

خطبات فقیر

جلد آتیس

- رحمن کے دو محبوب کلمے
- دنیا کی حقیقت
- محاسبہ نفس
- سالک کا طرز زندگی
- ولایت کے درجات
- تین محبوب چیزیں

پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر اسلام

محبوب العلماء و الصالحین حضرت مولانا

پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ العالی

مکتبۃ الفقیر

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات
17 عرض ناشر
19 پیش لفظ
21 عرض مرتب
25	① رخصت کے دو محبوب کلمے
27 حدیث تسبیح کا بیان
29 میزان کی جمع کیوں لائی گئی؟
30 میزان عدل قائم کرنے میں حکمت
31 دو قسم کے لوگوں کا حساب نہیں ہوگا
33 روز قیامت، میزان قائم ہونا یقینی ہے
33 معتزلہ کا انکار
34 مختلف اقسام کے میزان
35 وزن کس کا ہوگا؟
36 صاحب میزان کون؟
39 رواۃ الحدیث
39 احمد بن اشکاب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> :
39 محمد ابن فضیل <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
40 عمارہ بن قعقاع <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>

صفحہ نمبر	عنوانات
41● محدث ابو زرعۃ <small>رضی اللہ عنہ</small>
43● یسعی مسلسلًا بالكوفین
43● سیدنا ابو ہریرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
46● متن الحدیث
47● اللہ کی بندے سے محبت کی دلیل
48● رحمن کون ہے؟
50● زبان پر ہلکے کلمات
52● میزان میں بھاری کلمات
53● کلام کا اعجاز
55● سُبْحَانَ اللَّهِ اور اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کہنے کی عادت ہونی چاہیے
56● اسم تزییہ
57● اسم جلالہ ”اللہ“
57● بے نقطہ نام
58● اسم اعظم کونسا ہے؟
59● نام کا اثر شخصیت پر
60● ”اللہ“ کے اسم اعظم ہونے کی دلیل
62● اللہ کا نام ”تعلق“ کے لیے ہے
64● اللہ اپنی تعریف آپ بیان کرتے ہیں
65● حضرت مجدد الف ثانی <small>رضی اللہ عنہ</small> کا اللہ کی حمد بیان کرنا
67● عظمتِ شان کے متعلق قرآنی آیات
67● کلمات کو پڑھنے کا ثواب

صفحہ نمبر	عنوانات
68 ﴿سبحان اللہ﴾ پڑھنے سے عذاب میں تخفیف
69 جوامع الکلم
69 صفاتِ کلامِ علمِ بلاغت کی روشنی میں
79 حدیثِ تسبیح کو آخر پر لانے کی وجوہات
83	﴿۲﴾ دنیا کی حقیقت
85 دنیا کی زندگی ایک خواب کی مانند
86 سمندر اور قطرے کی مثال
86 دنیا ایک مسافر خانہ
87 دنیا..... حقیر ترین چیز
88 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان
88 دنیا ہلاک کر دینے والی ہے
89 دنیا کے بیٹے نہ بنو
89 میٹھی اور سرسبز دنیا
90 ہلاکت میں ڈالنے والا مال
91 دنیا کے عقلمندوں کی بربادی
91 حقیقی عقلمند کون
92 مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کی عجیب دعا
93 دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے
93 ابراہیم بن سری سقطی رضی اللہ عنہ کی قناعت
94 درہم کے نام کی وجہ تسمیہ

صفحہ نمبر	عنوانات
94 ❁ ”دنیا“ اور ”مال“ کی وجہ تسمیہ
95 ❁ دل اور دنیا کی حیثیت
95 ❁ دنیا کی صفت
96 ❁ انسان کے لیے کتنی دنیا کافی ہے
98 ❁ حضرت عمر بن عبدالعزیز <small>رضی اللہ عنہ</small> کا گزارا زندگی
99 ❁ دنیا سائے کی مانند ہے
99 ❁ دنیا کا ذکر ہی نہ کرو
100 ❁ دنیا کی محبت سے توبہ کی ضرورت
101 ❁ طالب دنیا معرفتِ الہی سے محروم ہوتا ہے
102 ❁ حب دنیا کی وجہ سے نصیحت بے اثر
103 ❁ دنیا دار بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا
103 ❁ دنیا کی محبت سے دل پر پردہ
103 ❁ دنیا کی تعمیر میں آخرت کی بربادی
104 ❁ بادشاہ اور فقیر کا انجام کا راز ایک ہے
105 ❁ حضرت عیسیٰ <small>علیہ السلام</small> کی نصیحت
106 ❁ طالب دنیا اپنی عبادات کے باوجود جہنم میں
107 ❁ دنیا اور اس کے پیچھے لگنے والوں کا انجام
109 ❁ اللہ تعالیٰ کا دنیا کو پیغام
109 ❁ سیدنا حسن <small>رضی اللہ عنہ</small> کا نوجوانوں کو پیغام
110 ❁ نبی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا
111 ❁ دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ

صفحہ نمبر	عنوانات
112 دنیا چھوٹ ہی جانی ہے
113 نا آسودہ تمناؤں پر اجر
114 دنیا ایک نعمت بھی ہے
115 دنیا دار کون ہے؟
116 مال اللہ کے لیے ہو تو یہ دنیا نہیں
118 پرہیزگار بادشاہ
119 دنیا حصولِ آخرت کا ذریعہ ہے
120 مال کماؤ اپنا دین بچانے کے لیے
120 مال ایمان کے لیے ڈھال
121 گناہ سے خالی دن..... عید کا دن
122 کافر کے مزے دنیا میں، مومن کے آخرت میں
123 دل ہلانے والی بات
125	محاسبہ نفس
127 قرآن مجید میں محاسبہ نفس کا حکم
128 انٹرنل آڈٹ کی مثال
129 محاسبہ کا مطلب
130 محاسبہ نفس کی اہمیت
131 حضرت حسن بصری <small>رضی اللہ عنہ</small> کی نصیحت
133 حضرت بشر حافی <small>رضی اللہ عنہ</small> کی نصیحت
133 محاسبہ کی کیا کیفیت ہو

صفحہ نمبر	عنوانات
135 محاسبہ کی اقسام
135 عمل سے پہلے محاسبہ
136 عمل کے بعد محاسبہ
137 فرائض میں محاسبہ
137 گناہوں کا محاسبہ
138 مباحات میں محاسبہ
138 لایعنی کاموں کا محاسبہ
139 مخصوص وقت میں محاسبہ
141 فضیلت کے اوقات میں محاسبہ
141 فضیلت کی جگہوں پر محاسبہ
141 محاسبہ کون کرے
143 محاسبہ کہاں سے شروع کریں؟
145 نفس کو سزا دینا
145 اکابرین امت کی مثالیں
150 سلف صالحین کا دستور
151 محاسبہ نفس سے روکنے والے عوامل
153 محاسبہ نہ کرنے والے کی علامات
154 محاسبہ نفس کو آسان بنانے والے عوامل
155 خود احتسابی
155 بزرگوں کے واقعات کا مطالعہ
155 نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا

صفحہ نمبر	عنوانات
155	اپنے نفس سے سوئے ظنی رکھنا ❁
156	اللہ کے حضور پیشی کا خوف ہونا ❁
156	علم اور وعظ کی مجالس میں شریک ہونا ❁
156	غفلت کے مقامات سے دور رہنا ❁
157	زیارت قبور کرنا ❁
157	اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ❁
157	تہجد کی پابندی کرنا ❁
157	محاسبہ نفس کے فوائد ❁
158	لقائے الہی کی تیاری ❁
158	روزِ محشر حساب آسان ❁
159	توبہ کی توفیق ملتی ہے ❁
161	گناہوں سے دوری ❁
161	زہد نصیب ہوتا ہے ❁
161	معرفتِ حق پیدا ہوتی ہے ❁
161	ادائیگی حقوق کا احساس ❁
162	محاسبہ نفس میں اکابر کا معمول ❁
162	حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ❁
163	ربیع جزاء اللہ ❁
163	عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ❁
164	حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ ❁
164	حارث مجاسبی رضی اللہ عنہ ❁

صفحہ نمبر	عنوانات
164	ابن دقیق العید <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
165	سید احمد رفاعی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
167	محاسب نفس کا روزِ محشر حساب آسان
168	محاسبہ پر فکر مند کرنے والی چند آیات
170	روزِ قیامت پوچھا جائے گا.....
173	۱۷ سالک کا طرزِ زندگی
175	راہِ سلوک میں اہم اور مفید باتیں
175	(۱) با وضو زندگی گزارنا
176	با وضو رہنے کے تین فائدے
176	پہلا فائدہ..... شیطان سے حفاظت
177	دوسرا فائدہ..... نماز اور عبادات آسان
177	تیسرا فائدہ..... با وضو موت
177	وضو کیسے قائم رہے؟
178	دائم الوضو فیلی
179	وضو پر اللہ کی مدد
179	مشائخ کی وضو پر مداومت
180	عشاء کے وضو سے فجر کی نماز
181	حضرت مرشد عالم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا دوام وضو
184	توفیق اللہ کی طرف سے ہے
185	(۲) مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا
185 مسنون دعاؤں کے الفاظ پر عقلِ انسانی کی رسائی ناممکن

صفحہ نمبر	عنوانات
187 مسنون دعاؤں سے نور نسبت کا حصول
187 موقع پر دعا کا یاد نہ آنا ایک مصیبت ہے
188 مسنون دعاؤں کی برکت سے شیطان سے حفاظت
190 باخدا بننے کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے
191 (۳) گفتگو میں تسبیح و تہمید کے کلمات کو استعمال کرنا
192 چھوٹے بچوں کو بھی کلمات کی عادت ڈالیں
193 جَزَاكَ اللهُ کی عادت
193 زیور میں گنینے
194 (۴) قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد کرنا اور تلاوت کرنا
194 فضیلت والی سورتوں کو یاد کرنا
196 آخری تین پاروں کو یاد کرنا
196 مکمل قرآن پاک کو یاد کرنا
197 (۵) خاموش رہنے کی عادت اختیار کرنا
197 کم بولنے کا طریقہ
198 اہل تقویٰ علماء کم گو ہوتے ہیں
198 حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی خاموشی
199 کہے ایک جب سن لے انسان دو
200 بحث مباحثہ سے بچیں
200 (۶) محاسبہ نفس کرنا
201 توبہ کا کوئی مقرر نہیں
202 (۷) دین و دنیا میں ہمیشہ دین کو مقدم کرنا

صفحہ نمبر	عنوانات
202	آخری نماز سے محرومی ❁
203	دین کو فوقیت دینے سے سب کام آسان ❁
204	مسئلے کی بات ❁
205	(۸) دوسروں کی دل آزاری سے بچنا ❁
206	دل آزاری کے معاملے میں اکابر کی احتیاط ❁
208	دو طرح کے کام ❁
208	(۹) اللہ سے دوستی لگانا ❁
209	اللہ سے ہم کلامی ❁
209	اللہ سے تعلق میں گرمجوشی کی ضرورت ❁
210	یہ بازی عشق کی بازی ہے ❁
210	اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی ❁
212	اللہ سے دوستی لگانے والے ❁
215	❁ ولایت کے درجات
217	ایک فطری خواہش ❁
217	ہر انسان میں ولی بننے کی صلاحیت ❁
218	ولایت کسی چیز ہے ❁
219	ولایت کی دو قسمیں ❁
219	(۱) ولایت عامہ ❁
219	دو قسم کے لوگ ❁
220	ہر کلمہ گو سے محبت ہونی چاہیے ❁
220	ایمان والوں سے اللہ کی محبت کی دلیل ❁

صفحہ نمبر	عنوانات
221	ایمان کی قدر ہونی چاہیے ❁
222	ایمان والوں سے اللہ کی دوستی ❁
223	(۲) ولایت خاصہ ❁
224	تقویٰ والے اللہ کے ولی ❁
225	ہر قسم کا بندہ ولایت حاصل کر سکتا ہے ❁
225	لمحوں میں ولایت ملتی ہے ❁
226	شریعت کے راکھویں لیلے ❁
226	گناہوں کو چھوڑنے والا مستجاب الدعوات ❁
227	عبادت کرنے کی نسبت گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے ❁
228	ولایتِ خاصہ کے درجات ❁
228	(۱) ولایتِ صغریٰ ❁
228	(۲) ولایتِ کبریٰ ❁
229	ولایت سے پہلے اور بعد کا فرق ❁
230	طبعی کراہت کی ایک اور مثال ❁
232	اللہ کے ولی، اللہ کی حفاظت میں ❁
232	نبوت اور ولایت میں فرق ❁
233	اللہ سے دوستی لگانے کا آج وقت ہے ❁
235	⑥ تین محبوب چیزیں
237	نبی ﷺ کی مجالس، مثالی مجالس ❁
238	ایک یا دو مجالس کا تذکرہ ❁

صفحہ نمبر	عنوانات
239 نبی ﷺ کی تین محبوب چیزیں
239 ظاہر اور باطن کی پاکیزگی مقصود ہے
241 نماز اللہ کے خزانوں کی چابی
243 نماز، محبوب کا تحفہ
244 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں
244 (۱)..... نبی ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھنا
245 ایک صحابی کا شوقِ زیارت
246 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بے مثال سعادت
248 قاری اور قرآن
248 عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رشک
248 (۲)..... نبی ﷺ پر اپنا مال خرچ کرنا
249 صدیق رضی اللہ عنہ کو خدا کا رسول بس
250 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت کا سلام
250 (۳) بیٹی کا نبی ﷺ سے نکاح میں ہونا
251 توجہات کا مرکز نبی ﷺ کی ذات
251 عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں
251 (۱) امر بالمعروف کرنا
252 (۲) نہی عن المنکر کرنا
253 (۳) سادہ لباس پہننا
255 عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں
256 (۱) بھوکوں کو کھانا کھلانا

- 257 (۲) ننگوں کو کپڑا پہنانا
- 258 (۳) قرآن مجید کی تلاوت کرنا
- 259 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں
- 259 (۱) مہمان نوازی کرنا
- 260 (۲) گرمی کے روزے رکھنا
- 262 (۳) اللہ کے راستے میں جہاد کرنا
- 262 جبرئیل رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں
- 263 (۱) عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا
- 263 (۲) کثیر العیال تنگدستوں سے محبت کرنا:
- 264 (۳) گمراہ کو راستہ دکھانا
- 264 اللہ تعالیٰ کی تین پسندیدہ چیزیں
- 265 (۱) فاتے پر صبر کرنے والا
- 266 (۲) نیکی میں سبقت کرنے والا
- 266 اللہ کے تین پسندیدہ بندے
- 268 (۳) گناہوں پر نادم ہونے والا بندہ
- 268 ندامت کے آنسو میزانِ عمل میں نہیں تل سکتے
- 269 ندامت کے آنسو امپورٹڈ مال ہے
- 270 پلکوں کے بال کی شفاعت
- 271 عجیب محفل

﴿تَسْبِحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ
مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِحُ بِحَمْدِهِ﴾ (الاسراء: ٢٢)

رحمن کے دو محبوب کلمے

بیان: محبوب العلماء والصلحا، زبدة السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: یکم رجب ۱۴۳۲ھ، بروز جمعہ، مطابق 3 جون 2011ء
موقع: تقریب ختم بخاری شریف بعد از نماز جمعہ
مقام: جامع مسجد نوبہ معہ الفقیر الاسلامی جھنگ

اقتباس

نبی ﷺ نے سننے والے کا شوق بڑھانے کے لیے پہلے بتا دیا کہ دو کلمے ہیں پھر فرمایا: حَبِيبَتَانِ الْيَسْبِي الرَّحْمَانِ ”اللہ کو بڑے پیارے ہیں“۔ تو حسنِ کلام دیکھیے کہ سننے والے کی طلب کو بڑھا دیا، آگے فرمایا: ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ”وہ میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے“۔ اتنا زیادہ کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”سبحان اللہ“ پڑھنے سے آدھا میزان بھر جاتا ہے اور ”الحمد للہ“ پڑھنے سے بقیہ آدھا بھی بھر جاتا ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

رحمن کے دو محبوب کلمے

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿تَسْبِحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾

بَابُ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ وَ
أَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْقِسْطَاسُ
الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ: الْقِسْطُ مُصَدَّرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ
وَ أَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم: كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى
الرَّحْمَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ
اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

حدیث تسبیح کا بیان:

بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ پڑھی گئی۔ اس کو حدیث تسبیح کہتے

ہیں۔ اس لیے کہ اس میں ”سبحان اللہ“ پڑھنے کے فضائل بتائے گئے، یہ ”حدیث تسبیح“ اختتامِ بخاری شریف کے موقع پر خوب پڑھی جاتی ہے۔ یہ عاجز بھی ایک طالب ہونے کے ناطے اسی حدیث مبارکہ پر گفتگو کرے گا۔ اللہ رب العزت اپنی مدد عطا فرمائے اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے!

اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت مبارکہ لائے ہیں

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

”نَضَعُ“ کہتے ہیں نَحْضُرُ کو یعنی ہم پیش کریں گے۔

”مَوَازِينَ“ یہ میزان کی جمع ہے۔

”قِسْطُ“ عدل کو کہتے ہیں۔

”لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ“ قیامت کے دن۔

یعنی ہم قیامت کے دن میزانِ عدل کو قائم کریں گے۔

اب ان کے الفاظ کی اور تفصیل بھی سن لیجیے:

مَوَازِينُ

موازن جمع ہے میزان کی، اس کی اصل تھی مَوَازَانٌ، لیکن

فَقَلْبَتِ الْوَاوِ يَاءً لِكُسْرَةِ مَا قَبْلَهَا

واو کو یا کے ساتھ بدل دیا کہ اس سے پہلے کسرہ تھا، تو یہ میزان بن گیا۔

”میزان“ کا لفظی مطلب ہوتا ہے تولنے والی چیز۔ ہم اپنی زبان میں اس کو

”ترازو“ بھی کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو ”میزان“ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میزان

کو قیامت کے دن قائم فرمائیں گے۔

میزان کی جمع کیوں لائی گئی؟

اس میزان کو جمع کے صیغے کے ساتھ کیوں لایا گیا؟ کیا ایک میزان ہوگا یا کئی میزان ہوں گے؟ تو جمہور علمائے کبار نے کہا کہ ہوگا تو ایک میزان، لیکن جمع کا صیغہ لانے میں کئی معارف ہیں:

(۱) پہلی بات تو یہ کہ اس کے مختلف اجزا ہوں گے۔ ایک پلڑا نیکیوں والا ہوگا اور ایک پلڑا ابرائیوں والا۔ پھر ایک اس میں لسان ہوگی، جس سے پتہ چلے گا کہ بھاری سائیڈ کونسی ہے۔ تو میزان کے اجزا کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا۔

(۲) بعض محدثین نے فرمایا کہ چونکہ مختلف اشخاص ہوں گے اور اتنے اشخاص کے نامہ اعمال تلیں گے تو نامہ اعمال کی کثرت کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا۔

(۳) اور بعض محدثین نے فرمایا کہ چونکہ ایک بندے کے اعمال مختلف ہوتے ہیں، لہذا اعمال بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ جیسے فرمایا گیا:

﴿وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ (الاعراف: ۹)

تو قرآن مجید میں بھی جمع کا صیغہ ہے۔

(۴) اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احتمال ہے کہ

أَنَّ يَكُونُ الْجَمْعُ لِتَفْخِيمٍ

”یہ جمع تفخیم کے لیے ہے“

”تَفْخِيمٍ“ تعظیم کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز بڑی ہو تو اس کی عظمت کی وجہ سے جمع کا

صیغہ لایا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد

فرماتے ہیں:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الشعرا: ۱۰۵)

اب نوح علیہ السلام تو اپنی قوم کی طرف اکیلے بھیجے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال کیا، جو جمع کا صیغہ ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ”میزان“ کی جمع عظمت کی وجہ سے اور اہمیت کی خاطر یہاں لائی گئی۔

الْقِسْطُ

اب آگے لفظ ہے ”الْقِسْطُ“ قسط کہتے ہیں عدل کو۔ یعنی میزانِ عدل قائم کرنا۔

میزانِ عدل قائم کرنے میں حکمت:

میزانِ عدل کیوں قائم کریں گے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مثلاً: ایک تو یہ کہ ایک انسان ساری زندگی نیکی کرتا ہے اور دوسرا انسان بدی کرتا ہے۔ تو عدل یہی ہے کہ نیکی والے کو اس کا اجر ملے اور برائی والے کو اس کی سزا ملے۔ اگر قیامت کے دن کوئی محاسبہ ہی نہ ہو تو پھر نیک اور برے تو سب برابر ہو گئے۔

پھر اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ آپ کا نام ”الْمُقْسِطُ“ ہے یعنی عدل والا۔ تو اپنی صفت کے ظہور کی خاطر کہ میں مقسط ہوں اللہ رب العزت قیامت کے دن میزانِ عدل کو قائم فرمائیں گے۔

لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

بخاری شریف کے بہت سارے ایسے نسخے بھی ہیں جن میں یہ دو الفاظ روایت نہیں کیے گئے، مگر ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کے الفاظ بھی یہاں پر موجود ہیں۔

وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

پھر آگے فرمایا:

وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

”اور بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا“

دو طرح کے ہی معاملے ہوتے ہیں: ایک قول اور ایک فعل۔ فعل کو ”عمل“ کہتے ہیں اور قول انسان کی بات ہوتی ہے۔ دونوں کو تولا جائے گا۔ باتوں کو بھی اور Practical عملوں کو بھی تولا جائے گا۔ سب کے اعمال کو تولا جائے گا۔

دو قسم کے لوگوں کا حساب نہیں ہوگا:

ظاہرہُ التَّعْمِيمِمْ اگرچہ ایک عمومی بات یہی ہے کہ سب کے اعمال کو تولا جائے گا، مگر (خُصَّ مِنْهُ طَائِفَتَانِ) دو گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔

پہلی قسم:

(الْأَوَّلُ) مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَمَا فِي قِصَّةِ السَّبْعِينَ
الْفَأْ

”ایک تو وہ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے جیسا کہ ستر ہزار والی حدیث میں آیا ہے۔“

ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

أُعْطِيَتْ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

”اللہ رب العزت نے مجھے یہ فضیلت بخشی کہ میری امت کے ستر ہزار بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔“

اب جب یہ پڑھتے ہیں کہ ستر ہزار بندے بغیر حساب کے داخل ہوں گے تو خوشی بھی ہوتی ہے اور دل بھی گھبراتا ہے۔ اس لیے کہ امت کے تواربوں کھریوں انسان ہوں گے ان میں سے صرف ستر ہزار بغیر حساب کے جائیں گے تو ہم کس کھاتے میں ہوں گے؟ تو ڈر بھی لگتا ہے، مگر حدیث مبارکہ میں نبی ﷺ نے آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں:

((فَرَأَدْنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا)) (کنز العمال، رقم: ۳۹۳، ۱۱/۴۱۲)

”یہ ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ ستر ہزار اور بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔“

ایک تو حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔

دوسری قسم:

(وَ الثَّانِي) مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ إِلَّا الْكُفْرَ وَلَمْ يَعْمَلْ

حَسَنَةً فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي النَّارِ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ

(فتح الباری لابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ۱۳/۵۳۸ باب قول اللہ تعالیٰ: وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ

القسط)

” (اور دوسرا) وہ کفار کہ جن پر کفر کا گناہ تو ہوگا، مگر انہوں نے انسانوں کے حقوق نہیں دیئے ہوں گے۔ وہ اپنے کفر کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھیج دیئے جائیں گے۔“

اس کے علاوہ وہ ایمان والے جنہوں نے نیکی بھی کی ہوگی، گناہ بھی کیے ہونگے، ان سب کا قیامت کے دن حساب ہوگا۔

روز قیامت، میزان قائم ہونا یقینی ہے:

قیامت کے دن کے حساب کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے کہ

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾

”قیامت کے دن حساب لازمی ہوگا“

اور فرمایا:

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الاعراف: ۸)

”جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائیں گے“

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾

”اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں گے“

معتر لہ کا انکار:

اس امت میں ایک طبقہ گزرا ہے جو عقل پرست تھا، اس کو ”معتر لہ“ کہتے تھے۔

معتر لہ اعتزال سے ہے یعنی مسلمانوں کی جماعت سے وہ الگ ہو گئے۔ Main

stream (سیدھی راہ) سے ایک طرف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بات سمجھ

میں ہی نہیں آتی کہ عمل کیسے تو لے جائیں گے؟ ان میں یہ بات تھی کہ وہ ہر چیز کو عقل

کے پیمانے پہ پرکھا کرتے تھے اور یہی ان کی گمراہی کی دلیل تھی۔ چنانچہ انہوں نے

اس بات کا رد کیا کہ وزن ہوگا۔ اب انہوں نے جو رد کیا تو انہوں نے نبی ﷺ کی

حدیث کا رد نہیں کیا۔ بلکہ خود اللہ رب العزت کے حکم کا رد کیا۔

﴿فَمَنْ رَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾

”جس نے نبی ﷺ کا رد کیا اس نے اللہ رب العزت کا رد کیا“

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وزن کا ہونا حق بات ہے۔

مختلف اقسام کے میزان:

آج کے زمانے میں اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ترازو پہ تولا جائے۔ آجکل تو کئی طرح کے میزان ہیں۔ اب سوچے کہ گندم اور جو کے لیے جو ترازو ہوتا ہے، سونے اور چاندی کے لیے وہ تو نہیں ہوتا۔ اور جو اہل صرف اور نحو ہیں ان کے میزان الگ ہوتے ہیں۔ اب ایک صر فی صاحب بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ لفظ کس میزان پہ پورا اترتا ہے تو اس کا میزان کوئی تکڑی تو نہیں ہے؟ اس کا میزان الگ ہے، لیکن نام میزان ہے۔ آج کے دور میں تو

..... بلڈ پریشر کو تولا جاتا ہے

..... ٹمپریچر کو تولا جاتا ہے

..... ہیومیڈیٹی کو تولا جاتا ہے

..... شوگر کو تولا جاتا ہے

ہر چیز کا میزان ہے۔ جو پروردگار آج ان چیزوں کے میزان بنا سکتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قدرت سے وہ میزان بنائیں گے جس سے انسانوں کے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ اہل سنت کے نزدیک نیک اعمال کو اچھی صورت میں اور نورانی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور برے اعمال کو ظلمت والی شکل میں پیش کیا جائے گا اور اس طرح اس کا میزان ہوگا۔

وزن کس کا ہوگا؟

یہاں پر محدثین کے نزدیک ایک اور مسئلہ چلا کہ وزن کس چیز کا کیا جائے گا؟
 ◎..... ایک بات تو یہ ہے کہ اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ حدیث پاک سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو دردرا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يُوْضَعُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَيْئًا أَثْقَلُ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ
 (مسند الزہری: ۱۱۲/۲)

”قیامت کے دن میزان کے اندر اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری اور کوئی عمل نہیں ہوگا“

تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو تولیں گے۔

◎..... بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ ایک بندے کے ننانوے دفتر گناہ کے ہوں گے اور ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں بطاقتہ (ایک چھوٹی سی کاغذ کی پرچی) اس پر رکھا جائے گا اور اس پر کلمہ لکھا ہوگا۔ اس بندے کے اخلاص کی وجہ سے وہ چھوٹا سا کٹڑا اتنا بھاری ہوگا کہ نیکی کا پلڑا جھک جائے گا۔

(ترمذی، رقم: ۲۶۳۹ باب فیمن یموت و هو یشہد.....)

◎..... بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو تولا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں بہت تپلی تھیں اور ساتھی ان کو دیکھتے تھے تو ہنستے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:

﴿لَا رَجُلٌ عَابِدُ اللَّهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحَدٍ﴾

(معرفت الصحابة لابی نعیم: ۳/۱۷۶۹۔ اتحاف الخیرة المھر: ۴/۲۸۸)

”ان کی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی“

تو تینوں طرح کی احادیث ہیں۔ تطبیق یہ ہے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، چاہیں گے تو اعمال تول لیں گے، چاہیں گے تو نامہ اعمال تول لیں گے اور چاہیں گے تو بندے کو تول لیں گے۔ یہ مالک کی مرضی ہے جس کے بارے میں چاہیں گے جو فیصلہ فرمادیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منصف بھی ہے، مگر قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ چونکہ جو جج ہوتا ہے وہ تو قانون کا پابند ہوتا ہے، اس کے اپنے ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں، اس نے قانون کے مطابق ہی عمل کرنا ہوتا ہے، قانون سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، لیکن مالک کی شان اور ہوتی ہے اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں عدل تو قائم کروں گا، لیکن اگر میری منشا ہوگی تو کسی پر میں رحمت بھی فرمادوں تو میرا اختیار ہے، میں رحمت فرمادوں گا۔

صاحب میزان کون؟

قیامت کے دن صاحب میزان کون ہوگا؟ یعنی انسانوں کے نامہ اعمال کو کون

تولے گا؟ محدثین نے لکھا:

صَاحِبُ الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

”جبرائیل علیہ السلام قیامت کے دن صاحب میزان ہوں گے۔“

آگے فرمایا:

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ

مجاہد رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے خصوصی شاگرد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ”قسطاس“ کا معنی ہوتا ہے عدل اور یہ لفظ بنیادی طور پر رومی زبان کا تھا، مگر اس کو عربوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو ابتدائی طور پر مختلف زبانوں کے تھے، لیکن وہ عربوں کے ہاں میزان پر پورے اترتے تھے اور ان کا جب استعمال شروع ہو گیا تو وہ عربی زبان کے الفاظ ہی کہلائے، کیونکہ میزان پر پورے اترتے تھے اور ان کے استعمال میں آچکے تھے۔ تو آج ان کو قرآن کا لفظ کہا جائے گا اور عربی کا لفظ کہا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کہتے ہیں کہ

”ہرچہ درکانِ نمک نمک شد“

”نمک کی کان میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ بھی نمک بن جاتی ہے۔“

تو جب عربوں نے استعمال شروع کر دیا اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا تو اب اگرچہ پہلے وہ لفظ کسی اور زبان کا تھا، لیکن اب وہ عربی کا لفظ کہلائے گا۔ ابتدا میں یہ لفظ تھا ”قِسْطَار“، راکوسین سے بدل دیا تو ”قسطاس“ بن گیا۔ اور چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا: ”قُرْآنًا عَرَبِيًّا“، قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ اس لیے اب اس لفظ کا قرآن مجید میں ہونا کوئی عربی زبان کے خلاف بات نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رضی اللہ عنہ نے ”الاتقان“ میں تقریباً ایک سو الفاظ ایسے گنوائے ہیں کہ وہ مختلف زبانوں کے تھے، مگر عربوں نے اس کا استعمال شروع کر دیا۔

وَيَقَالُ: الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ

عربی زبان کی یہ خوبی ہے کہ ایک ہی لفظ کے حروف کے اوپر جو اعراب ہیں اگر وہ بدل جائیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔

الْقِسْطُ: ایک لفظ ہے، ”ق“ پر فتح کے ساتھ، اس کا معنی ہے نا انصافی۔ اس قِسْط سے بنا قَاسِط یعنی ظالم انسان۔ تو اس کے بارے میں فرمایا: فَهُوَ الْجَائِرُ۔

الْقِسْطُ: بھی ایک لفظ ہے اس کا معنی ہے انصاف، اور قِسْط سے مُقْسِطُ بنا یعنی انصاف کرنے والا۔ چنانچہ فرمایا گیا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

”اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں“

ایک حدیث شریف میں نبی ﷺ نے فرمایا:

﴿الْمُقْسِطُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ﴾

(کنز العمال: ۶/۱۱، رقم: ۱۳۶۱۵)

”قیامت کے دن انصاف والا بندہ نور کے منبر کے اوپر بٹھایا جائے گا“

آگے حدیث مبارکہ شروع ہوتی ہے۔ متن سے پہلے ہم اس حدیث مبارکہ کے

راویوں پر نظر ڈالتے ہیں۔

رواۃ الحدیث

احمد بن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے ایک استاذ سے نقل کرتے ہیں، جن کا نام ”احمد ابن اشکاب“ تھا۔ یہ ”اشکاب“ کے لفظ کو مصری لوگ ”شکیب“ کہتے تھے۔ شکیب کہیں یا اشکاب کہیں، بہر حال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے استاد ہیں کہ جو بڑے ثقافت میں سے تھے۔

ابن حبان نے ان کو ثقافت میں لکھا ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا: **ثِقَّةٌ مَّامُونٌ صَدُوقٌ**
اتنے اعلیٰ الفاظ ان کے لیے استعمال کیے۔

ابوزرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا: **كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ**
اور عباس بن محمد الدوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

كَتَبَ عَنْهُ يَحْيَىٰ ابْنُ مَعِينٍ كَثِيرًا

”ان سے یحییٰ بن معین نے کثیر حدیثیں روایت کی ہیں“

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ تو جرح اور تعدیل کے بڑے امام تھے اور راویوں کو پرکھنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ تو ان جیسے بزرگ نے اگر ان سے حدیثیں نقل کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے ثقہ بزرگوں میں سے تھے۔

محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ:

احمد بن اشکاب نے اس حدیث پاک کو محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا۔ یہ بڑے محدثین میں سے تھے، لیکن ایک بات عجیب ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو جتنے محدثین

نے نقل کیا انہی سے نقل کیا۔ یہاں پر آ کر صرف یہ اکیلے راوی ہیں۔ تو جس محدث نے بھی نقل کیا اس نے محمد بن فضیل رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ چنانچہ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لَمْ أَرْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ طَرِيقِهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 ”اس سند سے ہم نے اس طریقے کے سوا اس حدیث کو اور کہیں نہیں دیکھا“
 اس لیے امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر حکم لگایا:
 حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
 تو غرابت جو آگئی وہ اسی لیے کہ راوی ہی ایک ہے، اگرچہ ثقہ راوی ہے۔

ابتدا بھی غریب انتہا بھی غریب:

تو اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی حدیث جو نقل کی اس میں عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جتنے صحابہ نے روایت کی، عمر رضی اللہ عنہ سے کی۔ تو وہاں بھی ایک راوی اور یہاں بھی ایک راوی، وہ بھی غریب یہ بھی غریب۔ تو امام بخاری رضی اللہ عنہ فرمانا چاہتے تھے کہ دیکھو! جو غریب بن کر رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی قدر فرمائیں گے۔

عمارہ بن قعقاع رضی اللہ عنہ:

یہ عمارہ بڑے ثقات بزرگوں میں سے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے اپنے استاد حضرت شیح حارث اکلی رضی اللہ عنہ ان سے حدیث نقل فرماتے تھے، کتنی عجیب بات ہے کہ استاد اپنے شاگرد سے حدیث نقل فرماتے تھے، اللہ نے ان کو یہ علمی شان عطا فرمائی تھی۔

اور اس وقت کے دو بڑے بزرگ تھے۔ ایک حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ تھے جو نقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ اور ایک حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بڑے

محدث تھے۔ ان کو کہتے ہیں: سفیانین۔ ان دونوں نے بھی عمارہ سے احادیث کو نقل کیا۔

یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ ان کو لقمہ لکھتے ہیں۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ کے ایک استاد علی بن المدینی رضی اللہ عنہ تھے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ علی بن المدینی رضی اللہ عنہ کی محفل ہو اور میں وہاں ہوں اور مجھے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کو ان کی صحبت میں ایسا مزا اور لطف آتا تھا۔ یہ علی بن المدینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے تیس احادیث آگے روایت کی گئی ہیں۔

ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا: لقمہ ہیں۔ ان کی توثیق کی، مگر یہ بھی فرمایا کہ بعض احادیث ایسی ہیں

أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ مَسْعُودٍ

جو انہوں نے ڈائریٹ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہیں۔

درمیان میں ایک راوی حذف ہو گیا اس لیے وہ مرسل کہلائے۔

محدث ابو زرعة رضی اللہ عنہ:

انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ابو زرعة رضی اللہ عنہ سے جو حافظ الحدیث تھے، علم میں ان کا بڑا مقام تھا۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں قصہ مشہور ہے کہ ان کا ایک شاگرد محفل سے ذرا دیر سے گھر گیا، نئی نئی شادی ہوئی تھی تو بیوی نے کہا کہ کیوں مجھے اتنا انتظار کروایا؟ اس نے کہا: بھئی! میں اپنے استاد کی مجلس میں تھا۔ اس نے کہا: تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تجھے کیا آئے گا؟ اب وہ بھی نوجوان تھا، استاد کے بارے میں کڑوی بات برداشت نہ کر سکا تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ اگر میرے استاد کو

ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے تین طلاق۔ نوجوان تھے، غصے میں طلاق کی باتیں کر بیٹھے، رات گزر گئی، صبح عقل ہوش ٹھکانے آئی تو بیوی کو بھی احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، مجھے استاد کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لڑکے نے بھی سوچا کہ میں نے غلطی کی، اس نے بیوقوفانہ بات کی تو میں نے کیوں بیوقوفی کی؟ دونوں چاہتے تھے کہ طلاق نہ ہو لیکن فیصلہ کون کرے؟ بیوی نے پوچھا: اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں استاد سے پوچھوں گا، تصدیق کروں گا کہ ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں کہ نہیں؟ چنانچہ وہ ابوزرعتہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آکر واقعہ سنایا اور کہا کہ بتائیں! میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ابوزرعتہ رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ جاؤ! میاں بیوی کی طرح رہو، ایک لاکھ حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔

ابوزرعتہ وہ بزرگ ہیں جن کی وفات کا وقت قریب آیا تو شاگرد سوچنے لگے کہ ہم حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں؟ تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث پاک میں کلمے کا تذکرہ ہے ہم وہ سناتے ہیں تو مضمون واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے دو تین سندیں پڑھیں تو ابوزرعتہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے خود تلاوت شروع کر دی اور تلاوت کی کہ

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اتنا کہا اور فوت ہو گئے اس سے آگے دَخَلَ الْجَنَّةِ کے الفاظ کو Practically

(عملاً) بتا دیا کہ جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ حدیث مبارکہ کی روایت کرتے ہوئے موت آئی۔

یسمیٰ مسلسلًا بالکوفیین:

یہ جو چار بزرگ ہیں (۱) احمد ابن اشکاب رضی اللہ عنہ (۲) محمد بن فضیل رضی اللہ عنہ (۳) عمارہ بن القعقاع رضی اللہ عنہ اور (۴) ابو زرعة رضی اللہ عنہ یہ چاروں کوفہ کے رہنے والے تھے۔ کوفیین میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مدینہ کو مہبط وحی بنایا اور کوفہ کو اللہ رب العزت نے علما کا مسکن بنایا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو آباد کیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو جا کر علم کی تلقین کریں۔ تو انہوں نے اتنا علم سکھایا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ آئے تو کہنے لگے کہ اللہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، اس نے اس شہر کو علم سے بھر دیا ہے۔

مصر ایک ملک تھا، اس کے اندر تین سو صحابہ گئے، کوفہ ایک شہر ہے، اس کے اندر پندرہ سو صحابہ تھے۔ اور اس شہر کے اندر چار ہزار محدثین اور بڑے فقہا پیدا ہوئے۔ چار ہزار محدثین اور فقہا جس شہر کے اندر ہوں اس شہر کی علمی شان کتنی ہوگی!!۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث حاصل کرنے کے لیے بخارا سے کتنی دفعہ کوفہ گیا، مجھے تعداد یاد نہیں ہے۔ اتنی کثرت سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ جاتے تھے۔

چونکہ یہ چار راوی کوفہ کے ہیں تو اس حدیث کو کہتے ہیں:

مُسَلْسَلًا بِالْكُوفِيِّينَ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ:

جس صحابی سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے ان کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کی کنیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ”ابا ہریرہ“ فرماتے تھے اور لوگوں نے مجھے ”ابا ہریرہ“ کہنا شروع کر دیا۔ یہ ”اسم تصغیر“ کہلاتا ہے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ اس

بارے میں کئی روایتیں ہیں، مگر زیادہ راجح قول یہ ہے کہ کفر میں، شرک کی حالت میں ان کا نام عبدالشمس تھا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو ان کا نام رکھا گیا: عبدالرحمن۔ ان سے ہزاروں احادیث مروی ہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نبی ﷺ کی شان میں کبھی کبھی کوئی عجیب لفظ کہہ دیتی تھیں جو مجھے ناگوار گزرتا تھا۔ تو میں ایک مرتبہ نبی ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے حبیب ﷺ! میری ماں ایسے ایسے الفاظ کہہ دیتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی اس ماں کو قتل ہی کر دوں۔ کہتے ہیں: نبی ﷺ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمایا: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ! تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو یا یہ کہتے ہو کہ میں دعا کروں اللہ اس کو ہدایت عطا فرمادے؟ میں نے کہا: اے اللہ کے حبیب ﷺ! دعا فرما دیجیے! نبی ﷺ نے دعا کر دی۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر وہاں سے گھر کی طرف بھاگا۔ ذہن میں یہ تھا کہ دیکھتے ہیں: میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے آقا ﷺ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں: میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کھلنے میں دیر لگی۔ جب والدہ نے دروازہ کھولا تو مجھے بتایا کہ میں غسل کر رہی تھی، تاکہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ نبی ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

یہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو ہر وقت نبی ﷺ کے ساتھ رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے مہاجر بھائی تجارت میں لگے ہوتے تھے اور انصار بھائی اپنے باغوں کی نگرانی میں لگے ہوتے تھے اور ایک ابوہریرہ ہی تو تھا جو نبی ﷺ کے ساتھ ساتھ چپکا ہوا ہوتا تھا۔ ہر وقت، ہر مجلس میں نبی ﷺ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا فاقہ اٹھانا پڑتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبوی ﷺ کے دروازے پہ گر پڑتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، حالانکہ وہ مرگی کا دورہ نہیں تھا، وہ بھوک کی وجہ سے

ہوتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ بھوک برداشت کرنے والا صحابی سب سے بڑا محدث بنا۔ (معرفة الصحابة لابى نعیم) آج تو طلبا سمجھتے ہیں نا کہ روغن بادام سر میں لگاؤ قوت حافظہ بڑھے گی۔ ان کو تو کئی کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تھا، مگر تقویٰ تھا۔

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ﴾

اس تقویٰ کی وجہ سے اللہ نے ان کو علم میں ایسا مقام عطا کیا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ میں بھول جاتا ہوں، فرمایا کہ چادر بچھاؤ، انہوں نے بچھائی تو نبی ﷺ نے چلو بھر کر چادر میں ڈالا اور فرمایا کہ سینے سے لگا لو۔ انہوں نے لگا لیا پھر فرمایا کہ اس کے بعد مجھے کوئی چیز نہ بھولتی تھی۔ (بخاری، رقم: ۱۱۹)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت روایات بیان کرتے تھے۔ ان سے چار ہزار کے قریب روایات کی گئی ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے سوچا کہ اتنی زیادہ روایتیں کرتے ہیں، میں چیک تو کروں کہ یہ روایت فی المعنی تو نہیں کرتے۔ یعنی بات تو صحیح ہو، لیکن الفاظ اپنے ہوں۔ چنانچہ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاں دعوت دی، بٹھایا اور پردے کے پیچھے اس نے دو لکھنے والوں کو بٹھا دیا کہ جو احادیث سنائیں تم ان کو لکھو۔ ساری احادیث لکھ لی گئیں۔ پھر ایک سال گزر گیا، ایک سال کے بعد اس نے پھر اسی طرح دعوت دی، جب کھانا کھا چکے تو اس نے ان دونوں بندوں کو پردے کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ حضرت! پچھلے سال جو حدیثیں سنائی تھیں، بڑا مزہ آیا تھا، بس وہی حدیثیں سنا دیں۔ وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کتنی یادداشت ہے؟ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے کہنے پر پچھلے سال والی احادیث سنائیں۔ پردے کے پیچھے بیٹھے دونوں بندوں نے تصدیق کی کہ کہیں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔

متن الحدیث

تو یہ سیدنا ابوصہریرہ رضی اللہ عنہ روای ہیں جو نبی ﷺ سے اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى
اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ
اللَّهِ الْعَظِيمِ

كَلِمَتَانِ

نبی ﷺ نے فرمایا: ”دو کلمے ایسے ہیں“۔ ”کلمہ“ اگرچہ ایک لفظ کو کہتے ہیں، لیکن کبھی محاربتا پورے کلام کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں:

إِطْلَاقُ كَلِمَةٍ عَلَى الْكَلَامِ
”کلمہ کا لفظ کلام پر بول دینا۔“

جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کلمہ اخلاص، کلمہ شہادت۔ وہ ایک لفظ تو نہیں ہوتا، وہ تو پورا فقرہ ہوتا ہے، لیکن کلام کے اوپر کلمہ کے لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے، لہذا یہاں كَلِمَتَانِ کا معنی بنے گا کلامان کہ دو کلمے ایسے ہیں۔

حَبِيبَتَانِ

آگے فرمایا:

حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ
”رحمان کو بڑے پسند ہیں۔“

اب عجیب بات کہ ”حَبِيبَتَانِ“ کا معنی ہے

أَيُّ: مَحْبُوبَتَانِ لِلَّهِ تَعَالَى

”اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔“

اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

أَيُّ: مَحْبُوبٌ قَائِلُهُمَا

”ان کا جو پڑھنے والا ہے وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔“

اللہ کی بندے سے محبت کی دلیل:

اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت ہے۔ اس کی دلیل:

قَبُولُ دُعَائِهِ وَتَقْصِيرُ سَيِّئَاتِهِ وَهُدَايَتُهُ إِلَى مَا يَقْرَبُ إِلَيْهِ وَ

حِمَايَتُهُ مِنَ الْمَعَاصِي لِأَنَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى يَغَارُ عَلَيْهِ

”اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جو

خود کو اللہ کے قریب کرے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے

اس کو بچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیرت کھاتے ہیں کہ میرا بندہ نا فرمانی

کرتے“

اسی لیے بندے کی صفات سے اللہ کو محبت ہے۔ فرمایا:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ

﴿إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، الْحِلْمُ وَالْإِنَانَةُ﴾

(مسلم: ۱/۳۸)

”تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں:
(تمہارے اندر) تحمل مزاجی ہے اور صبر ہے۔“

ان دونوں صفتوں کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اپنے عمل، اپنے کلام کی وجہ سے اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ تو یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ حَبِيبَتَانِ جو ان کا کہنے والا ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہو گا۔

إِلَى الرَّحْمَانِ

یہ رَحْمَن اللہ رب العزت کا ایک اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اسماء میں سے اس اسم کو پسند فرمایا۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ”رحمن“ کا لفظ استعمال کیا۔

رحمن کون ہے؟

اس کی وجہ کیا ہے؟

.....رحمن اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے اور پرانے سب پر مہربان ہو

.....رحمن اس کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینے والا ہو۔

چونکہ یہ فقرے تو چھوٹے سے تھے اور عمل کا اجر بہت زیادہ تھا، اس لیے رحمن کا

لفظ یہاں زیادہ موزوں تھا۔ فرمایا:

خُصَّ هَذَا الْإِسْمُ بِالذِّكْرِ دُونَ سَائِرِ الْأَسْمَاءِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ

مِنَ الْحَدِيثِ بَيَانُ سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ

”اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمن کو خاص کیا گیا اس لیے کہ حدیث میں

اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت کی وسعت کو بیان کرنا مقصود تھا“

بتانا مقصود تھا کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر کتنی وسیع ہے؟
تو رحمن وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینے والی ہو۔ اس کی ایک دو
مثالیں سن لیجیے۔

①..... ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

مَنْ قَالَ: "جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ" أُنْعَبَ سَبْعِينَ
مَلَكًا أَلْفَ صَبَاحٍ (مسند الشاميين: ۱۹۶/۳)

”اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جزا دے جس کے وہ اہل ہیں“ (یہ درود شریف پڑھنا)
ستر ہزار فرشتوں کو ایک ہزار دن تک تھکا دیتا ہے“

یہ درود شریف جو بندہ پڑھے، ستر ہزار فرشتے اس کا ثواب ایک ہزار دن تک
لکھتے رہتے ہیں۔

اللہ اکبر کبیرا! چھوٹا سا فقرہ ہے اور اس کا ثواب فرشتے ایک ہزار دن تک لکھتے
رہتے ہیں۔

②..... چنانچہ ایک اور روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی
نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، اسی مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے:

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ
بَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا﴾ (القول البدیع)

اللہ رب العزت اس بندے کے اسی سال کے گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔
اب آج تو بندے کی زندگی ہی اسی سال مشکل سے ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ
ایک دن اگر یہ عمل کر لیں گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری پوری
زندگی کے گناہوں کو معاف فرمادے۔ تو چونکہ تھوڑے عمل پر اتنا اجر دیتے ہیں اس
لیے رحمن کا لفظ یہاں زیادہ بجا تھا۔

خَفِيفَتَانِ عَلَيَّ اللِّسَانِ

زبان پر ہلکے کلمات:

خَفِيفَتَانِ عَلَيَّ اللِّسَانِ

”وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ان کا پڑھنا بہت آسان ہے۔“

أَيُّ سَهْلَتَانِ عَلَيْهِ لَلِّسَانِ حُرُوفُهُمَا وَ سُهُولَةِ مَخَارِجِهِمَا

”ان کے حروف آسان ہیں، اس لیے یہ دو فقرے پڑھنے زبان پر بہت سہل

ہیں۔ ان کے مخارج ایسے ہیں کہ ان الفاظ کو ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش

نہیں آتی۔“

وہ کون سے فقرے ہیں؟

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اب ذرا اس پر غور کر لیجیے کہ یہ دونوں فقرے زبان پر کتنے آسان ہیں؟ جو تجوید کا

