے۔ شیطان کا وسیلہ ظفریہ خواہشات اور کھانا پینا ہے۔ فرمانِ نبویؐ ہے کہ شیطان بھوکے

جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کر دو۔

بلاشبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک

پیس اس برداشت کی ہوگی اور ابنِ آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیزیں پیٹ

کی خواہشات ہیں۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حوا علیہما السلام جنت سے ذلت اور

فقر و فاقہ کی زمین پر اتارے گئے۔ جبکہ ربِّ کریم نے انھیں شجر ممنوعہ کے کھانے سے منع کر

دیا تو انھوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا تھا۔ یہی پیٹ ہی حقیقت میں

مشہوات کا منبع اور مرکز ہے۔

حکایت | حضرت عبداللہ اور احمد بن حرب ایک جگہ گئے۔ احمد بن حرب نے وہاں خشک گھاس کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ حضرت عبداللہ نے جناب احمد بن حرب سے کہا تجھے پانچ چیزیں حاصل ہو گئیں۔ تیرے اس فعل سے تیرا دل اللہ کی تسبیح سے غافل ہوا تو نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر کے ماسوا کاموں کی عادت ڈالی، تو نے اپنے نفس کے لیے ایک راستہ بنا دیا جس میں وہ تیرے پیچھے پڑے گا۔ تو نے اسے اللہ کی تسبیح سے روکا اور قیامت کے لیے اپنے نفس کو رب کے سامنے ایک حجت دے دی۔

مومن نفس کا حاکم ہے | جناب حسن بصری کا قول ہے کہ مومن اپنے نفس کا حاکم ہوتا ہے اور اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ ان لوگوں کا قیامت میں

حساب آسان اور ہلکا ہوگا جو دنیا میں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے رہے ہیں اور قیامت میں ان لوگوں کا سخت محاسبہ ہوگا جو دنیا میں اپنے نفسوں کا محاسبہ نہیں کرتے۔ پھر محاسبہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اچانک مومن کو کوئی چیز پسند آجاتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے بخدا تو مجھے پسند ہے تو میری ضرورت ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان حساب حائل ہے یہ حساب قبل از عمل کی مثال ہے اور جب مومن سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو وہ خود سے کہتا ہے تیرا اس فعل سے کیا مطلب ہے، بخدا میں اس پر غدر پیش نہیں کروں گا۔ اور بخدا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں کبھی بھی ایسا کام پھر نہیں کروں گا۔

اپنے نفس کا قائد کون؟ | جناب مالک بن دینار کا قول ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر

رحم کرے جس نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ تو نے ایسا ایسا کام انجام نہیں دیا پھر اس کی خدمت کی اور اس کی ناک میں نیکیل ڈال کر کتاب اللہ کی پیروی کو اس کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ ایسا شخص اپنے نفس کا قائد ہوگا اور حقیقت میں یہی نفس

کا محاسبہ ہے۔

نفس کو نیکی کی طرف قائل کرنے کا طریقہ | جناب ابراہیم التیمیؒ کا قول ہے کہ میں

پیش کی ، اس کے پھل کھانا ، اس کی نہروں سے پانی پینا اور اس کی پاکیزہ عورتوں سے میل ملاپ رکھنے کی مثال پیش کی ۔ پھر میں نے اپنے نفس کو جہنم کی تفصیل سنائی ۔ یعنی اس کا محسوس کھانا اس کی پیپ پینا اور اس کے بھاری زنجیر اور طوق گلے میں پہننے کا بتا کر کہا تجھے ان دو میں سے کون سی چیز پسند ہے نفس بولا میرا ارادہ ہے کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں ۔ تب میں نے اسے کہا کہ فی الحال تجھے مہلت ملی ہوئی ہے لہذا خوب نیک اعمال کر لے ۔

حضرت مالک بن دینار کا ارشاد | جناب مالک بن دینارؒ کہتے ہیں کہ میں نے حجاج

کو خطاب کرتے ہوئے سنا وہ کہہ رہا تھا : اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنا حساب دوسرے کے پاس جانے سے پہلے خود ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا ۔ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنے عمل کی لگام بکڑ کر سوچا کہ میں اپسا کام کیوں کر رہا ہوں ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنی مہرتی کو دیکھا اللہ اس بندہ پر رحم فرمائے جس نے اپنے اعمال کے میزان کو دیکھا وہ اسی طرح کہتا رہا یہاں تک کہ میں روپڑا (لیکن حجاج کے مظالم اور صلحاء و اہل حق پر اس کی چیرہ دستیوں نے خود اس کو کبھی اپنے نفس کے محاسبہ کا موقع نہیں دیا)۔

نفس کو تنبیہ | جناب احمد بن قیسؒ کے ایک ساتھی کی روایت ہے کہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا ، ان کی رات کی عبادت عمومی طور پر دعاؤں پر مشتمل ہوتی تھی اور وہ چراغ کی طرف آتے اس کی ٹو میں اپنی انگلی رکھ دیتے یہاں تک کہ اس پر آگ کا اثر محسوس کیا جاتا پھر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتے اے حنیف ! تجھے فلاں فلاں دن کسی چیز نے ایسے ایسے کام کرنے پر اکسایا تھا ۔ تجھے فلاں روز کون سی چیز نے ایسے بڑے عمل پر آمادہ کیا تھا

حضرت خواجہ شمس الدین نے فرمایا ہے کہ نفس اور روح درحقیقت واحد الہی ہیں البتہ کبھی اسے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ اور کھنی روح اور دل کے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اسی اختلاف ان کے وصفی اختلاف کے لحاظ سے ہے ان میں جس قسم کی صفت غائب ہو اسی کا نام دیا جاتا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری نے دس برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا۔
حکایت | نفس چاہتا رہا اور آپ نفس کی مخالفت فرماتے رہے کہ میں اپنے نفس کا کہا ہرگز نہ مانوں گا۔ ایک بار عید کی رات کو دل نے کہا کہ کل عید کے روز اگر کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے حضرت نے اپنے دل سے کہا کہ میں دو رکعت نفل پڑھوں گا اور ہر دو رکعت میں پورا قرآن ختم کروں گا۔ اگر تو اس بات میں میرے ساتھ موافقت کرے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا۔ چنانچہ آپ کے دل نے اس امر میں موافقت کی اور آپ نے دوسرے روز یعنی عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا نوالہ اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ یاروں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا جس وقت میں نوالہ منہ کے قریب لایا تو دل نے کہا کہ دیکھا میں آخر اپنی دس سال کی خواہش میں کامیاب ہو ہی گیا نا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے ہرگز کامیاب نہ ہونے دوں گا۔

اسی وقت ایک شخص ایک لذیذ کھانے کا طباق اٹھائے ہوئے حاضر ہوا اور کہنے لگا یہ کھانا میں نے اپنے لیے رات کو تیار کیا تھا رات کو خواب میں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہہ کہ

حضرت محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے ہیں کہ دم بھر کیلئے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔

حضرت ذوالنون یہ پیغام رسالت سن کر وجد میں آگئے اور کہنے لگے میں فرمانبردار ہوں۔ میں

فرمانبردار ہوں اور لذیذ کھانا کھانے لگے۔ (تذکرۃ الاولیاء ص ۱۲۵)

فرمایا: انسانی خواہشات کی تین قسمیں ہیں اگر لذیذ خوراک، نرم پوشاک، حسینہ کو دیکھنے اور اس

حضرت خواجہ شمس الدین کا قول

سے جماع کرنے کی رغبت ہو تو یہ نفس کی خواہشات ہیں اور اگر حسد تکبر اور خود پرستی اور اسی قسم کے دوسرے رجحانات ہوں تو یہ شیطانی خواہشات ہیں اور حیب عبادت، ریاضت، اعمالِ حسنہ وغیرہ کی طرف میلان ہو تو یہ ملکوئی رجحانات ہیں لہذا سالک کو چاہیے کہ نفسانی اور شیطانی خواہشات کو ترک کر کے اوصافِ حمیدہ اختیار کرے۔

حضرت احمد بن ارقم بلخی [ؒ] سے منقول ہے کہ ایک دفعہ میرے نفس نے جہاد میں

شریک ہونے پر مجھے مجبور کیا۔ میں نے دل میں کہا سبحان اللہ! قرآن میں تو

حکایت

آیا ہے کہ نفس برائی کی ترغیب دیتا ہے اور میرا نفس مجھے نیک کام کی ترغیب دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے سیل جول کر کے تنہائی اور گوشہ نشینی کی وحشت کو دور کرے اور لوگوں سے خلط ملط ہو کر راحت حاصل کرے اور ان کے سامنے اپنی گوشہ نشینی اور بزرگی کا چرچا کر کے اپنی تعظیم اور اپنا احترام و اکرام کرائے۔ چنانچہ میں نے نفس کو جواب دیا کہ میں ہرگز تجھے آبادی میں نہیں لے جاؤں گا اور کسی جان پہچان کی جگہ تجھے نہیں لے جاؤں گا تو وہ اس جواب پر راضی ہو گیا لیکن مجھے پھر ظن ہوا کہ یہ اپنے خلاف بات پر کیسے رضامند ہو سکتا ہے اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کا کلام سچا ہے کہ نفس برائی کی طرف ہی جاتا ہے (تو میں نے اسے کہا میں دشمن سے جہاد و قتال کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن میرا اولین دشمن تو ہے۔ اس لیے پہلے مقابلہ اور مقاتلہ تجھ سے ہوگا۔ میرے اس جواب پر بھی نفس نے ہرگز نہ بنایا۔ میں نے چند اشیاء اور شمار کیں جو اس کے خلاف تھیں لیکن وہ اس پر بھی برا فروخت نہ ہوا میں دل میں حیران ہوا اور دربارِ ایزدی میں ملتی ہوئی کہ اے باری تعالیٰ! میں نفس کو بہر حال جھوٹا سمجھتا ہوں اور تجھے سچا۔ مجھے اس کی اصل حقیقت بتا تو مکاشفہ میں میں نے سنا کہ نفس کہہ رہا تھا اے احمد! تو مجھے

ہر روز شہوتوں سے روک کر قتل کرتا ہے اور ہر بات میں میری مخالفت کر کے تو مجھے تنگ اور پریشان کرتا ہے اور میرے اس قتل اور تکلیف کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا اگر تو جہاد میں شرکت کرے گا تو صرف ایک بار ہی مجھے قتل کرے گا بعد میں مجھے تجھ سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی اور میں لوگوں میں اس بات کا چرچا کروں گا کہ احمد نے شہادت کا درجہ پایا اس طرح میرا چرچا ہوگا اور مجھے ہی شرف حاصل ہوگا۔

امام احمد بن ارفحہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس جواب سے میں نے تہیہ کر لیا کہ ہرگز جہاد میں شرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ میں نے اس سال جہاد میں شرکت نہ کی۔

نبی اسرائیل میں ایک زاہد تھا جس نے خدائے عزوجل کی ستر سال تک طاعت و عبادت کی تھی۔ ستر سال کی اس طاعت و عبادت کے بعد اسے اللہ سے ایک کام

حکایت

آن پڑا۔ اس نے خدائے تعالیٰ سے کامگاری چاہی مگر وہ کام نہ بنا۔ بعد ازاں وہ ایک کونے میں گیا اور اپنے نفس سے یہ بحث و مجادلہ کرنے لگا کہ اے نفس! تو نے ستر سال خدا کی طاعت و عبادت کی یقیناً تیرے اخلاص میں کوئی کمی ہوگی۔ اگر تو نے کامل اخلاص سے طاعت و عبادت کی ہوتی تو یقیناً تیری یہ حاجت پوری ہو جاتی۔ حیب وہ زاہد اپنے نفس سے یہ بحث و مجادلہ کر رہا تھا تو اس عہد کے پیغمبر کو یہ فرمان ملا کہ اس زاہد سے کہو اس گھڑی تمہارا خود اپنے نفس پر (اسی طرح) عتاب کرنا ہمارے نزدیک تیری ستر سال کی طاعت و عبادت سے بہتر ہے۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانی کا ارشاد ہے کہ

نفس کی خواہشوں سے آزاد ہو جاؤ اور اسکی

نفس کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو

اتباع سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اپنی ہر چیز اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے درد پر اس طرح پہرہ دو کہ اس میں صرف وہی شے داخل ہو جس کی اجازت مولا کریم دے۔ شیطان و وسوسوں کو دل میں جگہ نہ دو۔ خواہشات نفسانی کو دل خلی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر حال میں ان کی مخالفت ہو کیونکہ کسی خواہش کا دل میں داخل ہونا دراصل اس کا اتباع ہے۔ ارادہ حق کے سوا کسی اور

ارادے کی خواہش درست نہیں۔ ارادہ حق کے علاوہ کسی اور ارادے کو دل میں جگہ دینا بتا ہی اور ہلاکت، نگاہِ رحمت سے گرنے اور حجاب پر منہج ہوتا ہے۔ ہمیشہ احکامِ الہی کی پابندی کرو اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کرو۔ مقدراتِ خداوندی کو اسی کے اختیارِ رضا پر رہنے دو اور مخلوقات میں سے کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ یاد رکھو کہ تمہارے ارادے اور آرزوئیں خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ اس لیے اپنا ارادہ اور اپنی خواہش خالق کے ساتھ شریک کرنا ہے۔

