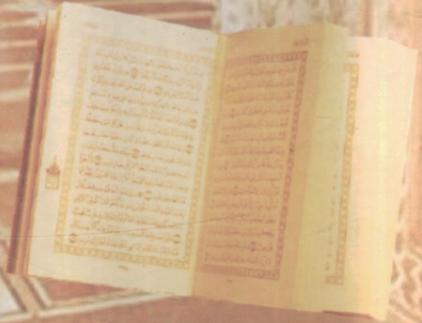

آب انجمنی ارساخ خپان فونشنز روى

قرآنی دستور حیات

www.KitaboSunnat.com

تنظیم الدعوة الی قرآن و السنّة
مکالمہ مکتبہ دارالحدیث

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

محدث لائبریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

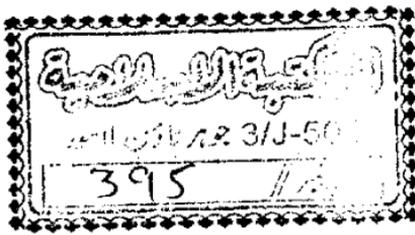
ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

قرآنی دستورات حیات

مؤلف

حضرت مولانا ابویحییٰ امام خان نوشہروی

www.KitaboSunnat.com

تنظیم الدعوة الی القرآن والسنة
گوالمنڈی
داولپنڈی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

مئی ۲۰۰۳ء
تنظیم الدعوة الی القرآن والسنة
ادارہ

اشاعت اول
ناشر

فہرست مضامین

90	مساوات	1	تزکیہ نفس
94	باہمی اصلاح	4	اخلاص
98	غربا کی اعانت	6	خلوص عمل کی چیز نظائر
104	مسافر کی امداد	9	ذکر الہی
107	مہمان داری	11	ذکر الہی کے واقعات
110	مشورہ	13	احسان
114	استقامت	19	خشیت الہی
120	صبر	22	تقویٰ
128	اکل حلال	28	نصیحت
130	امانت	34	اظہار حق
135	ایثار	37	ایفائے عہد
139	لین دین کے آداب	44	عدل و انصاف
144	کسب	49	سخاوت
148	سلام	57	صدقات
151	آداب مجلس	61	توکل
152	خوش کلامی	65	زکوٰۃ
153	شکریہ	69	اطاعت والدین
158	صداقت	71	تربیت اولاد
165	تواضع	78	صلہ رحمی
169	بردباری	81	عفو
175	سادگی	85	رحم

251	غیبت	177	صفائی
252	تکبر	181	شب کی نیند
259	غصہ	184	توبہ
264	فتنہ فساد		توبہ رحمت الہی کا سبب اور رزق کی
269	کتمان شہادت	186	کثرت کا موجب
273	ریاء		(حصہ دوم)
274	اسراف	187	نہ کرنے کے کام
276	رشوت	188	قطع رحمی
280	قمار بازی	190	قتل ناحق
283	شراب	194	ظلم
286	بخل	197	انتقام
289	ترک دنیا	203	چوری
293	اہانت نفس انسانی	206	بے حیائی
		208	بد چلنی
		213	سود خوری
		217	خیانت
		223	ماپ تول میں کمی
		226	سوال
		229	قسم
		233	بد عہدی
		239	بدگمانی
		242	سرگوشی
		244	کذب
		246	تمسخر
		248	خوش آمد

ڈراتا ہے۔ کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی قتل کیے جاؤ گے۔ اسی طرح دل کے اور فرمان بھی ہیں۔ جن پر چل کر انسان بجز تباہی کے کچھ نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف قانون ہے۔ خدا کا قانون۔ کتابِ احکمت آیت۔^(۱) (سراپا حکمت و دانش کتاب) جس پر عمل پیرا ہونے سے تو میں^(۲) ترقی حاصل کرتی ہیں اور اسے (قرآن کو) چھوڑ کر تنزل سے دوچار ہوتی ہیں۔

جیسا کہ اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وہ دنیا پر غالب آئے۔ پھر انہوں نے جس قوم پر حکومت کی۔ خود اس قوم نے انہیں اپنے لیے سببِ رحمت سمجھا۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے واقعات میں اس کتاب کے اندر جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن تزکیہ نفس کا مدار خشیتِ الہی پر ہے اور قیامِ صلوٰۃ پر منحصر ہے اور خوفِ عاقبت پر موقوف ہے۔

انما تندر الذین یخشون ربہم
بالغیب و اقاموا الصلوٰۃ و من تزکی
فانما یتزکی لنفسہ والی اللہ
المصیر۔ (۱۸:۳۵)

(اے نبی) آپ انہی لوگوں کو خدا سے ڈرا
سکتے ہیں جو اسے بے دیکھے مان چکے ہیں اور
وہ نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور
جو شخص خود کو گناہوں سے پاک کرے۔ خود
اسی کا تو اس میں بھلا ہے اور (بھلے برے
سب کو) لوٹنا ہے حضور الہی میں“

اور جس شخص نے اپنے قلب کو گناہوں پر راغب ہونے سے بچا لیا۔ وہ کامیاب ہوا
اور خود کو دل کے بھروسے پر چھوڑ دینے والا بد نصیب تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔
قد افلح من زکھا و قد خاب من
وہ شخص کامیاب ہوا، جس نے اپنے دل کو
پاک کر لیا اور نامراد ہے۔ وہ بد نصیب جس
نے دل جیسی شے کو از خود خاک میں ملا دیا۔
(۱۰:۹۱)

دل کے پاک کرنے کا طریقہ

دل ذکرِ الہی سے نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور ذکرِ اللہ اس کی عبادت بھی ہے۔

۱۔ (۱:۱۱)

۲۔ صحیح مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ: ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواماً ویضع بہ اخرین

اس کے بندوں کے ساتھ نیک برتاؤ بھی گویا اسی کا ذکر ہے۔ دنیا میں رہ کر ہر شے کا مناسب استعمال بھی اللہ کی عبادت ہی ہے اور ذکر سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ ذکر کی قسموں میں بہتر قسم عبادت میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے افضل ہے کہ اسی سے دوسری باتوں پر توجہ ہو سکتی ہے:

.... الذین امنوا وتطمئن قلوبہم
بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن
القلوب. (۱۳: ۲۸)

جو لوگ ایمان لے آئے اور (اب) ان کے دل بھی ذکر الہی سے تسکین حاصل کرنے لگے۔ اے لوگو! تم آگاہ رہو کہ اللہ کا ذکر دلوں کی ڈھارس کے لیے نہایت درجہ اثر انداز ہے۔

اس کی یاد سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ یہی معنی ہیں کہ ذکر اللہ سے قلوب کی تسکین حاصل ہوتی ہے۔

انبیائے کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا منشاء نظام عالم کو اس کے صحیح طریق پر چلانے سے ہے اور اس کی یہ صحت رفتار محض سائنس کی نت نئی ایجادوں پر منحصر نہیں۔ اگر یہی ہوتا تو آج آزاد ملکوں کے میزانیہ کا اسی بلکہ نوے فی صدی صرف دفاع پر خرچ نہ ہوتا۔ اگر دلوں میں تسکین ہوتی۔ تو کوئی ایک دوسرے سے ڈر کر ایٹم بم نہ بناتا۔ بلکہ ہر حکومت اپنی دولت اور اپنے دماغ کو انسان کی تسکین خاطر حاصل کرنے پر خرچ کرتی۔

پس! نبی دنیا میں تشریف لائے انسانوں کو تسکین خاطر بخشنے کے لیے اور تو اور ان کی تعلیم سے ناخواندہ انسانوں تک نے خود کو برائیوں سے پاک کر کے دنیا کے سامنے جو نمونہ پیش کیا۔ تو ہر دیکھنے والا پکاراٹھا کہ ”انسانیت اسی کا نام ہے۔“

هو الدی بعث فی الامیین رسولا
منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
ويعلمہم الكتاب والحکمة وان
کانوا من قبل لفسی ضلال
مین. (۲: ۶۲)

وہ پروردگار رحمت۔ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ جو انہیں اللہ کا کلام سنا کر ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم فرما کر گمراہی سے بچا رہا۔ جس میں وہ صدیوں سے سرگرداں پھر رہے تھے۔“

حضرت رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کے درسِ حکمت سے دلوں کا جس طرح تزکیہ ہوا اس کتاب کے ہر باب میں اس کے کچھ نہ کچھ واقعات منقول ہیں۔ ان کا مطالعہ فرمائیے۔

اہلِ دل سنتے ہیں اک سازِ محبت کی نوا

ہم تری یاد میں جب نغمہ سرا ہوتے ہیں

چونکہ ہر عمل نیک مبنی ہے تزکیہٴ نفس پر اس لیے اسی مضمون کو شروع (کتاب) میں رکھا گیا ہے کہ گویا بقیہ کتاب کو اسی کی شرح کہیے!

بسم اللہ مجریہا و مرسہا ان ربی
لغفور رحیم (۴۱:۱۱)

وہی تجری بہم فی موج کالجبال
(۴:۱۱)

اللہ کے نام سے ہے۔ اس کی روانی اور تکمیل بے شک میرا رب معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور اب یہ کشتی اس طرح دریا میں ابھرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ جیسے کوئی پہاڑ ہو۔

اخلاص

دین کا کوئی کام ہو اگر صدقِ دل اور حسنِ نیت سے کیا گیا، اگرچہ دیکھنے میں کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ مگر حقیقت میں وہ ایسا تخم ہے۔ جس کے ایک دانہ سے کبھی تو بار آور درخت پھوٹ نکلتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ایک دانے سے کئی کئی پودے نکلتے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک میں کئی کئی خوشے اور ہر خوشے میں سو سو کے قریب دانے!

اور دین کا وہ کام جس کی بنیاد حسنِ نیت اور خلوصِ قلب پر نہ ہو اس کی مثال جیسے پتھر پر کسی نے تخم ریزی کر دی اور اس امید پر تکیہ لگا بیٹھا کہ اس سے پودا پھولے گا۔ جس میں پھل آئے گا اور میں اس سے بامراد ہوں گا۔ یہ فریبِ عمل ہے اور اس پر ایسی امیدیں بے کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ . اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (۳:۲:۳۹)

اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ خلوصِ اطاعت کے ساتھ اور مطلع رہئے کہ اس ذات کے لیے بے ریا اور خالص عبادت درکار ہے!

اخلاصِ عمل کی تاکید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمائی گئی۔

قُلْ اِنِّىۤ اَمْرٌۢ لِّاَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّهٖ الدِّينَ وَاَمْرٌۢ لِّاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ قُلْ اِنِّىۤ اَخَافُ اَنْ عَصَيْتُ رَبِّىۤ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ قُلْ اَللّٰهُ اَعْبُدْ مُخْلِصًا لِّهٖ دِيْنِىۡ فَاَعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُوْنِهٖ . (۳۹:۱۷ تا ۱۵)

اے پیغمبر! اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بے ریا طریق اور خلوص کے ساتھ کروں۔ مجھے یہ حکم بھی فرمایا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود کو مسلمان کہوں! مجھے یہ ارشاد بھی ہوا ہے کہ قیامت کی تباہیوں سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت خلوص و حسن نیت سے کرتا رہوں اور منکر و تم سے چھوڑ کر جس کی چاہوں بندگی کرو۔

ہمارے باہمی برتاؤ میں بھی اخلاص اور بناوٹ دونوں کے اثر سامنے آ جاتے ہیں اگر کسی شخص کے ساتھ معاملہ میں نیک نیتی ہے تو وہ (شخص) خود بخود ہماری طرف مائل ہے۔ بخلاف اس کے اگر اخلاص کی بجائے فریب ہے تو آخر قلعی کھل جاتی ہے اور سب کیے دھرے پر پانی پھر جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ میں تو اسے کسی قرینہ اور شاہد کی ضرورت بھی نہیں۔

قُلْ اِنْ تَخْشَوْنَ اِمَّا فِىۡ صَدْرِكُمْ اَوْ يَتَّبِعُوْهُ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . (۲۹:۳)

اے پیغمبر! ان سے فرما دیجئے کہ اپنے سینے کے راز کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو مگر اللہ تعالیٰ سے تو چھپ سکتے نہیں! یہی کیا وہ تو آسمان وزمین کے ہر ایک معاملہ سے آگاہ اور ہر ایک شے پر قادر ہے۔

خدا تعالیٰ کو اس حد تک عالم الغیوب جانتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص فریب و منکر سے زندگی بسر کرے تو اسے کیونکر کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ خصوصاً دین کے معاملات میں کہ

عبادت سے مقصد تو خدا کے حضور اپنی عاجزی اور بے بسی ہے۔ مگر
 واذا قاموا الى الصلوة قاموا (یہ منافق) جب نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں
 کسالی یسرون الناس تو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں گویا بدن میں
 ولا یذکرون اللہ الا قلیلاً۔ کس بل ہی نہیں۔ دوسروں کو دکھانا ان کا مقصد
 ہے۔ جیھی تو نماز میں اس قدر اختصار کرتے
 (۱۴۳:۴)
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہایت کم کر سکتے ہیں۔

یہ آیت اگرچہ منافقوں کے لیے ہے۔ مگر جو شخص دل سے دین کے احکام ادا نہ
 کرے۔ اس کے منافق ہونے میں کیونکر شک کیا جائے۔
 بعض جو حضرات شرک سے پاک ہیں۔ عبادت کے وقت گھبراتے بھی نہیں مگر ان میں
 یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ ذات باری کی رضا کے بجائے دیکھنے والوں میں اپنا بھرم قائم
 رکھنا چاہتے ہیں۔ مقصد اس فریب سے ان میں اپنی بزرگی قائم کر کے ناجائز منافع حاصل
 کرنا ہوتا ہے۔

خلوص عمل کے چند نظائر

(۱) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن کے وقت خلافت کے کاموں میں مصروف
 رہتے، شب کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے، اور ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید ختم کر
 دیتے۔

(۲) حضرت تمیم رضی اللہ عنہ داری (صحابی) ایک رات نماز تہجد کے لیے کھڑے
 ہوئے۔ تو صرف اس ایک آیت کو بار بار پڑھ کر صبح کر دی:

ام حسب الذین اجترحو ا السیات ان
 نجعلہم کالذین امنوا و عملوا
 الصلحت سواء محیاهم و مماتہم
 ساء ما یحکمون۔ (۲۱:۴۵)
 جن لوگوں نے خود کو گناہوں کا عادی بنا رکھا
 ہے وہ کیوں یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اہل
 ایمان و عمل صالح والوں کے ساتھ انہیں پورا تو
 لاجائے گا۔ ان کا یہ انداز بالکل غلط ہے۔

خلوص عبادت کے بغیر طبیعت اس پر کیونکر مائل ہو سکتی ہے کہ آپ عبادت کے وقت خوف میں اس قدر ڈوب جائیں۔ صحابہ کرام کے اخلاص عمل کے تذکرے کہاں تک بیان کیے جائیں۔

(۳) حضرت ابو طلحہؓ انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک چڑیا اڑنے لگی اس کی اڑان اور شکل دونوں میں رعنائی تھی۔ آپ اسی کی طرف دیکھا کئے اور بھول گئے کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ دل میں سوچا کہ اس باغ نے مجھے فتنہ میں ڈال دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد درخواست کی ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ! میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں، قبول فرمائیے!“

(۴) حضرت انس بن مالک (صحابی رضی اللہ عنہ) قیام و سجدہ میں اس قدر دیر لگاتے کہ دیکھنے والے سمجھتے آپ بھول گئے ہیں۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ نے یہ فرمایا کہ:

ياايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.

(۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رات کے تین حصے کر دیئے تھے:

ا۔ ایک وقت میں خود نماز پڑھتے۔ مگر بیوی اور غلام سوئے رہتے۔

ب۔ دوسرے حصے میں بیوی تہجد پڑھتیں، خود اور غلام سو جاتے۔

ج۔ تیسرے حصے میں غلام نوافل ادا کرتا۔ خود اور بیوی نیند لے لیتے۔

(۶) حضرت عبداللہ بن عمرؓ تمام شب تہجد پڑھتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ کو

معلوم ہوا۔ تو فرمایا کچھ دیر سونا بھی چاہیے۔

(۷) مندرجہ ذیل واقعہ خلوص میں پیش ہو سکتا ہے۔ صداقت میں شہادت بن سکتا

ہے اور استقامت میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔

قرآن مجید کی تعلیم نے اخلاق کی اصلاح میں کیا معجزہ دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ کے حضور ایک چور حاضر ہوا۔ جس کے پاس مال کچھ نہ تھا لیکن وہ اقرار کرتا تھا کہ اس نے چوری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ نے فرمایا:

”میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے سرقہ کیا ہوا!“

مجرم نے عرض کی ”میں نے چوری کی ہے!“

تین مرتبہ نبی کریمؐ یہی لفظ فرماتے رہے اور تین مرتبہ وہ اپنے ارحکاب کا اقرار کرتا رہا آخر اس کا ہاتھ کٹوا دیا گیا۔ جس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: ”اب استغفار کرو“ اس نے عرض کی۔ آپ بھی میری بخشش کی دعا فرمائیے۔ یہ سن کر آنحضرت نے ان الفاظ میں تین مرتبہ اس کے لیے دعا مانگی:

اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ! يَا اللَّهُ اس کی توبہ قبول فرماؤ!

(۸) جنگ یرموک کا واقعہ ہے۔ حضرت عکرمہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور زمین پر لوٹ رہے تھے۔ کہ ایک شخص پینے کا پانی لے آیا۔ اس نے حضرت عکرمہ کو پلانا چاہا۔ جونہی انہوں نے پیالہ منہ کو لگایا۔ پاس سے دوسرے زخمی بھائی نے پیاس! پیاس کہنا شروع کر دیا۔ یہ حضرت سہیل تھے۔ حضرت عکرمہ نے پیالہ ان کو پکڑا دیا۔ اور خود ابدی نیند سو گئے۔

حضرت سہیل رضی اللہ عنہ اپنا منہ پانی کے قریب لا رہے تھے تو ایک اور زخمی نے پانی! پانی! کی آواز نکالی۔ حضرت سہیل نے بغیر چکھے پانی ان کے حوالے کر دیا اور خود جنت کی نہروں کا آبِ صافی پینے کے لیے ادھر کا رخ کیا۔ جن کے ہاتھ میں پیالہ رہا یہ حضرت حارث تھے۔ انہوں نے پانی منہ سے لگایا تو پاس سے ایک زخمی پکارا ”کوئی پانی پلا دے!“ جناب حارث اپنے بھائی کی تکلیف برداشت نہ کر سکے۔ ایک قطرہ چکھے بغیر پیالہ ان کے حوالے کر کے خود کوثر کی راہ لی۔ اس طرح یکے بعد دیگرے سات زخمی پانی پانی کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر اپنی پیاس پر دوسروں کی سختی کا خیال کر کے کسی نے پانی نہ چکھا۔ قوموں میں خلوص و ہمدردی اس حد تک نہ ہو تو اسے کیونکر ایک قوم کہتے۔

دوستو! جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی پیشوا کی صداقت کا اندازہ اس (پیشوا) کے پیروؤں سے کیا جاتا ہے۔ یہی ایک واقعہ نہیں بلکہ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا جم غفیر ہے۔ جس میں ہر ایک کے ہاتھ خلوصِ عمل اور حسن نیت کی دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں صحابہ کرام

کے عمل خالص کے سینکڑوں واقعات آپ کے ملاحظہ سے گزریں گے۔ جن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم نے انسانوں پر کیا اثر کیا۔ اور اس اثر سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اگر الکتاب میں یہ خوبی نہ ہوتی تو جو شخص چوری کر کے خود بخود حاضر ہو جاتا ہے اپنا ہاتھ کٹانے کے لیے اسے کس چیز نے آمادہ کیا۔ قرآن مجید کی تعلیم نے کیا اثر دکھایا۔

ذکرِ الہی

تخلیق انسان کا منشا عبادتِ الہی ہے۔ جس کے دو طریقے ہیں۔ انصاف و محبت کے ساتھ ہر ایک فرد بشر کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا۔ اسے حقوق العباد کہئے۔ دوسرا طریقہ اللہ کی عبادت اس انداز سے کرنا کہ نہ تو اس میں کسی قسم کا شرک ہو نہ بناوٹ نہ ریا کا اس میں کوئی شبہ رہے۔ ذات باری تعالیٰ کی عبادت کے چند اوقات و رسوم میں نماز اور روزہ زکوٰۃ و حج ہے۔ جو ہر مومن پر اپنے اوقات و دستوروں و قانون کے ساتھ فرض ہیں۔ ان کے سوا بھی مومن کی ہر ساعت اس کی یاد کے لیے ہے۔ مثلاً نماز جمعہ ادا کر لیجئے تو مسجد سے نکل کر اپنی روزی تلاش کرنا فرض ہے لیکن ذکرِ الہی کے ساتھ جو زبان سے بھی جاری ہو!

ياايها الذين امنوا اذا نودى للصلاة
من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
وذروا البيع ذالكم خير لكم ان كنتم
تعلمون. (۹:۶۲)

اے مومنو! نماز جمعہ کی اذان سنتے ہی خرید و فروخت چھوڑ کر ذکر اللہ کی طرف لپکنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں بھی معلوم ہو سکے۔

نماز ادا ہو چکی ہے اب

فاذا قضيت الصلاة فانتشر وافي
الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا
الله كثيرا لعلكم تفلحون.

ادائے نماز کے بعد مسجد سے نکل کر اپنی روزی تلاش کرو۔ اور اس حال میں بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔

(۱۰:۱۶۲)

یعنی مسجد میں آنے میں بھی ذکرِ الہی جاری رکھنے کی تاکید ہے کہ شاید یہاں آ کر بھی

ادھر ادھر کی داستا نہیں شروع نہ کرو۔ اور مسجد سے نکل کر جب اپنی روزی تلاش کرو تو ساتھ ہی ساتھ ذکرِ الہی بھی جاری رکھو۔ یہاں ذکرِ الہی سے مراد موقع اور وقت کی دعائیں ہیں۔ اسی طرح حج ادا کرنے کے بعد ذکرِ الہی کی تاکید ہے۔ جاہلیت میں یہ لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد ٹولیوں میں بٹ کر بیٹھ جاتے اور ہر شخص اپنے بڑوں کے کارنامے فخر سے بیان کرنے میں اپنی خوبی سمجھتا اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

فاذا قضيتم مناسککم فاذکرو اللہ اے مومنو! اعمال حج ادا کرنے کے بعد کذکرکم اباکم او اشد ذکراً۔ اللہ کے ذکر میں اس طرح محو ہو جاؤ جس طرح آج سے قبل تم اپنے بڑوں کے کارنامے فخر سے ذکر کیا کرتے تھے۔ (۲۰۰:۲)

حقیقت یہ ہے کہ اس کی یاد تسکین خاطر کا وہ ذریعہ ہے جس کی پذیرائی کے بیان کا ایک حرف تک ادا ہونا محال ہے۔ البتہ اس (ذکر اللہ) کی تاثیر کا ذرا سا تذکرہ جو کلام پاک میں فرمایا گیا ہے۔ اسے بیان کیا جاتا ہے۔

و یهدی الیہ من اناب الیہ الذین امنوا اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے و تطمئن قلوبہم بذكر اللہ الا بذكر اسے ہدایت کی توفیق نصیب ہوتی ہے مگر اللہ تطمئن القلوب O یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل ذکرِ الہی سے تسکین حاصل کرتے اور صرف اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ (۲۸:۲۷:۱۳)

ذکر اللہ سے طمانیت کیوں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ ذات باری اپنا ذکر کرنے والوں کے متعلق فرماتا ہے:

فاذکرونی اذکرکم واشکروالی ولا اے لوگو! تم میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہاری یاد ترک نہ کروں گا اسی طرح تکفرون۔ (۱۵۲:۲)

تمہیں میرا شکر یہ ادا کرنا چاہیے اور کفرانِ نعمت سے باز رہنا چاہیے۔

ذکرِ الہی کے واقعات

قرآن مجید کی تعلیم میں مقرر و معین پانچ نمازیں ہیں جو نیت باندھنے سے لے کر سلام تک ذکر اللہ سے شروع اور اسی پر ختم ہوتی ہیں۔ ان کے سوا بھی ہر لمحہ اس کی یاد کے لیے موزوں ہے اور اس میں صبح و شام دونوں یکساں ہیں (فرمایا)

وتسبحوه بكرة واصيلاً. (۹:۳۸) اللہ تعالیٰ کی تسبیحات صبح اور شام دونوں وقت پر پڑھو! سورہ دہر میں فرمایا:

(۱) واذکر اسم ربك بكرة واصيلاً
ومن الليل فاسجد له و سبحه ليلاً
طويلاً. (۲۶:۲۵:۷۶)

صبح و شام ہر وقت اپنے رب کا نام زبان سے لیتا رہ! رات کے وقت اس کے حضور سجدہ ادا کر! اور رات کے کچھ حصہ میں دیر تک اس کی تسبیح بیان کرتا رہ!

اور:

(۲) واذکر اسم ربك وتبلى اليه
تبتيلاً. (۸:۷۳)

اپنے رب کا نام زبان پر جاری رکھ اور اس کی یاد میں محو رہ!

ہر حال و شان میں اس کی یاد!

(۳) ان في خلق السموت
والارض واختلاف الليل والنهار
لايات لاولى الالباب O الذين
يذكرون الله قياماً وقعوداً و على
جنبوهم ويتفكرون في خلق
السموت والارض ربنا ما خلقت
هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب
النار. (۱۸۸:۳)

آسمان اور زمین کے وجود اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں اہل دانش کے لیے بہت کچھ سبق ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ذکر چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت ہر پہلو میں جاری رکھتے ہیں۔ اور وہ آسمان و زمین کے وجود پر غور کرتے ہیں۔ پھر زبان سے یہ کہتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار تو نے انہیں بے سود پیدا نہیں کیا! یا اللہ تو غلطی سے پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

۹۔ حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور ذکرِ الہی کا سراپا کون لکھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اصحاب نے دیکھا۔ کہ اشراق کی نماز میں طولِ قیام سے آنحضرتؐ کے پیروں پرورم آ گیا ہے۔ تب انہوں نے عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ! خداوند عالم نے آپ کے تمام گناہ معاف فرمادیئے ہیں۔ پھر آپ عبادت میں اس قدر زحمت کیوں فرماتے ہیں؟“ سرور کائناتؐ نے فرمایا۔ ”تا کہ میں اللہ کے احسانوں کا شکر ادا کر سکوں۔“

۱۰۔ سیدہ طاہرہ جناب فاطمہؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوئیں۔ آپؐ نے انہیں تلقین فرمائی۔ کہ ہر نماز کے بعد دس۔ دس مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر (تینوں کلمات) پڑھ لیا کرو اور سوتے وقت پہلے دو کلمے ۳۳، ۳۳ مرتبہ اور اللہ اکبر ۳۳ بار پڑھ کر سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”اس روز سے لے کر آج تک میں نے یہ ذکر ترک نہیں کیا۔“ آپ کے ایک صحابی حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا ”اے امیر المؤمنین! صفین میں بھی آپ نے یہ وظیفہ ترک نہیں کیا؟“ فرمایا ”ہاں! ہاں! صفین میں بھی میں نے اسے ترک نہیں کیا۔“ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال و احوال جانچنے کے بعد قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی:

محمد رسول الله والذين
معہ اشداء على الكفار
رحماء بينهم تراهم ركعاً
سجدا يبغون فضلا من الله
ورضواناً سيما هم في
وجوههم من اثرا السجود
ذالك مثلهم في التورات و
مثلهم في الانجيل.
(۴۸: ۴۹)

(جناب) محمد اللہ کے فرستادہ ہیں اور ان پر ایمان لانے والے (سب کے سب) کفار کے لیے (مقابلہ جنگ میں) نہایت جان فروش ہیں۔ مگر باہم ایک دوسرے کے لیے سراپا رحم و کرم ہیں۔ ان کا بشرہ تو دیکھو ابھی وہ رکوع میں تھے۔ ابھی اللہ کے حضور انہوں نے سجدہ میں سر رکھ دیا۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عنایات کے جویاں ہیں! ذرا اور ان کی طرف نگاہ کیجئے! ان کے چہرے کس قدر بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کی پہلے سے بشارت تورات و انجیل دونوں میں موجود ہے۔

۱۱۔ چند اصحاب (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) ایک جا بیٹھے ذکرِ الہی کر رہے تھے۔ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر فرمایا: ”جبریل میرے پاس (ابھی) آئے تھے۔ انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان ذاکرین (اللہ کا ذکر کرنے والوں) کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔“

احسان

قرآنی تعلیم کے مطابق احسان کے مختلف درجے ہیں۔ جن میں بلند ترین درجہ (احسان) اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی میں خود کو گم کر دینا ہے۔

جان کو محوِ غم بنا دل کو وفا نہاد کر
بندۂ عشق ہے تو یوں قطع رہ مراد کر

فرمایا:

بلی من اسلم وجهہ لله و هو محسن
فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم
ولا ہم یحزنون. (۱۱۶:۲)

(کیوں نہ ہو!) جس کسی نے خود کو اللہ کے سامنے جھکا دیا دریں حالت کہ احسان اس کا شیوہ بن گیا۔ اس بشر کے لیے عند اللہ ثواب ہے اور ہر ایک قسم کے غم و ملال سے نجات!