علم جانتے ہیں، بالخصوص طلباء، وہ سمجھتے ہیں کہ حروف کے مخارج ہوتے ہیں۔ ہر حرف کو

اس کے مخرج سے نکالنا ہوتا ہے اور ہر حرف کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ ان میں سے

بعض ”صفات لازمہ“ ہوتی ہیں۔ ”صفات لازمہ“ ختم ہو جائیں تو حرف ہی بدل

جاتا ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ ہر حرف اپنے مخرج سے اُن صفات کے ساتھ ادا کیا جائے،

اس کو تجوید کہتے ہیں۔ یہ جتنے حروف ہیں جو سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

الْعَظِيمِ میں ادا کیے گئے یہ سب کے سب حروف ادا کرنے بھی آسان ہیں اور صفات

کے ساتھ پڑھنے بھی آسان ہیں۔

مثال کے طور پر چند مثالیں طلباء ذرا توجہ سے سن لیں:

①..... بعض حروف، حروفِ شدیدہ کہلاتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو ادا کرتے

وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور اس میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے: **أَجْدَكَ فَطَبْتُ**۔ حروف شدیدہ میں سے ”ب“ اور ”ذ“ یہ دو حروف ایسے ہیں جو ان کلمات میں استعمال ہوئے، باقی کوئی حرف استعمال ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کلمے میں بہت تھوڑے حروف شدیدہ ہیں۔ اتنے فقرے میں صرف دو حروف شدیدہ آئے ہیں۔

۲..... پھر ”حروفِ قلقلہ“ ہوتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو ادا کرتے وقت مخرج سے آواز تھوڑی سی ہل جاتی ہے۔ تو ان کلمات میں ”ب“ اور ”ذ“ کے سوا کوئی اور ”حروفِ قلقلہ“ میں سے نہیں ہے۔

۳..... کچھ ہوتے ہیں ”حروفِ مستعلیہ“ یہ موٹے ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کے مجموعے کو کہتے ہیں **خُصَّ ضَغْطُ قِطْ**۔ یہ موٹے ادا ہوتے ہیں اور ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو سے لگ جاتی ہے اس لیے یہ ادا کرنے ذرا مشکل ہوتے ہیں۔ ان میں صرف ظ کا لفظ عظیم میں استعمال ہوا، باقی کوئی حرف، حروفِ استعلاء میں سے نہیں ہے۔

۴..... پھر بعض حروف، ”حروفِ مستقلہ“ کہلاتے ہیں۔ یعنی ثقیل حروف۔ جیسے ”ث“ اور ”ش“ تو یہ حروف بھی نہیں ہیں۔

۵..... کچھ الفاظ، الفاظِ مستقلہ کہلاتے ہیں جیسے فعل یا (وَ الْإِسْمُ الَّذِي لَا يُنْصَرَفُ) وہ اسم جو غیر منصرف ہو، وہ بھی ثقیل ہوتا ہے۔ تو ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے۔

تو معلوم ہوا کہ یہ واقعی ایسا کلام ہے جس کلام کے اندر ثقل بہت کم ہے۔ زیادہ حروف آسانی سے ادا ہوتے ہیں۔ **لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكَلِّ** ”اکثر کے لیے کل کا حکم لگا دیتے ہیں۔“ تو نبی ﷺ نے فرمایا:

خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ
”زبان سے ان کا ادا کرنا بھی آسان ہے۔“

تیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الْخِفَّةُ مُسْتَعَارَةٌ لِلْسُهُوَلَةِ
”خفّت، سہولت کے لیے ہوتی ہے“

ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ

میزان میں بھاری کلمات:

پہلے دو باتیں ہو گئیں کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ ”رحمن کو بڑے پیارے“ ایک بات اور دوسری بات کہ ”زبان پہ بہت ہلکے“ اور آگے تیسری بات فرمائی:

ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ

”میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں۔“

کہنے میں آسان، مگر اجر بڑا عظیم الشان۔

ثقیلتان کیوں کہا؟

أَيُّ: بِالْحَسَنَاتِ الْمُضَاعَفَةِ لِقَائِلِهِمَا وَ الْأَجُورِ الْمُدَّخَرَةِ

لِلذِّكْرِ بِهِمَا

چونکہ اجر بہت زیادہ ملتا ہے اس وجہ سے ان کو کہا کہ یہ ”ثَقِيلَتَانِ“ ہیں۔

حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں:

﴿التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلُؤُهُ﴾

(کنز العمال: ۱/۴۶۲، رقم: ۲۰۰۱)

”سبحان اللہ“ پڑھنے سے آدھا میزان بھر جاتا ہے اور ”الحمد للہ“ پڑھنے سے سارا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے“

اور ایک حدیث پاک میں ہے:

تَسْبِيحًا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَسِيرَ مَعَهُ
جِبَالُ الدُّنْيَا ذَهَبًا (مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۰/۱۳)

”مومن کے نامہ اعمال میں ”الحمد للہ“ کی تسبیح موجود ہو یہ بہتر ہے اس سے کہ دنیا کے پہاڑ سونا بن کر اس کے ساتھ چلنے لگ جائیں“

تو چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمن کو بڑے پیارے، زبان سے ادا کرنے بڑے آسان، میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں۔

کلام کا اعجاز:

آگے کلمات ارشاد فرمائے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

یہاں پر ایک نکتہ دیکھیں! اس کو کلام کا اعجاز کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے شروع سے نہیں بتا دیا کہ بھئی! تم سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ پڑھو، تمہیں یہ ثواب ملے گا۔ نہیں! پہلے فرمایا: كَلِمَتَانِ ”دو کلمے ایسے ہیں“ پھر فرمایا: حَبِيبَتَانِ اِلٰى الرَّحْمٰنِ اللّٰهِ کو بڑے پیارے ہیں۔ اب یہ جو کلمات بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اس میں حسن کلام ہے۔ کیوں کہ اس سے سامع کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی! جب معلوم ہوا کہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں تو وہ توجہ سے سنتا ہے کہ کون سے کلمے ہیں؟ جو اللہ کو اتنے پیارے ہیں۔ چنانچہ اس کے بارے علمائے لکھا کہ

اَلْكَفَّةُ فِى تَقْدِيْمِ الْخَبْرِ تَشْوِيْقُ السَّمْعِ اِلَى الْمُبْتَدِآءِ

چنانچہ فرمایا کہ جب بات کرنے والا اس طرح سے بات کرے کہ خبر پہلے دے دے، اصل بات نہ بتائے تو سامع کے دل کے اندر ایک تجسس، ایک طلب آ جاتی ہے، کہ آگے کیا ہے؟ اب اس کلمے کے اندر ”كَلِمَتَانِ“ خبر ہے اور ”حَبِيْبَتَانِ“ یہ صفت ہے اور ”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ“ یہ آگے جا کر مبتدا بنتا ہے۔ چنانچہ یہ ”جملہ اسمیہ خبریہ“ بنتا ہے، مگر اس میں پہلے نہیں بتایا گیا کہ کیا ہے؟

وَ كَلِمًا طَالَ الْكَلَامُ فِي وَسْطِ الْخَبْرِ حَسُنَ تَقْدِيْمُهُ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْأَوْصَافِ الْجَمِيْلَةِ تَزِيْدُ السَّمْعَ شَوْقًا

سننے والے کا شوق اور بڑھ جاتا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ کون سے کلمے ہیں جو اللہ کو اتنے پیارے ہیں۔

مثال:

اس کی ایک مثال دی ہے۔ لگتا ہے کہ کسی خاتون کو اپنے خاوند سے بہت زیادہ پیار تھا تو اس نے اس کے بارے میں شعر بنایا:

ثَلَاثَةٌ تَشْرَقُ الدُّنْيَا بِبَهْجَتِهَا
شَمْسُ الضُّلْحَى أَبُو اسْحَقَ وَالْقَمَرُ

”تین ہیں جنہوں نے اپنی خوبصورتی سے دنیا کو منور کر دیا، چمکتا سورج، ابو اسحق اور چاند“

ذرا توجہ کیجیے گا! پہلے مصرعے میں بتایا کہ تین ہیں جنہوں نے اپنی خوبصورتی سے، اپنے نور سے دنیا کو منور کر دیا۔ اب اس فقرے کو سن کر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ پتہ تو کرو کہ کون ہیں؟ پہلے فقرے میں صرف یہ خبر دی کہ تین ایسے ہیں کہ ان کے

جمال نے دنیا کو منور کر دیا۔ پھر اگلے فقرے میں بتایا کہ ایک سورج اور ایک ابواسحاق اور ایک چاند، تین چیزوں نے دنیا کو منور کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے۔

نبی ﷺ نے سننے والے کا شوق بڑھانے کے لیے پہلے بتا دیا کہ دو کلمے ہیں پھر فرمایا: حَبِيبَتَانِ اِلٰى الرَّحْمٰنِ ”اللہ کو بڑے پیارے ہیں“۔ تو حسنِ کلام دیکھیے کہ سننے والے کی طلب کو بڑھا دیا، آگے فرمایا: ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ ”وہ میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے“۔ اتنا زیادہ کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”سبحان اللہ“ پڑھنے سے آدھا میزان بھر جاتا ہے اور ”الحمد للہ“ پڑھنے سے بقیہ آدھا بھی بھر جاتا ہے۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ اور الْحَمْدُ لِلّٰهِ کہنے کی عادت ہونی چاہیے:

اب طلبا ذرا غور فرمائیں کہ آج کل ہماری گفتگو میں ”سبحان اللہ“، ”الحمد للہ“ کے الفاظ بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ دن میں گفتگو میں کتنی بار ”سبحان اللہ“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ عادت ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ عادت ہونی چاہیے۔

سبحان اللہ! میرے بچے نے اتنے اچھے نمبر لیے۔

سبحان اللہ! میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی۔

سبحان اللہ! آج بڑا اچھا کھانا بنا ہے۔

بھئی! گھر کے اندر جب نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ”سبحان اللہ“ کا لفظ کہنے

میں کیا رکاوٹ ہے؟

اسی طرح ”الحمد للہ“ کا لفظ بھی کثرت سے کہیں۔

الحمد للہ! میں اپنے وقت پراٹھ گیا

الحمد للہ! میں اپنے وقت پہ دفتر پہنچ گیا۔

الحمد للہ! میرے بچے وقت پہ سکول چلے گئے۔

بھئی! اگر نہ پہنچتے تو پریشانی ہوتی۔ اگر وقت پہ چلے گئے تو اللہ کا شکر بھی تو ادا کرنا

چاہیے۔ تو طلبا یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہمیں اپنی روزانہ کی گفتگو میں ”سبحان اللہ“

”الحمد للہ“ کے الفاظ کثرت سے استعمال کرنے چاہئیں۔ سوچئے کہ سُبْحَانَ اللَّهِ

کہنے کا اجر آدھے پلڑے کو بھر دے گا اور الحمد للہ کہنے کا اجر بقیہ پلڑے کو بھر دے گا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

آگے فرمایا:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اب ذرا ان الفاظ کا ترجمہ اور ان کی تشریح بھی سن لیجئے:

سُبْحَانَ اللَّهِ

اسم تنزیہ :

”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کا لفظی ترجمہ ہے ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمی کجی سے،

اللہ رب العزت پاک ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ تَفْسِيرِ ”سُبْحَانَ اللَّهِ“

”میں نے نبی ﷺ سے ”سبحان اللہ“ کا ترجمہ، تفسیر پوچھی“

فَقَالَ: تَنْزِيَهُ اللَّهِ مِنَ السُّوْءِ (مسند الزہری: ۱/۱۷۳)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اس کا معنی یہ ہے کہ) اللہ ہر برائی سے پاک ہے۔ کوئی کوتاہی، کوئی کجی، کوئی کسی قسم کی کمزوری اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی، اس کی شان ان تمام چیزوں سے بلند ہے۔

ابن تیمی عجلت اللہ فرماتے ہیں کہ ”سبحان“ اسم علم ہے۔ بِمَنْزِلَةِ عُثْمَانَ وَ حُمْرَانَ اور اس کا معنی ہے:

الْبُرَاءَةِ وَ التَّنْزِيهِ

”اللہ رب العزت پاک ہیں ان تمام نقائص سے۔“

اسم جلالہ ”اللہ“:

”سُبْحَانَ“ کے ساتھ آگے ”اللہ“ کا لفظ استعمال ہوا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ! اب ذرا غور کیجیے گا! ”اللہ“ کے لفظ کو کہتے ہیں ”اسم جلالہ“۔ یہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ کائنات میں کبھی یہ نام کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

”تم نے کبھی ایسا نام سنا ہے جو نام اللہ نے اپنے لیے پسند کیا؟“

اللہ کے نام میں کیا برکتیں ہیں! ذرا توجہ کیجیے گا۔

بے نقطہ نام:

ایک تو اس میں نقطہ کوئی نہیں۔ نقطہ کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ اگر نام کے اندر نقطہ ہوتا تو لوگ صفات میں بھی شرک کر لیتے، کسی کو ساتھ شریک کر دیتے۔ اللہ نے کہا میں ہر نقطے سے پاک ہوں یعنی شرک سے ہر طرح سے پاک ہوں۔ نہ میرے نام میں کسی ایسے دخل کی گنجائش، نہ میری ذات و صفات کے ساتھ کسی کی شرکت کی گنجائش

ہے۔

پھر ہمارے نام ہوتے ہیں کہ ہمارے نام میں سے اگر کوئی ایک حرف نکال دیں تو بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نام دیکھو! اللہ کے نام کے حرف ہٹاتے جاؤ تو جو باقی بچتا جائے گا وہ بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ کرے گا۔ مثلاً لفظ ہے ”اللہ“ الف ہٹا دو، باقی کیا بچا؟ اللہ تو اللہ کا مطلب ہے ”اللہ کے لیے“

﴿لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾

”اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے۔“

ایک لام اور ہٹا دیں تو باقی کیا بچا؟ لہٰ تو لہٰ میں بھی اللہ کی طرف اشارہ۔

﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾

دوسرا لام بھی ہٹا دیں تو باقی کیا بچا؟ ء تو ء میں بھی اشارہ اللہ کی طرف

﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾

وہ کتنا شان والا پروردگار ہے کہ جس نے اپنا نام بھی وہ چنا کہ اس میں سے حرف

نکالتے جاؤ تو جو باقی بچے گا وہ بھی اللہ ہی کے نام کی طرف اشارہ کرے گا۔!!

سب ناموں کی اضافت تو لفظ ”اللہ“ کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اضافت

کسی طرف نہیں ہو سکتی۔ طلبا جانتے ہیں کہ اضافت نقص کی دلیل ہوتی ہے، لہذا یہ تو

کہہ سکتے ہیں کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ۔ مختلف چیزوں کی اضافت لفظ

”اللہ“ کی طرف لیکن لفظ اللہ کی اضافت کہیں نہیں کی جاسکتی۔

اسمِ اعظم کونسا ہے؟

چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں۔

﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾

علماء کے اندر یہ بات چلی کہ ان میں سے ایک نام ہے جس کو ”اسم اعظم“ کہتے ہیں۔ ”اسم اعظم“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نام سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو ”اسم اعظم“ سے دعا مانگے قبول ہوگی۔ تو اس پر علمائے بہت تفصیل لکھی۔

کسی نے کہا: ”یا حَیُّ یا قَیُّوْمُ“ ”اسم اعظم“ ہے۔

کسی نے کہا کہ فلاں ”اسم اعظم“ ہے۔

لیکن امام ابوحنیفہ، عبداللہ بن مبارک، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام حضرات نے کہا کہ اسم اعظم ”اللہ“ ہے۔ اللہ کا جو لفظ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ تو اس نام سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔

﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ﴾

’برکت والا نام ہے تیرے رب کا‘

اب کوئی پوچھے کہ تمہارے رب کا کیا نام ہے؟ تو ہم جواب دیں گے ”اللہ“ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے لفظ میں برکت ہے۔ سبحان اللہ!

نام کا اثر شخصیت پر:

یہاں ایک نکتہ اور سنئے! طلباء کے لیے علمی نکتہ ہے۔ عام طور پر نام کا اثر شخصیت میں آتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور ان کا نام تھا ”حُزْنُ“۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ”سہل“ رکھ دیا۔ فرمایا کہ اس نام کی وجہ سے تم غمزدہ ہی رہو گے، لہذا تم اپنا نام ”سہل“ رکھ لو، تمہارے لیے اللہ سہولت فرمادیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور اچھا نام رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ بے معنی نام بھی نہیں رکھنا چاہیے اور برے معنی والا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے نام بدل دیا، کیونکہ نام کا اثر انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے، مگر یہاں معاملہ اور ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی بابرکت ذات ہے کہ اس کی ذات کی برکت کی وجہ سے وہ برکت اس کے نام میں بھی آگئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی

﴿تَبْرَكَ الَّذِي يَدِيَهِ الْمَلِكُ﴾

”برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک“

تو ذات بھی برکت والی اور نام بھی برکت والا ہے، لہذا اس نام سے ہمیں دعا

مانگنی چاہیے۔

”اللہ“ کے اسم اعظم ہونے کی دلیل:

اب یہ ”اسم اعظم“ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ

◎ اللہ تعالیٰ نے تسمیہ میں اسی نام کو استعمال کیا۔ تسمیہ کہتے ہیں ”بسم اللہ“ کو۔ تو بسم اللہ میں کون سا نام استعمال ہوا ہے؟ ”اللہ کا

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

سب سے پہلے اللہ کا نام استعمال ہوا۔

◎ پھر اور دیکھیے کہ تعوذ میں بھی یہی نام

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

◎ اور دلیل سنیہ کہ جب حضرت موسیٰ عليه السلام کوہ طور پر گئے اور اس درخت کو دیکھا جس میں سے آگ نکل رہی تھی تو اس میں سے کیا آواز آئی تھی؟

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾

أَنَا الرَّحْمَنُ ، أَنَا الرَّحِيمُ نہیں کہا، کیا فرمایا؟ ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾۔ تو معلوم

ہوا ”اللہ“ ہی کا لفظ ہے جو اسم اعظم ہے۔

○ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

إِنَّ اللَّهَ لَمَّا نَفَخَ فِي آدَمَ رُوحًا قَالَ أَوْلَا: ”أَللّٰهُ“

”جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم کے اندر پہلی مرتبہ روح ڈالی (آدم

علیہ السلام روح ڈالنے کے بعد زندہ ہوئے) تو انہوں نے سب سے پہلے ”اللہ“ کا لفظ کہا۔“

تو کائنات میں سب سے پہلے مخلوق نے ”اللہ“ کا لفظ بولا۔ اسی لیے ماں باپ کو بچے کو یہ لفظ سکھانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بچہ بولنے لگے اور ”اللہ“ کا لفظ سب سے پہلے کہے، اس عمل پر اللہ اس کے ماں اور باپ کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔ اب یہ کتنا اعلیٰ عمل ہے! تو کیا ضرورت ہے می ڈیڈی شروع میں سکھانے کی؟ ساری عمر پڑی ہے یہ سکھانے کی:

Twinkle twinkle little star,

How I wonder what you are.

تو بھائی شروع میں تو اللہ کا نام اس کی زبان پہ لاؤ۔

○ ایک بات اور دیکھیں! بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں ”اللہ اکبر“ کہا جاتا ہے۔ جب بچے کے کان میں اذان کہتے ہیں تو کون سا لفظ سب سے پہلے گیا؟ ”اللہ“۔

پھر جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کو کلمہ یاد دلاتے ہیں، تو آخری لفظ اس کے کان میں کون سا جاتا ہے؟ ”اللہ“۔ تو جب زندگی کا پہلا نام بھی ”اللہ“ کا کان میں پڑ رہا ہے اور آخری لفظ بھی ”اللہ“ کان میں پڑ رہا ہے تو باقی پوری زندگی بھی

تو ”اللہ اللہ“ ہونی چاہیے۔

◎ اس نام کی ذرا برکت دیکھیے!، حدیث مبارکہ سنئے:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِإِسْرَافِيلَ: إِذَا سَمِعْتَ قَائِلًا يَقُولُ: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“، فَأَحْرِ النَّفْخَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَكْرَامًا لِقَائِهَا

(التذکرہ للقرطبی: ۱/۷۹۷)

کیا خوبصورت بات ہے! اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کو حکم دیا ہے کہ میرے فرشتے! جب تو کسی بندے کی زبان سے ”اللہ“ کا لفظ سنے تو قیامت قائم کرنے کے لیے جو تو نے صورت پھونکنا ہے اس صورت کو چالیس سال مؤخر کر دینا۔ ایک دفعہ ”اللہ“ کہنے پر قیامت کو چالیس سال کے لیے Delay (ملتوی) کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے! یہاں علمائے نکتہ لکھا کہ اگر ”اللہ“ کا لفظ قیامت کی مصیبت کو چالیس سال ہٹا سکتا ہے تو دنیا کی مصیبتوں کو نہیں ہٹا سکتا؟ مگر ہم تو اللہ کا نام محبت سے لیتے نہیں، غفلت سے لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: ”اللَّهُ اللَّهُ“

(مسند الزہرا: ۲/۳۲۷)

”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ”اللہ اللہ“ کہا جاتا رہے گا۔“

اللہ کا نام ”تعلق“ کے لیے ہے:

اللہ رب العزت کے جتنے نام ہیں وہ سب نام خاص صفات پر دلالت کرتے

ہیں۔ جیسے:

..... ”رحمن“ رحمت کی صفت

..... ”رحیم“ رحمت کی صفت
 ”قادر“ قدرت کی صفت
 ”ستار“ ستاری کی صفت

تو ہر ہر نام ایک ایک صفت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ ”اللہ“ کا لفظ تمام صفات پر دلالت کرتا ہے۔ ”اَللّٰہُ“ کا لفظ سب صفات کو شامل ہے، اس لیے یہ ”اسمِ اعظم“ کہلاتا ہے۔

اور طلبا کے لیے ایک نکتہ کہ اللہ کے باقی جتنے اسماء ہیں وہ سب تخلق کے لیے ہیں کہ تم بھی اپنا خلق ویسا بناؤ۔

مثلاً اللہ ”ستار“ ہے تم اپنے اندر ستاری پیدا کرو۔

اللہ ”العفو“ ہے تم اپنے اندر معافی کرنے کی صفت پیدا کرو

اللہ ”حلم“ ہے تم بھی اپنے اندر حلم پیدا کرو۔

تو اللہ کے تمام اسماء انسان کے تخلق کے لیے ہیں۔ جبکہ اسم ذات ”اللہ“ انسان

کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ہے کہ تم میرا نام ’اللہ اللہ‘ لو گے تو تمہیں مجھ سے محبت

ہوگی۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں دل ہی دل میں ہر وقت اللہ..... اللہ..... اللہ، اسی

کا تکرار کرتے رہیں۔

ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے: پیر صاحب! آپ کو ”اللہ اللہ“ کرنے کے سوا

کوئی کام نہیں؟ میں نے کہا: قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا، یہی کہہ دینا کہ اس

کو ”اللہ اللہ“ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ لوگ اس کو چھوٹا کام سمجھتے ہیں، اس کی

برکتوں کو نہیں جانتے۔ ہمارے اکابر اس ”اللہ اللہ“ کے نام کا کثرت سے ذکر کرتے

تھے جس کی وجہ سے ان کے دلوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب

ہو جاتا تھا۔

وَبِحَمْدِهِ

تو فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ ”پاک ہے اللہ“ وَبِحَمْدِهِ ”اور سب تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں“۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تعریف بہت پسند ہے۔ عظمت والی ذات ہے نا، اس کو تعریفیں سجتی ہیں، یہ شان اسی کو سجتی ہے۔ اور بندوں کو بھی تعریفیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ جس کو دیکھو تعریف کرو پھولے گا، کپا بنے گا۔

بلکہ انگریزی کی کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہوئی تھی۔ انگریزوں کا ایک بڑا جرنیل گزرا ہے اس کو ”جو لیسز“ کہتے تھے۔ وہ بالکل کسی کو تعریف نہیں کرنے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے تعریف پسند نہیں ہے۔ تو ایک دن اس کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا: جی! آپ کو تو تعریف بالکل پسند نہیں ہے، تو وہ مسکرا پڑا۔ اس کا مطلب ہے تعریف اس کو بھی پسند تھی۔ تو تعریف تو انسان کی فطرت ہے۔ اور اللہ کو تو اور زیادہ پسند ہے۔

اللہ اپنی تعریف آپ بیان کرتے ہیں:

چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے:

﴿مَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ

نَفْسَهُ﴾ (مصنف عبدالرزاق: ۱۰/۴۱۰، رقم: ۱۹۵۲۵)

”اللہ کو اپنی تعریفیں سب سے زیادہ پسند ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنی تعریفیں

آپ بیان کی ہیں“

مخلوق، اللہ کی ایسی تعریف نہیں کر سکتی جیسے کرنی چاہیے۔ اللہ کو حمد پسند ہے اس

لیے

..... سورہ فاتحہ کی ابتدا ”الْحَمْدُ“ سے ہوئی۔

..... قرآن کی ابتدا ”الحمد“ سے۔

..... پھر جو ہم خطبہ دیتے ہیں خطبہ کی ابتدا ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ سے۔

..... قیامت کے دن اس امت کا نام ”حمادون“ ہوگا، یعنی اللہ کی حمد کرنے والی۔

..... اور نبی ﷺ کا نام آخرت میں ”احمد“ ہوگا، یعنی وہ ذات جس نے اللہ کی اتنی حمد بیان کی کہ کائنات میں کسی اور نے اللہ کی اتنی حمد بیان نہیں کی۔

..... اور نبی ﷺ کے پاس قیامت کے دن جھنڈا ہوگا اس کا نام ہوگا ”لِوَاءُ الْحَمْدِ“

..... اور نبی ﷺ کا جنت میں جو گھر ہوگا اس کا نام ہوگا ”بَيْتُ الْحَمْدِ“۔ جیسے بلڈنگ کا نام ہوتا ہے۔ تو نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل دیں گے، اس محل کا نام ”بَيْتُ الْحَمْدِ“ ہوگا۔

..... اور جنتی بھی جنت میں کیا کریں گے؟ اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ (یونس: ۱۰)

جس کا کھائے اس کے گیت گائیے، جنت میں اللہ کی نعمتیں کھائیں گے، اللہ کے گیت گائیں گے۔

..... اب ذرا سوچیے کہ ملائکہ کی تسبیح کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ فرمایا:

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ (زمر: ۷۴)

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کی حمد بیان کرنا:

ہمارے بزرگوں نے اللہ کی حمد کیسے بیان کی؟ امید ہے مدارس کے طلبا اس کو

سمجھیں گے، اگر عام دوست نہ سمجھ سکیں تو کوئی بات نہیں، کسی سے بعد میں معلوم کر

لیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ”مکتوبات“ میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ ذرا عبارت سنیے گا، فرماتے ہیں:

”تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجود کا آئینہ، عدم کو وجود کا مظہر بنایا، وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، بروز اور مقون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مقصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات اور معقولات سے، مہومات اور مخیلات سے بھی بلند ہے وَ هُوَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ وَرَاءَ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءَ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءَ الْوَرَاءِ کسی حمد بیان کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی انتہا اس کی عظمت کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے۔ اس ذات پاک نے اپنی تعریف آپ کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے۔“ اللہ اکبر کبیر!

واقعی! بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی ایسی ہی دل کھول کر تعریف کرے۔ وہ ایسی شان والا پروردگار ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

”اللہ پاک ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔“

اب یہاں پر ایک نیا لفظ آگیا، ”الْعَظِيمِ“ اس کا معنی ہے: ”عظمت والا“۔ تو واقعی! اللہ رب العزت عظمت اور شان والے ہیں۔

عظمتِ شان کے متعلق قرآنی آیات:

اللہ رب العزت کی عظمت کے بارے میں چند آیات صرف سن لیجیے! طلبا چونکہ معنی کو سمجھتے ہیں۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہیں۔ فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمِسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (فاطر: ۱)

ایک جگہ فرمایا:

﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

(الجماعہ: ۳۷)

ایک جگہ فرمایا:

﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾

(مریم: ۹۰)

ایک جگہ فرمایا:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

(زمر: ۶۷)

اللہ اکبر کبیر!!! ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو عظمتِ شان کی وجہ سے انسان کا دل کانپتا ہے۔ وہ کتنی عظمتوں والا پروردگار ہے!

کلمات کو پڑھنے کا ثواب:

اب ذرا ان کلمات کا ثواب بھی سن لیجیے! نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ رات تہجد میں نہ گزار سکے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہ کر سکے

اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہ کر سکے پھر اس کو چاہیے کہ
 فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْ
 جَبَلِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ أَنْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (الفوائد لتمام
 الرازی: ۱/۳۶)

”سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم“ زیادہ کہے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم
 سونے اور چاندی کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرو“

”سبحان اللہ“ پڑھنے سے عذاب میں تخفیف:

اس ”سبحان اللہ“ کے پڑھنے میں انسان کے اوپر تکالیف ختم ہو جاتی ہیں،
 پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم آیا۔ کعب رضی اللہ عنہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے
 ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کوڑے لگوائے، کیونکہ اس نے کوئی جرم کیا تھا۔
 وَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ وَقَعَ عَلَيْهِ السَّوْطُ: "سُبْحَانَ اللَّهِ"
 ”جب اس کو پہلا کوڑا لگا تو اس بندے نے کہا: ”سبحان اللہ““

عمر رضی اللہ عنہ نے جلا دو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ کعب رضی اللہ عنہ ہنسنے لگ گئے۔ پوچھا:
 حضرت! ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ "إِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ" خَفَّفَ مِنَ الْعَذَابِ

(نقل فی کنز العمال: ۲/۲۵۳، رقم: ۳۹۵۱ بالفاظ اخری)

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ”سبحان
 اللہ“ نے اس کے عذاب کو ہلکا کر دیا“

”سبحان اللہ“ کے کہنے سے دنیا کے عذاب اگر کم ہو جاتے ہیں تو آخرت کا عذاب تو بالکل ہی معاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ!
جوامع الکلم:

اس حدیث مبارکہ کو محدثین نے ”جوامع الکلم“ میں شامل فرمایا ہے۔ ”جوامع الکلم“ اُس عبارت کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑی ہو، مگر معانی بہت زیادہ ہوں۔ جس کو کہتے ہیں ”دریا میں کوزے کو بند کر دینا“۔ آپ یوں سمجھیں کہ نبی ﷺ نے سمند کو کوزے میں بند کر دیا۔ اس لیے ”جوامع الکلم“ میں اس حدیث مبارکہ کو بھی شامل کیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو شان دی کہ ایسا کلام ان سے صادر ہوا جو ”جوامع الکلم“ میں سے ہے۔

توفیق بیان از رب رحمان:

یہ بیان کرنے کی توفیق کون عطا کرتا ہے؟ الرحمن۔ اب یہ بھی مناسبت دیکھ لیجیے کہ اگر یہ کلمے ﴿حَبِيبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ﴾ ہیں تو یہ بیان کرنے کی توفیق کس نے دی؟

﴿الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾

”یہ کلمات رحمن کو پسند ہیں اور رحمن ہی ان کی توفیق بھی دینے والا ہے۔“

صفات کلامِ علمِ بلاغت کی روشنی میں

اس حدیث میں کئی اور بھی اسرار و رموز ہیں۔ اب تھوڑی دیر ذرا طلبا کے لیے علمی بات ہوگی، تاکہ یہ اس حدیث پاک کے اوپر اور زیادہ معارف حاصل کر لیں۔ علم بیان، علم معانی، علم بلاغت، اگر ان تمام کے اعتبار سے اس حدیث پاک کو دیکھا

جائے تو عجیب معانی اس میں سے کھلتے ہیں۔ علمائے ان کلمات میں عجیب و غریب صفات کو بیان کیا ہے۔

○ صفتِ مطابقت

وَمِنْهُ الْمُطَابَقَةُ

چنانچہ اس میں ایک صفت ہے جسے ”مطابقت“ کہتے ہیں۔
وَهِيَ مُطَابَقَةُ الشَّيْءِ لِضِدِّهِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ
اولاً موافق معنوں کو لاتے ہیں جیسے:

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا

تو موافق اور مخالف دونوں قسم کا بیان اس طرح کرتے ہیں۔ اور نبی ﷺ نے
اس حدیث مبارکہ میں پہلے فرمایا بَخِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ پھر فرمایا ثَقِيلَتَانِ فِي
الْمِيزَانِ یہاں خَفِيفٌ اور ثَقِيلٌ ایک دوسرے کے مخالف ہوئے، لہذا اس میں
مطابقت کی صفت آگئی۔

○ صفتِ مناسبت

وَمِنْهُ الْمُنَاسَبَةُ

”اس میں مناسبت کی صفت بھی ہے۔“

لَآنَّ بَيْنَ الْمِيزَانِ وَاللِّسَانِ مُنَاسَبَةٌ

قیامت کے دن میزان ہوگی تو میزان کی لسان بھی ہوگی، اور یہ جو فقرہ پڑھا
جاتا ہے خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ تو لسان یہاں بھی اور لسان میزان میں بھی، لہذا اس
میں مناسبت بھی آگئی۔

○ صفت تشابہ الاطراف:

وَمِنْهُ تَشَابُهُ الْأَطْرَافِ

اور اس میں ”تشابہ الاطراف“ کی صفت بھی ہے۔ وہ یہ کہ

وَهُوَ أَنْ يُخْتَمَ الْكَلَامُ بِمَا يَنْاسِبُ ابْتِدَاءَهُ

”جیسے کلام کے معنی ہوں، اس کا اختتام بھی اتنے ہی زوردار لفظ کے اوپر ہونا

چاہیے۔“ چنانچہ اس حدیث مبارکہ کو ”سبحان“ سے شروع کیا گیا، اور ختم کیا گیا

”عظمتِ الہی“ پر، واقعی! جو پاک ہوتا ہے عظمت بھی اسی کو سجا کرتی ہے۔ تو اس میں

تشابہ الاطراف کی صفت بھی آگئی۔

○ صفت تکرار:

وَمِنْهُ التَّكْرَارُ

اور اس میں تکرار بھی ہے۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ تکرار سے بھی انسان کو مزہ آتا

ہے۔ اس لیے کلام میں وہ کسی لفظ کو بار بار لاتا ہے۔ جیسے سورہ الرحمن کو پڑھیں تو اس

میں ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ بار بار پڑھنے سے کیسا مزہ آتا ہے! کیسا

لطف آتا ہے! تو تکرار بھی ایک صفت ہے۔ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے بھی کلام میں تکرار

فرمایا۔ ان کلمات میں بھی تکرار ہے، فرمایا:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

”بِحَمْدِهِ“ کے ساتھ ”عظیم“ کا لفظ وہیں نہیں ملا دیا۔ دوبارہ پھر فرمایا

”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ اس لیے کہ

التَّكْرَارُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِاسْتِلْدَازِ النَّاطِقِ

”اس حدیث میں (سبحان اللہ کے) تکرار سے پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے۔“

اس کی مثال ایسے ہے جیسے شاعر نے شعر کہا:

الْأَحْبَدَا هِنْدٌ وَأَرْضٌ بِهَا هِنْدٌ

اس کی محبوبہ کا نام ”ہند“ تھا تو اس نے ایک شعر میں تین دفعہ اس کا نام لیا۔ تو

بار بار نام لینے سے بھی مزا آتا ہے۔

ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو

ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے

تو بھئی! نام لینے کا بھی مزا آتا ہے۔ اسی طرح نبی ﷺ نے ”سبحان اللہ“ کا لفظ

دو مرتبہ Repeat کیا (دہرایا)، تاکہ پڑھنے والے کو دو مرتبہ سے کند مکرر کا مزا

آئے۔

○ صفت انسجام:

وَمِنْهُ الْإِنْسِجَامُ

اس میں ”انسجام“ کی صفت بھی ہے۔

انسجام کہتے ہیں ہم آہنگی اور یکسانیت کو۔ اگر نبی ﷺ فرمادیتے:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

تو مطلب تو پھر بھی ادا ہو جاتا کہ اللہ کی پاکی بھی بیان ہو جاتی، حمد بھی ہو جاتی،

عظمت بھی ہو جاتی، مگر یوں نہیں کہا، بلکہ ان کو الگ الگ کر کے کہا:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اب ان میں تناسب پایا جاتا ہے۔ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ میں تین لفظ

اور ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ میں بھی تین لفظ تو کلام کے اندر مناسبت وہم آہنگی بھی

آگئی۔

○ صفتِ ایجاز:

وَمِنْهُ الْإِيْجَازُ

اور اس میں ایجاز کی صفت بھی ہے۔

ایجاز کہتے ہیں کہ مقصود کو اس طرح ادا کرنا کہ عبارت کم ہو، مگر غرض پوری ہو جاتی ہو۔ اسے سمجھنا آسان، یاد کرنا آسان، خود بخود وہ عبارت ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب دیکھیں! کسی جاہل بندے کے سامنے بھی ایک دفعہ پڑھیں، اسے زبانی یاد ہو جائے گی تو اس کے اندر ایجاز بھی ہے۔

○ صفتِ اطناب:

وَمِنْهُ الْإِطْنَابُ

اور اس کلام میں اطناب کی صفت بھی ہے۔ اطناب کہتے ہیں کہ مراد کو خوب واضح کرنا۔ حکم کو موکد کرنا، تاکہ شک ختم ہو جائے تو دیکھو یہ کلام کیسا ہے کہ (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ) اس کو اتنا وضاحت کے ساتھ کہا کہ اب اس کا مطلب سننے والے کے اوپر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

○ صفتِ حذف:

وَمِنْهُ الْحَدْفُ

اور اس میں حذف کی صفت بھی ہے وہ کیسے کہ اگر پڑھیں کَلِمَتَانِ دَوَّكَلَيْهِ تُو لگتا ہے کہ کچھ پہلے کہنا چاہیے تھا۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟

اِسْمَعُوْا اِيْهَا النَّاسُ! (اے لوگو سنو!)

مگر نبی ﷺ نے اس کو حذف فرمادیا۔ تو اس میں حذف کی صفت بھی موجود

ہے۔

حسن الاخذ:

وَمِنْهُ حُسْنُ الْأَخْذِ وَيُسَمَّى الْإِتِّبَاعُ

اس میں حسن الاخذ بھی ہے۔ چنانچہ اس کی اتباع بھی ہوئی کہ نبی ﷺ نے یہ جو فرمایا: ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہی الفاظ تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمائے اور یہی الفاظ نبی ﷺ فرما رہے ہیں تو اس میں نبی ﷺ نے اپنے مالک الملک کی اتباع بھی کی۔

◎ التزام:

وَمِنْهُ التَّزَامُ مَا لَا يَلْزَمُ

”اور اس میں التزام بھی ہے“

کیسے؟

وَبِهَذَا يَصِيرُ لِلْقَوَائِمِ طَلَاوَةٌ وَلِلْأَسْجَاعِ حَلَاوَةٌ

اس میں حسن بھی ہے اور اس میں صحیح بندی بھی بڑھ جاتی ہے۔

◎ توزیع:

وَمِنْهُ التَّوْزِيعُ

”اور اس میں توزیع بھی ہے۔“

توزیع کہتے ہیں تقسیم کو کہ کوئی چیز تقسیم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ کا کلام عجیب ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ اس کہ جتنے بھی راوی ہیں ان تمام کے نام میں میم کا حرف مشترک ہے۔ احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن تعقاع، ہر ایک نام میں میم آتی ہے۔ ابو زرعہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا، اس میں بھی میم آگئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام تھا عبد الرحمن، اس میں بھی میم آگئی۔ تو تمام راویوں کے نام میں یہ مشترک ہے۔

اور دوسری بات کہ اگر آپ کلام کو سنیں تو اس کے تمام الفاظ میں ”الف“ کا حرف مشترک ہے۔

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى
اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ
ان سب میں ”الف“ کا لفظ مشترک ہے۔

◎ جودۃُ التَّعْبِيرِ :

وَمِنْهُ جَوْدَةُ التَّعْبِيرِ

”اور اس میں جودۃ تعبیر بھی ہے۔“

چنانچہ یہ دو کلمیں ہیں، مگر انہوں نے پورے کے پورے مضمون کو اچھی طرح

اپنے اندر سمولیا ہے۔

◎ صفتِ تَتْمِيمِ :

وَمِنْهُ التَّتْمِيمُ :

”اور اس میں تَتْمِيمِ بھی ہے۔“

تَتْمِيمِ کہتے ہیں :

وَهُوَ أَنْ لَا يَتْرُكَ الْمُتَكَلِّمُ شَيْئًا يَتَمُّ الْإِحْسَانَ مَعَهُ فِي كَلَامِهِ إِلَّا

آتى به

”کہ جس چیز سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، متکلم اس کو اپنے کلام میں بیان کرنے“

تو نبی ﷺ نے اس میں اتمام فرمادیا کہ ایک میں فرمایا: ”سبحان اللہ“ مگر صرف

اتنا ہی نہیں فرمایا۔ ”سبحان اللہ“ کہنے سے اللہ کی پاکی تو بیان ہوتی، تعریفیں نہ ہوتیں۔ تو

آگے کیا فرمایا؟ ”سبحان اللہ“ یعنی یہی نہیں کہ وہ تمام برائیوں سے پاک ہے، نہیں! پاک بھی ہے اور اس سے بڑھ کر وہ صفات والا بھی ہے۔ تمام تعریفیں بھی اسی کو سجتی ہیں۔

◎ صفتِ مبالغہ:

وَمِنْهُ الْمُبَالِغَةُ

اور اس میں مبالغہ کی صفت بھی ہے۔ مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ بیان کرنا۔ تو عظیم کا جو لفظ ہے وہ اللہ پاک کی عظمت کو اچھی طرح بیان کر دیتا ہے۔

◎ جمع المؤتلف والمختلف:

وَمِنْهُ جَمْعُ الْمُؤْتَلَفِ وَالْمُخْتَلَفِ

”اس میں مختلف اشیاء کو اکٹھا بھی کر دیا۔“

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى
اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ يَهْمُ الْفَاظِ هِيَ، لٰكِنْ اَخْرَجَ كَيْفَ فَرَمَا؟
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ
اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر کے ان تمام اوصاف کو ایک جگہ اکٹھا فرمادیا۔

◎ صفتِ ایغال:

وَمِنْهُ الْاِيْغَالُ

ایغال کہتے ہیں کہ کلام کو ایسے لفظ پر ختم کرنا جو نکتے کا فائدہ دیتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ نے کلام کو ”العظیم“ پر ختم کیا، تو یہ نکتے کا فائدہ دیتا ہے۔ کہ واقعی جو کچھ بیان کیا گیا وہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا۔ تو مقصود اس کلام سے کیا ہوا؟ عظمت خداوندی۔

◉ وحی اور اشارہ:

وَمِنْهُ الْوَحْيُ وَالْإِشَارَةُ

وحی اور اشارہ کہتے ہیں کہ زیادہ تفصیل والی چیز کو اشارے کے ساتھ بیان کر دینا۔

هِيَ اِسْتِمَالُ اللَّفْظِ الْقَلِيلِ عَلَى الْمَعَانِي الْكَثِيرَةِ

واقعی! نبی ﷺ نے تھوڑے سے الفاظ کہے، لیکن ان الفاظ کے معانی دیکھو اپنے اندر کتنی وسعت رکھتے ہیں۔

◉ صفتِ مماثلتہ:

هِيَ مِنْهُ الْمُمَاثَلَةُ

اور اس میں مماثلت کی صفت بھی ہے۔ مماثلت کہتے ہیں کہ ایک جنس کا ہونا۔ تو دیکھو! كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ خَفِيفَتَانِ ثَقِيلَتَانِ سب کے سب ایک جیسے الفاظ ہیں۔

◉ صفتِ تطریر:

وَمِنْهُ التُّطْرِيرُ

تطریر کہتے ہیں: جیسے کپڑے کے اوپر مختلف نقش و نگار کے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، پھول پتیاں بنی ہوتی ہیں، لوگوں نے کڑھائی کروائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے تمیز کو ایک خوبصورتی مل جاتی ہے۔ اس کو عربی میں ”طرز“ کہتے ہیں۔ اسی سے تطریر کا لفظ نکلا ہے کہ فلاں طرز کی چیز ہے۔ حَبِيبَتَانِ خَفِيفَتَانِ ثَقِيلَتَانِ یہ الفاظ ایسے لگتے ہیں جیسے نبی ﷺ نے کلام کے اندر پھولوں کو جڑ دیا ہو۔

○ صفتِ سجع:

وَمِنْهُ السَّجْعُ

”اور اس میں سجع بھی ہے“

یعنی ہم وزن الفاظ بھی ہیں، جس سے کلام میں خوبصورتی آگئی ہے۔

○ صفتِ ترتیب:

وَمِنْهُ التَّرْتِيبُ

اور اس میں ترتیب کی صفت بھی ہے۔ ترتیب کی صفت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بات ایسے کی جائے کہ بات ختم ہونے تک سامع اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو واقعی! نبی ﷺ نے اس ترتیب سے بات کہی کہ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ رَوَّكَلَةَ اللّٰهِ كَبُرَ بَرُّهُ يَنْهَىٰ عَنْ ذُنُوبِهِ اللّٰهُ لِيَرْحَمَهُ لَوْ كَانَ يَدْرِي مَا فِي اللّٰهِ مِنْ غَيْبٍ لَّا يَشَاءُ الْمَوْتُ اَنْ يُرْسَلَ اِلَيْهِ (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ)) تو اب سننے والے کا دل پاہتا ہے کہ میں بھی اس کو پڑھ لوں۔

○ صفتِ حسن اختتام:

وَمِنْهُ حُسْنُ الْاِخْتِتَامِ

یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے کہ کلام ایسا ہو کہ اس کا اختتام بہت اعلیٰ ہو۔ نبی ﷺ کی یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ سے آخر پر لائے ہیں۔ اب علمائے کرام میں اس پر مستقل گفتگو ہوتی ہے کہ (اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) شروع میں کیوں لائے؟ اور یہ ”حدیثِ تسبیح“ آخر میں کیوں لائے؟۔ پچھلے سال کا درس اسی عنوان پہ تھا اور اسی پہ پوری تفصیل دی تھی، تو امید ہے کہ طلبا اس کی طرف رجوع

کریں گے اور اس نکتے کو سمجھیں گے۔

حدیث تسبیح کو آخر پر لانے کی وجوہات

تاہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو جو آخر پہ لائے ہیں تو اس کی کوئی چھ سات وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ مراد تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل ان کی نیت کیا تھی؟ مگر کچھ احتمال ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو آخر پر کیوں لائے؟ سن لیجیے پھر بات مکمل ہو جاتی ہے۔

پہلا احتمال:

”يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ“

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب آخری حدیث لکھنی تھی تو کام تو مکمل ہو چکا تھا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ اب تو میں کام ختم کر کے کھڑا ہونے والا ہوں، انہوں نے اس آیت کے اوپر عمل کی نیت سے آخر میں حدیث تسبیح بیان کی اور اپنے کام کو کر کے کھڑے ہو گئے۔

دوسرا احتمال:

دوسرا احتمال یہ ہے کہ

”أَنَّهُ يَقْتَدِي بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِيمَا فَعَلَهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عمر کے آخری حصے میں تسبیح کا حکم فرمایا تھا: فرمایا:

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُ﴾ (النصر: ۳)

چونکہ نبی ﷺ کو حکم ملا کہ اپنی نبوت کے کام کی جو تکمیل کا وقت ہے اس پر اللہ کی خوب تسبیح بیان کیجیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث مبارکہ کے کام کی تکمیل کے وقت پر وہی تسبیح بیان فرمادی۔

تیسرا احتمال:

أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمَّا جَمَعَ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ وَتَمَّ لَهُ النَّصْرُ عَلَى أَهْلِ
الْبُدْعِ وَالضَّلَالِ فَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّهِ كَمَا سَبَّحَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا
جَاءَهُ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

جب نبی ﷺ پر اللہ کی مدد آگئی اور فتح نصیب ہوگئی تو آپ ﷺ نے اللہ کی حمد بیان کی تھی، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جب اللہ کی مدد آگئی تو انہوں نے بخاری شریف لکھ کر سب اہل بدعات اور معتزلہ اور ان گمراہ فرقوں کا رد کر دیا، اس پر انہوں نے آخر میں نبی ﷺ کی اتباع میں اللہ کی حمد بیان کی۔

چوتھا احتمال:

”أَوْ أَنَّهُ لَمَّا جَمَعَ تَرَاجِمَ كِتَابِهِ بَيْنَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يُصَلِّي
لِكُلِّ تَرْجَمَةٍ رَكَعَتَيْنِ خَوْفًا مِنَ الزَّلْزَلِ وَكَانَ هُوَ مَعْصُومٌ فَلَمَّا
فَرَغَ سَبَّحَ لِلَّهِ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: وَاتَّبَعَ السَّبِيحَةَ الْحَسَنَةَ
تَمُّحَهَا“

نبی ﷺ نے فرمایا کہ کوئی گناہ ہو جائے تو اگر تم نیکی کرو گے تو وہ گناہ دھل جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور فرمایا کہ میں انسان ہوں، انسانی بشریت کے اعتبار سے اس میں کوئی کوتاہی ہوگئی ہوگی، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگئی تو میں آخر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، تاکہ اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرمادے۔

پانچواں احتمال:

أَوْ أَنَّ كِتَابَهُ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ وَ التَّسْبِيحُ يَحْسُنُ عَقَبَ
الْعِبَادَاتِ كَمَا يُسْتَحَبُّ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ - فَسَبَّحَ عَقَبَ فَرَاغِهِ
مِنَ التَّعْفِيفِ