شرک صرف بت پرستی ہی نہیں ہے، خواہشاتِ نفس کی پیروی اور دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ عشق کی کیفیت سے متسلک ہو جانا بھی شرک ہے۔ خدا کے سوا ہر شے غیر خدا ہے اور ہر غیر خدا کی خواہش شرک کہلائے گی لہذا اس سے پرہیز کرو اپنے نفس کی برائیوں سے ڈرنے رہو۔ تلاشِ حق میں ساعی زہد و غفلت کو ستار نہ کرو۔ جو حال و مقام تمہیں ملے اسے اپنے نفس سے منسوب نہ کرو۔ اس لیے کہ تغیرِ حال کے لیے ہر روز خدا تعالیٰ کی نئی شان ہے۔ اللہ کی ذات بندے اور اس کے قلب کے ماہین ہے۔ اس لیے یہ قرینِ قیاس ہے کہ اپنے جس حال کی تم دوسروں کو خبر دو وہ تم سے سلب کر لیا جائے اور تم جسے پائیدار اور باقی سمجھتے ہو اسے ختم کر دیا جائے اور تمہیں اس آدمی سے نام ہونا پڑے جس سے تم نے بات کی تھی اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مقام کو اپنے دل میں ہی رکھو کسی دوسرے کو نہ بناؤ اور اگر خدا تمہیں تمہارے حال و مقام پر رکھے تو اسے خدا کا انعام سمجھ کر اس کا شکر ادا کرو اور اس میں اضافے کی درخواست کرو اور اگر موجودہ حال کے بجائے ایسا حال نصیب ہو جس میں علم و معرفت اور نور و ادب زیادہ ہو تو تمہارے لیے ترقی کا باعث ہے۔

اکثر لوگ شامتِ نفس کی وجہ سے مگر اسی کے گڑھے میں جا کرے چنانچہ

اولیاءِ اللہ میں سے بلعم باعور، شیخ صفوان اور برصیصا اسی قبیل کے

آدمی تھے۔ بلعم باعور کی مجلس و عظیم ستر و اہن تیار رکھی ہوئی تھیں اور ہر دو ات پر دس دس

کاتب مامور تھے جو اسی کی زبان سے بیان ہونے والے حقائق و معارف الہیہ لکھا کرتے تھے لیکن اس قدر معرفت ناک ہونے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو گیا۔ پھر فرمایا۔ مذکورہ تینوں آدمی عورت کی اطاعت کی وجہ سے گمراہ ہوئے خدا عورتوں کے شر سے محفوظ رکھے۔

حضرت عماد علوی نے فلسفیانہ انداز میں اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے

حکایت

آپ کے ایک مرید نے آپ سے پوچھا۔ حضرت! یہ بت پرستی کیا ہوتی ہے۔ ماضی میں بڑے پیمانے پر بت پرستی ہوا کرتی تھی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کون کون سی اقوام بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ آپ کو اپنے مرید کا یہ سوال بہت پسند آیا۔ فرمایا بت پرستی تو آج بھی موجود ہے اور تقریباً ہر قوم میں بت پرست موجود ہیں۔ مرید نے پوچھا حضرت وہ کس طرح؟ میری سمجھ میں تو آپ کی یہ بات نہیں آئی۔

آپ نے جواب دیا ذرا آنکھیں کھول کر اپنے گرد و پیش کا مشاہدہ کر۔ بت پرستوں کا ایک بہت بڑا غول تیرے آس پاس موجود ہے اور یہ سب کے سب بت پرستی میں مشغول ہیں۔ مرید نے پوچھا وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا بتوں کی مختلف قسمیں ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفس کو بت بنا لیتے ہیں اور اس کی پرستش میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کے برعکس دوسرے لوگ ہیں جو دولت کا بت بنا لیتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو بیوی بچوں کو بت بنا لیتے ہیں اور ان کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ بعض صنعت و تجارت کو بت بنا لیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے قطع نظر اکثریت ایسوں کی ہے جو روزے نماز کو بت بنا لیتے ہیں اور ان کے پیجاری بن جاتے ہیں۔ مرید تو آپ کے جواب سے پریشان ہو گیا اور کہنے لگا یہ تو بڑی بھیانک حقیقت ہے۔ آپ کے اس جواب سے آخر میں کیا سمجھوں؟ آپ نے جواب دیا یہ کہ پوری مخلوق کسی بت کی پرستش میں گرفتار ہے اور کسی کو بھی پرستش سے مفر نہیں۔ آپ نے پوچھا آخر کوئی تو ایسا ہوگا جو اس سے محفوظ اور سبزا ہوگا۔ آپ نے جواب دیا: ہاں وہ شخص جو اپنے نفس کی نیکی اور بدی پر نفس کی موافقت نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ نفس کو ہدف ملامت بنائے رکھتا ہے۔

باب ۱۸

غیبت

غیبت سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اسے ایسے برے لفظوں سے یاد کیا جائے یا اس کی بر خونی کی جائے اگر اچھے لفظوں کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ برا منائے اور اس کے دل کو دکھ پہنچے اور جو برائی اس کی کی گئی ہو وہ اس میں موجود نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی یا عیب بیان کرنا جس کے سننے سے وہ ناراض ہو غیبت ہے۔ غیبت کی عادت بہت بُری ہے کیونکہ اس سے دنوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔

ارشاد خداوندی

غیبت کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ :-

اے اہل ایمان! بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے (تو غیبت نہ کرو) اور خدا کا ڈر رکھو بیشک خدا توبہ قبول کرنے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَ
عْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ط

والا مہربان ہے۔ (پہلے - حجرات ۱۲)

ط ط ط ط

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت دو صحابیوں کے بارے میں نازل ہوئی جس کا قصہ یہ ہے کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو غنی آدمیوں کے ساتھ حضرت سلمان کو جوڑ دیا تاکہ وہ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا کرے اور کھانے میں شریک ہو جایا کرے ایک جگہ اترے مگر ان ساتھیوں کے ساتھ کھانے پینے کو کچھ تیار نہ تھا۔ اس پر انھوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور کچھ پچاؤ اسلئے آؤ یہ چلے گئے بعد میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر یہ شخص فلاں کنو میں پر چلا جائے تو اس کا پانی بھی کم ہو جائے۔ ادھر سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سالن مانگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کہ ان ساتھیوں سے کہہ دو کہ تم نے سالن کھا لیا ہے واپس آ کر حضرت سلمان نے انھیں یہ بات بتائی تو وہ دونوں خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے تو سالن وغیرہ کچھ نہیں کھایا۔ ارشاد فرمایا: میں گوشت کی سرخی تمہارے منہ پر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ پھر کہنے لگا ہمارے پاس ہی کچھ نہ تھا۔ نہ ہی ہم نے آج گوشت کھایا۔ ارشاد ہوا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے پھر فرمایا تم پسند کرتے ہو کہ مردار گوشت کھاؤ عرض کیا نہیں تو فرمایا جیسے مردار گوشت کھانا پسند نہیں ایسے ہی غیبت بھی نہ کیا کرو کیونکہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اس کا گوشت کھاتا ہے اس پر مندرجہ بالا آیت کا نزول ہوا۔

پس معلوم ہوا کہ غیبت بہت ہی برا گناہ ہے اس لیے اس سے بچنے کے لیے سخت تاکید کی گئی ہے۔ کسی کے خاندان حسب نسب، لباس، رہائش، اقوال و افعال، چال و ڈھال، گفتگو غرضیکہ انسان میں ظاہری یا باطنی طور پر عیب نکالنا جس سے انسان کو دلی دکھ ہو غیبت کے زمرے میں شامل ہے اس لیے غیبت کے گناہ سے ہر مسلمان مرد اور عورت اور چھوٹے بڑے کو بچنا چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:-

وَيَذَرُ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُحْمًا
بِطَعْنِ أَمِيرٍ أَسْرَارِئِمْ كَرْنِ دَالِ حَيْلِ خَوْرِ كِي خِرَانِ
الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعَدَّ ذَا ۝
ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۖ
كَلَّا لَيُنْبِتَنَّ فِي الْخُطْبَةِ ۖ

زکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ
کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہرگز نہیں وہ ضرور خطبہ
میں ڈالا جائے گا۔ (نپا۔ ہمزہ اتا ۴)

ذمّتِ غیبت

حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم اپنے بھائی
کی وہ بات کہو جو اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور جب وہ
بات کہی جو اس میں نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ (مسلم)

غیبت کیا ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کیلئے
استغفار کرے اور کہے کہ اے اللہ! ہمیں اور اسے بخش دے۔ (بیہقی)

غیبت کا کفارہ

حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غیبت زنا سے بھی سخت
ہے لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! غیبت زنا سے سخت تر کس طرح ہے؟ فرمایا کہ
زانی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو
معاف نہیں کیا جاتا جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔ (بیہقی)

غیبت سے توبہ کا طریقہ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے
کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو عرض
کی گئی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو
اگر اس میں وہ برائی ہے تو غیبت ہوئی اور جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں نہیں تو یہ اس پر

بہتان ہے۔ (مسلم)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی اور دونوں روزہ دار

غیبت سے اعمال کا ضائع ہونا

تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اپنا وضو اور اپنی نماز دہراؤ اور اپنے اس روزے کے بدلے کسی اور دن کا روزہ رکھنا۔ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ تم نے فلاں کی غیبت کی ہے۔ (بیہقی)

فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے خواہ اس

غیبت کی تشریح

کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین دنیا کا عیب ہو۔ یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ بھی غیبت ہوگی (ابن میری توبہ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا مگر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا یہ شخص کس قدر کمزور ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے اپنے بھائی کو کھایا ہے اور اس کی غیبت کی ہے۔ (رسالہ قشیریہ)

کسی کی بد تعریفی غیبت ہے

حضرت انسؓ کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں

غیبت کرنے والے کا انجام

ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرئیل! یہ کون ہے؟ انھوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے (غیبت کرتے تھے) اور انکی عزتوں کے پیچھے پڑتے تھے (البدایہ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے وہ لوگو! جو زبان سے تو ایمان لاتے ہو لیکن ایمان

ایمان کے تقاضے

تھارے دلوں کے اندر جاگزیں نہیں ہوا ہے، نہ مسلمانوں کی غیبت کرو، نہ ان کے عیوب کی تلاش میں رہو کیونکہ جو شخص ان کے عیوب کی تلاش میں رہے گا خداوند تعالیٰ بھی اس کے عیوب کی تلاش کرے گا اور خدا جس کے عیوب کی تلاش کرے گا خود اس کے گھر ہی کے اندر اس کو رسوا کر دے گا۔ (ابوداؤد)

ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا (یعنی غیبت کرے گا) تو قیامت کے دن وہی گوشت اس کے قریب کیا جائے گا اور کھا جائے گا کہ اس مردہ کو کھا جس طرح کہ تم اس کو زندگی میں کھاتے رہے چنانچہ وہ منہ بگاڑ بگاڑ کر کھائے گا۔ (ابوعلی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز انسان کو اس کا کھلا سوزانہ اعمال دیا جائے اس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی وہ کہے گا میری فلاں فلاں نیکی کہاں گئی جو میں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری غیبتوں کی وجہ سے تیری نیکیاں مٹا دی گئی ہیں۔ (ترمذی)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ میری نیکیاں مٹا دی گئی ہیں۔ (ترمذی)

شب معراج حضور کا مشاہدہ

روایت کرتے ہیں کہ جب مجھے شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کے پہلوؤں سے گوشت کا ٹٹا جاتا ہے جسے وہ لقمہ بنا بنا کر چباتے ہیں اور انھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہو اسے بھی کھاؤ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ہیں جو روزہ کو ختم کرتی ہیں

چار چیزوں سے بچو

وضو کو توڑتی ہیں۔ عمل کو ضائع کرتی ہیں۔ غیبت، جھوٹ، جعلی اور ایسی عورت کے مواقع حسن کو دیکھنا جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ یہ چیزیں برائی کی جڑوں کو یوں سیراب کرتی ہیں جیسے پانی پودے کی جڑوں کو سیراب کرتا ہے اور شراب پینا ان سب سے بڑھ کر ہے۔

غیبت مردہ گوشت کھانے کے مترادف ہے

فقہہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حکایت سنی

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف فرما تھے اور صفحہ والے صحابہ مسجد میں تھے حضرت زید بن ثابت ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی حدیثیں سنارہے تھے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں کسی نے گوشت پیش کیا۔ صحابہ نے حضرت زید سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہماری طرف سے عرض کریں کہ مدت ہوئی ہم نے کبھی گوشت نہیں کھایا۔ مقصد یہ تھا کہ کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ جب حضرت زید اس کام کے لیے ان کے پاس سے اٹھ گئے تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ زید بھی تو خدمت نبوی میں ایسے ہی حاضر دیتے ہیں جیسے ہم حاضر ہوتے ہیں پھر یہ کیسے حلقہ میں بیٹھ کر ہمیں حدیثیں سنارہے ہیں۔ ادھر حضرت زید نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر اہل صفحہ کا پیغام دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھیں کہو کہ تم نے تو ابھی ابھی گوشت کھایا ہے۔ واپس آ کر حضرت زید نے آپ کا یہ ارشاد ان کو سنایا تو وہ کہنے لگے کہ بخدا ہم نے تو اتنی مدت سے گوشت نہیں کھایا یہ پھر دربار نبوی میں لوٹے اور ان کا جواب سنایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور گوشت کے آثار تمہارے دانتوں میں موجود ہیں۔ تھو کو تو گوشت کی سرخی تمہیں دکھائی دے گی۔ چنانچہ تھو کا تو اس میں خون تھا۔ تب انہوں نے توبہ کی اور اپنی بات کی معذرت بھی کی۔ (تنبیہ الغافلین)