ہر ایک کام میں اللہ تعالیٰ کی طلبِ رضا، خواہ عبادت میں ہو یا دوسروں کی حمایت و سرپرستی میں سب احسان میں داخل ہیں۔ پھر احسان وہ حکم (الہی) ہے کہ دوسرے امور شریعت کی طرح اس کا بھی امر دیا گیا ہے:

ان اللہ یامر بالعدل
والاحسان. (۹:۱۶)

بے شبہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور احسان کرنے کا!

احسان باہمی مومن کے حسنِ اعمال کا ایک درخشاں پہلو ہے اور جس طرح رضائے الہی کی طلب احسان میں داخل ہے۔ اسی طرح مخلوق پر احسان کرنا بھی گویا

واجبات سے ہے۔

واحسن کما احسن اللہ الیک جس طرح تم پر ذاتِ باری کے احسان ہیں۔ تم دوسروں پر اپنے احسان کا دروازہ کھولے رکھو۔ (۷۷:۲۸)

اسی طرح کسی پر احسان کر کے اسے اپنا ممنون کرم بناتے رہنا یہ طریقہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ کیونکہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاوضہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس کے بندوں کو کچھ دے دلا کر انہیں اپنے ہاں گویا رہن (گرو) رکھ لینا مالکِ حقیقی کو کیونکر گوارا ہو سکتا ہے!

الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ (۲:۲۶۲)

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مال دوسروں کی فلاح میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے ممنون احسان لوگوں کو کبھی اپنا مشکور رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ کبھی انہیں سخت ست ہی کہتے ہیں، ایسے محسن لوگوں کا معاوضہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے (ادنیٰ یہ کہ) ایسے لوگ قیامت کے روز کسی قسم کے غم و ملال سے دوچار نہ ہوں گے!

بلکہ (قرآنی تعلیم ہدایت) کے مطابق ایسے دستِ کرم سے جس کے ساتھ سخت کلامی یا ترش روئی کی آمیزش بھی ہو۔ بہتر ہے کہ احسان کرنے یا کچھ دینے دلانے کی بجائے اس غریب سے خوش کلامی تک معاملہ رکھئے۔

دل بدست آدر کہ حج اکبر است

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

قول معروف ومغفرة خیر من صدقة
یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔
(۲۶۳:۲)

سخن شیریں اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسے
صدقہ سے جس کے ساتھ ایذا کی آمیزش
ہو۔ (تم دیکھتے نہیں کہ) اللہ تعالیٰ کس
قدر بے پروا ہے ایسے صدقہ سے اور حلیم
ہے گرفت میں۔

جس پر احسان کیا جائے۔ اسے اپنی نیکی جتانے سے اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔
(فرمایا)

یا ایہا الذین امنوا لاتطلبوا صدقاتکم
بالمن والاذی (۲۶۳:۲)

اے مومنو! اپنے دیئے ہوئے صدقات کو
احسان جتا کر اور ایذا دے کر باطل نہ
کر۔ تر رہو۔

اور جو احسان (حسن سلوک) کسی حاجت مند کے ساتھ بلا طلب معاوضہ یا سخت کلامی
کی بجائے خوش دلی کے ساتھ کیا جائے۔ اس (احسان) کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے کبھی
نظر انداز نہیں ہوتا۔

فان اللہ لایضیع اجر المحسنین
(۱۱۵:۱۱)

احسان کرنے والوں کا اجر تو حضور
خداوندی سے ضائع ہوتا ہی نہیں!

بلکہ اس قسم کے (محسن) لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔

واللہ یحب المحسنین (۱۲۸:۱۳)

اللہ تعالیٰ محسن لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا
ہے۔

پھر جس سے وہ جانِ جہاں محبت کرے! اس کی خوش نصیبی!
غنیمت جان اسے دل نقشِ عشقِ یارِ جانی کو
شرف ہے اس مکاں کا جس میں مہمان حسین آیا
اور یہ جو احسان یعنی حسن عمل کا تذکرہ قرآن مجید میں عنوانے بعنوانے مسطور ہے
اس کی تعریف اور اس کے معاوضہ کی ادنیٰ سی جھلک سورہ رحمن کی ایک آیت میں تلاوت
کیجئے۔ جس کا منشا یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں حسن عمل سے خود کو سرفراز کر لیا۔ قیامت

کے دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور سے حسن سلوک کے حق دار ہوں گے۔

هل جزاء الاحسان الا الاحسان: دنیا کے حسن عمل کا بدلہ قیامت کے روز احسانِ خداوندی کا سبب ہوگا۔ (۶۰:۵۵)

احساناتِ باہمی پر صحابہ کرام کی زندگی سے چند مثالیں مطالعہ فرمائیے!

(۱۲) حضرت معدی کرب رضی اللہ عنہ (جن کا لقب اشعث اور ولدیت قیس ہے) یمن کے بادشاہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر ان کے ایمان میں بھی لغزش آ گئی۔ آخر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور گرفتار کر کے لائے گئے۔ پھر توبہ نصیب ہوئی۔ جس پر انہیں رہا کر دیا گیا اور خلیفہ وقت نے اپنی ہمیشہ کا عقد ان سے فرما دیا۔ اس کے بعد کچھ دن حضرت معدی کرب مدینہ منورہ ہی میں رہے۔ ایک روز وہ گھر سے جو نکلے تو شہر میں اونٹوں کی منڈی لگ رہی تھی۔ انہوں نے تلوار سونت لی اور جو اونٹ سامنے آتا گیا۔ اس کی کونچیں کاٹ کر زمین پر گراتے گئے۔ منڈی میں طوفان برپا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر یہ کلمہ تھا کہ ”اشعث کافر ہو گیا ہے۔“

ادھر یہ (حضرت اشعث رضی اللہ عنہ) بھی تھک گئے تھے۔ انہوں نے تلوار ایک طرف پھینک کر فرمایا:

انى والله ما كفرت ولكن زوجنى
هذا الرجل اخته ولو كنا فى بلادنا
كانت وليمة غير هذا يا اهل المدينة
كلوا ويا اصحاب الابل تعالوا اخذوا
شرواها! (اصابہ بن حجر)

اللہ کی قسم! میں کافر نہیں ہوا بلکہ ان صاحب (حضرت ابو بکرؓ) نے اپنی ہمیشہ سے میرا عقد فرما دیا ہے۔ اگر آج میں وطن میں ہوتا تو اس سے بہتر ولیمہ کرتا! مدینہ والو! اس گوشت کو اٹھالے جاؤ اور کھاؤ اور اونٹوں کے مالکو آؤ اور اپنے اپنے اونٹ کی قیمت مجھ سے لے لو۔

حضرت اشعث جنگ صفین میں حضرت علیؓ ابن ابی طالب کے طرف داروں میں تھے۔ حضرت علیؓ کی شہادت سے چالیس روز بعد وفات پائی اور امام حضرت حسنؓ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی! (اصابہ ج ۱ ص ۵۱) یہ ہے احسان کا بدلہ احسان! قدر افزائی کا

معاوضہ قدر دانی!

دل ربائی کا اک نیا عالم

اس نگاہِ کرشمہ بار میں تھا

(۱۳) ایک غزوہ (جنگ) میں صحابہ کرام پیاس سے گھبرا اٹھے۔ پانی کی تلاش میں نکلے تو ایک عورت جس کے ساتھ پانی تھا۔ راہ میں دیکھی گئی۔ سب نے اس سے پانی لے کر پیا۔ رسول خدا کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اس عورت کو پانی کا معاوضہ دلوادیا۔ بایں ہمہ ایک مرتبہ اسی بی بی کے گاؤں والوں پر حملہ ہوا۔ تو اصحابؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے گھر میں سے کسی شخص پر ہاتھ نہ اٹھایا۔

(۱۴) غزوہ تبوک کے لیے حکمِ نغیر سب کے لیے تھا رسول اللہ کی جانب سے سواری، اسلحہ اور زادراہ کی ذمہ داری نہ تھی۔ حضرت وائلہ بن اسقع کے پاس سواری نہ تھی۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں نہ صدالگاتے پھرتے کہ جو شخص مجھے سواری عنایت کرے میں اپنے حصے کا مال غنیمت اس کے معاوضہ میں دینے کو تیار ہوں۔

ایک بوڑھے انصاری نے جو خود ضعف عمر کی وجہ سے شریکِ غزوہ نہ ہو سکتے تھے حضرت وائلہؓ سے کہا ”سواری حاضر ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ میں بھی ساتھ ساتھ رہوں گا اور زادراہ کی ذمہ داری بھی میرے ہی سر ہوگی۔“ حضرت وائلہؓ نے اسے منظور فرمایا اور دونوں ساتھ ساتھ چل دیئے۔۔۔ جس وقت مالِ غنیمت تقسیم ہوا۔ تو حضرت وائلہؓ کے حصہ میں کئی شہ زور اونٹنیاں آئیں۔ انہوں نے سب کی سب حضرت انصاری بزرگ کے سامنے لاکر کھڑی کر دیں۔ انصاری نے کہا ”ذرا ان اونٹنیوں کو ادھر ادھر پھرا کر تو دکھاؤ!“ اور اچھی طرح دیکھ کر انصاری نے فرمایا: ”یہ تو بڑی اچھی اونٹنیاں ہیں۔“

حضرت وائلہ نے عرض کی ”آپ انہیں سنبھال لیجئے۔ مگر انصاری نے فرمایا: ”اے وائلہؓ آپ ہی انہیں لے جائیے۔ میرا مقصود اس مال کے سوا کچھ اور تھا یعنی احسان اور اس کے عوض میں اجرِ جہاد۔“

(۱۵) حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے شہادت کے وقت لاکھوں کا قرض اپنے سر چھوڑا جس کا زیادہ حصہ دوسروں پر احسان کرنے کی دھن میں آپ کے ذمہ پڑتا

تمام رقبہ مطلوبہ مقروض کو ہبہ فرمادیا۔

(۱۸) صحابہ کرامؓ اپنے مقروض بھائیوں کو قرض سے نجات دلا کر احسان کا درجہ حاصل کرتے۔ ایک شخص کے ذمے کچھ قرض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اصحاب سے فرمایا۔ فلاں قبیلہ کا کوئی شخص اس وقت موجود ہے؟ ایک صاحب نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں! فرمایا، تمہارا فلاں بھائی مقروض ہے اس پر احسان کرو اور اس شخص نے اپنے بھائی کا تمام قرض ادا کر دیا۔

خشیتِ الہی

ہر حال اور ہر ایک معاملہ میں خدائے برتر کی عظمت و جلال کے رعب سے اعتدال و انصاف کے ساتھ رہنا خشیتِ الہی ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک یہی لوگ دانشور ہیں کیونکہ انہوں نے وہ عہد پورا کر دکھایا جو انہوں نے اپنی طرف سے اپنے ذمہ لیا تھا کہ ”ہم اللہ رب العالمین کے ہر ایک حکم کو پورا کریں گے اور اس کے عدل و انصاف سے ہر وقت ڈرتے رہیں گے۔“

انما یتذکروا لولا الالہاب ۝ اللین یوفون
بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق ۝ واللین
یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون
ربہم ویحافظون سوء الحساب ۝ واللین
صبروا ابتغاء وجہ ربہم والتموا الصلوٰۃ
وانفقوا مما یلرؤن رزقنہم سرا
وعلاتیۃ یدرءون بالحسنۃ السیئۃ
(۱۳: ۱۹: ۲۲)

وہی دانشور نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو (۱) اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں انہیں کبھی نظر انداز نہیں ہونے دیتے اور (۲) جو لوگ خود کو اللہ کے فرمان کا پابند رکھتے ہیں اور (۳) اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور (۴) جنہیں یومِ جزا کا خوف مد نظر رہتا ہے اور (۵) جو اپنے رب کی طلبِ رضا کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور (۶) جو شریعت کے مطابق ادائے صلوات کرتے ہیں اور (۷) جو لوگ خیرات کرنے میں کھلے بندوں یا در پردہ کبھی ہاتھ نہیں روکتے اور (۸) جو لوگ برائی کو احسان سے مٹاتے ہیں۔

ایسے مومنین کا اجر کیا ہے؟

جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے تو ہے۔ یعنی وہ جنت جس کا نام عدن (دائمی گھر) ہے جس میں وہ لوگ اپنے جیسے نیکو کار بزرگوں بیویوں اور اولاد کے ساتھ یکجا رہیں گے۔ فرشتے اس جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آ کر تہنیت کہیں گے کہ یہ سلامتی تمہارے صبر کا پھل ہے۔ پس بہتر ہے گھر عقبی کا۔

اولئک لہم عقبی الدار ۵ جنت عدن یدخلونہا ومن صلح من اباہم وازواجہم وذریعتہم والملئکۃ یدخلون علیہم من کل باب ۵ سلام علیکم بما صبرتم فینعم عقبی الدار (۱۳: ۲۲، ۲۳)

لیکن ہدایت و رہبری سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ناکامی سے ندامت اور کامرانی پر مسرت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ ہمہ شما کی قسمت میں یہ نعمت کہاں! اور خشیت الہی انہی لوگوں کے دلوں میں جگہ حاصل کر سکتی ہے۔ جو محض دکھلاوے کے لیے کسی کام کو اختیار نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی جو حالت ظاہر میں ہے دوسروں سے علیحدگی اور تنہائی میں بھی ان کا یہی حال ہے:

اے نبی! آپ کی تعلیم (تذکر) انہی لوگوں کے لیے سود مند ہو سکتی ہے جو اپنے رب سے درپردہ بھی اتنا ہی ڈرتے ہیں جس قدر سب کے سامنے اور جو شخص گناہوں سے بچے۔ اس کے اپنے لیے مفید ہے۔ پھر اللہ کے سامنے تو اچھے برے کو آنا ہی ہے۔

انما تنفرو الذین یخشون ربہم بالغیب و اقاموا الصلوٰۃ و من تزکی فانما یتزکی لنفسہ والی اللہ المصیر (۱۸: ۳۵)

مگر خشیت الہی کا اثر محض عبادت اور ذکر اللہ کے وقت ظاہر ہونا اور حقوق العباد میں اس کا کوئی اثر نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ابھی تک ہم خوف خدا کے معنی پوری طرح نہیں سمجھ سکے۔ ورنہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں بھی ہم اسی طرح خدا تعالیٰ سے ڈرتے جس طرح کبھی اللہ پاک کا حق ادا کرنے میں لرزاٹھے تھے۔

(۱۹) دو حضرات (صحابہ کرام) میں ترکہ میں اختلاف ہو گیا۔ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور فیصلہ کی غرض سے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا ”ممکن ہے تم دونوں میں سے کوئی ایک اپنے زور بیان اور قوت گوئی سے اپنے موافق مجھ سے فیصلہ کرا لے۔ لیکن اگر فی الحقیقت وہ اس کی بجائے دوسرے فریق کا حق تھا تو اسے کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ یہ فیصلہ اس کے گلے میں سدا کے لیے آگ کا طوق لٹکا دیا گیا ہے! یہ سن کر دونوں فریق زار و زار رونے لگے اور ہر ایک نے اپنا حصہ دوسرے کو دینا چاہا مگر آج

اب نہ گل ہیں نہ عندلیب نہ شور

وہ جو ہنگامہ بہار میں تھا

آخر کیوں؟ کیا اب کسی کی زمین یا دوسرا کوئی سامان ناجائز لینے پر مواخذہ نہ ہوگا؟
 مالکم کیف تحکمون ۱۵ ام لکم ارے! تمہیں یہ کیوں غرا ہے؟ کیا تمہارے
 کتب فیہ تدرسون ۵ (۶۸): پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تم نے
 پڑھ لیا ہے؟ (کہ اب غضب و ظلم اور رشوت وغیرہ پر تمہیں گرفت نہ ہوگی؟)

(۲۰) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا:

”جو کچھ میں جانتا ہوں۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری ہنسی رُک جائے اور تم رونا شروع کر دو۔“ یہ سن کر تمام صحابہ کرام منہ ڈھانک کر رونے لگے۔

(۲۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا: ”جس کے دل میں رائی کے برابر

بھی غرور ہوگا۔ اسے مرنے کے بعد دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔“

یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ زار زار رونے لگے۔

آنحضرت نے فرمایا ”اے عبداللہ! تم رونے کیوں لگے؟“ عرض کیا ”آپ کا ارشاد سن کر“
 آنحضرت نے فرمایا: ”تمہیں بشارت ہو تم جنتی ہو۔“

میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے (عبداللہ بن قیس) کے آنسوؤں پر دل بھر آیا

اور اس کے تمام گناہ معاف فرمادیئے۔ جس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی اور آپ نے حضرت عبداللہ کو خوشخبری سے شاد کام فرمادیا۔

قدموں پہ ان کے رکھ کے سر رفع طلال کر دیا
ہمبہ عذر خواہ نے آج کمال کر دیا

تقویٰ

برائی سے پرہیز کرنے کا نام شریعت میں تقویٰ ہے اور ایسا شخص اگرچہ ظاہری نام و نمود سے محروم ہو۔ مگر وہ ہر عقلمند اور ذی ہوش کے نزدیک قابلِ عزت ہے۔ فقراء اور درویشوں کی مثال تو عام ہے کہ بعض اوقات ان کی بے سرو سامانی کے باوجود ہر شخص ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتا ہے۔ لیکن لین و دین اور کاروبار میں دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص فریب دینے سے بچتا ہے، ہر ایک اس کا دلدادہ ہے۔ یہی حال اہل علم کا ہے کہ اگر وہ خلوص و محبت سے تبلیغ کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ خود بھی ناجائز خواہشوں سے بچتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کا احترام دل سے کریں گے۔ یہی عالم حکام وقت کا ہے۔ اگر وہ انصاف کی قیمت لینے سے بچتے ہیں۔ تو دنیا ان کی فریفتہ ہے:

فان الله يحب المتقين (۷۶:۳) اللہ پرہیزگاروں کا دوست دار ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی کی دوست داری میں فرمایا:

ان اولیاءہ الا المتقون. (۳۴:۸) پرہیزگار ہی خدا کے دوست دار ہیں۔

اور اہل تقویٰ ہی کا انجام بخیر ہے۔

والعاقبة للمتقون (۱۳۲:۲۰) خاتمہ بالخیر اہل تقویٰ کے لیے ہے۔

پس قرآن مجید تعلیم فرماتا ہے:

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خیر الانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون (۱۶:۲۳)

جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کے احکام سنو! اور ان پر عمل کرو۔ یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے اور جو شخص اپنے نفس کی طرقت سے پیدا ہونے والی حرص سے بچالیا گیا ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اعمال کی قبولیت اسی تقویٰ پر ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انما يتقبل الله من المتقين. (۵: ۳۰) اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے اعمال قبول فرماتا ہے۔
 مگر تقویٰ کے لیے مختلف اور متعدد قسم کے اعمال و ایثار و خلوص و احسان درکار ہیں۔
 لیس البران تولوا وجوهکم قبل
 المشرق والمغرب ولكن البر من
 امن بالله واليوم الآخر والملئکة
 والکتاب والنبیین واتی المال علی
 حبه ذوی القربی والیتامی
 والمساکین وابن السبیل والسائلین
 وفی الرقاب واقام الصلوة واتی
 الزکوة والمؤفون بعهدهم اذا
 عاهدوا والصبرین فی البساء
 والضراء وحين الباس اولئک الذین
 صدقوا واولئک هم المتقون ۵
 (۲: ۱۷۷)

صرف نماز کے لیے مشرق یا مغرب کی
 طرف رخ کر کے کھڑا ہو جانا ہی نیکی نہیں
 بلکہ نیکی میں کئی اور عقائد و اعمال بھی شامل
 ہیں (یعنی) اللہ پر ایمان ہو۔ قیامت کا
 یقین ہو۔ فرشتوں، آسمانی کتابوں اور
 نبیوں کی تصدیق ہو۔ مال خرچ کیا جائے
 رضائے الہی کے لیے رشتہ داروں کی امداد
 میں، یتیموں، مسکینوں سوال کرنے والوں
 اور غلاموں کے آزاد کرانے پر، اور
 باقاعدہ نماز ادا ہو زکوٰۃ ادا کی جائے۔
 ایفائے عہد ہو۔ ہر تکلیف پر ضبط و صبر
 رہے۔ اس قسم کے لوگ صادق ہیں اور
 یہی لوگ متقی (پرہیزگار) ہیں۔

نسلی اور خاندانی برتری جس کے ساتھ اعمال نہ ہوں اور اعمال جن کے ساتھ تقویٰ نہ
 ہو کوئی نیکی نہیں۔

..... ولقد جعلناکم شعوباً
 وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله
 اتقاکم. (۴۹: ۱۳)

(اے انسانو!) یہ جو گرد ہوں اور خاندانوں
 میں تمہیں تقسیم کر دیا ہے تو صرف باہمی
 شناخت کی آسانی کے لیے ایسا کیا گیا ہے
 لیکن اللہ کے نزدیک وہی مکرم و معظم ہے جو
 تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

بندۂ عشق شدی ترک نسب کن جامی
 کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

ایک دوسرے کی لغزشوں پر معافی بھی قرآن مجید کے نزدیک تقویٰ ہے۔

..... وان تعفوا اقرب للتقویٰ ۵ اگر تم بھی قصور وار کو معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری ہے۔ (۲۳:۴)

(۲۲) پرہیزگاری کا پھل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ میں دیکھئے۔ فرعون کے وزیروں نے اسے یوں مشورہ دیا:

وقال الملاء من قوم فرعون اتذر
موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض
ویذکرک والہتک. (۱۲:۷)

(فرعونوں نے فرعون سے کہا اے خداوند!) آپ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو یونہی نظر انداز کرتے رہے تو وہ لوگ آپ کی خدائی سے پھر کر زمین کو فساد سے بھر دیں گے۔

فرعونوں کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں کو یوں سمجھایا کہ:

قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ
واصبروا ان الارض للہ یورثھا من
یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین ۵

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوستوں سے فرمایا تم اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے انجام کی بھلائی تو پرہیزگاروں ہی کا حصہ ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے پارسا ہیں۔ آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے اعمال صالحہ (تقویٰ) کا جو نمونہ پیش کیا، بے مثال ہے۔ ان حضرات کی پرہیزگاری کے چند واقعات کا مطالعہ فرمائیے!

(۲۳) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم اپنی عورتوں کے ساتھ بھی زیادہ خوش دلی سے پیش نہ آتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بارے میں ملامت کی آیت نازل ہو جائے اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خوف کم ہو گیا۔

(۲۴) حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ کے نیچے تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر یہ آیت پڑھی ہم الخاسرون۔ (وہ لوگ گھائے میں پڑ گئے) صحابی فرماتے ہیں اور میں غم میں ڈوب گیا کہ کہیں میرے متعلق ہی تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔

(۲۵) ایک بار نماز فجر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ”کیا فلاں قبیلے کے لوگ موجود ہیں؟“ دوسری مرتبہ بھی یہی فقرہ آپ نے دوہرایا۔ تیسری بار بھی یہی فرمایا۔ اب ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ”تم پہلے سے کیوں نہیں اٹھے“ اس نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ میرے قبیلے کے متعلق کوئی آیت نازل نہ ہوئی ہو!“

(۲۶) اور جب یہ آیت نازل ہوئی۔

والذین یکنزون الذهب والفضة
ولاینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم
بعذاب الیم ○ (۹: ۳۴)

جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر لیتے ہیں اور
انہیں راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ اے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک
عذاب کی بشارت دیجئے!

تو تمام صحابہ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کا اضطراب دیکھ کر ان سے کہا ”آپ سب میرے ہمراہ آئیے۔“ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا ”آپ کے صحابہ پر یہ آیت نہایت گراں گزر رہی ہے۔“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارے بقیہ مال کو اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور میراث اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ بعد کی نسلیں کمال نہ رہ جائیں۔“

اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باواز بلند خوشی کا نعرہ بلند کیا۔

(۲۷) حضرت مالک بن نبلہ رضی اللہ عنہ دولت مند صحابی تھے۔ انہوں نے مذکورہ آیت سنی تو غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ”کیا یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو سونا اور چاندی جمع کرتے

ہیں؟“ فرمایا ”انہی لوگوں کے لیے ہے۔“ حضرت مالک نے عرض کیا۔ ”پھر شام تک مالک بن نعلبہ کے پاس ایک درہم نہ ہوگا۔“ اور گھر آ کر سب خیرات میں لٹا دیا۔

(۲۸) اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اس درجہ تک پہنچ چکا تھا کہ وہ ذرا سی بات میں گھبرا اٹھتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ”اے خدا کے سچے رسول! قرآن مجید کی اس آیت سے تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ یعنی ”من یعمل سوء یجز بہ“ (۱۲۲:۴) جو شخص برے عمل کرے اسے ان کی سزا دی جائے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ”اے عائشہ! مسلمان کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چھب جاتا ہے تو وہ اس کے اعمال بد کا معاوضہ ہو جاتا ہے۔“

ام المومنین نے پھر عرض کیا ”یا رسول اللہ! قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے تو اس سے ڈر معلوم ہوتا ہے یعنی فسوف یحاسب حساباً یسیراً۔ (۸:۸۴) (اللہ تعالیٰ ذرا سی بدی کا حساب بھی لے گا۔ اگرچہ آسانی کے ساتھ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بے شک ہر ایک عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ مگر عذاب اسی پر ہوگا جس کی تفتیش کی جائے گی۔“

(۲۹) جب یہ آیت نازل ہوئی: ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ (۲۸۴:۲) (تم چھپ کر گناہ کرو یا علانیہ کرو۔ حساب سب کا ہوگا) تو صحابہ کرام گھبرا اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی: ”یا رسول اللہ نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ کی تو ہم طاقت رکھتے ہیں لیکن اس آیت کا مکمل کرنا مشکل ہے۔“ اس کے بعد یہ نکلڑا (اسی آیت کا آخری حصہ) نازل ہوا۔ ”لا یكلف اللہ نفساً الا وسعها۔ (۲۸۶:۲) (خدا تعالیٰ ہر شخص کو اس کی ہمت کے مطابق تکلیف دیتا ہے۔)

(۳۰) پس تقویٰ کے یہ معنی ہیں کہ ہر حال میں نیکی و پرہیزگاری سے تمسک رکھے۔ کہ اسی میں انسانیت کا شرف ہے۔ جیسا کہ امام حضرت زین العابدین (علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم) کے اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے۔ باوجودیکہ زمانہ نے اس عالی نسب و گرامی حسب خاندان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جس کی مثال دنیا بھر کی مظلومیت پیش کرنے سے عاجز ہے۔ امت کے اشرار لوگوں نے انہیں مٹانے کی پوری کوشش کی

کوئی شخص بر ملا ان سے بات بھی نہ کر سکتا تھا مگر زہد و تقویٰ کا وہ عالم ہے کہ جس زمانہ میں خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک حج کے لیے حاضر ہوا۔ بیت اللہ کے اندر مخلوق کا اس قدر اثر دہام تھا کہ ہشام بن عبد الملک حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کافی دیر ایک طرف کھڑا رہا کہ ذرا راستہ ملے تو آگے بڑھ کر یہ فرض ادا کرے۔

اتنے ہی میں مخلوق نے از خود راستہ بنانا شروع کر دیا۔ بیت اللہ کے دروازہ سے لے کر حجر اسود تک ایک فراخ شاہراہ بن گئی۔ جس کے دونوں جانب مخلوق احترام و ادب سے نظریں نیچی کیے کھڑی ہے۔ یہ آنے والے حضرت زین العابدینؓ ہیں۔ خود خشیت الہی سے لرز رہے ہیں اور تمام اہل حرم آپ کے تقویٰ کے اثر سے رقت میں ہیں۔ ہشام (خلیفہ وقت) نے اپنے مصاحبوں سے ازراہ تماہل دریافت کیا۔ یہ کون صاحب ہیں جن کے لیے مخلوق نے از خود راستہ بنا دیا ہے۔ عرب کا مشہور شاعر فرزدق موجود تھا۔ ہشام کے سوال پر فرزدق نے فی البدیہہ ایک قصیدہ پڑھا جس میں آنے والے کے اس احترام کا نقشہ بایں الفاظ بیان کیا!