یا یہ کہ یہ بخاری شریف جو انہوں نے لکھی یہ عبادتوں میں سے عظیم عبادت تھی۔ نماز کے بعد سنت ہے کہ جب انسان فرض نماز ادا کر لے تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس مرتبہ الحمد للہ، چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ تو تسبیح کا پڑھنا فرض ادا کرنے کے بعد سنت ہے۔ تو علمائے لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف کو لکھ کر اور ہر ترجمہ پہ دو رکعت پڑھ کر اس عبادت کو ادا کیا اور آخر پہ انہوں نے تسبیح بیان کر دی، تاکہ ان کو عبادت کے بعد تسبیح بیان کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے۔

چھٹا احتمال:

أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الدُّعَاءَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ كِتَابِهِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ
یا ان کی مراد یہ تھی کہ کتاب کو ختم کرنے کے بعد وہ دعا کرنا چاہتے تھے جو جنتی
آخر میں کریں گے اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ دَعُواهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ
أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (یونس: ۱۰)

تو جنتی بھی آخر میں اللہ کی تسبیح کریں گے اور حمد بیان کریں گے۔

ساتواں احتمال:

أَوْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ اقْتَدَى بِمَارُوِيٍّ عَنِ السَّلْفِ

کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلاف کی پیروی کی۔

چونکہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے، عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ

سے نقل فرماتے ہیں:

الْأَوَّابُ الْحَفِیْظُ الَّذِیْ لَا یَقُومُ مِنْ مَّجْلِیسٍ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ
یَقُولُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا أَصَبْنَا مِنْ مَّجْلِیسِنَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ

بِحَمْدِهِ (الجامع لاخلاق الراوی للخطیب البغدادی: ۱۲۱/۴)

اوّاب وہ ہے، حفیظ وہ ہے (عقلمند وہ ہے) جو اپنی مجلس سے کھڑا ہونے سے

پہلے استغفار پڑھے اور ((سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ)) پڑھے،

تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتابت سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے اس جگہ پر

تسبیح کو لاکر اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ رب العزت اس مجلس میں ہمارے بیٹھنے کو

قبول فرمائے اور ہم بھی بار بار یہ پڑھیں:

((سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ))

((سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ))

((سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ))

﴿وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (فاطر: ۵)

دنیا کی حقیقت

بیان: محبوب العلماء و الصالحا، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا پیرزادہ الفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: ۸ ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ، بروز جمعہ، مطابق 2 مارچ 2012ء
موقع: خطبہ جمعۃ المبارک
مقام: جامع مسجد ننب معہد الفقیر الاسلامی جھنگ

اقتباس

دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے۔ سرسبز کا کیا مطلب؟
کہ جو چیز سرسبز ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں خوشنما لگتی ہے۔ دنیا ہر
دیکھنے والے کو خوشنما لگتی ہے، دل کو کھینچتی ہے۔ اور میٹھی کا کیا
مطلب؟ میٹھی چیز کو کھاتے رہنے کا دل کرتا ہے، چھوڑنے کا دل
ہی نہیں کرتا۔ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتیں۔ تو فرمایا: یہ دنیا
ایسی سرسبز ہے کہ ہر بندہ اس کی طرف کھینچتا ہے اور میٹھی بھی ایسی کہ
بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں۔ یہی دنیا کا دھوکہ
ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی
ضروریات کو پورا کرے مگر ہمیشہ اپنے مقصد کو سامنے رکھے۔ مقصد
کو بھول جانا اور فقط دنیا کی جنت سجانے میں لگ جانا یہ انسان کی
بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

دنیا کی حقیقت

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ:
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا
يُغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (فاطر: ۵)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

دنیا کی زندگی ایک خواب کی مانند:

دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار الفنا ہے آخرت دار البقا ہے۔
دنیا دار الغرور ہے آخرت دار السرور ہے۔ دنیا مٹی اور گارے سے بنی اور فنا ہونے
والی ہے۔ جنت سونے اور چاندی سے بنی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت
کے مقابلے میں اس دنیا کا مقام مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے جو انسان دنیا
سے رخصت ہوتا ہے تو اسے خواب لگتا ہے ع

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو کچھ سنا افسانہ تھا
قرآن مجید میں گواہی موجود ہے کہ جہنمی جہنم میں یہی کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں
رہے تھے:

﴿إِلَّا عَشِيَّةٌ أَوْ ضُحًى﴾ (النزط: ۴۶)

ایک شام یا صبح (سے زیادہ نہیں ٹھہرے)

یعنی کہ پوری زندگی انسان کو ایک خواب محسوس ہوگی۔

وائے نادانی کہ وقتِ مرگ یہ ثابت ہوا

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

اب اس تھوڑی سی زندگی کی خاطر انسان اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھے تو اس سے

بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حقیقتِ دنیا کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔

سمندر اور قطرے کی مثال:

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَاللّٰهُ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اَصْبَعَهُ

فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ﴾ (صحیح مسلم، رقم: ۲۸۵۸)

”اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہی مثال ہے جیسے تم میں سے کوئی

بندہ سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھ لے کہ کتنا پانی ساتھ لائی

ہے۔“

اسی طرح انگلی ڈالنے سے کتنا پانی انگلی کے ساتھ آئے گا؟ ایک قطرہ..... تو جو

ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ مماثلت ہے دنیا کو آخرت کے ساتھ اتنی بھی مماثلت

نہیں۔

دنیا ایک مسافر خانہ:

اس لیے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿مَالِيْ وَمَا لِلدُّنْيَا مَا اَنَا فِي الدُّنْيَا اِلَّا كَرَآكِبٍ اسْتَسْتَلُّ تَحْتِ

شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَوَكَّهَهَا ﴿﴾ (سنن الترمذی: ۲۲۹۹)

”مجھے اس دنیا سے کیا سروکار ہے؟ میری مثال ایک ایسے مسافر کی سی ہے جو دوران سفر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد بالآخر وہ وہاں سے چلا گیا۔“

اس طرح ہم بھی مسافر ہیں۔ عالم ارواح سے سفر شروع ہوا، کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں رہے، پھر کچھ عرصہ زمین و آسمان کے پیٹ میں رہیں گے، پھر اس کے بعد زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اپنے رب کے سامنے ہم سب کھڑے ہوں گے، اس وقت فیصلہ ہوگا کہ کون سعید ہے اور کون شقی ہے؟ ہم تو راہ کے راہی ہیں، منزل کونہ بھولیں۔ جو بندہ دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے، وہ اپنی منزل کو پھر بھول جاتا ہے۔

دنیا..... حقیر ترین چیز:

اس لیے ایک عالم سے کسی نے پوچھا:

أَيُّ خَلْقِ اللَّهِ أَصْغَرُ

”اللہ کی مخلوق میں سے سب سے چھوٹی چیز کون سی ہے؟“

قَالَ الدُّنْيَا

”کہا: دنیا ہے۔“

لَآئِنَّهَا لَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ

”کیونکہ (حدیث پاک کے مطابق) یہ دنیا اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر

بھی نہیں“

مکھی کے پر کی کیا حیثیت ہے؟ پوری دنیا اللہ کی نظر میں اتنی بھی اوقات نہیں

رکھتی۔

اللہ نے پوری دنیا کو قلیل کہا، فرمایا:

﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ (النسا: ۷۷)

”کہہ دیجیے کہ یہ دنیا قلیل ہے“

چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ كُلَّهَا قَلِيلًا وَمَا بَقِيَ مِنْهَا قَلِيلٌ مِنْ قَلِيلٍ

(الزهد لابن داؤد: ۱/۱۳۱)

کہ یہ متاع قلیل ہے اور جو اب دنیا باقی بچ گئی وہ قلیل میں سے بھی اقل ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان:

اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا:

لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُبْنِيَ عَلَى مَوْجِ الْبُحْرِ دَارًا كَذَلِكَ

الدُّنْيَا لَا تَسْتَحْدُوها قَرَارًا (الزهد لاحمد بن حنبل: ۱/۹۳)

تم میں سے کوئی بندہ بھی پانی کی لہروں کے اوپر گھر نہیں بناتا، پل کے اوپر گھر

نہیں بناتا، یہی حال تمہاری دنیا کا ہے کہ تم اسے مسکن نہ سمجھ لینا۔

دنیا ہلاک کر دینے والی ہے:

عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا:

فَغَمَّضَ عَنِ الدُّنْيَا عَيْنَكَ وَوَلَّ عَنْهَا قَلْبَكَ وَإِيَّاكَ أَنْ تَهْلِكَ

كَمَا أَهْلَكْتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ (الزهد لابن داؤد: ۱/۹۹)

”تو دنیا سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور دل کو اس دنیا سے پھیر لے یہ نہ ہو کہ

دنیا تجھے ایسے ہلاک کر دے جس طرح کہ اس نے اپنے پہلے والوں کو ہلاک کر دیا،

کیسے ہلاک کیا؟ کہ لمبی امیدیں باندھ کر زندگی گزارتے رہے اور پھر تیاری نہ کر سکے، دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے رہے، بالآخر موت آگئی۔

دنیا کے بیٹے نہ بنو:

سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ (شعب الایمان۔ البیہقی: ۴/۳۶۹)

”تم دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ اس دنیا میں عمل ہے حساب نہیں ہے اور کل قیامت کے دن حساب ہوگا اور انسان عمل نہیں کر سکے گا۔“

میٹھی اور سرسبز دنیا:

نبی علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت کو دو لفظوں میں سمجھا دیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دو لفظوں میں بات ہی سمیٹ دی۔ تو واقعی اللہ کے حبیب ﷺ نے دو لفظوں میں بات سمیٹ دی فرمایا:

﴿إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ﴾ (صحیح مسلم: ۳/۲۸۶)

دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے۔ سرسبز کا کیا مطلب؟ کہ جو چیز سرسبز ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں خوشنما لگتی ہے۔ دنیا ہر دیکھنے والے کو خوشنما لگتی ہے، دل کو کھینچتی ہے۔ اور میٹھی کا کیا مطلب؟ میٹھی چیز کو کھاتے رہنے کا دل کرتا ہے، چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتیں۔ تو فرمایا: یہ دنیا ایسی سرسبز ہے کہ

ہر بندہ اس کی طرف کھنچتا ہے اور میٹھی بھی ایسی کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں۔ یہی دنیا کا دھوکہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرے مگر ہمیشہ اپنے مقصد کو سامنے رکھے۔ مقصد کو بھول جانا اور فقط دنیا کی جنت سجانے میں لگ جانا یہ انسان کی بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔

ہلاکت میں ڈالنے والا مال:

حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی ﷺ معراج پر تشریف لے گئے تو آپ ﷺ نے جنت کو دیکھا۔ چنانچہ بعد میں آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا:

﴿لَا أَرَى فِيهَا أَحَدًا أَقَلَّ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالنِّسَاءِ﴾

کہ میں نے جنت کے اندر امیروں کو اور عورتوں کو بہت کم دیکھا

اور مجھے کہا گیا:

﴿فَقَالَ لِي أَمَّا الْأَغْنِيَاءُ فَانْتَهُم عَلَى الْبَابِ يُحَاسِبُونَ وَيَمْتَحِنُونَ﴾

جو امیر لوگ ہیں وہ تو ابھی دروازے پر ہیں، ان کا ابھی حساب اور تفتیش

رہی ہے۔

وہ تو ابھی اپنا حساب دینے میں الجھے ہوئے ہیں۔

﴿وَأَمَّا النِّسَاءُ فَأَلْهَاهَا الْأَحْمَرَانِ الدَّهَبُ وَالْحَرِيرُ﴾

(جامع الاحادیث: ۳۲۱۴)

”اور رہ گئی بات عورتوں کی تو ان کو دوسرخ چیزوں نے ہلاکت میں ڈال دیا

سونے نے اور ریشم نے۔“

ان زیورات اور کپڑے پہننے کی تمناؤں نے ان کو دھوکہ میں ڈال دیا۔ اچھے

کپڑے پہن لیتی ہیں تو پھر پردہ کر کے جانا ان کو مشکل ہوتا ہے۔ بے پردگی کا اظہار کرتی ہیں تو دوسروں کے لیے فتنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سونے اور ریشم نے عورتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔

دنیا کے عقلمندوں کی بربادی:

وہیب بن الورد رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

وَيْلٌ لِّمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا أَمَلَهُ وَالْخَطَايَا عَمَلَهُ ، عَظِيمٌ بَطْشَتُهُ
قَلِيلٌ فِطْنَتُهُ عَالِمٌ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ (العاقبة فی ذکر الموت: ۹۰/۱)

”بربادی ہے اس کے لیے جس کی کل امیدوں کی منتہا صرف دنیا ہو اور گناہ اس کا کام ہو۔ اس کی پکڑ سخت ہو، عقل اس کی تھوڑی ہو، دنیا کے کاموں میں بڑا ماہر آخرت کے کاموں میں بڑا جاہل۔“

واقعی! یہ بات صحیح ہے کہ جو بندہ دنیا کے کاموں میں بہت تیز ہوتا ہے تو وہ آخرت کے معاملے میں کہتا ہے: جی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔

حقیقی عقلمند کون؟

فقہا کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ کوئی شخص اپنی وراثت تقسیم کرنے کے لیے یہ وصیت کرے کہ اس کو متوکلیں میں تقسیم کیا جائے، تو فقہانے کہا کہ اسے کاشت کاروں میں تقسیم کرو۔ دوسرا سوال آیا کہ اگر وہ یہ کہے کہ اس کو عقلمندوں میں تقسیم کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اسے زاہدین میں تقسیم کیا جائے۔ زاہدین کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا سے رخ پھیر کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں وہ زاہد ہیں۔

تیسرا سوال فقیر کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہ وصیت کر کے مرے کہ

اس کا مال بے عقلوں اور بے کسوں میں تقسیم کرو تو کس میں تقسیم کریں گے؟ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے مالداروں میں تقسیم کریں گے۔ اس لیے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿الْدُّنْيَا دَارٌ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَ مَالٌ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَ لَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ﴾ (مسند احمد: ۲۳۴۱۹)

”دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور اس کے پیچھے وہی پڑتا ہے جس میں کوئی عقل نہیں“
اس کو جمع وہ کرتا ہے جس میں عقل کی رتی نہیں ہوتی۔ تو مالدار بندے کی بے عقلی کے اوپر حدیث پاک کی مہر لگی ہوئی ہے۔

مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کی عجیب دعا:
مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

أَدْعُوا وَ آمِنُوا عَلَي دُعَائِي
”تم بھی دعا کرو اور میری دعا پر آمین بھی کہو۔“

کون سی دعا؟
اللَّهُمَّ لَا تُدْخِلْ بَيْتَ مَالِكَ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَ لَا كَثِيرًا
”اے اللہ! مالک کے گھر میں دنیا کو نہ تھوڑا داخل ہونے دینا نہ زیادہ داخل ہونے دینا۔“

اور فرماتے تھے:

قُولُوا آمِينَ ”سب اس پر آمین کہو“

دنیا، اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے:

یہاں دنیا سے کیا مراد ہے؟ دنیا سے مراد غفلت ہے۔ دنیا کیا ہے؟

چیت دنیا از خدا غافل بدن
نے کماش و نقرہ و فرزند و زن

”اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ کاروبار کرنا، بیوی بچوں کا ہونا، اس کا نام دنیا نہیں ہے“

دنیا غفلت کا دوسرا نام ہے۔ تو بھی! اگر غفلت کا نام دنیا ہے تو اللہ اس کو زیادہ یا تھوڑا ہمارے گھر میں داخل ہونے سے بچالے۔ اس پر آمین کہنا چاہیے۔

ابراہیم بن سری سقطی رضی اللہ عنہ کی قناعت:

ابراہیم بن سری سقطی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: (سری سقطی رضی اللہ عنہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے)

كَيْفَ كَانَ يَأْكُلُ أَبُوكُمْ مِنْ مَالِكُمْ

تمہارے والد تمہارے مال میں سے کتنا کھایا کرتے تھے؟

انہوں نے یہ کہا کہ ابو مجھے یہ کہا کرتے تھے:

أَكُلُ مِنْ مَالِكُمْ بِقَدْرِ مَا يَحِلُّ لِي مِنَ الْمَيْتَةِ

”میں تمہارے مال میں سے اتنا کھاتا ہوں جتنا کہ مردار بندے کے لیے جائز

ہو جاتا ہے۔“

اگر کوئی بھوک کی وجہ سے قریب المرگ ہو تو اس کے لیے اتنا مردار کھانا جائز ہو

جاتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تو فرمایا جتنا مردار کھانا جائز ہے، میں

حلال کو بھی تمہارے مال میں سے اتنا ہی کھاتا ہوں۔

درہم کے نام کی وجہ تسمیہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ درہم کو درہم کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں روپیہ کہتے ہیں تو عربوں میں درہم ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ درہم کیوں کہا جاتا ہے؟

انہوں نے کہا کہ اصل لفظ تھا دَارْهُمَّ (غم کا گھر) اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ درہم بن گیا، جس کو یہ مل گیا اس کو غم کا گھر مل گیا۔

”دنیا“ اور ”مال“ کی وجہ تسمیہ:

سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے

جواب دیا:

إِنَّمَا سُمِّيَتِ الدُّنْيَا لِأَنَّهَا دُنْيَةٌ

”اسے دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گھٹیا ہے“

”دنیۃ“ کہتے ہیں گھٹیا چیز کو بے قیمت چیز کو تو دنیا کا نام ہی اس لیے رکھا یا کہ کہ

یہ آخرت کے مقابلے میں ردی چیز ہے۔

آگے فرماتے ہیں:

سُمِّيَ الْمَالُ لِأَنَّهُ يَمِيلُ بِأَهْلِهِ

(حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء: ۱۰/۷)

”مال کا نام مال اس لیے رکھا گیا کہ مال اس کے اہل کی طرف مائل کرتا ہے“

یہ مالداروں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اسی لیے مال کا نام مال ہے کہ جس

کے پاس آئے وہ دین داروں سے کٹے گا مال والوں سے جڑے گا۔

دل اور دنیا کی حیثیت:

بعض علماء نے کہا:

اَلدُّنْيَا دَارُ خَرَابٍ وَّ اٰخِرُ ب مِنْهَا قَلْبٌ مِّنْ يَّعْمُرُهَا
”دنیا دار خراب ہے اور اس سے بھی زیادہ خراب وہ دل ہے جو اس دنیا کو آباد کرتا ہے۔“

وَالْجَنَّةُ دَارُ عِمْرَانَ اَعْمَرُ مِنْهَا قَلْبٌ مِّنْ يُّطْلَبُهَا

(احیاء علوم الدین: ۳/۲۱۰)

”اور جنت آبادی کا گھر ہے اور اس سے زیادہ آباد وہ دل ہے جو جنت کو طلب کرتا ہے“

ہمارے اکابر چالیس سال تک کام کاج میں محنت کرتے تھے، اس کے بعد زندگی کا زیادہ حصہ اپنی آخرت سنوارنے میں لگا دیتے تھے۔

دنیا کی صفت:

حضرت علیؑ سے کسی نے کہا کہ ہمارے سامنے دنیا کی کچھ تفصیل بیان کیجیے، صفت بیان کیجیے۔ انہوں نے فرمایا: میں کیا اس کی صفت بیان کروں۔ یہ کیا دنیا ہے کہ

حَالَهَا حِسَابٌ وَّ حَرَامُهَا عَذَابٌ

حلال بھی ہوگی تو حساب ہوگا اور حرام ہوگی تو عذاب ہوگا۔

مَنْ صَحَّ فِيهَا زَمَنْ

جو اس میں ٹھیک رہا وہ شل ہو گیا۔

وَمَنْ مَّرِضٌ فِيهَا نَدِمَ

اور جو اس میں بیمار ہوا، اس کو ندامت ہوئی۔

وَمَنْ اسْتَعْنَىٰ فِيهَا فُتِنَ

اور جو اس میں غنی ہوا وہ فتنے (امتحان) میں پڑ گیا۔

وَمَنْ اِفْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ (الآداب الشرعية: ۴۴۰/۱)

جو اس میں فقیر ہوا وہ غمگین ہوا۔

نہ ادھر چھٹیں گے نہ ادھر چھٹیں گے۔

اس لیے نبی ﷺ فرماتے تھے:

اَلدُّنْيَا خِيَالٌ وَطَلْبُهَا وَبَالٌ وَتَرْكُهَا جَمَالٌ وَالْاِعْرَاضُ عَنْهَا
كَمَالٌ

”دنیا ایک خیال ہے، اسے طلب کرنا وبال ہے اسے چھوڑنا خوبی ہے اور اس سے اعراض کرنا کمال ہے“

انسان کے لیے کتنی دنیا کافی ہے:

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کتنی دنیا پر مطمئن ہو جائے؟ کوئی تو ایسی

Limit (حد) ہونی چاہیے کہ جس پر بندہ کہے جی بس الحمد للہ! کافی ہے۔

○ نبی ﷺ سے کسی نے پوچھا:

مَا يَكْفِيُنِي مِنَ الدُّنْيَا؟

دنیا میں سے مجھے کتنی دنیا کفایت کرتی ہے؟ (جو کافی ہو جائے)

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَا سَدَّ جُوعَتَكَ))

اتنی دنیا، اتنا مال کہ جس سے تمہاری بھوک مٹ جائے۔

((وَوَارِثِي عَوْرَتِكَ))

اور تیرا بدن ڈھانپ لیا جائے۔ (فقط ڈھنپ جائے)

((فَإِنْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ يُظَلِّكَ))

اور تیرے پاس گھر ہو جو تجھے سایہ فراہم کرے۔

((أَوْ دَابَّةٌ تَرْكُبُهَا))

یا تجھے سواری کا ایک جانور مل جائے۔

((فَبِخْ بَخٍ)) (اتحاف الخيرة المهمة: ۷۷۳)

نبی ﷺ نے فرمایا: (یہ مل جائے) پھر تو تیری تو واہ واہ ہے۔

کھانا مل جائے اور لباس مل جائے اور گھر مل جائے اور سواری مل جائے، اگر یہ

چیزیں مل گئیں تو پھر زندگی کی واہ واہ ہے۔

○ اسی لیے عبداللہ ابن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ

مَنْ كَانَ لَهُ بَيْتًا يَا وَيُّ إِلَيْهِ

”جس بندے کا گھر ہو جس میں وہ ٹھکانہ پکڑ لے۔“

وَخَادِمًا يَخْدُمُهُ

”اس کے پاس نوکر ہو جو اس کی خدمت کرے۔“

وَزَوْجَةً

”اور اس کے پاس بیوی بھی ہو۔“

فَهُوَ مِنَ الْمُلُوكِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: جَعَلَكُمْ مَلُوكًا

وہ تو ان بادشاہوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو بادشاہ بنایا۔

یعنی جس کے پاس گھر ہو، بیوی ہو، خادم ہو وہ اپنے آپ کو دنیا میں بادشاہ سمجھے۔

○ اس لیے لقمان عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا:

يَا بَنِيَّ خُذْ مِنَ الدُّنْيَا بَأَلَاغًا

میرے بیٹے! دنیا سے اتنا کچھ حاصل کر کہ جو تیری ضرورت کو پورا کر دے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کا گزر ان زندگی:

ہمارے اکابر اپنی آخرت کو سامنے رکھتے تھے۔ آخرت کے فائدے کی خاطر دنیا کی مشقت اور تنگی کو برداشت لیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وقت کے امیر المؤمنین تھے، خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں تھیں مگر ان کے ذاتی حالات سن لیجیے:

دَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلٰى فَاطِمَةَ فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ اِعْنِدَكَ
دِرْهَمٌ اُشْتَرِيْ بِهٖ عِنْبًا قَالَتْ: لَا قَالَ فَعِنْدَكَ الْفُلُوْسُ اُشْتَرِيْ بِهٖ
عِنْبًا قَالَتْ لَا۔ وَ اَقْبَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: اَنْتَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَقْدِرُ
عَلٰى دِرْهَمٍ تَشْتَرِيْ بِهٖ عِنْبًا وَ لَا عَلٰى فُلُوْسٍ تَشْتَرِيْ بِهٖ عِنْبًا

ایک مرتبہ گھر آئے اور بیوی کو کہا کہ ”فاطمہ! تیرے پاس ایک درہم ہے کہ میں اس سے کچھ انگور خرید لوں؟“ اس نے کہا: نہیں ہے۔ ”اچھا کوئی پیسہ ہے کہ اس سے میں انگور خریدوں؟“ اس نے کہا: نہیں، وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی: عجیب بات کہ آپ امیر المؤمنین ہیں اور نہ درہم کے انگور خرید سکتے ہیں،

نہ پیسوں کے کچھ خرید سکتے ہیں؟

فَقَالَ هَذَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مُعَالَجَةِ الْأَغْلَالِ غَدًا فِي جَهَنَّمَ

انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے لیے آسان ہے بنسبت جہنم کے اندر بیڑیوں کے ساتھ گھسیٹا جانے کے۔

دنیا سائے کی مانند ہے:

عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ دنیا ایک سائے کی مانند ہوتی ہے۔ جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ آگے بھاگتی ہے۔ اور جو سائے سے ہٹ کر سیدھی منزل کی طرف جاتا ہے تو یہ سایہ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔

ابوسلمانی دارانی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

اَلدُّنْيَا تَطْلُبُ الْهَارِبَ مِنْهَا وَتَهْرُبُ مِنَ الطَّالِبِ لَهَا فَاِنْ اَدْرَكَتِ
الْهَارِبَ مِنْهَا جَرَحَتْهُ وَاِنْ اَدْرَكَتِ الطَّالِبَ لَهَا قَتَلَتْهُ

’دنیا اسے طلب کرتی ہے جو دنیا سے دور بھاگتا ہے، اور جو اس کا طلب گار ہوتا ہے اس سے یہ دنیا دور بھاگتی ہے۔ اگر یہ خود سے بھاگنے والے کو پالے تو اسے زخمی کر دیتی ہے اور اگر یہ اپنے طلب گار کو پالیتی ہے تو یہ اسے قتل کر دیتی ہے‘

اور واقعی دنیا اسے مار کے چھوڑتی ہے۔

دنیا کا ذکر ہی نہ کرو:

ابوعباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ لوگ تھے اور دنیا کی بڑی مذمت کر رہے تھے کہ یہ اچھی نہیں ہوتی، یہ بڑی خراب ہے۔ تو جب

خوب اس کا تذکرہ کیا تو آپ کہنے لگیں:

أَقْلُوا مِنْ ذَمِّ الدُّنْيَا فَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ

”دنیا کی مذمت (میرے سامنے) کم کیا کرو، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے“۔ دل میں محبت ہے تو اتنی دیر سے تم اس کے تذکرے کر رہے ہو۔

دنیا کی محبت سے توبہ کی ضرورت:

حدیث مبارکہ سنئے! نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ذَنْبٌ عَظِيمٌ لَا يَسْأَلُ النَّاسُ اللَّهَ الْمَغْفِرَةَ مِنْهُ حُبِّ الدُّنْيَا

(کنز العمال: ۶۱۷۱)

ایک بڑا گناہ جس سے لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگتے، وہ دنیا کی محبت ہے۔

یہ نشاندہی کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب ﷺ کر رہے ہیں اور دنیا کی محبت کو ذنب عظیم کہا کہ وہ بڑا گناہ جس سے لوگ اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے۔ تو دل میں دنیا کی محبت ہونا یہ بذات خود ایک گناہ ہے۔ اور واقعی کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی بندہ رورہا ہو کہ اے اللہ! میں دنیا سے محبت کرتا رہا، میرے اس عظیم جرم کو معاف کر دیجئے۔

چنانچہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے علما کے فضائل گنوائے اور فرمایا:

قُلُوبُهُمْ مَلَأَى مِنَ الدَّاءِ وَلَا دَاءَ أَشَدُّ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَلَا دَوَاءَ

أَكْبَرُ مِنْ تَرَكِهَا (کنز العمال: ۸۵۶۹)

کہ ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ بیماری سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بیماری

حُب دُنْيَا كِي هَوْتِي هِي۔ اور اس كِي كوئي دُوا اس كو چھوڑ دِينِي سِي زيَادِه بڑِي نِيھِي هِي۔

يِه جُو اہل عِلْم هِيں وَہ سَمَجھتے هِيں۔ اس ليے جَب قَارُون نکلتا تھا،

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ (القصص: ۷۹)

”بڑِي زِيْب وَ زِينَت كِي سَاتھ بِن سَنُور كَر نکلتا تھا“

اور قَوْم دِيكھتِي تھِي تُو كہتِي تھِي:

﴿يَلْبِئْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ (القصص: ۷۹)

”ہائے ہمارے پاس بھِي اتنے بليين ہوتے جيسے يِه قَارُون كِي پاس هِيں۔“

تُو جَب دُنْيَا قَارُون جيسا بِنِي كِي تَمَنائِيں كرتِي تھِي، اس وَقت كِي بھِي جُو عِلْمَا تھے

انہوں نے كہا:

﴿وَيَلِكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ أَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا﴾ (القصص: ۸۰)

تَمہارا ناس ہو، يِه دُنْيَا كِي حَقِيقت تَمہارے سَامَنِي كيا هِي؟ اصل تُو اللہ كِي پاس

جُو خزانے هِيں وَہ اس سِي زيَادِه بہتر هِيں۔

طالِبِ دُنْيَا مَعْرِفَتِ اِلہِي سِي مَحْرُوم ہوتا هِي:

ابو سلیمان دارانی رَضِيَ اللہ عَنْہُ فرماتے هِيں:

إِذَا أَحَبَّ الْعَبْدُ الدُّنْيَا فَأَثَرَهَا

جَب كوئي بِنْدَہ دُنْيَا سِي مَحَبَّت كرتا هِي۔

دُنْيَا سِي مَراد دُنْيَا كَامَال، دُنْيَا كِي چمك دَمك، جُو غفلت كِي باتِيں هوتِي هِيں، ان

سِي وَہ مَراد هِيں۔

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا نَسِينَهُ مَعْرِفَتِي حَتَّى يَلْقَانِي وَ هُوَ لَا

يَعْرِفُنِي

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں تجھے اپنی معرفت کا حاصل کرنا بھلا دوں گا، حتیٰ کہ تو اسی حال میں مجھ سے آ کر ملاقات کرے گا کہ میری معرفت تجھے نہیں ہوگی۔
تو معلوم ہوا کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم رہ جاتا ہے۔

حبِ دنیا کی وجہ سے نصیحت بے اثر:

مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

إِنَّ الْبَدْنَ إِذَا سَقَمَ لَمْ يَنْجَحْ فِيهِ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ وَلَا نَوْمٌ وَلَا رَاحَةٌ

”جب بدن بیمار ہوتا ہے تو کھانا، پینا، نیند اور آرام اس کو فائدہ نہیں دیتے“
وَكَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا عَلِقَهُ حُبُّ الدُّنْيَا لَمْ تَنْجَحْ فِيهِ الْمَوْعِظَةُ

(حلیۃ الاولیا و طبقات الاصفیا: ۳۶۳/۲)

”اسی طرح کا معاملہ دل کا ہے کہ جب دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر بندے کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی“

مردِ ناداں پہ کلامِ نرم و نازک بے اثر

جتنی نصیحت کرتے رہو ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیتا ہے۔

چنانچہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی:

يَا يُونُسُ إِذَا أَحَبَّ الْعَالِمُ الدُّنْيَا نَزَعَتْ حُبَّ مُنَاجَاتِي مِنْ قَلْبِهِ

”اے یونس! جب کوئی عالم دنیا سے محبت کرتا ہے تو پھر میں اپنی مناجات کی لذت سے اس بندے کو محروم کر دیتا ہوں۔“

دنیا دار بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ إِلَّا ابْتَلَتْ قَدَمَاهُ؟

کوئی تم میں سے ہے جو پانی میں چلے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں؟

نبی ﷺ نے فرمایا:

كَذَلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلِمُ مِنَ الذُّنُوبِ (كنز العمال: ۶۱۵۱)

”اسی طرح جو دنیا دار بندہ ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا“

دنیا کی محبت سے دل پر پردہ:

ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا۔

لِمَ حُجِبَتِ الْقُلُوبُ عَنِ اللَّهِ

دلوں پر پردہ کیوں آجاتا ہے؟

قَالَ لِأَنَّهَا أَحَبَّتْ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ، أَحَبَّتِ الدُّنْيَا وَ مَالَتْ إِلَى دَارِ

الْفُرُورِ (حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء: ۱۲/۸)

اس لیے کہ دل اس چیز سے محبت کرتے ہیں، جسے اللہ نے منع کیا۔

دنیا کی تعمیر میں آخرت کی بربادی:

چنانچہ سلیمان بن عبد الملک نے ایک دفعہ ابو حازم رضی اللہ عنہ سے پوچھا:

مَا لَنَا نَكْرَهُ الْآخِرَةَ؟

آخرت سے ہم کراہت کیوں کرتے ہیں؟

انہوں نے کہا:

لَا تَنْكُمُ عَمَرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَ خَرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ أَنْ
تَنْتَقِلُوا مِنَ الْعُمَرَانِ إِلَى الْخُرَابِ

(مختصر منهاج القاصدين للمقدسى ۴۴/۲)

تم نے دنیا کو تعمیر کیا آخرت کو خراب کر لیا، لہذا تمہارا بھی اب آبادی سے
بربادی کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا۔

اور یہ دنیا کی آبادی دیکھو اس کی کیا حقیقت ہے کہ جانا تو بالآخر قبر میں ہے۔

بادشاہ اور فقیر کا انجام کار ایک ہے:

چنانچہ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے۔

إِنَّ مَلِكًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَكِبَ يَوْمًا فِي مَرْكَبٍ لَهُ فَتَشَرَّفَ
النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ يَعْمَلُ شَيْئًا مَكْبًا عَلَيْهِ فَلَمْ
يَرْفَعْ رَأْسَهُ إِلَيْهِ - فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: كُلُّ النَّاسِ تَشَرَّفَ عَلَيَّ وَ
نَظَرَ إِلَيَّ إِلَّا أَنْتَ! قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي رَأَيْتُ مَلِكًا قَبْلَكَ كَانَ عَلَيَّ
هَذِهِ الْقُرْبَى - مَاتَ وَ هُوَ مَسْكِينٌ فَدَفِنَ رَجُلٌ إِلَيَّ جَنْبَهُ فَلَمْ أَزَلْ
أَتَعَاهِدُهُمَا كُلَّ يَوْمٍ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَتْ أَوْ مَالِيَهُمَا وَ
كَشَفَتِ الرِّيحُ عَنْ قُبُورِهِمَا ثُمَّ اخْتَلَطَ رَأْسُ هَذَا وَ رَأْسُ هَذَا وَ
عِظَامُ هَذَا وَ عِظَامُ هَذَا، فَلَمْ أَعْرِفْ رَأْسَ الْمَلِكِ مِنْ رَأْسِ
النَّاسِ فَلِذَلِكَ لَمْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ

بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، ایک دفعہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر چلا۔ لوگ

کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ جا رہے

ہیں۔ بادشاہ سلامت نے ایک بندے کو دیکھا، وہ جھک کر جا رہا تھا اور اس نے بادشاہ سلامت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس کو بلا کر اس سے پوچھا: سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو نے میری طرف نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بندے نے جواب دیا: میں نے یہاں آپ سے پہلے بادشاہ کو دیکھا کہ جب وہ فوت ہو گیا تو جہاں اسے دفن کیا گیا اس کے بالکل ساتھ ہی ایک مسکین فقیر بندے کو بھی دفن کیا گیا۔ دونوں کی قبریں بالکل ساتھ ساتھ بنیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے گزرتا تھا، میں ان قبروں کو روز دیکھتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ قبریں بوسیدہ ہو گئیں اور ان کی مٹی آپس میں مل گئی۔ پھر ہوانے ان کی قبروں کو کھول دیا..... بادشاہ کا سراور اس فقیر کا سر آپس میں مل گئے۔ اور ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر مٹی بن گئیں اور آپس میں مل گئیں۔ پھر نہ فقیر کے سر کا پتہ چلتا تھا نہ بادشاہ کے سر کا پتہ چلتا تھا۔ اس لیے میں آپ کے سر کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔

تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا
 قصرِ عالیشان بھی بنوایا تو کیا
 دبدبہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا
 گنجِ سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا
 ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت:

چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

لَا تَتَّخِذُوا الدُّنْيَا رَبًّا فَتَتَّخِذَكُمُ الدُّنْيَا عَبِيدًا (احیاء علوم الدین: ۳/۲۱۰)

”تم دنیا کو اپنا رب نہ بناؤ۔ اگر تم اس کو پوجو گے تو یہ دنیا تمہیں اپنا غلام بندہ بنا لے گی۔“

جیسے انسان رب کو پوجتا ہے، کچھ لوگ دنیا کو ایسے ہی پوجتے ہیں۔ وہ زر پرست بن جاتے ہیں۔ پھر وہ دنیا کے غلام بن جاتے ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کرو!

عُرَاةٌ جَنَّتُمْ وَ عُرَاةٌ تَذْهَبُونَ

”نگے دنیا میں آئے تھے اور نگے ہی دنیا سے جانا ہے“

حقیقت تو یہی ہے ناکہ آتا ہے تو لباس ساتھ نہیں ہوتا اور جاتا ہے تو جسم تو ننگا ہی ہوتا ہے، بس چادر سے اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔

طالبِ دنیا اپنی عبادات کے باوجود جہنم میں:

ایک بہت ہی سخت بات ہے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَيَجِيئَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَعْمَالُهُمْ كَجِبَالٍ تَهَامَةٌ فَيُؤْمَرُ بِهِم
النَّارَ

قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی۔ اور حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُصَلِّينَ؟

اے اللہ کے حبیب ﷺ کیا وہ نمازی ہوں گے؟

قَالَ نَعَمْ اَكَانُوا يَصَلُّونَ وَ يَصُومُونَ وَ يَأْخُذُونَ هَنَةً مِنَ اللَّيْلِ

فرمایا: ہاں! نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، اور رات کی عبادتیں بھی کریں گے۔

فَاِذَا عَرَضَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَتَبَوُّا عَلَيْهِ

(معجم ابن الاعرابی: ۳/۸۹۳)

”لیکن جب ان کی سامنے دنیا پیش ہوگی تو وہ کوہ کو دنیا کو حاصل کرنے والے ہوں گے“

نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور جب دنیا کا وقت آتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ کوئی خیال نہیں ہوتا کہ میں ٹھیک حاصل کر رہا ہوں یا غلط حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ فرمایا: ایسے لوگ اگر پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئیں گے تو ان لوگوں کو دنیا کی محبت کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

دنیا اور اس کے پیچھے لگنے والوں کا انجام:

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

يَوْمَئِذٍ بِالدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ عَجُوزٍ شَمَطَاءٍ زُرْقَاءَ اُنْيَابُهَا
بَادِيَةٌ مَسْوَاهَةٌ خَلَقْتُهَا فَتَشْرِفُ عَلَيَّ الْخَلَائِقُ

قیامت کے دن دنیا کو ایک بڑھیا کی حالت میں پیش کیا جائے گا، جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اس کے اگلے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے، بد شکل اس کی صورت ہوگی، اور اسے مخلوق کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

فَيَقَالُ: اَتَعْرِفُونَ هَذِهِ؟

پوچھا جائے گا: تم پہچانتے ہو اس کو؟
فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مَعْرِفَةِ هَذِهِ
”لوگ کہیں گے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کو پہچانیں کہ یہ بد بخت کون ہے!

فَيَقَالُ: هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي تَشَاجَرْتُمْ عَلَيْهَا ، بِهَا قَطَعْتُمُ الْأَرْحَامَ وَ
بِهَا تَحَاسَدْتُمْ وَتَبَاغَضْتُمْ وَاغْتَرَرْتُمْ ثُمَّ تَقْدَفُ فِي جَهَنَّمَ
یہ وہ دنیا ہے جس کی وجہ سے تم آپس میں لڑتے تھے، اسی کی وجہ سے تم رشتہ
دار یوں کو توڑتے تھے اور تم اسی کی وجہ سے حسد کرتے تھے، ایک دوسرے سے
بغض رکھتے تھے اور تم دھوکے کھاتے تھے۔ پھر اس دنیا کو جہنم میں داخل کر دیا
جائے گا۔

فَتُنَادِي أَي رَبِّ آيْنِ اتَّبَاعِي وَ أَشْيَاعِي

(جب دنیا کو جہنم میں پھینکیں گے تو) دنیا پکارے گی، اللہ! مجھ سے محبت کرنے
والے، میرے پیچھے چلنے والے میرے پیروکار کہاں ہیں؟

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اَلْحَقُّوْا بِهَا اتَّبَاعَهَا وَ أَشْيَاعَهَا

(التذكرة للقرطبي: ۱/۳۲۸)

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں! اس کے پیچھے چلنے والوں اور اس سے محبت
کرنے والوں کو بھی جہنم میں اکٹھا کر دو۔

کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)) (الادب المفرد: ۱۲۹)

”بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی“

اللہ تعالیٰ کا دنیا کو پیغام:

جس کو اللہ اور رسول سے محبت ہوگی وہ جنت میں ہوں گے اور جن کو دنیا سے محبت ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ابو حازم رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے: اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف یہ پیغام بھیجا:

مَنْ خَدَمَكَ فَاتَّعِبِيهِ وَ مَنْ خَدَمَنِي فَأُخِدِمِي

”جو تیری خدمت کرے گا میں اسے عذاب دوں گا اور جو میری خدمت کرے گا، میں تجھے اس کا خادم بنا دوں گا۔“

لہذا جو اللہ کی خدمت کرے گا دنیا اس کی خادمہ بنے گی اور اگر وہ دنیا کی خدمت کرے گا تو اللہ اسے عذاب دے گا۔

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا نوجوانوں کو پیغام:

حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْآخِرَةِ فَاَطْلُبُوهَا فَكثِيرًا رَأَيْنَا مَنْ
طَلَبَ الْآخِرَةَ فَأَدْرَكَهَا مَعَ الدُّنْيَا وَمَا رَأَيْنَا أَحَدًا طَلَبَ الدُّنْيَا
فَأَدْرَكَ الْآخِرَةَ مَعَ الدُّنْيَا

”اے نوجوانوں! آخرت کی تیاری لازم کر لو اور اس کو حاصل کرو۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے لوگ جو آخرت کو طلب کرتے تھے ان کو دنیا ساتھ اللہ نے دے دی۔ ایک بھی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ وہ دنیا کا طلب گار ہو اور اللہ تعالیٰ اسے آخرت مفت میں عطا کر دے۔“

نبی علیہ السلام نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فقر کی حالت میں گزری۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقراختیاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَرَضَ عَلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا
فَقُلْتُ لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَجُوعُ يَوْمًا وَ أَشْبَعُ يَوْمًا فَأَمَّا الْيَوْمُ الَّذِي
أَجُوعُ فِيهِ فَاتَّضَرَّعُ إِلَيْكَ أَدْعُوكَ وَ أَمَّا الْيَوْمُ الَّذِي أَشْبَعُ فِيهِ
فَأَحْمَدُكَ وَ أَثْنِي عَلَيْكَ (کنز العمال: ۶۱۵۱)

کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ بات پیش کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم وادی
بطحہ کے یہ پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیں۔ میں نے کہا: اے اللہ!
نہیں (یہ سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے) بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا
رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں۔ اے اللہ! جس دن میں بھوکا رہوں
اس دن میں آپ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگوں۔ اور جس دن میں پیٹ
بھر کر کھاؤں اس دن میں تیرا شکر ادا کروں اور تیری تعریفیں کروں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَ زَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَ
أَحَدٍ مَرَّتَيْنِ (صحیح مسلم: ۵۲۸۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی مگر آپ نے ایک دن روٹی اور زیتون کے ساتھ
دو مرتبہ اپنے پیٹ کو کبھی نہیں بھرا تھا۔

ایک دن ملتا تھا تو ایک دن فاقہ اور اگر ملتا تھا تو دن میں ایک ہی مرتبہ ملتا تھا
دوسری مرتبہ کھانا نہیں ملتا تھا۔ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا۔

اللہ اکبر کبیرا!۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

جَلَسْتُ أَبِی عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَبْكُكَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدِينَ اللَّحُوقَ بِی فَكَيْفَكَ مِنَ الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّأِيبِ وَلَا تُخَالِطِينَ الْأَغْنِيَاءَ (کنز العمال: ۸۵۹۸)

”میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی اور میں رو رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ اگر تو قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اکٹھا ہونا چاہتی ہے تو پھر دنیا سے اتنا ہی لے جتنا ایک مسافر سوار لیا کرتا ہے۔ اور امیروں کے ساتھ گھول میل پیدا نہ کرنا“

ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرنا۔ اس لیے کہ اس سے دلوں کے اندر غفلت آجاتی

ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأَسْرَحَنَّ سَرَّاحًا جَمِيلًا ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْدارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْصِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: ۲۸، ۲۹)

دنیا کی لذتِ آخرت کی کڑواہٹ:

حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے:

حَلَاوَةُ الدُّنْيَا مُرَارَةٌ الْآخِرَةِ وَ مُرَارَةُ الدُّنْيَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ
”دنیا کی لذتیں آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی

”مٹھاس ہے۔“

یعنی جس میں مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، غم آتا ہے، یہ دنیا کی کڑواہٹ ہے مگر آخرت کی مٹھاس ہے۔ اور دنیا میں جتنی مٹھاس ہے: کھایا، پیا، مزے کیے، بیوی بچوں کے ساتھ خوب موج میلے میں رہے، جتنی مٹھاس یہاں کی چکھی اتنی کڑواہٹ آخرت کی پانی پڑے گی۔

دنیا چھوٹ ہی جانی ہے:

”سُحَیْبُ بْنُ مَعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَيَاتِهِ قَالَ: مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الدُّنْيَا اخْتِيَارًا تَتْرُكُهُ الدُّنْيَا اضْطِرَارًا وَمَنْ لَمْ يَزَلْ عَنْهُ نِعْمَتُهُ فِي حَيَاتِهِ زَالَ عَنْهُ نِعْمَتُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ

(شعب الایمان، البیہقی: ۱۰۷۹۳)

”جو دنیا کو اپنے اختیار سے نہیں چھوڑتا تو دنیا اس کو اضطراب کی حالت میں چھوڑ دیتی ہے۔“

اور جس سے نعمتیں زندگی میں زائل نہیں ہوتیں موت کے بعد اس سے بھی زائل

ہو ہی جاتی ہیں۔

واقعی جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے ہوں آپ دیکھیں کہ ان کا مال کیسے ضائع ہوتا ہے؟ یا تو کاروبار میں بلاک ہو گیا، یا کہیں کنٹینرز پھنس گیا..... مال واپس نہیں ملتا۔ کسی بندے نے ادھار لے لیا..... اب وہ واپس نہیں کرتا۔ یا کوئی وقت کا حاکم تھا..... اس نے اس کے سب مال کو غصب کر لیا۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو جو اختیار سے دنیا کو دین پر خرچ نہیں کرتا اللہ اضطراب سے دنیا کو ہٹا لیتے ہیں۔

وَمَنْ لَمْ يَزَلْ عَنْهُ نِعْمَتُهُ فِي حَيَاتِهِ زَالَ عَنْهُ نِعْمَتُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ
 ”اور جس سے دنیا کی زندگی میں نعمت زائل نہ ہو وفات کے بعد پھر اس سے
 نعمت زائل ہو ہی جاتی ہے“ (شعب الایمان، البیہقی: ۱۰۷۹۳)

نا آسودہ تمناؤں پر اجر:

نبی ﷺ سے سوال پوچھا گیا:

”أَشْيَاءٌ نَشْتَهِيهَا لَا نَقْدِرُ عَلَيْهَا هَلْ لَنَا فِيهَا أَجْرٌ“

اے اللہ کے نبی ﷺ! چیزیں ہوتی ہیں دل میں بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہوتیں۔ ایسا گھر ہوتا، ایسی گاڑی ہوتی، یہ فلاں ہوتا اور یہ کھانا پینا ہوتا۔ کیا اس تمنا کے دل میں پیدا ہونے پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((قَالَ: فَيَقِيمُ تَوْجُرُونَ إِذَا لَمْ تُوْجُرُوا عَلَى ذَلِكَ))

(کنز العمال: ۱۲۶۵۶)

”اگر تمہیں اس پر اجر نہیں ملے تو اجر ملے گا اس بات پر“

تو بندے کی اگر کوئی تمنا دنیا میں نہیں پوری ہو پاتی تو فرمایا کہ اسے بندے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ آخرت میں اسے اس کا اجر دیا جائے گا۔

دنیا کی فکر، فکرِ آخرت کو نکال دیتی ہے:

مالک ابن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

بِقَدْرِ مَا تَحْزُنُ لِلدُّنْيَا يَخْرُجُ هُمُ الْآخِرَةَ مِنْ قَلْبِكَ

”جتنا تم دنیا کے لیے فکر مند ہوتے ہو اتنا آخرت کی فکر تمہارے دلوں سے

نکال دی جاتی ہے۔“

وَبِقَدْرِ مَا تَحْزَنُ لِلْآخِرَةِ يَخْرُجُ هَمُّ الدُّنْيَا مِنْ قَلْبِكَ
 ”اور جتنا تم آخرت کے لئے فکر مند ہوتے ہو اتنا دنیا کے غم اللہ تمہارے دلوں
 سے نکال دیتا ہے۔“ (احیاء علوم الدین: ۳/۲۰۸)

اس لیے حدیث پاک میں آیا:

((مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ))
 ”جو اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیتا ہے، آخرت کا غم تو اللہ دنیا کے تمام غموں
 کے لیے اس کو کافی ہو جاتے ہیں“ (سنن ابن ماجہ: ۸۵۹۸)

تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور
 اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔

دنیا ایک نعمت بھی ہے:

ایک بزرگ فرماتے تھے:

نِعْمَتِ الدَّارِ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ لِمُؤْمِنٍ أَنَّهُ عَمِلَ قَلِيلًا وَ أَخَذَ زَادَهُ
 مِنْهَا إِلَى الْجَنَّةِ

”دنیا کا گھر مومن کے لیے ایک نعمت ہے کہ اس میں وہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے
 اور اس سے جنت کما کر لے جاتا ہے“

یہ نہیں کہ صرف دنیا کی مذمت ہی کرتے رہو کہ یہ تو بس..... بری ہے..... بری
 ہے..... بری ہے۔ نہیں، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا گھر کتنا اعلیٰ ہے کہ جس
 میں رہتے ہوئے انسان جنت کو کما سکتا ہے۔ یہ بھی تو سوچ کا ایک انداز ہے۔ کہ عمل تو
 اس نے تھوڑا کیا مگر یہاں سے اس نے سامان سفر لیا جس کی وجہ سے اس کو جنت عطا

کردی گئی۔ مزید فرمایا:

وَبِئْسَتِ الدَّارُ كَانَتْ لِلْكَافِرِ أَنْ صَبَّحَ لِيَالِيهِ وَكَانَ زَادُهُ مِنْهَا
إِلَى النَّارِ

اور کافر کے لیے یہ دنیا کا گھر کتنا برا ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے دن رات کو
ضائع کر دیا (عیاشی میں) اور پھر یہاں سے جہنم کما کر آگے چلا گیا۔
تو مومن کے لیے دنیا کا گھر نعمت ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا کا گھر عذاب ہے۔
یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كَيْفَ لَا أُحِبُّ الدُّنْيَا قَدَّرَ لِي مِنْهَا قُوْتُ اِكْتَسَبْتُ بِهَا حَيَاةً اُدْرِكُ
طَاعَةَ اَنَالَ بِهَا الْاٰخِرَةَ

”میں دنیا کی زندگی سے محبت کیسے نہ کروں کہ میرے لیے اس میں روزی لکھی
گئی اس سے مجھے زندگی ملی، پھر میں اس سے نیک اعمال کرتا ہوں تو اس کی
وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت عطا فرمادیتے ہیں“
تو قدر کرنے والا بندہ ہو تو یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے بہت قدر کی چیز ہے۔

دنیا دار کون ہے؟

اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

إِنَّ رَجُلًا أَخَذَ جَمِيعَ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلَيْسَ
بِرَاغِبٍ (میزان العمل: ۱/۵۹)

”اگر کسی بندے کے پاس پوری دنیا کا مال اکٹھا ہو جائے اور اس کا مقصد اس
مال سے اللہ کی رضا ہو، اس بندے کو دنیا دار نہیں کہیں گے۔“
تو دنیا دار کی (Definition) تعریف سمجھنی چاہیے کہ دنیا دار کا مطلب یہ کہ جو

یہاں کی چمک دمک کے اندر گم ہو کر اللہ کو بھول جائے، وہ دنیا دار ہے۔ ورنہ تو پوری دنیا کے خزانے اگر کسی کے پاس آجائیں اور وہ ان کو اللہ کے لیے استعمال کرے، دین کے لیے استعمال کرے، فرمایا کہ فَلَیْسَ بِوَاعِبٍ وَه دُنْیَا سے محبت کرنے والا نہیں کہلاتا، وہ اللہ سے محبت کرنے والا کہلاتا ہے۔

مال اللہ کے لیے ہو تو یہ دنیا نہیں:

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مال دیا تھا کہ قالین بچھے ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھوڑے سونے اور چاندی کی میخوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ وہ بڑے بزرگ ہیں، باخدا ہیں۔ لہذا ان کو ملنے کے لیے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ یہاں تو دنیا کی ریل پیل ہے..... ان کا دل حضرت کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ انہوں نے کہا: ع

نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد

”وہ مرد خدا نہیں ہوتا جو دنیا سے محبت کرنے والا ہو“

یہ کہتے ہوئے وہیں سے واپس آ گئے۔ راستے میں تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ سو گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور کتنے لوگ ہیں جو حق مانگنے کے لیے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور وہ اتنے ہیں کہ اگر زندگی کی ساری نیکیاں دے دیتے تو بھی پوری نہ ہوتیں۔ تو ان پر بڑی گھبراہٹ تھی..... دہشت تھی..... پسینہ تھا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہیں، ان کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے مرید ہیں اور جا رہے ہیں۔ جب ان کے قریب سے گزرے تو خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یہ کیوں

پریشان ہیں؟ بتایا گیا کہ جی حق والے حق مانگتے ہیں اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ فرمانے لگے: بھئی! ہماری نیکیوں میں سے ان کو Pay (ادائیگی) کر دو۔ چنانچہ ان کی نیکیوں میں سے دے دیا گیا تو مولانا کی آنکھ کھل گئی۔ مولانا سمجھ گئے کہ نہیں! بات ایسی نہیں جو میں نے سمجھی، مجھے ملنے کے لیبہ دوبارہ جانا چاہیے۔ جب دوبارہ گئے اور جا کر حضرت سے مصافحہ کیا تو اللہ نے ان کو کشفایہ پہلے جو کہہ کر گئے تھے پتہ کروادیا۔ تو خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ مولانا! جب پہلی بار آئے تھے تو کیا کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے بتانے میں پس و پیش کیا۔ حضرت نے پھر کہا: بھئی! بتائیں نا کہ آئے تھے تو کیا کہہ کر گئے تھے؟ حضرت! میں کہہ کر گیا تھا:

نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد
وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست بنائے
حضرت نے شعر مکمل کر دیا:

گر دارد برائے دوست دارد
”اگر دنیا ہو تو دوست (اللہ تعالیٰ) کے لیے ہو“

اگر مال ہو تو اللہ کے لیے ہو دنیا کی چمک دمک کے لیے نہ ہو، یہ تو دنیا داری نہیں ہے۔

سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے! اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال عطا فرمایا تھا مگر اتنا اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دعائیں نکلتی تھیں۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے اتنا مال پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَا رَحْمَنُ سَهِّلِ الْحِسَابَ عَلَيَّ يَا عُثْمَانَ

”اے رحمان! تو قیامت کے دن عثمان رضی اللہ عنہ کے حساب کو آسان فرما دے“

پرہیزگار بادشاہ:

اس دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں۔ ایک واقعہ سن لیجیے! قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دہلی میں قطب مینار ان کے نام سے بنا اور اس کے قریب ہی وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ مغل بادشاہوں کے پیر تھے۔ اب وقت کا بادشاہ بھی اگر مرید ہو تو پھر عوام الناس کا کیا کہنا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا جنازہ ایک بڑے گراؤنڈ میں رکھا گیا اور جنازے میں شرکت کے لیے لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے حضرت نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چار خوبیاں ہوں۔

پہلی خوبی کہ جس کی فرض نماز کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں: امام شروع میں جب اللہ اکبر تحریر یہ کہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ تحریر یہ کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ تو یہ تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر! دوسری خوبی کہ جس کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔

تیسری خوبی کہ اتنا پاکباز ہو کہ اس کی غیر محرم پر کبھی بھی ہوس کی نظر نہ پڑی ہو۔ اور چوتھی خوبی کہ وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے اپنی عصر کی چار سنتیں جو سنت غیر مؤقّدہ ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔

جب یہ اعلان سن لیا گیا تو مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ (Pin Drop silence) خاموشی چھا گئی۔ کس کی جرت تھی کہ وہ دم مار سکے کہ میرے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں۔ لوگ حیران تھے، مجمع پریشان تھا کہ کون یہ جنازہ پڑھائے گا؟ کافی دیر خاموشی رہی بلا آخر ایک شخص آگے بڑھا اور وہ زار و قطار رورہا تھا۔ وہ

حضرت کی میت کی پاس آیا اور آکر اس نے کفن کا کپڑہ اتار کر یہ کہا کہ حضرت! آپ تو پردہ فرما گئے لیکن آپ نے مجھے رسوا کر دیا، میرا راز کھول دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے پورے مجمع کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ چاروں خوبیاں میرے اندر موجود ہیں۔ اور اس نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ وقت کا بادشاہ اتمش تھا۔

وقت کا بادشاہ بھی ہو اور پھر زندگی ایسی ہو کہ تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، تہجد قضا نہ ہوئی ہو، غیر محرم پر نظر کبھی نہ پڑی ہو، کیا خوش نصیبی کی بات ہے؟ تو فقط مال ہونا اس کو دنیا داری نہیں کہتے، دنیا کی چمک دمک میں اتنا گم ہو جانا کہ انسان اللہ کے احکام کو بھول جائے، شریعت کو بھول جائے اس کو دنیا کہتے ہیں۔

دنیا حصولِ آخرت کا ذریعہ ہے:

حدیث مبارکہ میں ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((لَيْسَ بِخَيْرٍ كُمْ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا لِأَخْرَجَتْهُ وَلَا أَخْرَجَتْهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهَا جَمِيعًا - فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغُ الْأَخْرَةِ))

(الاناقة فيما جاء في الصديقة و الضيافة: ۸)

اس میں کوئی خیر نہیں کہ تم میں سے کوئی آخرت کے لیے اپنی دنیا کو ترک کر دے اور جو اپنی آخرت کو دنیا کے لیے ترک کر دے، اس میں بھی کوئی خیر نہیں۔ دنیا تو آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو حاصل کرو۔

آگے فرمایا:

((وَلَا تَكُونُوا كَمَا عَلَى النَّاسِ))

”اور لوگوں کے اوپر بوجھ بن کر نہ رہو“

یعنی اللہ کے حبیب ﷺ فرما رہے ہیں کہ اپنے لیے رزق حلال کی کوشش کرو، محنت کرو، لوگوں پر بوجھ بن کر نہ رہو۔ اس لیے رزق حلال انسان کے لیے عبادت ہے۔ اب کوئی کہہ دے جی مجھے تو کمانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ مجھے کھلا دے گا تو یہ درست بات نہیں..... لوگوں پر بوجھ بن کر نہ رہو۔

مال کماؤ اپنا دین بچانے کے لیے:

ابوداؤد شریف کی ایک روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا:

مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ دَيْنَهُ وَ عَرَضَهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْعَلْ

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۲۳۳۲/۲، ۵۸)

”تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو، اپنی عزت کو مال کے ذریعہ سے بچانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مال کمائے۔“

دین ہمیں عزت کی زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کیوں دوسروں کے دروازے پر چکر لگاتا ہے؟ کیوں دوسروں کے سامنے بھیگ مانگتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ مال کے ذریعہ اپنے دین کو بچا سکتا ہے اسے چاہیے کہ ایسا کر لے کیونکہ اگر کچھ ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ تو پھر تو دین کو ایک طرف رکھ کر دنیا داروں کی خوشامدیں کرنی پڑیں گی۔

مال ایمان کے لیے ڈھال:

طبرانی شریف کی روایت سن لیجیے، نبی ﷺ نے فرمایا:

إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ فِيهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ

الدُّنْيَا نِيرٌ يَقِيمُ الرَّجُلُ بِهَا دِينَهُ وَ دُنْيَاهُ (المعجم الكبير: ۲۰/۲۷۹)

”آخری زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کو درہم اور دینار

چاہیے ہوں گے، جس سے کہ وہ سیدھا کر لیں اپنے دین کو اور اپنی دنیا کو۔“
تو آج وہ وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے کہا کہ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ مگر یہ مال ایسا نہ ہو جو حرام طریقہ سے کمایا گیا ہو۔ جو حلال ذریعہ سے کمایا ہو وہ انسان کے اعمال کے ذریعہ ڈھال ہے۔ جس بندے کے پاس مال نہیں، اس کے لیے فرمایا:

((كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا)) (شعب الایمان۔ البیہقی: ۵/۲۶۷)

”قریب ہے کہ تنگ دستی تجھے کفر تک پہنچا دے“

ہم نے دیکھا ہے کہ جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، فاقہ ہوتا ہے، قرضہ لینے والے تنگ کرتے ہیں۔ تو پھر انسان اپنی زبان سے کفر یہ کلمے بولنے لگتا ہے۔ تو بندے کا دین بھی چلا جاتا ہے۔ یہی بات حدیث مبارکہ میں بتادی گئی۔

تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان دنیا میں محنت کرے، رزق حلال کمائے، عزت بھی بچائے، دین بھی بچائے اور کسی کے اوپر بوجھ بن کر نہ رہے۔ خوش نصیبی ہے اس انسان کی کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچے۔ اور اپنی آخرت کو سنوارے۔

گناہ سے خالی دن عید کا دن:

حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے۔

أَلْيَوْمُ لَنَا عِيدٌ ، وَ غَدًا لَنَا عِيدٌ ، وَ بَعْدَ غَدٍ لَنَا عِيدٌ ، وَ كُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْبُدُ اللَّهَ فَهُوَ لَنَا عِيدٌ

آج کا دن ہمارے لیے عید ہے۔

کل کا دن بھی ہمارے لیے عید ہے۔

اور پرسوں بھی ہمارے لیے عید ہے۔

اور ہر وہ دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ دن ہمارے لیے عید کی مانند ہے۔

انسان کی زندگی کا اصل مقصد یہ کہ نافرمانی سے بچے اور فرمانبرداری کی زندگی گزارے۔

کافر کے مزے دنیا میں، مومن کے آخرت میں:

نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا کہ

نبی علیہ السلام کے پہلو مبارک کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔

عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم!

إِنَّ كِسْرِيَّ وَقَيْصَرَ وَهَمَّا عَدُوُّ اللَّهِ يَفْتَرِ شَانَ الدِّيْبَاجِ وَأَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَصَفِيَّهُ تَنَامُ حَتَّى يُؤَثَّرَ فِي جَنْبِكَ الْحَصِيرُ۔

کسری اور قیصر اللہ کے دشمن ہیں، یہ ریشم کے بستروں پر سوتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے ہیں، آپ اس طرح سوتے ہیں کہ آپ کے بدن کے اوپر چٹائی کے نشان ہیں۔

فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَانَ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ وَقَالَ

نبی علیہ السلام غصے ہوئے آپ کے چہرہ انور کے اوپر غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے اور فرمایا:

عَجَبًا يَا عَمْرُؤَ - أَوْلَيْكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ
الدُّنْيَا وَنَحْنُ قَوْمٌ أُخِرَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي الْآخِرَةِ (طبرانی)

یہ کفار وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ان کو جو کچھ دینا تھا سب کچھ اسی دنیا میں عطا کر دیا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری طیبات کو اللہ نے آخرت کے اندر موقوف فرما دیا۔

دل ہلانے والی بات:

مگر اس کے بعد نبی ﷺ نے جو بات کی وہ بہت زیادہ ڈرانے والی اور دل ہلا دینے والی ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کو بندہ پڑھتا ہے تو خوفزدہ ہوتا ہے، اتنی عجیب بات کہی اور یہ بات اللہ کے پیارے حبیب ﷺ کی سچی زبان سے نکل رہی ہے۔ جن کی صداقت کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے۔ اس ایک بات کی خاطر آج کا

پورا مضمون بنایا گیا۔ وہ بات کیا فرمائی؟ سنئے! نبی ﷺ نے کیا فرمایا؟

وَ كَيْفَ أَنْعَمُوا وَصَاحِبُ الْقُرْنِ قَدْ اتَّقَمَ الْقُرْنَ وَ حَسَىٰ جَبْهَتَهُ وَ
أَصْفَىٰ بِسَمْعِهِ يَنْتَظِرُ مَتَىٰ يَوْمُهُ

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم ۴/۶۰۳)

عمر! میں دنیا میں مزے کیسے لے سکتا ہوں؟ جب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سور بجانے والے فرشتے نے سور کو اپنے منہ سے لگا لیا اور حکم سننے کے لیے اس کے کان متوجہ ہو چکے، ایسی صورت میں میں دنیا میں کیسے مزے لے سکتا ہوں؟

یہ چودہ سو سال پہلے کی بات ہے، جب اللہ کے حبیب ﷺ فرما رہے ہیں کہ قیامت اتنی قریب ہے کہ اسرافیل ﷺ نے سور جس کے پھونکنے سے قیامت قائم ہو گی، اسکو منہ سے لگا لیا اور اس کی پیشانی جھک گئی اور کان حکم سننے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ کب اللہ کا حکم آتا ہے، سور پھونک دو دنیا کو ختم کر دو! میں جب دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے کا یہ حال ہے، میں دنیا کے اندر مزے کیسے لے سکتا ہوں۔

اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی کے مقصد کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔

دفعتا سر پر جو آ پہنچے اجل
 پھر کہاں تو اور کہاں دارالعمل
 ہاتھ سے جائیگا یہ موقع نکل
 باز آ ہاں باز آ ، اے بے عمل
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
 ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

﴿وَاجِرْ دُعُونَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: ١٨)

محاسبہ نفس

بیان: محبوب العلماء و الصالحا، زبدۃ السالکین، سراج العارفین

حضرت مولانا پیرزاد الفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

تاریخ: ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ بروز جمعہ، مطابق 9 مارچ 2012ء

موقع: خطبہ جمعہ المبارک

مقام: جامع مسجد زینب معہد الفقیر الاسلامی جھنگ

اقتباس

دو بندے کاروبار میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہوں اور ان میں سے ایک بندہ بڑا ہی کنجوس ہو اور ایک ایک پائی کا حساب رکھتا ہو، جیسے وہ اپنے شریک سے ایک ایک پائی کا حساب لیتا ہے، تم اپنے نفس سے ایسے ہی حساب لیا کرو! لہذا کہا جاسکتا ہے نفس ایک خیانت کرنے والے شریک کے مانند ہے۔ اگر تم اس پر نظر نہیں رکھو گے تو وہ تمہارا مال لے کر چلا جائے گا۔ انسان اپنے نفس کو پالنے میں مشغول ہوتا ہے اور نفس انسان کو جہنم میں دکھا دینے میں مشغول ہوتا ہے۔ تو ہے یہ ہمارا نفس، مگر دشمن بھی یہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ یہ ہمیں گناہ کے اوپر آمادہ کر لیتا ہے، تو جو گناہ پر آمادہ کرے وہ دشمن ہی ہوتا ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی، مدظلہ)

محاسبہ نفس

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ:
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾
(الحشر: ۱۸)

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

﴿الْكُفْسُ مِنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ﴾

(الترمذی، رقم: ۲۳۸۳)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
قرآن مجید میں محاسبہ نفس کا حکم:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾
”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو! اور تم میں سے ہر جی یہ دیکھے کہ وہ اپنے لیے
آگے کیا بھیج رہا ہے“

ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَأَنْظُرُوا مَاذَا أَدَّخَرْتُمْ

لَا نَفْسُكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لِيَوْمِ مَعَادِكُمْ وَعَرَضُكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ“ (تفسیر ابن کثیر: ۷۷/۸)

”تم اپنا حساب ہونے سے پہلے، خود اپنا محاسبہ کر لو۔ (خود اپنا جائزہ لے لو کہ میں کتنے پانی میں ہوں) اور سوچو کہ تم نے اپنے لیے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے اور قیامت کے دن تم اپنے پروردگار کے سامنے کیا پیش کرو گے؟

محاسبہ واجب ہے:

العز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ وَجُوبِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ فِيمَا سَلَفَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَفِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْهَا

”اس پر علما کا اجماع ہے کہ انسان جو اعمال کر چکا ہے یا آئندہ کرے گا، ان کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔“

انٹرنل آڈٹ کی مثال:

اس کی مثال یوں سمجھیں: آج کے زمانے میں کوئی بھی کارخانہ ہو، اس میں سال کے بعد ایک آڈٹ ہوتا ہے۔ باہر سے ایک کمپنی آتی ہے اور وہ آکر ان کے پورے اکاؤنٹ کو چیک کرتی ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہاں پہ لگایا؟ یہ سارا کچھ ایک باہر سے آڈٹ ٹیم آکر چیک کرتی ہے۔ جب آڈٹ کا وقت آتا ہے تو اس سے دو مہینے پہلے ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے۔ انٹرنل آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹ برانچ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حساب کتاب کا جائزہ خود لیتے ہیں۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس وقت وہ بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رسید نہیں، یہ فلاں کا داؤد چرغائب ہے، یہ

فلاں کا غم موجود نہیں، یہ فکر نہیں مل رہی۔ تو اس وقت اپنے حسابات کو جانچنے اور پورا کرنے میں سب بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو وہ کہتے ہیں انٹرنل آڈٹ کہ باہر کے ممتحن کے آنے سے پہلے خود اپنا امتحان لے لینا۔ اور واقعی بات ٹھیک ہے کہ جو انسان چاہے کہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچ جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا حساب خود کرنا شروع کر دے تاکہ قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ ہو جائے۔

محاسبہ کا مطلب:

ماوردی رحمۃ اللہ علیہ محاسبہ کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

أَنْ يَتَصَفَّحَ الْإِنْسَانُ فِي لَيْلِهِ مَا صَدَرَ مِنْ أَعْمَالِ نَهَارِهِ فَإِنْ كَانَ مَحْمُودًا أَمْضَاهُ وَأَتْبَعَهُ بِمَا شَاكَلَهُ وَضَاهَاهُ - وَإِنْ كَانَ مَذْمُومًا اسْتَدْرَكَهُ إِنْ امْكَنَّ وَانْتَهَى عَنْ مِثْلِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَعْيشُ مَعَ نَفْسِهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مِنْ لَحْظَاتِهِ - إِنْ خَيْرًا حَمِدَ اللَّهُ وَاهْبَ الْخَيْرِ وَإِنْ شَرًّا اسْتَغْفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَافِرَ الشَّرِّ

(موسوعة خطب المنبر: ۱/۱۷۶۰)

”دن میں انسان جو کچھ کرتا ہے، رات کو ان کے بارے میں سوچے کہ میں نے کیا کیا؟ اگر اچھے کام کیے تو ان کو جاری رکھے اور اگر برے کام کیے تو ان کا تدارک کرے، ان کو چھوڑ دے اور آئندہ ایسے گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرے۔ ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے اوپر اس کی اچھائیاں بھی کھلی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی کھلی ہوتی ہیں۔ اگر اچھائیاں دیکھے تو اللہ جو نیکی کی توفیق دینے والا ہے، اس کا شکر ادا کرے اور اگر اپنے اندر گناہ دیکھے تو اللہ سے استغفار کرے جو گناہوں کو بخشتے والا ہے۔“

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے محاسبہ کا معنی بیان کیا ہے:

((الْمَحَاسِبَةُ أَنْ يُمَيِّزَ الْعَبْدُ بَيْنَ مَالِهِ وَمَا عَلَيْهِ))

”بندہ فرق کرے کہ میرے کتنے کام اچھے ہیں اور کتنے میرے اوپر بوجھ ہیں۔“

تو شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کر اپنی نیکیوں کا اور برائیوں کا موازنہ کرنا اس کو ”محاسبہ“ کہتے ہیں۔

محاسبہ نفس کی اہمیت:

انسان اگر اپنے نفس کے اوپر نگہداشت رکھے تو پھر وہ گناہوں کو کرنا چھوڑ دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے:

الْكَفْسُ قَاطِعَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْوُصُولِ إِلَى الرَّبِّ

”نفس انسان کو اللہ تعالیٰ کے وصل سے توڑتا ہے (دور کرتا ہے)۔“

اس لیے اس سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ))

(الترمذی، رقم الحدیث: ۲۳۸۳)

”عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر نظر رکھے اور موت کے بعد کے لیے اپنا عمل تیار رکھے۔“

معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طُوبَى لِمَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ

”مبارک ہو اس شخص کو جو قیامت سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لے“

..... محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

الْعَاقِلُ مَنْ اتَّقَى رَبَّهُ وَحَاسَبَ نَفْسَهُ

”عقل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے“

..... بعض بزرگوں نے کہا:

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً وَزَنَ نَفْسَهُ اتَّخَذَ نَفْسَهُ عَدُوًّا

”اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے نفس کا وزن کرے اس سے پہلے کہ قیامت

کے دن وزن کیا جائے۔“

اتَّخَذَ نَفْسَهُ عَدُوًّا

(اللہ اس شخص پر رحم کرے) جو اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھ کر رکھے۔

حَاسَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ الْحَسَابُ إِلَى غَيْرِهِ

(اللہ رحم کرے اس شخص پر) جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ اس

سے حساب لیا جائے۔ (محاسبۃ النفس لابن ابی الدنیا: ۱/۶۰۱)

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی نصیحت:

چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے حسن بصری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کوئی

نصیحت کیجیے۔ انہوں نے نصیحت کی اور واقعی نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا:

فَإِنَّهُ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رِبْحٌ

”جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔“

وَمَنْ عَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ

”جو اس سے غفلت کرتا ہے، وہ نقصان اٹھاتا ہے۔“

وَمَنْ نَظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ نَجَا

”جو انجام پر نظر رکھے وہ نجات پا جاتا ہے۔“

وَمَنْ أَطَاعَ هُوَاهُ ضَلَّ

”اور جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے وہ بھٹک جاتا ہے۔“

وَمَنْ حَلَمَ غَنِمَ

”اور جس کے اندر بردباری ہو اس کو غنیمت حاصل ہوگی۔“

وَمَنْ خَافَ أَمِنَ

”اور جو ڈر گیا وہ امن پا گیا“

وَمَنْ أَمِنَ اعْتَبَرَ

”اور جو امن پا گیا وہ عبرت پا گیا“

وَمَنْ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ

”جس نے عبرت حاصل کی اس کو بصیرت حاصل ہوئی۔“

وَمَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ

”اور جس کو بصیرت حاصل ہوئی اس کو سمجھ آگئی۔“

وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ

”جس نے فہم حاصل کر لی، اس کو علم حاصل ہو گیا۔“

فَإِذَا زَلَلْتَ فَارْجِعْ

”اور جب تو پھسل جائے تو لوٹ آ“

فَإِذَا نَدِمْتَ فَاقْلَعْ

”اگر کسی کام پر ندامت ہو تو اسے چھوڑ دو“

وَإِذَا جَهِلْتَ فَسْأَلْ

”اگر کسی بات کا پتہ نہ ہو تو پوچھ لو۔“
 وَأَذَا غَضِبْتَ فَأَمْسِكْ
 ”اور اگر تو غصے میں آجائے تو اپنے غصے کو روک لو۔“

(احیاء علوم الدین: ۵۶/۴)

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت:

ایک شخص نے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا: حضرت! مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے! انہوں نے فرمایا:

أَنْظُرْ بِأَيِّ بَدَنٍ تَقِفُ فِي الْقِيَامَةِ وَأَنْظُرْ مَنْ تَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
 يُحَاسِبُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ مَسْئُولٌ لَا مَحَالَةَ فَحَاسِبْ نَفْسَكَ وَالْزِمْ
 بَيْتَكَ

”دیکھو کہ قیامت کے دن تم کس بدن کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے۔
 اس بدن نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی یا نہیں؟ اگر نافرمانیاں کیں ہوں گی تو سزا
 ملے گی، اگر فرمانبرداری کی ہوگی تو اس کو اجر ملے گا۔“
 پھر فرمایا:

”وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا وَكُنْ مَعَ اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا“
 ”تو اللہ کے نام پر ذکر کر اور ہر وقت اللہ کے ساتھ رہنا“

کیونکہ جو ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔

محاسبہ کی کیا کیفیت ہو؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم محاسبہ تو کریں، لیکن کیسے کریں؟ محاسبہ کی کیفیت کیا

ہونی چاہیے؟ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انسان نفس کا محاسبہ ایسے کرے جیسے کسی دشمن کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے تھے۔

”إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ بِخَيْرٍ مَا كَانَ لَهُ وَاعْظُ مِنْ نَفْسِهِ وَكَانَتْ
الْمُحَاسَبَةُ مِنْ هِمَّتِهِ“ (محاسبۃ النفس: ۷/۱)

”یقیناً آدمی اس وقت تک خیر میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے نفس کو نصیحت کرتا رہتا ہے اور محاسبہ عزم کے ساتھ کرتا رہتا ہے“
میمون بن مہران رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يَكُونَ لِنَفْسِهِ أَشَدَّ مُحَاسَبَةً مِّنَ
الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَقِيلَ - أَلنَّفْسُ كَالشَّرِيكِ الْخَوَّانِ إِنْ لَمْ
تُحَاسِبْهُ ذَهَبَ بِمَا لَكَ

(فیض القدیر: رقم: ۳۷۵۱، کذا فی الزهد لابن السری: ۲/۵۸۰)

”وہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اتنی سختی سے اپنا محاسبہ نہ کرے، جیسے ایک شریک دوسرے شریک کا کرتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفس خیانت کرنے والے شریک کی طرح ہے اگر تو اس کا محاسبہ نہ کرے تو وہ تمہارا مال لے جائے گا“

دو بندے کاروبار میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہوں اور ان میں سے ایک بندہ بڑا ہی کنجوس ہو اور ایک ایک پائی کا حساب رکھتا ہو، جیسے وہ اپنے شریک سے ایک ایک پائی کا حساب لیتا ہے، تم اپنے نفس سے ایسے ہی حساب لیا کرو! لہذا کہا جاسکتا ہے نفس ایک خیانت کرنے والے شریک کے مانند ہے۔ اگر تم اس پر نظر نہیں رکھو گے تو وہ تمہارا مال لے کر چلا جائے گا۔ انسان اپنے نفس کو پالنے میں مشغول ہوتا ہے اور نفس

انسان کو جہنم میں دکھا دینے میں مشغول ہوتا ہے۔ تو ہے یہ ہمارا نفس، مگر دشمن بھی یہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ یہ ہمیں گناہ کے اوپر آمادہ کر لیتا ہے، تو جو گناہ پر آمادہ کرے وہ دشمن ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ سے دور کرے وہ ہمارا دشمن ہے۔

چنانچہ بعض بزرگوں نے کہا:

إِنَّ التَّقِيَّ أَشَدُّ مُحَاسِبَةً لِنَفْسِهِ مِنْ سُلْطَانِ غَاثِمٍ وَمِنْ شَرِيكَ

شَحِيحٍ (احیاء علوم الدین: ۴۰۵/۴)

”جو متقی انسان ہے، وہ اپنے نفس پر محاسبہ کے لیے اتنا زیادہ سخت گیر ہوتا ہے جتنا کہ ایک قاضی سخت ہوتا ہے، یا کوئی کنجوس قسم کا آدمی جو کسی کے (کاروبار میں) شریک ہوتا ہے۔“

محاسبہ کی اقسام

محاسبہ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ جیسے:

○ عمل سے پہلے محاسبہ:

ایک محاسبہ یہ ہوتا ہے کہ عمل سے پہلے اس کا جائزہ لے لینا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا

ہوں؟ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا وَقَفَ عِنْدَ هَمِّهِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ مَضَىٰ وَإِنْ كَانَ

لِغَيْرِهِ تَأَخَّرَ (احیاء علوم الدین: ۴۰۰/۴)

”اللہ رحم کرے اس شخص پر جو عمل کرنے سے پہلے تھوڑی دیر تو قف کرے اور

سوچے کہ اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو عمل کو جاری رکھے اور اگر غیر کے لیے

کر رہا ہے تو مؤخر کر دے“

فرمایا کہ کام کی نیت کو دیکھیے، اگر یہ دکھاوے اور دنیا کی واہ واہ اور تعریف کے لیے ہے تو اسے نہ کرے۔ محاسبہ یہی ہے کہ کام سے پہلے دیکھے کہ نیت کیا ہے؟ دین کی نیت ہے یا دنیا کی؟ اور یہ بھی دیکھے کہ اس عمل کو میرے لیے کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے۔ تو یہ چیزیں کام سے پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں۔

○ عمل کے بعد محاسبہ:

ایک محاسبہ عمل کر لینے کے بعد ہوتا ہے کہ عمل کر لینا اور اس کے بعد سوچنا کہ میں نے یہ کیسا عمل کیا ہے؟ چنانچہ بزرگوں نے لکھا:

إِنَّ الْمُحَاسَبَةَ فِي النَّهْيَةِ أَوْلَى مِنَ الْمُحَاسَبَةِ فِي الْبِدَايَةِ

”شروع میں محاسبہ کرنے سے پہلے عمل کرنے کے بعد محاسبہ کرنا زیادہ بہتر

ہوتا ہے“

کیونکہ عمل کر چکا ہوتا ہے، اب صحیح پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسا عمل کیا اور کیوں

کیا؟

حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

مَا دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَمَلِ الْأَكْبَرِ فَخَرَجْتُ مِنْهُ فَحَاسَبْتُ

نَفْسِي إِلَّا وَجَدْتُ نَصِيبَ الشَّيْطَانِ فِيهِ أَوْ قَرَمٍ مِنْ نَصِيبِ اللَّهِ

”جب بھی میں نے کوئی بڑا عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد میں نے اپنا محاسبہ کیا

تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کے لیے وہ عمل تھوڑا تھا اور شیطان کے لیے زیادہ

تھا۔“

اب بتائیے! جب اتنے بڑے بڑے بزرگ اپنے عملوں کا یوں جائزہ لیتے تھے تو کیا ہمیں اپنے عملوں کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم بھی اپنے عملوں کے

بارے میں سوچا کریں کہ ہم نے کیوں یہ عمل کیا؟

○ فرائض میں محاسبہ:

ایک محاسبہ فرض ہوتا ہے۔

مُحَاسِبَةٌ عَلَى التَّقْصِيرِ فِي الطَّاعَاتِ

”طاعات جو اللہ کی مقرر کردہ ہیں ان میں کمی کوتاہی کا محاسبہ کرنا“

یعنی اپنے فرائض کا محاسبہ کرے کہ کیا:

..... میری نمازیں پوری ہیں۔

..... روزے پورے ہیں۔

..... زکوٰۃ پوری ہے۔

..... حج پورا ہے۔

اگر ان میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کوتاہی کو پورا کرے۔ مثلاً نمازیں قضا کر دیں تو اب ان کو ادا کرے۔ یا اگر پہلے نمازیں توجہ کے ساتھ نہیں ہوتی تھیں، غفلت کی نمازیں تھیں تو ان کی تلائی کی کوشش کرے۔ ہمارے بزرگوں نے کئی کئی سال کی نمازوں کے نفل ادا کیے ہیں تاکہ اللہ قیامت کے دن فرضوں کی جگہ ان کو قبول کر لے۔ تو اپنے فرائض کا خیال پہلے رکھے۔

○ گناہوں کا محاسبہ:

محاسبہ کی ایک قسم اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا ہے۔

مُحَاسِبَةٌ عَلَى مَعْصِيَةِ إِرْتِكَبْتَهَا

”گناہ کا جو ارتکاب کیا اس کے اوپر اپنا محاسبہ کرے“

لہذا معاصی کا محاسبہ کرتے ہوئے پھر نیکیاں زیادہ کرے۔ کیونکہ فرمایا گیا:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

”نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں“

گناہ میل ہوتے ہیں اور نیکیوں کی مثال صابن کی سی ہوتی ہے۔ جیسے کپڑا میلا ہو جائے تو انسان اس پر صابن لگاتا ہے جس سے وہ میل دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان دل کو اپنے گناہوں کے ذریعہ سے میلا کر بیٹھے تو اب نیکی اور عبادت کا صابن استعمال کرے..... اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نورانی بنا دینگے۔

○ مباحات میں محاسبہ:

ایک ہوتا ہے کہ مباحات کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا۔

مُحَاسَبَةٌ عَلَىٰ أَمْرٍ مَّبَاحٍ

”مباح امور کا محاسبہ“

اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان نے کوئی مباح عمل کیا تو یہ دیکھے کہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اگر اس کی وجہ سے غفلت بڑھی تو اس عمل کو چھوڑ دے، اور اگر اس کی وجہ سے حضوری بڑھی تو اس عمل کو کرنا جائز ہے۔

○ لایعنی کاموں کا محاسبہ:

مُحَاسَبَةٌ عَلَىٰ أَمْرٍ كَانَ تَرْكُهُ خَيْرًا مِنْ فِعْلِهِ

”ایسے امور کا محاسبہ جن کو چھوڑ دینا کرنے سے زیادہ بہتر ہے“

یہ جو لایعنی کام کرتے ہیں، فضول مشاغل، جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ان کا محاسبہ کرنا۔ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا، دوسروں کی باتوں کی خیر خبر

رکھنا، یا مختلف معاملات میں فضول وقت ضائع کرنا۔ تو فرمایا کہ ایسے کاموں میں اپنا محاسبہ کرے۔

○ مخصوص وقت میں محاسبہ:

مُحَاسِبَةُ النَّفْسِ عِنْدَ نَهَايَةِ الْأُسْبُوعِ أَوْ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ
 ”ہفتے مہینے یا سال کے آخر پر نفس کا محاسبہ کرنا“

فرماتے ہیں کہ پھر انسان اپنی اس طرح کی ترتیب بنائے کہ ہفتے کے بعد اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے پچھلا ہفتہ مدرسہ میں کیسا گزارا؟ جیسے جمعہ کے دن کو محاسبہ کیا کرے کہ کیا میں نے:

.....سبق یاد کیا؟

.....تکبیر اولیٰ کا خیال رکھا؟

.....تہجد پڑھی؟

.....میں نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا؟

.....میں نے کسی استاد کی بات کی، نا فرمانی تو نہیں کی؟

اپنا محاسبہ کرے، جائزہ لے، اگر کچھ غلط باتیں ہیں تو ان کی اصلاح کرے، اور

پھر ارادہ کرے کہ میں آئندہ ہفتہ اس سے بہتر گزارنے کی کوشش کروں گا۔

پھر جب مہینہ پورا ہو جائے تو مہینے کے بعد پھر محاسبہ کرے کہ میں نے پورا مہینہ

کیسے گزارا؟ اگر اس میں کوتاہیاں ہوئیں تو اگلا مہینہ اچھا گزارنے کی کوشش کرے۔

اسی طرح جب سال ختم ہو جائے تو سال کے بعد پھر محاسبہ کرے کہ میں نے یہ

سال کیسا گزارا؟ آج تو دنیائے سال کے اوپر رنگ رلیاں مناتی ہے اور خوش ہوتی

ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نئے سال کے اوپر اپنا محاسبہ کرے کہ بھی! نیا سال شروع ہونے والا ہے..... میں نے پچھلا سال کیسا گزارا؟ اور آئندہ کیسے گزارنا ہے؟ مطلب یہ کہ زندگی کے مختلف اوقات میں اپنے ماضی کی جانچ پڑتال کرتا رہے کہ میرا وقت کیسا گزارا۔

○ فضیلت کے اوقات میں محاسبہ:

مُحَاسَبَةُ النَّفْسِ عِنْدَ الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ

”جو فضیلت کے اوقات ہوتے ہیں ان میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے“

جیسے رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ ویسے تو ہم جیسوں کا سارا سال غفلت میں گزرتا ہے لیکن رمضان شریف میں آ کر پھر آنکھیں کھلتی ہیں کہ بھی! فضیلت والا مہینہ آ گیا، اس کی تو بڑی برکتیں ہیں، اب کچھ اس سے فائدہ اٹھالیں۔ تو رمضان سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک میں نے اپنا سال کیسے گزارا؟ اور یہ رمضان میں نے کیسے گزارنا ہے؟

اسی طرح ذی الحجہ کا عشرہ ہے، اس کے اندر اپنا محاسبہ کرے کہ وہ افضل ترین ایام ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے افضل دن ذوالحجہ کے دس دن ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دس راتوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا: ﴿وَالْفَجْرِ وَ لَيْالٍ عَشْرٍ﴾

تو جن دنوں کی راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، اتنی فضیلت بتائی گئی تو پھر ان دنوں میں اپنا محاسبہ کرے۔ یا پھر جمعرات کو محاسبہ کرے کہ شب جمعہ فضیلت کی رات ہوتی ہے۔ تو مختلف اوقات میں اپنا جائزہ لینے کی عادت ڈالے۔

○ فضیلت کی جگہوں پر محاسبہ:

مُحَاسِبَةُ النَّفْسِ عِنْدَ الْأَمَاكِنِ الْفَاضِلَةِ

”اور جو فضیلت کی جگہیں ہیں ان میں اپنا محاسبہ کرے“

..... جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو عمرے پر جانے کی توفیق دے دی تو حرم میں جا کر سوچے کہ اب تک کی زندگی میں نے کیسے گزاری؟ اور میں اللہ کے گھر کیلے کر جا رہا ہوں؟ اور میں وہاں سے واپس لوٹ کر جاؤں گا تو بدل کر جاؤں گا یا جیسا جانور بن کر آیا تھا ایسا ہی واپس جاؤں گا۔

..... اسی طرح اگر مسجد میں آئے تو وہاں بھی اپنا محاسبہ کرے۔

..... مدرسہ میں ہو تو وہاں محاسبہ کرے۔

..... اور اگر شیخ کی جگہ پر یعنی خانقاہ میں ہو تو وہاں بھی محاسبہ کرے کہ بھئی! گھر پر میری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور مجھے کیسے گزارنی چاہیے؟

ان جگہوں پر اگر محاسبہ کی عادت ڈالے گا تو پھر اس سے اپنی اصلاح کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی۔

محاسبہ کون کرے؟

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ

فَمَنْ يُحَاسِبُ محاسبہ کون کرے؟

جب بھی محاسبے کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ دوسرے سارے محاسبہ اپنا کریں، اپنی طرف خیال نہیں جاتا کہ مجھے بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ جب بھی قیامت کے دن کے بارے میں سوچیں تو عام طور پر تصور یہ بنتا ہے کہ ہاں! قیامت کا

دن ہوگا، ایک ترازو ہوگا، جس کے ایک طرف نیکیاں اور ایک طرف برائیاں تل رہی ہوں گی اور کچھ فرشتے ہوں گے جو نیکیوں کو اور برائیوں کو تول رہے ہوں گے، اور لوگ ہوں گے وہ آکر اپنا حساب کتاب کروارہے ہوں گے، اور میں..... میں دیوار پر بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں گا۔ بندے کی اپنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس بات کو نہیں سوچتا کہ پتہ نہیں اس دن میرا نیکیوں کا پلڑا بھکے گا یا گناہوں کا جھکے گا، یہ نہیں سوچتا کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں گا۔ نہیں نہیں!! بندہ سمجھتا ہے کہ بس میں ایک طرف بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں گا۔

بھئی! قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن حال کچھ ایسا ہوگا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا بدن کانپ نہیں رہا ہوگا اور وہ خوفزدہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو جب انبیاء تھراتے ہوں گے تو اس دن کے بارے میں ہماری سوچ اتنی بے فکری والی سوچ ہوتی ہے۔ تو محاسبہ کس کو کرنا چاہیے؟

عَامَّةً لِّجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ كَبِيرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأَنْشَاهُمْ
صَالِحِهِمْ وَطَالِعِهِمْ وَعَالِمِهِمْ وَجَاهِلِهِمْ
سب مومنین کو محاسبہ کرنا چاہیے۔

..... بڑا ہو یا چھوٹا ہو

..... مرد ہو یا عورت ہو

..... نیک ہو یا بد ہو

..... عالم ہو یا جاہل ہو

تو کوئی بھی ہو، ہر بندے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے۔

محاسبہ کہاں سے شروع کریں؟

اگلا سوال پیدا ہوتا ہے:

مِنْ أَيْنَ نَبْدَأُ مُحَاسَبَةَ النَّفْسِ ؟

محاسبہ کی ابتدا کہاں سے کریں؟

ہم اپنا محاسبہ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کہاں سے شروع کریں؟ اللہ جزائے خیر دے علمائے کرام کو کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بتا دیا ہے۔

فرائض کا محاسبہ

يُحَاسِبُ نَفْسَهُ أَوْ لَا عَلَى الْفَرَائِضِ فَإِنْ تَذَكَّرُ فِيهَا نَقْصًا تَدَارِكُهُ

إِمَّا بِقِصَاصٍ أَوْ إِصْلَاحٍ (اغاثة اللهفان: ۸۳/۱)

”سب سے پہلے فرائض کا محاسبہ کرے، اگر اس میں کوتاہی ہو تو قضا سے یا اصلاح سے اس کا ازالہ کرے“

..... جب سے نماز فرض ہوئی اگر پڑھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر قضا ہوئی ہیں تو ان کی قضا ادا کرے۔ ہم نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی پانچ پانچ سال کی نمازیں قضا تھیں یا دس دس، پندرہ پندرہ سال کی نمازیں قضا تھیں، انہوں نے ان کو قضا کرنا شروع کیا حتیٰ کہ پندرہ سال میں روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھ کر انہوں نے پندرہ سال کی قضا نمازوں کو پورا کر لیا۔ بھئی! جب قرضہ دینا ہو تو انسان تھوڑا تھوڑا دینے کی روزانہ ابتدا کر دے تو قرضہ دینے والا بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں اس نے دینا شروع کر دیا ہے۔ اور لینے والا بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیں جس کے ذمے پرانی نمازیں ہیں وہ روزانہ گزشتہ سالوں کی پانچ نمازوں کے فرائض

کو ادا کرنا شروع کر دے۔ بلکہ نفلیں بھی نہ پڑھے، نفلوں کی جگہ بھی قضا فرض ادا کرے، نفلوں کی ادائیگی بھی ہو جائے گی فرائض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔
..... اگر ماضی میں کچھ روزے نہیں رکھے تو روزے بھی قضا کرے۔
..... اسی طرح اگر زکوٰۃ نہیں دی تو حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے۔
تو سب سے پہلے فرائض سے کی گئی کوتاہیوں کا محاسبہ کرے۔

گناہوں کا محاسبہ

ثُمَّ يُحَاسِبُهَا عَلَى الْمَنَاهِي تُدَارِكُهُ بِالتَّوْبَةِ

”پھر منکرات کا محاسبہ کرے اور توبہ سے ازالہ کرے“

اپنے گناہوں کو سوچے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے؟ اور پھر ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے رورو کر اور گڑگڑا توبہ کرے۔

غفلت میں گزرے وقت کا محاسبہ

ثُمَّ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ عَلَى الْغَفْلَةِ

”پھر اپنے نفس کا غفلت پر محاسبہ کرے“

کہ غفلت میں جو وقت گزرا تو میں نے زندگی کا کتنا وقت ضائع کیا؟ اور اب اپنے آپ کو ذکر و عبادت میں لگا کر رکھے۔

اخلاص میں کمی کا محاسبہ

ثُمَّ يُحَاسِبُ عَنِ الْإِخْلَاصِ وَالْمُتَابَعَةِ

”پھر اخلاص اور اتباع کا محاسبہ کرے“

دیکھے کہ میں نے جو عمل کیے، ان میں اخلاص میں کتنی کمی تھی۔ اور یہ محاسبہ تو

بڑوں کا ہوتا ہے۔

تو محاسبہ فرائض سے شروع ہو کر اخلاص تک پہنچتا ہے۔ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو فرائض اور واجبات کو پورا کر لیں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس لیے فرائض سے ہمیں محاسبہ شروع کرنا چاہیے۔ آج وقت ہے ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔

نفس کو سزا دینا

اور اگر بالفرض ہم اس نتیجہ پر پہنچیں کہ جی! ہمارا نفس ہم سے بار بار گناہ کرواتا ہے، ہم چھوڑتے ہیں پھر گناہ کرواتا ہے، پھر چھوڑتے ہیں پھر گناہ کرواتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے: مُعَاقِبَةُ النَّفْسِ (اپنے نفس کو سزا دینا)۔ جب نفس کی مخالفت ہوگی تو طاعت پر آمادہ ہو جائے گا۔ ہمارے اکابر تو اپنے نفس کو ایسا سیدھا کر کے رکھتے تھے کہ حیرانی ہوتی ہے۔ کچھ مثالیں سن لیجیے۔

اکابرین امت کی مثالیں:

①..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا (احیاء علوم الدین: ۴/۵۲۱)

”تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ عصر کی جماعت چلی گئی۔ وضو کرتے ہوئے انسان سے کبھی دیر ہو جاتی ہے، صحت بیماری بھی زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، تو ان سے بھی کچھ دیر ہوگئی۔

عَاقِبَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ نَفْسَهُ حِينَ قَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِي
جَمَاعَةٍ بَانَ تَصَدَّقَ بَارِضٌ كَانَتْ لَهُ قِيَمَتُهَا مِائَاتَا أَلْفِ دِرْهَمٍ

(احیاء علوم الدین: ۴/۳۰۸)

نفس کی سزا کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک زمین اللہ کے راستے میں صدقہ کی جس کی قیمت دو ہزار درہم تھی۔ صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے جماعت کیسے فوت ہو گئی؟ اپنے نفس کو یہ سزا دی۔

①..... حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ باغ میں گیا۔

يَقُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ جَدَارٌ وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ

”کہتے ہیں: باغ میں ایک دیوار تھی، عمر دیوار کے ایک طرف تھے میں دوسری طرف تھا“

تو میں نے سنا وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے: لوگ تو تجھے کہتے ہیں:

عَمْرُ ابْنِ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَخُ بَخُ

عمر ابن خطاب امیر المؤمنین! شاباش شاباش

وَ اللَّهُ لَتَسْقِيَنَّ اللَّهُ أَوْ لِيَعَذَّبَنَّكَ (احیاء علوم الدین: ۴/۳۰۵)