غیبت کا ایک واقعہ

حضرت سلمان فارسی ایک سفر میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا

ساتھیوں نے خیمے لگائے کھانا تیار کیا اور حضرت سلمان پڑ کر سو گئے۔ بعض ساتھی کہنے لگے یہ غلام تو چاہتا ہے کہ خیمے لگے ہوئے ہوں اور کھانا تیار ہو اور یہ آکر بیٹھ جائے اس کے بعد حضرت سلمان سے کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور وہاں سے سالن لاؤ وہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور وجہ بتائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بتادو کہ تم نے تو سالن کھا لیا ہے۔ حضرت سلمان نے انھیں آکر بتایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو ابھی تک کھانا نہیں کھایا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو چھوٹے نہیں بولتے۔ وہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے اس ساتھی کا گوشت کھایا تھا جب کہ اس کے سوتے ہوئے تم نے فلاں فلاں بات کہی تھی۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ أَشَدُّ

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو
کیونکہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں
(تنبیہ الغافلین)

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بدبو دار ہوا چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ منافقوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے۔ ہوا میں یہ بدبو ایسی وجہ سے ہے۔ کسی دانا سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غیبت کی بو محسوس ہو جاتی تھی اور اب ہمارے زمانہ میں یہ بات نہیں رہی کہنے لگا کہ ہمارے زمانہ میں غیبت کثرت سے ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے ناک کی حس بھی ماؤف ہو گئی اب اس کا احساس ختم ہو گیا جیسے کہ ایک آدمی چمڑا رنگنے والوں کے ہاں گیا تو یہ وہاں کی بدبو کی وجہ سے مٹھر بھی نہ سکتا تھا اور گھروالوں کا کھانا پینا سب وہیں تھا اور انھیں اس بدبو کا احساس تک نہ تھا اس لیے کہ ان کی ناکیں اس سے بھر چکی تھیں ایسے ہی آج ہمارے زمانہ میں غیبت کا قصہ ہے۔

(تنبیہ الغافلین)

حضرت سلیمان بن جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جو میری راسخائی و دستگیری کرے۔ فرمایا کار خیر کو کبھی حقیر نہ جانو چاہے

وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو یہاں تک کہ اگر اپنے ڈول سے کسی کے پیالے میں پانی ڈالو یا وہ پیالہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دو (تو یہ بھی حقیر کام نہیں ہے) اور مسلمان بھائیوں سے خندہ پیشانی اور شفقت سے پیش آؤ اور جب وہ تمہارے پاس سے اٹھ جائیں تو پیچھے پیچھے ان کی غیبت کرو

(احیاء العلوم)

حضرت ابو عبیدہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”بہت سے روزہ دار جو جھوٹ اور غیبت سے اپنے روزہ کو محفوظ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کو ان کے بھوکے

رہنے کی کچھ پرواہ نہیں۔ (بخاری)

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جس شخص کی وفات غیبت سے تو بہ کرنے کے بعد ہوتی وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور جو غیبت پر اصرار کرتے ہوئے مرادہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔

آثارِ اولیاء

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس سے شفا ہے لوگوں کا ذکر مت کیا کرو کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے

اس میں روک ہے۔

حضرت عثمان کا قول ہے کہ غیبت کرنے والا اپنی زبان کے
تین لوگوں کو نقصان غلط استعمال سے تین جانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔

اول اپنے آپ کو، دوم غیبت اور بدگوئی سننے والے کو۔ سوم جس کی غیبت کی گئی ہو اور اسے
 اس بارے میں معلوم ہو گیا ہو۔

حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ کسی دوسرے کی غیبت مت کرو
حضرت علی کا ارشاد بلکہ اس کا ذکر خیر کیا کرو تاکہ جب وہ تمہارا ذکر کرے تو تمہیں

بھی اچھے لفظوں سے یاد کرے۔

حضرت کعبؓ اجبار فرماتے ہیں کہ میں نے انبیائے سابقین
انبیائے سابقین کی تعظیم علیہم السلام کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو شخص غیبت

سے توبہ کر کے مرتا ہے وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اور جو بلا توبہ لوہی ٹر گیا
 وہ دوزخ میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔

حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ عذابِ قبر تین طرح پر ہوتا ہے (یعنی خاص طور پر)
عذابِ قبر ایک تہائی غیبت کے باعث ۲۔ ایک تہائی نکتہ چینی کے باعث
 ۳۔ اور ایک تہائی کپڑوں کو پیشاب سے نہ بچانے کے باعث۔

سفیان ثوری سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ
حضرت سفیان ثوری سے سوال علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ

اس گھرانے کے لوگوں کو جو پلے ہوئے اور موٹے ہیں ناپسند کرتا ہے۔ دریافت کیا کہ وہ کون
 ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ کی موجودگی میں غیبت کا
حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ذکر آیا تو فرمایا اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین

کی کرتا کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔

حضرت سفیان بن حسین نے کہا کہ میں ایسا بن معویہ کے پاس بیٹھا تھا اور میں نے ایک آدمی کے متعلق بڑا

برا بھلا کہنا غیبت ہے

بھلا کہا۔ ایسا نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے ترکوں اور رومیوں سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا نہیں اس نے کہا کہ رومی، ترکی تو بچ گئے مگر تمھارا مسلمان بھائی تم سے نہ بچ سکا۔

کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے اس کے نصف

غیبت کا اثر

گناہ معاف کر دیتا ہے۔

جناب ابو حفص البکیرؒ کا قول ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کرنے

کو ماہِ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا

غیبت بدتر ہے

جس نے کسی عالم کی غیبت کی، تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے ناامید ہے۔

حاتم اصم کا قول ہے کہ غیبت کرنے والا اور چغندر

دونوں دوزخ کے بندرہوں کے اور جھوٹا دوزخ کا

غیبت کرنے والا کون ہے

کتا بنے گا اور حاسد دوزخ کا سوز ہوگا۔

حضرت امام زین العابدینؑ نے ایک آدمی کو جو دوسرے کی غیبت

کرتا تھا۔ آپ نے منع فرمایا کہ خیر دار غیبت مت کر دیر چیز ان

ممانعت غیبت

لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے کہتے ہیں۔

حضرت ابراہیم ادہم فرماتے ہیں اے مھٹلانے والے!

تو دنیا کے بارے میں اپنے دوستوں پر بھل کرتا ہے

حضرت ابراہیم بن ادہم کا قول

اور دشمنوں پر اپنی آخرت کی سخاوت کرتا ہے اور تو جس چیز کا بھل کرتا ہے اس میں معذور نہیں اور

جس چیز کی سخاوت کرتا ہے اس میں قابلِ تعریف نہیں۔

بعض دانا کہتے ہیں کہ غیبت قاریوں کے لیے پھل ہے گنہگاروں کے لیے مہمانی اور عورتوں کی چراگہ، ذلیل لوگوں کا سالن اور متقیوں کے لیے غلاظت کے ڈھیر ہیں۔

بعض دانا کا قول

حضرت ابو امامہ باہلیؓ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اس میں ایسی بھی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی ہونگی یہ پوچھے گا یا اللہ! یہ نیکیاں کہاں سے آگئیں۔ ارشاد ہوگا یہ نیکیاں ان غیبتوں کی وجہ سے ہیں جو لوگ تیری پیٹھ پیچھے کیا کرتے تھے اور تجھے پتہ بھی نہ تھا۔

نامہ اعمال

سفیان فرماتے ہیں کہ ظن دو قسم کے ہیں ایک وہ جس میں گناہ بھی ہوتا ہے اور ایک وہ جس میں گناہ نہیں ہوتا۔ پہلی قسم کا ظن وہ ہے جس کا بول کر اظہار بھی کر لیتا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس کو آدمی دل ہی میں رکھتا ہے زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سراغِ موت لگاؤ یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبِ موت تلاش کرو۔

ظن دو قسم کا ہے

حاکم زاہد کا مقولہ ہے کہ تین چیزیں جب کسی مجلس میں ہوں تو وہاں سے رحمت بٹادی جاتی ہے۔ ۱۔ دینا کا ذکر، منہسی، اور لوگوں کی خبیثتیں۔

حاکم زاہد کا مقولہ

حضرت کحبی بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ تیری طرف سے ایک مومن کے حصہ میں تین چیزیں آنی چاہئیں تو تیرا شمار اچھے لوگوں میں ہوگا ایک یہ کہ اگر تو اسے نفع نہیں پہنچا سکتا تو مضرت بھی نہ پہنچا۔ دوسری یہ کہ اگر تو اسے مسرت نہیں پہنچا سکتا تو غم بھی نہ دکھا تیسری یہ کہ اگر تو اس کی تعریف نہیں کرتا، تو ندامت بھی نہ کر۔

حضرت کحبی معاذ رازی کا ارشاد

حضرت مجاہد کا قول | مجاہد فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ابن آدم کے ہم نشین ہوتے ہیں جب وہ اپنے کسی بھائی کا ذکر خیر کرتا ہے تو اسے فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے

لیے بھی ایسی ہی بھلائی ہو اور جب وہ اپنے کسی بھائی کا ذکر برائی سے کرتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں اے ابن آدم! تو نے اس کے پردے کا بدن زنگا کر دیا ہے۔ جا اس ذات کا شکر بجالا جس نے تیری پردہ پوشی کر رکھی ہے۔

حکایت | ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں شہد لے ہوئے ہے اور دوسرے میں راکھ۔ اس سے اس کا باعث دریافت کیا تو کہنے لگا کہ غیبت کرنے والوں کی شفا میں یہ شہد خرچ کرتا ہوں اور راکھ پیپوں کے منہ میں چھونک دیتا ہوں تاکہ ان کی آنکھیں اُتھوب کر جائیں اور لوگوں کو ان سے نفرت ہو جائے اور پھر ان کے ساتھ بھلائی نہ کریں۔

حکایت | حضرت کعب اجبار کا بیان ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کیلئے بارانِ رحمت طلب کرنے نکلے۔ خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ میں تمہاری دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ تم میں ایک چغل خور آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا یارب! مجھے بتا دیجیے وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ! میں تم لوگوں کو چغل خوری سے منع کرتا ہوں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چغل خوروں؟ الحاصل سب نے توبہ کی اور خدا کے حکم سے بارش ہوئی لیکن جب کاشت تیار ہوئی تو اس میں بالیاں نہ لگیں۔ لوگوں نے خدا تعالیٰ سے اس کی شکایت کی ارشاد ہوا اے موسیٰ! انھوں نے مجھ سے بارش مانگی تھی رزق تو مانگا نہ تھا۔ اچھا اے موسیٰ! تو جلا کر اس میں بیج ڈال دو، چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا دیکھتے کیا ہیں کہ آگ کے اندر گیہوں آگے ہیں اور بالیاں لگی ہوئی ہیں۔ پھر ارشاد ہوا اے موسیٰ! دیکھو مجھے قدرت ہے کہ آگ کے اندر کھیتی اکاؤں اور پانی کے اندر نہ ہونے دوں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے
غیبت کرنا دوسرے کو ننگا کرنا ہے | کہ انھوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھلا

بتاؤ تو سہی اگر کوئی شخص سورا ہو اور ہوا کی وجہ سے اس کا پردہ کا بدن مٹھوڑا سا کھل گیا ہو کیا تم اسے
 چھپا نہیں دو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں فرمایا مگر تم تو اس کا باقی بدن بھی ننگا کر رہے ہو وہ کہنے
 لگے سبحان اللہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں کہ ایک آدمی تمھارے پاس کسی کی
 برائی بیان کرتا ہے اور تم اس سے بھی بڑھ کر اس کی برائی کو ذکر کرتے ہو تو گو با تم نے اس کے
 باقی کپڑے کو بھی اس کے بدن سے ہٹا دیا ہے۔

مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان | کا گزر مرع حواریوں کے ایک مرے کتے پر ہوا، تو

حواریوں نے کہا کہ اس کتے میں سے کیا بوا آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے دانتوں کی سفید
 کتنی تیز ہے؟ اس سے حضرت عیسیٰ نے ان کو کتے کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ
 اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر نہ کرنا چاہیے۔

ایک شخص کو کسی دانا کی تلاش تھی جو اس کے سات سوالوں کا
سات قیمتی باتیں | جواب دے سکے۔ آخر سات سو میل کا فاصلہ طے کرنے کے

بعد اسے یہ موقع ملا (یعنی ایک ایسے دانا سے اس کی ملاقات ہوئی گئی) اور اس نے پوچھا کہ
 (۱) آسمان سے زیادہ وسیع و فراخ کون سی شے ہے (۲) زمین سے زیادہ وزنی چیز کون سی
 ہے (۳) کوئی شے ایسی بھی ہے جو پتھر سے سخت تر ہو (۴) کون سی چیز ہے جو آگ سے
 زیادہ گرم ہے (۵) زمہریر سے سرد تر چیز کون سی ہے؟ (۶) دریا سے زیادہ تو نگر کسے کہا
 جاسکتا ہے اور (۷) وہ کیا چیز ہے جو ہم سے بھی زیادہ غوار ہو؟ مردِ دانالے (ان سوالات
 کے) جو جواب دیے وہ علی الترتیب یہ ہیں (۱) حق تعالیٰ کی ذات آسمان سے فراخ تر ہے۔