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
 والبيت يعرفه والحل والحرم
 یہ وہ ہے جانتا ہے کہ مکہ جس کے نقش قدم
 خدا کا گھر بھی ہے آگاہ اور حل و حرم
 هذا ابن خیر عباد اللہ کلہم
 هذا التقی النقی الطاهر العلم
 جو بہترین خلایق ہے اس کا ہے فرزند
 ہے پاک و زاہد و پاکیزہ و بلند حشم
 اذا رأتہ قریش قال قائلها
 الی مکارم هذا ينتهی الکرّم
 قریش دیکھتے ہیں جب اسے تو کہتے ہیں
 بزرگیوں پہ ہوئی اس کی انتہائے کرم
 ینتمی الی ذرۃ العزالذی قصرت

عن نیلہا عرب الاسلام والعجم
 پہنچ گیا ہے یہ عزت کی اس بلندی پر
 جہاں پہ جا سکے اسلام کے عرب نہ عجم
 یکادیمسکہ عرفان راحتہ
 رکن الحطیم اذا ماجاء یستلم
 یہ چاہتا ہے کہ لے ہاتھوں ہاتھ رکنِ حطیم
 جو چومنے حجر الاسود آئے نزدِ حرم

فرزدق شعر پہ شعر پڑھ رہا تھا۔ حاضرین رقت میں تھے اور خلیفہ وقت شرم و ندامت سے پانی پانی ہوا جا رہا تھا کہ ہشام کے لیے تو بنانے سے راستہ نہ بنے اور ابن حسینؓ کے لیے از خود راہ بنا دی جائے۔ الہی! تقویٰ میں یہ تاثیر کیوں ہے! اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا:
 والعاقبة للمتقوی۔ (۱۳۲:۲۰) (حسن خاتمہ متقی ہی کی قسمت میں ہے۔)

نصیحت

ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی ترغیب دینا اور برے کاموں سے منع کرنا نصیحت ہے۔ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کریں۔ نصیحت کی تاکید قرآن پاک کی ایک یوری سورہ یوں فرمائی گئی ہے۔

والعصرۃ ان الانسان لفسی
 خسرو الا الذین امنوا و عملوا
 الصلحت و تواصوا بالحق
 و تواصوا بالصبرۃ

ہمیں زمانے کی قسم کہ انسان اس وقت تک خسارے ہی خسارے میں رہے گا جب تک کہ وہ ایمان لانے کے بعد اعمال نیک نہ کرے اور ایک دوسرے کو حق پر رہنے کی ہدایت نہ کرے اور باہم

(پ: ۳۰ سورہ العصر) صبر و قناعت کی تلقین پر قائم نہ رہے!

یہ تو ہمہ شامب کے ذمے ڈال دیا گیا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک دوسرے کے نفع و نقصان پر اسے خیال دلائیں لیکن اس کے سوا ایک خاص جماعت کو اس پر ہمہ وقت قائم

رہنے کی تاکید (اس سے علیحدہ) فرمادی گئی:

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير
ويامرون بالمعروف وينهون عن
المنكر واولئك هم المفلحون ۝
(۱۰۳:۳)

اے مومنو! تم میں سے ایک جماعت ہمیشہ
اس پر کاربند رہے کہ مسلمانوں کو نیکی کی
طرف بلائے انہیں اچھے کاموں پر لگائے
رکھے اور برائی سے روکے یہی لوگ
کامیاب ہوں گے۔

چنانچہ!

(۳۱) حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی قوم سے فرمایا:

ابلغكم رسالات ربي وَاَنْصَحْ لَكُمْ
واعلم من الله ما لا تعلمون ۝
(۶۲:۷)

اے قوم! میں تمہیں اپنے رب کے پیغام سنا
رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور
مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا ہے جس
سے تم محروم ہو!

(۳۲) حضرت صالح علیہ السلام نے ظہور فرمایا تو ہر چند اپنی قوم کو نصیحت فرمائی مگر
قوم کی قسمت میں تباہی تھی۔ جو آ کر رہی:

فاخذهم الرجفة فاصبحوا في وادهم
جانميين ۝ (۷۸:۷)

(قوم صالح جب اپنی سرکشی سے نہ سنبھلی
تو) خدا کا عذاب ایک ہولناک دھماکے کی
شکل میں سنائی دیا جس سے سب کے سب
اوندھے منہ گر کر فنا ہو گئے۔

مگر پھر بھی کس قدر افسوس کے ساتھ حضرت صالح نے یہ کلمات زبان سے نکالے۔

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم
رسالة ربي ونصحت لكم ولكن
لا تحبون الناصحين ۝ (۷۹:۷)

(حضرت صالح نے ان کا یہ انجام دیکھ
کر بہایت افسوس کے لہجے میں کہا)
ارے! تمہارا کیا حشر ہوا۔ ہر چند میں
نے نصیحت پر نصیحت کی مگر تم نے تو ناصح کو
پسند ہی نہ کیا۔

نصیحت کی تاثیر سے انکار ناممکن ہے۔ دنیا میں جس قدر انقلاب آئے اسی کے ذریعے آئے۔ زیادہ مثالوں سے قطع نظر صرف عرب کی اس وقت کی حالت پر نظر کیجئے۔ جب کہ شرافت کی جگہ ذلت پر حکمران تھی۔ اونٹ کی باری پر اسے پانی نہ ملنے سے پوری صدی تک دو خاندان آپس میں قتل و غارت جاری رکھتے۔ آپ تعجب کیجئے گا۔ ایک عورت کے آٹھ آٹھ مرد شوہر ہوتے مگر قرآن مجید کی نصیحت نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا:

ياايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن الا وانتم مسلمون ۵
واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم
اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم
فاصبحتم بنعمته اخوانا. وكنتم على
شفا حفرة من النار فانقذكم منها
كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم
تهتدون ۵ (۱۰۳:۳)

اے مومنو! اللہ سے پوری طرح ڈرو اور
آخری دم تک اس پر قائم رہو تاکہ تم مسلمان
ہو کر مرد! (اور اے مومنو!) تم سب مل کر
اللہ کے دین پر چلو (دیکھو!) نکلوی نکلوی میں
مت بٹ جاؤ۔ اللہ کی اس نصیحت کو یاد کرو
کہ قرآن اترنے سے پہلے تم ایک دوسرے
کے دشمن تھے۔ مگر آج اللہ نے تمہارے
دلوں کو ایک دوسرے سے متحد کر دیا ہے۔
جس سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے
ہو اور اس سے قبل تم آگ کی کھائی کے
کنارے کھڑے تھے (جس میں) تم گرنے
ہی کو تھے کہ اللہ نے تمہیں بچالیا۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم
ہدایت حاصل کر سکو۔

(۳۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”آہ! اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے مرد و عورت دونوں گناہ میں سرمست ہو جائیں
گے۔۔۔!“ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ واقعی ایسا ہوگا۔ فرمایا ”میں صحیح کہہ رہا ہوں۔“
پھر فرمایا: ”افسوس! کیسا برا وقت ہوگا جب تم ایک دوسرے کو نیکی کرنے کی نصیحت
ترک کر دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے!“ عرض کیا گیا ”یا رسول اللہ! کیا ہمارا حال
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایسا برا ہو جائے گا؟“ فرمایا ”ہاں! ہاں! یہ ہو کر رہے گا۔“
پھر فرمایا ”اس کے بعد تم پر اور بھی برا وقت آئے گا کہ تم ایک دوسرے کو برائی کی نصیحت کرو گے اور نیکی سے روکو گے!“

عرض کیا گیا ”یا رسول اللہ ہماری حالت یہاں تک پہنچ جائے گی؟“

فرمایا ”بے شک تمہاری حالت یہاں تک پہنچ جائے گی۔“

اور اب ع دل بے قرار دیکھا وہی وقت آ گیا ہے

اپنی مساجد کو دیکھئے اور عبرت حاصل کیجئے۔ ان کے مقابلہ میں نئی نئی قسم کے کھیل

تماشوں کے ایوانوں میں جائیے اور وہاں کے انسانی نقش و نگار دیکھ کر نتیجہ اخذ کیجئے۔۔۔

لطف یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے کسی جگہ نظر نہیں آتے۔ بلکہ ع

زندہ باداے مرگ! عیسیٰ آپ ہی بیمار ہے

کس قدر پر نصیحت یہ مثال ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی:

۔۔۔ بنی اسرائیل پر آخر ایک دور ایسا آ گیا جس کے ساتھ ہی وہ تباہ ہو گئے۔ آج

ایک شخص نے کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا تو اسے کہا ارے! آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ

سے ڈریئے یہ آپ کو شایاں نہیں!“ دوسرے روز پھر وہی دونوں دوست مل گئے۔ وہ آج

پھر اسی لغزش میں مبتلا تھے۔ ان کے دوست نے ان سے منہ پھیر لیا کہ یہ جانیں اور ان کا

فعل! میں کہاں تک نصیحت کرتا رہوں جس کے بعد یہ ناصح بھی ان کے ہم نوالہ و ہم پیالہ

بننے پر اتر آئے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھیں!

حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ نے لعنت

لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل

کی ہے بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی اور

علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم

سرکشی کی وجہ سے ان کی حالت یہاں تک

ذالک بما عصوا و كانوا یعتلون ۵

پست ہو گئی کہ ایک دوسرے سے برائی

کانولا یتناہون عن منکر فعلوه لبس

دیکھ تو بھی منع نہ کرتے۔ کتنا برا و طیرہ تھا

ما كانوا یفعلون ۵ (۷۹:۷۸:۵)

ان کا۔

تنبیہ

قرآن مجید میں جہاں بھی پہلی قوموں کے اس طرح کے واقعات مذکور ہیں ان کا منشا امت محمدیہؐ کو تنبیہ کرنا ہے کیونکہ ان معاملات میں شریعتوں کے قوانین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا تھا۔ وسعت اخلاق میں تمام قوموں (یہود، نصاریٰ اور امت محمدیہؐ) کا دامن یکساں ہے۔ برائی کی وہاں اجازت نہ تھی، ہمیں بھی اس سے منع کیا گیا۔ امر بالمعروف کی وہاں تلقین تھی، ہمیں بھی اس کی تاکید کی گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جمعہ کا خطبہ مسجد نبوی میں ہوتا۔ پھر بھی اکثر صحابہؓ نے وعظ و نصیحت کے لیے اپنے اوقات معین کر لیے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جمعرات کے دن وعظ پند فرماتے۔

(۳۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں ایک یہ رسم بھی زندہ کی کہ منبر نبی کریمؐ پر کبھی کبھی بغیر جمعہ کے بھی کسی سے وعظ و نصیحت سنتے۔

چنانچہ حضرت تمیم داری نے امیر المؤمنین کی اجازت سے ایک مرتبہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعظ سنایا۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان
الدين نصيحة قلنا لمن؟ قال لله
ولكتابه ولرسوله لائمة المسلمين
وعامتہم۔ (صحیح مسلم شریف)

(حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
دین نام ہے نصیحت کا! ہم نے عرض کیا
یا رسول اللہ (آپ پر ہمارے ماں باپ نثار
ہوں) یہ نصیحت کس کس کے لیے ہے؟
فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اللہ کی کتاب
(قرآن) کے لیے ہے اللہ کے رسول
(صلوات اللہ علیہ) کے لیے ہے دین کے
پیشواؤں کے لیے ہے اور ہر ایک فرد بشر
کے لیے ہے!)

(۱) اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ خود ایمان پر قائم رہیے۔ شرک ترک کیجئے۔

اس کے حکموں کی تعمیل اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ ان سے خود کو روکے رہیے۔ کسی سے محبت ہو تو اس کی رضا کے لیے اور کسی کے ساتھ عناد ہو تو اس کی وجہ سے ہو۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد پر کمر بستہ رہے۔ شکرِ نعمت خود پر واجب سمجھئے۔ ہر معاملہ میں اخلاص مد نظر ہو اور مخلوق پر ہمہ وقت مہربانی فرماتے رہیے۔۔۔۔۔

(۲) قرآن کریم کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اسے اللہ کا کلام سمجھئے اور اس کے متعلق ہمہ وقت یہ ملحوظ رکھئے کہ قرآن اپنے الفاظ و معانی میں لامثال ہے اس پر پورا عمل کیجئے۔ اس کی تلاوت ہمارا شعار ہو اور اس میں ہمیں ثواب کی توقع ہو۔۔۔۔۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ کی رسالت پر صدق دل سے یقین ہو۔ آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت و حمایت ہمارا دستور ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم تمام عالم اور خود اپنے نفس سے بھی بیش از بیش ہو۔ آپ کی سنت ہمارا راستہ ہو۔ آپ کے اہل بیت اور اصحاب سے ہمیں محبت ہو اور جن بدکرداروں نے آپ کی سنت سے انحراف کیا ہے۔ ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہ رہے۔۔۔۔۔

(۴) پیشوایان دین کے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ جب تک حق و صداقت پر قائم رہیں۔ ہم بھی ان کی حمایت پر کمر بستہ رہیں اور جس وقت وہ سچائی کا دامن چھوڑ دیں۔ ہم ان سے علیحدہ ہو جائیں۔۔۔۔۔

(۵) ہر ایک فرد و بشر کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ان کی ایذا رسانی سے اپنے ہاتھ اور زبان کو روکے رہیے۔ ان کے علم میں ان کی مدد کرتے رہیے۔ ان کے اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دیجئے اور برے کاموں سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہیے۔ ان کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھئے۔ ان میں ہر ایک بزرگ و صاحب مرتبہ کی توقیر اور ہر ایک خورد پر شفقت رکھئے۔۔۔۔۔

یہ ہے اس ارشاد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مختصر شرح۔

(۳۵) ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جناب ابوالدرداء (صحابی) کو لکھا کہ ”علم ایک چشمہ ہے بہتا ہوا۔ جس سے لوگ اور نالیاں نکال کر زیادہ نفع حاصل کرتے ہیں اور عالم کی مثال اندھیری رات میں چراغ کی ہے تاکہ لوگ اس سے روشنی

حاصل کر سکیں اور اسے دعاویں۔“

(۳۶) حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے ”لوگوں سے مل جل کر رہو۔ جس طرح شہد کی مکھی ہے۔ اسے ہر پرندہ خود سے کمزور و ضعیف سمجھتا ہے لیکن اگر انہیں معلوم ہو سکے۔ کہ شہد کی مکھی کے شکم میں کیا برکت ہے۔ تو وہ اسے خود سے زیادہ قوی اور مضبوط سمجھیں۔“

(۳۷) حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ (صحابی) نے رنگدار احرام پہن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا ”لوگو! تم امام ہو اور تمام دنیا تمہارے پیچھے چلتی ہے۔ اگر جاہل آدمی یہ رنگدار احرام دیکھیں گے تو دوسروں سے جا کر یہ بیان کریں گے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے رنگدار احرام باندھ رکھا تھا۔ اور ایک نئی رسم جاری ہو جائے گی۔ ان کاموں سے پرہیز کرو۔“

(۳۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں دو شخصوں نے مرغ پر بازی لگائی حضرت امیر المومنینؓ کو اطلاع ہوئی تو مرغ کو جان سے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک شخص نے نصیحت کی:

”اے عمر! تم ایسی امت کو قتل کرتے ہو۔ جو خدا کی تسبیح خواں ہے۔“ یہ آیت پڑھی۔

يسبح له ما فى السموت والارض وهو العزيز الحكيم. O

دنیا کی ہر شے جو زمین کے اندر ہے یا آسمان کے نیچے اور اوپر سب اس ذات اقدس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ وہ ان کو قوت تسبیح عطا کرنے کی حکمت کو خوب سمجھے ہوئے ہے۔ ”ہم انسان اس کی تسبیح یوں بیان کرتے ہیں۔“

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

اظہارِ حق

حق گوئی کے لیے سوال موقوفہ محل کا نہیں بلکہ حقیقت سے غرض ہے۔ کوئی موقعہ ہے۔ سچی بات ہی زبان سے نکالنے کیونکہ سچائی خود اپنا ایک مقام رکھتی ہے اور سچ کہنے والے کی ہر ادا کرتی ہے۔

ياايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا
قولاً سديداً يصلح لكم اعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله
ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً O
(۳۳: ۷۰، ۷۱)

اے مومنو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ بات وہ
کہو جو حقیقت پر مبنی ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ
تمہاری قوت عمل میں اصلاح اور لغزشوں پر
عفو فرمائے گا (کیونکہ) یہ عمل بھی اللہ اور
اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جو اس عمل
پر پورا اترتا۔ اس نے خدا اور رسول دونوں
کی اطاعت کر کے بہتر مقام حاصل کر لیا۔

(۳۹) حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جن کی عظمت کا جرجہ زبان پر ہے۔
جب یہ سنا کہ مکہ معظمہ میں ایک صاحب لے رسالت کا دعویٰ کیا۔ تو آپ مدینہ منورہ سے
چل کر مکہ آئے کہ جن کا معاملہ یوں دور دور تک مشہور ہو رہا ہے۔ ذرا خود تو انہیں چل کر
دیکھیں۔ آخر صاحب معاملہ جناب رسول کریم کے پاس آ کر حضرت ابوذر اسلام لے
آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر سے فرمایا۔ ”تم مدینہ واپس جاؤ اور اپنی قوم کو
بھی یہ دعوت پہنچاؤ۔“

حضرت ابوذر غفاری نے عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ! پہلے بیت اللہ میں آواز بلند اپنے
ایمان کا اعلان تو کر لوں!“ یہ زمانہ تھا جب قریش مکہ کے خوف سے مسلمان گھروں میں
چھپ کر نمازیں پڑھتے مگر حضرت ابوذرؓ نے مسجد حرام میں قدم رکھتے ہی آواز بلند پکارا۔
اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی دشمنان دین ان پر پل پڑے اور
اس قدر پیٹا کہ حضرت ابوذرؓ بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عباسؓ آ گئے۔ ابوذرؓ پر گر
پڑے اور کفار سے فرمایا ”ارے! تمہاری عقلوں پر کیسے پتھر پڑ گئے ہیں۔ یہ شخص اس قبیلہ
غفار کا معزز رکن ہے۔ جن کی بستیوں میں ہو کر تم سوداگری کا مال لے جاتے ہو۔ اپنے
انجام کو سوچو!“

دوسرے روز پھر حضرت ابوذر غفاریؓ بیت اللہ میں گئے۔ اسی طرح آواز بلند کلمہ
شہادت پکارا۔ اسی طرح کفار ان پر ٹوٹ پڑے اور اسی طرح حضرت عباسؓ نے پھر انہیں
بچایا! آہ! ابوذر!۔

(عثمانؓ) کو لکھا کہ ”عبادہؓ نے سخت فتنہ برپا کر رکھا ہے خدا را انہیں یہاں سے بلوا لیجئے۔“ یہ مدینہ پہنچے۔ تو حضرت عثمانؓ نے حضرت عبادہؓ سے اصل حقیقت معلوم کرنا چاہی۔ حضرت عبادہؓ نے جواب دیا۔ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔“ کہ میرے بعد کچھ امراء ایسے ہوں گے۔ جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی میں بدل ڈالیں گے۔ اس لیے جو لوگ خدا اور رسولؐ کی نافرمانی کریں۔ ان کی اطاعت نہ کرنا چاہیے۔ یہی میں نے کہا۔“

(۴۴) حضرت عبداللہ (بن عمرو بن العاص) رضی اللہ عنہما مسجد میں حدیث بیان کر رہے تھے۔ حضرت عبدالرحمنؓ بن عبد رب کعبہ نے کہا ”اے عبداللہ! آپ کا بھتیجا معاویہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ ناجائز طور پر ایک دوسرے کا مال کھائیں اور اپنے بھائیوں کو قتل کریں۔ حالانکہ قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ:

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم
بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن
تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان
الله كان بكم رحيماً ۝ (۴: ۲۹)

اے مومنو! ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق سے مت کھاؤ۔ بجز اس صورت کے کہ باہم تجارتی لین دین ہو۔ نہ ایک دوسرے کو ناحق قتل کرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔

(۴۵) امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سپوت یزید کی بیعت کا اعلان کیا تو حضرت عبدالرحمنؓ بن ابوبکر نے ان سے کہا:

”خوب! اب رسول اللہ کی بجائے ہر قل بادشاہ کی سنت جاری کی جا رہی ہے کہ ادھر ایک بادشاہ مر اور ادھر اس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ قسم بخدا ایسا نہ ہوگا!“

(۴۶) امیر معاویہؓ نے انہی حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے لیے بھاری رقم بھیجی۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ میں دین کو دنیا پر قربان نہیں کرنا چاہتا۔“

ایفائے عہد

وعدہ کی تکمیل اخلاق قرآنی کا ایک اہم جزو ہے۔ قرآن مجید مومنوں کی اس صفت کے تذکرہ میں فرماتا ہے:

.... والدین ہم لامانتہم وعہدہم
مومن اپنی امانت اور وعدہ دونوں کو پوری
راعون۔ (۳۲:۷۰) طرح نبھاتا ہے۔

اور ایفائے عہد کی تکمیل میں ارشاد ہے:

واوفوا بالعہد ان العہد کان
مستولاً (۳۲:۱۷) اور وعدہ کر کے ضرور پورا کرو کیونکہ اب تم
اس کے بخیرہ دار بن گئے ہو۔

اور سب سے اہم وعدہ اسے کہئے۔ جو انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا۔ جب کہ اس
قادر مطلق نے رُوحوں کو پیدا کیا۔ پھر ان سے پوچھا ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔“ سب
نے عرض کیا ”ہاں! ہاں! اے پیدا کرنے والے تو ہی ہمارا معبود ہے۔“

واذاخذ ربک من بنی ادم من
ظہورہم ذریعتہم واشہدہم علی
انفسہم الست بربکم قالوا بلی
شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا
کناعن ہذا غفلین۔ (۱۷۲:۷)
(یاد کرو وہ معاملہ!) جب اللہ نے حضرت آدم
کی اولاد سے یہ وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب
نہیں ہوں؟ اس وقت سب نے اللہ کی ربوبیت
کا اقرار کیا۔ یہ شہادت ہم نے اس لیے کہلوائی
(مبادا) قیامت کے روز انہیں یہ عذر نہ ہو کہ
ہمیں تو کچھ علم ہی نہ تھا۔

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے اس وعدے پر قائم رہے اور ایک ”رب“ کے سوا
کسی کی پرستش میں گرفتار نہ ہوئے۔

انبیائے کرام علیہم السلام تو اس سلسلہ کے داعی ہی تھے لیکن ان کے ساتھیوں نے بھی
اس وعدہ کو کس کس طرح پورا کر کے دکھایا! حتیٰ کہ:

عشق میں خوفِ جاں سے درگزرے
ہم نے ٹھانی جو دل میں کرگزرے

(۴۷) حضرت بلالؓ کو کفار لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتے عرب کی وہ
دھوپ! الاماں!! شہر کے لونڈے حضرت بلالؓ کو مکہ کی پہاڑیوں میں گھسیٹتے لیکن حضرت
بلالؓ کی زبان سے اپنے اس وعدہ کے خلاف کبھی کوئی اور حرف نہ نکلتا۔ یعنی

احد! احد! احد!!!

(اللہ ہی معبود ہے! اللہ ہی پرستش کے قابل ہے۔ اللہ ہی کو خدائی بنتی ہے)
اس مظلوم کی مدح میں اقبال نے کہا ہے۔

آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں
زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں

(۳۸) حضرت خبابؓ جو ام انمار رضی اللہ عنہما کے غلام تھے۔ اسلام لے آئے۔ تو ان کی مالکہ نے گرم لوہا ان کے سر پر رگڑ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے ان کی پشت دیکھی اور حیران ہو کر فرمایا۔ ”ارے یہ نشان کیسے ہیں؟ خباب نے فرمایا۔ ”میرے اسلام لانے پر کفار مجھے انگاروں پر گھسیٹتے رہے۔ یہ وہی نشان ہیں۔“

(۳۹) حضرت ابو فکیہ رضی اللہ عنہ جو صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ قبول اسلام پر کفار انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہے۔ حتیٰ کہ صفوان نے ان کے پاؤں میں رسی بندھوا کر گرم ریت پر دوڑ تک انہیں گھسیٹا۔ اتفاق سے اسی وقت راہ میں ایک گبر یلا (گندگی کا کرم) نظر آیا۔ صفوان نے کہا۔۔۔۔۔ ”ارے تیرا خدا ہی تو نہیں! حضرت ابو فکیہ نے فرمایا میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے!“

چاہو اگر تو دیکھ لو حق میں انہی کو دوستو!
جس نے کہ عشق و حسن کو اپنی مثال کر دیا

ایک اور وعدہ تھا جس کا تذکرہ ایمان بالرسول کے عنوان سے فرمایا گیا ہے۔ (یعنی)

انا ارسلناک شاحدا و مبشرا و نذیرا
لتؤمنوا باللہ ورسولہ و تعزروه
و توقروه و تسبحوه بکرة و اصیلا
لوگو! تمہیں مکلف کیا گیا ہے کہ تم اللہ اور
اس کے رسول پر ایمان لاؤ! رسول کی
اعانت اور اس کی توقیر کرو! اور اس نعمت پر
اللہ کی تسبیح و حمد صبح و شام پڑھتے رہو!