”اللہ کی قسم! اللہ سے ڈر (نیکی کر) ورنہ اللہ (قیامت کے دن) تجھے عذاب دے گا“

اپنے آپ کو سنا رہے تھے کہ لوگ تو تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ ذرا سنبھل کر زندگی گزارو! نیک کام کرو! ورنہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تجھے سزا دی جائے گی۔

②..... ایک مرتبہ بہت سارا غنیمت کا مال آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے تقسیم کیا۔ تقسیم ہونے کے بعد لوگ جانے لگے تو فرمایا: لوگو! ذرا بات سنو! تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب وہ منبر کے قریب آ کر بیٹھ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے: عمر! تو

وہی تو ہے جس کی ماں خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ عربوں میں خشک گوشت کو کھانا ایک طعنہ اور عیب سمجھا جاتا تھا کہ جس کے پاس کوئی مال پیسہ نہیں ہوتا تھا جب اسے گوشت مل جاتا تو وہ اسے دھوپ میں خشک کر کے رکھ لیتا اور جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو خشک گوشت ہی کھالیا کرتا تھا۔ یہ ایک گھٹیا درجے کی بات سمجھی جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر چڑھ کر اپنی یہ بات خود سنائی اور نیچے اتر آئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے خود ہی بلایا اور پھر بات کہہ کر نیچے اتر آئے۔ چنانچہ کسی نے کہا: امیر المؤمنین! آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا: بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے بہت ساری فتوحات کا مال دیکھا، غنیمت کا مال دیکھا، تو میرے نفس کے اندر ایک عجب کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میرے زمانے میں کتنی فتوحات ہو رہی ہیں! تو میں نے اس وقت اپنے نفس کا علاج کرنا ضروری سمجھا، لہذا میں نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایسی بات کی جس سے مجھے لوگوں کے سامنے شرمندگی ہو، تاکہ نفس کے اندر جو عجب کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر!!! کیسی عظیم ہستیاں تھیں! کتنی پاکیزہ زندگیاں تھیں! ذرا سی اندر کوئی ایسی کیفیت معلوم ہوتی تھی تو فوراً اس کا علاج کر دیا کرتے تھے۔

①..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ

إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي جَمَاعَةٍ أَحْيَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ

”اگر کبھی ان سے جماعت فوت ہوتی تھی تو وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں

گزارا کرتے تھے۔“ (احیاء علوم الدین ۳/۴۰۸)

وہ جماعت فوت ہونے پر اپنے نفس کو سزا دیتے تھے۔ اور یہاں تو عجیب بات ہے کہ نمازیں ہی قضا ہو جاتی ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کوتاہی کی

ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے نفس پر نظر نہیں رکھتے۔ اپنی غلطیوں کی طرف نظر نہیں ہوتی۔

◎..... طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ہی ایک پرندہ آ گیا، وہ باغ میں سے نکلنا چاہ رہا تھا، درخت قریب قریب تھے اور اسے راستہ نہیں مل رہا تھا، چنانچہ وہ پھڑ پھڑا رہا تھا۔ آپ کا دھیان نماز سے اس پرندے کی طرف چلا گیا۔ جب ادھر دھیان گیا تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرنے کے بعد پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کہ اس باغ کی وجہ سے میرا دھیان نماز سے ہٹ کر کہیں اور چلا گیا، لہذا میں ایسا باغ ہی اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا۔

◎..... ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بہت تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ مغرب کی نماز پڑھنی تھی، لیکن مغرب کی نماز میں وقت کچھ زیادہ ہو گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت تو شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ پھر شفق ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے اور ستارے خوب چھلکنے لگ جائیں تب عشا کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب اٹھے تو دیکھا کہ دو ستارے نظر آنے لگ گئے تھے، اس وقت ابھی مغرب کا وقت تھا ختم نہیں ہوا تھا۔ بہر حال انہوں نے اٹھ کر مغرب کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فَاعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ دو غلاموں کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ اگرچہ نماز کا وقت قضا نہیں ہوا تھا۔

◎..... ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ابھی فجر کی سنتیں پڑھنی تھیں لیکن ایسے وقت میں نماز میں پہنچے کہ سنتوں کے بجائے فرضوں میں شامل ہونا پڑا۔ تو فجر کی سنتیں اپنے وقت میں نہ پڑھ سکے۔ اس بات پر انہوں نے (فَاعْتَقَ رَقَبَةً) ایک غلام کو آزاد کر دیا۔

①..... ابن عوران رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ والدہ نے آواز دے کر پکارا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں آتا ہوں، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ امی کی آواز نیچی تھی اور میری آواز ان سے اونچی تھی

فَعَلَا صَوْتُهُ صَوْتَهَا فَاعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ

دو غلاموں کو آزاد کر دیا کہ میری آواز میری والدہ سے اونچی کیوں ہوگئی؟
 آج کل کے بچے تو سنتے ہی نہیں کہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی آواز سے اونچی آواز تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو ستاتے ہیں۔ اور بیٹیاں ماؤں کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں، بیٹا باپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آج کل کی اولاد کا کوئی باوا آدم ہی نہ والا ہو گیا ہے۔ یہ کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے نفس کی دیکھ بھال کی عادت ہی نہیں رہی، بس جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ سوچیے کہ ایسی صورت میں اگر ہم اللہ کے حضور پہنچ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟

②..... چنانچہ ابن وہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

نَذَرْتُ اِنِّي كَلَّمَا اغْتَبْتُ اِنْسَانًا اَنْ اَصُومَ يَوْمًا فَكُنْتُ اغْتَابُ
 وَاَصُومُ فَنَوَيْتُ اِنِّي كَلَّمَا اغْتَبْتُ اِنْسَانًا اَنْ اَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ فَمِنْ
 حُبِّ الدَّرَاهِمِ تَرَكْتُ الغَيْبَةَ

میں نے ایک مرتبہ نذر مان لی کہ میں نے اگر کسی کی غیبت کی تو میں ایک دن کا روزہ رکھا کروں گا۔ کہنے لگے کہ میں غیبت بھی کرتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا۔ یوں میری غیبت کی عادت چھوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے نیت کر لی کہ اچھا! اب اگر میں غیبت کروں گا تو میں کچھ درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ جب پیسے دینے پڑے تو نفس پر مشقت ہوئی، حتیٰ کہ میں نے غیبت کو چھوڑ دیا۔

قَالَ الذَّهَبِيُّ هَذَا هُوَ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ النَّافِعِ

”ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ علم نافع کا ثمرہ ہوتا ہے“

انہوں نے پہچان لیا کہ یہ عمل کرنا تو میرے لیے آسان ہے چونکہ روزے رکھنے کی عادت بنی ہوئی ہے، لہذا میں کوئی ایسی مشقت نفس پر ڈالوں جو اس کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ مجھے اس گناہ کو چھوڑنا ہے۔

سلف صالحین کا دستور:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں غلطی بار بار ہو جاتی ہے۔ تو بہہ کرتے ہیں، غلطی پھر ہو جاتی ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ کسی جگہ یہ لکھ لیا کریں کہ آج میں نے یہ گناہ کیا ہے لہذا اب میں صبح اور شام کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب ایک دن کھانا نہ کھایا، دوسرے دن پھر غلطی ہو گئی پھر نہ کھایا، تیسرے دن جب چکر آئیں گے تو دماغ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کہے گا: ہاں بھئی! میں نے اب گناہ نہیں کرنا۔ تو اپنے نفس کو سزا دینا یہ سلف صالحین کا دستور رہا ہے۔ وہ کوئی غلطی ہوتی تھی تو اتنی لمبی عبادتیں کرتے تھے کہ دوسروں کو ترس آنے لگ جاتا تھا۔

◉..... چنانچہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہتی ہیں کہ میرے خاوند رات کو اتنی لمبی عبادتیں کرتے تھے:

وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَا أَجْلِسُ خَلْفَهُ فَابْكِي رَحْمَةً لَهُ

میں پیچھے بیٹھتی تھی اور ان کو لمبا قیام کرتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی اور ان کی مشقت کے اوپر میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔

◉..... ام ربیع رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرا بیٹا رات کو بہت لمبی نظلیں پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں نے اسے کہا:

يَا بَنِيَّ الْعَلَّكَ قَتَلْتَ قَتِيلًا ؟

کیا تو نے کسی کو قتل کر دیا؟

قَالَ نَعَمْ يَا اُمَّاهُ !

وہ کہنے لگے: ہاں اماں قتل کر دیا۔

قَالَتْ مَنْ هَذَا لُقَيْلُ

انہوں نے پوچھا: کس کو قتل کیا؟

قَالَ هِيَ نَفْسِي (احیاء علوم الدین: ۴۱۰/۴)

کہنے لگے: اپنے نفس کو قتل کر دیا۔

تو واقعی یہ لوگ اپنے نفس سے اس طرح معاملہ کرتے تھے کہ جیسے بندہ اپنے نفس کو قتل ہی کر دیتا ہے۔

محاسبہ نفس سے روکنے والے عوامل

کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو محاسبہ نفس سے بندے کو روکتے ہیں، مثلاً:

(۱) گناہوں کی کثرت:

الْمَعَاصِي (گناہ)

انسان جتنے گناہ زیادہ کرے گا اتنا اسے محاسبہ کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا بلکہ موت کا نام سننا اچھا نہیں لگے گا۔ آج آپ گھروں کی حالت دیکھ لیں کسی گھر میں آپ عورتوں کے سامنے موت کا نام لیں تو وہ کہیں گی آپ کو اور بات کوئی نہیں آتی موت کا تذکرہ ہی اچھا نہیں لگتا۔ محاسبہ تو دور کی بات ہے، سوچنا پسند نہیں کرتے!

(۲) مباحات میں وسعت:

التَّوَسُّعُ فِي الْمُبَاحَاتِ

جو انسان مباحات کو اختیار کرنے کے لیے توسع اختیار کرتا ہے، اس کے لیے بھی محاسبہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بھلا جو بندہ اکثر وقت نفس کی خواہشات کو پورا کرنے اور دنیا کی آسائشات کو حاصل کرنے میں گزارے گا، اس کا محاسبہ نفس کی طرف دھیان کیسے جائے گا؟

(۳) عظمتِ الہی کا استحضار نہ ہونا:

عَدَمُ اسْتِشْعَارِ عَظَمَةِ اللَّهِ

جب اللہ کی عظمت اور کبریائی کھلی ہوئی نہیں ہوتی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر بندے کو باندھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَا يُؤْتِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾ (النجر: ۲۶)

”ایسا باندھوں گا کہ ایسا کوئی باندھ نہیں سکتا“

﴿فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (المائدہ: ۱۱۵)

”ایسا عذاب دوں گا کہ جہانوں میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دوں گا“

(۴) تزکیہ نفس کی کمی:

عَدَمُ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ

نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ انسان گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔

(۵) فکرِ آخرت کی کمی:

عَدَمُ تَذَكُّرِ الْآخِرَةِ

دنیا میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ محاسبہ تو وہ کرتا ہے جسے اپنی عاقبت یاد ہو۔

(۶) لہو و لعب میں مشغولی:

الْإِنشِغَالُ بِالْمَلَاهِي وَاللَّعِبِ فَإِنَّ بِهَا تَقْسُو الْقَلْبُ

لہو و لعب کے اندر زیادہ مشغولیت سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا بندہ محاسبہ نفس کی طرف نہیں آتا۔

(۷) دنیا کی محبت:

حُبُّ الدُّنْيَا

دنیا کی محبت دل کے اندر اتنی گھر کر جاتی ہے کہ انسان کو آخرت کے تذکرے ہی اچھے نہیں لگتے۔ ایسی صورت میں انسان اپنا محاسبہ ہی نہیں کرتا۔

محاسبہ نہ کرنے والے کی علامات

جو انسان محاسبہ نہ کرتا ہو اس کی علامات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محاسبہ نہیں کرتا۔ اس کی نشانیاں ہیں:

(۱) كَثْرَةُ الْمَعَاصِي

گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں

(۲) يَعْسُرُ عَلَيْهِ تَرْكُ الْمَعَاصِي

گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔

(۳)..... اِسْتِثْقَالُ الطَّاعَةِ

نیکی کرنی اس کو مشکل محسوس ہوتی ہے۔

(۴)..... هَيْلَاكُ الْقَلْبِ

اس کا دل مرجاتا ہے۔

جو انسان اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا دل روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔

ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا: حضرت! لگتا ہے ہمارے دل سو گئے۔ حضرت نے پوچھا: کیوں کیا ہوا؟

حضرت! آپ درس قرآن دیتے ہیں ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔

حضرت فرمانے لگے: بھئی! اگر درس قرآن کا دل پر اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو کہ دل

سو گئے بلکہ یہ کہو دل مو گئے..... مر گئے۔

اس نے کہا: جی مر کیسے گئے؟

فرمایا: جو سویا ہوتا ہے اس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ جاتا ہے، جس کو جھنجھوڑیں

اور وہ نہ جاگے تو وہ سویا ہوا نہیں وہ تو مویا ہوا (مرا ہوا) ہوتا ہے۔ درس قرآن دیا

جائے، اللہ کی عظمت بیان کی جائے اور پھر بندے کا دل اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو یہ

پھر دل کی موت کی علامت ہوا کرتی ہے۔

محاسبہ نفس کو آسان بنانے والے عوامل

اب ایسے اسباب بیان کرتے ہیں جو محاسبہ نفس کو آسان بنا دیتے ہیں۔

۱) خود احتسابی:

ان میں سے پہلی چیز ہے کہ انسان یہ سوچے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اس سے بہتر ہے کہ آج میں اپنا حساب خود کر لوں اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ لوں۔ آج تو گناہ معاف ہو سکتے ہیں جتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں..... زندگی میں تو کفر اور شرک کی بھی توبہ ہے۔ جب کفر اور شرک کی بھی اللہ نے توبہ رکھی ہے تو باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنی زندگی میں ہی توبہ کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوالے۔

۲) بزرگوں کے واقعات کا مطالعہ:

الإِطْلَاعُ عَلَىٰ أَخْبَارِ السَّلَفِ فِي مُحَاسَبَتِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ
بزرگوں کے واقعات پڑھے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کرتے تھے؟ اس سے پھر محاسبہ کرنے کی عادت پیدا ہوگی۔

۳) نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا:

صُحْبَةُ الْأَخْيَارِ

نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا۔

کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان کو اپنے نفس کو دیکھنے کا موقع مل

جاتا ہے۔

۴) اپنے نفس سے سوء ظنی رکھنا:

سُوءُ الظَّنِّ بِالنَّفْسِ

پھر اپنے نفس کے ساتھ سوئے ظن رکھنا۔

کچھ لوگ تو نفس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں کہ جو جی میں آیا میں وہ کروں گا۔
بھی! کرنا تو وہ ہے جو رب کہے، نفس کے کہے پر چلنا انسان کو مشکل میں ڈالتا ہے۔

۵) اللہ کے حضور پیشی کا خوف ہونا:

ذِكْرُ الْحِسَابِ الْاَكْبَرِ وَالسُّوَالُ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ

اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیشی اور اس کے سامنے سوال و جواب کو یاد کرنا۔

اس کو یاد رکھنے سے بھی محاسبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج تو گناہ کرنا آسان ہے کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔ سوچیے! کہ آج کسی بندے کو کمینہ کہنا، ذلیل کہنا، بے ایمان کہہ دینا، یہ بہت آسان ہے اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ نے اسے کمینہ کیوں کہا تھا؟ ذلیل کیوں کہا تھا؟ بے ایمان کیوں کہا تھا؟ اس وقت جواب دینا مشکل کام ہوگا، کیونکہ وہ ایسا دن ہوگا کہ انبیا بھی تھر تھراتے ہوں گے۔

۶) علم اور وعظ کی مجالس میں شریک ہونا:

حُضُورُ مَجْلِسِ الْعِلْمِ وَالْوَعْظِ

وعظ و نصیحت کی مجالس میں آنا، اس سے بھی انسان کو محاسبہ کرنے کا شوق پیدا ہوتا

ہے۔

۷) غفلت کے مقامات سے دور رہنا:

الْبُعْدُ عَنِ الْمَاكِنِ اللَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ

”غفلت کے مقام سے دور رہنا“

۸ زیارتِ قبور کرنا:

زِيَارَةُ الْقُبُورِ

”قبرستان کو دیکھنا اور اپنی قبر کو یاد کرنا“

۹ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا:

أَنْ تَقَارَنَ بَيْنَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَيْنَ أَفْعَالِكَ

اپنے عملوں کو بھی دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی دیکھے اور پھر ان کا تقابل کرے کہ نعمتیں کتنی ہیں اور میں نیکیاں کتنی کرتا ہوں؟ اس سے انسان کا دل شرمندہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے انتہا ہیں اور ان کی نسبت میرے اعمال تو بہت تھوڑے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔

۱۰ تہجد کی پابندی کرنا:

قِيَامُ اللَّيْلِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَحُضُورُ الْقَلْبِ

تہجد پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا اور خلوت کے اندر بیٹھ کر اپنی زندگی پر نظر دوڑانا، یہ چیز انسان کے لیے آخرت کے حساب کو آسان کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔

محاسبہ نفس کے فوائد

ہمارے بزرگوں نے محاسبہ نفس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ چونکہ فوائد کو سمجھنے سے انسان کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس لیے ان فوائد کو ذرا سامنے رکھیں جو ہمیں محاسبہ نفس کے کرنے پر ملیں گے۔

○ لقاءِ الہی کی تیاری:

پہلی بات

إِلَّا سَتُعَدَّادُ لِلِقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّذِي سَوْفَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ
الْحِسَابُ

”اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنا کہ جس کے سامنے حساب کتاب ہوگا“

کیونکہ محاسبہ کرنے والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے عنقریب حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر میں کوئی غلطی کروں گا تو وہاں شرمندگی ہوگی۔

احمد بن قیس رضی اللہ عنہ ایک بزرگ تھے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی۔ اگر کبھی دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی تھی تو جو ”دیا“ جل رہا ہوتا اس کے شعلے میں اپنی انگلی ڈال دیتے۔ جب انگلی جلنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تو پھر وہ اپنے آپ کو سمجھاتے کہ یہ آگ جہنم کی آگ سے ستر گنا کم ہے، تم سے یہ برداشت نہیں ہوتی تم گناہ کر کے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟

اور واقعی اگر کبھی بندے کا کوئی گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہو تو وہ آگ کے قریب بیٹھ کر سوچے کہ اس آگ کے قریب بیٹھنے سے میرا یہ حال ہو رہا ہے، اگر آگ کے اندر ہاتھ ڈال دوں تو پھر میرا حال کیا ہوگا؟ اور یہ آگ تو جہنم کی آگ سے ستر گنا کم ہے تو پھر جہنم میں ہمارا کیا حال ہوگا؟

○ روزِ محشر حسابِ آسان:

يُخَفِّفُ عَنَّا حِسَابُ الْآخِرَةِ

”آخرت میں حساب کتاب میں آسانی کر دی جاتی ہے“

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”أَنَا يَخْفُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا
”جو شخص دنیا میں اپنا محاسبہ خود کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے حساب کو
آسان فرمادیں گے۔“ (الترمذی، رقم الحدیث: ۲۳۸۳)

کتنا اچھا مضمون اس میں بیان فرمایا گیا ہے! کیا یہ آسان نہیں ہے کہ اگر گناہ
کریں تو اپنے نفس کو خود سزا دے دیں؟ جب خود سزا دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن حساب کو آسان فرمادیں گے۔

چنانچہ کعب احبار رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا:

”وَيْلٌ لِمَلِكِ الْأَرْضِ مِنْ مَلِكِ السَّمَاءِ
”دنیا کے بادشاہ کے لیے آسمان کے بادشاہ کی طرف سے ویل (جہنم) ہے“
تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا:

”إِلَّا مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ

بربادی تو تب ہوگی جب وہ اپنا محاسبہ نہ کرے۔

کعب رضی اللہ عنہ نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے: زَانِهًا
فِي التَّوْرَةِ لَتَأْبَعْتَهَا (تورات میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا) کہ بربادی ہے اس بادشاہ
کے لیے جو اللہ کے سامنے پیش ہو اور اپنا محاسبہ نہ کیا ہو۔

”خَوَّ سَاجِدًا (کنز الاعمال، رقم: ۳۵۷۹۷)

” (عمر رضی اللہ عنہ) سجدے میں گر گئے“

شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اللہ! میری زبان سے وہ لفظ نکلے جو پہلے تیری کتاب میں
نازل ہو چکے تھے۔ تو اپنا محاسبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ایک پسندیدہ عمل ہے۔

○ توبہ کی توفیق ملتی ہے:

طَرِيقٌ لِإِسْتِقَامَةِ الْقُلُوبِ وَتَزْكِيَةِ النُّفُوسِ

پھر اپنا محاسبہ کرنے سے انسان کو توبہ کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ پھر انسان اپنے عیوب کا پتہ بھی چلتا رہتا ہے۔ آج تو زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اپنے کان نہیں سنتے۔ اپنے ہاتھوں سے ایک عمل کرتا ہے اپنی آنکھیں نہیں دیکھتیں۔ انسان کتنا اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔

ایک صاحب انجینئر تھے، ہمیں ان کی زندگی کا پتہ تھا کہ فسق و فجور والی زندگی ہے۔ فلمیں بھی دیکھتے، ڈرامے بھی دیکھتے، حلال حرام کا بھی پتہ نہیں، غیر محرم کو بھی دیکھتے، گانے بھی سنتے اور فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ عجیب غفلت کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ کہیں اکٹھا بیٹھنے کا موقع مل گیا تو اس عاجز نے ان کے سامنے توبہ کا موضوع چھیڑ دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوتاہیوں سے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ کوئی آدھا گھنٹہ میں نے اس کے سامنے توبہ کی بات کی۔ میری بات سننے کے بعد اس نے نتیجہ کیا نکالا؟ کہنے لگا: آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، دل بہت متاثر ہوا۔ پھر کہتا ہے: جی! اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، ہاں! بغیر ارادے کے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ اتنی حیرت ہوئی اس کی بات سن کر کہ یا اللہ! انسان اتنا بھی اندھا ہو جاتا ہے کہ ایسی اس کی زندگی ہے، زبان سے فسق گالیاں یہ نکالتا ہے..... غیبت یہ کرتا ہے..... آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا..... نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پھر توبہ کی بات سن کر کہتا ہے: جی! ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں بغیر ارادے کے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ توبہ کی، وہ بھی ادھوری۔ کبھی کبھی انسان اتنا غفلت میں پڑ جاتا ہے!

○ گناہوں سے دوری:

الْبَعْدُ عَنِ الْمَعَاصِي

انسان جب اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ گناہوں کے مواقع سے ہوشیار رہتا ہے، چنانچہ پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔

○ زہد نصیب ہوتا ہے:

الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا

دنیا میں اس کو زہد نصیب ہو جاتا ہے۔

محاسبہ نفس کرتے رہنے سے پھر دل میں دنیا کی محبت گھر نہیں کرتی، بندہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں دل کو لگانا فضول ہے۔

○ معرفتِ حق پیدا ہوتی ہے:

مَعْرِفَةُ حَقِّ اللَّهِ وَكَرَمِهِ وَعَفْوِهِ

اللہ تعالیٰ کے حقوق کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے کرم اور عفو درگزر کا دل میں احساس پیدا ہوتا ہے۔

○ ادائیگی حقوق کا احساس:

رَدُّهُ الْحَقُّوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا

جن کے حقوق دینے ہوتے ہیں انسان پھر ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔

حقوق کی ادائیگی میں وہ ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ کیونکہ محاسبہ کی عادت کی وجہ سے حقوق میں کسی قسم کی کمی بیشی سے اس کا ضمیر فوراً اس کو آگاہ کرتا ہے اور ملامت کرتا ہے کہ یہاں یہ کمی رہ گئی ہے اسے پورا کرو۔

محاسبہ نفس میں اکابر کا معمول

اب محاسبہ نفس کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا معمول کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے۔ خود نبی ﷺ نے یہ الفاظ فرمائے:

وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

”اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے“ (ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۱۸۸۲)

تو نفس کے شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا سبق نبی ﷺ نے سکھایا کہ تم اللہ سے پناہ مانگو۔

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ:

صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے کسی عمل میں ذرا فرق دیکھتے تو فوراً ان کو شک ہو جاتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر میں ہیں اور دیکھا کہ جو کیفیت نبی ﷺ کی صحبت میں ہوتی ہے، گھر میں آ کر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ چنانچہ بیوی بچوں میں آ کر کہنے لگے: حنظلہ منافق ہو گیا..... حنظلہ منافق ہو گیا..... اتنی سی بات پر انہوں نے اپنے آپ کو منافق کہنا شروع کر دیا۔ پھر نبی ﷺ کی خدمت میں پوچھنے کے لیے چلے تو راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مل گئے۔ پوچھا: حنظلہ! کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے: میری نبی ﷺ کی صحبت میں کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں کیفیت اور ہوتی ہے، یہ تو منافقت ہو گئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا: بھئی! معاملہ تو ہمارا بھی اسی طرح کا ہے چلو ہم بھی پوچھتے ہیں۔ جب آپ ﷺ سے جا کر پوچھا تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ حنظلہ! یہ کیفیت بندے کی ہر وقت نہیں ہوتی۔ سَاعَةً وَ سَاعَةً، کبھی کبھی بندے کی ہوتی

ہے۔ اگر ہر وقت تمہاری وہ کیفیت رہتی جو میری صحبت میں رہتی ہے تو راستہ چلتے ہوئے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے۔ (المسلم، رقم الحدیث: ۲۷۵۰)

اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا کس طرح محاسبہ کرنے والے تھے۔

ربیع رحمۃ اللہ علیہ:

ربیع رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی چار پائی کے نیچے ایک قبر کھودی ہوئی تھی۔ جب کبھی وہ چار پائی پر لیٹتے تو اگر کوئی گناہ کا خیال آتا یا ذہن میں غفلت آتی تو وہ چار پائی کو لپیٹ دیتے اور قبر کے اندر سو جاتے اور قبر کے اندر سو کر وہ تصور کرتے کہ میں اس وقت مر گیا..... مجھے میرے لوگوں نے قبر میں اتار دیا..... اب وہ قبر کو بند کرنے والے ہیں..... منکر نکیر آنے والے ہیں، اب بتا تو کیا جواب دے گا؟ پھر تھوڑی دیر بعد نکلتے تھے اور ان کے نفس کی وہ غفلت کی کیفیت ختم ہو جاتی تھی۔ اس طرح ہمارے بزرگ اپنے آپ کو یاد دہانی کروایا کراتے تھے۔

عمر بن عاص رضی اللہ عنہ:

عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ وفات کے وقت کے قریب بیٹے کو بلایا اور بہت رورہے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ تو صحابی ہیں، آپ کیوں رورہے ہیں؟ کہنے لگے: اچھا ذرا مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ انہوں نے اٹھا کر بٹھا دیا۔ جب بیٹھ گئے تو فرمایا کہ دیکھو بھئی! میری زندگی کے تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ کفر پر ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب مجھے نبی ﷺ سے سب سے زیادہ دشمنی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میرا بس چلے تو میں ان کو

جان سے ہی ختم کر دوں۔ میں اس وقت کفر کے اوپر تھا، اگر میں اس زمانے میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، مگر اللہ نے مجھ پر رحمت کی کہ اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمادی۔ پھر مجھے نبی ﷺ سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں نبی ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھتا رہتا تھا، آپ کے حسن کا اتنا زیادہ میرے اوپر اثر تھا۔ میرا یہ وہ وقت تھا کہ اگر اس وقت مجھے موت آجاتی تو میں سیدھا جنت میں چلا جاتا۔ پھر نبی ﷺ تشریف لے گئے، یہ میری زندگی کا تیسرا دور ہے، میں اپنی زندگی کے اس دور سے ڈر رہا ہوں کہ اس میں جو میں نے عمل کیے ان کا جواب میں اپنے اللہ کے سامنے کیسے دے سکوں گا؟ یہ صحابی رسول ﷺ ہیں اور نبی ﷺ کے پردہ فرمانے کے بعد جو دنیا میں وقت گزرا اس کے اوپر افسوس کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں؟

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنا محاسبہ کرتے تھے اور رات کو اتاروتے تھے کہ بسا اوقات ان کو روتا دیکھ کر ان کے پڑوسی بھی رونے لگ جاتے تھے۔

حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ:

ایک بزرگ گزرے ہیں حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا نام محاسبی اس لیے پڑ گیا کیونکہ وہ اپنا محاسبہ بہت زیادہ کرتے تھے۔

ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ:

ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کسی مقدمے کا فیصلہ کیا تو ایک فریق نے کہا کہ حج صاحب آپ نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، آپ نے

اس کی سائیڈ لی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے کہا:

”وَاللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُّنْذُ أَرْبَعِينَ عَامًا إِلَّا
وَأَعَدَدْتُ لَهَا جَوَابًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“

”اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں! چالیس سال گزر گئے میری زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلا جس کو میں نے اللہ کے سامنے پیش نہ کیا ہو (کہ میں نے یہ فیصلہ ٹھیک دیا یا نہیں)۔“

اب بتائیں کہ چالیس سال سے منہ سے نکلنے والی ہر بات کا وہ جائزہ لیا کرتے تھے کہ میرا کوئی لفظ حقیقت کے خلاف تو نہیں نکلا۔

بعض حضرات ایسے بھی تھے کہ جو بات دن میں کیا کرتے تھے اس کا غذ پر لکھ لیا کرتے تھے اور رات سونے سے پہلے اس کا غذ کو پڑھ کر دیکھتے تھے کہ کون سی بات میں نے فالتو کہی، یا گناہ کی بات کہی۔ پھر اس بات پر اللہ کے سامنے استغفار کیا کرتے تھے۔

سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ:

چنانچہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ عَلَى الْخَطَرَاتِ وَاللَّحْظَاتِ فِي كُلِّ نَفْسٍ
لَمْ يُكْتَبْ عِنْدَنَا فِي دِيْوَانِ الرَّجَالِ (العہود المحمدیہ: ۱/۴۴۱)

”جو بندہ ہر وقت اپنے نفس کے اوپر نظر نہیں رکھتا، ہمارے ہاں مردوں کی فہرست میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔“

مردوں کی فہرست سے مراد اولیاء اللہ کی فہرست ہے۔

اور سید احمد کبیر رفاعی کا تو واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر! انسان پڑھتا ہے تو

حیران ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضائل درود شریف میں واقعہ لکھا ہے کہ ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی بہت محبت تھی۔ اور ان میں اتباع سنت بھی بہت زیادہ تھی۔ اللہ نے ان کو مدینہ طیبہ حاضری کا موقع دیا۔ یہ مہاجرہ شریف پر حاضر ہوئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایک شعر پڑھا۔ یہ محبت کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ قلبی تعلق تو تھا ہی سہی، شعر کیا پڑھا:

فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوْحِي كُنْتُ أُرْسِلُهَا
تُقَبَّلُ الْأَرْضَ عَنِّي وَ هِيَ نَائِبَتِي

”(اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم!) دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا کہ وہ میری نائب بن کر آئے اور اس زمین کے بوسے لے کر جائے۔“

یعنی جب میں اس جگہ سے دور تھا تو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ یعنی بیٹھ کر یاد کرتے ہوں گے تو ایسے جیسے دور سے بیٹھ کر انسان اس زمین کے بوسے لیتا ہے۔

وَ هَذِهِ ذَوَلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرْتُ
فَأَمْدُدُ يَمِينَكَ كَيْ تَحْطِيَ بِهَا شَفَاتِي

”اب جب کہ میں خود حاضر ہو گیا ہوں تو اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں

اپنے ہونٹوں سے اس کا بوسہ لے سکوں“ (دیوان عبدالغنی نابلسی: ۱/۳۰۶)

اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ نے مجھے آپ کے سامنے حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب اپنا داہنا ہاتھ بڑھا دیجیے۔ تاکہ میرے ہونٹوں کو بوسہ لینے کی لذت نصیب ہو جائے۔

جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو مولانا شریف سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بوسہ دیا اور اس کو سینکڑوں لوگوں نے دیکھا۔ کوئی تنہائی کا وقت نہیں تھا، سینکڑوں لوگ موجود تھے جنہوں نے دیکھا۔ جب سینکڑوں لوگوں نے دیکھا تو مسجد نبوی کے اندر بات پھیلی کہ ایک بندے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو لوگ آگے بڑھے کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کریں تو دیکھا کہ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر زمین پر لیٹ گئے اور کہنے لگے کہ جو شخص بھی مسجد میں ہے وہ میرے اوپر سے گزر کر جائے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ میرے نفس کے اندر عجب پیدا ہو جائے۔ کیا سعادت، اللہ نے بخشی اور انہوں نے بھی اپنے نفس کو دیکھو کیسے پامال کیا؟

محاسبہ نفس کا روزِ محشر حساب آسان:

شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ اسْتَحَبَّ اللَّهُ مِنْ حِسَابِهِ (احیاء علوم الدین: ۱/۱۳۷)

”جو دنیا کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لینے سے شرم فرمائیں گے۔“

اللہ کو حیا آئے گی کہ میں اس بندے کا حساب کیا لوں یہ تو دنیا میں خود اپنے نفس کو

سزائیں دیتا تھا۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

أَيَسَّرُ النَّاسُ حِسَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَحَاسِبُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا

(محاسبۃ النفس لابن ابی الدنیا: ۱/۱۳۳)

”جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ

قیامت کے دن ان کا بہت آسان محاسبہ فرمائیں گے“

ہمارے کرنے کا کام:

اب آخری بات کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حدیث مبارکہ سنئے:

حَقِيقٌ بِالْمَرْءِ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ مَجَالِسٌ يَخْلُوْ فِيْهَا وَيَذْكُرُ ذُنُوْبَهُ
فَيَسْتُغْفِرُ اللّٰهَ مِنْهَا (فيض القدير، رقم: ۳۷۵۱)

بندے کو چاہیے کہ ایسی مجالس میں بیٹھے جہاں اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار کرے اور سوچے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے، پھر اللہ کے سامنے استغفار کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی مجالس میں شریک ہونے کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

تُحْسِنُ فِيمَا بَقِيَ يُغْفَرُ لَكَ مَا مَضَى فَإِنَّكَ إِنْ أَسَأْتَ فِيمَا بَقِيَ
أَخَذْتَ بِمَا مَضَى وَ مَا بَقِيَ (لطائف المعارف، رقم: ۱۰۸/۱)

جو تیری زندگی کا وقت باقی ہے، اس کو تو اپنے لیے اچھا بنالے۔ اللہ تیرے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف فرمادیں گے۔ اس لیے کہ اگر تو آنے والے وقت میں گناہ کرے گا تو اللہ اس آنے والے وقت کی بھی سزا دیں گے اور گزرے ہوئے گناہوں کی بھی سزا دیں گے۔

ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان کو چھوڑ کر آنے والے وقت میں اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، تاکہ پچھلے بھی گناہ معاف ہوں اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو جائیں۔

محاسبہ پر فکر مند کرنے والی چند آیات:

قرآن مجید کی کچھ ایسی آیات ہیں جو انسان کو بہت زیادہ خوف زدہ کر دیتی

ہیں۔ ان معانی پر بھی ذرا غور کر لیا جائے تو انسان کا دل کا نپتا ہے کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا، ذرا چند آیات کا ترجمہ سن لیجیے:

○..... اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تَوْسُوْسُ بِهِ نَفْسَهُ﴾ (ق: ۱۰۱)

”تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس کے اندر کیا

وسوسے پیدا ہو رہے ہیں“

یعنی جو گناہ کا خیال دل میں چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے خیال کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا۔

○..... ایک جگہ فرمایا:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾

(البقرة: ۲۳۵)

”جان لو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے، پس تم اللہ سے ڈرو“

○..... اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

(بنی اسرائیل: ۳۶)

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سماعت بصارت اور دل ان تمام چیزوں کے

بارے میں بندے سے سوال کرے گا“

آنکھوں کو کیسے استعمال کیا؟ اور کانوں کو کیسے استعمال کیا؟ دل کو کیسے استعمال

کیا؟

○..... اسی طرح اور دوسری نعمتوں کا حساب بھی لیں گے، فرمایا:

﴿ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (تکواثر: ۸)

◉..... ایک آیت ایسی ہے جو پڑھتے ہوئے بندے پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿لَيْسَتَلَّ الصُّدُقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ (الاحزاب: ۸)

” (اللہ تعالیٰ قیامت کے دن) بچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے“

ایک بزرگ اس آیت کو پڑھ کے روتے تھے اور کہتے تھے، اللہ جن کو آپ سچا بھی کہہ رہے ہیں پھر ان سے پوچھیں گے (یہ تو نہیں کہا کہ جھوٹوں کی سچائی کے بارے میں پوچھوں گا)۔ اے اللہ! قیامت کے دن آپ بچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟

اس لیے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم دکان شروع کرو پیسے میں دے دینا ہوں مگر حساب مجھے روز دینا۔ اب جو وہ روز حساب لیتے تو حساب کتاب میں سختی کرتے، ایک ایک پیسے کا حساب لیتے۔ بچہ تو تنگ آ گیا۔ مہینے بعد کہنے لگا: ابو! مجھ سے تو یہ دکان داری نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا: بیٹے! میں نے تجھ سے یہ دکان داری نہیں کروانی تھی، میں نے تجھے صرف سبق دینا تھا کہ دیکھو! میں صرف دکان کا ایک دن کا حساب لیتا ہوں اور وہ حساب دینا تیرے لیے اتنا مشکل ہے، سوچو! پھر قیامت کے دن پوری زندگی کا حساب اللہ کو دینا کتنا مشکل ہوگا؟

روزِ قیامت پوچھا جائے گا.....

اور قرآن مجید کی تو ایک آیت ایسی ہے جس پر ہم سب کو خصوصی طور پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الاعراف: ۶)
 ”ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم ضرور
 پوچھیں گے رسولوں سے“

اس آیت کو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا تھا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں
 سے آنسو آگئے تھے۔

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن صرف رسولوں سے پوچھا جائے گا۔
 مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، اس میں ہر وہ بندہ شامل ہے جو کسی کو دین کی طرف بلاتا
 ہے اور جو دین کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن رسولوں سے پوچھیں گے
 : کیا آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ پھر قوم سے پوچھیں گے کیا تم نے بات
 سننے کا حق ادا کر دیا۔

اور اس سے اگلی بات: مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ استاد اور شاگرد سے بھی
 پوچھیں گے۔ استاد سے پوچھیں گے: تم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا؟ شاگرد سے
 پوچھیں گے: تم نے سمجھنے کا حق ادا کر دیا؟

اور تیسری بات: اللہ تعالیٰ پیر اور مرید، دونوں سے پوچھیں گے۔ پیر سے پوچھیں
 گے: کیا تم نے ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کا حق ادا کر دیا؟ اور مرید سے
 پوچھیں گے کہ اگر انہوں نے تمہیں بار بار کوئی بات سمجھائی تھی تو تم نے ان کی بات
 ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے کیوں نکال دی؟ کیا تم نے اس پر عمل کیا تھا؟
 اب اگر سوچیں کہ قیامت کے دن ہم سے اگر یہ حساب کتاب ہوگا، کس ماں نے بیٹا
 جنا ہے جو اللہ کے سامنے ان باتوں کا جواب دے سکے؟ قیامت کے دن بربادی کے
 سوا ہمارا اور کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ جو زندگی گزار رہے ہیں بس

ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہی کہیں کہ یا اللہ! خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بہت کوتاہیاں ہو چکی ہیں۔ تو ہم پر مہربانی فرما۔ یا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور آئندہ ہمیں نیکو کاری کی توفیق دے دیجیے..... شریعت پر استقامت عطا فرما دیجیے..... اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

﴿وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ﴾ (عنكبوت: ٢٩)

سالک کا طرزِ زندگی

بیان: محبوب العلماء والصلحا، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: ۲۲ جب ۱۴۳۲ھ، بروز جمعہ، مطابق 4 جون 2011ء
موقع: مجلس ذکر میں سالکین سے خطاب
مقام: 22K ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور

اقتباس

ہمارے علمائے لکھا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ سے دوستی لگانے کی کوششوں میں لگا ہوگا، اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرمادیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اتنی رحیم ذات اتنی کریم ذات اور پھر جو بندہ اللہ سے دوستی لگانے کے لیے کوششیں کر رہا ہو..... اللہ کہیں کہ اس کو میرے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بس یہی دل میں سوچیں کہ ہم تو اللہ کے لیے زندہ ہیں۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

سالک کا طرز زندگی

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ:
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ﴾ (عنکبوت: ۶۹)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

راہ سلوک میں اہم اور مفید باتیں:

اس وقت کوئی مستقل بیان کرنا مقصود نہیں بس مجلس میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ انسان جس راستے پر چلتا ہے اس کے ذرے بھی نظر آتے ہیں جس راستے پر نہ چل رہا ہو، اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ تو راہ سلوک پر چلتے ہوئے کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ وہ سب کے لیے ہیں۔ ہر خاص و عام، مرد و عورت، جو بھی ہو وہ سب کے لیے برابر ہیں کیونکہ ان کا فائدہ عمومی ہے۔ اس لیے وہ چند باتیں بہت سادہ انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔

(۱) با وضو زندگی گزارنا

سب سے پہلی بات کہ سالک کو چاہیے کہ با وضو زندگی گزارنے کی نیت کرے۔ کئی مرتبہ ہم وضو کے ساتھ ہوتے ہیں، کئی دفعہ بغیر وضو کے بھی ہوتے ہیں، اہتمام

نہیں ہوتا۔ یہ اہتمام کریں کہ میں نے آج کے بعد ہر وقت با وضو رہنا ہے۔ شروع میں یہ چیز آپ کو پہاڑ نظر آئی گی، اس لیے کہ عادت جو نہیں۔ مگر کوشش یہ کریں کہ جیسے ہی وضو ٹوٹا، پھر وضو کر لیں..... پھر وضو ٹوٹا، پھر وضو کر لیں..... ہر وقت با وضو رہنے کی کوشش کریں۔ عورتیں کو اپنے خاص ایام میں جب انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اس میں گنجائش ہے۔ تاہم مرد لوگ ہر وقت با وضو رہنے کی کوشش کریں۔

با وضو رہنے کے تین بڑے فائدے:

اس کے تین فائدے ہیں۔

پہلا فائدہ..... شیطان سے حفاظت:

ایک تو یہ کہ جو شخص با وضو ہوتا ہے اس پر شیطان کا حملہ کم ہوتا ہے۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اگر آپ کسی وقت وساوس محسوس کر رہے ہوں، طبیعت کے اندر گناہ کی رغبت محسوس کر رہے ہوں، آپ اٹھ کر وضو کر لیں آپ کے باطن کی جمعیت پہلے کی نسبت بہتر ہو جائے گی۔ جس طرح غصہ میں آیا ہوا انسان اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے، کھڑا ہوا چل پڑے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے، جگہ بدل دیں تو غصہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح وضو کے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہے کہ انسان کے اوپر گناہ کا جو غلبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا:

﴿الْوُضُوءُ سَلَاحُ الْمُؤْمِنِ﴾ (درس لیشخ عائض القرنی)

”وضو مومن کا اسلحہ ہے“

اب یہ اسلحہ کس کام آتا ہے؟ بھئی! صاف ظاہر ہے، یہ کوئی لوہے کا ہتھیار تو نہیں ہے، یہ تو باطن کا معاملہ ہے۔ یہ اسلحہ ہے شیطان دشمن کے مقابلے میں۔ اس لیے با

وضو بندہ شیطان کے خیالات اور وساوس سے، بہت محفوظ رہتا ہے۔

دوسرا فائدہ..... نماز اور عبادات آسان:

نماز پڑھنی آسان ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے نماز قضا کر بیٹھتے ہیں کہ اچھا جی وضو کرتا ہوں..... اوجی کیا کریں بس میٹنگ میں تھے، میٹنگ سے اٹھ کر جانا وضو کرنا مشکل تھا..... ہم نے دیکھا: ایک صاحب کمپنی کے چیئر مین تھے اور انہوں نے با وضو رہنے کی عادت بنائی ہوئی تھی۔ عین ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں جب فل ڈسکشن چل رہی ہوتی تھی، وہ اپنی میٹنگ کو دو منٹ کے لیے روکتے، وہیں پر کھڑے کھڑے دو رکعت فرض پڑھ لیتے تھے، اس لیے کہ وضو جو ہوتا تھا۔ تو وضو ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ نوافل آسان..... مسنون نمازیں آسان..... فرض نمازیں آسان..... سب چیزیں آسان..... چونکہ با وضو ہوتے ہیں۔

تیسرا فائدہ..... با وضو موت:

پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((كَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ))

”تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی“

تو جس بندے نے زندگی با وضو گزاری ہوگی تو توقع رکھتے ہیں کہ اس کو موت بھی

با وضو آئے گی۔

وضو کیسے قائم رہے؟

شروع میں آپ دیکھیں گے کہ آدھا گھنٹہ بھی وضو رکھنا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ

سے دعا مانگیں، کوشش کریں۔ اگر کھانے پینے کی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو آپ کے پیٹ میں ہوا پیدا کرتی ہیں تو ان سے گریز کریں۔ ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو آپ چند دنوں میں اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ کیسا کھانا کھاؤں کہ میرا وضو زیادہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، تین گھنٹہ وضو سے رہنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ کی عادت ہی بن جائے گی۔

دائم الوضو فیملی:

ہمیں ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، ان کے ہاں جانے کا موقع ملا۔ وہ تھے امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے۔ ان کا گھر شہر سے ذرا باہر تھا، وہاں نئی نئی کالونی بن رہی تھی اور مسجد نہیں بنی ہوئی تھی۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہیں پر جماعت کروالیں گے۔ جب جماعت کروانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے خاندان کے چھوٹی عمر کے کوئی پندرہ بیس بچے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے۔ انہوں نے باہر نکل کر آواز لگائی بچو! نماز کے لیے آ جاؤ۔ وہ سارے بچے بھاگتے ہوئے آگئے۔ پسینہ بھی آیا ہوا تھا، سانس چڑھا ہوا تھا اور آکر نماز میں کھڑے ہو گئے۔ خوشی ہوئی کہ بچے اذان پر بلانے پر فوراً آگئے لیکن حیرت بھی ہوئی کہ کیا سارے بچے با وضو تھے؟ صاحب خانہ نے حیرت کو بھانپ لیا۔ جب نماز پڑھ لی تو وہ کہنے لگے: حضرت! ہمارے بزرگوں میں ایک عادت چلی آرہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا سمجھ دار ہو جاتا ہے تو اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے پوری زندگی با وضو گزارنی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے گھر کا کوئی بچہ جو آپ کو پانچ سال سے اوپر کی عمر میں ملے گا ہر وقت آپ کو با وضو نظر آئے گا۔ سوچیں کہ اگر

خاندانوں کے خاندان با وضو زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزار سکتے؟

وضو پر اللہ کی مدد:

یہ وضو انسان کو ہر دشمن سے بچاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر جا رہا تھا، راستہ بھول گیا۔ جنگل میں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کہاں جاؤں؟ تو مجھے ایک پادری کا گھر نظر آیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر کھٹکھٹاتا رہا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یا اندر کوئی ہے نہیں یا کھولنا نہیں چاہتا۔ حتیٰ کہ میں تھک کر بیٹھ ہی گیا۔ جب بالکل توقع ہی نہیں رہی، اس وقت ایک شخص نے اچانک دروازہ کھولا۔ وہ پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ بھئی! میں مسافر ہوں اور راستہ بھول گیا ہوں، آپ سے راستہ پوچھنے کے لیے اس رات کے وقت میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آپ کو پریشان کیا۔ تو وہ مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا: اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں جنگل میں ہوں اور رات کے وقت اگر میرا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ میں باہر نکلوں گا تو دوست سامنے ہو گا یا دشمن، جب آپ نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے محسوس تو ہوا کہ مجھے دروازہ کھولنا چاہیے، کوئی غرض مند انسان ہے۔ لیکن میں نے پہلے وضو کیا۔ چونکہ ہمارے کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی چلی آرہی ہے کہ جب انسان وضو کر لیتا ہے اللہ اس کے دشمن کے مقابلے میں مددگار بن جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پھر میں نے دروازہ کھولا۔

مشائخ کی وضو پر مدد و امت:

ہمارے بزرگوں کو تو عادت ہی ہر وقت با وضو رہنے کی تھی۔ بلکہ بعض ایسے ہیں کہ اتنا وہ با وضو رہتے تھے کہ ان کو بے وضو دیکھنا مشکل ہوتا تھا۔ ہمارے حضرت مرشد

عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں بیت اللہ کو کبھی بے وضو نہیں دیکھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سلسلے میں ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے شیخ کے چہرے کو کبھی بلا وضو نہیں دیکھا۔ چونکہ عادت ہی با وضو رہنے کی تھی۔

عشاء کے وضو سے فجر کی نماز:

آج اگر کسی کو ہم کہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور چالیس سال یہ معمول رہا تو کئی لوگ تو حیرت سے اچھل ہی پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں جی! چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ ایک صاحب آگئے، کہنے لگے کہ جی آپ ایسی گھڑی ہوئی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا یہ بات کیوں گھڑی ہوئی ہے؟ کہنے لگا: جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو؟ کیا وہ شادی شدہ نہیں تھے؟ میں نے کہا: کیا شادی شدہ ہونے کے لیے عشاء سے فجر کا وقت ضروری ہے؟ پھر یہ بتاؤ! کہ بعض دفعہ بات عرف میں کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ تھے، وہ عالم بنے اور مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا، پینتیس سال پڑھانے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو لوگ بات کرتے ہیں کہ ساری عمر میں پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ تو یہ عرفاً کہا جاتا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ کی چھٹی بھی نہیں کرتے تھے..... کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے تھے..... بھائی الفاظ کو کیوں پکڑتے ہیں؟ مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔

شریعت بھی عرف کو مانتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے: ﴿تَبَيَّنَا لِمُكَلِّمٍ شَيْءٍ﴾ (النحل: ۸۹) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ہر چیز کی رہنمائی ہے۔ اب میں مُكَلِّمٍ کے لفظ کو پکڑ کر بیٹھ جاؤں کہ جی قرآن مجید کے اندر انجینئرنگ بھی ہے، ڈاکٹری بھی ہے، ہومیو پیتھک بھی ہے۔ کیونکہ ﴿تَبَيَّنَا لِمُكَلِّمٍ شَيْءٍ﴾ کا لفظ

آ گیا ہے۔ تو کہیں گے: بیوقوف انسان! ہدایت کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے وہ کل رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ کل کے لفظ کو مت پکڑو عرف کو سمجھو۔
ملکہ بلقیس ایک ملکہ تھی۔ قرآن مجید نے کہا:

﴿وَأَوْتِيَتْ مِنْ مَّكَلِّ شَيْءٍ﴾ (انمل: ۲۳)

”ہر چیز اس کے پاس تھی“

اب کوئی پوچھے کہ کیا رلیف ریجر بیٹھتا..... ائر کنڈیشنر تھا..... لینڈ کروزر گاڑی تھی..... ہوائی جہاز تھا؟ اوجی! قرآن جو کہہ رہا ﴿مَكَلِّ شَيْءٍ﴾ ہر چیز اس کے پاس تھی۔ تو اسے کہیں گے: بے وقوف انسان! اس کا یہ معنی ہے کہ اُس زمانے میں جو کچھ بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا تھا، وہ سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ لیکن لفظ مکل کا لگا دیا۔ اصول بھی ہے کہ لَلْكَثْرِ حُكْمُ الْكُلِّ اکثر کے لیے مکل کا حکم لگا دیتے ہیں۔

اسی طرح اگر یہ کہہ دیا جائے کہ چالیس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ درمیان میں کبھی وضو ٹوٹا نہیں ہوگا، یا ضرورت نہیں پڑی ہو گی یا بیمار نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ تو زندگی کا ایک معمول بتایا جاتا ہے۔

حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا دوام وضو:

جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کو اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً نوے سال تھی۔ ایک مرتبہ اس عاجز کو رمضان کے مہینے میں ان کی خدمت کا موقع ملا۔ مری میں ایک مسجد ہے، جہاں پر رمضان شریف کے آخری عشرے میں قرأت کانفرنس کروائی جاتی ہے۔ پورے ملک سے قرا کو بلایا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت تو پھر قرآن کے عاشق تھے، ہماری خوش نصیبی کہ ہم حضرت کی خدمت میں وہاں موجود تھے۔

حضرت نے مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھایا، پھر وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد کہنے لگے کہ بھئی! جلدی مسجد چلو! مجھے آگے جگہ لینی ہے۔ ابھی آدھا پونا گھنٹہ عشاء میں باقی تھا۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ منٹوں کو بیٹھے دیکھ رہے ہوتے کہ ابھی تین منٹ باقی ہیں..... دو منٹ باقی ہیں..... پونا گھنٹہ پہلے چلے گئے۔ پہلے انتظار میں بیٹھے رہے۔

آج کل نماز کے انتظار میں بیٹھنے والی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو جماعت میں پانچ منٹ ہیں۔ پانچ منٹ ہیں تو اندر جا کر بیٹھو! ذکر کرو! تلاوت کرو! مگر شیطان ایسا بہکا دیتا ہے کہ بیٹھے ہیں مسجد کے دروازے پر کبھی سیاست کی باتیں..... کبھی غیبت کی باتیں..... اندر نہیں جاتے۔

تو حضرت وہاں آدھا گھنٹہ پہلے تشریف لے گئے اور جا کر حضرت نے عشا کی نماز ادا کی۔ پھر تراویح میں قرآن سنا۔ پھر قرآن کا نفرس شروع ہوئی۔ تو مختلف قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ حضرت تو ایسے خوش تھے جیسے بچے عید کے دن خوش ہوتے ہیں۔ اتنی لمبی محفل چلی کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی رہ گیا۔ تو مسجد کمیٹی نے اعلان کروایا کہ بھئی! اب مجلس ختم ہوتی ہے، سب کے کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے، صحن میں دسترخوان بچھا دیا گیا ہے، ایک گھنٹہ باقی ہے، سب اٹھیں اور سحری کر لیں۔ تو یہ عاجز حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کہ شاید حضرت کمرے میں جائیں گے، وضو تازہ کریں گے کیونکہ ساری رات ہی گزر گئی۔ حضرت کے قریب جا کر پوچھا: حضرت! آپ کمرے میں وضو تازہ کرنے جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا: نہیں۔ عاجز پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت نے وہیں عوام الناس کے ساتھ

دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اب دیکھیں کہ شوگر کا مریض..... نوے سال کی عمر..... مغرب کا وضو..... اور سحری مسجد میں ہو رہی ہے۔ جب سحری کر لی تو کھانے کے بعد تو نوجوانوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے وضو کرنے کی۔ چنانچہ میں پھر قریب گیا، حضرت! اب تو آپ نے کھانا کھالیا، وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ حضرت نے میری طرف دیکھا اور پھر فرمایا: ”میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟“ عاجز خاموش ہو گیا۔

اب اس کے بعد فجر کا وقت ہو گیا۔ رمضان المبارک میں عام طور پر فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی جاتی ہے، چونکہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اگر اسفار کا انتظار کریں تو شیطان لوگوں کے فرض ہی قضا کروادے گا۔ میٹھی نیند سلا دے گا۔ پیٹ جب بھرا ہوتا ہے تو نیند بھی خوب آتی ہے۔ لہذا اول وقت میں نماز ادا کر لیتے ہیں، یوں اس سنت پر بھی عمل نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اول وقت میں نماز ہوئی۔ اس عاجز کا خیال تھا کہ حضرت بس سلام پھیرتے ہی کہیں گے کہ چلو کمرے میں۔ حضرت نے سلام پھیرا اور اٹھ کر ممبر کے اوپر بیٹھ گئے اور قرآن حضرات کو فرمانے لگے: ”ساری رات تم نے قرآن پڑھا، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا“ اللہ اکبر اور ہمارے حضرت کا صبح کا درس قرآن تو معروف تھا۔ درس قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اسی پر تو روزینہ ملتا ہے۔ جہاں ہوتے تھے درس قرآن پکا ہوتا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ جیسے رمضان المبارک میں جماعت کے لوگ کتاب کی تعلیم کرواتے ہیں اسی طرح دو چار منٹ کی کچھ بات کر دیں گے۔ لیکن نہیں! حضرت نے تو بھر پور درس قرآن دیا۔ کہا کہ دیکھو! تم سب قرآن ہو، عالم ہو، مجھے کسی آیت کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں فقط آیتیں پڑھوں گا۔ اب حضرت ایک آیت پڑھ رہے ہیں..... پھر دوسری آیت اس کے مؤید کے لیے..... پھر تیسری آیت..... پھر چوتھی آیت.....