۲۔ بے گناہ پرہمت لگانا زمین سے گراں تر ہے (۳) کافروں کا دل پتھر سے سخت تر ہے

(۴) حسد کی جلن آگ سے گرم تر ہے (۵) عزیز واقارب کی حاجت روائی نہ کرنے والا
 زمہریر سے سرد تر ہے (۶) صابر کا دل دریا سے زیادہ تو تگر ہے (۷) خیل خور جو لوگوں میں
 مشہور (یعنی بدنام ہو) یتیم سے زیادہ خوار ہے۔

عوف کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین کے پاس گیا اور حجاج
 کو برا بھلا کہا۔ اس پر ابن سیرین نے فرمایا: اللہ تعالیٰ

حضرت ابن سیرین کا قول

ایک منصف حاکم ہے جس طرح لوگوں کے حقوق کا مطالبہ حجاج سے کرے گا اسی طرح حجاج
 کے حقوق کا مطالبہ بھی کرے گا اور جب تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا
 تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو تم نے کیا ہوگا وہ اس بڑے سے بڑے گناہ سے جس کو حجاج
 نے کیا۔ تمہارے لیے زیادہ سخت ہوگا۔

کہتے ہیں کہ ابراہیم بن اذہم ایک دعوت میں
 مدعو تھے یہ وہاں گئے وہاں ایک ایسے شخص

حضرت ابراہیم بن اذہم کی دعوت

کا ذکر لوگوں نے چھیڑ دیا جو ابھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق کہا کہ وہ بھاری ہے
 پس کہ ابراہیم نے کہا مجھ سے جو کچھ کیا ہے میرے نفس نے کیا ہے کیونکہ میں ایسی جگہ آ گیا ہوں
 جہاں لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں چنانچہ وہ نکل کر چلے گئے اور تین دن تک
 کھانا نہیں کھایا۔

کہتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے

اہل غیبت کی مثال

اس شخص کی سی ہے جس نے ایک منجنيق نصب کر رکھی ہے
 اور ہر جہت میں اپنی نیکیوں کو اس منجنيق کا نشانہ بنا رہا ہے وہ کبھی کسی خراسانی کی غیبت کرتا
 ہے کبھی جازی کی اور کبھی ترکی کی۔ اس طرح وہ اپنی نیکیوں کو تقسیم کر دیتا ہے اور جب اٹھتا ہے
 تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔

کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ اس میں ایسی

نیکیاں دیکھے گا جو اس نے کبھی نہ کی تھیں تو اسے کہا جائے گا کہ ان غیبتوں

کے عوض میں ہیں جو لوگوں نے تیری کیس اور تجھے معلوم بھی نہ تھا۔

آپ نے فرمایا ہے کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص

حضرت امام غزالی کا قول

کے بارے میں کوئی بات اس کی غیر حاضری میں کہی جائے کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس سے کراہت و نفرت محسوس کرتا (یعنی اسے بری لگتی) خواہ وہ سچی بات ہی کیوں نہ ہو اور اگر وہ بات ہو بھی جھوٹی تو اسے تہمت اور بہتان کہیں گے اور جو بات کسی کے نقص یا عیب کی طرف رجوع کرے (یعنی کسی کے نقائص و عیوب کو ظاہر کرے) وہ غیبت میں شامل ہے خواہ اس کا تعلق اس کے حسب و نسب، لباس و پوشاک، مال مویشی گھر باریا کردار و گفتار سے ہو۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور لوگ اسے دوسروں سے نقل کریں یعنی اس کا ذکر دوسروں سے کریں تو یہ غیبت نہیں ہے لیکن یہ کہنا غلط ہے کیونکہ یہ نہ صرف غیبت ہے بلکہ مذمتِ دین ہے اس لیے جب تک خاص عذر موجود نہ ہو کسی کو فاسق و فاجر شرابی یا بے نماز کہنا بھی غیبت ہے کیونکہ اس کی جو تعریف بیان کی گئی ہے کہ اس سے مستفاد شخص کو کراہت ہوگی اس کا اطلاق اس پر بھی برابر ہوتا ہے کیونکہ کسی کے گناہ کے بارے میں جو حکایتیں بیان کریں گے تو اسے کراہت نہ ہوگی کیا اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب کسی بات کے کہنے میں کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کا کہنا کیا ضرور ہے؟ اور واضح رہے کہ غیبت کا تعلق صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اس کا ارتکاب آنکھ، ہاتھ اشارے اور تحریر سے بھی ہو سکتا ہے اور ہر صورت میں حرام ہے۔

حضرت امام حسنؓ فرماتے ہیں دوسرے کا ذکر کرنا تین طرح پر ہے غیبت، بہتان اور افک۔ تینوں کا بیان

حضرت امام حسنؓ کا قول

کتاب اللہ میں موجود ہے۔ غیبت یہ ہے کہ جو بات کسی میں موجود ہو اس کو بیان کیا جائے
بتان یہ ہے کہ جو بات بیان کی جائے اس میں موجود نہ ہو اور انک یہ ہے کہ جیسا سنیں ویسا
کہہ دیں۔ (احیاء العلوم)

حکایت

حضرت جنید بغدادیؒ کا کہنا ہے کہ میں شو نیزیہ کی مسجد میں ایک جنازہ کا منتظر
بیٹھا کہ نماز جنازہ پڑھوں، اہل بعزاد اپنے اپنے مدارج پر بیٹھے جنازہ کے
منتظر تھے کہ میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس پر عبادت کرنے کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ وہ
لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا بہتر ہوتا کہ یہ شخص کوئی کام کرتا۔ تاکہ لوگوں
سے اپنے نفس کو بچا سکتا جب گھر واپس گیا اور میں رات کو دروغ یعنی روئے اور نماز وغیرہ میں مشغول
ہوا تو یہ تمام اوراد مجھے بوجھل معلوم ہوئے میں نے بیٹھے بیٹھے صبح کر دی اور میری آنکھ لگ گئی
کیا دیکھتا ہوں کہ اسی فقیر کو ایک خوان کے اوپر میرے پاس لایا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس کا
گوشت کھاؤ کیونکہ تم نے اس کی غیبت کی۔ مجھ پر سارا حال منکشف ہوا تو میں نے کہا میں نے اسکی
غیبت تو نہیں کی۔ میں نے صرف دل میں ایک بات کہی تھی جواب ملا کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں
جن سے اس قسم کی بات پسند کی جائے جا اور اس سے معافی مانگ، صبح ہوئی تو میں پھر لگاتار رہا
یہاں تک کہ میں نے اسے ایک جگہ دیکھا کہ پانی میں سے سبزی کے ان پتوں کو چن رہا ہے، جو
دھونے سے گر جاتے ہیں۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے مجھے کہا کہ ابوالقاسم! کیا پھر
ایسا کرو گے۔ میں نے عرض کیا نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ خدا مجھے بھی اور تجھے دونوں کی مغفرت
کرے۔ (رسالہ شیریہ)

حضرت حسن بصریؒ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔
حکایت | آپ نے کھجوروں کا ایک طبق اس کے ہاں بھیجا اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ
نے اپنی نیکیوں کا ہدیہ مجھے دیا ہے۔ میرے جی میں آئی کہ آپ کو اس کا کچھ بدل پیش کروں مجھے
افسوس ہے کہ کامل معاوضہ دینے کی مجھے قدرت نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سے منقول ہے کہ

انہوں نے کچھ لوگوں کی دعوت کی۔ مہمان دسترخوان پر بیٹھے تو ایک شخص کی غیبت کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگ گوشت سے پہلے روٹی کھاتے تھے اور تم لوگوں نے روٹی سے پہلے گوشت کھانا شروع کر دیا۔

خالد رجبی فرماتے ہیں کہ میں ایک جامع مسجد میں تھا کچھ لوگوں نے کسی کی غیبت شروع کی میں نے ٹوکا تو وہ کچھ دیر کے لیے کسی اور کام میں لگ گئے مگر تھوڑی

حکایت

دیر کے بعد پھر غیبت شروع کر دی اس دفعہ میں نے بھی ان کے ساتھ اس شخص کے بارے میں کچھ بات کر دی۔ اسی رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لمبے قد کا سیاہ فام آدمی میرے پاس آیا اس کے ہاتھ میں ایک طبق تھا جس پر خنزیر کے گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا تھا۔ وہ مجھے کھانے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا خنزیر کا گوشت! خدا کی قسم یہ تو میں کبھی بھی نہ کھاؤں گا اس پر اس شخص نے مجھے بہت سخت ڈانٹ پلائی کہنے لگا تو اس سے بھی بدترین چیز کھا چکا ہے اور وہ ٹکڑا میرے منہ میں ٹھونسنے لگا حتیٰ کہ میں بیدار ہو گیا۔ خدا کی قسم! اس واقعہ کو تیس یا چالیس روز گزر گئے مگر میں جب بھی کھانا کھاتا تو اس گوشت کا ذائقہ اور بدبو برابر اپنے منہ میں مجھے محسوس ہوتی رہی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب ابواللیث بخاری رحمہ اللہ حج کے لیے گھر سے روانہ

حکایت

ہوئے اور دو دینار جیب میں ڈال لیے۔ روانہ ہوتے وقت قسم کھائی کہ اگر میں نے مکہ مکرمہ کو جاتے یا گھر واپس آتے ہوئے کسی کی غیبت کی تو یہ دو دینار اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں گا آپ مکہ شریف تک گئے اور گھر واپس آئے مگر دینار اسی طرح ان کی جیب میں محفوظ رہے۔ ان سے غیبت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا میں ایک مرتبہ کی غیبت کو سو مرتبہ کے زنا سے بدتر سمجھتا ہوں۔

فقیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حکایت سنی کہ نبی

رسول نہیں ہوتے یعنی ان کی طرف فرشتہ وحی لے کر نہ آتا

ایک نبی کی حکایت

تھا ان میں سے بعض کو بذریعہ خواب کچھ بتا دیا جاتا اور بعض صرف غیبی آواز سنا کرتے تھے۔

پہلی قسم کے ایک نبی نے ایک رات خواب میں یہ دیکھا کہ انھیں کہا گیا ہے کہ علی الصبح سب سے پہلی چیز جو بچھے ملے اسے کھا لینا دوسری کو چھپا دینا، تیسری کا کھانا لینا، چوتھی کو مایوس نہ کرنا، پانچویں سے فرار اختیار کرنا۔ اگلے روز صبح ہوئی سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی وہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے یہ حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو پہلی چیز کو کھانے کا تھا پھر دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میری طاقت سے باہر مجھے کوئی حکم نہیں فرمائے چنانچہ کھانے کا عزم لے کر اس کی طرف بڑھے۔ قریب ہوئے تو یہ پہاڑ چھوٹا ہو گیا پاس پہنچے تو وہ شہد سے بھی میٹھا لقمہ بن چکا تھا اسے کھایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر آگے چل دیے سامنے ایک سونے کا طشت دکھائی دیا کہنے لگے کہ اسے چھپانے اور دفن کرنے کا حکم ہے چنانچہ زمین میں گرٹھا کھود کر اسے دفن کیا اور آگے چل دیے پھوڑے فاصلے پر جا کر تیچھے دیکھا تو وہ طشت زمین کی سطح پر دکھائی دیا واپس آ کر پھر دفن کر دیا بلکہ کئی بار یونہی کیا مگر وہ پھر اوپر نکل آتا بالاخر یہ کہہ کر آگے چلے گئے کہ میں نے تو حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندے کے پیچھے باز کا سوا ہے جو اسے پکڑنا چاہتا ہے پرندے نے کہا اے اللہ کے نبی! میری مدد کیجئے انھوں نے بات مان لی اور اسے اپنی آستین میں پناہ دی اتنے میں باز آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں بھوکا تھا اور اس پرندہ کے پیچھے صبح سے لگا ہوا تھا آپ مجھے میرے رزق سے مایوس نہ کریں۔ انھوں نے جی میں ہو جا کہ تیسری چیز کا کھانا مننے کا حکم تھا میں نے مان لیا اور چوتھی کو مایوس نہ کرنے کا اور چوتھی باز ہے اب کیا کرنا چاہیے۔ اسی حیرانی میں یہ تجویز کی کہ چھری کے ساتھ اپنی ران سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر باز کے آگے ڈال دیا جسے لے کر وہ چل دیا اور بعد میں اس پرندے کو چھوڑ دیا اور خود آگے چلے تو پانچویں چیز جو دیکھی وہ ایک بدبودار مردار تھا۔ یہ یہاں سے بھاگ کر گزر گئے شام ہوئی تو کہنے لگے پروردگار! میں حکم تو بجالایا ہوں مگر ان امور کی ذرا تفصیل فرمادیجئے رات ہوئی تو خواب میں یہ بتایا گیا کہ پہلی چیز جو کھائی ہے وہ غضب ہے جو پہلے پہاڑ کی مانند تھا مگر جب صبر کے اور غصہ کو پی جائے تو شہد سے بھی میٹھا لقمہ بن جاتا ہے۔ دوسری چیز نیک عمل ہے کہ

اسے جتنا چھپاؤ وہ نمایاں ہو کے رہتا ہے۔ تیسری یہ کہ جو امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرے
چوتھی یہ کہ کوئی حاجت مند سوال کرے تو اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے وگرنہ خود بھی
ضرورت مند ہو۔ پانچویں چیز غیبت ہے لہذا غیبت کرنے والوں سے بھاگ کر گزر جاؤ۔

حضرت ہبلولؒ قبرستان میں رہتے تھے ایک دن حضرت سری سقطیؒ نے

حکایت

ان سے کہا: آپ شہر میں کیوں قیام نہیں کرتے؟ جواب دیا کہ میں ایسے
لوگوں کے پاس رہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھے تکلیف نہیں پہنچاتے اور اگر ان سے
غائب ہو جاتا ہوں تو فحشیت نہیں کرتے (معنی الواغظین ص ۲۱)