(۹:۸:۳۸)

اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور اس پر عمل کا وعدہ اس طرح

پورا کیا:

(۵۰) مدینہ منورہ میں عبداللہ^(۱) بن سلول منافق نے انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکایا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ (اس کے بیٹے) نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ کو قتل کر ڈالوں۔“

(۵۱) غزوہ بدر میں عتبہ کافروں کی طرف سے میدان میں نکلا۔ تو رسول اللہ کی اعانت ”توقیر“ کے وعدے کرنے والی جماعت میں سے عتبہ کے فرزند عالی مقام حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ باپ کے مقابلے کے لیے نکلے۔

(۵۲) غزوہ بدر میں (حضرت) عبدالرحمن ابن ابوبکر ابھی تک کفر و انکار کو تبھار ہے تھے اور ان کے والد رسول اللہ کی تعظیم کا وعدہ پورا کرنے میں مصروف تھے۔ ارشاد قرآنی ”تعرضوا وتوقروا“ کے پورا کرنے میں حضرت ابوبکر اپنے منکر بیٹے کے مقابلہ میں نکل آئے۔

(۵۳) اسی بدر کے اسیر کافروں کے لیے جب تک گردن مارنے کا مشورہ تھا۔ حضرت عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ علی سے فرمائیے کہ وہ اپنے بھائی عقیل کی گردن مارے اور میں اپنے فلاں عزیز کا سر قلم کروں۔“

(۵۴) صحابیہ بیبیوں میں حضرت ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا کا خدا اور اس کے رسول سے ایفائے عہد دیکھئے۔ آپ کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضرت ابوطلمحہ (جو بعد میں اسلام لے آئے) نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا جناب ام سلیم نے فرمایا:

”کیا میں تیری زوجیت کو منظور کر لوں؟ تو جو زمین سے اُگنے والے پودے کو خدا سمجھے بیٹھا ہے۔“

ابوطلمحہ نے جواب دیا: ”بے شک“

حضرت ام سلیم نے فرمایا: ”تجھے شرم نہیں آتی کہ تو درخت کی پوجا کرتا ہے اگر تو اسلام قبول کرے۔ تو مجھے تیری درخواست منظور ہے اور تیرا ہی اسلام میرا حق مہر ہوگا۔“

(اصابہ ج ۸ ص ۲۴۳)

۱۔ اس منافق کا نام بھی عبداللہ تھا اور اس بد نصیب کے خوش بخت فرزند کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔

حضرت ابو طلحہ کو بھی وہ بھولا ہوا عہد یاد آ گیا اور از سر نو خدا کی وحدانیت کا وعدہ پورا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ حضرت ابو طلحہ کا عقد بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا۔

پس! نہایت اہم وعدے وہ ہیں۔ جو ہم نے اللہ کے حضور اس کی ربوبیت کی تصدیق (قالو بلی) سے باندھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور تعظیم کے سلسلے میں کیے۔ یہ دونوں وعدے ابھی تک ہمارے ذمے ہیں۔

(۵۵) صحابہ کرام کے معاہدوں کی پابندی پر ہرمزان اور حضرت عمرؓ کا واقعہ کس قدر نصیحت آمیز ہے۔

علاقہ خوزستان (جو ایران و عراق کے درمیان واقع ہے) کا بادشاہ ہرمزان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرتے کرتے تھک گیا اور شہر شوتر میں خود کو محصور کر لیا مسلمانوں نے وہاں بھی اس کا تعاقب جاری رکھا مگر ہرمزان قلعہ کے برج پر چڑھ گیا اور باواز بلند پکارا کہ اس وقت بھی میرے پاس ایک سوتیر باقی ہیں جب تک ایک سولاش خون میں تڑپتی ہوئی نظر نہ آئے گی مجھ پر کسی کا ہاتھ نہ اٹھ سکے گا۔ تاہم میں اس شرط پر خود کو تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ مجھے اپنے خلیفہ (حضرت عمرؓ) کے پاس لے چلو۔ سپہ سالار حضرت ابو موسیٰ نے اس کی یہ شرط منظور کر لی۔ ہرمزان اپنے ملک کا بادشاہ تھا۔ شاہی کروفر کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہی تاج جو (ان کے ہاں) آذین کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے سر پر رکھا۔ اطلس کی قبازیب تن کی۔ شاہان عجم کے دستور کے مطابق زیور پہنے، کمر میں مرصع زرنگار شمشیر لگائی۔ دائیں بائیں وزیروں اور متصدیوں کا لالہ و لشکر۔ اس شان و شوکت سے ہرمزان اور اس کے وزیروں اور لشکر کا ایک مختصر دستہ مدینہ منورہ پہنچا ہرمزان مضطرب تھا کہ امیر المؤمنین کے دربار کا مینار نظر آئے۔ مگر مسلمان انہیں مسجد نبوی میں لے گئے۔ جہاں اس وقت حضرت عمرؓ زمین پر استراحت فرما رہے تھے۔ یہی ان کا شاہی محل تھا۔ آپ نے ہرمزان کی طرف دیکھا تو مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ ”یہ دینائے دوں کی دلفریبیاں ہیں۔“۔۔۔ حضرت عمرؓ ہرمزان سے بے حد برہم تھے۔ کیونکہ وہ کئی دفعہ مسلمانوں سے صلح کر کے پھر گیا تھا۔ شوتر کے معرکہ میں دو بڑے مسلمان افسر اس کے ہاتھ سے شہید ہو چکے

تھے۔ حضرت عمر اس کے قتل کا ارادہ کیے بیٹھے تھے۔ مگر اسے اپنا بیان دینے کے حق سے محروم نہ رکھنا چاہتے تھے۔ ہرمزان نے کہا:

”اے عمر! جب تک خدا ہمارے ساتھ تھا تم ہمارے غلام تھے آج خدا تمہارے ساتھ ہے ہم تمہارے غلام ہیں!“

یہ کہنے کے بعد فوراً پینے کے لیے پانی مانگا، جب پانی آ گیا، تو حضرت عمرؓ سے درخواست کی۔۔۔ ”جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں۔ مجھے قتل نہ کیا جائے۔“ جسے حضرت عمرؓ نے منظور کر لیا۔

ہرمزان نے پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا۔

”۔۔۔ میں پانی نہیں پیتا اور آپ مجھے شرط کے مطابق قتل نہیں کر سکتے۔“

حضرت عمرؓ ہرمزان کے اس مطلب پر حیران رہ گئے، مگر وعدہ کر چکے تھے۔ وفاق لازم سمجھی اور چپ ہو گئے۔ ادھر ہرمزان نے کلمہ تو حید پڑھا اور عرض کیا: ”۔۔۔ میں پہلے ہی اسلام لا چکا تھا، لیکن یہ تدبیر اس لیے کی کہ لوگ نہ کہیں کہ میں نے تلوار کے خوف سے اسلام قبول کر لیا ہے۔“

حضرت ہرمزان کو مدینہ منورہ رہنے کی اجازت دی گئی۔ امیر المومنین جناب عمرؓ بن الخطاب فارس اور اس کے اطراف و نواح کی جنگوں میں حضرت ہرمزان سے مشورہ لیا کرتے۔ (۱)

(۵۶) امیہ ابن خلف اور حضرت عبدالرحمن بن عوف دونوں کا وطن مکہ معظمہ تھا۔ جہاں کسی طرح باہم یہ معاہدہ ہو گیا کہ مکہ میں عبدالرحمن کی جان کی حفاظت امیہ کرے گا اور مدینہ میں حضرت عبدالرحمن امیہ کی جان کی حفاظت کریں گے۔۔۔ اب غزوہ بدر شروع ہو گیا۔ امیہ کافروں کی ٹولی میں نکلے اور عبدالرحمن مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آئے۔ بدر میں طرفین کے لشکر شب میں سو گئے۔ مگر حضرت عبدالرحمن کو اپنے حلیف کا خیال نہیں بھولا۔ وہ اپنے خیمے سے نکلے، حضرت بلال کو ان دونوں کے اس معاہدہ کا علم تھا اور حضرت عبدالرحمن کی افتاد سے بھی جناب بلال آگاہ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جگا دیا کہ عبدالرحمن اپنے دوست امیہ کو بھگانے کے ارادہ سے جا رہے ہیں، یہ سن کر کئی مسلمان باہر نکل

آئے۔ مگر حضرت عبدالرحمنؓ نے اپنے حلیف کے اوپر گر کر انہیں اپنے نیچے چھپالیا۔ مسلمان حضرت عبدالرحمنؓ پر وار نہ کر سکتے تھے۔ مگر امیہ کو زندہ چھوڑنا بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ وہ عبدالرحمنؓ کے پیروں کو بچا بچا کرامیہ کو تلواریں مارتے رہے اور آخر امیہ کو قتل کر ہی ڈالا مگر اس ایفائے عہد میں حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کے پیر بھی بری طرح زخمی ہو گئے۔
(بخاری شریف)

ان وعدوں کے سوا ہمارے آپ کے روزمرہ کے وہ وعدے بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ جن کی پابندی کے بغیر ہم اپنے اور اپنے گرد و پیش رہنے والوں کی زندگی خوشگوار نہیں بنا سکتے!

(۵۷) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وعدہ یاد آ گیا۔ آپ ہجرت کے ارادہ سے نکلے تو کفار مکہ نے عام منادی کر دی کہ جو شخص محمد (صلوات اللہ علیہ) کو گرفتار کر لائے۔ اسے ایک سواونٹ انعام ملے گا۔ بدوؤں میں سے ایک شخص جن کا نام سراقہ ہے۔ اسے دور سے ریت اڑتی نظر آئی۔ وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ کے سر پر جا پہنچے۔ مگر وہاں تو مشیت کو اسی خاتم المرسلین کے ذریعہ تکمیل دین کرنا تھی۔ ابو جہل اور ابو لہب ہی مکہ کی دربندی نہ کر سکے تو غریب سراقہ۔۔۔ کس شمار میں تھے۔ قہر خداوندی سے سراقہ۔۔۔ کا گھوڑا انوں تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ سمجھ گئے کہ یہ کلمہ سر بلند ہو کر ہی رہے گا۔ عرض کیا۔ ”اس موقع پر میری جان بخشی کا وثیقہ لکھوادیتے۔“ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے یہ تحریر لکھوا دی اور۔۔۔ فتح مکہ کا غلغلہ جس روز تمام وادی میں گونجا سراقہ کے پاس ہر چند امان کا وثیقہ محفوظ تھا۔ مگر اس مجبوری کی حالت کے مقابلہ میں آج کی سطوت محمدیہ سے طرح طرح کے دوسو سے اس کے دل میں پیدا ہونے لگے۔ سراقہ اسی برق رفتار گھوڑے پر مکہ معظمہ پہنچے اور ڈرتے ہوئے وہ۔۔۔ وثیقہ پیش کیا۔ صاحب خلق عظیم نے سراقہ کو پہچانا اور فرمایا۔۔۔۔ ”یوم وفاء وبر۔“ (زاد المعاد ج ۱ ص ۳۰۹)

(میں اس تحریر کی تصدیق کرتا ہوں، آج کا دن ایفائے عہد اور عام معافی کا ہے)۔۔۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جشم مشہور صحابہ رسول سے ہیں۔

صدقے اس محمد کے جس نے دنیا بھر کے دلوں کو ایفائے عہد کا سبق دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم

کوئی دنیائے حسن میں اے شوق!
تو نے ان سا بھی دلربا دیکھا!

عدل و انصاف

حق دار کا واجب حصہ نہ دینا بے انصافی ہے (عدل کے معنی برابر کرنا اور انصاف کے معنی مثلاً پورا نصف نصف حصہ کرنا ہے) مگر بے عدلی کا سب سے بڑا شکار ذاتِ خداوندی ہی کو بنا لیا گیا کہ جن چیزوں میں خدائی کی ذرہ برابر خوبی نہ تھی انہیں خدا کے برابر ٹھہرا دیا! جس سے دلوں میں ایسا خوف اور رعب طاری ہوا کہ ایسے لوگوں کے تمام اعمال سراپا لغزش اور غلطیوں کا مجموعہ بن گئے۔

الحمد لله الذي خلق السموت
والارض وجعل الظلمت
والنور ثم الذين كفروا بربهم
يعدلون ۝ (۶: ۱)

ہر قسم کی حمد اس ذاتِ خداوندی کے لیے زیبا ہے
جس نے آسمان اور زمین خلق فرمائے پھر تاریکی
اور روشنی پیدا کی، پھر بھی یہ لوگ منکر ہیں کہ اپنے
رب کے ساتھ دوسروں کو برابر بنائے بیٹھے ہیں۔

یعنی دنیا جہاں کا خالق تو وہ پاک پروردگار ہے جو تمہاری پرورش تک کے سامان کر رہا
ہے (جنہیں تم دیکھ اور سمجھ رہے ہو) لیکن یہ خوبی اس ذاتِ کبریا کی بجائے دوسروں کے
پلے میں ڈال رہے ہو۔

يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له
ان الذين تدعون من دون الله لن
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان
يسلبهم الذباب شيئا لا يستقلوه منه
ضعف الطالب والمطلوب ۝
ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى
عزيز ۝ (۲۲: ۷۴)

اے لوگو! (سنو!) ایک مثال بیان کی جاتی
ہے (یعنی) بلاشبہ جو لوگ ذاتِ باری کو
چھوڑ کر دوسروں کی پوجا میں لگے ہوئے
ہیں۔ ان کے یہ سب معبود مل کر بھی تو مکھی
جیسی حقیر شے پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی
ان سے کچھ لے اڑے تو سب مل کر وہ شے
واپس نہیں لے سکتے۔

(پس) طالب اور مطلوب دونوں قاصر ہیں! (بات یہ ہے کہ) مشرکین نے اللہ

تعالیٰ کی قدر ہی نہیں جانی، بے شک خداوند عالم صاحب اقتدار و غالب ہے۔

باہمی بے انصافی

جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات و صفات شناخت کرنے میں قاصر ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ باہمی معاملات کے اندر عدل میں پورا اترے۔ ایک طرف غیر ہے۔ دوسری طرف اس کے والدین یا قرابت دار یا بعض اوقات خود اس کا ذاتی معاملہ دوسروں سے ٹکرا رہا ہے۔ انصاف بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ اگر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت اور برتری ہے۔ اس کی اتاری ہوئی کتاب پر یقین اور قرآن کے بتائے ہوئے سزا و جزا پر ایمان ہے تو اس کے ہاتھ سے نا انصافی ہونا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنے والدین کے خلاف فیصلہ دے گا اور اس کے دل میں کوئی کک نہ اٹھے گی۔ رشتہ داروں کے حقوق انصاف و عدل کے مقابلہ میں نظر انداز کر دے گا اور اسے ذرہ بھر ندامت نہ ہوگی۔ وہ اپنی ذات کو خطرے میں ڈال کر تامل نہ کرے گا کیونکہ اس کے سامنے انصاف و عدل کی عظمت ہوگی۔ جسے وہ اس قرآنی ارشاد کے مطابق سب سے بڑی جیت سمجھے گا۔ کہ:

یا ایہا الذین امنوا کونوا قوامین
بالقسط شهداء اللہ ولو علی
انفسکم او الوالدین والاقربین ان
یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما فلا
تبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلوا او
تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون
خیراً ۵۰ (۳:۱۳)

اے مومنو! پوری طرح حق شہادت ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو (اپنی شہادت) گواہ سمجھتے ہوئے! اگرچہ اس عدل (شہادت) میں خود تمہیں یا تمہارے والدین اور قرابت داروں ہی کو ضرر کیوں نہ پہنچ جائے ان میں سے ہر ایک کی تو نگری اور محتاجی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو۔ وہ دونوں کا نگہبان ہے۔ شہادت کے وقت اپنی خواہش سے دب کر عدل سے نہ پھر جاؤ۔ نہ بات کہتے وقت ذومعنی شہادت دو۔ نہ گواہی سے اعراض کرو! (کیونکہ) اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملے کی حقیقت سے باخبر ہے۔

انصاف کی کتنی پر تاثیر تلقین فرمائی قرآن کریم نے!

محتاج بوئے عطر نہ تھا جسم خوب یار

خوشبوء دلبری تھی جو اس پیرہن میں تھی

(۵۸) یہ تو انہوں کے متعلق عدل کی ہدایت تھی۔ اب دشمنوں کے معاملہ میں انصاف

کی فراوانی کا نقشہ ملاحظہ فرمائیے!

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين للّٰه

شہد آء بالقسط.... ہیں۔

(اب غیروں کے حق میں انصاف کا معاملہ پڑھے)

.... ولا یجرمنکم شان قرم علی الا

تعدلوا واعدلوا ہوا قرب للتعوی

واتقوالله ان الله خبیر بما تعملون O

(۸:۵)

تقویٰ ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک

وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

عدل کے چند واقعات

(۵۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ذکر ہو رہا تھا۔ ایک صاحب نے کہا

”... انشاء اللہ ورسولہ“ (اگر اللہ اور اس کا رسول چاہے) آنحضرتؐ نے اسے منع

کرتے ہوئے فرمایا:

اجعلتی لله ندا قل انشاء اللہ وحده!

(ارے! تم نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا لیا

ایسا مت کہو! بلکہ یوں کہو اگر اللہ تعالیٰ اکیلا

چاہے۔)

(۶۰) ایک غلام اپنے دو آقاؤں کا نصف نصف حصہ تھا۔ نصف حصہ کے ایک مالک

نے اپنے حصہ کا غلام آزاد کر دیا۔ مگر وہ غریب اب بھی ویسا ہی پابند رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ:

”خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، پھر غلام کے نصف کے مالک سے سفارش کر کے اس کے حصہ میں سے آزاد کرادیا۔“

اب وہ غلام آزاد شہری تھا۔

(۶۱) ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاں ایک صاحب کئی روز تک مہمان کے طور پر رہے اور آپ سے شناسائی ہوگئی لیکن پھر وہی مہمان کسی مقدمہ میں فریق بن کر آئے۔ حضرت علیؑ کو معلوم ہوا تو فرمایا: اب آپ میرے ہاں سے تشریف لے جائیے ہم فریق مقدمہ کو اپنے ہاں مہمان نہیں بنا سکتے۔

(۶۲) حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا اور حضرت عمرؓ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا: وہ بے ساختہ کہہ اٹھا۔ آپ نے انصاف سے فیصلہ صادر فرمایا:

(۶۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمارؓ بن یاسر کو والی (گورنر) مقرر کیا۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا۔ عمارؓ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ نے ان کو کہاں کا والی مقرر فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے چند سوال کیے تو اعتراض صحیح نکلا اور آپؓ نے حضرت عمارؓ کو معزول کر دیا۔

(۶۴) حضرت عمارؓ کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا (کوفہ پر) تقرر فرمایا لیکن کوفہ والوں نے شکایت کی کہ (ابو موسیٰؓ) کا غلام تجارت کرتا ہے تو حضرت عمرؓ نے ان کو بھی کوفہ سے ہٹالیا۔

(۶۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو عامل بناتے تو ہدایت فرماتے کہ عیش میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اسی بنا پر ہر ایک (عامل) سے یہ وعدہ لیتے کہ:

(۱) تر کی گھوڑے پر سوار نہ ہوں گا۔

(۲) چھنا ہوا آٹا نہ کھاؤں گا۔

(۳) باریک پوشاک استعمال نہ کروں گا۔

(۴) دروازے پر دربان نہ رکھوں گا۔

(۵) اہل معاملہ کے لیے اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھوں گا۔

ایک روز (حضرت عمرؓ) کہیں جا رہے تھے۔ دفعۃً یہ آواز آئی۔

”اے عمر! کیا یہ معاہدے تمہیں نجات دلا سکتے ہیں حالانکہ تمہارا عامل عیاض بن غنم

باریک کپڑے پہنتا ہے اور اس کے محل پر دربان کمر بستہ کھڑا رہتا ہے۔“

آپ نے اسی وقت حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ عیاض جس حالت میں ہو اسے گرفتار

کر لاؤ۔ وہ پہنچے تو واقعی ان کے دروازے پر دربان پہرہ دے رہا ہے۔ یہ بغیر دریافت کیے

اندر چلے گئے دیکھا تو عامل صاحب نے باریک قیص زیب تن فرما رکھی ہے۔ حضرت محمد

بن مسلمہ نے کہا ”چلے! امیر المومنین کے حضور! عیاض نے درخواست کی ”قباؤڑھنے کی

اجازت ہے؟“ محمد بن مسلمہ نے کہا ”ہرگز نہیں امیر المومنین کا یہی حکم ہے کہ آپ جس حال

میں ہوں اسی میں آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔“ اور عامل صاحب اسی حالت میں حضرت عمرؓ

کے سامنے پیش ہوئے۔ اللہ رے انصاف! عمرؓ نے پہلے تو ان کی قبا اتروائی اس کے بعد ان

کا کرتہ اتروا دیا۔ اس کے بعد ایک عصا اور بکریوں کا گلہ منگا لیا اور عامل صاحب سے فرمایا:

”یہ کرتہ پہنو! یہ عصا ہاتھ میں لو اور یہ بکریاں چراؤ!“

عیاض بن غنم نے کہا کہ:

”ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے!“

امیر المومنین نے فرمایا ”گھبراتے کیوں نہ ہو! تمہارے باپ کا نام غنم اس لیے رکھا

گیا تھا کہ وہ بکریاں چراتے تھے۔“ (عرب میں بکری کو غنم کہتے ہیں)

حضرت عمر نے عامل کوفہ کے محل کو آگ لگوا دی

(۶۶) حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں اپنے لیے ایک عالی شان محل بنوا

لیا۔ امیر المومنین (حضرت عمرؓ بن الخطاب) نے سنا کہ محل کی بلندی اور وسعت کی وجہ سے

اہل معاملہ کی آواز عامل صاحب تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو کوفہ بھیج

کر سعد کے محل میں آگ لگوا دی!

(۶۷) حضرت عمرؓ نے جناب نعمان بن عدی کو میمان کا عامل (گورنر) بنا کر بھیجا۔

مگر ان کی بیوی ہمراہ نہ جا سکیں تو حضرت نعمانؓ نے بی بی کی طرف ایک خط لکھا جس میں کچھ اشعار تھے اور ان میں شراب سے محبت کے کنائے لیے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط کا مضمون سنا تو شراب۔۔۔ والا شعر ان کو بہت ناپسند آیا۔ اس کے بعد جناب نعمانؓ کو معزول کر دیا۔ حضرت نعمان مدینہ آئے تو حلف کے ساتھ کہا۔ یہ اشعار صرف زبان پر آ گئے تھے۔ ورنہ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ تم نے شراب کبھی نہیں پی، مگر ایک عامل کے لیے یہ زبانی نہیں کہ حرام شے کی تعریف شعروں میں کرے۔ اب میں تمہیں کبھی عامل نہ بناؤں گا۔“

(۶۸) عہد فاروقی میں ایک آقا نے غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا مگر وہ سو گیا مالک واپس آیا۔ تو غصہ میں آ کر سوتے ہوئے غلام کے چہرے پر دہکتے ہوئے انگارے ڈال دیئے۔ غلام گھبرا کر اٹھا اور سوزش کی بے کلی سے کنوئیں میں کود پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو مالک کی اس بے رحمی پر اسے آزاد کرادیا۔

(۶۹) مصر میں حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالا خانہ تعمیر کرایا۔ حضرت عمرؓ نے گورنر مصر جناب عمرو بن العاصؓ کو یہ فرمان بھیجا: ”میں نے سنا ہے کہ خارجہ نے بالا خانہ بنا لیا ہے جس سے وہ ہمسایوں کی پردہ دہری کرنا چاہتا ہے۔ جس وقت میرا یہ خط آپ کو ملے، خارجہ کا بالا خانہ مسمار کر دیا جائے۔“

سخاوت

سخاوت ہے اپنے مال و دولت اور قوت و بازو کو دوسروں کے لیے اس طرح بے دریغ خرچ کرنا کہ صرف ان کی بھلائی کا خیال مد نظر ہو۔ قرآنی زندگی کا یہ سبق بے حد نمایاں ہے کہ افراد و ملت کی اجتماعی یا انفرادی ضرورت کے موقع پر ہر ایک قسم کی امداد ایک دوسرے پر واجب ہو جاتی ہے۔ کسی کی دولت اپنی دولت نہیں رہتی۔ بلکہ ضرورت مندوں کی ملکیت بن جاتی ہے۔ کسی کی جان اپنی جان نہیں رہ سکتی بلکہ انسانیت کی حفاظت کے لیے اسے قربان

کرنا پڑتا ہے۔ البتہ قرآنی زندگی کے ثمرات میں عام روش سے ایک الگ شاہراہ ضرور ہے۔ دوسرے مذہبوں میں ملک و ملت کے لیے اپنا مال و جان نثار کر دینے میں جو اعزاز حاصل ہے۔ بے شک وہ بہت بڑی عزت ہے لیکن قرآنی زندگی کے مطابق یہ اعزاز دنیا میں بھی ہے مگر اس کا ثمرہ یہیں تک ختم نہیں ہو جاتا بلکہ دنیا سے کہیں زیادہ ایک اور آنے والی زندگی میں حاصل ہے جسے عقبی کہتے ہیں۔

ان اللہ اشتری من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون . وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا بیعکم الذی بایعتہم بہ وذلك هو الفوز العظیم (۹: ۱۱۱)

بلاشبہ! مومنین کی جانیں اور اموال اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ کیونکہ وہ اس کی راہ میں جہاد کر کے اپنی جانیں نثار کرتے اور دشمنانِ ملت کی گردنیں مارتے ہیں اور اللہ کا یہ وعدہ (اعطائے جنت) اس پر واجب ہے جیسا کہ توریت میں مذکور ہے۔ انجیل میں اس کا تذکرہ ہے اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اور ایسا کوئی شخص ہے جو ایفائے عہد میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ پابند ہو۔؟

پس اے مسلمانو! تمہیں بشارت ہو۔ اس سودے کی جو تم (اللہ کے ساتھ) کر رہے ہو! اور یہ تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے۔

(۷۰) جب مسلمان دین کی خاطر مکہ چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ تو انصار مدینہ نے۔

سامنے مہمان کے جو کچھ تھا حاضر رکھ دیا

حضرت سعد بن ربیع (انصاری) رضی اللہ عنہ نے جناب عبدالرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے جا کر فرمایا:

”اہل مدینہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا مالدار ہوں، لیجئے اس گھر کی تمام چیزوں کا نصف اٹھا لیجئے اور دیکھئے میرے گھر میں دو بیویاں ہیں اور آپ اللہ کے لیے ہجرت کر کے ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ ان دونوں میں سے جسے آپ فرمائیں میں طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے عقد فرمائیں۔“

واضح رہے کہ یہ پردہ کا حکم آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور مدینہ منورہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں جو بھائی چارہ اس صورت میں قائم فرمایا تھا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا اس کے مطابق حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما بھائی بھائی بنائے گئے تھے۔ پس حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی جناب سعد بن ربیعؓ سے فرمایا: ”آپ کا گھر اور مال آپ کو مبارک ہو۔ مجھے ”قیقاع“ کی منڈی کا راستہ بتا دیجئے۔ ایسے اہل سخاوت مدینہ والوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی:

والذین تبووا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون۔ (۹:۵۹)

اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بحالت ایمان مقیم ہیں لیکن جو شخص ان کے ہاں ہجرت کر کے آجائے اس کے لیے بلا تکلیف دل مال و دولت صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آنے والوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں اور جو شخص بخل سے محفوظ رہا وہی کامیاب ہے۔

(۷۱) اہل مدینہ کی سخاوت دیکھئے کہ مہاجرین مکہ کی پرورش ہی نہیں۔ ان کی باقاعدہ آباد کاری کے لیے اپنے ذاتی باغات انہیں سونپ دیئے چہ جائیکہ تارکین وطن کی متروکہ املاک تک دینے دلانے میں حیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔

پھر جب مدینہ منورہ سے یہود کے قبیلہ بنو نضیر کا اخراج ہوا تو انصار مدینہ نے اپنی سخاوت کو اور بھی زیادہ کر دیا۔ بنو نضیر کے باغات و اراضی عام مسلمانوں پر تقسیم ہونا تھی۔ مگر انہوں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ہمارے مکہ والے بھائی بڑی تکلیف میں ہیں۔ ان باغات و زمین سے ہمارا حصہ بھی انہی کو دے دیجئے اگر خود چاہیں تو ہمارے باغ ہمیں واپس عنایت فرمادیں۔“

یہ ہے سخاوت جو نام آوری کے لیے نہیں بلکہ قوم کی ضرورت کے موقعہ پر کی جا رہی

ہے۔ پس ہر وہ شے جو دوسروں کی منفعت کے لیے خرچ کی جائے۔ وہ زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو یا بطور سخاوت اسے لٹایا جائے ہر ایک قسم پر بقدر ہمت و وسعت قرآنی تعلیم و ارشاد کے مطابق یہ ثمرات ہیں:

مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حبۃ ۵ واللہ ینضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم ۵ (۲: ۲۶۱)

اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے ایک دانہ بودیا جائے اس میں سے سات خوشے پھوٹیں اور ہر ایک خوشے میں ایک سو دانے نکلیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے اس کے ہاں فراخی کی توجہ ہی نہیں۔

لیکن خیال رہے کہ سخاوت اس مال سے علیحدہ ہے جو قرآنی ہدایت کے مطابق زکوٰۃ کے نام سے ہے اور جس کی مقدار بہت ہی کم ہے بلکہ سخاوت وہ ہے جو امام حسن رضی اللہ عنہ نے کر دکھائی۔

(۷۲) ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا دس ہزار درہم کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کی آواز سن لی۔ دولت خانہ پر تشریف لائے اور دس ہزار درہم کی تھیلیاں اس شخص کو بھجوادیں۔

(۷۳) اور سخاوت یہ ہے جیسا کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے ابوذر! مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اشرفی بھی میرے پاس بچ رہے۔ بجز اس غرض کے جو کسی شخص کا مجھ پر قرض ہو اور قرض ادا کرنے کی نیت سے اس میں سے اتنا مال اپنے پاس رکھ لوں۔ تو اے ابوذر! میں اس مال کو دونوں ہاتھوں سے خدا کی مخلوق میں تقسیم کر کے اٹھوں گا۔“

(۷۴) آنحضرت صلوات اللہ علیہ ہی کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے! یہی وہ صفات تھیں جن کی وجہ سے:

ہر روز ترا ذکر ہے ہر شب ہے تری یاد

یہ جانِ تمنا ہے وہ جانانِ تمنا

رسول کریمؐ کی بکریوں کا ریوڑ دیکھ کر ایک غریب الحال شخص نے اپنی ضرورت پیش کی اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ریوڑ اسے ہانک دیا۔ یہ صاحب جب اپنے قبیلہ میں واپس آئے تو ان الفاظ سے آنحضرتؐ کا ذکر کیا:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس قدر فیاض ہیں کہ سخاوت کرتے وقت اپنے

مفلس ہو جانے کا خیال بھی نہیں کرتے۔“

بے شک سخاوت یہی ہے کہ بخشش کرنے والا اپنی ضرورت کو بھول جائے۔ اسی قسم کی سخاوت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے واقعات ہیں۔ (۷۵) جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ عسره میں امداد کرنے کے لیے صرف خدا اور رسولؐ کی محبت گھر میں رکھ کر تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔

(۷۶) حضرت علی کرم اللہ وجہہؓ یہودی کے باغ میں شب بھر پانی کھینچ کر مزدوری کے جولائے۔ تو ان کے تین حصے کر کے یکے بعد دیگرے حضرات حسنین و سیدہ (علیہم السلام) کو کھلانے بیٹھے۔ تو ہر سہ مرتبہ یہ کھانا اپنے بچوں کے آگے سے اٹھا کر سالکوں کو دے دیا اور خود سب کے سب بھوکے رہ گئے۔

دوستو! یہ ہیں سخاوتیں جن سے اسلام کے درخت میں پھل لگا۔

(۷۷) اہل عرب کی غربت کس حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے باوجود حضرت سعد بن عبادہ (انصاری) رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ ہر شام کو مدینہ منورہ کے ایک ٹیلے پر سے منادی کراتے۔ کہ ”جس شخص کو گوشت اور چربی کی ضرورت ہے میرے ہاں آجائے!“ اس وقت کا معیار آمدنی اور حضرت سعدؓ کی سخاوت کا موازنہ کیجئے۔

(۷۸) اصحاب صفہ: وہ مشہور صحابہؓ رسولؐ ہیں۔ جن کی زندگی عبادت کے لیے وقف تھی۔ مسجد نبویؐ میں ان کا قیام رہتا۔ ان لوگوں کی آمدنی کا کیا سوال! دوسرے صحابہؓ ان میں سے دو دو ایک ایک صاحب کو مہمانی کے لیے اپنے گھر لے جاتے مگر حضرت سعد بن

عبادہ ان میں سے (۸۰) آدمیوں کو کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے۔

(۷۹) حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا اس قدر سخی تھیں کہ اپنے حصہ کا جو مال آتا۔ صدقہ فرما دیتیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے بھانجے ہیں (حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ کے صاحبزادے) انہوں نے ام المومنین کو منع کیا تو آپ ان سے ناراض ہو گئیں۔

(۸۰) صحابی رسول حضرت منکدر بن عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ام المومنین نے دریافت فرمایا ”تمہارے کوئی بیٹا بھی ہے!“ حضرت منکدرؓ نے عرض کیا۔ ”میرے ہاں کوئی بیٹا نہیں!“ فرمایا ”اگر میرے پاس دس ہزار درہم ہوتے تو میں آپ کو پیش کر دیتی!“

عجیب اتفاق ہوا۔ اسی شام کو امیر معاویہؓ نے دس ہزار درہم ام المومنین کی خدمت میں بھجوائے۔ آپ نے اس وقت حضرت منکدر بن عبداللہ کو بلایا اور دس ہزار درہم ان کے حوالے فرمادئے۔ انہوں نے اس رقم سے ایک لونڈی بھی خرید لی۔ جس کے بطن سے خداوند عالم نے کئی فرزند عطا فرمائے اور حضرت ام المومنین کے اس اشارہ کی تعبیر پوری ہو گئی۔

(۸۱) حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور بھی حیرت انگیز ہے۔ اگر کسی ضرورت مند نے آپ سے معاملہ عرض کیا اگر اس وقت کچھ پاس ہے تو اسے عنایت فرمادیا۔ ورنہ اس کے نام قرض کا تمسک لکھ دیتے۔ حضرت سعید نے انتقال فرمایا تو اسی ہزار اشرفی جناب پر قرض تھا۔ صاحبزادے نے نزاع سے قبل دریافت کیا کہ اتنا قرض آپ پر کیسے ہو گیا؟ فرمایا:

”کسی شریف کی عزت بچاتے ہوئے یا کسی حیا دار آدمی کو اس کے سوال کرنے سے قبل دینے کی خواہش نے مجھ پر یہ قرض کرا دیا۔“

آج کے متمدن اور قوم پرست ملکوں میں دوسروں کی مدد کے ذرائع بے شک بہت عجیب ہیں۔ لیکن حضرت سعید بن عاصؓ کی مثال تمام یورپ اور پورے امریکہ میں نہ ملے گی۔

(۸۲) حضرت سعید بن عامر (صحابی) رضی اللہ عنہ حمص کے گورنر تھے لیکن اپنی پوری تنخواہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے اور خود معمولی حالت میں رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ

عنه ان کے پاس آئے۔ تو لوگوں سے پوچھا۔ ”یہاں کے غریبوں کی فہرست لاؤ۔ میں ان میں کچھ مال تقسیم کروں گا۔“ لوگوں نے کہا۔ ہمارے گورنر سعید بن عامر سب سے زیادہ محتاج ہیں۔۔۔ حضرت عمرؓ نے کہا انہیں تو خاصی تنخواہ ملتی ہے۔ جب اصل حال معلوم ہوا تو ایک ہزار اشرفی کا توڑ ان کے پاس بھیجا۔ مگر سعید بن عامر نے وہ بھی غریبوں کو بلا کر تقسیم کر دیا۔۔۔ ہمارے حکمران یہ تھے اور ترقی یافتہ ملکوں کے فرماں رواؤں کی طرف دیکھ لیجئے۔

۸۳۔ سخاوت کی عجیب مثال

قرآن میں غلاموں کو آزاد کرنے کے متعلق ہدایات ہیں اور بعض دیگر ایسے اشارات جن کاغشا یہ ہے کہ قرآن مجید طبعاً اس ملکیت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔
قسم اول: غلاموں کی مستقل آزادی کے متعلق۔
ل۔ جھوٹی قسم کھانے پر ایک غلام آزاد کیا جاتا ہے۔

لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی
ایمانکم ولكن یؤاخذکم بما
عقدتم الايمان فکلنارته اطعام
عشرة مساکین من اوسط ما
تطعمون اھلیکم او کسوتھم
او تحریر رقبۃ فمن لم یجد
فصیام ثلاثة ایام ۵ (۸۹:۵)

جو قسمیں تم عادتاً کھاتے ہو۔ ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جو قسمیں تم مضبوط طریقہ پر کھاؤ۔ ان پر یہ مواخذہ ہے کہ ان کے کفارہ میں یا تو اپنے کھانے جیسا کھانا دس مسکینوں کو دو۔ یا اسی قدر لباس دو یا ایک غلام آزاد کرو اور اگر ان میں سے کسی چیز کی ہمت نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا واجب ہیں۔

ب۔ قتل انسان پر غلام آزاد کیے جائیں اور اس کی تین صورتیں ہیں (سورۃ النساء ۱۳) واں رکوع ”وماکان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطاء“ سے پڑھئے۔ اس میں یہ تینوں صورتیں موجود ہیں۔ بخوف طوالت صرف حوالہ پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

ج۔ ظہار۔ ایک قسم کی کنائی (اشارۃ) طلاق پر۔ مثلاً کسی نے بیوی سے یہ کہہ دیا کہ ”تو میری ماں ہے“ اب یہ ایسی طلاق تو ہے نہیں جو حرمت کے قریب پہنچ جائے لیکن بیویوں کے معاملہ میں بے راہ روی سے مسلمانوں کو روکنا ضروری تھا اور ایک دوسری صورت میں

پابند انسانوں (غلاموں) کو آزاد کرانا مقصود! اس لیے ایسی کنائی طلاق پر بھی غلام آزاد کرنے کی تاکید فرمائی گئی:

والذین یظاہرون من نساآہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ۝ ذالکم تو عظون بہ واللہ بما تعملون خبیر ۝ (۵۸: ۳)

اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرنے کے بعد پھر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان پر ایک غلام آزاد کرانا واجب ہے۔ یہ تمہیں نصیحت دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

۲۔ آزاد انسانوں کو اپنا وقار بڑھانے کے لیے غلام کا آزاد کرنا۔

غلاموں کی آزادی کے لیے کسی ارتکابِ معصیت کے بغیر بعض صراحتیں ایسی موجود ہیں جن کا مبنی کوئی گناہ یا غلطی نہیں۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ غلاموں کو پستی کی حالت سے نکالا جائے۔ اس سے ان لوگوں کا اپنا وقار بھی بڑھے گا جو انہیں آزاد کریں گے اور یہ آزاد کرنا سخاوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

.... فلا اقتحم العقبة ۝ وما ادراک ما العقبة فک رقبة.... (۹۰: ۱۱ تا ۱۳)

ابھی وہ دین کی کٹھن گھائی تو پار کر ہی نہیں نکا۔ وہ گھائی کیا ہے؟ کسی اسیر گردن کی رستگاری ہے۔

(۸۴) رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے ایک غلام آزاد کیا اس نے اپنی گردن سے دوزخ کا عذاب ہٹا دیا۔“

اس معاملہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ذوقِ سخاوت کس حد تک انوکھا ہے۔ آپ کے پاس کئی غلام تھے اور جو غلام اچھا کام کرتا۔ آپ اس کے صلہ میں اسے آزاد فرمادیتے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم دیکھ کر آپ کے بعض غلاموں نے مسجد نبوی میں رہنے اور عبادت کرنے کی مہم شروع کر دی اور حضرت ابن عمرؓ نے اس پر انہیں آزاد کرنا شروع کر دیا۔ اس پر آپ کے دوستوں نے عرض کیا: ”یہ غلام آپ کو دھوکا دے رہے ہیں۔“

حضرت عبداللہ نے فرمایا ”خدا تعالیٰ کے ذریعے سے جو لوگ ہمیں دھوکا دیتے ہیں ہم ان کے دھوکے میں آ ہی جاتے ہیں۔“

جاچکا سر سے مرے عشق بُناں کا سودا
اب کوئی لاکھ بھی سمجھائے تو کیا ہوتا ہے

صدقات

زکوٰۃ ایک معین حصہ ہے۔ نقدی میں پیداوار کی ان قسموں میں جو ذخیرہ کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً ہر ایک قسم کے غلے میں خشک میووں میں جیسے بادام، اخروٹ، منقہ وغیرہ۔ مگر سبز پھلوں میں کسی پھل پر زکوٰۃ نہیں۔ معدنیات و خزان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت بعض چیزوں میں ایک سال بعد ہے بعض میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ مثلاً جو اہرات اور ان کی قسم پر ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ واجب ہے اور وزن یا ناپ وغیرہ کے ساتھ زکوٰۃ میں پابندی ہے اور یہ زکوٰۃ بھی صدقہ ہی ہے۔

مقررہ زکوٰۃ کے ماسوا صدقات وہ خیرات ہیں۔ جن کا کوئی موسم اور مقدار معین نہیں۔ قوم اور ملک کی ضرورت ہی ان صدقات کا وقت اور نصاب ہے۔ مثلاً وبا مسلط ہوگئی۔ سیلاب نے بستیاں تباہ کر دیں۔ دشمن حملہ آور ہونے کو ہے۔ اب صدقات کا نہ کوئی نصاب ہے۔ نہ وقت کی پابندی ہے۔ قوم اور وطن کو جس شے کی ضرورت ہے۔ اس کی حوالگی مومن کا فرض ہے اور اس قسم کی امداد و اعانت کا نام صدقہ ہے۔ اس پر قرآن مجید فرماتا ہے:

۱. و مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (۲:۲) مومنین وہ ہیں۔ جو ہمارے عطا کردہ مال میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔

ان احکام کی آیات کہاں تک لکھئے، زکوٰۃ مقررہ اور عام صدقات دونوں کی چند آیات تلاوت فرمائیے!

اے مومنین! اپنی حاصل کردہ پاکیزہ دولت سے خرچ کرو اور زمین کی پیداوار میں سے بھی اس راہ میں دو! مگر گھشیا مال مت دو! آخر تمہیں بھی اگر کوئی شخص نکما مال دے تو تم کیونکر خوش دلی سے قبول کر لو گے۔ اللہ کے بے نیاز اور قابل تعریف ہونے کو تم بھی جانتے ہو۔ (۲۶:۲)

جو لوگ آٹھوں پہر خیرات کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ وقت آیا تو کھلے بندوں کسی کو عنایت کر دیا۔ موقعہ دیکھا تو درپردہ کسی کی اعانت کر دی۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں اجر ہے اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے غم و اندوہ سے آزاد رہیں گے۔

تم کیونکر نیکی حاصل کر سکتے ہو جب تک کہ اپنے بہترین اور دل پسند اموال اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو! پروردگار تو پوری طرح باخبر ہے۔

۲. یا ایہا الذین امنوا انفقوا من طیبت ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید ۵

۳. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا علانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ۵ (۲۷:۲)

۴. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ۵ وما تنفقوا من شیء فان اللہ بہ علیم ۵ (۹۲:۳)

(۸۵) حبشہ کی تیاری کے لیے رسول اللہ نے تحریک فرمائی تو حضرت عثمانؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا:

”اے رسول خدا! ایک سوانٹ مع کیلی و پالان اللہ کی راہ میں قبول فرمائیے“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک فرمائی۔ اس مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر عرض گزار ہوئے:

”اے رسول خدا! ان ایک سو کے علاوہ اور ایک سوانٹ مع کیلی و پالان اس راہ میں حاضر ہیں۔“

جناب رسول کریمؐ نے پھر یہی تحریک فرمائی۔ اس مرتبہ حضرت عثمانؓ نے یوں پیش کش کی۔

”اے رسول کریم! ان دو سوانٹوں کے علاوہ ایک صداونٹ نکیل و پالان سمیت اس ضرورت کے لیے حاضر ہیں!“

(۸۶) جنگِ غمرہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت سا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”اے ابو بکر! گھر میں تم کتنا سامان چھوڑ آئے ہو؟“ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! صرف اللہ اور اس کے رسولؐ کی محبت باقی ہے۔“

(۸۷) اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کے پورے سامان میں سے نصف سامان حاضر کر دیا۔ حتیٰ کہ کفش پا میں سے ایک پوائی لے آئے اور دوسری کو گھر چھوڑ آئے۔

(۸۸) حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر تھے۔ پانچ ہزار ماہانہ وظیفہ مقرر تھا لیکن جو نہی وظیفہ بیت المال سے وصول ہوتا۔ آپ اسے مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ مگر اپنی ضروریات کے لیے چٹائی بن کر کھاتے۔

(۸۹) حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔۔۔ ”اے رسول خدا! رب العالمین فرماتا ہے۔ ”لن تسالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.“ (تمہیں ہرگز ثواب نہ ملے گا جب تک کہ اپنی عزیز ترین دولت اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو!) اس لیے میرا محبوب ترین مال میرا (ایک کنوئیں کا نام) ہے۔ جسے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔

(۹۰) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے سائڈنی پر سوار جا رہے تھے کہ آپ کو اپنی سائڈنی کی چال پسند آگئی۔ نیچے اتر کر اپنے غلام حضرت نافعؓ سے فرمایا ”اے قربانی کے جانوروں میں داخل کر دو۔“ یعنی اپنا پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں صرف کرنا!

مسلمانوں کی اس دور کی غربت میں اگر اصحاب رسولؐ اس طرح سے خیرات نہ کرتے تو عوام کی پرورش کیونکر ہو سکتی۔ کیا آج دولت مندوں کو ادائے زکوٰۃ کے سوا اس قسم کے صدقات پر توجہ کرنا ضروری نہیں! جب کہ:

چہرہ عاشقی ہے پڑ مردہ
کیا ہوئے وہ مئے شباب کے رنگ

۹۱۔ پوشاک اور زیورات کے صدقات

قبیلہ مضر کے نادر لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی حالت دیکھ کر رسول کریمؐ کو بہت دکھ ہوا۔ نماز کے بعد صرف اس ضرورت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ رسولؐ نے پوشاک اور غلے کے ڈھیر لگا دیئے۔ ایک صحابی نقدی کی اس قدر زنی تھیلی لائے کہ از خود ان کو اٹھانا دو بھر تھی۔ دوسروں کے سہارے یہ تھیلی اٹھائی اور رسول اللہ کے حضور پیش کی۔

(۹۲) ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں وعظ فرما رہے تھے۔ یہ وقت بھی مسلمانوں کے لیے نازک تھا اور رسول اللہ کی وفات تک فراغت نصیب ہی کب ہوئی۔ ادھر مہاجرین نے گھر بار چھوڑا۔ انصار نے مال و اراضی سے ان کی مدد کی۔ تو وہ خود غریب ہو گئے۔ پھر آئے دن غزوات کا بار بیسیوں میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے رسول کریمؐ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا اور وہ دامن پھیلا کر مستورات کے حلقہ میں پہنچے۔ ۱۰۰ بیسیوں نے کان کی بالیوں گلے کے ہار اور انگلی کے چھلوں سے حضرت بلالؓ کی جھولی بھردی۔

ایسے نازک موقع پر مہاجرین و انصار کے صدقہ کی یہ حالت تھی اور صدقہ بھی واجب نہیں بلکہ قوم و ملک کی ضرورت کے لیے۔

ہا آج یہ وقت ہے کہ امیروں کی دولت ایک اتھاہ سمندر ہے۔ ادھر مہاجرین کی تباہی اس قدر الم انگیز! صرف اسلام، اسلام از بان سے پکارنا اور وقت کے مطابق نہ چلنا کب تک سہارا دے سکتا ہے۔

توکل

تدبیر سے غافل پڑے رہنا اور خدا کے فضل و کار سازی کا انتظار کرنا یہ توکل نہیں غفلت و کاہلی اور سستی ہے۔ جس کے نتیجے میں کامیابی تو کجا الٹی تباہی و ہلاکت ہے۔ بلکہ توکل یہ ہے کہ اپنے کام میں جان و دل سے لگے رہیے اور اس کے پورا ہونے کا آخری بھروسہ اس قادر مطلق پر رکھئے جس کے قبضہ میں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، بادل اور انسان کا دل و دماغ سب کچھ ہے۔ کام کی تکمیل کے سامان اس کی مرضی سے بہم پہنچ سکتے ہیں۔

حضرات انبیائے کرام (علیہم السلام) کی برتری پر کس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی یکتائی منوانے کے لیے انہیں پیغمبری بخشی۔ ان میں سے ایک ایک کو توکل کا کامل نمونہ بنایا گیا مگر تدبیر سے غافل رہنے پر ان کو بھی کسی کامیابی کی امید نہ دلائی گئی۔

(۹۳) حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات سب کو معلوم ہیں۔ نبیؐ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ طوفان آنے کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور آپ کے ساتھیوں کو بچانا ہی تھا۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچنے کی تدبیر سے غافل نہ ہونے دیا اور انہیں فرمایا:

واصنع الفلک باعیننا ووحینا ولا
تخاطبنی فی الدین ظلموا انہم
مغفون (۱۱: ۳۷)

(اے نوح!) آپ ہماری بھائی ہوئی۔
تدبیر کے ساتھ کشتی بنا لیجئے اور مجھ سے ان
ظالموں کے متعلق دعا نہ کیجئے۔ یہ تو اپنی
بد اعمالی کی وجہ سے ڈوبنے ہی کو ہیں۔

کہنا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس تدبیر کے ساتھ اللہ کا سہارا بھی نہ چھوڑا یعنی نہ صرف تدبیر پر تکیہ تھا اور نہ محض توکل پر بھروسہ۔ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ سینے!

واتل علیہم نباء نوح اذ قال لقومہ
یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی
وتذکیری بایات اللہ فعلی اللہ
توکلت فاجمعوا امرکم
وشرکاؤکم ثم لایکن امرکم
علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا
تنظرون ۝ (۱۰: ۱۷)

(اے پیغمبر) اپنی امت کو حضرت نوحؑ کا واقعہ
سنائیے جب انہوں نے کہا۔ اے میری قوم!
اگر تمہیں میرا پیام ناگوار ہے اور میں جن جن
الہی نشانیوں کے ساتھ تمہیں بیدار کرتا ہوں۔ وہ
تمہیں ناپسند ہیں تو پھر تمہیں اپنی طاقت یک جا
کر کے بغیر انتظار مجھے ہلاک (۱) کر دینا چاہیے
اور میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔

اسے بھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ توکل علی اللہ کا نتیجہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے
ساتھیوں کے لیے کس قدر کامیاب رہا اور انکار کرنے والے کس طرح فنا کے گھاٹ اترے!
۹۴۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے توکل علی اللہ کیا اور کامیاب ہوئے۔

انی اشہد اللہ واشہد وانی
بری مما تشرکون من دونہ
فکیدونی جمیعاً ثم لا
تنظرون ۝ انی توکلت علی اللہ
ربی وربکم ما من دابة الا
ہواخذ بنا صیتها ان ربی علی
صراط مستقیم ۝
(۱۱: ۵۲، ۵۳)

(حضرت ہود نے اپنی قوم سے فرمایا) میں اللہ کو
گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے
بیزار ہوں۔ جن کو تم خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہو۔
اب تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو کر دیکھو اور
مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں اس اللہ پر توکل کیے
ہوئے ہوں۔ جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔
زمین پر ایسا کوئی جاندار نہیں جس پر اس کا قبضہ نہ
ہو۔ بے شک میرا رب ہر معاملہ میں راستی پر ہے۔

۹۵۔ یہی توکل حضرت شعیب علیہ السلام کا دستور زندگی تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے

فرمایا:

۱۔ ہلاک کے معنی تفسیر جامع البیان سے لیے گئے ہیں یعنی علی کیدی و اہلاکی (تفسیر سورہ یونس ص ۱۷۶)

ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما
توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ
انبیاء (۱۱: ۸۸) ۵

جب تک میرا بس ہے۔ میں کاموں
میں اصلاح چاہوں۔ مگر میرا مددگار اللہ ہی
ہے اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف
میں رجوع کرتا ہوں۔

۹۶۔ یہی طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے فرمایا:

ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ
فلیتوکل المتوکلون (۱۲: ۶۷) ۵

بادشاہت اللہ ہی کو زیبا ہے میرا توکل بھی اسی
پر ہے اور اسی پر ہر شخص کو بھروسہ کرنا چاہیے۔

۹۷۔ یہی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے (اپنی قوم کو) ارشاد فرمائی:

یا قوم ان کنتم امنتم باللہ فعلیہ
توکلوا ان کنتم مسلمین ۵

میرے ساتھیو! اگر تم خدا پر ایمان لاتے ہو
تو اس پر توکل بھی کرو! اگر تم مسلمان ہو!

(۱۰: ۸۳)

۹۸۔ یہی عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ بارگاہِ الہی میں بھی عرض کیا:

ربنا علیک توکلنا والیک انبنا
والیک المصیر۔ ۵ (۶۰: ۳)

اے ہمارے پروردگار! تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ
ہے۔ تیری ہی طرف ہماری توجہ ہے اور
تیرے ہی سامنے ہمیں پھر حاضر ہونا ہے۔

۹۹۔ اور یہی ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا:

فاعبدہ وتوکل علیہ ۵ (۱۱: ۱۲۳)

اے رسول! اللہ کی عبادت کیجئے اور اس پر
توکل رکھئے!

پس جس نے اپنی تدبیر کے ساتھ ساتھ رب العالمین پر توکل رکھا وہ اس کے لیے کافی
ہو گیا۔ (فرمایا)

من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ۵۔
جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے گا۔ وہ ذاتِ رحیم
اس کے لیے کافی ہے۔ (۶۵: ۳)

۱۰۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو (رضی اللہ عنہ) حاضر ہوا۔ وہ اونٹ پر سوار ہو کر آیا تھا۔ اس نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! میں اپنے اونٹ کو یونہی کھلا چھوڑ کر خدا پر توکل کر لوں تو میرا اونٹ مجھ کو مل جایا کرے گا؟ یا اسے باندھ بھی رکھوں اور خدا پر بھی توکل کروں؟“ فرمایا ”اونٹ کو باندھ کر رکھو اور خدا پر بھی تمہارا توکل رہے۔“ (ترمذی شریف)

گفت پیغمبر بہ آواز بلند
بر توکل زانوائے اشتر بند

۱۰۱۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایک مرتبہ بہت سامال آ گیا۔ آپ نے حسب معمول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان کا حصہ دینا چاہا۔ مگر حضرت علیؑ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت زبوں ہے۔ آپ میرا حصہ بھی انہی میں تقسیم فرما دیجئے!