پھر اس کا مضمون ملتا ہے، یا اللہ! عجیب قرآن مجید کے اندر ڈوبے ہوئے بیان کر رہے تھے! اتنا لمبا بیان کیا حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو گیا۔ اور مجال ہے کہ مجمع میں سے کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ آج ہمارے تو درس قرآن ہوتے ہیں کہ آدھے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا اونگھ رہے ہوتے ہیں اور حضرت کے درس قرآن میں تو چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بالکل کسی کو آنکھ بند نہیں کرنے دیتے تھے۔ اب جب اشراق کا وقت ہوا تو حضرت نے درس ختم کیا اور اشراق کے نوافل پڑھے اور پھر اس عاجز کے ساتھ کمرے میں آئے اور آکر وضو کی دوبارہ تجدید کی۔ لوگ عشا کے وضو سے فجر کی نماز کی باتیں کرتے پھرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں کو نوے سال کی عمر میں..... شوگر کی بیماری کے ساتھ..... مغرب کے بعد کے وضو سے اشراق کی نماز خود پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ جب انسان عادت بنا لیتا ہے دو گھنٹے، چھ گھنٹے، آٹھ گھنٹے دس گھنٹے با وضو ہنا کوئی مشکل نظر نہیں آتا۔

توفیق اللہ کی طرف سے ہے:

ہم کتنے نوجوانوں کو جانتے ہیں کہ جو صبح دفتر جاتے ہوئے وضو کر کے اشراق کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور اسی وضو سے عشا کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! انسان جس میدان میں قدم رکھتا ہے پھر اس کی حقیقتیں کھلتی ہیں۔ اس کا تعلق اصل میں توفیق کے ساتھ ہے۔ جب آپ نیت کر لیں گے، کوشش شروع کریں گے، دعائیں مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ اور با وضو رہنے کی برکتیں آپ پائیں گے۔ ایک نور دل میں محسوس ہوگا، انابت الی اللہ، رجوع الی اللہ کی کیفیت دل میں محسوس ہوگی۔ چونکہ آپ با وضو ہوں گے۔

(۲) مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا

دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ آگ سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، ہوا سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، پانی سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات جو زمین و آسمان کے خزانوں کی مالک ہے، اس اللہ کی ذات سے نفع لینے کے طریقے کیا ہیں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیائے کرام دنیا میں تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام یہ بات سمجھانے کے لیے تشریف لائے کہ لوگو! اگر تم میرے طریقے پر چلو گے تو اللہ کے خزانوں سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والے تم بن جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سکھائے۔ ایسی دعائیں سکھائیں کہ جن کو انسان مانگے تو اللہ کے خزانوں سے بے حساب ملتا ہے، امیدوں سے بڑھ کر ملتا ہے۔

مسنون دعاؤں کے الفاظ پر عقلِ انسانی کی رسائی ناممکن:

یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ قسم اٹھا کر کہا جاسکتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے وہ دعائیں نہ سکھائی ہوتیں تو انسانی عقل کی اتنی پرواز ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا مضمون سوچ سکتی۔ انسان اپنی عقل سے وہ مضمون سوچ ہی نہیں سکتا تھا، ایسی دعائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگیں۔ جیسے

﴿اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنا فِيمَنْ

تَوَلَّيْتَ﴾ (مسند ابی یعلیٰ: ۶۷۵۹)

کیسی عجیب دعا ہے! سبحان اللہ!

نبی ﷺ نے طائف سے جب واپس تشریف لائے اور اس وقت ان کو جو رنج اور تکلیف اٹھانی پڑی تو اس کے پیش نظر انہوں نے دعا مانگی۔

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَ قِلَّةَ حِيَلِيْ وَ هَوَانِيْ عَلٰى النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ! اِلٰى مَنْ تَكَلِّبُنِيْ اِلٰى عَدُوٍّ يَتَجَهَّمُنِيْ اَمْ اِلٰى قَرِيْبٍ كَلَّكْتَهُ اَمْرِيْ اِنْ لَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اَبٰلِيْ غَيْرَ اَنَّ عَافِيَتَكَ اَوْ سَعُ لِيْ اَعُوْذُ بِنُوْرٍ وَ جِهَتِكَ الْكُرِيْمِ الَّذِيْ اَضَاءَتْ لَهٗ السَّمٰوٰتِ وَ اَشْرَقَتْ لَهٗ الظُّلُمٰتُ وَ صَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ تُنَزِلَ عَلَيَّ سَخِيْطَكَ اَوْ تَحُلَّ عَلَيَّ غَضَبُكَ وَ لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ (کنز العمال: ۳۶۱۳)

سبحان اللہ! ایسی دعا ہے کہ انسان کی عقل گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔

یہ دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں۔ ان کو کہتے ہیں: پیارے رسول ﷺ کی پیاری دعائیں۔ تو کوئی ایسی کتاب لے لیں، بلکہ ایک کی بجائے کئی کتابیں لے لیں۔ جہاں کوئی مسنون دعا ملے اس کو یاد کر لیں اور اس مسنون دعا کو پھر اپنے وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً سونے سے پہلے کی دعا..... جاگنے کے بعد کی دعا..... بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا..... باہر نکلنے کی دعا..... وضو کی دعائیں..... کپڑے بدلنے کی دعائیں..... آئینے میں چہرہ دیکھنے کی دعا..... کسی بیمار کو دیکھنے کی دعا..... آذان سن کر پڑھنے کی دعا..... آذان کے بعد کی دعا..... بادل گرے تو اس کی دعا..... چاند پر نظر پڑے تو اس کی دعا..... بہت ساری دعائیں ہیں۔ ان تمام دعاؤں کو یاد کر لیں۔ عورتوں کو بھی یاد کروائیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ جو بچے پانچ سال یا

اس سے اوپر کی عمر کے ہو جائیں سب کو دعائیں یاد کروائیں۔ انعام متعین کریں کہ بھی ایک دعا پر آپ کو اتنا انعام دیں گے۔ یہ تو مختصر سی دعائیں ہیں بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ پھر ان کو پڑھنے کی عادت ڈال دیں۔ ان دعاؤں میں ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ انسان ان کے علاوہ ویسی دعائیں مانگ ہی نہیں سکتا۔ تو کتنا مزہ ہے کہ ان دعاؤں کو مانگیں گے تو خود بخود وہ نعمتیں بھی مل جائیں گی۔

مسنون دعاؤں سے نورِ نسبت کا حصول:

پھر ایک اور بات یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ سارا دن میری توجہ اللہ کی طرف رہے۔ اس کو کہتے ہیں: انا بت الی اللہ..... رجوع الی اللہ..... ذکر اللہ..... اس کے لیے سب سے زیادہ بہترین عمل دعاؤں کو باقاعدگی سے پڑھنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مسنون دعاؤں کی پابندی سے نسبت کے نور کو حاصل کیا ہے، یہ دعائیں اس قدر فائدہ مند ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں:

”واہ پیا جانے یاراہ پیا جانے“

(واسطہ پڑنے سے پتہ چلتا یا راستے پر چلنے سے پتہ چلتا ہے)

انسان اس راستے پر چلتا ہے تو تب سمجھ لگتی ہے کہ یہ دعائیں باطنی طور پر کس قدر انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔

موقع پر دعا کا یاد نہ آنا ایک مصیبت ہے:

بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ان کو دعائیں یاد نہیں ہوتیں۔ جن کو یاد نہیں وہ یاد کرنے کی نیت کر لیں۔ اور بہت سارے سالکین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دعائیں تو یاد ہوتی ہیں پڑھنا یاد نہیں رہتیں۔ اگر کسی بندے کو دعائیں یاد ہیں اور موقع پر پڑھنی یاد

نہیں آتیں تو

فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ

”یہ بہت بڑی مصیبت ہے“

یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس بندے کی توفیق اللہ کی طرف سے سلب ہو چکی ہے۔ اب اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں! تہجد میں مانگیں..... نفلوں میں مانگیں..... روئیں گڑگڑائیں..... اللہ کو منائیں..... میرے مولا مجھے دعائیں یاد ہیں، موقع پر یاد نہیں آتیں، اب موقع پر مجھے آپ یاد دلا دیں۔ میرا دل ایسا بنا دیں کہ دل مجھے آرام دے دے۔ مجھے ایسی فطرت دے دیجیے کہ آنکھ کھلے تو دعا پڑھوں..... اٹھوں تو دعا پڑھوں..... جوتا پہنوں تو دعا پڑھوں..... کوئی کام کروں تو دعا پڑھوں..... بس دعا ہر وقت میری زبان پر ہو۔ اس کا تعلق یقضا کے ساتھ ہے، غفلت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری زندگی چونکہ گناہوں کی وجہ سے غفلت میں ہے اس لیے ہمیں یاد ہی نہیں آتیں۔ جب غفلت کے بادل نہیں گے اور یقضا کی کیفیت میں انسان آئے گا پھر اس کو خود بخود، دل کے اندر آرام فٹ ہوتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ اب یہ دعا پڑھنی ہے، اب یہ پڑھنی ہے..... سارا دن دعائیں پڑھتے گزر جاتا ہے۔

مسنون دعاؤں کی برکت سے شیطان سے حفاظت:

آپ دیکھیں گے کہ ان دعاؤں کی پابندی سے پہلے اور بعد کی زندگی میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ کتنی ایسی مصیبتیں ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر: حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ نتھی ہوتا ہے، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ

بد بخت بھی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ مسنون دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہو اور اہل خانہ کو دیکھ کر مسکرائے اور سلام کہے تو شیطان کہتا ہے: میرے لیے اس گھر میں نہ داخلہ ہے، نہ میرے لیے رزق ہے۔ وہیں سے واپس چلا جاتا ہے۔ اب مسنون دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان کو تو ہم خود گھر لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ آکر اگر بیٹے کو بہکائے کہ سوئے ہوئے ہو، سوئے رہو! نیند سے اٹھنا مشکل ہو جائے تو پھر لڑتے کیوں ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا؟ اگر وہ بیٹی کو درغللے اور کہے کہ انٹرنیٹ پر بیٹھو تو بیٹی سے کیا گلا؟ اگر وہ بیوی کو درغللے کہ خاوند سے جھگڑا کرو تو بھئی! اس بد بخت کو لے کر تو ہم خود آئے، کیوں اسے گھر میں داخل ہونے دیا؟ آپ بتائیں کہ آپ گھر میں داخل ہونے لگیں اور کوئی اجنبی بندہ کھڑا ہو وہ آپ کے ساتھ اندر داخل ہونے لگے تو کیا آپ خاموشی سے لے آئیں گے؟ آپ اسے اندر تو نہیں لائیں گے! آپ اس سے بولیں گے کہ تو ہے کون میرے گھر میں داخل ہونے والا؟ اور ہم شیطان کو روز اندر لے آتے ہیں۔ اس لیے کہ یقین نہیں بنا ہوا۔ اگر ہمارا یقین بنا ہوتا تو گھر میں قدم رکھنے سے پہلے دعا ہم لازماً پڑھتے کہ یہ بد بخت باہر رہے۔ یہ نامحرم، یہ مجرم باہر ہی رہے گھر میں داخل ہی نہ ہو کہ گھر کے لوگوں کے اندر انتشار نہ پھیلا سکے۔ آج جس گھر میں دیکھو بچوں میں لڑائیاں ہیں۔ بھائی بھائی کی نہیں بنتی..... بھائی بہن کی نہیں بنتی..... بیٹی ماں کی نہیں بنتی..... خاوند بیوی کی نہیں بنتی..... کیوں یہ لڑائیاں ہیں؟ اس لیے کہ لڑائی کرنے والے کو لے کر آتے ہیں۔

حدیث پاک میں ہے: ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، ان کو شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئی۔ بعد میں یاد آیا تو کھانے کے درمیان میں پڑھنے والی دعا انہوں نے پڑھ لی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ کے دندان نظر آئے تو صحابہ نے پوچھا: اے

اللہ کے نبی ﷺ! آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا کہ اس نے دعا پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ شیطان شامل ہو گیا تھا۔ اب اس نے دعا پڑھی تو شیطان نے جو کھایا تھا وہ اگل دیا۔

حدیث کے اس مضمون کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ کھانا شیطان نے کھالیا اور آپ کی روٹی کم ہو گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کھانا بغیر دعا کے کھایا اس کھانے میں شیطانی تاثیر آپ کے اندر داخل ہو گئی، اب جب ہم دعا کے بغیر کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا جا کر جسم کے اندر شہوت بیدار کرے گا، اس نشوونما کو اس وقت تک کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا جب تک کہ شہوت کو انسان پورا نہیں کر لیتا۔ پھر کہتے ہیں جی نظر کنٹرول میں نہیں رہتی۔ بھئی کیسے نظر کنٹرول میں رہے، کھایا جو وہ کہ اس سے شیطانی تاثیر اندر گئی۔ بھئی اگر کھانے میں فیٹ شامل ہو وہ جا کر دل کی شریانوں کو بلاک کر سکتی ہے تو جس کھانے کے ساتھ ظلمت جا رہی ہے کیا انسان کے دل کو وہ ظلمت والا نہیں بنا سکتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ ہمیشہ دسترخوان پر کھانے سے پہلے دعا کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔

باخدا بننے کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے:

عوام الناس کی تو بات کیا کرنا، بعض دینی وضع قطع رکھنے والے صوفی صافی لوگوں کو بھی دعائیں نہیں یاد ہوتیں۔ اگر باخدا بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہر وقت کی دعا ہے، سونے جاگنے کی دعا..... کھانے پینے کی دعا..... گھر آنے جانے کی دعا۔ فلاں دعا۔ ہر موقع کی دعا انسان باقاعدہ پڑھنے والا بنے۔ حتیٰ کہ یہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ دعاؤں کی پابندی کے بعد آپ کو یہ شکوہ نہیں رہے گا کہ وقوف قلبی نہیں رہتا۔ وقوف قلبی آٹومیٹک ہو

جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے جو کہا کہ وقوفِ قلبی کا خیال رکھو تو اصل میں مسنون دعاؤں کے لیے ہی تو کہا کہ تمہیں یاد رہیں اور پڑھتے رہو۔

(۳) گفتگو میں تسبیح و تحمید کے کلمات کو استعمال کرنا

پھر کچھ ایسے کلمات ہیں جن کے احادیث میں بہت فضائل ہیں۔ وہ ہمیں اپنی گفتگو میں استعمال کرنے چاہئیں اور ہم نہیں کرتے۔ عادت بنانی چاہیے اور وہ نہیں بنتی۔ نہ ہمیں ماں نے بتایا ہے، نہ باپ نے بتایا، نہ کسی بڑے نے، تو ہماری زبان پر گفتگو میں وہ الفاظ ہیں ہی نہیں۔ آپ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ”الحمد للہ“، ”سبحان اللہ“ کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں؟

..... الحمد للہ! میں تکبیر اولیٰ میں پہنچ گیا۔

..... الحمد للہ! میں وقت پر دفتر پہنچ گیا۔

..... الحمد للہ! آج وقت پر ناشتہ لگ گیا۔

ہر کام اگر وقت پر ہو جاتا ہے تو کسی کی عنایت شاملِ حال ہوتی ہے تو ہوتا ہے! تو ہم کیوں الحمد للہ نہیں کہتے؟ اس لیے کہ یاد نہیں ہوتا۔ اگر یہ اپنے وقت پر نہ ہوتا ہمارے لیے مصیبت بنتا۔ اب اگر مصیبت نہیں بنا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

اسی طرح ”سبحان اللہ“ کا لفظ نہیں کہتے۔

..... سبحان اللہ! آج تو گھر میں کھانا بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا۔

..... سبحان اللہ! آج تو بچے نے کلاس کے اندر بڑے اچھے نمبر لیے۔

سبحان اللہ کے لفظ کو کثرت سے بولیں۔

اسی طرح ایک کلمہ ہے: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ جب ذہن میں کوئی

شیطانی خیال آئے، شہوانی خیال آئے، تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے یہ پڑھے اور پھر شیطان کو وہاں سے بھاگتا دیکھیں۔

بعض بزرگ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھا کرتے تھے۔ وہ بھی انسان کو شیطان سے بچانے کے لیے تیر بہدف ہے۔

بسم اللہ کا لفظ ہماری زندگی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ

..... دروازہ کھولیں تو بسم اللہ۔

..... کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ۔

..... ہاتھ دھوئیں تو بسم اللہ۔

کوئی اچھا کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ سے اس کی ابتدا کریں۔

بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ اور مفسرین نے لکھا کہ عربی کے ایک

ایک لفظ کے کئی کئی معانی ہوتے ہیں۔ بعض علما نے فرمایا کہ بسم اللہ میں ”با“ تبریک

کے لیے ہے۔ تو ترجمہ بنے گا: ”اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ“۔ اور حدیث پاک

ہے کہ جو بندہ کسی اچھے کام کو میرے نام کے ساتھ شروع کرے گا، میں اس کام میں

برکتیں عطا کر دوں گا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں، یہ اس لیے

کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔

چھوٹے بچوں کو بھی کلمات کی عادت ڈالیں:

بسم اللہ..... الحمد للہ..... سبحان اللہ..... اللہ اکبر..... لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان کو

ہمیں اپنی گفتگو میں استعمال کی عادت ڈالیں اور چھوٹے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اگر بچہ

کسی وقت ماں باپ کی بات نہ مانے، غصے میں آجائے شور مچانا شروع کر دے تو

کہیں کہ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ پڑھ لو! وہ پوچھے گا: کیوں؟ آپ کہیں: شیطان

آگیا ہے۔

ہم نے ایک چھوٹی بچی کو یہی بات سکھائی۔ کبھی ضد کرنے لگتی، رونے لگتی یا پریشان کرتی تو ماں باپ کو پتہ تو چل جاتا ہے، ہم کہتے: پڑھو! پڑھو! اَعُوذُ بِاللّٰهِ پڑھو! وہ پوچھتی: دادا ابو! شیطان آگیا ہے؟۔ کہتے: ہاں شیطان آگیا ہے۔ وہ بالکل نارمل ہو جاتی۔ اور ایک دفعہ سفر میں تھی اور اندازہ ہوا کہ اب اس کا تنگ کرنے کا موڈ ہے، تو جونہی رونے لگی۔ میں نے کہا: اَعُوذُ بِاللّٰهِ پڑھو!..... اَعُوذُ بِاللّٰهِ پڑھو! کہنے لگی: دادا ابو! کالا شیطان آگیا تھا؟ اب چھوٹی سی بچی بھی فرق محسوس کر رہی ہے کہ آج مجھے غصہ زیادہ تھا۔ تو بچوں کو بچپن سے سکھائیں تاکہ ان کو کہنے کی عادت پڑے۔

جَزَاكَ اللّٰهُ كِي عَادَت

اسی طرح کسی سے کچھ فائدہ یا راحت پہنچے تو اردو میں ”شکریہ“ کا لفظ ہے، عربی میں جَزَاكَ اللّٰهُ کہتے ہیں، عورت ہو تو جَزَاكَ اللّٰهُ کہے۔ کسی سے تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچے تو جَزَاكَ اللّٰهُ کہیں۔ یہ الفاظ ہماری زبانوں پر بہت کم آتے ہیں۔

زیور میں نگینے:

ہمیں اپنی گفتگو کے اندر ان الفاظ کو کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ استعمال کریں گے آپ کی گفتگو ایسی ہوگی جیسے کوئی سونے کا زیور ہوتا ہے اور اس میں نگینے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ”سبحان اللہ“ ”الحمد للہ“ کے الفاظ آپ کی گفتگو کے زیور میں جڑے ہوں گے۔ نامہ اعمال قیامت کے دن بھاری ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے:

﴿التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلِؤُهُ﴾

(کنز العمال: ۴۶۲/۱، رقم: ۲۰۰۱)

”سبحان اللہ“ نصف میزان کو بھر دیتا ہے اور ”الحمد للہ“ پورے کے پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔

بھی ہم نے تو دنیا کے امتحانوں میں دیکھا کہ
..... ایک نمبر پرفرسٹ ڈویژن مل گئی۔

..... ایک نمبر سے فرسٹ ڈویژن سے رہ گئے۔

..... ایک نمبر سے ممتاز آنے سے رہ گئے۔

..... ایک نمبر سے فیل ہو گئے۔

..... ایک ووٹ سے کامیاب ہو گئے۔

اگر ایک نمبر اور ایک ووٹ زیادہ ہونے کی اتنی اہمیت ہے تو قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے جو ایک نیکی زیادہ ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اور ہم گفتگو کے ذریعے سے روزانہ لاکھوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ عادت ہونی چاہیے۔ صوفی کا مطلب یہ تو نہیں کہ بس ہر وقت فقط تسبیح پکڑ کر بیٹھا رہے کہ بس منکے پر منکا۔ صوفی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا ہر چیز نبی ﷺ کی سنت کے مطابق ہو جائے۔

(۴) قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد کرنا اور تلاوت کرنا

قرآن پاک محبوب کا کلام ہے اپنے بندے کے نام ہے، اس کی تلاوت سے کچھ شغف ہونا چاہیے اور اس کا کچھ حصہ ایک سالک کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔

فضیلت والی سورتوں کو یاد کرنا:

قرآن پاک میں کچھ فضائل والی سورتیں ہیں، جن کا نبی ﷺ نے تذکرہ

فرمایا۔

جیسے سورۃ لیس ہے..... جس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا۔

سورہ ملک ہے..... نبی علیہ السلام نے فرمایا:

قرآن مجید میں ایک سورۃ ہے جو تمیں آیات کی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔

اب نبی علیہ السلام کا یہ Wish (تمنا) کرنا تو ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے امتی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی اس تمنا کو پورا ہی نہیں کر سکتے۔ تیس آیتیں یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ان پڑھ بندہ بھی شروع کر دے، ایک آیت روز یاد کرے تو ایک مہینے میں پوری سورت مکمل یاد کر لے گا۔ لیکن یہ ایم ایس سی لوگوں کو بھی یاد نہیں..... ڈاکٹروں اور انجینئروں کو بھی یاد نہیں..... اس لیے کہ توجہ جو نہیں ہوئی اس طرف، واسطہ جو نہیں پڑا اس سے۔ تو ایک ایک آیت یاد کرتے کرتے آپ ایک مہینے میں سورۃ ملک یاد کر لیں گے۔ ہمارے اکابر رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے، جب تک سورۃ ملک کو نہیں پڑھ لیا کرتے تھے۔

..... اسی طرح سورہ نبا کی فضیلت آئی ہے۔

..... سورہ واقعہ کی فضیلت آئی ہے۔

ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کروادی ہے، وہ روزانہ پڑھتی ہیں، مجھے ان کے رزق کی کوئی پریشانی نہیں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: جو بندہ روزانہ سورۃ واقعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو رزق کی تنگی سے محفوظ فرمادیتے ہیں۔ اب آج کتنے بندے ہیں جو رزق سے تنگ ہیں مگر سورۃ واقعہ باقاعدگی سے پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ تو مختلف اوقات میں مختلف سورتوں کی فضائل مختلف ہیں کہ

عصر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟

صبح میں کیا پڑھنا ہے؟

شام میں کیا پڑھنا ہے؟

مغرب عشاء کے درمیان کیا پڑھنا ہے؟

سورۃ الم سجدہ..... سورۃ دخان..... اور فلاں، فلاں..... مختلف سورتیں ہیں جن کو

ہمیں یاد کرنا اور پڑھنا چاہیے۔

آخری تین پاروں کو یاد کرنا:

اگر کسی کا ذہن قرآن مجید یاد کرنے میں اچھا چلتا ہو تو پھر مشورہ یہ ہے کہ اس کو آخری تین پارے یاد کر لینے چاہئیں۔ کئی لوگ ذہین ہوتے ہیں..... دفاتروں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، بزنس چلاتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا ذہن دیا ہے تو اس ذہن سے فائدہ اٹھائیں اور آخری تین پارے یاد کر لیں۔ اس لیے کہ آخری تین پاروں کی سورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لہذا یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر پھر اگر رات کو انسان کو جاگنے کی توفیق ملے تو تہجد میں پڑھنا بھی آسان۔ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ قرآن پاک بھی پاس نہیں اور تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین پارے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آخری تین پارے تو ہر بندہ یاد کرنے کی کوشش کرے، مرد ہو یا عورت ہو۔

مکمل قرآن پاک کو یاد کرنا:

اگر آپ نے تین پارے بھی یاد کر لیے تو اب آپ مشورہ کر لیں، اپنے استاد سے شیخ سے کہ جی میں نے آسانی سے یاد کر لیے ہیں۔ تو اگر Attitude (میلان) بھی ہے اور Memory (یادداشت) بھی اچھی ہے، ذوق و شوق بھی ہے تو اب پورا

قرآن پاک حفظ کرنے کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ چالیس سال میں حافظ..... پچاس سال میں حافظ..... ساٹھ سال میں حافظ بنے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک صاحب نے ہمیں دستار بندی کے لیے بلایا کہ آپ نے میری دستار بندی کروانی ہے۔ جب یہ عاجزان کے حفظ مکمل کرنے پر دستار بندی کے لیے گیا تو مجھے ان کے پورے جسم کے اوپر کوئی کالا بال نظر نہیں آتا تھا۔ اس عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔

(۵) خاموش رہنے کی عادت اختیار کرنا

سالمک میں ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی میں خاموش رہنے کی عادت ڈالے۔ آج کے دور میں یہ عادت بہت کم ہے۔ جس کو دیکھو ہر وقت ٹرٹری کی عادت میں مبتلا ہے۔ نبی ﷺ نے ایک مرتبہ صحابہ کو خطبہ جہاد دیا۔ میں نے اس کے الفاظ گنے تو وہ کوئی ڈیڑھ سو کے قریب الفاظ تھے۔ ڈیڑھ سو الفاظ سے تو ہمارے بیان کی ابتدا ہی شروع نہیں ہوتی، مضمون یہ ہی نہیں آتے۔

ہمارے اکابر روزانہ جو بولتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے۔ ہم اپنا بولا لکھنے بیٹھیں تو رجسٹر پورے کا پورا روز ہی بھر جائے، اتنا بولتے ہیں۔ کہہ رہا ہے شورِ دریا سے سمندر کا سکوت جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے جو اہل ظرف ہوتے ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں۔

کم بولنے کا طریقہ:

کم گوئی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود سے مت بولیں۔ ایک ہوتا ہے

ضروریات کی چیزوں کے لیے بولنا، وہ تو بولنا ہی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ویسے ہی گفتگو کرنا۔ تو گفتگو آپ خود سے نہ کریں، آپ کی گفتگو ہمیشہ دوسرے کا جواب ہو۔ جب آپ جواب میں بولیں گے تو پھر آپ کی گفتگو بھی عبادت بن جائے گی، چونکہ آپ نے مومن کی بات کا جواب دیا۔ از خود نہ گفتگو کریں۔

اہل تقویٰ علماء کم گو ہوتے ہیں:

آپ دیکھیں گے کہ جتنے بڑے بڑے مفتی حضرات ہوتے ہیں، تقویٰ والے ہوتے ہیں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، وہ بہت کم گفتگو کریں گے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا علم تھا لیکن ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ بہت کم گفتگو کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی ان سے دین کا مسئلہ پوچھ لیتا تو بس ذرا چھیڑے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ ایسی شرح و بسط سے گفتگو فرماتے تھے کہ انسان حیران ہوتا تھا۔

حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاموشی:

ہم نے اس کا زندہ نمونہ اپنے ایک شیخ کو دیکھا۔ میرے شیخ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ انہوں نے عمدۃ الفقہ کتاب بھی لکھی ہے۔ پہلی مرتبہ جب ہم بیعت ہونے کے لیے گئے تو یونیورسٹی کے کوئی پچیس تیس نوجوان ساتھ تھے۔ ان سے وہاں جا کر ملے، حضرت نے سب کو بٹھایا، شربت پلایا، پھر خاموش..... اب ہم تو ادب کی وجہ سے خاموش تھے، توقع یہ تھی کہ ہم بیٹھیں گے اور حضرت بولنا شروع کر دیں گے اور ہم وعظ و نصیحت سنیں گے، لیکن حضرت بالکل خاموش تھے۔ اتنا پتہ چلتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت یوں سر اٹھاتے اور دائیں

سے باتیں سب کے چہرے دیکھتے اور پھر سر جھکا لیتے۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے خاموشی میں کوئی بیس منٹ گزر گئے تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ ”پہلو“ لوگ ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، نئے ہیں..... نا تجربہ کار ہیں..... واقف نہیں ہیں۔ اس وقت حضرت نے ایک عجیب بات کہی۔ سب کو دیکھا اور مسکرائے اور یہ الفاظ کہے: بھئی! مجھے تو اتنا بولنے کی عادت نہیں، اگر آپ لوگ آپس میں گفتگو کر لیں تو میں بھی سن لوں گا۔ یہ الفاظ کہے۔ اس پر ہمارے ایک ساتھی نے ان سے لطیفہ قلب کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد جو حضرت نے بات شروع کی تو پورے دو گھنٹے لطیفہ قلب پہ گفتگو فرمائی۔ یہ علم اور پھر یہ خاموشی..... سبحان اللہ!۔

واقعی صحیح بات ہے، جس کا جتنا ظرف ہوا اتنا ہی وہ خاموش ہوتا ہے۔ آجکل تو ٹوٹڑ..... ایک بھی بول رہا ہوتا ہے، ادھر سے دوسرا بھی بول رہا ہوتا ہے..... عادت جو ہے بولنے کی۔ لطیفہ بنا ہوا ہے کہ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا بیوی سنتی تھی۔ جب اولاد ہوگئی پھر بیوی بولتی تھی میں سنتا تھا۔ جب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو پھر دونوں بولتے تھے محلے والے سنتے تھے۔ تو آجکل سب ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خاموش رہنے کی عادت ڈالیں۔

کہے ایک جب سن لے انسان دو:

اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تو ویسے بھی خاموشی کی عادت اپنانی ہوتی ہے۔

کہے ایک جب سن لے انسان دو

خدا نے زبان ایک دی اور کان دو

اللہ نے زبان ایک دی ہے اور کان دو، اس لیے جب تم دو سن لو تو پھر ایک کہو۔

کم بولنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ غیبت سے بچ جائیں گے۔ جو اوگ زیادہ بولنے کی

عادت والے ہیں، میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ ان کے لیے غیبت سے بچنا ناممکن نہیں تو مشکل بہت زیادہ ہے۔ وہ غیبت کریں گے یا غیبت سنیں گے۔ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کا طریقہ خاموشی ہے۔ ایک چپ تے سوسکھ..... خاموش رہیں! بولیں ہی نہیں۔

بحث مباحثہ سے بچیں:

اور بحث مباحثہ سے بھی بچیں۔ جب دیکھیں کہ میری بات کو مخاطب Pick (اخذ) نہیں کر رہا۔ دلیلوں پہ آ گیا ہے..... بحث کے موڈ میں آ گیا ہے..... تو چپ کر جائیں۔ کیا ضرورت ہے بحث و مباحثہ کرنے کی؟ حدیث مبارکہ میں نبی ﷺ نے فرمایا:

”میں اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو بحث

مباحثہ نہ کرے اگرچہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو“

ایک بندہ ابھی نہیں سمجھ رہا تو کچھ دیر کے بعد خود سمجھ جائے گا، احساس ہو جائے گا۔ تو چپ رہنے کی عادت ڈالیں اور اس خاموشی میں اپنے اللہ کو یاد کریں۔ جب دل میں اللہ کی یاد ہو تو پھر طبیعت ہی ایسی بن جاتی ہے کہ انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔

(۶) محاسبہ نفس کرنا

اپنا محاسبہ کیا کریں۔ روزانہ شام کے وقت اپنا اکاؤنٹ ضرور چیک کریں۔ جیسے دوکاندار حضرات نے حساب کے گوشوارے بنائے ہوتے ہیں تو روزانہ شام کو بیٹھ کر گوشوارے میں دیکھتے ہیں کہ نفع کتنا ہوا نقصان کتنا ہوا۔ تو ہم بھی روز کا گوشوارہ

روزانہ دیکھیں۔ اس کو فرمایا:

﴿حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَحَاسِبُوا﴾ (سنن الترمذی: ۲۳۸۳)

”تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے“

ہم نے ایک مرتبہ دفتر کی زندگی میں دیکھا کہ اکاؤنٹ والے بھاگے پھر رہے ہیں۔ جی! فلاں رسید نہیں ہے..... فلاں واؤچر غائب ہے..... فلاں بل نہیں مل رہا۔ میں نے چیف اکاؤنٹنٹ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا: جی Audit (محاسبہ) والوں نے آنا ہے تو اس سے پہلے ہم انٹرنل آڈٹ کر رہے ہیں۔ اس محاسبہ کا دوسرا نام انٹرنل آڈٹ ہے کہ قیامت کے دن کے آڈٹ سے پہلے انسان اپنا آڈٹ خود ہی کر لے۔ اپنا محاسبہ کر لے۔ اس میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا۔ بیٹھ کر اپنے اعمال کو سوچیں، اگر گناہ ہوا تو اسی وقت توبہ کریں! توبہ میں دیر نہ لگائیں۔

توبہ کا کوٹہ مقرر نہیں:

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے اور ستر مرتبہ توبہ کرے تو بھی ہر مرتبہ اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں توبہ کے اوپر کسی تعداد کی قید نہیں ہے کہ تم زندگی میں سو دفعہ توبہ کر سکتے ہو اس کے بعد نہیں۔ تم پندرہ سو دفعہ..... تم دو ہزار دفعہ کر سکتے ہو اور پھر کوٹہ ختم۔ کروڑوں دفعہ توبہ کرو۔ کر سکتے ہو۔ کیا آپ کے سیل فون میں کوئی تعداد ہوتی ہے کہ آپ اتنے میسج ڈیلیٹ (ختم) کر سکتے ہیں؟ دن میں پانچ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں..... دس کر سکتے ہیں..... کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ جب چاہیں ڈیلیٹ کریں۔ بالکل توبہ کا یہی معاملہ کہ یہ ڈیلیٹ ہٹن ہے، جب گناہ ہوا تو توبہ کے ذریعے ڈیلیٹ۔ نامہ اعمال میں اس گناہ کو رہنے نہ دیں۔ یہ منشاء خداوندی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لکھنے والے فرشتے

کو اس لیے تو دو پہر تک منع کر دیا کہ تم لکھو نہیں۔ شامل دفتر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ جب پروردگارِ عالم فرشتے کو دو پہر تک انتظار کروا دیتے ہیں تو مطلب تو یہی ہوا کہ اس اینٹری ہونے سے پہلے پہلے وہ توبہ کی مہلت دیتے ہیں۔ توبہ فوراً توبہ کرے کہ یا اللہ! میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اللہ سے مانگیں۔ توبہ محاسبہ بھی ضروری ہے۔

(۷) دین و دنیا میں ہمیشہ دین کو مقدم کرنا

زندگی میں ایسے کئی مواقع آجاتے ہیں، ایسے اوقات آجاتے ہیں جہاں دین اور دنیا آمنے سامنے آجاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے کام کر لوں یا نماز پڑھ لوں؟ اب عورت سوچتی ہے کہ میں پہلے کام سمیٹ لوں پھر پڑھ لوں گی اور کام سمیٹتے سمیٹتے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اصول یاد رکھیں جب کبھی ایسا وقت آئے کہ جس میں دین اور دنیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں Choice (اختیار) ایک کو کرنا ہو تو دین کو مقدم رکھیں۔ اس چیز کی عادت بنالیں۔

آخری نماز سے محرومی:

ایک دفعہ ہم لوگ پشاور سے آرہے تھے۔ ایک جگہ پر نماز کے لیے رکے تو پیچھے سے ایک گاڑی میں اور بھی لوگ آئے۔ چار پانچ نوجوان تھے، انہوں نے بھی بریک لگائی کہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا یا رابھی بڑا وقت پڑا ہے آگے جا کر پڑھ لیں گے۔ لگی ہوئی بریک پر انہوں نے گاڑی چلائی اور چل پڑے۔ ہم نے وہاں نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر جب ہم نے دوبارہ سفر کرنا شروع کیا تو کوئی پانچ کلو میٹر پر ہم نے دیکھا کہ ان کا ایکسڈنٹ ہوا۔ پتہ نہیں کتنوں کی وفات ہوگئی؟ تو آخری

وقت کی نماز نہ پڑھ سکے۔ بریک تو لگائی تھی، نماز پڑھ لیتے، دین کو مقدم کرتے، یہ جو شیطان اس وقت ذہن میں شطو نگڑا چھوڑ دیتا ہے کہ پھر کر لیں گے، آگے کا کیا پتہ کیا پیش آجائے؟ دین و دنیا جہاں آمنے سامنے آجائیں تو دین کو مقدم رکھیں! ہماری دنیا کا اللہ حافظ ہوگا۔

دین کو فوقیت دینے سے سب کام آسان:

ایک عرب کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے کھیت کو پانی دینے کی باری تھی اور جمعہ کا وقت بھی تھا۔ عین جمعہ کے وقت پانی دینے کی باری تھی۔ اب اختیار تھا کہ جمعہ پڑھے تو پانی جاتا ہے اور پانی لگائے تو جمعہ جاتا ہے۔ اس نے نیت کر لی کہ میں نے جمعہ نہیں چھوڑنا۔ جب نکلنے لگا تو بیوی نے کہا کہ ہمارا اونٹ کھل گیا ہے اور کہیں بھاگ گیا ہے تو اونٹ کو پکڑ لاؤ۔ اس لیے کہ دیہاتوں میں جو جانور کھل جاتے ہیں، ان کا اصول یہ ہے کہ جتنا جلدی ان کو ٹریس لیں وہ قریب مل جاتے ہیں، ورنہ جتنا دیر کریں گے وہ دور نکلتے چلے جائیں گے۔ کئی کئی کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ اونٹ سے ہماری کتنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو آپ جائیں اور فوراً اونٹ کو ڈھونڈیں۔ اس نے کہا: اچھا خطبے کا وقت ہو گیا، میں تو ابھی جاؤں گا اور جمعہ پڑھوں گا اور واپسی پہ آکر میں اونٹ ڈھونڈ دوں گا۔ وہ گیا، اور تسلی کے ساتھ جمعہ پڑھا۔ جب جمعہ پڑھ کر واپس آیا اور گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ بیوی اونٹ کو باندھ رہی ہے۔ اس نے پوچھا: یہ اونٹ کہاں سے مل گیا؟ کہنے لگی: میں تو گھر بیٹھی آتا گوندھ رہی تھی، اچانک گلی میں کتے بھونکنے کی آواز آئی تو میں باہر نکلی، دیکھا تو کتے اونٹ کے پیچھے لگے ہوئے اسے بھاگا رہے تھے اور یہ بھاگتا ہوا گھر آ رہا تھا۔ جب دروازے پر پہنچا تو میں نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا۔ اللہ نے اونٹ پہنچا دیا۔

اس نے کہا: ایک کام تو اللہ نے کر دیا، اب میں جاتا ہوں کھیتی کو پانی دینے۔ جب زمین پہ گیا تو دیکھا کہ کھیتی کو پانی لگا ہوا ہے۔ اب وہ بڑا ہوا حیران ہوا۔ اتنے میں ہمسایہ اس کے پاس آ گیا۔ پوچھا کہ بھائی! یہ میری کھیتی کو پانی کیسے لگ گیا؟ ہمسائے نے کہا کہ دراصل تم سے پہلے میری باری تھی۔ میں اپنی زمین کو پانی لگا رہا تھا اور عجیب بات ہے کہ پانی پورا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی دیر بعد بڑی مشکل سے پانی پورا ہوا۔ جب مکمل ہوا تو تب میں نے دیکھا کہ میرے اور تمہارے کھیت کے درمیان کی باؤنڈری ایک جگہ سے ٹوٹ گئی تھی جہاں سے پانی تمہارے کھیت کو بھی جا رہا تھا تو یوں میری زمین کو بھی پانی لگ گیا تمہاری زمین کو بھی لگ گیا۔

مقصد یہ ہے کہ جب بندہ دین کے کام کو دنیا پر فوقیت دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دستگیری فرماتے ہیں، اور اس کے دنیا کے کاموں کو سنوار دیتے ہیں۔ تو جہاں کوئی ایسا معاملہ آئے کہ آپ کہیں کہ جی میں پہلے چائے بنا لیتی ہوں نماز بعد میں پڑھ لوں گی، تو یہ ٹھیک نہیں، نماز پہلے پڑھیں بعد میں چائے بنا لیں۔

مسئلے کی بات:

تاہم مسئلے کی بات ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو اور نماز بھی پڑھنی ہو تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فقہاء کے ساتھ تھے تو فیصلہ ہونا تھا کہ پہلے نماز پڑھیں یا کھانا کھائیں؟ تو کچھ حضرات نے تو یہ کیا کہ پہلے جلدی سے نماز پڑھ لی اور پھر اطمینان سے کھانا کھایا۔ آپ نے کیا کیا کہ پہلے کھانا کھایا اور بعد میں نماز کی تیاری کی اور سکون سے نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ نماز کو مقدم کیوں نہیں کیا؟ فرمایا: اس لیے کہ تم نے اپنی نماز کو کھانا بنا لیا اور میں نے اپنے کھانے کو نماز بنا لیا۔ یعنی میں کھانا کھا رہا تھا تو میری توجہ تھی کہ

کھانا جلدی ختم کر کے نماز پڑھوں، تو میرا پورا کھانا نماز کا انتظار تھا۔ تم لوگوں نے کھانا نہ کھایا کہ بعد میں کھائیں گے اور نماز شروع کر دی تو پوری نماز میں کھانے کا خیال رکھا کہ کب نماز پوری ہوگی اور کھانا کھائیں گے۔ تم نے نماز کو کھانا بنا لیا۔

تو جب بھی نماز پڑھیں تو تسلی کی دو رکعت پڑھیں۔ یہ جو چھوٹے موٹے گھر کے معاملات، دفتر کے معاملات ہوتے ہیں یہ تو چلتے رہتے ہیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہیں۔ اب ان کی وجہ سے کوئی بھاگی دوڑی کی نمازیں تھوڑا پڑھنی ہیں۔ نماز تسلی کی پڑھنی چاہیے۔ تسلی کا یہ بھی مطلب نہیں کہ گھنٹہ نماز پڑھنے میں لگا دینا ہے۔ آپ بے شک جلدی پڑھیں، مگر جب تکبیر تحریمہ باندھ لیں تو آپ کا دماغ دنیا سے کٹ جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ بھلے آپ ایک منٹ میں دو رکعت پڑھ لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، البتہ توجہ مقصود ہے۔

(۸) دوسروں کی دل آزاری سے بچنا

آٹھویں چیز ہے دوسروں کی دل آزاری سے بچیں۔ کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، گھر کا ہو باہر کا ہو، کسی کا دل نہ دکھے۔ اس لیے کہ دل آزاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی سالوں کی عبادت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کسی کا دل دکھانا، اللہ اکبر..... اللہ کے غضب کو جوش میں لانے والی بات ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی بددعا نہ دے دے۔ تو جیسے بددعا سے ڈرتے ہیں ایسے ہی دل آزاری سے بھی ڈریں کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ چاہے قریبی ہو چاہے دور کا ہو، مجھے کسی کا دل نہیں دکھانا۔

مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھینا ایں
 پر کسے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا اے
 ”تم بھلے مسجد گرا دو یا مندر گرا دو سب کچھ گرا دو لیکن کسی کا دل نہ گرا تا کہ دل
 میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں“

اور آج سب سے آسان کام دوسرے کی دل آزاری ہے۔ ایسا لفظ کھڑکا دیا کہ
 ماں بیٹھی رو رہی ہے۔ اس بچے کو کیا پتہ کہ یہ میری ماں کا ایک ایک آنسو قیامت کے
 دن کیا طوفان لائے گا؟

..... کوئی ماں کا دل دکھاتا ہے۔

..... کوئی باپ کا دل دکھاتا ہے۔

..... کوئی خاوند کا دل دکھاتی ہے۔

..... کوئی بیوی کا دل دکھاتا ہے۔

..... کوئی ساتھی کا دل دکھاتا ہے۔

..... کوئی پڑوسی کا دل دکھاتا ہے۔

یہ دل دکھانا ہم نے ایک عام سی بات سمجھی ہوتی ہے۔

ہمارے بزرگ اس میں بہت احتیاط فرماتے تھے۔ تو کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں

جس سے کسی کا دل دکھے۔

دل آزاری کے معاملے میں اکابر کی احتیاط:

ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ دوسروں کی دل آزاری کے معاملے میں اتنی

احتیاط کرتے تھے کہ حیرانی ہوتی ہے۔

◎..... صحابہ کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک محسوس ہوا کہ کسی کا وضو

ٹوٹا ہے، بدبو محسوس ہوئی۔ تو صاف ظاہر ہے کسی کا وضو ٹوٹا ہوگا۔ اب وہ اٹھے گا جائے گا تو اسے شرمندگی ہوگی۔ تو عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ نوجوان لڑکے تھے، جیسے ہی انہوں نے بدبو محسوس کی تو فوراً پوچھا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! کیا اجازت ہے کہ ہم سب جائیں اور دوبارہ وضو کر کے آئیں؟ فرمایا: بہت اچھا۔ جو دو چار بندے بیٹھے تھے، سب گئے اور وضو کر کے آئے کہ ایک بندے کو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ اتنا وہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ اور آج تو شاید ہم ثواب کی نیت کر کے دوسروں کو رلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا۔

⑤..... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انس رضی اللہ عنہ دس سال رہے۔ دس سال کے بچے تھے، کام کے نقصان بھی کرتے تھے، گر بڑیں بھی کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ دس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے مارا نہ پیٹا، نہ گالی دی نہ مجھے کوئی سخت لفظ کہا۔ مجھے دس سال میں ہمیشہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی گر بڑ کر لیتا تھا..... کوئی کام الٹا کر لیتا تھا..... تو فرماتے تھے: انس مقدر میں یوں ہی لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ!