غیبت کی کئی صورتیں

حضرت امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ جھوٹ بولنا حرام
ہے لیکن (جس طرح جھوٹ بھی بعض حالتوں میں مباح ہوتا ہے اسی طرح) ضرورت کے
وقت غیبت بھی مباح ہو جاتی ہے (یعنی غیبت کرنے والا ان حالتوں میں معذور ہو جاتا ہے
کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا) مگر اس کے ناگزیر ہونے کے سلسلے میں صرف چھ عذر ایسے
ہیں جو قابل قبول ہیں۔

پہلی صورت **مظلوم** یعنی فریاد ہے جو دوسری کے لیے کسی قاضی یا حکمران کے
رو برو کی جائے کہ یہ بالکل درست ہے اور نہ عدل و عدالت کا نام بھی
باقی نہ رہے اور ظالم من مانی کرنے لگیں) یہ فریاد کسی ایسے شخص کے پاس بھی کی جا سکتی ہے
جس کے کسی طرح کی امداد و معاونت کی توقع کی جا سکتی ہو لیکن مظلوم کیلئے یہ مناسب نہیں کہ کسی ایسے
شخص کے پاس ظالم کی حکایتیں بیان کیا کرے جس سے مدد یا انصاف کسی طرح کے فائدے کی توقع نہ ہو

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جگہ دنگہ فساد ہو رہا ہو یا نقص امن کا

خطر لاحق ہو اور کوئی شخص کسی ایسے آدمی (مثلاً محتسب یا مال وغیرہ)

دوسری صورت

کو مطلع کر دے جو کہ اسے روکنے پر قادر ہوتا کہ اس فساد کو روکا جاسکے (اور یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر فساد کا خطرہ ہو بلکہ کسی کی تیوری چڑھی ہوئی دیکھ کر بھی یہ اقدام جائز ہے مثلاً) حضرت عمرؓ ایک مرتبہ حضرت عثمانؓ یا شاید حضرت طلحہؓ کے پاس سے گزرے اور سلام کیا آپؓ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو اس سے مطلع کیا اور شکایت کی۔ مؤخر الذکر نے جواب نہ دینے والے دونوں بزرگوں سے اس ضمن میں پوچھ گچھ کی یعنی حضرت عمرؓ کی شکایت کو غیبت تصور نہ فرمایا (یعنی وہ غیبت جو قابل گرفت ہو)۔

کسی امر کے بارے میں فتویٰ طلب کرنا ہے مثلاً (مفتی سے) یہ پوچھنا کہ **تیسری صورت** فلاں عورت یا میرا باپ یا فلاں شخص فلاں معاملے میں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے (کیا اس کا یہ برتاؤ جائز ہے؟) لیکن اس استفسار کی احسن صورت یہ ہوگی کہ سوال کچھ اس انداز سے کیا جائے مثلاً یوں کہ..... اگر کوئی شخص ایسا سلوک کرے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ (یعنی شرع کیا کہتی ہے) تاہم اگر نام لے بھی لے تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ ممکن ہے فتویٰ دینے والے کو پورے پس منظر سے آگاہی کے باعث فتویٰ دینے میں آسانی ہو جائے اور وہ اس سلسلے میں بہتر طریق سے غور کر سکے۔

سندہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ..... ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے۔ یہاں تک کہ میرے اور میرے بچوں کے لیے بھی پورا خرچ نہیں دیتا اگر میں اس کے علم میں لائے بغیر کوئی چیز لے لیا کروں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ حضورؐ نے فرمایا:..... انصاف کے ساتھ بقدر ضرورت لے لو تو روا ہے۔ اب یہاں ”بخیلی“ اور بیوی بچوں سے ناانصافی کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ غیبت میں داخل ہے لیکن حضورؐ نے فتویٰ کے غدر کی بنا پر اسے قابل گرفت نہ گردانا یہ ہے کہ کسی کے شر سے خد کرنا مقصود ہو مثلاً کوئی شخص بدعتی ہے یا چور **چوتھی صورت** ہے اور ایک دوسرا شخص (جو اس کی بد اخلاقی سے ناواقف ہے) اس سے کوئی لوٹری یا غلام خریدنا چاہے (اور ان کے عیوب کو چھپائے رکھے حالانکہ فروخت کے وقت

مالک کو بتا دینا چاہیے کہ اس میں فلاں فلاں عدلت پائی جاتی ہے، تو جو شخص اس حقیقت سے باخبر ہو اسے چاہیے کہ خریدار کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دے تاکہ اسے بعد میں نقصان نہ ہو۔ ایسے موقع پر نقصان کو چھپانا درست نہیں بلکہ اس کا ظاہر کر دینا اولیٰ تر ہے کہ چھپانا فریب دہی ہے اور بتانا مسلمان سے شفقت و مہردمی کرنا ہے بلکہ اس صورت میں گواہی یا مشورہ دیتے وقت طعن سے بھی کام لینا روا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاسق میں جو جو فسق و فجور مہرا ہو اس کے بتلنے سے گریز نہ کریں تاکہ خلق خدا (خصوصاً مسلمان بھائیوں) کو معلوم ہو سکے اور وہ اس سے خند کر سکیں لیکن اس کا اطلاق موقع پر روا ہے جہاں کسی آفت کا خدشہ درپیش ہو، ورنہ بلا عذر ڈھنڈورا پیٹنا درست نہ ہوگا اور کہا گیا ہے کہ تین اشخاص کی شکایت کرنا غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔

۱۔ ظالم بادشاہ کی شکایت کرنا ۲۔ بدعتی کی بدعت ظاہر کرنا اور ۳۔ کھلم کھلا فسق کرنے والے کی شکایت کرنا اور یہ بات اس لیے شامل غیبت نہیں کہ یہ لوگ خود بھی اپنی ان برائیوں کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے (بلکہ بعض اوقات تو ان پر فخر و مباحات کیا کرتے ہیں) اور انھیں اس بات کا ذرا بھی رنج نہیں ہوتا۔

یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسے نام سے پکارنا یا یاد کرنا جو محبوب ہونے کے باوجود بہت مشہور ہو (یعنی اس کے ناپسندیدہ عرف سے اس کا ذکر کرنا) مثلاً ائمش (شب کور) یا اعرج (لنگڑا) کہنا وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ جب وہ عرف عام میں اسی نام سے مشہور ہیں تو انھیں اس پر کراہت یا غصہ بھی نہ ہوگا لیکن پھر بھی (از روئے خوش خلقی) بہتر اور احسن تر یہی ہے کہ کسی دوسرے (پسندیدہ) نام سے یاد کیا جائے مثلاً اندھے کو اندھا کہنے کی بجائے ”چشم پوشیدہ“ یا ”بصیر“ کہہ دیا جائے وغیرہ۔

یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے فسق و فجور کا ذکر کیا جائے جو اعلانہ اس کا ارتکاب کرتا ہے اور اسے عیب سمجھتا ہی نہیں مثلاً شرابی یا مخمٹ وغیرہ

ان (کے عیوب) کا ذکر کرنا روا ہے (غیبت میں شامل نہیں)
 خواجہ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ تین اشخاص کی غیبت جائز ہے۔ حرص کرنے والے بخیل کی
 فاسق شخص اور ظالم بادشاہ اور پیشوا کی۔ غیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے استغفار کا
 بکثرت ذکر کرنا نہایت مفید ہے اور استغفار تمام گناہوں کو دھو کر معدوم کر دیتی ہے، پھر
 انسان ایک پگڈنڈی پر گامزن ہو جاتا ہے جو صراطِ مستقیم اور انعام والی راہوں کی طرف جاتی
 ہے اور آدمی پھر کبھی نہیں مھٹکتا۔

غیبت کا کفارہ

یاد رہے کہ غیبت کا کفارہ یوں ادا کر سکتے ہیں کہ توبہ کریں پشیمانی کا اظہار کریں تاکہ حق تعالیٰ
 کے مظلمہ سے نجات پاسکیں اور جس کی غیبت کی گئی ہو اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے تاکہ اس
 کے مظلمہ سے بھی رہائی مل سکے۔ حضورؐ فرماتے ہیں کہ مظلم کے لیے لازم ہے کہ مال، عرض یا کسی بھی
 چیز سے مظلمہ کا تعلق ہو معافی ضرور طلب کرے (اور تاخیر نہ کرے) مبادا وہ دن آپہنچے کہ (معافی اور
 تلافی کی گنجائش ہی نہ رہے اور) نہ مال آئے نہ نقدی سے بات بنے سوائے اس کے کہ غائب کی
 نیکیاں بھی غیبت کرنے والے کو دے دی جائیں اور اگر اس کی کوئی نیکی نہ ہو تو غائب کے گناہ
 بھی اس کے حساب میں منتقل کر دیے جائیں۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے میں کہا کہ زبان دراز ہے
 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو غیبت ہوئی جاؤ اس عورت سے معافی مانگو۔ حدیث
 شریف میں ہے کہ جس کسی کی غیبت کی جائے (اس سے معافی مانگنے کے علاوہ) حق تعالیٰ سے
 اس کے حق میں دعائے خیر بھی کہے۔ ایک گروہ نے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ دعائے خیر ہی کافی ہے
 اور اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں تو یہ خیال درست نہیں بلکہ بجائے خود خطا ہے کہ ایک
 دوسری حدیث کی رو سے استغفار و مال لازم ہے جبکہ غائب (یعنی جس کی غیبت کی گئی ہو) زندہ ہو

اور معافی مانگنے سے مراد یہ ہے کہ انتہائی عاجزی، فروتنی اور ندامت و پشیمانی سے غائب کے سامنے جائے اور زبان سے اعتراف کرے کہ مجھ سے خطا ہوئی اور جو کچھ میں نے کہا غلط تھا اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں اگر وہ معاف نہ کرے تو اس کی مدح و ستائش کرے اور مراعات کرے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور وہ مہربان ہو کر معاف کر دے لیکن اگر پھر بھی نہ کرے تو اسے اختیار ہے اور معافی نہ دینے کا حق اسے حاصل ہے لیکن مظلوم کو بہر حال اس کی مدح و ساجت اور مراعات وغیرہ کا ضرور ثواب ملے گا اور یہ باتیں اس کی نیکیوں میں شمار ہوں گی اور کیا عجیب کہ قیامت کے دن اس کا معاوضہ اسے مل جائے۔

ویسے ”غائب“ کے لیے بہتر یہی ہے کہ معاف کر دے اگرچہ اسلاف میں سے بعض بزرگوں نے معاف نہیں کیا لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے اعمال نامے میں اس سے بہتر نیکیاں موجود نہیں ہیں تاہم احسن یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے اور یہ بھی درست ہے (کیمیائے سعادت)

جھوٹ

اللہ تعالیٰ سے دوستی کا شرف صرف سچے آدمی کو حاصل ہوتا ہے جھوٹا ولی اللہ نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ حق و سچ ہے اس لیے سچے لوگوں کا تعلق ہی حق سے پیدا ہو سکتا ہے جھوٹے لوگوں کا راہ معرفت سے کیا واسطہ؟ اللہ والے اس حد تک سچ بولتے ہیں کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن جھوٹ کا کبھی سہارا نہیں لیتے۔ سچ ہی سے تو اللہ کے بندے ظاہر ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کو اللہ کا بندہ کون کہتا ہے۔

جھوٹ کا مطلب غلط بیانی اور دروغ گوئی ہے یعنی اصل بات اس طرح نہیں ہوتی جس طرح بیان کرنے والا کرتا ہے اس طرح وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے جو خدا اور لوگوں کے نزدیک بہت برا فعل ہے، جھوٹ خواہ زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے وہ ہر طرح برائیوں کی جڑ ہے اور گناہ کبیرہ ہے جو صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے اس لیے اولین فرصت میں جھوٹ سے توبہ لازم ہے۔

جھوٹ سے بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنے سے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ دین و دنیا کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے اور اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے والے کی روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ سے نفاق پیدا ہوتا ہے گویا کہ جھوٹ امّ الجناہت ہے۔ جھوٹ ہر صورت میں جھوٹ ہی رہتا ہے خواہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ بولا جائے یا کسی بچے کو ڈرانے یا بہلانے کے لیے ہی کیوں نہ جھوٹی باتیں سنائی جائیں غرض کہ

جھوٹ حصول معرفت کے لیے کسی صورت میں درست نہیں۔

انسان کے دل کی بات خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، دوسرے تو صرف وہی بات جانیں گے جو وہ زبان پر لائے گا اب اگر کوئی دل کی بات صحیح نہ کہے بلکہ ظاہر میں کوئی بناوٹی طریقہ اختیار کرے تو وہ جھوٹ کہلائے گا اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔

جو لوگ بھر معرفت میں غوطہ زن ہونا چاہتے ہیں انھیں چاہیے کہ راہ معرفت پر قدم رکھتے ہی اپنے دل کا جھوٹ سے تزکیہ کر لیں اور پکا وعدہ کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے خواہ کتنا ہی نقصان یا ذلت برداشت کیوں نہ کرنی پڑے پھر تو کامیابی قدم چومے گی ورنہ جھوٹ سے رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا جھوٹ ترک کرنا قدرے مشکل کام ہے کیونکہ انسانی نفس سیدھا چلتے ہوئے بھی کبھی نہ کبھی نادانانہ طور پر چھوٹی بات کہلو اجاتا ہے اس صورت میں نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے لیے اللہ سے معافی مانگ کر راہ راست پر گامزن ہونا چاہیے پھر سچ کو جھوٹ کے ساتھ مخلوط بھی نہیں کرنا چاہیے۔