۱۰۲۔ عبدالعزیز بن مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف خط لکھا کہ ”جو ضرورت ہو اس کی درخواست میرے حضور کیجئے! میں آپ کی ضرورت پوری کر دوں گا۔“ حضرت عبداللہؓ نے جواب میں لکھا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اوپر کا ہاتھ (بخشش کرنے والے) نیچے کے ہاتھ (قبول کرنے والے) سے بہتر ہے۔ اے عبدالعزیز! آپ اپنی خیرات اس شخص کو دیجئے۔ جس کے آپ سر پرست ہیں۔ میں نہ تو آپ سے مانگتا ہوں اور نہ اس رزق کو واپس کرتا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے بغیر میری خواہش و طلب کے دلوادے۔“

۱۰۳۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہما میر معاویہؓ کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ کا استقبال نہایت تپاک سے کیا اور ایک گراں قدر عطیہ پیش کیا۔ لیکن حضرت وائل نے یہ کہہ کر انکار فرمایا ”مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ ہم سے زیادہ مستحق ہوں۔ وہ اسے قبول کر سکتے ہیں۔“

۱۰۴۔ حضرت عثمان نے جناب عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہما کو تیس ہزار درہم دینا چاہے۔ مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ صحابہ کرام کا یہ زمانہ تو نگر می کا نہ تھا۔ مگر

ایک دوسرے کی چیز پر نظر رکھنا اور کسی نہ کسی حیلے سے اسے حاصل کرنے کو وہ اسلام کے خلاف سمجھتے تھے۔ وہ اپنے کام کی تدبیر میں مصروف رہتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس طرح ان (صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین بہتر تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دنیا سجادی اور تو اور قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں روندے گئے۔ ہمت و توکل دونوں ان میں تھے اور یہ دونوں انسان کی بہت بڑی دولت اور آسائش ہیں۔

زکوٰۃ

نماز کے بعد دین میں دوسرا فریضہ زکوٰۃ ہے۔ جسے اکثر مرتبہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ) دوہرایا گیا ہے۔

اقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ
(سیکڑوں آیات ہیں) نمازیں پوری طرح قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔

انبیائے سابقین علیہم السلام کے تذکروں میں حضرت اسماعیلؑ کے ذکر مبارک میں فرمایا:

وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة
وكان عند ربه مرضياً (۵۵: ۱۹)
(حضرت اسماعیلؑ) اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرماتے۔ وہ تو اپنے پروردگار کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہستی تھے۔

اور اس آیت کے بیان کا منشا یہ ہے کہ ہم خود اداائے نماز و زکوٰۃ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی ان کی تاکید جاری رکھیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا:

اور صانی بالصلوٰۃ و الزکوٰۃ مادمت
 اللہ نے مجھے زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی
 حیا (۱۹: ۳۱) تاکید فرمائی ہے۔

اگرچہ زکوٰۃ کی منفعت کا تعلق افراد سے ہے کہ اس سے ان کی معاشی حالت سنبھل
 جاتی ہے اور وجوب زکوٰۃ سے اسلام کا یہی منشا ہے کہ غریب لوگوں کے پاس بھی اپنے
 کاموں کی اصلاح کے لیے کچھ فراہم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کرم پر کس قدر تعجب آتا
 ہے کہ جو اموال ہم اپنے ہی قرابت داروں، عزیزوں اور دینی بھائیوں کے لیے خرچ کرتے
 ہیں۔ خدائے قدوس ان مالوں کو اپنی ذات گرامی پر قرض سمجھتا ہے:

واقیموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ (مسلمانو!) نماز پابندی سے ادا کرو!
 و اقرضوا اللہ قرضاً حسناً و ما تقدمو زکوٰۃ دو اور اللہ کو بہتر قرض دو۔ جو کچھ بھی
 لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو تم اپنے لیے بطور توشہ آگے بھیجو گے اس
 خیراً و اعظم اجراً (۴۳: ۲۰) سے بہتر بدل پاؤ گے۔ (کیونکہ) اللہ
 تعالیٰ تو بہت زیادہ اور اچھا معاوضہ دینے
 والا ہے۔

(اللہ تعالیٰ کو قرض دینا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ ضروری موقعوں اور انسانوں کی
 مصیبتوں پر کچھ اور مال دیں) پھر زکوٰۃ ہر روز ادا کرنے کا صدقہ نہیں۔ کہ آپ اس میں
 اپنے مال کا نقصان سمجھ لیں بلکہ سال میں ایک مرتبہ دی جائے گی۔ آپ کے پاس ایک سو
 روپیہ مالیت کا سونا اور چاندی ہے جو ایک پورا سال آپ کے پاس رہ چکا ہے۔ اگر اس میں
 سے صرف اڑھائی روپے کی مالیت کا آپ نے کسی مسکین یا مسافر یا راہ گزریا قومی ضرورت
 کے لیے دے دیا تو آپ کے مال میں کیا کمی آگئی۔ سدا کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے
 ہے۔ دولت تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ جو آج آئی کل گئی۔ اس پر یوں قبضہ جمائے رکھنا
 کبھی مفید نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر نظر کیجئے کہ اس کے ہاں صدقات کے اموال یوں بھی بابرکت
 ہیں۔ (جس طرح سودی نفع ہمیشہ بے برکت ہے)

يُمَحَقُّ النَّهْرُ بِالرَّبَا وَيُرَبَّى الصَّدَقَاتُ جن اموال سے صدقہ ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ
والله لا يحب كل كفار اثيم ۵ ان میں برکت فرماتا ہے اور سودی مالوں
پر تباہی برسا دیتا ہے کیونکہ سود خواری کفر
(۲۷۶:۲)
اور عصیان ہے۔

۱۰۵۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اس معاملہ میں بھی احکامِ الہی کی تعظیم کا اس قدر اثر تھا
کہ وہ کھجوروں کی فصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقہ کی کھجوروں کے ڈھیر
لگا دیتے۔

۱۰۶۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی زکوٰۃ جمع کر کے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو رسول اللہ اور صحابہ کے چہرے خوشی سے تمتتا اٹھے۔ (جو شخص
اس طرح رسول اللہ کو خوش کرے۔ اس کی دولت مندی کس قدر قابل رشک ہے)
۱۰۷۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول کریم صلعم دعائے خیر فرماتے اور جس حکم کی تعمیل پر
نبی کریم دعا فرمائیں اس پر عمل کرنا کتنی خوش نصیبی ہے۔

۱۰۸۔ صحابہ کرام کو صدقہ کرنے میں اس قدر لطف حاصل ہوتا کہ (بعض اصحاب
کرام رضی اللہ عنہم) مدینہ کے بازاروں میں مزدوری کرتے اور اس مزدوری میں سے
صدقہ بھی دیتے۔

غلام کا صدقہ میں دینا

قرآن مجید نے صدقہ کی ایک قسم غلام کا آزاد کرنا بھی فرمایا ہے۔ جس کا ذکر سورہ
البلد (پ ۳۰) میں آتا ہے:

.... فلا اقتحم العقبة. وما ادرك
ما العقبة. فك رقبة. ۵
انسان اعلیٰ درجات کیونکر حاصل کر سکتا
ہے؟ اس نے خود تو ابھی اس مشکل گھائی کو
عبور کیا ہی نہیں؟ جو کسی غلام کے صدقہ
(سورہ البلد) ۹۰-۱۱-۱۳
کرنے کے بغیر طے نہیں ہو سکتی؟

صحابہ کرام نے صدقہ کے اس شعبہ میں بھی اپنا نظیر نہ چھوڑا۔

۱۰۹۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان غلاموں کو مشرکوں سے خرید کر صدقہ (آزاد) کر دیا۔ جو اسلام لاپچھے تھے۔ اور ان کے کافر مالک انہیں ستانے میں لطف حاصل کرتے تھے۔ ان میں حضرت بلالؓ ہیں۔ حضرت عامرؓ بن فہیرہ ہیں۔ بیبیوں میں جناب نذیرہؓ، حضرت جادیہؓ بن موکل، حضرت نہدیہؓ اور ان کی صاحبزادی ہیں۔ (رضی اللہ علیہم اجمعین)

۱۱۰۔ ذکرِ حسنؓ

جس طرح حضرت ابو بکرؓ نے ایک مرتبہ اپنا تمام مال راہِ خدا میں رسول کریمؐ کے قدموں میں ڈال دیا اور جناب عمرؓ نے اپنے پورے مال کا ایک نصف! حتیٰ کہ پاؤں کے جوڑے کی ایک پوائی بھی، نبی رحمتؐ کے سامنے حاضر کر دی۔ اسی طرح امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنا پورا مال اور ایک دفعہ نصف مال حتیٰ کہ جفتِ مبارک کی ایک پوائی تک راہِ خدا میں صدقہ فرمادی۔

۱۱۱۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص حضرت حسنؓ کی خدمت میں سائل بن کر حاضر ہوا۔ جو پہلے غنی تھا۔ مگر مقدر نے اسے اس حال میں مبتلا کر دیا۔ حضرت حسنؓ نے اس سے فرمایا۔ آپ کے سوال کی نوعیت میں جانتا ہوں۔ افسوس کہ میرے پاس اس قدر مال نہیں۔ مگر جو کچھ ہے پیش کیے دیتا ہوں اور غلام کو حکم دیا۔ وہ پچاس ہزار درہم لے کر حاضر ہوا۔ حضرت حسنؓ نے غلام سے فرمایا کہ ”وہ پانچ سو اشرفیاں اس میں کیوں نہیں؟“ غلام نے عرض کیا ”یا ابن رسول اللہ! میں بھول گیا، وہ بھی موجود ہیں۔“ اور اس نے حاضر کر دیں۔ حسنؓ بن علیؓ نے سب کچھ سائل کے حوالے کر کے حمال کو بلایا اور اس سے فرمایا ”یہ تمام رقم ان کے ہاں اس چادر میں بھر کر لے جاؤ اور یہ چادر تم اپنی مزدوری میں اپنے پاس رکھ لینا۔“

(شمس التواریخ جلد ۴ ص ۱۳۱۰)

دوستو! اپنے گرد و پیش کچھ لوگ آپ کی دعا کے مستحق ہیں اور بعض آپ کے صدقہ کے حق دار ہیں۔ آپ کو سب کچھ کرنا ہے تاکہ یہ دنیا فلاح و بہبود سے بھر جائے۔

اطاعت والدین

والدین سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کون سی نعمت ہے! ماں کی مانتا ہے کہ بچے پر جان چھڑک رہی ہے۔ غریب نے کس مشقت سے اسے پالا۔ دودھ پلانے کا زمانہ کتنا نازک ہے۔ ذرا سی تیز ہوا نصیب دشمنان بچے کو گم سم کر دیتی ہے۔ اس وقت ماں کی مانتا اور بھی سوا ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو اپنا وہ زمانہ بھول گیا مگر اپنے بچوں کو ان کی ماؤں کی گود میں دیکھتے ہی ہیں۔ خداوند! تو نے ماؤں کے ولوں میں کیا سمودیا ہے! بچہ ہنس رہا ہے تو ماں کا دل بھی باغ باغ ہوا جاتا ہے۔ وہ رونے لگا تو ماں بھی پارے کی طرح تھرا اٹھی! بچے کے ساتھ محبت کرنے میں باپ کا ربط ماں سے ذرا کم سہی۔ مگر اس کی پریشانیاں بھی اس قدر ہیں کہ دنیا میں دوسرا کوئی اور کسی کے لیے برواشت نہیں کر سکتا۔ اولاد کی پرورش، اصلاح اور تعلیم و تربیت کے لیے باپ ہی تو کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دلوں کو اس کی محبت سے کس طرح بھر دیا ہے!

وقت کے ہاتھوں اب والدین کی محتاجی کا زمانہ آنے لگا۔ بچہ جوان ہوا اور ماں باپ کو بڑھا پنے نے آ لیا۔ آج ماں باپ کا رواں رواں اولاد کا محتاج ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا:

اما یبلغن عندک الکبر احدہما (اے مومنو!) اگر والدین میں کوئی ایک یا
او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا دونوں بڑھا پنے تک آ پہنچے ہوں۔ تو خیال
تہرہما وقل لہما قولا کریماً ۵ رہے کہ انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ کبھی
انہیں جھڑکنا۔ (۲۴: ۱۷)

۱۱۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی ماں جب تک کافرہ تھیں۔ وہ انہیں ہمیشہ اسلام کی دعوت دیتے مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اس حالت میں ان کی والدہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی تبلیغ پر رسول خدا کے متعلق کچھ نامناسب لفاظی کہہ دیئے۔ انہوں نے والدہ سے تو کچھ نہ کہا۔ مگر روتے ہوئے رسول کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ”دعا کیجئے۔ خدا میری والدہ کو ہدایت فرمائے اور وہ اسلام لے آئیں۔“

۱۱۳۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (مقام) ذوالحلیفہ میں مقیم تھے اور آپ کی والدہ دوسرے خیمہ میں تشریف فرما تھیں۔ وہ جب بھی اپنے خیمے سے نکلتے اپنی والدہ کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر باآواز کہتے ”اے میری ماں! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ یہ سن کر ان کی والدہ جواب دیتیں ”اے میرے بیٹے! وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ یہ سن کر پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے۔ ”خدا تم پر اسی طرح رحم کرے جس طرح تم نے مجھ پر رحم کیا۔“

جیسا کہ ذیل کی آیت میں فرمایا:

وومینا الانسان بوالدیہ حسنا ۵ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی ہدایت فرمائی۔ (۸:۲۹)

بے شک ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ قرآن یہ بھی فرماتا ہے:

واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو سا جھی نہ ٹھہراؤ
وبالوالدین احسانا (۳۶:۴) اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا مت بھولو!

۱۱۴۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والدین کی خدمت اور تابعداری میں کس قدر پیش پیش تھے! یہ اس واقعہ سے ظاہر ہوگا:

ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے پاس دولت تو ہے مگر میرا باپ غریب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے باپ کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:

”سب سے زیادہ نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے دوست سے تعلق قائم رکھے۔“

۱۱۵۔ چنانچہ ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے راہ میں ایک بدو کو دیکھا تو اپنا عمامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا اور اسے اپنے گدھے پر سوار کرایا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا ”جناب! یہ تو بدو ہے جو ذرا سی چیز میں راضی ہو جاتے ہیں۔“ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ میرے باپ حضرت عمر بن الخطاب کا دوست ہے اور رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اپنے باپ کے دوست کے ساتھ سلوک کرنا بڑی نیکی ہے۔“
 ۱۱۶۔ حضرت ابوالدرداء (صحابی) رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت جناب یوسف ابن عبداللہ بن سلام ایک دور دراز جگہ سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابوالدرداء نے آپ سے اس تکلیف فرمائی کا سبب پوچھا تو حضرت یوسف نے فرمایا۔۔۔۔۔ ”مجھے اور تو کوئی ضرورت نہ تھی مگر آپ میرے والد کے دوست ہیں۔ اس لیے آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہونا ضروری سمجھا۔“

۱۱۷۔ والدین کا حق اس قدر فائق ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی اولاد پر باقی رہ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے رسول اللہ سے عرض کیا۔
 ”یا رسول اللہ! میرے والدین وفات پا چکے ہیں۔ کیا ان کا کوئی حق میرے ذمہ اب بھی باقی ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کئی قسم کے حقوق کی ادائیگی ہنوز تمہارے ذمہ ہے۔ ازاں جملہ یہ کہ:

(۱) ہمیشہ ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔

(۲) انہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں سے جو وعدے کیے اور ان میں سے کوئی اقرار وہ پورا نہ کر سکے۔ اسے تم پورا کرو۔

(۳) ان کے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔

(۴) ان کے دوستوں کی تعظیم و تکریم کا ہر وقت خیال رکھو۔

اور والدین کے اس حق کی تاکید خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمادی کہ ان کی وفات کے بعد ہمیشہ ان کے لیے ان الفاظ میں دعا کرتے رہو:

رب ارحمہما کما ربانی صغیرا ۵ اے میرے پروردگار جس طرح میرے

والدین نے میرے بچپن میں میری

(۱۷: ۲۴)

نگہداشت کی اسی طرح اب تو ان پر کرم فرما۔

تر بیتِ اولاد

اگر والدین کے حقوق اولاد کے ذمہ ہیں تو اولاد کے حقوق بھی والدین پر عائد ہوتے

ہیں۔ قرآن کریم میں دونوں کے ایک دوسرے پر واجبات (حقوق) کی اہمیت اس قدر پر معنی انداز میں بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر اسی آیت پر اکتفا کر لیا جائے تو دونوں کے حقوق کی توسیع کے لیے پوری تفصیل معلوم ہو سکتی ہے۔

وہ آیت سورہ بلد (پارہ ۳۰) کی ہے۔ واقعہ مشہور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کے بعد بیت اللہ کی مفارقت میں اکثر مغموم رہتے مگر خداوند عالم کے علم و قدرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں لوٹ کر تشریف لانا فاطمہ سے مقرر تھا۔

برنگِ شمع جس نے دل جلایا تیری دوری میں

تو اس سے منزل مقصود کو زیر قدم پایا

اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے مکہ معظمہ میں وارد ہونے کی بشارت پر باپ اور اولاد دونوں کی قسم کھائی۔

لا اقسام بهذا البلد و انت حل بهذا
ہمیں اس پر عظمت بستی (مکہ معظمہ کی) قسم
ہے آپ ضرور وہاں داخل ہوں گے اور والد
اور اولاد دونوں کی قسم ہے (کہ ایسا ہی ہوگا)

اسی فتح مکہ اور اس کے عظیم الشان نتائج پر خداوند عالم نے باپ اور بیٹے دونوں کی قسم کھائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسی شے کی قسم کھاتا ہے۔ جس کی نگہبانی یا پاسداری اسے منظور ہو۔ اولاد کے لیے والدین کے ساتھ وفا کا ارشاد ہے۔ تو والدین کے لیے اولاد کی تربیت اور نگہداشت کا حکم بھی ہے۔

نزول قرآن سے پہلے لڑکیوں پر تو اس لیے عقاب تھا کہ آخروہ دوسرے کے گھر کی زینت بنیں گی۔ ہم انہیں کیوں کھلائیں۔ دوسروں کو داماد بنانا کتنی شرم کی بات ہے۔ جنگ میں جب عورتیں گرفتار کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے مرثا ہے۔۔۔ جہاں کسی کے گھر میں یہ وقت آیا۔ وہ گھر سے روپوش ہو گیا۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوا کہ فرزند تولد ہوا ہے تو خوشی مناتے ہوئے سب کے سامنے تشریف لے آئے اور اگر کہیں لڑکی پیدا ہونے کی خبر سنی تو:

اور جب ان میں سے کسی کو اس کے گھر لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو مارے غم کے اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ وہ غمزہ ہر ایک سے چھپتا پھرتا ہے اور اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بیٹی کو زندہ رہنے دے یا مٹی میں گاڑ دے۔

واذابشر احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودا وهو کظیم یتواری من القوم من سوء ما بشرہ ايمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. (۱۵): (۵۹.۵۸)

عرب میں بیٹیوں کو قتل کرنے کے مختلف طریقے تھے

(۱) پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دینا۔

(۲) لوگوں میں اپنی غیرت کا اشتہار دینے کی غرض سے اس کے بلوغ تک انتظار کرنا، جو نبی یہ زمانہ آیا اسے سہاگ کا لباس پہنا کر اس کا باپ بچاری کو جنگل میں لے جاتا، جہاں پہلے سے گڑھا کھود رکھا تھا اور غریب کو اس میں دفن کر دیتا۔

(۳) پہاڑ کی چوٹی سے دھکیل کر ہلاک کر دینا۔

(۴) ذبح کر دینا۔

اب قرآن مجید نازل ہوا۔ جس کے حکیمانہ اقوال کا ہر شخص شیدائی نکلا۔ پہلے تو اس (قرآن) نے اولاد کے حقوق زندگی پر فرمایا:

واذا المودة سئلت. ہای ذنب قتلت. (۹.۸.۸۱)

(اے لوگو!) اس وقت سے ڈرو جب زندہ درگور لڑکیوں سے سوال ہوگا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا۔

ولانقتلوا اولادکم خشية اطلاق نحن نرزقہم وایالم ان قتلہم کان خطاء کبیرا. (۱۷: ۳۱)

”اے مسلمانو! غریبی کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو۔ انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دینے والے تو ہم ہیں (خیال رکھ کہ) اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا

• گناہ ہے۔“ (۳۱:۱۷)

افسوس انسانوں نے کیسے کیسے تصورات ذہن میں قائم کر رکھے تھے۔ وہی شاخ جس کا وہ خود بھی پھل تھے۔ اس لیے اسے کاٹنا شروع کر دیا کہ میں کسی کا سالہ اور سسر اکیوں کہلو اؤں۔

اور اس خیال کی ابتدا کیسے ہوئی؟

اہل عرب عورتوں کے معاملہ میں نہایت غیور واقع ہوئے تھے۔ قبل از اسلام نعمان بن منذر کی فوج بنو تمیم کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے گئی اور جب بنو تمیم نے ان سے عورتوں کی رہائی کی گفتگو کی تو فریقین کی رضامندی سے یہ قرار پایا کہ جو ”عورت از خود اپنے شوہر کے ہاں جانا پسند کرے اسے رہا کر دیا جائے۔“ لیکن ان گرفتار شدہ عورتوں میں سے قیس بن عاصم کی لڑکی نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر قیس نے غصہ میں آ کر عہد کر لیا کہ ”اب جو لڑکی میرے ہاں پیدا ہوگی اسے زندہ درگور کر دوں گا“ اسی طرح قیس نے دس لڑکیاں دفن کیں۔ بعد میں دوسرے قبیلے بھی اس کی پیروی کرنے لگے۔ بعض لوگ صرف اتنا کرتے کہ سیاہ رنگ برص والی، لنگڑی اور کرجھی آنکھوں والی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے کیونکہ عرب میں یہ علامت نحوست سمجھی جاتیں۔

اب نبی کریم کا ظہور ہوا۔ بیسیوں کو ترکہ ملنا شروع ہوا اور قرآنی تعلیم کے اثر سے لوگ اپنے گزشتہ سیاہ کارناموں پر دستِ حسرت ملنے لگے۔ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”۔۔۔ اگر اب بھی تم ان معاملات میں اپنے اعمال درست کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے پہلے گنہ معاف فرما دے گا۔“

حضرت سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ہا اولاد پر شفقت اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں خود بھی نمونہ قائم فرمایا۔

۱۱۸۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ حاضر خدمت تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حضرت حسنؓ کا بوسہ لیا۔ حضرت اقرعؓ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عرض کیا ”یا رسول اللہ! میرے دس لڑکے ہیں مگر میں نے کبھی ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں

لے!۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص رحم نہیں کرتا۔ اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔“ یعنی اولاد سے پیار کرنا اور ان کا منہ سرچومنا یہ بھی اولاد کے حقوق میں داخل ہے۔

۱۱۹۔ حضرت فاطمہ زہراؑ حاضر ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہارِ شفقت کے لیے استقبال میں کھڑے ہو جاتے۔

۱۲۰۔ بدو حضرات بعد مسافت اور زندگی کی مصروفیتوں کی وجہ سے زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکتے۔ انہیں آپ کے بعض کام دیکھ کر تعجب ہوتا۔ ایک مرتبہ کئی بدو (دہقانی) حاضر خدمت تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ”کیا تم لوگ اپنے بچوں کا پیار لیتے ہو؟“ انہوں نے عرض کیا ”ہم تو یہ چیز جانتے تک نہیں یا رسول اللہ!“ فرمایا۔ ”اگر تمہارے دل اولاد کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں تو میں ان میں یہ وصف کیسے سو سکتا ہوں!“

۱۲۱۔ ایک صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا ”یا رسول اللہ! قرآن مجید اترنے سے قبل ہم لوگوں میں اس قدر بے رحمی تھی کہ ہم اپنی اولاد کے قتل میں بھی تامل نہ کرتے۔ میری ہی داستان ہے۔ خدا نے مجھے ایک لڑکی عنایت فرمائی۔ جو مجھ سے اس قدر محبت کرتی کہ میں بات کرتا تو وہ باغ باغ ہو جاتی۔ جب ذرا بڑی ہو گئی تو جاہلیت کا یہ بھوت میرے سامنے آنے لگا کہ اب میں کسی کو اپنا داماد بناؤں گا! اور میں اپنی بیٹی کو بہلا کر جنگل کی طرف لے گیا۔ میرے ایک ہاتھ میں پھاؤڑا تھا۔ دوسرے میں ڈلیا تھی اور میں نے اپنی زمین کے ایک اندھے کنوئیں میں اسے ڈھکیل کر اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ غریب بچی پہلے تو یہ سمجھی کہ میں اس سے لاڈ کر رہا ہوں۔ وہ بھی مٹی سے کھیلتی رہی لیکن جو نبی وہ دکھیا مٹی کے اندر گڑنے لگی تو فریاد کے لہجہ میں بے تحاشہ چلانے لگی۔ اے میرے باپ! اے میرے باپ! حتیٰ کہ یہی کہتے کہتے اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ مگر مجھے ذرا ترس نہ آیا۔“

یہ سن کر رسول کریمؐ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب اس شخص کو ملامت کرنے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاموش کراتے ہوئے فرمایا ”ایک مرتبہ اور یہ واقعہ سناؤ“ اس شخص نے دوبارہ اسے دہرایا تو رسول اللہ کے آنسو

رخساروں سے نکل کر ریش مبارک تک آ پہنچے اور فرمایا ”اب بھی تم اپنے اعمال کو درست کر لو تو پہلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔“

۱۲۲۔ صحابہ کرام اس شخص کو بہت ملامت کرتے جو اولاد سے محبت نہ کرتا۔ ایک صاحب کے ہاں بہت سی لڑکیاں تھیں۔ اس نے ان کی موت کی خواہش کی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سخت برہم ہو کر فرمایا ”کیا آپ ان بچیوں کے روزی رساں ہیں؟“

۱۲۳۔ ایک بی بی حضرت عائشہ کے پاس آئیں۔ آپ نے اسے تین کھجوریں دیں۔ اس نے ایک ایک کھجور دونوں بچیوں کو دے کر ایک اپنے لیے رکھ لی۔ بچے اپنی اپنی کھجور کھا کر ماں کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے اپنے حصے کی کھجور میں سے بھی دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ان دونوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا ”اس میں تعجب کیا ہے۔ ماں کے اس رحم کے بدلہ میں جو اس نے اپنے بچوں پر کیا ہے۔ خدا نے اس پر بھی رحم فرمایا ہے۔“

۱۲۴۔ امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے معاملہ میں شفقتِ پدری کا عجیب پہلو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسینؑ سے کس قدر محبت تھی اور ان دونوں کی تربیت میں آپ نے کیا توجہ فرمائی۔ اس کا اثر ان دونوں حضرات کا وہ عمل ہے جس کا چرچا مٹانے سے بھی نہ مٹ سکا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتلِ ناحق کے بعد کا واقعہ ہے جس سے امام بخاری نے اپنی صحیح کو زینت بخشی۔ یعنی:

”۔۔۔ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ شریف میں ایک صاحب آئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ ”مچھر کا مارنا جائز ہے یا نہیں؟“ ابن عمر نے اس شخص سے دریافت فرمایا ”آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟“ سائل نے کہا ”عراق سے حاضر ہوا ہوں!“ فرمایا ”ارے تمہارا منہ کالا ہوا! تم سبطِ نبی (حسینؑ) کے خونِ ناحق کا مسئلہ نہیں پوچھتے۔ جن دونوں بھائیوں کے متعلق رسول اللہؐ نے فرمایا ”یہ دونوں میری دنیا کی خوشبوئیں ہیں۔“

(بخاری شریف ج ۲ ص ۸۸۶)

عجمی بادشاہوں کی رسم کے مطابق ہمارے ملک کے امیر گھرانوں میں جو رواج ہے کہ ریاست (یا زمینداری) کا مالک سب سے بڑے لڑکے کو بنا دیا جاتا ہے۔ جس کے دوسرے بھائی اس کے وظیفہ خوار ہوتے ہیں۔ وہ جس قدر چاہے انہیں از رو بخشش کچھ دیتا رہے اور جب چاہے اپنا ہاتھ روک لے۔

یہ رسم قرآنی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ اولاد میں ہر بیٹے کو برابر حصہ ملے گا اور لڑکیوں میں بھی سب کا حصہ مساوی ہوگا۔ یوں دو لڑکیوں کا حصہ ایک بھائی کے حصہ کے برابر ہے۔ فرمایا: یوصیکم اللہ فی اولادکم (مسلمانو!) اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت فرماتا ہے کہ لسذکر مثل حظ الانثیین۔ تمہاری اولاد میں ایک لڑکے کا حق مساوی ہے لاتدرون ایہم اقرب لکم نفعاً۔ دو لڑکیوں کے حصے کے تم نہیں جانتے کہ تمہاری اولاد میں تمہارے لیے کون نفع مند ہے۔ (۱۱: ۳)

۱۲۵۔ اور اس عدل کا اندازہ سید الناس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احتیاط سے کیجئے کہ ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا ”میں اپنے لڑکے کو ایک غلام بہہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس پر اپنی شہادت ثبت فرمادیجئے!“ فرمایا ”کیا تو نے ہر ایک بیٹے کو ایک ایک غلام بہہ کیا ہے یا صرف اس ایک لڑکے کو؟“ اس نے عرض کی۔ ”یا رسول اللہ! اسی ایک لڑکے کے لیے بہہ کر رہا ہوں۔“ فرمایا ”میں ایسے ظالمانہ عطیہ پر اپنی گواہی نہ کروں گا۔“ حقوق اولاد کے مطابق کسی قسم کی ترجیح از روئے اسلام منع ہے۔ قرآن مجید نے اولاد کی تربیت پر توجہ فرماتے ہوئے والدین کو ان کی اصلاح پر دعا کے لیے بھی ہدایت فرمائی۔