⑥..... ایک بزرگ کپڑا لے کر گھر آئے، بیوی کو کپڑا بہت پسند آیا۔ لیکن وہ کپڑوں کو لے کر پھر چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آئے۔ اس نے کہا: کپڑے کو لے کر کہاں گئے تھے۔ کہنے لگے: اصل میں وہ کپڑے پر میں نے کہیں چیونٹی چلتی دیکھی تھی اور اس جیسی چیونٹیاں اس دکان میں چل رہی تھیں، جس دکان سے میں نے کپڑا خریدا تھا۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ وہاں کی چیونٹی ہے جو تھان کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، جب میں یہ اٹھا کر گھر لایا تو میری وجہ سے یہ خاندان والوں سے کٹ گئی، اس لیے میں اسے چھوڑنے وہیں دکان پر گیا تھا۔ میں تھان لے کر گیا اور چیونٹی کو وہیں چھوڑ کے آیا۔ چیونٹی کا تو

خیال کیا کرنا، ہم انسانوں کا بھی خیال نہیں کرتے۔

تو مخلوق خدا کی دل آزاری سے بچیں۔ جو انسان اللہ کے بندوں پہ ترس کھائے
گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے اوپر ترس کھائیں گے۔

((ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

اس کا کیا معنی ہے تم اللہ کے بندوں پر ترس کھاؤ، اللہ کے بندے تمہارے اوپر
ترس کھائیں گے۔ کیا ہمیں دوسروں پر ترس آتا ہے۔

دو طرح کے کام:

زندگی میں کام دو طرح کے ہوتے ہیں: کچھ منشا کے مطابق، کچھ منشا کے خلاف
ہوتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ جو کام منشا کے خلاف ہے اس پر صبر کر
لیں اور جو منشا کے مطابق کام ہو جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ شکر ادا کرنے والا
بھی جنتی، صبر کرنے والا بھی جنتی۔ اس کو عادت ہی بنا لیں۔

(۹) اللہ سے دوستی لگانا

اور آخری بات کہ اگر اس راستے کے ہم سالمک ہیں تو ہمیں اللہ سے دوستی لگانی
چاہیے۔ نظر بھی تو آنا چاہیے کہ یہ اللہ سے دوستی کر رہا ہے۔ جو دنیا میں کہیں کسی سے
Engolve (منسلک) ہوتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ کیوں پتہ چلتا ہے؟ اس
لیے کہ ٹیلی فون پر باتیں کر رہا ہوتا ہے..... میسج کر رہا ہوتا ہے..... ہر وقت اسی کے
ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے..... اسی کے تذکرے کر رہا ہوتا ہے..... راتوں کو نیند نہیں آتی
..... کوئی چیز اچھی نہیں لگتی..... تو یہ چیزیں بتا دیتی ہیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی کہیں نہ کہیں کسی
تعلق میں گرفتار ہے۔ تو ہمیں بھی تو دیکھ کر کوئی اندازہ لگائے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے

Involve (متعلق) ہو چکا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟

..... مراقبہ ہم نہیں کرتے

..... تسبیحات ہم نہیں کرتے

..... تلاوت مہینوں نہیں کرتے

بس ایک وضع قطع بنالی ہے ہم نے صوفیوں والی۔ تو فقط اس سے تو نہیں لکھا جائے گا کہ یہ بھی کوئی اللہ کا چاہنے والا ہے۔

اللہ سے ہم کلامی:

ہمارا دل کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو میسج کرنے کو؟..... اللہ تعالیٰ سے بات کرنے

کو؟ یہ جو نماز کا پڑھنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنا ہے۔ انسان

الحمد لله کہتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں۔

الرحمن الرحيم کہتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں۔

مالك يوم الدين کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔

یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا

ہمیں شوق ہے اس کا؟ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو بس بھگتتے والی بات ہوتی ہے۔

اللہ سے تعلق میں گرمجوشی کی ضرورت:

اس کا مطلب یہ کہ آج کے بعد ہمیں اپنے اللہ سے ایک ایسا تعلق جوڑنا ہے جس

کے اندر Warmness (گرمجوشی) ہو۔ ایسا تعلق ہو کہ بس اللہ کا نام کوئی لے تو ہم

تڑپ جائیں۔

﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (الانفال: ۲)

’وہ لوگ جو اللہ کا نام سنتے ہیں ان کے دل تڑپ جاتے ہیں‘

ہمارا دل کہے کہ اللہ!

Oh! My dearest darling beloved ALLAH

اللہ سے ایسی محبت ہو۔ ہمارے اعمال، ہمارے شب و روز، اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سے ظاہر ہو کہ یہ واقعی اللہ کے تعلق میں پھنس گئے ہیں..... یہ دل کا سودا کر چکے ہیں۔

یہ بازی عشق کی بازی ہے:

یہ اللہ کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ اس میں انسان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔

یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا

گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں

منزل پہ زندگی میں پہنچ گئے تو کیا کہنے، اگر رستے میں موت آگئی تو پھر بھی نقصان

نہیں، چونکہ اللہ کے راستے پہ تو چل رہے ہوں گے۔

ہمارے علمائے لکھا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ سے دوستی لگانے کی کوششوں

میں لگا ہوگا، اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں

کھڑا فرمادیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اتنی رحیم ذات..... اتنی کریم ذات..... اور پھر

جو بندہ اللہ سے دوستی لگانے کے لیے کوششیں کر رہا ہو..... اللہ کہیں کہ اس کو میرے

دشمنوں کی قطار میں کھڑا کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟

تو بس یہی دل میں سوچیں کہ ہم تو اللہ کے لیے زندہ ہیں۔ اللہ کے تذکرے

کریں۔ جہاں بیٹھیں اللہ کی بات چھیڑیں۔ کوئی شکوہ کرنا ہو تو اللہ سے کریں۔ مخلوق

سے کیا کہنا وہ تو خود محتاج ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا:

﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ (یوسف: ۸۶)

بس یہ عادت بنالیں! کسی کا شکوہ کرنا ہے..... بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے اللہ سے شکوے کریں۔ مانگنا ہے..... مخلوق سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگیں۔ انسان پہ جب کچھ گزرتا ہے تو وہ راز کی بات قریبی کو بتاتا ہے۔ تو اللہ کو بتائیں۔ ایک تعلق جوڑیں اللہ کے ساتھ جس میں Warmness (گر مجوشی) ہو۔ اس تعلق میں ہمیشہ بندے کا فائدہ ہے، ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ ایک فاسقہ کا شعر ہے:

اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی

جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں گی تو میں تیری

تو اگر دنیا دار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں گی تو میں تیری، تو اللہ سے بھی ایسا سو دا کریں۔ یا اللہ! بس میں تیرا۔

”دلوں من لئی تیری بن گئی“

میں نے دل سے یہ عہد کر لیا کہ آج میں تیرا بن گیا۔ ع

ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے

ع

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں

بیوی خاوند کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی..... ماں بیٹے کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی.....

تو بھئی! انسان اللہ کی تعریفیں کرتے کیوں تھکے؟ خوب تعریفیں کریں اللہ کی۔ تو اللہ سے محبت کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں! دل اللہ کے لیے اداس ہو۔

اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی:

جو انسان ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارا دل چاہتا ہے اللہ

کے ساتھ بیٹھنے کو؟ مصلے پہ تو پانچ منٹ نہیں نکلتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی:

أَتَحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا مُوسَى

اے موسیٰ! کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں؟

فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا

موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔

كَيْفَ تَسْكُنُ مَعِيَ فِي بَيْتِي

اللہ تو میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟

فرمایا:

أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي

فرمایا: جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔

میں اس کے ساتھ ہی تو ہوتا ہوں۔ ہم آج کے بعد اللہ رب العزت سے محبت کا تعلق جوڑنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ نیت کر لیں کہ ہم نے اللہ سے یہ محبت کا تعلق جوڑنا ہے۔ نامہ اعمال میں اللہ سے راز کی باتیں لکھوانی ہیں۔ وہ باتیں کہ مجھے پتہ ہو یا میرے رب کو پتہ ہو۔

اللہ سے دوستی لگانے والے:

اللہ سے محبت کرنے والے لوگ عجیب ہوتے ہیں، سبحان اللہ!

⑤..... رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا اللہ کی نیک بندی تھیں۔ ایک دفعہ کمرے میں سوئی ہوئی تھیں۔ چور آ گیا اور اس نے آکر ادھر ادھر جھانکا تو ایک چادر پڑی تھی اور تو کچھ تھا نہیں، اس نے وہی چادر اٹھالی۔ جب واپسی کا دروازہ دیکھنے لگا تو سر چکرایا اور اس کو کچھ نظر نہ آیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تو نروس ہو گیا اور اس نے چادر کو وہیں

پھینک دیا۔ جب چادر ہاتھ سے گری تو اس کو دروازہ نظر آیا اور وہ نکلنے لگا۔ تو آواز آئی: اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ تو اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ اللہ فرمائیں کہ ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔

⑤..... ایک بڑھیا کا گھربادشاہ کے محل کے قریب تھا، وہ رشتہ داروں کے ہاں کسی تقریب میں چلی گئی۔ پیچھے محل کی توسیع ہونی تھی تو پولیس والوں نے اس کی کٹیا گرا دی اور محل کو بڑا کر دیا۔ کئی مہینے بعد بڑھیا آئی تو اس کو کٹیا ہی نہ ملی۔ اس نے پولیس والے سے پوچھا: بھئی! یہاں میرا گھر تھا وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا: بادشاہ کا محل بڑھانا تھا تو یہاں تھی نہیں، لوگوں نے اس کو گرا کر بڑھا دیا۔ جب یہ پتہ چلا تو اس بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ الفاظ کہے کہ ”اے اللہ! میں اگر یہاں نہیں تھی تو تو یہیں تھا“، بس اتنا کہنا تھا کہ محل کی چھت زمین کے اوپر آگئی۔ اللہ سے دوستی لگا کے تو دیکھیں۔ پھر وہ کیسے انسان کے ساتھ وفا فرماتے ہیں۔

⑥..... سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ یہ حاکم وقت کی پروا نہیں کرتے تھے، کھری باتیں کر دیتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے تھے۔ تو ابو جعفر منصور جو بادشاہ وقت تھا، اس کو ان پر بہت غصہ تھا۔ آپ ایک دفعہ حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ محدث آئے اور انہوں نے کہا کہ سفیان ثوری! ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ابو جعفر منصور نے یہ کہا ہے کہ میں مکہ کے سفر پر روانہ ہو چکا ہوں، میں مکہ میں داخل ہوں گا اور میں سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے قتل کروادوں گا۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا کہ کیا یہ بات سچی ہے؟ انہوں نے کہا: جی بالکل! مجھے ابھی کسی پکے بندے نے بتایا ہے کہ ابو جعفر منصور نے یہ کہا ہے۔ جب تصدیق ہو گئی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کا بھی تو اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اٹھے

اور سیدھا ملتزم کے اوپر پہنچے۔ ملتزم سے لپٹ کر دعا کی: اے اللہ! اگر منصور آج مکہ میں داخل ہو گیا تو تیری میری دوستی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ابو جعفر منصور طائف میں تھا کہ وہیں اس کو موت آگئی اور وہ مکہ میں داخل ہی نہیں ہو سکا۔ جن کی دوستی ہوتی ہے تو پھر وہ ایسی بات بھی کر پاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اللہ سے دوستی لگائیں! اللہ رب العزت ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شامل فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

﴿وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: ۲۵۷)

ولایت کے درجات

بیان

محبوب العلماء و الصالحاء

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی

مجددی علیہم السلام

اقتباس

اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی یہ نیت کر لے کہ مجھے پہلوان بننا ہے پھر اس کے بعد وہ اکھاڑے میں جانا شروع کر دے، اچھی غذا کھانا شروع کر دے، ورزش کرے تو واقعی دو چار سال کے بعد وہ پہلوان بن جائے گا۔ اس کے پٹھے مضبوط بنے ہوئے ہوں گے، اس کو دوسرے کو پچھاڑنے کے داؤد بیچ آتے ہوں گے، وہ پہلے جیسا آدمی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے۔ تو جس طرح پہلوان بننا یہ کسی چیز ہے۔ اسی طرح ولایت کو حاصل کرنا بھی کسی چیز ہے۔ جو انسان ولی بننا چاہے وہ نیکی تقویٰ کی زندگی اختیار کرے ولی بن سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

ولایت کے درجات

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ:
 فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: ۲۵۷)
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
 ایک فطری خواہش:

جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ بظاہر اعمال اچھے نہ ہوں، غفلت کی زندگی ہو، تمنا ضرور ہوتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں اسی لفظ کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔

ہر انسان میں ولی بننے کی صلاحیت:

پہلی بات تو یہ کہ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر انسان ولی بالقوة ہے۔ اور ولی بالفعل بننے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ ولی بالقوة کا مطلب یہ کہ اس میں ولی بننے کی صلاحیت ہے۔ عمل کی ضرورت ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہر بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن ہر بیج درخت تو نہیں بنتا۔ درخت بننے کے لیے زرخیز زمین کامل جانا، کوئی خیر خیر

رکھنے والا مالی مل جانا، پانی کامل جانا، اچھے موسم کامل جانا، جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بیج اگتا ہے، پودا بنتا ہے اور بالآخر وہ درخت بن جاتا ہے۔ تو بیج میں درخت بننے کی صلاحیت تو موجود ہے مگر اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر انسان میں ولی بننے کی صلاحیت تو موجود ہے مگر اس کو اچھے ماحول کی اور کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے، تب ولی بنتا ہے۔ ورنہ تو جس طرح بیج زمین میں آکر مر جاتا ہے انسان بھی برے ماحول میں آکر اس کی جتنی بھی استعداد ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔

ولایت کسی چیز ہے:

ولایت کسی چیز ہے، نبوت وہی چیز ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اپنے فضل اور کرم سے جن کو عطا کی ان کو ولی اور اس کا سلسلہ اللہ کے پیارے حبیب ﷺ پر آکر ختم ہو گیا لیکن ولایت کسی چیز ہے۔ کسی کا معنی ہے کہ محنت کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی یہ نیت کر لے کہ مجھے پہلوان بننا ہے پھر اس کے بعد وہ اکھاڑے میں جانا شروع کر دے، اچھی غذا کھانا شروع کر دے، ورزش کرے تو واقعی دو چار سال کے بعد وہ پہلوان بن جائے گا۔ اس کے Muscels (پٹھے) مضبوط بنے ہوئے ہوں گے، اس کو دوسرے کو پچھاڑنے کے داؤ و پیچ آتے ہوں گے، وہ پہلے جیسا آدمی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے۔ تو جس طرح پہلوان بننا یہ کسی چیز ہے۔ اسی طرح ولایت کو حاصل کرنا بھی کسی چیز ہے۔ جو انسان ولی بننا چاہے وہ نیکی تقویٰ کی زندگی اختیار کرے ولی بن سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔

ولایت کی دو قسمیں

ولایت دو طرح کی ہے

☆ ایک کو کہتے ہیں ولایت عامہ

☆ اور دوسری کو کہتے ہیں ولایت خاصہ

(۱) ولایت عامہ:

جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کو عمومی ولایت حاصل ہوگئی۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: ۲۵۷)

”اللہ دوست ہے ایمان والوں کا“

یہ عمومی ولایت تو ہر کلمہ گو کو حاصل ہے۔ غافل ہے یا باعمل ہے جیسی بھی زندگی گزار رہا ہے لیکن کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ کا پڑھ لینا اتنا بڑا عمل ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

دو قسم کے لوگ:

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کی تقسیم بہت کھلی دھلی ہے۔ اور وہ دو طرح کی ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ (التغابن: ۲)

”وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن“

مطلب یہ کہ

..... کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہ ماننے والے ہیں۔

..... کچھ تم میں سے یار ہیں اور کچھ تم میں سے غدار ہیں۔

یہ سیدھی سیدھی تقسیم ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ماننے والا یار بن گیا، اپنوں میں شامل ہو گیا اور جس نے انکار کیا وہ غدار ہے، غیر ہے، وہ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اور اسی کی نافرمانیاں کرتا ہے۔

ہر کلمہ گو سے محبت ہونی چاہیے:

تو جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو عمومی ولایت کا یہ رتبہ حاصل ہو گیا۔ اسی لیے ہر کلمہ گو بندے سے محبت رکھنی چاہیے۔ اس کے ظاہری غفلت والے کاموں کو نہ دیکھا کریں کسی وقت بھی وہ توبہ کر لے تو ہم سے اچھا، ہم سے بہتر ہے۔ اسی لیے کہ کلمہ پڑھنے والا اب اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ عمومی ولایت کا رتبہ ہر ایک کو حاصل ہے۔

ایمان والوں سے اللہ کی محبت کی دلیل:

بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی مجالس میں اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھئی! جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے وہاں محبت اپنے محبوب کو جتنا مرضی دے دے لیکن سمجھتا ہے میں نے بہت تھوڑا دیا ہے۔ اور اگر اس کے بدلے میں محبوب تھوڑا سا بھی کچھ دے دے سمجھتا ہے کہ مجھے بہت مل گیا ہے یہ محبت کی پہچان ہے۔ اس نے کہا: ہاں بات تو ایسے ہی ہے۔ آپ پھر فرمانے لگے: قرآن مجید پر نظر دوڑاؤ کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کتنی نعمتیں دی ہیں؟ فرمایا:

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ (النحل: ۱۸)

تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے۔

ان گنت نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ (النساء: ۷۷)

”کہہ دو کہ دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے“

تو ان گنت نعمتیں دے دیں لیکن ان کے لیے لفظ قلیل کا لفظ استعمال کیا اور اس

کے جواب میں بندے نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا۔ زندگی کا

وقت محدود اور عمل بھی محدود ہے۔ تو یہ عمل تو تھوڑا ہی تھا لیکن اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ (الاحزاب: ۳۵)

تو جو محدود عمل تھا اس پر کثیر کا لفظ استعمال فرمایا اور ان گنت نعمتیں دے کر قلیل کا

لفظ استعمال فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے

ہیں۔

ایمان کی قدر ہونی چاہیے:

اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت ہے تو ہمیں اپنے اس ایمان کی

Value (قدر) کا اندازہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اندازہ نہ ہو تو بندہ ایمان ضائع کر بیٹھتا

ہے۔

حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں بچہ تھا، ماں نے سونے کی انگوٹھی پہنا

دی۔ باہر نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا۔ اس ٹھگ نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ یہ ذرا اپنی انگوٹھی کو

چکھو کیسا ذائقہ ہے؟ میں نے چکھا تو بے ذائقہ تھی۔ اس کے پاس گڑ کی ایک ڈلی تھی

اس نے کہا کہ اسے چکھو! میں نے چکھا تو بڑا میٹھا ذائقہ۔ کہتا ہے: میٹھی چیز لے لو اور پھسکی چیز دے دو۔ میں نے سودا کر لیا اور گڑ کی ڈلی لے لی آ کر ماں کو دکھایا کہ اماں میں انگوٹھی کے بدلے یہ لے کے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے تھے قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح چونکہ ہمارے دل میں ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی تو شیطان جو ٹھگ ہے وہ پھر ہمیں ٹھگ لیتا ہے، ایسی باتیں کہلوا دیتا ہے جو کلمات کفر ہوتی ہیں۔

ایمان والوں سے اللہ کی دوستی:

تو جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ اللہ رب العزت کے دوستوں میں شامل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ محبت نسبت بھی اپنی طرف چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نسبت بھی اپنی طرف فرمائی۔ فرمایا

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: ۲۵۷)

”اللہ دوست ہے ایمان والوں کا“

اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہو اور اپنے نوکر کو کہے کہ آج کے بعد تم میرے دوست ہو، تو نوکر کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بادشاہ کا بڑا کرم ہو اس پر کہ بادشاہ نے اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔ لیکن اگر بادشاہ یہ لفاظ کہہ دے کہ میں تمہارے دوستوں میں شامل ہوں تو یہ تو اور بڑی بات ہوگی۔ اللہ اکبر!۔ جو نسبت بادشاہ کی نوکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ ہم تو بندے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے ان کے سامنے؟۔ لیکن پروردگارِ عالم کی رحمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت فرمائی کہ ”اللہ

دوست ہے ایمان والوں کا،“ بھی! اگر یوں بھی فرمادیتے کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں تو بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی مگر محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ نسبت اپنی طرف کی جائے، اس لیے فرمایا:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: ۲۵۷)

”اللہ دوست ہے ایمان والوں کا“

(۲) ولایت خاصہ:

دوسری ہے ولایتِ خاصہ۔ جس کو ہم حقیقتاً ولایت سمجھتے ہیں اور جس کی تمنا ہم دل میں رکھتے ہیں۔ عام طور پر ولی کا لفظ اسی ولایت پر بولا جاتا ہے کہ فلاں بندہ ولی ہے، فلاں بڑے ولی گزرے ہیں۔ اس سے مراد یہی ولایت ہوتی ہے۔ یہ بھی کسی چیز ہے، حاصل کی جاسکتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولایت کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا مفہوم ذہنوں اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ ولایت ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں!

..... ولایت رنگوں کو دیکھنے کا نام نہیں ہے۔

..... اچھے خواب دیکھنے کا نام نہیں ہے۔

..... پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔

..... ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے۔

..... مقدمات فتح ہو جانے کا نام نہیں ہے۔

..... دعائیں قبول ہو جانے کا نام ولایت نہیں ہے۔

..... دشمن پہ غالب آجانے کا نام نہیں ہے۔

..... دنیا میں شہرت ہو جانا اس کا نام ولایت نہیں ہے۔

..... انسان زیادہ باتیں کرنے والا بن جائے اس کا نام ولایت نہیں ہے۔

ولایت اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ولایت کہتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کو ترک کر دے، اس کی زندگی سے گناہ نکل جائیں، اس کو مقام تسلیم نصیب ہو جائے۔ جیسے فرمایا: ابراہیم کے بارے میں

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (البقرہ: ۱۳۱)

”جب ان کے پروردگار نے کہا کہ سر تسلیم خم کرو! تو وہ (نوراً) بول اٹھے میں

نے رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیا“

جو اللہ کے سامنے جھک جائے اور تہیہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد علم اور

ارادے سے گناہ نہیں کرنا۔ وہ اللہ کا ولی ہے۔

تقویٰ والے اللہ کے ولی:

جو بندہ بھی ارادہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرنا

اور پھر خلاف شریعت کاموں سے بچے، یہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ یہ متقی شخص ہے، اور اللہ

تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ أَوْلِيَاءَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ (الانفال: ۳۳)

”جو متقی ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں“

تو یہ سادہ سی بات ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جی ولی بننے کے لیے پتہ نہیں سالوں بھوکا

رہنا پڑے گا..... گھر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا..... بیوی سے دور ہونا پڑے گا..... صاف

ستھر لباس پہننا چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سب غلط تصورات ہیں۔ شریعت کے دائرے میں

جو چیز جائز ہے آپ اس کو کیجیے، لیکن دائرہ شریعت کے اندر رہیے۔ جو شخص اپنے آپ

پہ اتنا قابو پالے کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرے یہ شخص اللہ تعالیٰ کے خصوصی

اولیا میں شامل ہے۔ اب اس نے ارادہ گناہ چھوڑ دیا، یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ اب

اس کی زندگی دائرہ شریعت کے اندر گزر رہی ہے، یہ گناہوں کو کرنے کے حیلے بہانے نہیں ڈھونڈتا، اب اس کی فطرت ایسی اچھی ہو گئی کہ بس جو حکم شریعت ہے اس پہ سر جھکا دیتا ہے، ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، دن رات اسی محنت میں، اسی کام میں لگا ہوا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔

ہر قسم کا بندہ ولایت حاصل کر سکتا ہے:

جو بندہ شریعت کے آگے سر تسلیم خم کر چکا، اب یہ چاہے دفتر بھی جائے، بھیتی باڑی بھی کرے، بزنس بھی کرے، ہر کام کرے مگر یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دفاتروں میں زندگی گزارنے والے بھی ولی بن سکتے ہیں۔ یہ جو تصور دل میں آجاتا ہے کہ ولی بننے کے لیے تو شاید سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مصلے سے چپکنا پڑے گا۔ نہیں! ایسی بات نہیں۔ جو عبادت مصلے پہ ہوتی ہے، وہ تو کرنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی باقی ہر کام شریعت کے مطابق کرنا، اس کا نام ولایت ہے۔ اتنی سادہ سی بات ہے۔ بس ایک Cometment (عہد) چاہیے کہ آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنا۔ کسی فاسقہ کا شعر ہے:

دلوں من لئی تیری بن گئی

جس آدمی نے اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اللہ! آج سے میں نے دل سے مان

لیا کہ میں تیرا بن گیا، اسے ولایت مل گئی۔

لمحوں میں ولایت ملتی ہے:

کوئی سالوں کی ضرورت نہیں، کوئی مہینوں کی ضرورت نہیں، لمحوں میں ولایت

ملتی ہے۔ ایک عہد کرنا ہے..... ایک کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں

کرنا۔ اور پھر شریعت کے مطابق چلے۔ جیسے سدھایا ہوا جانور اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔

شریعت کے راکھویں لیلے:

بعض دفعہ قربانی کے موقع پہ لوگ مینڈھے بکرے پالتے ہیں تو ان کو رسی نہیں ڈالتے۔ نہلا دھلا کے شام کو لوگ نکلتے ہیں تو جانوران کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مالک بات کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، مالک چل پڑتا ہے تو وہ بھی چل پڑتا ہے۔ مالک دائیں مڑا تو یہ بھی دائیں مڑ جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں راکھواں لیلیا۔ جو ولی ہوتا ہے وہ شریعت کا راکھواں لیلیا ہوتا ہے۔ جو شریعت نے کہا یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ گورا ہے کالا ہے..... عربی ہے عجمی ہے..... امیر ہے یا غریب ہے..... یہ محمل قالینوں پہ زندگی گزارتا ہے یا جھونپڑی میں رہتا ہے..... جو بھی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، بس دیکھنا یہ ہے کہ ہر کام شریعت کے مطابق کرتا ہے یا نہیں کرتا۔

ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھوڑے چاندی کی میخوں سے باندھے جاتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا مال پیسہ دیا تھا لیکن وہ کبار اولیا میں سے تھے۔

گناہوں کو چھوڑنے والا مستجاب الدعوات:

تو ولایت کا حاصل کرنا بہت آسان کہ انسان عہد کر لے کہ آج کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا:

”جو شخص علم اور ارادہ سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے ہر حکم پر سر جھکا دیتا ہے، میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کیسے واپس لوٹا سکتا ہوں؟ چنانچہ گناہوں کو ترک کرنے سے بندے کو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے کہ وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یہی ولایتِ خاصہ ہے۔

تو جس کو خصوصی ولایت کہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ایک عہد کرنا پڑتا ہے۔ جیسے جن لوگوں کے نفسانی شیطانی تعلقات ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدے وعید کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر ایک وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ اے اللہ! بس آج کے بعد آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی اور پھر اس پر انسان محنت کرے کہ گناہ صادر نہ ہو۔

عبادت کرنے کی نسبت گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے:

یہ بات پھر ذہن میں رکھیں کہ بندہ اگر ایک چھٹانک محنت نیک اعمال کرنے پر کرے تو ایک من محنت گناہوں سے بچنے کے لیے کرے۔ جس نے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ختم کر دیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ لمسی چوڑی تسبیحات نہیں پڑھتا، عبادتیں نہیں کرتا، کوئی بات نہیں وہ اس کے اپنے معمولات ہیں، تقاضے ہیں۔ یہ عبادت کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ تو نہیں کرتا۔ اس لیے گناہوں سے دور رہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اور اسی پر ولایت ملتی ہے۔ ولایت کا پہلا درجہ حاصل کرنا بہت آسان ہے، اس کو کہتے ہیں ولایتِ صغریٰ۔

ولایتِ خاصہ کے درجات

اس ولایت کے آگے پھر دو حصے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں: ولایتِ صغریٰ اور دوسری کو کہتے ہیں ولایتِ کبریٰ۔ اس کا فرق ذرا سمجھ لیجئے۔

(۱) ولایتِ صغریٰ:

ولایتِ صغریٰ کہتے ہیں کہ انسان عہد کرے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جم جائے۔ اگرچہ دل گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہو مگر پھر بھی شریعت پر لگا رہے تو اس کو کہیں گے ولایتِ صغریٰ۔ طلب تو ہوتی ہے لذت کی، دل تو چاہتا ہے کہ میں راستہ چلتے ہوئے دیکھوں دائیں بائیں کون ہے؟ مگر یہ آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے، نظر کو بچاتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے طبیعتِ مغموم سی ہوتی ہے، مگر زکوٰۃ دیتا ہے۔ صبح اٹھتے ہوئے سستی محسوس ہوتی ہے مگر تہجد پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے۔ تو جس بندے کو میلان تو محسوس ہوتا ہو مگر وہ اپنے آپ کو قابو کر کے شریعت کے اوپر ہمیشہ چلاتا رہے، اس کو ولایتِ صغریٰ کہتے ہیں۔ یہ ولی ہے اور اس کو ولایتِ صغریٰ حاصل ہے۔

(۲) ولایتِ کبریٰ:

اور ایک ہے ولایتِ کبریٰ۔ ولایتِ کبریٰ کے حامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور ان کے دل اتنے منور ہو جاتے ہیں کہ ان کی طبیعتیں شریعت کے مطابق ڈھل جاتی ہیں۔ مکروہاتِ شرعیہ ان کے لیے مکروہاتِ طبعیہ بن جاتے ہیں۔ جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کا حکم

دیا، طبیعت بھی کراہت کرنے لگ جاتی ہے۔

مثال کے طور پر: کتنے لوگ ہیں کہ سگریٹ کا دھواں ہی ان کو برا لگتا ہے اور وہ بھی ہیں جو پیسے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ایسی طبیعت ہو کہ پینا تو درکنار دھواں بھی اچھا نہ لگے، طبیعت مائل ہی نہ ہو۔

بعض جاہل لوگ موسیقی کو روح کی غذا کہتے پھرتے ہیں، جب کہ بعض لوگوں کو موسیقی سے کراہت ہوتی ہے۔ آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا کہ نماز کی جماعت ہو رہی ہو اور اس دوران اگر کسی کے فون کی موسیقی والی گھنٹی بجے تو بتائیں طبیعت میں کتنی کراہت ہوتی ہے۔ تو جو ہماری کیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ طبیعت کراہت کر رہی ہوتی ہے کہ کیوں بچ رہا ہے؟ جس کو ولایتِ کبریٰ کا ولی کہتے ہیں اس کی ہر گناہ کے بارے میں یہی طبیعت ہو جاتی ہے۔ وہ ہر گناہ کے بارے میں کراہت کرتا ہے، گناہ سے اسے اتنا بعد ہو جاتا ہے۔

ولایت سے پہلے اور بعد کا فرق:

جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: بیعت ہونے سے پہلے اور بعد میں تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر؟ آیا تو انہوں نے تین باتیں بتائی تھیں:

ایک فرمایا کہ حضرت بیعت ہونے سے پہلے جب میں مطالعہ کرتا تھا تو بہت اشکالات پیش آتے تھے اور بہت جگہ پہ مجھے تعارض نظر آتا تھا اور اس کو رفع کرنے کے لیے مجھے کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، علما اساتذہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے وہ رفع ہوتا تھا۔ جب سے بیعت ہوا ہوں مجھے نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا۔

حضرت نے پوچھا: دوسری تبدیلی کونسی؟ کہنے لگے: دوسری تبدیلی مجھے اپنے اندر یہ محسوس ہوئی ہے کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا، طبیعت بھی کراہت کرتی ہے۔ دل ہی نہیں چاہتا اس کام کے کرنے کو۔

حضرت نے فرمایا: تیسری تبدیلی کیا ہوئی؟ فرمانے لگے تیسری چیز یہ کہ اب دین کے معاملے میں لوگوں کی تعریف یا بدتعریفی میرے لیے برابر ہے، جو حق بات ہوتی ہے میں وہ کہہ دیتا ہوں۔

تو حضرت نے فرمایا: میاں رشید احمد! الحمد للہ دین کے تین درجے ہیں۔

ایک ہے علم..... دوسرا ہے عمل..... تیسرا ہے اخلاص۔

..... علم کا کمال یہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہ آئے۔

..... عمل کا کمال یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں۔

..... اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کی مدح اور ذم انسان کی نظر میں برابر

ہو جائے۔

مبارک ہو! تمہیں بیعت کی برکت سے اللہ نے علم میں بھی کمال عطا کر دیا، عمل میں بھی کمال عطا کر دیا اور اخلاص میں بھی کمال عطا کر دیا۔ تو جن کو ہم ولایت کبریٰ کے اولیا کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مزاج اتنے سلیم الفطرت بن جاتے ہیں، شریعت کے ایسے مطابق ڈھل جاتے ہیں کہ بس جو حکم خدا وہی ان کی اپنی بھی طبیعت کا چوائس ہو جاتا ہے۔

طبعی کراہت کی ایک اور مثال:

اب اس میں ایک مثال اور ذرا سن لیجیے۔ ہم لوگ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تو ماں باپ نے کچھ چیزیں شروع سے ذہن میں ڈالیں۔ ہم لوگوں کو سور کے

نام سے بھی بہت نفرت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں، وہ اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے لیکن اگر مسلمان ہیں تو وہ سؤر سے بچتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔

چنانچہ باہر ملک میں ایک جگہ پر ہمیں تجربہ ہوا۔ ایک مسلمان تھا، اس نے ہوٹل بنایا، وہ فورسین ہوٹل بڑا عالیشان تھا۔ جب بنا رہا تھا تو ہم نے اسے مشورہ دیا بھیسی! یہاں پر مسلمانوں کے کئی سو گھر ہیں اور وہ تقریباً سارے کے سارے ڈاکٹر ہیں اور بیویاں بھی ڈاکٹر نیاں ہیں۔ تو ان کے گھروں میں کھانا پکانے والا کوئی نہیں تو اگر آپ یہاں پر اچھا پاکیزہ کھانا تیار کریں گے تو سینکڑوں گھروں میں آپ کا کھانا روز بھی جائے گا اور ان کی ہر دعوت میں آپ ہی کی طرف سے کھانا جائے گا، بڑا اچھا چلے گا۔ اس نے یہ نیت کر لی مگر انسان کو تاہیاں، غلطیاں کر جاتا ہے۔ جب وہ بن کر تیار ہوا تو کسی نے ذہن میں ڈال دیا، یار یہاں تو بڑے گورے اور گوریاں رہتی ہیں۔ تعداد تو ان کی زیادہ ہے، وہ اگر تمہارے پاس آئیں گے تو بکری زیادہ ہوگی۔ اس کی کمبختی کہ اس نے ابتدائی دنوں میں ایک گورے کی دعوت کے لیے سؤر کا گوشت پکا دیا۔ اب جو یہ خبر اٹھی اور نکلی تو اس جگہ کے مسلمانوں نے اس کی دکان پہ جانا ہی چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ اس کو اپنا ریسٹورنٹ بیچ کر خسارے پہ وہاں سے جانا پڑ گیا۔ پھر ہمیں احساس ہوا کہ یہ جتنے ڈاکٹر حضرات تھے وہ سارے جدت زدہ لوگ تھے لیکن سؤر کے بارے میں ان کے دلوں میں بھی کتنی کراہت تھی کہ صرف اتنا پتہ چلنے پہ کہ اس جگہ پہ سؤر کا گوشت پکایا گیا ہے، انہوں نے اس ریسٹورنٹ کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا۔ تو جس طرح ان لوگوں کے دل میں سؤر کے بارے میں کراہت تھی، ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگ ہر گناہ سے ایسی ہی کراہت محسوس کرتی ہے۔

اللہ کے ولی، اللہ کی حفاظت میں:

جس کو ہم ولایت کبریٰ کا انسان کہتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت ہی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی، میلان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فرشتہ بن جاتا ہے، نہیں فرشتہ نہیں ہوتا مگر اس پر اللہ کی اتنی رحمت ہو جاتی ہے اور اس نے اتنا ذکر کیا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ بس پھر شریعت پر چلنا اور گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو ولایت کبریٰ کے مقام کے اولیا کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی حفاظت میں آجاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (الحجر: ۴۲)

”جو میرے بندے ہیں (بد بخت شیطان!) تیرا ان پر داؤ نہیں چل سکتا“

وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں آجاتے ہیں۔ پھر اللہ ان کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ان پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔

نبوت اور ولایت میں فرق:

اب یہاں پر آخری بات جس پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ایک ہوتی ہے ولایت اور ایک ہوتی ہے نبوت۔ ان میں کیا فرق ہے؟

ایک فرق تو پہلے بتا دیا کہ ولایت کسی چیز ہے اور نبوت وہی چیز ہے۔ اور ایک دوسرا فرق سمجھ لیں کہ اولیا محفوظ ہوتے ہیں، انبیا معصوم ہوتے ہیں۔ اولیا محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اولیا کو گناہوں کے قریب جانے سے روکتے ہیں۔ جیسے بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو تو ماں پکڑ لیتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ٹائلٹ کا دروازہ کھلا ہے، چھوٹا بچہ

اندر بھاگتا ہے، ماں واپس پکڑ لیتی ہے، جانے نہیں دیتی۔ اسی طرح اگر بالفرض اس ولایت کے مقام کا بندہ اگر کسی وقت گناہ کی طرف قدم بھی اٹھانا بھی چاہے، اللہ بڑھتے قدموں کو روک لیتے ہیں، محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو اولیا محفوظ ہوتے ہیں اور انبیا معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا کیا مطلب؟ وہاں معصیت کا تصور ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں آتا۔ تو موٹی بات کہ اولیا کو اللہ گناہوں کے قریب جانے سے روکتے ہیں اور انبیا کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ گناہوں کو ان کے قریب جانے سے روک دیتے ہیں۔

چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوسف عَلَيْهِ السَّلَام کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾ (یوسف: ۲۳)

”اس طرح ہم نے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیا ان سے“

انبیا کے قریب ہی نہیں جانے دیا، وہ اتنی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں۔

اللہ سے دوستی لگانے کا آج وقت ہے:

آج موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگیں کہ رب کریم ہمیں اپنی قرب کا وہ درجہ عطا کر دیجیے جس کو آپ اپنا دوست کہتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں اللہ سے دوستی لگانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرمادیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دوستی لگانے کی کوشش میں لگا رہے، کوشش کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس امت میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ بیس بیس سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔

حضرت مجدد الف ثانی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نے اپنے مکتوبات میں حضرت عبداللہ بن

مبارک رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جس میں انہوں نے کہا کہ

الْإِمْرَأَةُ مُتَكَلِّمَةٌ بِالْقُرْآنِ

”وہ عورت جو قرآن پاک کے الفاظ سے گفتگو کرتی تھی۔“

اس کے بیٹے نے کہا کہ میری والدہ کے منہ سے بیس سال میں قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا۔ تو جب قیامت کے دن ایسی ایسی زندگی گزار کے اس امت کے حضرات جائیں گے تو ہم ذرا اپنے من میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کے انبار کو سر پہ اٹھا کے کتنی شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج وقت ہے کہ ان سے توبہ کر لیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے اپنی ہمتیں لگالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دائرہ شریعت کے اندر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔

﴿وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ (الكهف: ٢٨)

تین محبوب چیزیں

بیان: محبوب العلماء و الصالحا، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: 28 ستمبر 2011ء بروز بدھ ، ۲۹ شوال ۱۴۳۲ھ
موقع: خواتین سے خطاب
مقام: ہڈرزفیلڈ برطانیہ (Huddersfield)

اقتباس

یہ ایک عجیب محفل تھی اس دنیا میں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین محبوب چیزیں بتائیں..... صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں..... عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں..... عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں..... حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں..... پھر جبرائیل علیہ السلام نے بھی بتائیں اور آخر پر اللہ رب العزت نے بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

تین محبوب چیزیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ﴾ (الکہف: ۲۸)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
نبی علیہ السلام کی مجالس، مثالی مجالس:

قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ اے میرے حبیب! آپ اپنے آپ کو بٹھائیے، روکیے، اپنے آپ کو صبر دیجیے ﴿مَعَ الَّذِينَ﴾ ان لوگوں کے ساتھ ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں۔ صحابہ کے دل میں دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا، علم حاصل کرنے کی اتنی طلب تھی کہ ان کی طلب اللہ رب العزت کو پسند آگئی۔ چنانچہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب ﷺ کو حکم فرمایا: آپ ان کے درمیان بیٹھا کیجیے، ان کو اپنے ملفوظات، اپنی گفتگو، اپنے اقوال سنایا کیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔

حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے تھے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آ کر تمہارے درمیان بیٹھوں۔

(سنن ابی داؤد، رقم: ۳۶۶۸، باب فی القصاص)

اب ذرا غور کیجیے کہ یہ صحابہ کی کتنی خوش نصیبی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رونق افروز ہوتے تھے۔ ع

جیسے چاند سجا ہے تاروں سے یوں بزم بھی تیرے یاروں سے

تو نبی ﷺ کی مثال چودھویں کے چاند کی سی تھی اور صحابہ کی مثال ستاروں کی سی تھی۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

﴿أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ﴾ (جامع الاصول فی احادیث الرسول، رقم: ۶۳۶۹، ۵۵۶/۸)

”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں“

تو معلوم ہوا یہ ایسی مجالس تھیں جو اپنی مثال آپ تھیں۔ نہ زمین نے کبھی ایسی مجالس دیکھیں، نہ آسمان نے کبھی ایسی مجالس دیکھیں۔ اللہ رب العزت کو یہ مجالس بہت پسند تھیں۔

ایک یادگار مجلس کا تذکرہ:

آج کی اس مجلس میں ہم ایک ایسی ہی یادگار مجلس کا تذکرہ کریں گے۔ نبی ﷺ ایک دفعہ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، اور اس میں نبی ﷺ کے ساتھ ان کے چاروں یار بھی موجود تھے۔ باتوں باتوں میں نبی ﷺ نے اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر چھیڑا۔

نبی علیہ السلام کی تین محبوب چیزیں

آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ﴾ (کشف الخفاء: ۱/۳۴۰)

”تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں اچھی لگتی ہیں“

ذرا غور کیجیے کہ آقا ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے بلکہ فرمایا: مِنْ دُنْيَاكُمْ تمہاری دنیا سے۔ جیسے اپنا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ کے حبیب ﷺ کا دل اس دنیا سے کتنا کٹا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے تین چیزیں اچھی لگتی ہیں۔

پہلی چیز..... خوشبو اچھی لگتی ہے

دوسری چیز..... نیک بیوی اچھی لگتی ہے

اور تیسری چیز فرمائی..... میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

ظاہر اور باطن کی پاکیزگی مقصود ہے:

اب ذرا اس پر غور کیجیے کہ انسان جب اپنے بدن کو صاف کر کے خوشبو لگاتا ہے تو پورا بدن معطر ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو خوشبو ظاہر بدن کو پسندیدہ بنا دیتی ہے۔

دوسری بات ہے میاں بیوی کی۔ تو جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا، اٹھتا ہو اس کے ذہنی خیالات پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات نہیں رہتے، کیونکہ جب اس کی ضرورت ہو اس کے ساتھ اس کی بیوی موجود رہتی ہے۔ گویا بیوی کی وجہ سے انسان کی سوچ بھی پاک ہو جاتی ہے۔

اور تیسری چیز فرمائی: نماز۔ نماز سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، انسان کے دل کی ظلمت ختم ہو جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (العنکبوت: ۴۵)

”نماز برائی اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے“

تو غور کیجیے کہ یہ تین چیزیں اتنی اہم ہیں کہ یہ انسان کے ظاہر و باطن کو پاک صاف کر دیتی ہیں۔

..... خوشبو سے انسان کا جسم پاک صاف

..... بیوی کی وجہ سے انسان کی سوچیں پاک

..... اور نماز کی وجہ سے انسان کے معاملات بھی ٹھیک اور دل بھی پاک۔

اس کو کہتے ہیں من بھی پاک ہو گیا، تن بھی پاک ہو گیا اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ

تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے یہ ہے کہ فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة: ۲۲۲)

”بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک لوگوں

سے بھی محبت کرتا ہے۔“

اب طہارت کا تعلق ظاہری جسم سے ہے اور توبہ کا تعلق انسان کے من کی

پاکیزگی سے ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو انسان ظاہر میں بھی پاکیزہ ہو جائے اور

اس کا من بھی پاکیزہ ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔

احکام شریعت انسان کے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کے لیے ہیں:

دین اسلام کا مقصد بھی یہی اور شریعت کا مَطْمَطٌ نظر بھی یہی ہے۔ اس لیے اللہ

تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ۚ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ
لِيُنْعِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ (المائدة: ۶)

”اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں
پاک کریں اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر کامل کر دیں۔“

تو جو شخص ظاہر و باطن میں پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر بارش کی
طرح برستی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بندہ ایک پیالہ لائے جو میلا ہو اور گندہ ہو اور کہے
جی کہ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی! پہلے اس کو پاک
صاف کر کے تو لاؤ میں گندے پیالے میں دودھ کیسے ڈالوں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی
گندے دلوں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نہیں ڈالتے، اپنی معرفت کو نہیں ڈالتے، ان کا
بھی مطالبہ ہے کہ میرے بندو! تم اپنے دل کے برتن کو صاف کرو۔ اس لیے شریعت
کے جتنے احکام ہیں وہ انسان کو ظاہر و باطن میں پاک کر دیتے ہیں۔ تو شریعت کے
اوپر عمل کرنے والا انسان ظاہر میں بھی پاک، باطن میں بھی پاک اور ایسے بندے
سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب ﷺ نے ان تین باتوں میں پورے
دین کو سمیٹ کر رکھ دیا۔