جھوٹ گناہوں کا دروازہ ہے اس سے بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں جھوٹ منکرینِ حق کا شیوہ ہے صحیح مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا جھوٹا ناقابلِ رحم ہے اور ناقابلِ بخشش ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا وقتی طور پر سمجھتا ہے کہ اسے اطمینان حاصل ہوا ہے مگر اس کا ضمیر کسی نہ کسی وقت اسے ضرور ملامت کرے گا کہ تم نے غلط کیا تھا۔ جھوٹا اللہ کے قرب سے ہمیشہ محروم رہتا ہے جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ذلیل و خوار کر دیتا ہے بعض لوگ سوچ لیتے ہیں کہ تھوڑا سا جھوٹ بول لو وقت نکل جائے گا اس میں کیا حرج ہے؟ مگر گناہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہر حال میں باعثِ ہلاکت ہے اور آخر انسان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے کیونکہ ایک جھوٹ بول کر پھر اسے چھپانے کے لیے کئی طرح سے جھوٹ بولنا پڑے گا لہذا ایسے جھوٹ کا کیا فائدہ جس سے دامن کے داغوں کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ جھوٹ غم و فکر پیدا کرتا ہے۔ جھوٹ دل کو سیاہ کرتا ہے، جھوٹ سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ سے غفلت پیدا ہوتی ہے پس ہر مذہب اور ہر پیغمبر نے اسے ترک کی تعلیم

حق ہے اور اسلام کی بھی نسب سے بڑی تزیین ہی ہے کہ جھوٹ اُمّ الجنائت ہے اس لیے
اے جڑ سے کاٹ دیا جائے۔

مذمتِ جھوٹ

قرآن مجید میں جھوٹ کی بڑی مذمت کی گئی ہے جن آیات میں جھوٹ بولنے سے
روکا گیا ہے وہ حسبِ ذیل ہیں :-

پرانسان کے لیے جھوٹ سے پناہ ضروری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ
جھوٹ سے بچو نے جھوٹ سے بچنے کی یوں تاکید فرمائی ہے۔

فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الشُّرُورِ •
تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات
سے اجتناب کرو (پاک - الحج : ۳۰)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا
ذکر شرک کے ساتھ کیا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جھوٹ سے مکمل طور پر بچو زور کا مطلب
کذب اور بہتان ہے۔

زندگی کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ زندگی ہدایت یافتہ
ہو مگر جھوٹ ایسی چیز ہے جس سے ہدایت حاصل
جھوٹے کو ہدایت نہیں ملتی

نہیں ہوتی کیونکہ جھوٹ میں اصل پر پردہ ڈالا جاتا ہے اس لیے جھوٹ سے حقیقت کیسے حاصل ہو
سکتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی جھوٹے کو ہدایت نہ ملنے کے بارے میں یوں فرمایا ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَذِبٌ كَفَّارٌ •
بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹانا شکر ہے
ہدایت نہیں دیتا (پاک الزمر : ۳)

ایک اور مقام پر ارشاد ہے :-
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا، جو

مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

حد سے باہر نکلنے والا جھوٹا ہے۔

(آپ: المؤمن ۲۸)

قیامت کے دن جھوٹوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ:-

سیاہ چہرے

قیامت کے دن جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا متکبروں کے لیے جہنم کا ٹھکانا کافی نہیں ہے
(آپ: زمر ۶۰)

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُؤُا
عَلَىٰ اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّاتٌ
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور یونہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا (جھوٹ) فائدہ تو ٹھوڑا سا ہے مگر (اس کے بدلے) ان کو عذاب الیم (بہت) ہوگا۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ
الْأَيْدِي كُذِّبَ هَذَا حَلَالٌ
وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَىٰ اللَّهِ
الْكُذِبَ ط إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ
عَلَىٰ اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ه
مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ .

(آپ: نحل ۱۱۶ - ۱۱۷)

جھوٹ بولنے والوں کو آخرت میں شدید عذاب ہوگا جس کے بارے میں قرآن الہی ہے کہ:-

جھوٹوں کو عذاب

ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ زَادَهُم
اللَّهُ مَرَضًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ه

عذاب سے (پ بقرہ ۱۰)

جھوٹوں کے عذاب کے بارے میں ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوا ہے :-

اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز مٹھراتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے مٹھلائی ہے لہذا ان کے لیے آگ ہے اور بے شک وہ حد سے نکلنے والے ہیں (پ نحل ۶۲)

اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ منسوب کرنے والے بہت بڑے ظالم ہیں۔ ان کی مذمت کرتے ہوئے

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلاتے۔ جب اس کے پاس آئے۔ کیا کافروں کا ٹھکانا دوزخ ہی نہیں ہے۔ (پ زمر ۲۲)

اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ افتراء کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے (پ - الانعام ۲۱)

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ

يَكْذِبُونَ ۝

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْسِرُ هُونًا
وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ
لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لِأَجْرٍ مَّ
أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ
مُفْرَطُونَ ۝

جھوٹ بولنے والے ظالم ہیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :-

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى
اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ
جَاءَهُ ۗ ط أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ
مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝

ایک اور مقام پر فرمایا :-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ
بآيَاتِهِ ط إِنَّهُ لَا يُغْلِبُ
الظَّالِمُونَ ۝

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ

عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ
وَلَوْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ
قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ ط وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ
فِي عَذَابَاتِ المَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ
بِأَسْطُوْءٍ آيِدٍ يَبْسُوْنَ أَخْرَجُوْا
أَنفُسَهُمْ ط الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
عَذَابَ المَوْتِ بِمَا كُنتُمْ
تَفْرُوْنَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
وَكُنتُمْ مِّنْ آيَاتِهِ
تَسْتَكْبِرُونَ .

افتراء کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے
خلافاً اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو اور جو یہ کہے
کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے
اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں اور کاش تم
ان ظالم (یعنی مشرک) لوگوں کو اس وقت
دیکھو جب موت کی سختیوں میں (مبتلا) ہوں
اور فرشتے (ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ
بٹھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں۔ آج تم کو
والت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ
تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے
کسرتی کرتے تھے (پ الانعام ۹۳)

ارشادات رسول اکرم

حضرت ابو امامہ رضی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے کہ جھوٹ درحقیقت منافقت ہی کا ایک حصہ ہے۔

ذممت جھوٹ

(اجیاء العلوم جلد ۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیند ایک
ایک کر کے جھوٹ بولتا ہے کہ ادھر اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹ

بولنے سے روزی میں کمی ہو جاتی ہے (ابن حبان)

حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے

یہ بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہیں سچا جانتا ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ (ابوداؤد)

صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں! عرض کی گئی کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں! عرض کی گئی کہ کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔
(مالک، بیہقی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ کو جھوٹ دے جبکہ وہ غلطی پر ہو تو اس کے لیے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو جھوٹ دے تو اس کے لیے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا اور جس کا اخلاق اچھا ہو اس کے لیے جنت کے بالائی حصے میں مکان بنایا جائے گا۔ (ترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدق کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فحور کی طرف لے جاتا ہے اور فحور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے (مسلم شریف)۔
حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کے باعث فرشتہ اس سے ایک میل پرے ہٹ جاتا ہے (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ

جھوٹا کون ہے؟

ہر سنی سنائی بات کو نقل کر دے (مسلم)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹ سے بچو

جھوٹ ایمان کی ضد ہے

کیونکہ جھوٹ ایمان کی ضد ہے (مسند امام احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ پورا

مہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو

مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ مہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ

وہ سچا ہی کیوں نہ ہو (مسند امام احمد)

بہز بن حکیم ان کے والد ماجد ان کے جد امجد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا اس کے لیے خرابی ہے جو جھوٹی بات کرے کہ اس کے ذریعے لوگ مہنسیں، اس کیلئے

خرابی ہے اس کے لیے خرابی ہے (احمد، ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی ایک

لفظ کہتا ہے اور لوگوں کو مہنسانے کے لیے کہتا ہے تو اس کے باعث وہ اتنا نیچے جا کر تا ہے

جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اور زبان کے ذریعے آدمی قدموں کی نسبت زیادہ پھسل

جاتا ہے۔ (ربہیقی)

حضرت عبداللہ بن جریر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا مومن سے زنا کا ارتکاب

مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا

ممکن ہے؟ فرمایا ہاں اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا: کیا مومن جھوٹ بول

سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں اور پھر یہ آیت پڑھنے لگے: ”پس جھوٹ افتراء کرنے والے

تو ہی لوگ ہیں (جو) اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے“ یعنی جھوٹے صرف وہی ہوتے ہیں جو

بے ایمان ہوں (اور مومن تو صاحب ایمان ہوتا ہے)۔ (کیمیائے سعادت)

جھوٹے تاجروں کی مذمت

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تاجر فجار یعنی

تجارت کرنے والے فاجر و نابکار ہوتے ہیں مراد یہ کہ عموماً ایسے ہوتے ہیں لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کیسے؟ کیا بیع حرام ہے؟ فرمایا نہیں حرام تو نہیں بلکہ حلال ہے لیکن یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور گنہ گار ہوتے چلے جاتے ہیں اور بات بات پر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں (احیاء العلوم)

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ شیطان آدمی کی صورت اختیار کر کے لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹی باتیں بتاتا ہے تو لوگ فرقوں میں سب جلتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی سے خود سنا جس کو میں چہرے سے پہچانتا ہوں اگرچہ اس کا نام نہیں جانتا جو یوں حدیث بیان کرتا ہے (مسلم)

ایک کم سن صحابی عبداللہ بن عامرؓ کہتے ہیں ایک دفعہ میری ماں نے مجھے بلایا اور حضور انور

صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے تو ماں نے میرے بلانے کے لیے کہا کہ یہاں آتھے کچھ دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کو کیا دینا چاہتی ہو۔ ماں نے کہا میں اس کو کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم اس وقت اس کو کچھ نہ دیتیں تو یہ جھوٹ بھی تمہارا لکھا جاتا (ابوداؤد)

ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواب میں میں نے ایک

عجیب چیز دیکھی یعنی ایک شخص نے مجھے اٹھنے کے لیے کہا میں اٹھ کھڑا ہوا دیکھا کہ سامنے دو آدمی ہیں جن میں سے ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور مؤخر الذکر اس بیٹھے ہوئے کے منہ میں لوہے کا ایک ٹیڑھا اور خمیدہ سا ہتھیار ڈال کر اس کے گلے کو کھینچتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہتھیار اس کے

کٹوں میں پیوست ہو جاتا ہے پھر اسی طریقے سے دوسری جانب سے کھینچتا ہے اور پہلا گلہ پھر اپنی جگہ پر آجاتا تھا پس وہ مرد بار بار اور مسلسل اسی طرح اس کے درپے آزار تھا آخر میں نے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے جس کے لیے اتنی شدید اذیت اسے پہنچائی جا رہی ہے۔ تب مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے کا عادی تھا اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ اس کے قبر سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا۔ (احیاء العلوم)

یحییٰ بن عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ

کامن جھوٹے ہوتے ہیں | بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہیں لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! بعض اوقات وہ ایسی بات بتاتے ہیں جو درست ثابت ہو جاتی ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہے جسے وہ کامن کے کان میں ڈال دیتے ہیں جیسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے اور پھر کامن اس میں سو سے زیادہ جھوٹ ملا لیا کرتا ہے (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں ایسے

قرب قیامت میں جھوٹے دجال | جھوٹے دجال ہوں گے جو ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے کبھی نہ سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباؤ اجداد نے۔ لہذا تم ان سے بچو اور خود کو ان سے بچاؤ تاکہ نہ تو وہ تم کو گمراہ کریں اور نہ فتنہ میں ڈالیں۔ (مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

حضور کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا | حضور کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا

علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو اسی طرح نبی اسرائیل کی احادیث نقل کرو اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن اگر کسی نے میری جانب سے جھوٹی بات نقل کی

تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے (بخاری)

حضرت سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

جھوٹی حدیث بیان کرنیکی مذمت

علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے میری جانب سے کوئی حدیث نقل کی اور یہ معلوم ہوا کہ وہ جھوٹی ہے
تو وہ (نقل کرنے والا) جھوٹوں میں سے ایک فرد ہے (مسلم شریف)

حضرت ابو بکرہ نقیعی بن حارثؓ سے روایت ہے رسول اکرم

جھوٹ گناہ کبیرہ ہے

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ

گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں تین مرتبہ فرمایا: ہم نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ
نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹھیک لگائے ہوئے
تھے پھر اٹھ بیٹھے فرمایا سنو! جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی آپ مسلسل فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے
کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ (بخاری)

حضرت کعب بن عجرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

جھوٹے سرداروں کی مذمت

صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: میں بے وقوف

لوگوں کی سرداری سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! وہ کیا ہے
فرمایا کہ میرے کچھ عرصہ بعد حکام ہوں گے جو جھوٹ پر بھی ان کی تصدیق کرے اور ظلم پر بھی ان کی مدد
کرے وہ مجھ سے نہیں اور میں ان سے نہیں۔ وہ حوضِ کوثر پر میرے پاس نہیں آسکیں گے جو ان کے
پاس نہ جائے جھوٹ پر ان کی تصدیق نہ کریں اور ظلم پر ان کی مدد نہ کریں تو ایسے لوگ مجھ سے ہیں اور
میں ان سے ہوں اور یہی لوگ ہیں جو حوضِ کوثر پر میرے پاس آئیں گے (ترمذی)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ

ابو جہل کی غلط بات

وسلم سے کہا: ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں

جو آپ کے آئے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ وحی نازل فرمائی: وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے

بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ (ترمذی)

حضرت بلال بن حارث رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی ایک سچائی کا لفظ منہ سے نکالتا ہے

سچ اور جھوٹ کی قدر

اور اس کی قدر قیمت نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک کی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹا لفظ منہ سے نکالتا ہے اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے ملاقات کے دن تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے (ابن ماجہ)

حضرت ابوامامہ رضی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن ہر طرح کی خصلت پر پیدا ہو سکتا ہے مگر جھوٹ اور

مومن کی خصلت

خیانت پر پیدا نہیں ہو سکتا (مسند امام احمد)

حضرت ابو بکر صدیق رضی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تم میں جھوٹ پر ہو، تو

جھوٹ جہنم میں لے جائے گا

فسق و فجور پر ہے جو اسے دوزخ میں لے جائے گا اور جو تم میں سے سچ پر ہے وہ سمجھے کہ نیکی پر ہے جو اسے جنت میں لے جائے گی (احیاء العلوم)

حضرت ابو سعید خدری رضی سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

اے اللہ میرے دل کو نفاق سے اور نفس کو برائی سے اور زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھ۔

(احیاء العلوم)

حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز

تین آدمیوں سے خدا کلام نہیں کرے گا

اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے نہ کلام کرے گا نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور زبان کو پاک کرے گا بلکہ انھیں دردناک عذاب دے گا۔ وہ تین آدمی بڑھازانی، جھوٹا بادشاہ اور

متکبر فقیر ہیں (مسلم شریف)

چھ باتیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میری چھ باتوں پر عمل کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صحابہؓ نے عرض کیا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایک یہ کہ جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو دوسری یہ کہ جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، تیسری یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرو، چوتھی یہ کہ بری نگاہ سے کسی کو نہ دیکھو پانچویں یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دو، چھٹی یہ کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو (مسلم شریف)

ٹھوٹے ریاکار حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا: قیامت میں حافظ شہید اور مال دار حاضر کیے جائیں گے ان لوگوں سے ان کے اعمال کی بابت دریافت کیا جائے گا تو حافظ قرآن عرض کرے گا میں نے تیری وہ کتاب حفظ کی جو تو نے اپنے رسول پر نازل کی تھی۔ پھر اس کتاب کو رات اور دن پڑھتا رہا ارشاد ہوگا تو ٹھوٹا ہے تو نے میرے لیے قرآن نہیں پڑھا بلکہ تو نے اپنی شہرت کے لیے پڑھا تھا اور جس غرض کے لیے تو نے پڑھا تھا وہ پوری ہو گئی تو دنیا میں قاری مشہور ہو چکا پھر صاحب مال سے دریافت کیا جائے گا وہ اپنی خیرات اور صدقات کا ذکر کرے گا ارشاد ہوگا تو کاذب ہے تو نے اپنی شہرت کے لیے مال خیرات کیا تھا وہ تجھ کو حاصل ہو چکی اور تو سخی مشہور ہو چکا۔ اس کے بعد شہید سے سوال ہوگا وہ اپنی موت اور جان سپاری کا ذکر کرے گا کہ الہی میں نے تیرے راستہ میں جان دے دی۔ ارشاد ہوگا تو بھی جھوٹا ہے یہ جان دینا ہمارے لیے نہ تھا بلکہ بہادر اور شجاع مشہور ہونے کے لیے تو نے جنگ کی تھی وہ شہرت تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی پھر ان تینوں ریاکاروں کو سب سے پہلے دوزخ میں بھونک دیا جائے گا۔ دوزخ کی جانب ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا (مسلم، نسائی)

اقوال و احوال

حضرت عیسیٰ کا قول آپ کا قول ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس

بھیڑوں کے لباس میں آتے ہیں۔ آپ ہی کا ایک اور قول ہے کہ

جو خدا سے محبت کرے اور بھائی سے نفرت کرے وہ جھوٹا اور مکار ہے

صادق کا ٹھوڑا مال جھوٹے کی

بہت سی دولت سے بہتر ہے

حضرت داؤد کا فرمان حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا ہے کہ جھوٹی باتیں بنانے

والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آپ ہی کا مزید ارشاد ہے

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قول کہ انسان سچ بولنے اور نیکی کرنے سے جنت میں جائے گا اور جھوٹ بولنے اور بدکاری کی وجہ

سے دوزخ میں آئے۔

حضرت علی کا ارشاد آپ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ

اور خیانت ہے۔ آپ ہی کا قول ہے کہ جھوٹا آدمی کبھی بلند درجہ تک

نہیں پہنچ سکتا۔ جھوٹ میں کوئی سکون حاصل ہوتا ہے مگر موجب ہلاکت ہے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے کہ جھوٹ میں سروت نہیں

ہوتی لہذا دوسروں سے سہمہ رومی رکھنے کے لیے جھوٹ کو

ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا جائے۔

جھوٹے کا کردار حضرت معروف کرخیؒ نے فرمایا ہے کہ اے جھوٹے تیرا کردار یہ ہے کہ تو نعمت

کی حالت میں خدا کو خوب سمجھتا ہے اور جب نعمت چھینتی ہے تو بھاگ

کھڑا ہوتا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ جھوٹوں کو ایک نیکے ن ذلیل و خوار کرتا ہے

حضرت خواجہ عثمان مارونی کا ارشاد | آپ نے فرمایا ہے کہ تین قسم کے لوگ بہشت کی طرف نہیں آئیں گے۔ ایک جھوٹ

بولنے والا درویش، دوسرا بخیل دولت مند، تیسرا خیانت کرنے والا سوداگر۔ کیونکہ ان تینوں کو سخت عذاب ہوگا۔ پس جب دوریش جھوٹا اور بخیل دولت مند بن جائے اور سوداگر خیانت کرے تو اسے جہنم میں لے جاتا ہے۔

امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیزؓ کے پاس ایک شخص آیا

بلا تصدیق باتیں کہنا اچھا نہیں | اس نے ایک شخص کے بارے میں کچھ باتیں بیان کیں۔ آپ نے فرمایا: اگر تو کہے تو میں اس شخص کو بلا کر اس سے اس بارے میں تحقیق کرتا ہوں اگر یہ باتیں جھوٹ نکلیں تو تو اس آیت کے مصداق ٹھہرے گا **اِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ** اور اگر سچ نکلیں تو اس آیت کا مصداق ہوگا **هَمَّا نَسْتَأْذِنُ بِنَسِيخٍ** اور اگر کہے تو تیری بیان کردہ باتوں کو نظر انداز کر دوں۔ یا تیرا جھوٹ ثابت کر کے سزا دوں۔ وہ بولا یا امیر المؤمنین! مجھ سے خطا ہوئی پھر کبھی ایسا نہ کروں گا اب کی بار مجھ کو معاف فرمادیجئے۔ (احیاء العلوم)

حضرت حاتم اصرم کی وصیت | حضرت حاتم اصرم نے کسی بزرگ سے نفع بخش نصیحت کرنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ عام وصیت تو یہ ہے

کہ اپنے قول کا معقول جواب سوچے بغیر کوئی بات منہ سے نہ نکالی جائے اور خاص وصیت یہ ہے کہ جب تک تمہارے اندر بات نہ کہنے کی طاقت موجود ہے خاموشی اختیار کرو۔ حاجت مندوں کی مدد کرنے والا اللہ کا دوست ہے اگر کوئی شخص اوراد و وظائف میں مشغول ہو اور کوئی حاجت مند آجائے تو لازم ہے کہ وہ اوراد و وظائف کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مقدر کے مطابق اس کی حاجت پوری کرے۔ افضل ترین جہد موت کو یاد کرنا ہے تین شخص بہشت کی ٹونک نہ پائیں گے۔ ایک جھوٹ بولنے والا درویش، دوسرا کنجوس، تیسرا خیانت کرنے والا سوداگر۔

شیطان کے پاس ایک سرمہ، ایک سفوف اور ایک چٹنی ہوتی ہے۔ اس کی چٹنی جھوٹ ہے اور اس کا سفوف غصہ ہے اور

شیطان کا سرمہ

اس کا سرمہ نیند ہے۔

شبلی ایک شخص کے پاس علم نحو سیکھنے بیٹھے اس نے کہا کہ مزید

حضرت شبلی کی دلیل

نے عمرو کو مارا۔ شبلی نے کہا کیا فی الواقع زید نے عمرو کو مارا تھا، اس نے کہا نہیں یہ تو ایک مثال ہے۔ شبلی بولے جس علم کے شروع میں جھوٹ

ہو میں اسے نہیں سیکھتا۔ مدینہ منورہ کے انصاری قبیلہ بنی ظفر کا ایک شخص طعمہ بن ابرق تھا اس

حکایت

نے ایک مرتبہ اپنے ایک ہمسایہ کے گھر رات کو نعت لگا کر ایک آٹے

کا تھیلہ اور ایک زرہ چوری کر لی اور چوری کے مال کو اپنے ایک ملنے والے یہودی کے گھر

رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ طعمہ نے چوری کی ہے تو اس کی قوم نے سوچا

کہ طعمہ چونکہ قبیلے میں معزز تصور کیا جاتا ہے اس لیے اسے رسوائی سے بچانے کے

لیے جھوٹی قسمیں اٹھالیں کہ طعمہ نے چوری نہیں کی۔ اس ظاہری شہادت پر یہودی کو سزا

ملنے کا قوی امکان تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو بری الذمہ قرار دیا اور طعمہ کی قوم کو جھوٹی

قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا اور طعمہ کو مجرم قرار دیتے ہوئے اسلامی حد کا مستحق قرار دیا گیا۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پانچ فرزند ہیں ان میں

شیطان کے پانچ فرزند

سے ہر ایک کو ایک کام سپرد کر دیا۔ ایک کا نام شہر اور

اس کو مصیبت کا کام سپرد ہے تو وا دہلا کرنا اور گریبان بھاڑنا اور طمانچہ مارنا اور نوحہ وغیرہ کرنا

سب اسی کے اغوا سے ہوتا ہے، دوسرے کا نام اعور ہے اس کا کام زنا کے لیے ہبکانا اور

اس کو نظروں میں اچھا معلوم کرنا ہے، تیسرا مسبوط ہے جس کو جھوٹ کا عہدہ ہے۔ چوتھا واسم

ہے کہ آدمی کے ساتھ گھروں میں جا کر اقرباؤ کی برائیاں اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور

اور اس کو ان سے خفا کر دیتا ہے۔ پانچواں زلنبور وہ بازار میں رہتا ہے وہاں کے فسادات رب اس کی جہت سے سہرتے ہیں۔

حضرت امام بخاری کا طرز عمل

حضرت امام بخاریؒ ایک شخص سے حدیث طلب کرنے نکلے اسے دیکھا کہ اس کا گھوڑا بھاگ گیا ہے اور وہ اپنی چادر سے گھوڑے کی طرف اشارہ کرتا تھا گو یا اس میں جو ہے چنانچہ وہ گھوڑا آگیا اور اس نے اسے پکڑ لیا۔ امام بخاریؒ نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس جو تھے اس نے کہا نہیں لیکن میں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ بخاریؒ نے کہا میں ایسے شخص سے حدیث نہیں لیتا جو جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے۔

شیطان کا آلہ جھوٹ ہے

جب ابلیس زمین پر اترا تو رب العزت سے درخواست کی الہی توتے مجھ کو زمین پر اتار کر مردود کر دیا، میرے لیے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ فرمایا حمام تیرے رہنے کا مقام ہے۔ عرض کیا بٹھک بھی ارشاد ہو حکم ہوا تیری بٹھک بازار اور چوراہا ہے۔ عرض کیا میری خوراک بھی مقرر ہو حکم ہوا کہ جس کھانے پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیری غذا ہے۔ عرض کیا کہ میرے لیے پانی بھی عنایت ہو، ارشاد ہوا کہ نشہ کی چیزیں تیرا پانی ہیں۔ عرض کیا کہ مجھے ایک خبر ساں بھی ملے حکم ہوا کہ مزا میر تیرے مؤذن ہیں۔ عرض کیا کہ لکھنے کے لیے بھی ارشاد ہو حکم ہوا کہ بدن کو گوندنا تیری کتابت ہے۔ عرض کیا میرے لیے کچھ پڑھنے کی چیز مرحمت ہو، حکم ہوا کہ وہ بڑے شعر ہیں۔ عرض کیا کہ مجھے حدیث عنایت ہو، حکم ہوا کہ جھوٹ تیری حدیث ہے۔ عرض کیا کہ میری شکار گاہ بھی مقرر ہو، حکم ہوا کہ عورتیں اور ایک اس کے بڑے راستوں میں تعصب مذاہب اور خواہش نفسانی ہے اور جو اپنے خلاف پریموں ان سے بغض رکھنا اور ان کو حقارت سے دیکھنا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس سے عابد اور فاسق دونوں ہلاک ہوتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ

حکایت

مجھ میں چار بربری خصلتیں ہیں، ایک یہ کہ بدکار ہوں، دوسرے یہ کہ چور ہوں، تیسرے یہ کہ شراب پیتا ہوں، چوتھے یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں ان میں سے جس ایک کو فریضے آپ کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں، ارشاد ہوا کہ جھوٹ نہ بولا کرو، چنانچہ اس نے عہد کیا۔ اب جب رات ہوئی تو شراب پینے کو جی چاہا اور پھر بدکاری کے لیے آمادہ ہوا تو اس کو خیال گزرا کہ صبح کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ رات کو تم نے شراب پی اور بدکاری کی تو کیا جواب دوں گا؟ اگر ہاں کہوں گا تو شراب اور زنا کی مترادفی جائے گی اور اگر ”نہیں“ کہنا تو عہد کے خلاف ہوگا۔ یہ سوچ کر ان دونوں سے باز رہا۔ جب رات زیادہ گزری اور اندھیرا چھا گیا تو چوری کے لیے گھر سے نکلنا چاہا۔ پھر اس خیال نے اس کا دامن تھام لیا کہ کل اگر پوچھ گچھ ہوئی تو کیا کہوں گا ”ہاں“ اگر کہوں گا تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا اور ”نہ“ کہوں گا تو بد عہدی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی اس جرم سے بھی باز رہا۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے میری چاروں بربری خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئیں۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ معلوم ہوا کہ سچائی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔

کتاب و سنت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بہت بُرا گناہ ہے جو انسان کو خدا اور اس کے رسولؐ سے بہت دور کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ دین و دنیا کے لیے جھوٹ سراسر نقصان اور خسارے کا سوا ہے لہذا میرے دوست ذرا سوچ کہ یہ زندگی چند روزہ ہے آخر ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا پڑے گا پھر وہ بولا جھوٹ کسی کام نہیں آئے گا لہذا میرے دوست تو زندگی کے جس شعبے میں بھی ہے اسے جھوٹ کی آمیزش سے پاکیزہ کر لے اور آئندہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لے اور خدا سے پکا وعدہ کر لے کہ زندگی بھر جھوٹ کی راہ اختیار نہ کروں گا۔

اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی عورت کو اغوا کر لیا جب عورت کے

حکایت

در ثانی نے اس سے عورت کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس شخص نے کہا کہ ”یہ عورت تو

میری بیوی ہے میں اس کو بالکل واپس نہیں کروں گا“ اس سے ثبوت مانگا گیا کہ یہ عورت کس طرح تمھاری بیوی ہوئی کب اور کس نے نکاح پڑھایا۔ اس شخص نے بے حشمتہ کہہ دیا کہ ”میرا نکاح میاں شیر محمد نے پڑھایا ہے“

اب لڑکی والوں نے اس شخص پر مقدمہ درج کر دیا جب شہادت کے لیے میاں شیر محمد صاحب کو عدالت میں طلب کیا گیا اور تحصیلدار نے کہا کہ ”آپ کلمہ طیبہ پڑھیں اور اقرار کریں کہ میں جو بات کہوں گا سچ کہوں گا“

میاں صاحب مسکرانے لگے اور فرمایا: ”آپ کی عدالت میں کہیں سچ کا پتہ بھی ہے“ تحصیلدار شرمندہ ہو گیا اور بولا ”خیر چھوڑیے پھر اس مرد اور عورت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا ”آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ نے ان دونوں کا بھی نکاح پڑھایا ہے“

آپ نے جواب دیا: ”نکاح پڑھانا تو دور کی بات ہے میں تو ان دونوں کی شکلوں سے بھی واقف نہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ کی عدالت میں سچ کا کہیں نشان بھی ہے؟ یہ سن کر تحصیلدار نے میاں صاحب کو احترام کے ساتھ رخصت کر دیا۔

وہ شخص جس نے عورت کو اغوا کیا تھا جلے پاؤں کی بی کی طرح روٹا پیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں اس عورت سے شدید محبت کرتا ہوں اور میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ میں آپ سے نکاح پڑھواؤں گا۔ مگر آپ نے تو میری لٹیٹا ہی ڈبو دی۔“

میاں صاحب سخت جلال میں آگئے اور فرمایا :-

”اے نادان شخص محبت جھوٹ کی متحمل نہیں ہو سکتی جس کو تو محبت سمجھ بیٹھا تھا وہ بوالہوا سی ہے اور بوالہوا سی کا جو انجام ہونا تھا ہو گیا۔“

حضرت حسن بصری، مالک بن دینار اور شفیق بلخی ایک مرتبہ حضرت

رابعہ کے مکان پر صدق و صفا کے موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے

اولیاء کا مجموعی فرمان

تھے تو حسن بصری نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی ضرب کو ناقابل برداشت تصور کرے وہ

اپنے دعویٰ صدق میں کاذب ہے یہ سن کر حضرت رابعہ بصریؒ نے کہا کہ یہ قول خود پسندی کا
 آئینہ دار ہے پھر شفیق لمحنیؒ نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی ضرب پر شکر ادا نہ کرے وہ اپنے
 دعویٰ صدق میں جھوٹا ہے اس پر حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا کہ صادق ہونے کی تعریف کچھ
 اس سے اور زیادہ بلند ہونی چاہیے۔ پھر مالک بن دینارؒ نے فرمایا جو غلام اپنے آقا کی ضرب
 میں لذت محسوس نہ کرے اس کا دعویٰ صدق باطل ہے لیکن حضرت رابعہ بصریؒ نے دوبارہ یہی
 فرمایا کہ اس سے بھی افضل داعی کوئی اور تعریف ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر پھر آپ نے صدق
 کی یہ تعریف بیان کی کہ جو مالک کے دیدار پر اپنے زخموں کی اذیت فراموش نہ کر سکے وہ
 اپنے دعویٰ صدق میں جھوٹا ہے۔

ایک شخص کا گھوڑا چوری ہو گیا اس نے بڑی تلاش کی مگر کوئی سراغ نہ ملا
حکایت اس نے سوچا گھوڑے کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دوسرا گھوڑا خریدنے
 منڈی پہنچا۔ منڈی میں گھومتے ہوئے اسے اپنا گھوڑا نظر آ گیا۔ ایک آدمی یہ گھوڑا بیچنے کی
 کوشش کر رہا تھا۔ وہ گھوڑا پہچان کر بولا: ”بھئی یہ تو میرا گھوڑا ہے کیونکہ میں اس کا مالک
 ہوں۔“ اس آدمی نے کہا: ”یہ گھوڑا تمہارا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری گھوڑی نے اسے جتا ہے
 اور میں نے اس کی پرورش کی ہے۔“ اسے بڑا کیا ہے اس کی حفاظت کی ہے۔“ انھیں
 جھگڑتا دیکھ کر بہت سے آدمی اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ کہتا ”یہ میرا گھوڑا ہے جو چوری ہو گیا
 تھا“ اور وہ کہتا ”کہ نہیں یہ میرا بالابوا اپنا گھوڑا ہے۔“

اتنے میں اصل مالک کا بوڑھا باپ بھی وہاں پہنچ گیا اس نے کہا ”جھگڑا بند کرو، ابھی
 فیصلہ ہو جاتا ہے۔“

اس نے گھوڑے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر گھوڑا بیچنے والے سے پوچھا: ”بتاؤ گھوڑے
 کی کون سی آنکھ اندھی ہے؟“

اسے یہ تو بالکل معلوم نہ تھا کہ گھوڑا دونوں آنکھوں سے درست ہے اس نے اندازے سے

کہہ دیا کہ اس کی باتیں آنکھ اندھی ہے۔“

بوڑھے نے کہا ”تم نے بالکل غلط کہا ہے“ اس نے دل میں سوچا کہ اب تو گھوڑا گیا
چنانچہ وہ بوکھلا کر بولا کہ اس کی باتیں آنکھ اندھی ہے میں بھول گیا تھا۔“

اس کے جواب پر بوڑھے نے سنسن کر کہا: ”اس کی کوئی آنکھ بھی اندھی نہیں، دونوں
آنکھیں صحیح و سلامت ہیں“ اب گھوڑا بیٹھنے والے کے پاس کوئی جواز اور جواب نہ تھا لہذا
وہ بالکل لاجواب ہو گیا، سب لوگ پکار اُٹھے کہ ”یہ جھوٹا ہے، چور ہے۔“
گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو لے کر چلا گیا۔

اختتامیہ

اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ اس نے مجھ بندۂ ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کتاب
یعنی تزکیۃ القلوب کا کام مورخہ ۱۹۷۷ء کو پایۂ تکمیل پہنچا جیسا کہ اس کتاب کے نام سے ظاہر
ہوتا ہے کہ یہ کتاب دل کو پاکیزہ رکھنے والے امور پر مبنی ہے۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا
ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ہر طالب ان کو عملی طور پر بخوبی جان جائے اور ان امور کی
بارکیاں اس کے سامنے آجائیں تاکہ آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچایا جا
سکے۔ ان گناہوں سے لاعلمی کی وجہ سے بیشتر لوگ ان بُرائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور
بُرائی کرتے ہوئے بھی انہیں گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ کسی چیز سے بچنے کے لیے اس کے
متعلق علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے طالبان کو خوب غور و فکر سے ان امور کو جان
کر اپنے آپ کو بچالینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ بندۂ ناچیز کو اپنی کمال نعمت اور لطف و کرم
سے نوازے۔ آمین۔

عالم فقہی

اللہ کے ولیوں کے سچے واقعات

فقہی

پہلی حکایات

عالمی

حسب پیشنگ ہاؤس

ایوانِ علم پلازہ ۱۸۔ اُردو بازار، لاہور

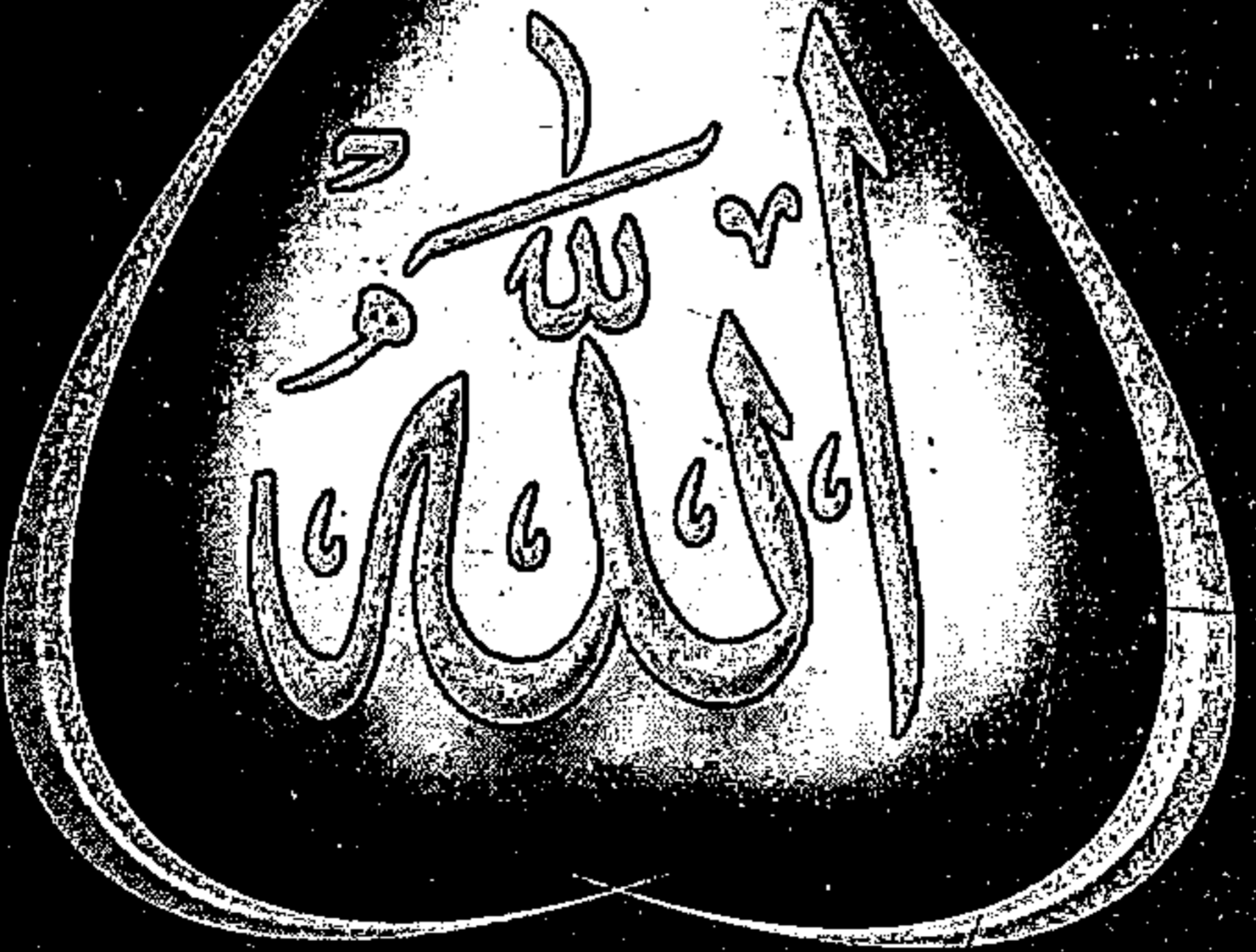
عالم فقری

کسی شہرہ آفاق تصانیف

اللہامیری توبہ	حقوق العباد
قبر کی پہلی رات	پیارے رسول ﷺ کی پیاری دعائیں
روحانی عملیات	گناہوں سے بچنے
تزکیۃ القلوب	صدقہ کیسے دیا جائے؟
علامات قیامت	سنت نبوی ﷺ

سیرتِ پاکیزہ اور

باطنی پاکیزگی اور قلبی طہارت کیلئے بڑے اعمال سے بچنے کا طریقہ

عالم فقیری