(اور جنت کے حق دار وہ لوگ ہیں) جو دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھیو۔

والذین یقولون ربناہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین. (۷۴:۲۵)

اور یہ دعا کرنے کا ارشاد فرمایا:

(یا اللہ) میرے لیے میرے کام میں میری اولاد کو صلاحیت بخش میں اپنے گناہوں سے تیری طرف لوٹ کر آ گیا ہوں اور میں تیرا فرمانبردار ہوں۔“

واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانسی من المسلمین ۵
(۱۵:۳۶)

صلہ رحمی

قربت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صلہ رحمی ہے اور اس میں کئی درجے ہیں۔ ہر انسان کے لیے کچھ لوگ زیادہ قریب کے رشتہ دار ہیں۔ یہ تمام عالم سے زیادہ نیک سلوک کے مستحق ہیں۔ پھر دور کے رشتے ناطے والے ہیں۔ ان کے بعد ہر ایک انسان کسی معنی میں رشتہ داری کے درجہ پر ہے کہ آخر تو سب انسان ایک ہی (حضرت) آدم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی اولاد سے ہیں۔

اے لوگو! اللہ سے ڈرو جو تم سب کا پالنے والا ہے اسی نے تو تم سب کو ایک حضرت آدم سے پیدا کیا پھر تمہارے جوڑے بنا دیئے مردوں کے غول پیدا کیے۔ عورتوں کی جماعتیں بنا دیں، تم بھی اس خالق سے ڈرو جس کا نام لے لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داریاں قطع مت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا نگران ہے۔

یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجلاً کثیراً ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیباً ۵ (۱:۴)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ صلہ رحمی کے لیے تمام انسان مساوی ہیں۔ البتہ اس کا جو حصہ غیر مسلم کے ساتھ ہے۔ اس میں دین کا لحاظ ضروری ہے۔ اگر ایک کافر مسلمان کے ساتھ دین کی وجہ سے عداوت کر رہا ہے تو تمام مسلمانوں کو اس (کافر) سے نفرت کرنا چاہیے اور قربت داروں ہی میں اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس کے واجبی حقوق کی نگہداشت مد نظر رہے۔ جس کے صدّ رحمی کا درجہ خاص قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ ان میں والدین ہیں بھائی اور بہنیں ہیں اور والد اور والدہ کے قربت دار ہیں۔ قرآن مجید نے قریبی رشتہ دار کے حقوق کی نگہداشت تمام مذہبوں سے زیادہ فرمادی کسی اور مذہب میں میت کے ترکہ کی تقسیم اس طرح نہیں جس طرح اسلام میں ہے۔ دوسروں نے تو یہ کیا کہ باپ مر گیا۔ اگرچہ اس کے بھائی، بہنیں اور بیٹیاں کتنی ہی محتاج کیوں نہیں مگر ترکہ میں سوا فرزندوں کے کسی اور کا حصہ تک نہ رکھا۔ یہ اصول صلہ رحمی کے کس قدر خلاف تھا۔ اس کے مقابلہ میں اسلام کی رحمت کا نقشہ ملاحظہ ہو۔ جس کے مطابق ہر ایک قریبی رشتہ دار کا ایک شخص کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے۔ مال چھوڑنے والا مرد ہو یا عورت مساوی ہیں۔ ملاحظہ ہو آیت مبارکہ:

”اے نبی! آپ سے لوگ قربت داروں کے ترکہ میں فتوے دریافت کرتے ہیں۔ انہیں فرمائیے کہ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مرد کے مرنے کے بعد کوئی بیٹا نہ ہو اور صرف بہن ہو تو تمام ترکہ کا نصف اسے دیتے ہیں اور اگر بھائی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں تو بھائی وارث ہے۔ دو بہنیں ہیں تو ان کا دو تہائی حصہ ہے اور اگر مرد بھی اور عورتیں بھی ہیں تو دونوں قسمیں شریک ترکہ ہیں۔ اس طرح کہ مرد کے حصہ کا نصف ایک عورت کے لیے ہوگا۔ اللہ نے یہ تفصیل تمہیں لغزشوں سے بچانے کے لیے سمجھا دی ہے۔ وہ ذات قدوس ہر شے کا جاننے والا ہے۔“ (۱۷۶:۴)

یہ ترکہ کا حکم ہے جو کسی کی وفات پر صرف وارث کو ملتا ہے۔ مگر اس حکم (ترکہ) کے سوا عام رشتہ داروں کے لیے قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

متمول لوگ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ ”ہم قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجرین کو خیرات نہ دیں گے۔ بلکہ وہ ان کی غلطیاں معاف کر کے ان سے درگزر کریں۔ آخر تم بھی تو اپنے لیے خداوند عالم سے امید مغفرت رکھتے ہی ہو اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کنندہ ہے۔“

ولا یاتل اولوا الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ویصفحوا الا تحبون ان ینظر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ۵۰ (۲۴:۲۴)

ایسے واقعات عہد صحابہ میں

۱۲۶۔ اس حکم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کر کے یہ قسم اٹھائی کہ میں مسطح کی اعانت ضرور کرتا رہوں گا اور ان کا دائمی وظیفہ مقرر کر دیا۔ مسطح اس جماعت میں شریک تھے جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وہ الزام لگایا۔ جس کے زبان خامہ پر لانے میں بھی شرم دامن گیر تھی۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے مسطح وغیرہ کی مالی امداد سے انکار فرما دیا۔ جس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

۱۲۷۔ ایک صحابی جو اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے اور ہمیشہ ان پر احسان کرتے۔ مگر ادھر سے ان کے احسانوں کا اُلٹا جواب ملتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ ”جب تک تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو گے۔ خدا کی طرف سے ان کے مقابلہ میں تمہارا ایک مددگار رہے گا۔ یعنی صلہ رحمی کا بدلہ قرابت دار نہ دیں گے تو اس کی ادائیگی رب العالمین کے ذمے ہوگی!“

۱۲۸۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس قدر بہتر سلوک فرماتیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کے بارے میں فرمایا ”میں نے زینب سے زیادہ دین دار زیادہ پرہیزگار زیادہ سچی اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والی دوسری بی بی نہیں دیکھی۔“

(خیال رہے کہ حضرت زینب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم

میں شامل تھیں۔)

۱۲۹۔ حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر صدیق کو ام المؤمنین حضرت عائشہ کے ترکہ میں ایک جائیداد ملی۔ اس کے سوا امیر معاویہؓ نے بھی جناب اسماء کو ایک لاکھ کی رقم پیش کی۔ لیکن انہوں نے یہ جائیداد اور تمام رقم اپنے دو عزیزوں حضرت قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق کو ہیہ کر دی حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ جناب عبداللہ بن زبیر انہی کے صاحبزادے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور صلہ رحمی صرف رشتہ داروں تک محدود نہیں۔ چنانچہ۔

۱۳۰۔ حضرت اسماء (بنت جناب حضرت ابو بکر صدیق) مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں۔ تو ان کی والدہ (جو کافرہ تھیں) آپ کے پاس آئیں۔ حضرت اسماء نے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ”کیا میں اپنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟“ آپ نے فرمایا ”کیوں نہیں؟“

۱۳۱۔ صلہ رحمی کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس قدر اہم تھی کہ جب کبھی اہل وطن۔۔۔ (منکرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف خط لکھواتے تو ان میں یہ جملہ بھی قلم بند کراتے نناشدك الله والرحم (ہم تمہیں اللہ تعالیٰ اور قرابتِ باہمی کا واسطہ دلاتے ہیں)

۱۳۲۔ جناب رسول خدا پر پہلی بار قرآن مجید نازل ہوا اور آپ نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کرتے ہوئے آئندہ مشکلات پر اشارہ فرمایا تو حرم پاک (جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے عرض کیا۔ ”والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم...“ (اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام نہ کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کے عادی ہیں)

عفو

اپنے بیگانے ہر ایک کی غلطیوں سے درگزر کرنا عفو ہے۔ جس سے انسانی تہذیب و تمدن میں ترقی ہوتی ہے اور جسے معاف کر دیا جائے۔ وہ اپنے معاف کردینے والے کا دل سے

قدر دان ہو جاتا ہے۔ یوں کوئی معاف نہ کرے تو اس پر جرم بھی نہیں لیکن قرآنی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ معاف کرنے والوں کے درجات میں بلندی یقینی ہے۔ دنیا اور عاقبت دونوں میں۔

ان تبدوا خیرا و تخفوه و تعفوا عن
سوء فان الله كان عفوا قديرا۔ ۵

(النساء: ۲۱-ع)

اس میں یہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے معافی کا دروازہ کھول دے گا۔ وہ بڑا قدرت والا ہے۔

کسی بھائی کی زیادتی پر عفو سے کام لینا خدا تعالیٰ کے ہاں اس قدر پسندیدہ ہے کہ دنیا میں دوسروں کو معاف کر دینے کا صلہ عقبیٰ میں اس کی خطاؤں کی معافی کا سبب ہے۔

وهو الذى يقبل التوبة عن عباده
ويعفو عن السيئات ويعلم
ما تفعلون ۵

اور وہ انہیں اچھی طرح جانتا پہچانتا ہے۔

(الشوریٰ ۴۳-ع)

قرآن کریم میں لفظ مغفرت جو اس کثرت سے وارد ہے۔ اس کا منشا سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اعتدال و انصاف کے کسی درجہ پر کیوں نہ رہیں۔ مگر حقوق کی ادائیگی میں پورے نہیں اتر سکتے۔ اگر خداوند عالم بھی ہمارے ساتھ پورا ماپ تول فرمائے (یعنی انصاف ہو رحم سے خالی) پس اسی طرح دنیا میں ہمیں اپنے ساتھیوں سے اس عفو و بخشش سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح قیامت کے روز رب العالمین ہمارے ساتھ مغفرت سے معاملہ فرمائے گا (نہ کہ انصاف محض کے ساتھ!)

الذین ينفقون فى السراء
والضراء والكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس والله
يحب المحسنين ۵

(مومن کی علامت یہ بھی ہے کہ) وہ اپنی فراخ دستی اور عسرت دونوں حالتوں میں دوسروں پر خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے اور خفگی کے موقع پر اپنا غصہ پی جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کی زیادتی پر انہیں معاف کر دیتے ہیں اور اللہ پاک

اس قسم کے احسان کرنے والوں کا دوست دار ہے۔

(۱۳۴:۳)

۱۳۳۔ رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو پر توجہ کیجئے حضرت ابوسفیان نے نبی کریمؐ سے کس قدر دشمنی برتی۔ سید البشرؐ کو آپ کے گھر سے نکال کر بھی ان کا کلیچہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ تو مدینہ پر دو مرتبہ (جنگ احد و جنگ خندق میں) چڑھائی کر کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ مگر مشیت ایزدی کا یہ کرشمہ ملاحظہ فرمائیے کہ آج محمدی فوجیں مکہ کو گھیرے پڑی ہیں۔ ابوسفیان نے جان لیا کہ ”جاء الحق وزهق الباطل“ کا وقت آ ہی گیا۔ وہ نبی کریمؐ کے مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخلہ سے قبل حضرت عباسؓ کی پناہ میں سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

”۔۔۔ ابوسفیان! تمہیں خدا سمجھے یہ کیا ہو گیا تھا۔۔۔ جو آج تک لا الہ الا اللہ زبان پر نہ لاسکے؟“

حضرت ابوسفیانؓ نے عرض کیا ”۔۔۔ آپ کے حلم، کرم اور آپ کی میرے ساتھ رشتہ داری سے توقع ہے کہ میں جو کچھ عرض کروں۔ اگر گستاخی ہو تو معاف فرمایا جائے۔ بات یہ ہے میں اس انتظار میں تھا کہ جس طرح لوگ بتوں کو خدا سمجھتے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو مجھے آپ کے سامنے آج کی طرح ذلیل ہو کر نہ آنا پڑے گا!“

نبی کریمؐ نے فرمایا: ”اور تم نے میری رسالت کی تصدیق کیوں نہ کی؟“ ابوسفیان نے عرض کیا: ”آپ پر میرے ماں باپ شاد ہوں۔ آپ کے حلم و رحمت اور پاس قرابت داری سے توقع ہے کہ میری گستاخی معاف کی جائے گی! بات یہ ہے کہ میں نے آج سے قبل آپ کو رسول جانا ہی نہ تھا۔“

سرور کائنات نے فرمایا: ”تجھے خدا شرمائے۔ تیرا اسلام مجھے منظور ہے جلدی زبان سے ”اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد رسول اللہ“ کا اقرار کر لے۔ ورنہ تو تو اس قدر قصور وار ہے کہ ابھی تیری گردن اڑوا دی جائے اور حضرت ابوسفیان نے کلمہ پڑھ کر نجات حاصل کر لی۔“

۱۳۴۔ اسی فتح (مکہ) کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے تھے فضالہ بن عمیر (بن الملوح) جو موقعہ کی تاک میں تھا۔ بہ ارادہ قتل طواف کے بہانے سے آپ کے عقب میں ہو لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا: فضالہ! تم

ہو؟“ اس نے عرض کیا۔۔۔ ”جی ہاں! میں ہی ہوں فضالہ!“

فرمایا ”کیا ارادہ ہے؟“

فضالہ نے کہا ”طواف کر رہا ہوں اور دل میں اللہ کا تصور ہے۔“

یہ سن کر رسول کریمؐ نے ہنستے ہوئے فضالہ کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بعد میں حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ”ایک وقت تھا کہ میں آپ کے نقل کے درپے تھا۔ مگر ذرا ہی دیر میں میرے نزدیک رسول اللہ سے زیادہ دنیا کی کوئی شے محبوب نہ تھی۔

یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو کا صلہ!

۱۳۵۔ جنگ جمل جس میں بد قسمتی سے دونوں فریق مسلمان تھے۔ (ایک طرف

جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری جانب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے) ام المومنین کے مینہ میں حضرت طلحہ اور میسرہ میں جناب زبیر بن العوام (رضی اللہ عنہما) مصروف پیکار تھے۔ فتح حضرت علیؑ کے لیے مقدر تھی۔ مخالف فوج شکست کھا کر بھاگ نکلی تو حضرت علیؑ کو سب سے پہلے یہ فکر دامن گیر ہوا۔ مبادا کوئی بد بخت ام المومنین سے سخت کلامی کر بیٹھے۔ خود آگے بڑھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خیریت دریافت کی اور صد گونہ احترام کے ساتھ ام المومنین کو آپ ہی کے ایک طرف دار کے ہاں اتارا بادشاہ وقت کا میدان جنگ میں اپنے مخالف کے ساتھ ایسا سلوک عفو کی کتنی درخشاں مثال ہے۔

۱۳۶۔ اسی جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

امیر المومنین حضرت علیؑ کو معلوم ہوا۔ تو آپ کی نعش پر بیٹھ کر ان کے بدن سے مٹی صاف کی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۵ پڑھا زار و قطار روایا کیے اور آخر میں یہ کلمہ زبان مبارک سے فرمایا۔ ”کاش! آج سے بیس سال قبل مجھے موت نے اپنی گود میں لے لیا ہوتا۔ تو میں طلحہ کو اس حالت میں نہ دیکھتا۔“

یا لیتنی مت قبل هذا اليوم العشرين سنة.

واضح رہے کہ حضرت طلحہ امیر المومنین حضرت علیؑ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔

۱۳۷۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جلال اور مزاج کی تیزی مشہور ہے۔ بایں ہمہ

ایسے وقت میں اگر ان کے سامنے عفو و مغفرت کے مضمون والی کوئی آیت پڑھ دی جاتی تو

آپ پر رقت طاری ہو جاتی۔

۱۳۸ (الف) حضرت خُر بن قیس اور جناب عیینہ بن حصین رضی اللہ عنہما دونوں کسی معاملہ میں حاضر تھے۔ دورانِ گفتگو میں حضرت عیینہ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ:

”آپ انصاف سے حکومت نہیں کرتے۔“

حضرت عمر کے لیے اس قسم کی بات کچھ کم نہ تھی۔ مگر آپ کے چہرے کا رنگ دیکھ کر جناب خُر بن قیس نے یہ آیت پڑھی:

خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن
الجاهلین ۵ (۱۹۹:۷)

لوگوں کے قصور معاف کرتے رہئے اور
انہیں نیکی کی تلقین فرماتے رہئے اور
جاہلوں کی نادانی کی باتوں سے چشم پوشی
فرماتے رہئے۔

اور حضرت عمر کا غصہ فرو ہو گیا۔

رحم

برے اور اچھے دونوں قسم کے جذبات انسان کی طبیعت میں مضمر ہیں۔ بعد میں جیسے ماحول میں کسی کی تربیت ہوئی وہی عادتیں ابھرنے لگیں۔ اگر برے لوگوں میں رہا تو برائی غالب ہوگئی اور نیکی مغلوب، اچھوں کے ساتھ مل بیٹھنا نصیب ہوا تو برائی مغلوب اور نیکی نمایاں ہونے لگی۔ نیکی کی صورت میں جو کام اس نے کیا۔ سب نے اس کی تعریف کی کیونکہ دوسروں کو اس سے راحت نصیب ہوئی اور وہی انسان اگر بری صحبتوں میں گھر گیا تو نیکی کا دامن اس سے چھوٹ گیا۔ کیونکہ اس نے اپنے ارد گرد جو کچھ ہوتے دیکھا وہی اس نے کیا۔ مگر بد نصیب نے اپنا دامن تو برائیوں سے بھر لیا!

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر تمام عالم خصوصاً اہل عرب کا یہ حال تھا کہ نیکی اور رحم ان کے مجلسی قانون سے حرف ”غلط“ کی طرح مٹ چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جناب سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیوانہ کہا (معاذ اللہ) کبھی سحر زدہ کہہ کر مطعون کیا۔ (نعوذ باللہ من ذلک) اور کبھی آپ کو

صابی یعنی لاندہب بتایا۔ (اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین)۔ اس لیے کہ نبیؐ لوگوں کو ان کی غلط کارپوں سے ہٹا کر نیکی اور رحمہ کی طرف لانا چاہتا ہے۔ مگر عوام اپنی عادات میں اس قدر سرمست و لا ابالی بن جاتے ہیں کہ خود کو دیوانہ و سحر زدہ اور لاندہب کہنے کی بجائے مصلح و داعی الی اللہ کو ایسا سمجھنا اور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی دور میں رسولوں کی بعثت ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے خود ان کی تکلیفیں ایک پوری امت کی تکلیفوں سے بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن رسول کی طینت میں من جملہ اور بے شمار خوبیوں کے رحم کا وصف اس قدر غالب ہوتا ہے کہ گویا میزان کے دونوں پلڑوں میں ایک طرف صرف رحم کو رکھ دیجئے اور دوسری جانب انصاف، محبت و اخوت و برہاری رکھ دیجئے۔ یقین ہے کہ دونوں پلڑے مساوی و متوازن رہیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ صرف ایک رحم کا وزن تمام اچھی عادات کے مساوی کیونکر ہو گیا؟ بے شک اس دوسرے پلڑے کے تمام عنوان رحم ہی کی شاخیں ہیں۔ بدیں سبب دونوں وزن میں مساوی ہیں۔ قرآن، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحم کے سراپا ہمیں فرماتا ہے۔

لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز
عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمومنين رؤف رحيم ۵ (۹: ۱۲۸)

اے لوگو! تم ہی میں سے ایک رسول
تمہاری طرف آیا۔ جو تمہارے بھلے کے
لیے بے حد بے قرار اور مومنین کے لیے
نہایت مہربان و رحم دل ہے۔

صحابہ کرام کے چند واقعات

(ب) ۱۳۸۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جناب انحف بن قیس حاضر ہوئے یہ لوگ سمندر کے قریب رہتے تھے۔ ایک طرف چھیل میدان تھا۔ وہاں کی زمین ناقابل زراعت تھی۔ عورتیں دور۔۔۔ پانی بھرنے چاہتیں اور بچوں کو گھروں میں بکرپوں کی طرح باندھ جاتیں۔ حضرت انحف نے اپنی تمام مشکلات امیر المومنین کے سامنے عرض کر کے امداد کی درخواست کی۔ حضرت عمر کو اس قدر رحم آیا کہ ان کے بچوں کے وظیفے مقرر کر دیئے اور بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ ان کے لیے بیٹھے پانی کی ایک

نہر کھدوادیں! جس کی تعمیل کر دی گئی۔

۱۳۹۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان عورت نے آواز دی۔ عرض کیا ”امیر المؤمنین! میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں۔ کوئی کام کرنے والا نہیں۔ میری نہ کوئی زمین ہے نہ میرے پاس مولیٰ ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بچوں کو درندے نہ کھا جائیں (اے امیر المؤمنین) میں خفاف بن ایمار الغفاری کی بیٹی ہوں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک تھے۔“ حضرت عمر اسی جگہ سے پیچھے واپس لوٹے اور ذرا دیر میں اونٹ پر بہت سا غلہ اور کپڑا لاد کر اس بی بی کے پاس تشریف لائے اس بی بی کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار دے کر فرمایا۔ ”اسے لے جاؤ جب یہ ختم ہو جائے تو خدا پھر دے گا!“ اس وقت ایک شخص جو شروع سے یہ واقعہ دیکھ رہا تھا۔ اس سے نہ رہا گیا، پاس آ کر حضرت عمر سے اس نے کہا ”امیر المؤمنین! آپ نے اسے بہت زیادہ مال دے دیا۔“ آپ نے فرمایا ”اے بدگو! اس عورت کے بھائی اور شوہر دونوں نے میرے سامنے ایک قلعہ کا محاصرہ مدتوں کیے رکھا اور آخر اسے فتح کر لیا۔

۱۴۰۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں جاتے تو بھولے بھولے لوگوں کو راستہ بتاتے۔ جمالوں کا بوجھ ان کے سر پر اٹھوا دیتے۔ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ گر جاتا تو اٹھا کر اسے دے دیتے اور آہستہ آہستہ یہ پڑھتے۔

تلک الدار الاخرة نجعلها للذین
قیامت کا گھر (بہشت) ان لوگوں کے
لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا
لیے ہے جو دنیا میں فتنہ و غرور سے بچے
و العاقبة للمتقین۔ (۸۳: ۲۸)
رہے اور انجام کار پر ہیز گاروں ہی کے
لیے ہے۔

۱۴۱۔ حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقہ یرامہ کے نواب اور امیر کبیر لوگوں سے تھے۔ ان کے حقیقی چچا (حضرت عامر بن سلمہ اسلام لائے تھے۔ مگر ثمامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ نفرت تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی طبیعت کا حال معلوم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ”یا اللہ مجھے ثمامہ پر دسترس عنایت فرمائیو۔“ چنانچہ

ایک نرغے میں آ کر یہ (حضرت ثمامہ) گھر گئے اور پابجولاں بنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ یعنی وہ دعا آج قبول ہوئی!

اور ثمامہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو فرمایا۔ ”کیوں ثمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟“ انہوں نے عرض کیا۔ ”اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا ارادہ بہتر ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرادیں تو میں واقعی مجرم ہوں۔ اگر آپ مجھے رہا کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اور اگر آپ فدیہ طلب فرمائیں تو جی بھر کر مانگ لیجئے میں ادا کر سکتا ہوں۔“ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسی طرح چھوڑ کر ایک طرف تشریف لے گئے۔

دوسرا دن آیا اور رسول کریم حسب معمول مسجد میں تشریف لائے۔ ثمامہ سے آج بھی وہی سوال فرمایا کہ ”ثمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟“ اور ثمامہ نے کل ہی کا جواب آج بھی عرض کیا۔ اور آج بھی انہیں اسی طرح چھوڑ کر نبی الرحمتہ ایک طرف تشریف لے گئے۔ تیسرا دن چڑھا حضرت رؤف رحیم جناب محمد (صلوات اللہ علیہ) اسی طرح مسجد میں رونق افروز ہوئے۔ آج بھی ثمامہ سے وہی سوال فرمایا کہ ”ثمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟“ اور ثمامہ نے وہی کل والا جواب دیا۔ مگر آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدی کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ فرمایا:

اطلقوا ثمامة! (ثمامہ کو رہا کر دو!)

اور ان کی مشکیں کھول کر انہیں اجازت دی گئی کہ وہ جہاں چاہیں چلے جائیں! ثمامہ چپ چاپ مسجد سے نکل کر قریب کے ایک نخلستان میں آئے بدلہ کے کپڑے دھوئے۔ خود غسل کیا۔ پھر اٹے پاؤں مسجد نبوی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور از خود کلمہ شہادت پڑھا۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل چار باتیں عرض کیں۔

(۱) اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سو گند بخدا! آج سے پہلے آپ کا چہرہ مجھے تمام عالم سے بد نما اور بد صورت نظر آتا۔ مگر آج دنیا بھر سے زیادہ خوشنما صرف آپ ہی کا رخ انور معلوم ہوتا ہے۔

(۲) واللہ! آج سے قبل آپ کے دین سے برادرین میرے نزدیک کوئی اور نہ تھا۔ مگر

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آج دنیا کے تمام مذہبوں سے زیادہ محبوب میرے لیے یہی دین ہے۔

(۳) خدا کی قسم! آج سے پہلے دنیا کی تمام بستیوں میں بدترین میرے لیے یہ شہر (مدینہ منورہ) تھا۔ مگر آج تمام عالم سے زیادہ اچھا مجھے یہی مدینہ نظر آتا ہے۔

(۴) اے خدا کے سچے رسول! اب یہ فرمائیے کہ میں تو اپنے وطن سے عمرہ کے لیے نکلا تھا۔ مگر راہ میں یہ اتفاق پیش آ گیا کیا میں اب بھی عمرہ کر سکتا ہوں؟۔۔۔ سرورِ دو عالم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ”ہاں! ہاں! اے ثمامہ! تم عمرہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے گا۔“ اور یہاں سے حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ قریش مکہ کے جاسوسوں نے جناب ثمامہ کا پورا واقعہ ان کے چنچنے سے قبل مکہ والوں کو سنادیا تھا۔ آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت ثمامہ سے دریافت کیا۔ ”واقعی آپ نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین قبول کر لیا ہے؟“ حضرت ثمامہ نے فرمایا ”ہاں! ہاں! یہ خبر درست ہے!“ یہ سننے کے بعد قریش نے انہیں طوافِ کعبہ سے روکنا چاہا۔ حضرت ثمامہ اپنے ملک کے سردار تھے۔ انہوں نے فرمایا ”اہل قریش اسے نہ بھولو! کہ تمہارے ہاں غلہ یمن سے آتا ہے اگر تم نے ذرا بھی تعرض کیا تو یمن کے اناج کا ایک دانہ مکہ میں نہ آئے گا۔“

۱۳۲۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ مشہور سخاوت پیشہ حاتم طائی کے فرزند تھے۔ ایک غزوہ میں ان کی ہمشیرہ اسیر ہو کر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے انہیں آزاد فرما دیا کہ آخر حاتم جیسے مہماں نواز کی صاحبزادی ہیں۔ یہ بے حد متاثر ہوئیں اور گھر لوٹ کر اپنے برادر عدی سے فرمایا: ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بڑے کریم النفس ہیں۔ اے برادر! آپ کو ان سے ضرور ملاقات کرنا چاہیے۔“ اس پر عدی بغیر کسی ضمانت کے از خود مدینہ منورہ چلے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ حجاز و یمن کے دوسرے سرداروں کی طرح سرورِ دو عالم کا دربار ہوگا۔ شہ نشین ہوگی اور یہ صاحب (رسول کریم) شاہانہ کروفر کے ساتھ تخت شہنشاہی پر رونق فرما ہوں گے لیکن معلوم ہوا کہ مسجد ہی میں آنے والوں سے ملاقات فرماتے ہیں۔ سید البشر تشریف لائے تو ایک پردہ نشین سالک نے گفتگو شروع کر دی۔ جو بہت دیر تک عرض معروض کرتی رہی۔ عدی فرماتے ہیں کہ اگر یہ صاحب بادشاہ ہوتے تو ایک سالک کو گفتگو کا اتنا موقعہ نہ دیتے!۔۔۔ اب میری طرف توجہ فرما ہوئے

اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دولت خانے پر (مجھے) لے گئے۔ وہاں چمڑے کا ایک ٹکڑا بچھا ہوا تھا۔ مجھے اس پر بیٹھنے کا حکم دیا (حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ص ۱۷۱ پر ملاحظہ فرمائیے۔

۱۴۳۔ حضرت سعید بن یزوع (صحابی) نابینا ہو گئے تو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب (رضی اللہ عنہ) عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اور فرمایا ”اے سعید! جمعہ کی نماز سے غفلت نہ کرنا اور مسجد نبویؐ میں برابر شریکِ صف ہونا!“ جناب سعید نے عرض کیا ”میں بینائی کھو چکا ہوں۔ کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد میں لے جائے اور گھر پہنچا دے۔“ حضرت عمر واپس تشریف لائے اور اپنے معذور بھائی پر رحم کھا کر ایک غلام ان کو بھیج دیا!