نماز اللہ کے خزانوں کی چابی:

جب اللہ کے حبیب نے یہ بات فرمائی تو صحابہ رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ وہ یہ بات
سن کر تڑپ گئے۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز
مومن کی معراج ہے، بلکہ یوں سمجھیے جیسے مختلف تالوں کو کھولنے کے لیے چابی ہوتی ہے
تو نماز اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔

آجکل ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے Debit card (ڈیبٹ کارڈ) بنوائے ہوتے ہیں۔ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، جہاں کہیں شاپنگ کرتے ہیں تو کارڈ دے دیتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں اور اس کارڈ سے ان کو وہ پیسے آجاتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ نماز اللہ رب العزت کے خزانے سے پیسے نکلوانے کے لیے ایک کارڈ کے مانند ہے۔ جس بندے کو نماز پڑھنی آگئی، وہ جب چاہے دو رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھو! بارش نہیں ہوتی تھی، دو رکعت نفل پڑھتے، اللہ بارش برسا دیتے تھے۔ اور کوئی ضرورت پیش آتی تھی، دو رکعت پڑھتے، اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کر دیتے تھے۔

اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو یہ نعمت دے گئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے اگر حج پہ جانا ہو تو آپ سارے کمرے بند کر کے ان کی چابیاں ساتھ لے کر نہیں جاتیں، بلکہ جو لوگ پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں، سارے چھوٹے، بڑے، والدین، یا پیچھے جو گھر کا ذمہ دار ہو، اس کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو! یہ ہو تو یہ کر لینا، یہ ہو تو یہ کر لینا، میں ایک مہینہ کے لیے جا رہی ہوں اور یہ کنجیاں اپنے پاس رکھ لو، جب تمہیں ضرورت ہو تو اس الماری سے پیسے نکال لینا۔ جب آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ پیچھے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تو پھر آپ گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں۔

اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دنیا سے تشریف لے جانا تھا تو آپ امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت آئے، عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ملک الموت! مجھے یہ پہلے پوچھ کے بتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟

رب کریم نے فرمایا: اے میرے حبیب! ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جب نبی ﷺ کو تسلی ہوگئی تو پھر آپ نے لیک کہہ کر اللہ کے پاس جانے کے لیے تیاری فرمائی۔ (احیاء علوم الدین: ۹/۳۸۶-۱ المعجم الکبیر للطبرانی: ۳/۵۸، رقم ۲۶۷۷)

تو نبی ﷺ نے تسلی کی کہ اگر میرے بعد میری امت کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو انہیں اللہ سے لینے کا طریقہ آتا ہو۔ اللہ سے لینے کے طریقے کا نام نماز ہے۔ اس لیے جو انسان اپنی نماز کو ذرا بنائے اور یقین کے ساتھ پڑھنا سیکھے، وہ دامن اٹھائے گا اللہ رب العزت اس کو بھر دیں گے، وہ جو چاہے مانگے اللہ عطا فرمادیں گے۔ اس لیے یہ نماز ’اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجی‘ کہلاتی ہے۔ بھئی! خوش نصیب ہے وہ مرد یا عورت جس کو نماز پڑھنے کا سلیقہ آجائے، جس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے وہ تو دنیا اور آخرت کے سب خزانوں کے دروازے کھلنے کی اہلیت پا گیا۔

نماز، محبوب کا تحفہ:

اسی لیے یہ نماز اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو آسمانوں پہ بلا کر تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کہ گفٹ تو وہ چیز کی جاتی ہے جو بہت قیمتی ہو۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب ﷺ کو عرش پہ بلایا اور پھر زمین و آسمانوں کی کنجی نماز کو گفٹ کیا۔ اے میرے حبیب! اس نماز کو پڑھیے! امت کو سکھائیے! جب ضرورت ہو اس کنجی کو استعمال کر کے میرے خزانوں سے فائدے اٹھالیجیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کی جیب میں ہوتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ دو رکعت نفل پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو پورا فرمادیتے ہیں۔ تو یہ نماز ایک عجیب نعمت ہے۔

نبی ﷺ نے تین باتوں میں پوری داستان کو سمیٹ کے رکھ دیا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، بیوی پسند ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں

جب نبی ﷺ نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تڑپ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نبی ﷺ کی بات پر کتنی جلدی Respond (توجہ) کرتے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے بھی اس دنیا میں تین چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔

پہلی چیز..... نبی ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھنا
دوسری چیز..... نبی ﷺ پر اپنا مال خرچ کرنا
اور تیسری چیز..... کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے

(۱)..... نبی ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھنا:

ان میں سے ایک آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا۔ سبحان اللہ! ایک عاشق صادق کی یہی پہچان اور شان ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے چہرے کو تکتا ہی رہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم تو نبی ﷺ کے عشاق تھے، کائنات میں عشاق کی ایسی جماعت کبھی پیدا ہوئی، نہ پیدا ہو گی۔ کہنے والے نے کہا: ۛ

دیکھیا جے یوسف نوں انگلیاں کٹیاں
آقا دے دیوانیاں نے جاناں وار سٹیاں

عشق دی اخیر دیکھی اوہدے عاشقین دی
 جگ دے حسیناں کولوں ودھ کے حسین دی
 نبی کے حسن و جمال پہ یہ ایسے عاشق تھے کہ بس ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام
 محبوب کے چہرہ انور کا دیدار کرنا تھا۔

وہ چہرہ انور جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں وَالصُّلْحٰی فرمایا۔
 وہ زلف جنہیں اللہ رب العزت نے وَاللَّیْلِ فرمایا۔
 جس چہرہ انور کو خود اللہ رب العزت بڑی محبت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔
 اس چہرہ انور کو دیکھنا صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے سب سے بڑی نعمت ہو کر تھی۔

ایک صحابی کا شوقِ زیارت:

نبی ﷺ کی خدمت میں ایک صحابی آتے تھے، ذرا بوڑھے سے تھے، خاموش
 بیٹھے رہتے تھے اور اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ بہت مرتبہ جب ایسے ہوا تو نبی ﷺ نے
 فرمایا کہ آپ آتے بھی ہو، خاموشی سے بیٹھے ہو، پھر چلے بھی جاتے ہو۔ عرض کیا: اے
 اللہ کے حبیب ﷺ! میں گھر پہ ہوتا ہوں تو آپ کی محبت جوش مارتی ہے، آپ کو دیکھے
 بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ میں اپنے گھر سے چل کر یہاں آجاتا ہوں اور صرف آپ کے
 چہرہ انور کا دیدار کرتا رہتا ہوں، پھر اس کے بعد گھر چلا جاتا ہوں۔

(الشفاء بعریف حقوق المصطفیٰ: ۲۰/۲)

نبی ﷺ نے فرمایا:

”جس نے ایک مرتبہ محبت کی نظر سے میرے چہرے کو دیکھا، اللہ رب
 العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرمادیتے ہیں۔“ (کنز العمال: ۱۱/۵۳۱)
 وہ چہرہ انور جس کو صحابہ محبت سے دیکھتے تھے، شاعر نے کہا: ۔

اے چہرہ زیبائے تو رشکِ بتانِ آذری
 ہر چند و سودمی کنم در حسنِ زانِ بالا تری
 آفاقتا گردیدہ ام مہرِ بتاں درزیدہ ام
 بسیارِ خوباں دیدہ ام اما تو چیزے دیگری
 ”اے اتنے خوبصورت چہرے والے کہ جس پر بتانِ آذری بھی رشک کھاتے
 ہوں، میں نے جتنی تحقیق کی آپ کا حسن سب سے بڑھ کر پایا۔ میں کئی
 جہانوں میں پھرا اور کتنے ہی حسینوں کو دیکھا، سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے
 لیکن تیرا حسن کچھ اور ہی چیز ہے“

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بے مثال سعادت:

اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو عاشقِ صادق تھے۔ عشق کے میدان میں وہ سب صحابہ
 سے بازی لے گئے تھے۔ اس لیے ان کے حالاتِ زندگی میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ساتھ ہجرت کے سفر کے لیے گئے تو غارِ ثور میں پہنچ کر انہوں نے کہا: اے اللہ کے
 حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ تھوڑی دیر باہر انتظار کر لیجیے! میں پہلے غار میں جاتا ہوں، صفائی کر
 لیتا ہوں، ممکن ہے کوئی جاندار، کوئی کیڑا مکوڑا ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے۔ چنانچہ
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، اندر انہوں نے موٹی موٹی صفائی کر دی۔ کچھ
 سوراخ تھے، ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک بچ گیا تھا، انہوں نے سوچا کہ اس کو تو میں
 اپنے پاؤں سے بھی بند کر لوں گا۔ پھر عرض کیا: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اندر
 تشریف لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری رات جاگتے رہے تھے، تھکاوٹ تھی، آپ
 آرام فرمانا چاہتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی گود پیش کی کہ اے اللہ کے
 حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! تکیے کے طور پر یہ قبول فرما لیجیے! محبوبِ کائنات نے اپنا سر مبارک ان کی

گود میں رکھا اور لیٹ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ غار کی تنہائی ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں لگے ہوئے ہیں۔ آج دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی کا وقت ملے، ہم ہی ہم ہوں، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ موقع عطا کیا کہ غار کی تنہائی ہے اور اس میں محبوب کا چہرہ انور سامنے ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔

اسی دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو کسی سانپ نے ڈسا اور اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ سے طبعاً آنکھوں سے آنسو ٹپکے، ایک آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھی آگرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا: ابو بکر! کیوں روتے ہو؟ تمہاری گود میں میرا سر ہے۔ کائنات کے سردار کا سر مبارک ہے، اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی ہے، تم کیوں روتے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اس طرح تکلیف ہوئی اور آنسو نکل آیا (کتاب الرقۃ لابن قدامہ المقدسی)

اس آنسو کے نکلنے پر شاعر نے عجیب بات کہی، کہتے ہیں: -

آنسو گرا ہے روئے رسالت ماب پر
قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر

کہ جس طرح گلاب کے پھول پر صبح کے وقت شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا چہرہ گلاب کے مانند تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آنسو شبنم بن کر گرا۔ سبحان اللہ!

آج تو جو عشاق ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے کراپے محبوب کا چہرہ

دیکھتے رہیں۔ یہ لوگ کتاب بھی اگر کھول کر بیٹھتے ہیں تو انہیں محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے۔ شاعر نے کہا:۔

کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے
ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے
مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت کو دیکھیے! ان کے سامنے کتاب نہیں، ان کے
سامنے تو محبوب کا حقیقی چہرہ موجود تھا اور وہ بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے۔

قاری اور قرآن:

حضرت امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، فرماتے ہیں
کہ اللہ کے حبیب کا چہرہ انور تو قرآن کے مانند تھا اور اے ابو بکر! تو مجھے ایک قاری
نظر آتا ہے اور تیری گود مجھے اس رحل کے مانند نظر آتی ہے جس میں قرآن رکھا ہے۔
ابو بکر تو ایک قاری ہے جو بیٹھا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ!

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رشک:

یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے وہ لمحات تھے کہ جن کے بارے میں عمر
فاروق رضی اللہ عنہ بھی رشک کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے: ابو بکر! عمر کی ساری زندگی کی
نیکیوں کو لے لو غار ثور کی تین راتوں کی نیکیاں مجھے دے دو، مگر اللہ رب العزت نے یہ
سعادت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھی تھی۔ آقا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو
ٹھنڈا کرنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سب سے پسندیدہ کام تھا۔ سبحان اللہ!

(۲)..... نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا:

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دوسری بات ارشاد فرمائی: آپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کتنا مال خرچ کر دیتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا: ابو بکر! کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے: اس لیے کہ میرے پاس کچھ مال ہے، میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر دینے والا ہاتھ اوپر کہا جاتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے سمجھا جاتا ہے۔ تو میں مال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ! میرے آقا کے دل میں ڈال دیجیے! وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خود ہی خرچ فرمائیں۔ نہ انہیں لینا پڑے، نہ مجھے دینا پڑے۔ دعا قبول ہو گئی (عشق نبوی کے ایمان افروز واقعات، ص ۴۹)۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال کو اس طرح خرچ فرماتے تھے، جیسے ذاتی مال کو کوئی خرچ کرتا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب موقع ملتا تھا، اپنا مال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔

صدیق رضی اللہ عنہ کو خدا کا رسول بس:

ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں مال جمع کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کر آئے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ابو بکر! کیا لائے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! جو کچھ گھر میں تھا سب لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابو بکر! گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا: اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! ان کے لیے اللہ اور ان کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ!۔

پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس

صدیق کو خدا کا رسول بس

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت کا سلام:

یہ وہ وقت تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا لباس بھی اس مال میں شامل کر دیا تھا اور خود ایک ٹاٹ کا بنا ہوا لباس پہن لیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ مال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا، دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی اسی طرح ٹاٹ کا لباس پہنا ہے جس طرح کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہنا ہوا ہے۔ پوچھا: جبرائیل! یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آج ابو بکر کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ تم بھی وہی لباس پہنو جو ابو بکر نے پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ!

(تاریخ الخلفاء للسيوطی رحمۃ اللہ علیہ)

وہ عمل کرتے تھے، عرش والے پروردگار کو اتنا پسند آتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ رب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں۔ کیا مبارک قسمت ہے ان ہستیوں کی کہ دنیا میں جن کو رب کی طرف سے سلام آیا کرتے تھے! وہ اتنا مال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر! تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ سبحان اللہ!

(۳) بیٹی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں ہونا:

اور تیسرا فرمایا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ یہ چیز بھی مجھے بہت پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نوعمری ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تھا۔ گویا ان کی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزری، ان کی تعلیم و تربیت خانہ نبوت میں

ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس بات کو اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔

توجہات کا مرکز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات:

اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبوب چیزوں کو دیکھیں کہ

مال پیش کر دینا۔

اولاد کو بھی پیش کر دینا۔

اور اپنا پورا وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار میں لگا دینا۔

یوں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات ان کی توجہات کا مرکز و محور تھی،

سبحان اللہ! یہی عاشق صادق کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس میں

سب سے آگے نکل گئے، سب سے بازی لے گئے۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں

اب جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی یہ تین محبوب چیزیں بتائیں تو یہ سننے کی دیر

تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے: اے اللہ کے حبیب

صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے بھی اس دنیا میں تین چیزیں بہت محبوب ہیں۔ پوچھا: کون کون سی؟ فرمایا:

پہلی چیز..... امر بالمعروف کرنا

دوسری چیز..... نہی عن المنکر کرنا

تیسری چیز..... سادہ لباس پہننا

(۱) امر بالمعروف کرنا:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی محبوب چیز فرمائی: امر بالمعروف کرنا، یعنی

نیکی کا حکم کرنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاص عادت تھی وہ ہر کسی کو نیکی پر کھڑا کر دیتے تھے، Push up کرتے (ابھارتے) رہتے تھے۔ سستی نہیں آنے دیتے تھے، دین میں کسی کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتے تھے۔ ان کا درہ مشہور ہے کہ خود بھی اللہ کے دین پر جتنے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی جتنے کی تلقین کرتے تھے۔

ان کے ایک ایک حکم پر کیسے عمل ہوتا تھا اس کی مثال سن لیجیے! جب مسلمانوں کی فتوحات خوب بڑھ گئیں تو کچھ دیر ایسی بھی گزرتی تھی کہ جب مجاہدین کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امیر لشکر کے نام ایک خط لکھا اور کہا: قرآن مجید کے بہت سارے حفاظ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اب حفاظ کم نظر آتے ہیں، لہذا اگر کوئی ایسا وقت ہو کہ یہ فوجی لوگ اپنی چھاؤنیوں میں ٹھہرے ہوئے ہوں اور کوئی ایسا خاص کام بھی نہ ہو تو ان کو کہو کہ یہ قرآن مجید کو یاد کیا کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ایک فرمان پر ہزاروں صحابہ نے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ ان کی ایک بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو اس طرح متوجہ کر رکھا تھا کہ وہ قرآن مجید کے حافظ بن جاتے تھے۔

(۲) نہی عن المنکر کرنا:

عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوسری بات فرمائی: نہی عن المنکر کرنا، برائی سے روکنا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بھی رکتے تھے دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے۔

ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ان کے بیت المال میں خوشبو آئی جو لوگوں میں تقسیم کرنی تھی۔ ان کی بیوی صاحبہ نے کہا کہ میں اس خوشبو کو تقسیم کر دیتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں کوئی اور تقسیم کرے۔ بیوی نے کہا کہ کیا مجھ پر اعتما نہیں کہ میں ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرمایا نہیں: ایسی بات نہیں، البتہ یہ ہے کہ جب تم تقسیم کرنے لگو گی تو اس وقت تمہارے ہاتھوں پر جو خوشبو لگے گی تو وہ حصہ تو تمہارے پاس

آجائے گا، میں بیت المال سے اتنا بھی فائدہ نہیں لینا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، خدا خونی تھی۔ (الزهد للاحمد بن حنبل، مسند: ص ۴۹)

ایک دفعہ علیؑ ان ملنے کے لیے آئے۔ عمر فاروقؓ بیٹھے ہوئے امورِ خلافت کا کام کر رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، عمر فاروقؓ نے دروازہ کھولا، وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ پوچھا: بھائی علی! کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا: میں آپ سے کوئی ذاتی مشورہ کرنے آیا ہوں۔ دوبارہ پوچھا: امورِ خلافت کا کام ہے یا ذاتی بات ہے؟ انہوں نے کہا: ذاتی (پرسنل) بات ہے۔ عمر فاروقؓ نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ علیؑ حیران ہوئے کہ اے عمر! مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے۔ یہ سن کر انہوں نے جواب دیا: بھائی علی! آپ نے بالکل سچ کہا، لیکن مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ذاتی باتیں کریں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ سبحان اللہ! جو اتنے امین تھے، بیت المال کے ایک ایک پیسے کا اتنا خیال کیا کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے روکتے تھے، دوسروں کو بھی گناہوں سے روکتے تھے۔

(حضرت تھانویؒ کے پسندیدہ واقعات: ص ۱۰۴)

(۳) سادہ لباس پہننا:

اور تیسری بات انہوں نے فرمائی: سادے کپڑے پہننا۔ عمرؓ کو اللہ نے اتنی فتوحات دی تھیں کہ اگر وہ چاہتے تو بیت المال سے اپنا بہت سا راز و زینہ متعین کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، معمولی رقم لیتے تھے جس میں مشکل سے گزارا ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ لباس پہنتے تھے تو بہت سادہ لباس ہوتا تھا۔

ان کے لباس کی حالت سن لیجیے کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح

کرنے کا ارادہ کیا، تو محاصرہ کر لیا۔ جو یہودی اس وقت وہاں تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے علما تمہارے سپہ سالار سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سپہ سالار نے پوچھا: کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو! ہم اہل کتاب ہیں، ہماری کتابوں میں اس پیغمبر آخر الزماں کا پورا حلیہ مبارک موجود ہے اور ان کے صحابہ کی بھی نشانیاں موجود ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ بیت المقدس کون فتح کرے گا؟ تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ! ہم اگر ان کے اندر یہ نشانیاں پائیں گے تو ہم بغیر لڑے چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور اگر نہیں پائیں گے تو تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لینا، بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکو گے۔ امیر لشکر نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے۔ عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ جب چلے تو سادہ کپڑے تھے، چمڑے کا پیوند بھی لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ! اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے کہا کہ آپ اسلام کے نمائندہ بن کر جا رہے ہیں اور آگے کفار کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے۔ تو بہتر ہے آپ اچھا لباس پہن لیں اور اونٹ کے بجائے گھوڑے کی سواری کر لیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے کہنے پر ایسا کر تو لیا، لیکن جب چند قدم اٹھائے تو رک گئے۔ فرمانے لگے: میں اپنے دل کی کیفیت میں تغیر محسوس کر رہا ہوں۔ وہی کپڑے بدل کر پرانا لباس پہن لیا اور اونٹ کے اوپر سواری کر لی، غلام کو ساتھ لے لیا۔ راستے میں غلام کے ساتھ یہ طے پایا کہ ایک منزل میں سواری کروں گا، تم پیدل چلنا، اگلی منزل میں پیدل چلوں گا تم سواری کر لینا۔ سبحان اللہ! یہ اس زمانے کے مالک اور غلام کا تعلق ہوتا تھا۔ ان کے دلوں میں انسانوں کی اتنی ہمدردی ہوا کرتی تھی کہ ہر چیز کو شہر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ!

وہ باری باری سواری پر بیٹھتے رہے۔ اللہ کی شان جب آخری منزل آئی تو غلام

کے سوار ہونے کا وقت تھا، عمر کے پیدل چلنے کا وقت تھا۔ غلام نے عرض کیا: میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سواری پر بیٹھ جائیے، چونکہ سامنے لوگ موجود ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا: ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس حال میں وہاں پہنچے کہ امیر المؤمنین تو تکمیل پکڑے چل رہے ہیں اور ان کا غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے اور امیر المؤمنین کے جسم پر جو کپڑے ہیں ان میں کئی پیوند ہیں جن میں ایک پیوند چڑے کا بھی لگا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اپنی کتابیں نکال کر دیکھیں تو تورات اور انجیل کے اندر یہی نشانیاں تھیں کہ نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ بنیں گے وہ جب بیت المقدس کو فتح کریں گے تو وہ اس حلیے میں آئیں گے۔ ان کو دیکھ کر یہودی علمائے کنبیاں خود بخود ان کے حوالے کر دیں اور بیت المقدس فتح کرنے کی سعادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آگئی۔ (فتوح الشام)

عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں

جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی تین محبوب چیزیں بیان فرمائیں تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تڑپ گئے۔ کہنے لگے: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کون سی چیزیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم!

پہلی چیز..... بھوکوں کو کھانا کھلانا۔

دوسری چیز..... ننگوں کو کپڑا پہنانا۔

اور تیسری چیز فرمائی..... قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔

(۱) بھوکوں کو کھانا کھلانا:

انسان کو اگر اللہ تعالیٰ مال عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں میں بھی تقسیم کرے اور محتاجوں کو بھی دے، ضرورت مندوں کی بھی مدد کرے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔

مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ عید کا دن تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تیار ہو کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آج عید کا دن ہے ہمیں کچھ پیسے دے دیجیے، ہم چیزیں منگائیں اور کچھ کھانا پکائیں۔ آج مکہ کی بیوائیں اور یتیم آئیں گے، ہم خود بھی کھائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ! اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، جب عید کی نماز پڑھ کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر کے اندر کھانا بھی پکا ہوا ہے اور مدینہ کے یتیم اور بیوائیں بھی آ کر کھا رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا: عائشہ! یہ کھانا کیسے بنایا؟ عرض کیا: اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی ہرزوجہ کے حصے میں ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا بھجوا۔ یہ بیٹے کی طرف سے اپنی ماؤں کو ہدیہ تھا۔ ہم نے اس اونٹ کے سامان میں سے چیزیں لیں، خود بھی کھا رہے ہیں، ان یتیموں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت خوش ہوا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی:

يَا رَحْمَنُ! سَهِّلِ الْحِسَابَ عَلَيَّ عُثْمَانَ

”اے رحمن! قیامت کے دن عثمان کے اوپر حساب کو آسان کر دینا“

سبحان اللہ! یہ وہ حضرات تھے جن کو محبوب کی دعائیں ملتی تھیں۔
تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک خاص پسندیدہ بات یہ تھی کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔

(۲) ننگوں کو کپڑا پہنانا:

دوسری بات فرمائی: ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ یعنی اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوں تو اس کو کپڑا ہدیہ کر دینا۔ یا کسی کے پاس کپڑے بنوانے کی استطاعت نہ ہو، اس کو کپڑے منگا کر دینا۔ آج کی مسلمان عورتیں اپنے کپڑوں کو اللہ کے راستے میں غریبوں کو صدقہ ہی نہیں کرتیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ کسی مسلمان کے جسم کی ستر پوشی کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری ستر پوشی کریں گے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں فتح حاصل ہونے کے بعد بہت سے کفار کو گرفتار کیا گیا پھر ان کو نبی ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک عورت ایسی تھی کہ اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، وہ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ چنانچہ بچے کے پیچھے اتنی وہ دیوانی بن گئی تھی کہ ننگے سراچا تک نبی ﷺ کے سامنے آگئی۔ اللہ کے حبیب ﷺ نے دور سے دیکھا، اپنے صحابی کو بلایا اور فرمایا: یہ میری چادر لے کر جاؤ اور اس لڑکی کا سر ڈھانپ دو۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے حبیب ﷺ! یہ تو کافر لڑکی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اگرچہ کافر ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے۔ تو اس کا سر چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر رحمت کی چادر ڈال دیں گے۔ تو اللہ کے حبیب ﷺ بھی لوگوں کے جسم کی ستر پوشی فرماتے تھے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت پسند تھی۔

(۳) قرآن مجید کی تلاوت کرنا:

اور تیسری بات فرمائی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ! عثمان غنی رضی اللہ عنہ جامع القرآن تھے اور ناشر القرآن تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کو پوری دنیا کے اندر بھجوا کر تقسیم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا۔ چنانچہ وہ قرآن مجید کی بہت تلاوت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عین شہادت کے وقت بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، بلکہ ان کے خون کا چھینٹا قرآن مجید کے اوپر آ کر گرا۔ اور جس لفظ پر گرا وہ لفظ تھا فَاسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهِ کہ ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ!

ہر انسان جو دنیا میں شہید ہوتا ہے کسی کی گواہی پتھر دے گا، کسی کی گواہی مٹی دے گی، کسی کی گواہی کوئی اور چیز دے گی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سعادت دیکھیے، قیامت کے دن اللہ کا قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ یہ درجہ تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔
عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے، فرماتے تھے کہ اگر دلوں کے اوپر ظلمت نہ ہوتی تو قرآن مجید پڑھنے سے انسان کا دل کبھی بھر ہی نہیں سکتا تھا۔ واقعی! بات ٹھیک ہے۔ آج ہمارے دلوں میں ظلمت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ پڑھنے لگتے ہیں، ایک صفحہ پڑھ کر تھک جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہوں؟ بہت کم ہوں گے۔ تین تین گھنٹے بیٹھ کر مووی فلم دیکھنا لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، قرآن مجید کو پندرہ منٹ بھی پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دلوں کے اندر ظلمت ہے۔ اگر یہ دل دھل جاتے تو قرآن مجید کے پڑھنے سے دل کبھی نہ بھرتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں

جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو علی رضی اللہ عنہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بھی کھڑے ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے بھی تین چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ پوچھا: آپ کو کونسی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ فرمایا:

پہلی چیز..... مہمان نوازی کرنا۔
 دوسری چیز..... گرمی کے روزے رکھنا۔
 اور تیسری چیز..... اللہ کے راستے میں جہاد کرنا

(۱) مہمان نوازی کرنا:

ان میں سے پہلی بات مہمان نوازی کرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کتنے مہمان نواز تھے حیرانی ہوتی ہے۔ سائل کو منع نہیں کرتے تھے، مہمان کا اکرام کیا کرتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے:

﴿مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ﴾

(بخاری، رقم: ۶۱۳۵)

”جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے آنے پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔“

اللہ رب العزت نے اس میں بڑی برکت عطا کی ہے، لہذا مہمان نوازی کرنا علی رضی اللہ عنہ کا محبوب کام تھا۔

اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ سیرت کی کتب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاں مہمان آیا جو یہودی تھا۔ آپ نے اسے ٹھہرا لیا، رات کو

جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے اس کے سامنے بہت سارا کھانا لاکر رکھا کہ جتنی بھوک ہوگی یہ کھالے گا۔ اس اللہ کے بندے نے اتنا کھایا، اتنا کھایا کہ خوب (Over Eating) کر بیٹھا، حتیٰ کہ جب رات ہوئی تو وہ سویا پیٹ خراب ہو گیا۔ اور صبح فجر کے وقت اس کے جسم سے نجاست خارج ہوئی، یوں سمجھیے کہ اس نے پاخانہ کر دیا۔ کپڑے بھی خراب ہو گئے اور بستر بھی خراب ہو گیا تو وہ چپکے سے اٹھ کر بھاگ گیا کہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ باہر جا کر جہاں پانی تھا وہاں اس نے کپڑے دھوئے، بدن دھویا، صاف ستھرا ہوا۔ پھر اپنے گھر آنے لگا تو اس کو پتہ چلا کہ اوہو! میں تو فلاں چیز وہیں بستر پر بھول آیا ہوں۔ تو وہ واپس لینے کے لیے آیا۔ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اللہ کے حبیب ﷺ خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ جو نجس بستر تھا اس کو دھو رہے تھے۔ وہ حیران رہ گیا کہ ان کے دل میں مہمان نوازی کی کیا قدر ہے!! تو اس عمل کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب ﷺ جو کونین کے والی تھے، وہ اگر ایک مہمان کا پاخانہ بھی نکل جاتا ہے اور بستر آلودہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کو نہیں کہتے کہ اس کو دھو دو، بلکہ مہمان کی نجاست کو مبارک ہاتھوں سے خود دھوتے ہیں۔ محبوب ﷺ نے مثال قائم کر دی کہ لوگو! مہمان کا اتنا حق ہوا کرتا ہے۔

(۲) گرمی کے روزے رکھنا:

اور دوسری بات فرمائی کہ گرمی کے روزے رکھنا، یہ علی رضی اللہ عنہ کا ایک محبوب عمل تھا۔ گرمی کے موسم میں پیاس بھی زیادہ ہوتی ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ دن لمبے ہوتے ہیں، مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان گرمی کے دنوں میں روزے رکھنے کا مزا آتا تھا۔ سبحان اللہ!

اور ان کے روزوں کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا جس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما دونوں بیمار ہو گئے۔ شہزادوں کو بخار آ گیا، اترتا نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے منت مانگ لی کہ اگر ان بچوں کا بخار ٹھیک ہو جائے گا تو ہم تین دن روزے رکھیں گے۔ اللہ نے بچوں کو شفا عطا فرمادی، علی رضی اللہ عنہ نے اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے روزے رکھے۔ جب پہلا روزہ رکھا افطاری کے وقت کچھ تھوڑا سامان تھا جس سے افطاری کا ارادہ تھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ایک دروازہ کھٹکھٹانے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا: میں مسکین مدینہ ہوں، بھوکا ہوں، اس دروازے پہ آیا ہوں کہ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ہم پانی سے روزہ افطار کر لیں گے، کھانا اس کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا اس کو دے دیا گیا۔ سحری بھی پانی کے ساتھ کر لی گئی۔ اب اگلے دن علی رضی اللہ عنہ نے کچھ محنت مزدوری کی تو افطاری کے لیے کچھ پیسے مل گئے۔ جب کھانا تیار کیا، عین افطاری کے وقت سے تھوڑا پہلے، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا: کون ہو؟ کہنے لگا: میں یتیم مدینہ ہوں، بھوکا ہوں، آیا ہوں کہ کچھ کھانے کو مل جائے، میاں بیوی دونوں نے اپنا کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ دوسرے دن بھی پانی سے افطار کر لیا۔ پھر اگلی سحری بھی پانی سے کی۔ جب تیسرا دن ہو گیا تو بھوک کی انتہا تھی کہ کچھ کھائے پیے بغیر تین دن گزر گئے تھے۔ جب افطاری کے وقت کچھ تھوڑا بہت انتظام ہوا، پھر ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا: میں ایک قیدی ہوں، کھانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے پھر اپنا کھانا ان کو دے دیا۔ قرآن مجید

نے ان کے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا: (التفسیر المظہری: ۳۰۹/۷)

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

ذرا غور کیجیے کہ علی رضی اللہ عنہ کی بھوک تو مٹ ہی گئی، لیکن ان کے واقعے کا تذکرہ آج بھی ہماری زبانوں پر ہے اور اللہ کے قرآن کا حصہ بھی بن گیا۔ کل جنت میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس وقت بھی اس کو پڑھا جائے گا۔ کیسی عظیم ہستیاں تھیں!

(۳) اللہ کے راستے میں جہاد کرنا:

تیسری بات فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا مجھے بہت محبوب ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کو اسد اللہ کا لقب دیا۔ اللہ کے شیر تھے اور واقعی! اللہ نے ان کو بہت طاقت، قوت اور جرأت عطا کی تھی۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی تین چیزیں پسند تھیں جن کا انہوں نے اظہار فرمادیا۔

جبرائیل علیہ السلام کی تین محبوب چیزیں

اب ذرا سوچیے! محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور آپ کے جواب میں چاروں یاروں نے بھی یہ بات فرمائی۔ تو باتیں تو فرش پہ ہو رہی تھیں مگر یہ باتیں عرش پہ بھی سنی جا رہی تھیں۔

ابھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے۔ کہنے لگے: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! اگر میں انسان ہوتا تو مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہوتیں۔ میں بھی اپنی تین چیزیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا: کون سی تین چیزیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم!

پہلی چیز..... عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا۔

دوسری چیز..... کثیر العیال تنگ دستوں سے محبت کرنا۔

اور تیسری چیز..... گمراہ کو راستہ دکھانا۔

(۱) عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا:

پہلی چیز فرمائی: عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا۔ امیروں سے محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، غریبوں کی طرف التفات نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ کی خاص نظر ان پر ہوتی ہے جو غریب ہوتے ہیں، نبی ﷺ نے فرمایا:

”قیامت کے دن میری امت کے غریبوں کی امت کے امیر لوگوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔“
چنانچہ جو غریب آدمی کے ساتھ محبت کرے تو یہ گویا ملائکہ کی صفت ہے۔

(۲) کثیر العیال تنگدستوں سے محبت کرنا:

پھر دوسری چیز فرمائی کہ کثیر العیال تنگدستوں سے محبت کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہوتی ہے، وسائل نہیں ہوتے، تنگی میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو وہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تو جبرائیل ﷺ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے محبت کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔

اور ایسے لوگوں سے اللہ کو بھی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، جو لوہا رتھا، حداد تھا۔ وہ سارا دن آگ کی بھٹی میں لوہے کو گرم کرتا اور ہتھوڑے سے کوٹتا تھا۔ چنانچہ رات کو وہ سونے لگتا تو وہ تھکا ہوا ہوتا تھا، امام احمد بن حنبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا کہ وہ اس قدر رات کو عبادت کرتے ہیں تو کہا کرتا تھا: اگر میرے اتنے بچے نہ ہوتے، میری پیٹھ پہ اتنا بوجھ نہ ہوتا، تو میں بھی امام احمد کی طرح رات کو عبادت کیا کرتا۔ وہ پانچ نمازیں پڑھتا تھا، نفل نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کہتے ہیں جب فوت ہوا کسی کو خواب میں نظر آیا۔ پوچھا کہ تمہارا کیا بنا؟ کہنے لگا کہ اس حسرت کی وجہ سے جو میرے دل میں تھی، اللہ نے مجھے امام احمد بن حنبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ

رتے میں اکٹھا کر دیا۔ سبحان اللہ! انسان اپنی اولاد کے لیے جو پسینہ بہاتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔

(۳) گمراہ کو راستہ دکھانا:

جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بات ارشاد فرمائی: ”گمراہ کو راستہ دکھانا“۔ گمراہ کو راستہ دکھانے کے دو معنی ہیں: ایک تو یہ ہے کہ عام مسافر جو راستہ بھول جائے اور اس کو Direction (رہنمائی) کی ضرورت ہو تو اس کو اچھے انداز سے Direction دینی چاہیے، تاکہ وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہ پھرے، ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے، وقت نہ ضائع کرتا پھرے، بلکہ سیدھا آرام کے ساتھ وہ منزل پہ پہنچ جائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا راستہ بھول جاتے ہیں اور فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں کی زندگی میں پڑ جاتے ہیں، ان کو سمجھانا بجھانا اور اللہ کے راستے کی طرف متوجہ کرنا اور سیدھے راستے پہ ڈال دینا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔

چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی تین کام بتائے کہ اگر میں انسانوں میں ہوتا تو مجھے یہ تین چیزیں بہت پسند ہوتیں۔

اللہ تعالیٰ کی تین پسندیدہ چیزیں

اب ذرا غور کیجیے کہ بات تو ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے درمیان اور آپ کے چاروں صحابہ کے درمیان، لیکن اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام نیچے اتر آتے ہیں اور وہ بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتاتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنی چیزیں بتادیں تو اس کے بعد کہا: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ رب العزت نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے جاؤ میرے محبوب کی مجلس ہے، انہوں نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتائیں، ان کے یاروں

نے بھی پسندیدہ چیزیں بتائیں ہیں، جبرائیل تم بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتانا اور پھر میری بھی تین پسندیدہ چیزیں بتانا۔ سبحان اللہ! یہ کیا مقبول مجلسیں تھیں! اللہ رب العزت خود پیغام بھیج رہے ہیں کہ مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا:

پہلی چیز..... فاقے پر صبر کرنے والا بندہ
دوسری چیز..... نیکی میں سبقت کرنے والا بندہ۔
اور تیسری چیز..... گناہوں پر نادم ہونے والا بندہ۔

(۱) فاقے پر صبر کرنے والا:

اللہ رب العزت نے پہلی چیز یہ فرمائی کہ جو بندہ فاقے پر صبر کرتا ہے، یہ بندہ مجھے بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کو کم لکھ دے اور وہ بندہ صبر کے ساتھ وقت گزارے، شکوے نہ کرے، شکایتیں نہ کرے، اللہ اس بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں۔

اس لیے روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک غریب آدمی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، نیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اس سے معذرت کریں گے کہ دنیا میں تمہیں تھوڑا رزق دیا، جیسے ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کسی بات پہ معذرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا اس طرح اس غریب بندے سے جو صبر کرنے والا ہوگا قیامت کے دن معذرت فرمائیں گے۔

(المغنی عن حمل الاسفار: ۲/۱۰۸۷۔ احیاء علوم الدین: ۵/۱۴۲)

تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان کو اگر فاقہ آجائے یا انسان کو تنگی آجائے تو وہ صبر کرے۔ اپنی طرف سے محنت اور کوشش کرے، محفلوں میں بیٹھ کر اللہ

کے شکوے نہ کرے کہ ہمارے تو مقدر میں لکھا ہی کچھ نہیں، ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے تو بہت خوش نصیب انسان ہے۔

اس لیے کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی:

”اے داؤد علیہ السلام! اگر آپ کو کھانے میں سڑی ہوئی سبزی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا، بلکہ اس بات پر غور کرنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو مجھے یاد تھا۔“

تو مومن کے لیے تو یہی بات بہت کافی ہے کہ اللہ! آپ نے زیادہ دیا یا تھوڑا دیا، یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہم مسکینوں کو یاد تو رکھا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل ہی گیا۔ تو محبوب کی طرف سے تھوڑی سی بھی چیز مل جائے، تھوڑی نہیں ہوا کرتی۔

It is not the thing which count it is thought

یہ تو وہ چیز ہے کہ رب کریم نے ہمیں یاد تو فرمایا۔ ہمارے لیے تو یہی بہت کافی ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے فاقہ کے اوپر صبر کر کے اللہ رب العزت کا قرب پائے بجائے اس کے کہ اپنے ثواب کو گنوالے۔

(۲) نیکی میں سبقت کرنے والا

اللہ رب العزت کو جو تین چیزیں پسند ہیں ان میں سے دوسری چیز ہے: ”نیکی کرنے میں ہمت کرنا“۔ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، دوڑ دوڑ کے نیکی کرنا، بھاگ بھاگ کر نیکی کرنا۔ تھک تھک کے نیکی کرنا اور نیکی کر کے تھک جانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔

اللہ کے تین پسندیدہ بندے:

چنانچہ حدیث پاک میں ہے: اللہ رب العزت کو تین بندے بہت پسند ہیں اور

ان تین بندوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے دکھاتے ہیں، فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو! میرے اس بندے کو کہ یہ اس حال میں بھی میری عبادت کر رہا ہے۔

پہلا بندہ کہ کچھ لوگ تھے سفر میں جا رہے تھے، بہت بڑا قافلہ تھا، سب کے سب تھک گئے تھے، رات کافی گزر چکی تھی، نیند کا بھی غلبہ تھا، تھکاوٹ کا بھی غلبہ تھا۔ اپنی منزل پہ پہنچے تو لوگ اتنے تھکے ٹوٹے ہوئے تھے کہ لوگ سامان رکھتے ہی لیٹ کر سو گئے۔ ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا، وہ اس وقت نہیں سویا، اس نے وضو کر لیا، مصلے کے اوپر آ گیا اور تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا: اللہ کو یہ بندہ اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو! یہ بھی تو میرا بندہ ہے، اس پر بھی تھکاوٹ تھی، اس پر بھی نیند غالب تھی، مگر اس نے نیند کو غالب نہیں ہونے دیا، میری محبت اس پر غالب آگئی اور یہ اس وقت بھی کھڑا تہجد پڑھ رہا ہے۔

دوسرا وہ بندہ کہ جوان العمر ہے اور دل میں گھر کرنے والی خوبصورت بیوی بھی پاس موجود ہے، لیکن اس نے اپنا معمول ایسا بنایا ہوا ہے کہ بیوی کو وقت آگے پیچھے دے لیتا ہے، تہجد کا وقت فارغ رکھتا ہے، تہجد کے وقت مصلے پہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو! اگر یہ چاہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہو سکتا تھا، لیکن میری محبت اس پر غالب آئی، یہ مصلیٰ کے اوپر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے نوجوان مرد یا عورت کا تہجد پڑھنا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔

تیسرا وہ آدمی کہ جب دشمن سامنے آجائے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اکیلا لڑتا ہے حالانکہ اس کو موت سامنے نظر آرہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو! میرے بندے نے میرے لیے کیسے صبر کیا!

(الدر المنثور ۴/۱۳۶، سورۃ آل عمران۔ جامع الاحادیث للسیوطی ۵/۱۲، رقم: ۱۱۳۰۰)

بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا:

”جو خاوند تہجد کے وقت اپنی بیوی کو جگائے یا جو بیوی تہجد کے وقت اپنے خاوند کو جگائے اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔“

(المجم الکبیر: ۳/۲۹۵، رقم: ۳۳۳۸)

(۳) گناہوں پر نادم ہونے والا بندہ:

اور تیسری چیز بتائی کہ جو بندہ گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ اتنے انسان ہیں، بندے ہیں، بشر ہیں، ہم Intentionally (دانستہ) بھی غلطیاں کر لیتے ہیں اور Unintentionally (نادانستہ) بھی ہو جاتی ہیں۔ غلبہ جذبات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہاں! اگر غلطی ہو جائے تو انسان غلطی کر کے پڑا نہ رہے، غلطی پہ جمانہ رہے، بلکہ غلطی کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ جو بندہ معافی مانگ لیتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آجاتے ہیں اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔

ندامت کے آنسو میزانِ عمل میں نہیں تل سکتے:

جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں، ہم ان تمام اعمال کو تولتے ہیں، اتنا بڑا میزان ہے کہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے اندر رکھ دی جاتی ہیں، ان کو تولا جاتا ہے، سوائے گناہگار کے ندامت والے آنسوؤں کے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آنسوؤں کو کیوں نہیں تولا جاتا؟ فرمایا: ایک ایک آنسو آگ کے سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم میزان میں ان آنسوؤں کو تول بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک آنسو اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہے!! (الرحمد لاجد بن حنبل: ۱/۲۷)

موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے

قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے

ندامت کے آنسو موتیوں کی طرح اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک قیراط کا ڈائمنڈ ہو تو کتنی قیمت ہوتی ہے؟ دو قیراط کا ہو تو قیمت آسمان پہ چڑھ جاتی ہے، تین قیراط تو انسان خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب ایک ایک قیراط بڑھنے سے اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ گناہگار کے آنسو بھی اللہ کے ہاں اسی طرح قیراط والے خالص ڈائمنڈ کے مانند ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔

ندامت کے آنسو امپورٹڈ مال ہے:

آپ نے خود بھی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی امپورٹڈ چیز بازار میں ملے جو ہر وقت نہ ملتی ہو تو آپ اس کو مہنگی پرائس پر بھی خرید لیتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ دو گنی پرائس پر چیز خرید کر لے آتے ہیں، بھی تم نے اتنا پیسہ کیوں لگا دیا؟ یہ آدھی پرائس پہ بھی مل جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں: جی نہیں! یہ امپورٹڈ چیز ہے اور یہ کبھی کبھی ملتی ہے، اس لیے میں نے اس کو زیادہ پیسے دے کے خرید لیا۔ تو جب دنیا کا دستور ہے کہ امپورٹڈ چیز کو زیادہ پیسے دے کر خرید لیتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عرش کے اوپر آسمانوں کی جو دنیا ہے اس میں ندامت کے آنسو نہیں ہوتے۔ فرشتے رونا نہیں جانتے، ان کے اندر احساسِ ندامت نہیں ہوتا کیوں کہ وہ تو اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کرتے۔

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحریم: ۶)

وہ تو بالکل روبرو کی طرح وہی کرتے رہتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو ان

کے پاس نافرمانی یا ندامت کے آنسو ہرگز نہیں ہیں، لہذا آسمان سے اوپر کی دنیا پر یہ چیز نہیں ہے اور جب فرشتے دنیا میں کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے گناہ کر لیا، پھر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب بیٹھا رو رہا ہے تو اس کی آنکھوں کے یہ آنسو موتیوں کی طرح فرشتے جن لیتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ قیمتی متاع ہے جو اوپر کی دنیا میں نہیں ہوتی، زمین سے ہی ملا کرتی ہے، ہم یہ لے کر آئے ہیں۔ اللہ اس کے اوپر ڈائمنڈ کاریٹ لگا دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں اور وہ مرد جو اپنی زندگی کے گناہوں پہ اللہ کے سامنے نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور اپنے اللہ کو منانے کے لیے آنکھوں سے آنسو بہائیں۔

پلکوں کے بال کی شفاعت:

حدیث پاک سن لیجیے!، ایک حدیث پاک میں آیا ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیس گے تو کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو شفاعت کی اجازت فرمائیں گے۔ تو ان کی شفاعت والوں کو بھی جنت دے دی جائے گی۔ پھر علما شفاعت کریں گے، حفاظ کریں گے، حتیٰ کہ شہدا بھی شفاعت کریں گے اور عام جنتی بھی شفاعت کریں گے اور سب کی شفاعت پر اللہ جس جس کو چاہیں گے اس کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمادیں گے۔ پھر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کی شفاعت کرنے والا کوئی ہو۔ اس وقت ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کے سامنے یہ فریاد کرے گا: اے اللہ! میں اس بندے کی پلکوں کا ایک بال ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ندامت کے ساتھ رونے والا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو

فرمائیں گے: جبرائیل! اعلان کر دو کہ لوگو! یہ وہ شخص ہے جس کی پلکوں کے ایک بال نے گواہی دی کہ یہ ندامت کی وجہ سے اللہ کے سامنے رویا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دی ہے۔ (الحرم المدینہ: ۶/۲۳۱، سورۃ یس)

مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آنکھ سے نکل آئے وہ بھی بندے کو جہنم سے نکال دیتا ہے، خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو ندامت کی وجہ سے تہائی میں شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر آنسو بہاتی ہیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتی ہیں۔

عجیب محفل:

تو یہ ایک عجیب محفل تھی اس دنیا میں۔ محبوب ﷺ نے تین محبوب چیزیں بتائیں..... صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں..... عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں..... عثمان غنی نے بھی بتائیں رضی اللہ عنہ..... حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں..... پھر جبرائیل علیہ السلام نے بھی بتائیں اور آخر پر اللہ رب العزت نے بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی اس مجلس کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔

﴿وَإِخْرُجُوا مِنَ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

مکتبۃ الفقیر کی کتب ملنے کے مراکز

معهد الفقير الاسلامی ٹوبہ روڈ، بانی پاس جھنگ 0315-2402102

مکتبۃ الفقیر بالمقابل رنگون ہال، بہادر آباد کراچی 0345-2331357 (اعجاز)

دارالمطالعہ، نزد پرانی ٹینکی، حاصل پور 0300-7853059

مکتبہ سید احمد شہید لاہور اردو بازار 042-37228272

ادارہ اسلامیات، 190 انارکلی لاہور 042-37353255

مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور 042-37224228

مکتبہ امدادیہ ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان 061-544965

مکتبہ دارالخلاص قصہ خوانی بازار پشاور 091-2567539

دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی 021-2213768

علمی کتاب گھر اوجاروڈ، اردو بازار، کراچی 021-32634097

حضرت مولانا گل رئیس صاحب، حضرت قاری سلیمان صاحب (مظاہم) دارالہدی بنوں

حضرت مولانا قاسم منصور صاحب ٹیپو مارکیٹ، مسجد اسامہ بن زید، اسلام آباد 0332-5426392

جامعۃ الصالحات، محبوب سٹریٹ، ڈھوک مستقیم روڈ، پیرودھائی موڑ پشاور روڈ، اولپنڈی 051-5462347

ادارہ تالیفات اشرفیہ نوارہ چوک ملتان 0322-6180738 061-4540513

مکتبہ سید احمد شہید جی ٹی روڈ اکوڑہ خٹک 0923-630964

ناشر

223 سنت پورہ فیصل آباد

041-2618003, 0300-9652292

مکتبۃ الفقیر