تنبیہ

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک جمعہ کی نماز کس قدر ضروری تھی۔

مساوات

برادری میں ہر شخص کا مرتبہ برابر ہے کسی کی مالی کمزوری یا مرتبہ کی کمی اس کی حقارت و ذلت کا سبب نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہو تو جو تو نگر ہے وہ سدا برتر رہے یا جو شخص بڑے عہدے پر ہے وہ ہمیشہ کے لیے سردار بنا رہے۔ اسی طرح جن اشخاص میں دو ایک خوبیاں جمع ہو گئیں۔ ان کے سوا باقی سب کے سب ذلیل و خوار ٹھہریں۔ یہ برادری کے خلاف ہے کیونکہ اس طرح سے آپس میں بغض و کینہ کے جذبات ابھر آتے ہیں اور یک جہتی و محبت ختم ہو کر تمام برادری منتشر ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو نگر اور منصب دار لوگ ہوں گے۔ تو دوسری جانب غریب اور بے مایہ طبقہ ہوگا۔ قرآن مجید نے مختلف آیات میں ان خرابیوں کا علاج فرمایا ہے کسی جگہ یہ فرمایا کہ ”اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک جیسے بطن اور ایک جیسی صلب سے خلق فرمایا۔“

یا ایہا الناس انا خلقنکم من ذکر و اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کر دیا کہ تمہیں ایک
دوسرے کو شناخت کرنے میں آسانی ہو۔
انشی. (۱۳:۴۹)

وجعلنکم شعوبا وقبائل لتعارفوا.. لیکن برتری کا سبب یہ ہے کہ ”وہی شخص زیادہ معزز ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔“

(ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم. (۱۳:۴۹))

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین
 اخویکم واتقواللہ لعلکم ترحمون.
 تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔
 پس اپنے بھائیوں کے درمیان عدل و
 انصاف سے ان کی اصلاح کرتے رہو
 (اور) ایک دوسرے پر برتری حاصل
 کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو! تاکہ تم پر
 بھی رحم کیا جاسکے۔

۱۳۴۔ ہمارے ملک میں غلاموں کا رواج نہیں یہاں ملازم ہیں۔ مگر جہاں آقا نے ذرا تیز نظر سے ملازم کی طرف دیکھا یہ چلتے پھرتے نظر آئے۔ بعض اوقات انہیں پھر واپس لانے کی غرض سے خوشامد تک کی جاتی ہے مگر خدمت گار صاف انکار کر دیتا ہے لیکن غلام کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس کے لیے کسی حالت میں اپنے آقا سے پھر جانے کی گنجائش نہیں۔ وہ زر خرید ہے۔ جس کی وجہ سے برادری میں بھی اس کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ مگر جب قرآن مجید نازل ہوا تو ایک خدمت گاری کے سوا ”غلام“ کو برادری کے پورے حقوق قرآن مجید نے عنایت فرمائے۔ اب غلام کی شادی شریفوں میں ہونے لگی ہے اور دنیا میں ہاشمیوں سے زیادہ کوئی شریف ہو سکتا ہے! عبدالمطلب کی نواسی جناب زینب (بنت جحش) حضرت زید بن حارثہ (رضی اللہ عنہما) کے عقد میں آئیں (زید غلام تھے) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں بھائی بندی قائم کی تو انہی حضرت زید کو اپنے حقیقی چچا بزرگوار حضرت حمزہ کا بھائی بنایا۔ سرور دو عالم نے جس لشکر میں بھی حضرت زید کو بھیجا۔ اس لشکر کا سپہ سالار انہی کو بنایا۔

قرآن مجید نے غلاموں کی مساوات میں وہ دلیل قائم کی جس پر آقائی کو رشک آنا چاہیے۔ پورے قرآن مجید میں تمام صحابہ کرام میں سے صرف انہی حضرات زید بن حارثہ کا

نام مذکور ہے۔ دیکھئے سورہ احزاب

حضرت زید غلام کے سوا کسی اور صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔
قرآن کریم نے ناداروں کو کس قدر حقوق عنایت فرمائے۔

عالمِ حسن میں یکتا ہے ترا جلوہ نور
ماہ تاباں کی قسم! مبر درخشاں کی قسم

۱۳۵۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پر نظر فرمائیے۔ جناب رحمت
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا خزانچی بنا لیا (اصابہ ج ۱ ص ۱۷۶)

۱۳۶۔ ایک مرتبہ رسول کریمؐ نے غلاموں کے متعلق فرمایا: تمہارے بھائیوں کو خدا نے
تمہارے قبضے میں کر دیا ہے۔ مگر جو کچھ تم خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ۔ جو تم خود پہناؤ انہیں بھی
ویسا ہی پہناؤ۔ ان سے کام لینے میں ان کی سہولت کا خیال رکھو۔ اگر وہ کام سخت ہے تو اس
کام میں ان کی مدد کرو۔

۱۳۷۔ حضرت ابوذر غفاری (صحابی) جناب عثمان رضی اللہ عنہما کے عہد میں ربذہ
(ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تین کوس پر ہے) میں نظر بند کر دیئے گئے۔ حضرت
معروڑ (رضی اللہ عنہ) نے دیکھا کہ جیسا حلہ حضرت ابوذرؓ نے خود زیب تن فرما رکھا ہے ویسا
ہی اپنے غلام کو پہنا رکھا ہے۔ جناب معروڑؓ نے حضرت ابوذرؓ سے اس برابری کی وجہ
دریافت کی تو حضرت ابوذرؓ نے فرمایا:

”حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے غلام بھی تمہارے
بھائی ہیں۔ جنہیں قدرت نے تمہارے ماتحت کر رکھا ہے۔ تو جس شخص کا بھائی (غلام) اس
کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ وہ خود کھائے اور پہنے اسی قسم کا لباس اور خوراک اپنے
غلام کے لیے مہیا کرے۔“

۱۳۸۔ قرآن مجید اترنے سے پہلے بھی لوگ غلام کو آزاد کر دیتے۔ مگر برادری میں اس
غلام کی کوئی عزت و وقعت نہ ہوتی۔ بلکہ یہ کہتے کہ غلام کسی حالت میں برادری کے فرد ہی نہ
بن سکتے تھے۔ لیکن جو نبی قرآن نے عوام و خواص سب کے حقوق میں برابری کا سبق دیا۔
غلاموں کا مرتبہ بھی آزادوں کے ساتھ ایک سطح پر آ گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ابتدا

میں غلام تھے۔ حضرت عمر فاروق کے ہاں تشریف لائے۔ جب کہ آپ خلیفہ بن چکے تھے۔ آپ نے حضرت خبابؓ کو اپنی سواری پر بٹھا کر فرمایا ”ان کے سوا ایک اور شخص ہے جو اس سواری کا مستحق ہے۔“ اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ”وہ بلال حبشیؓ ہے“ (اور حضرت بلالؓ بھی غلام ہی تھے)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں خلیفہ اور عامی شخص میں کوئی فرق نہیں۔ غلام اور خلیفہ دونوں برادری میں یکساں ہیں۔ اس کی عام مثال ہر روز دن رات میں پانچ مرتبہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ جب مسلمان نماز کے لیے صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو بادشاہ بھی ایک ادنیٰ درجہ کے مسلمان کے ساتھ اسی صف میں کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز

نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

۱۴۹۔ قریشی سرداروں میں جناب ابوسفیانؓ (بن حرب) اور حضرت حارث بن ہشام امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ (جناب حارث مشہور شقی ابو جہل کے بھائی ہیں۔ یہ حضرت ابوسفیان کے ساتھ فتح مکہ کے روز ایمان لائے اور اس سے قبل میدان بدر اور احد دونوں میں ابوسفیان کی طرح مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر چکے تھے) (یہ) دونوں سردار ابھی امیر المومنین کے ہاں پہنچے ہی تھے اتنے میں دیکھا کہ حضرت صہیبؓ، جناب بلالؓ اور جناب عمار بن یاسر بھی امیر المومنین حضرت عمرؓ سے ملاقات کی اجازت حاصل کر رہے ہیں اور سب سے پہلے امیر المومنین نے حضرت صہیبؓ و بلالؓ اور عمار رضی اللہ عنہم کو ملاقات کے لیے طلب فرمایا مگر ابوسفیانؓ و حارثؓ کو ان کے بعد ملاقات کی اجازت ملی۔ حضرت ابوسفیانؓ قریش کے سردار رہ چکے تھے۔ ان سے ضبط نہ ہو سکا اور حضرت عمرؓ سے یہ شکایت کی۔ بڑا غضب ہے کہ غلاموں کی تو فوراً باریابی ہوتی ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے راہ تکتے ہیں؟“ اس وقت حضرت سہیلؓ بن عمرو قریشی (مکی) بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ابوسفیان کے جواب میں حضرت سہیلؓ نے ان سے فرمایا۔ ”آپ لوگوں کو خود اپنے اوپر ملامت کرنا چاہیے۔ اسلام نے سب کے ساتھ تم کو بھی

بلایا۔ مگر یہ لوگ آگے بڑھ آئے۔ مگر آپ حضرات منہ تکتے رہ گئے۔“ حضرت ابوسفیانؓ سے ان کا کوئی جواب نہ بن آیا۔

۱۵۰۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لے آئے تھے۔ نہایت باوقار اور مردانہ شور تھے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دولت خانہ سے نکلے تو کسی صاحب نے ان سے اس طرح سلام کہا ”السلام علیک ایہا الامیر ورحمة اللہ“ ان سے سلام کہنے کے بعد اس شخص نے مسلمانوں کے مجمع کی طرف رخ فرما کر ان سب کو صرف ”السلام علیکم“ کہا تو حضرت مغیرہ نے اسے اپنے پاس بلا کر فرمایا ”مجھے تم نے علیحدہ سلام کیوں کہا؟“ مجھے بھی مسلمانوں کے ساتھ السلام علیکم“ میں شریک کیا ہوتا۔ آخر میں بھی تو انہی میں سے ہوں۔“

۱۵۱۔ اسی طرح حضرت روبیع رضی اللہ عنہ جو اٹھالیس کے گورنر تھے۔ ان سے کسی صاحب نے ”السلام علیک ایہا الامیر“ کہا تو انہوں نے سلام کہنے والے سے فرمایا کہ ”اگر تم ہمیں مسلمان سمجھ کر سلام کرتے تو ہم تمہیں جواب دیتے یہ تو تم نے پرانے مصری گورنر کے آداب کے مطابق سلام کہا ہے۔ چاہیے وہی آپ کا جواب دیں۔“

۱۵۲۔ حضرت ابو عبیدہ ثقفی (تابعی) رحمۃ اللہ علیہ نے جناب عمر فاروقؓ کے عہد میں عراق پر حملہ کر کے اسے سر کر لیا تو ایک علاقہ کے رئیسوں نے حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں نہایت عمدہ کھانوں کے خوان پیش کیے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ ”یہ خوان تمام فوج کے لیے ہیں یا صرف میرے لیے ہیں؟“ انہوں نے عرض کیا صرف امیر لشکر کے لیے ہیں۔“ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا ”مسلمانوں کو ایک دوسرے پر ترجیح نہیں۔ اس لیے میں اکیلا ان کا مستحق نہیں ہوں۔“ اور خوان واپس کر دیئے۔

باہمی اصلاح

انسان کو کسی چیز کے ساتھ دشمنی نہ کرنا چاہیے۔ لفظ ”انسان“ کے معنی ہی انیسیت (محبت) کے ہیں۔ پھر عداوت کا جذبہ اس کے لیے کس قدر برائی ہے۔ قرآن مجید ہر ایک فرد بشر مسلم و غیر مسلم کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت فرماتا ہے۔ آپ نے اس کتاب میں جا

بجا پڑھ لیا کہ ہمسایہ اگر غیر مسلم ہے تو اس کے حقوق میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ مسافر کسی فرقہ و طبقہ کا سہی اس کی مہمانی مسلم پر واجب ہے۔ اسی طرح سائل کا حق ہے جس میں اپنے بیگانے کا امتیاز نہیں کیا جاسکتا اسی طرح والدین اور دوسرے خویش واقارب ایک نعمت اسلام سے محروم ہیں تو بھی ان کے واجبی حقوق مسلمان کے ذمے ویسے ہی باقی ہیں جیسے ان کے مسلمان ہو جانے پر تھے۔ (ترکہ کے سوا جس میں صرف مومن ہی حصہ دار ہو سکتا ہے کافر نہیں۔ اگرچہ باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو) اور اس (ترکہ) کے معاملہ میں غیر مسلم رشتہ داروں کو اسلام پر شکوہ نہ کرنا چاہیے کہ سوائے اسلام کے کسی مذہب و ملت میں ترکہ کی رسم کسی معنوں میں نہیں۔ نہ ان کی (آسمانی) کتابوں میں اس کا وجود ہے۔ یہ تو قرآن مجید ہی کا کرم خاص ہے کہ ایک شخص کی دولت اس کے مرنے کے بعد اس کے تمام خویش میں بخصۃً مناسب تقسیم کر دی تاکہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا دولت کے نشہ میں سرشار رہ کر غریب بھائی بہنوں کو ٹھکراتا نہ پھرے۔۔۔ اور اسی طرح صلح و محبت کا قرآنی پیغام مسلم و غیر مسلم ہر ایک کے لیے عام ہے لیکن مسلمان مسلمان چونکہ برادر اور باہم دگر ایک دوسرے کے زیادہ قریبی تعلق دار ہیں۔ اس لیے انہیں آپس میں خاص عنایات و اکرام و محبت و شفقت و یگانگت و اتحاد و رفاقت کے ساتھ رہنے کی ہدایت (قرآن مجید نے) مختلف انداز سے فرمائی۔ مثلاً میاں بیوی ہیں تو ہر وقت کے سنگ ساتھ میں ایک دوسرے پر گلہ ہو ہی جاتا ہے۔ بیویوں کو ہدایت فرمائی کہ شوہر کو جھگڑے یا نامہربانی پر آمادہ دیکھو تو نرمی اور صلح سے اسے پھر راہ پر لے آؤ۔ اس تلقین کے جملہ قرآنی میں ایک ایسا لفظ فرمایا کہ گویا:

میرے لیے کسی کی وفایاد ہی تو ہے

افسانہ حیات کا عنوان کہیں جسے

یہ لفظ ”والصلح خیر“ ہے (بے شک صلح ہر حال میں صلح ہی ہے) اور کتنی بابرکت ! جس سے دلوں کے زنگ ذرا دیر میں دور ہو جائیں وہ صلح ہے۔۔۔ تو میاں بیوی کی باہمی بدگمانی پر اس لفظ (والصلح خیر) کو ارشاد فرمایا:

اور اگر بیوی کو شوہر کی جانب سے اختلاف یا نامہربانی کا کھٹکا ہو جائے تو دونوں کو درگزر کر کے صلح کی راہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی گناہ بھی نہیں۔ بلکہ صلح تو صلح ہی ہے۔ اگرچہ نفس انسانی اپنے سے غیر کے لیے ہر صورت میں بخیل سہی لیکن (اے شوہر وزن!) اگر تم ایک دوسرے سے مروت کا برتاؤ کرو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے باہم دگر احسان کا خود بھی قدر دان ہے!

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا
او اعراضا فلا جناح علیہما ان
یصلحا بینہما صلحا. والصلح
خیروا حضرت الانفس الشح وان
تحسنوا وتتقوا فان اللہ کان بما
تعملون خیرا (۲: ۱۲۸)

کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ مسلمان مسلمان ہی آپس میں لڑ پڑیں حتیٰ کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی ایسا ہوا لیکن مسلمانوں کو باہمی جنگ پر نہ تو قرآن نے انہیں کافر کہا نہ انہیں فاسق قرار دیا (ابتدا کرنے والوں کی خطا ضرور ہے) پھر بھی مسلمانوں کو آپس میں جنگ و پیکار کرنے پر قرآن نے مومن ہی کہا اور مومنین کے دو فریقوں میں صلح کر دینے کی (قرآن مجید) نے تاکید فرمائی:

وان طائفتان من المومنین اقتلوا
فصلحوا بینہما. (۹: ۲۹)
اور اگر مومن ہی آپس میں جنگ شروع کر
دیں تو اے مسلمانوں ان دونوں فریقوں
کی آپس میں صلح کرادو۔

۱۵۳۔ مومنین کے دو طبقوں کی صلح کرانے میں سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسابقت فرمائی۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسنؓ کے متعلق یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی کہ ”میرا یہ فرزند (حسنؓ) اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تھے (مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرانے میں کامیاب ہوگا۔“
کتنا شرف ہے جو حسن بن علیؓ کو حاصل ہوا اور کتنا مرتبہ ہے اس شخص کا جو امام حسنؓ کی پیروی کرے کہ اس کی وجہ سے دو مسلمانوں میں صلح ہو جائے!

باہم مل جل کر رہنے کے بغیر قرآنی زندگی کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے باہمی صلح اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا ہے جن کی تعلیم انسانیت کے فروغ میں نہایت زود اثر ہے۔

فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم (اے مومنو! اختلاف میں) خدا تعالیٰ سے
واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم
مؤمنین ۵ (۸:۱)

کرتے رہو۔ اگر تم مومن بن کر دنیا میں
رہنا چاہو۔

۱۵۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ قیام میں کفار شعروں میں بھی سروردو عالم کی توہین کرتے۔ ادھر سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ قریش کو جواب دیتے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ نے اپنے عہد میں لوگوں کو حسان کے متعلق ایسے اشعار زبان پر لانے سے منع فرما دیا کہ اس سے پرانی رنجشیں پھر نہ ابھر آئیں۔ کیونکہ حضرت حسان کے شعروں میں قریش مکہ کی توہین تھی اور وہ مسلمان ہو چکے تھے۔

۱۵۵۔ حضرت زبیر بن عوف (تابعی) ایرانی امیر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے حملے کا خوب مقابلہ کیا۔ وہ بڑے تیر انداز تھے۔۔۔ آخر انہوں نے مدینہ منورہ ہی میں سکونت اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک شاعر حضرت حطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی جو بڑے جہوگو شاعر تھے۔ انہوں نے حضرت زبیر بن عوف کے خلاف بھی چند ایسے شعر فرما دیئے۔ جناب زبیر بن عوف نے امیر المؤمنین حضرت عمرؓ سے یہ شکایت کی اور آپ نے حضرت عباسؓ سے دریافت کیا کہ ”حطیہ کا فلاں شعر کیسا ہے؟“ حضرت عباسؓ نے جواب دیا ”صاحب اس میں صاف صاف جھوٹ ہے۔“ حضرت عمرؓ نے حطیہ کو تہ خانہ میں قید کر دیا۔ لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر (دونوں اصحاب) رضی اللہ عنہما کی سفارش پر امیر المؤمنین نے ان سے یہ ضمانت لے کر حضرت حطیہ کو رہا کیا کہ آئندہ کسی کی جھونہ کروں گا۔

۱۵۶۔ عربوں کی شاعری ان کا ہتھیار بھی تھا جو جس سے بدلہ لینا چاہتے۔ اسے خوب خوب استعمال کرتے۔ بعض شاعر عورتوں کے متعلق ایسے اشعار کہہ دیتے کہ وہ جھونہ ہوتے بلکہ ان کی مدح کی تمہید ہوتی (اسے شاعری میں تشبیہ کہتے ہیں) جہاں کسی شاعر کی زبان

سے ایسے شعر نکلتے تمام ملک میں پھیل جاتے۔ جس غریب عقیفہ پر یہ شعر لکھے جاتے۔ بے چاری شرم سے زمین میں گڑ جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس شاعری کے اثرات کی شکایت ہوئی تو آپ نے قانون بنا دیا کہ میں ایسے شاعر کو بدنی سزا دوں گا۔

عربا کی اعانت

امیر اور دولت مند لوگ صرف اپنے جیسے امرا اور تو نگروں کی ایک برادری ہے۔ غریب اگر چہ ان کا قریبی رشتہ دار ہو۔ اس کی دیوار ان (امیروں) کے گھر سے ملی ہوئی ہو۔ دونوں کا دین و مذہب بھی ایک کیوں نہ ہو۔ مگر اپنے سے کسی غریب کو اپنی برادری نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی برادری امیر ہی ہیں۔ بخلاف اس کے غریب اپنے جلیسوں کا تو مجلسی اور شریک قال و حال ہی ہے لیکن امیر کو بھی بعض اوقات اس کی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اگر غریب اس وقت اس کی یاوری نہ کرے تو امیر کے ہاں کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ پس اصل شرف و بزرگی اس طبقہ کے لیے ہے۔ جس کے کردار و اخلاق میں برتری ہے۔ نہ وہ طبقہ جسے اپنی ذات کی بجائے اپنے مال و زر پر فخر ہے حالانکہ دولت اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے اور ہوتی آئی ہے۔ مگر غریب کا شرف و بزرگی ناداری کی وجہ سے سلب نہیں ہو سکتا۔

۱۵۷۔ میں کہتا ہوں اسلامی نقطہ خیال سے غریب طبقہ برادری کا اصل فکر ہے۔ جو امیروں سے بہت پہلے انسانیت یعنی نبوت کا کورس پورا کر لیتے ہیں چنانچہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب چند اصحاب کرام (رضی اللہ عنہم) بادشاہ ہرقل کے پایہ تخت میں جا چھپے اور ابوسفیان سے یہ بھی نہ دیکھا گیا۔ مسلمانوں کو وہاں سے نکلوانے کے لیے ہرقل کے دربار میں پہنچا۔ ہرقل نے ابوسفیان سے جو دلچسپ مکالمہ کیا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ”اے سردار مکہ! یہ تو فرمائیے کہ اس نبی (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیرو بڑے لوگ ہیں یا غریب الحال طبقہ؟“ ابوسفیان نے کہا ”اس کے ساتھی بڑے لوگ نہیں اسے تو صرف غریب لوگ ہی مانتے ہیں۔“

ہرقل مسیحی مذہب کا جید عالم تھا۔ مذاہب پر اس کی پوری نظر تھی۔ مکالمہ کے بعد ابوسفیان کے ہر جواب پر اس نے تبصرہ کیا۔ مذکورہ بالا سوال اور اس کے جواب پر ہرقل نے کہا:

وسألتک اشراف الناس اتبعوه ام
ضعفاء هم فذکرت ان ضعفاء هم
اتبعوه وهم اتباع الرسل.
(بخاری شریف باب کیف
کانبدء الوحی علی رسول اللہ
صلعم)

اے سردار قریش! میں نے آپ سے یہ جو
دریافت کیا کہ اس نبی پر بڑے لوگ ایمان
لائے ہیں یا غریب! تو اس سوال کا جواب
آپ نے یہ فرمایا ہے کہ غریب لوگ اس نبی پر
ایمان لائے ہیں۔ بے شک آپ نے صحیح کہا!
رسولوں کے پیرو غریب ہی ہوتے ہیں!

اس مکالمہ میں ایک اور سوال و جواب (جو ہرقل و ابوسفیان کے درمیان) ہوا۔ ہرقل
نے پوچھا ”اے سردار مکہ یہ بھی فرمائیے کہ اس نبی کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا
ہے؟“ ابوسفیان نے کہا ”اس نبی کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔“ اس پر ہرقل
نے (اپنے تبصرہ میں) کہا:-

وسألتک هل کان من
ابائہ من ملک فذکرت
ان لا! فقلت فلو کان من
ابائہ من ملک قلت رجل
یطلب ملک ایہ۔ (بخاری
شریف حوالہ مذکورہ)

اے سردار قریش! میں نے آپ سے دریافت کیا، کیا
اس نبی کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟
تو آپ نے فرمایا ”اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ نہ
تھا۔“ مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر اس نبی کے بزرگوں میں
بادشاہت ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ وہ نبوت کی آڑ میں
اپنی آبائی بادشاہت کے خواب دیکھ رہا ہے۔

اور سرداران قریش کا ان غریبوں کے ہاتھوں کیا حشر ہوا؟۔۔۔ غزوہ بدر کا تصور کر
لیجئے۔ جہاں ابو جہل و ابولہب و عتبہ و شیبہ و مغیرہ جیسے چوبیس دولت مندوں کی لاشیں انہی
غریبوں کے ہاتھوں ایک ناپاک اور سڑے ہوئے کنوئیں میں ڈلوادی گئیں۔^(۱) مگر میرا
منشا یہ نہیں کہ اب بھی ایسا ہو بلکہ غریبوں کو بھی انسان سمجھئے۔ مہادادقت پھر پلٹا کھائے۔
۱۵۸۔ دولت مندوں کی غریبوں سے نفرت مگر غریبوں کی ایمان میں سہقت کا تذکرہ
حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرہ میں!

محلی ابن حزم احکام صلوٰۃ الجنائز مسئلہ نمبر ۵۶۳

بلاشبہ ہم نے (حضرت) نوحؑ کو ان ہی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ انہوں نے جا کر فرمایا ”میں تمہارے گناہوں کی سزا سے تمہیں ڈراتا ہوں (اور یہ کہتا ہوں) کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ورنہ تم پر عذاب قیامت کا ڈر ہے!“ یہ سن کر کفار کے امیروں نے جواب دیا ”(اے نوح) اول تو تم بھی ہمارے ہی جیسے بشر ہو (پھر رسول کیسے بن گئے آپ؟) (دوسرے یہ کہ) آپ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ہماری برادری کے کنگال اور رذیل سمجھے جاتے ہیں۔ پس ہم لوگ آپ کو کیوں کر اپنے سے بہتر سمجھ لیں بلکہ آپ سب لوگوں کو ہم کا ذب سمجھتے ہیں!

ر لقد ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین ان لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم ۵ فقال الملا الذین کفروا من قومه مانرک اتبعک الا الذین ہم ارا ذلنا بادی الرأی ومانری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین ۵ (۱۱: ۲۶، ۲۷)

آج اگر غریب اس حالت میں ہیں تو کیا ہوا۔ قرآن مجید نے جا بجا ان کی امداد کا مختلف الفاظ میں سبق دیا ہے۔ سورہ ہر میں ابرار یعنی نیک بندوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا:

(اس روز) نیک بندے ایسی شراب پییں گے جس کے چشمے میں کافور کی آمیزش ہوگی اور جو صرف نیک بندوں ہی کے لیے ہوگی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے بھی تو اس محشر کا خوف رکھا تھا۔ جو ایک عالم کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے اور اس لیے کہ ان نیک بندوں نے خدا کی رضا طلبی کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو دنیا میں اٹھلایا پایا تھا۔

ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا ۵ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا ۵ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ۵ ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیمأ واسبیرا ۵ (۸، ۵، ۷، ۶)

دوسروں کی امداد کا انحصار دولت پر نہیں دل کی وسعت پر ہے اور غریب آدمی بھی اس نعمت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ دوسرے پارہ کی اس آیت پر نظر ڈالئے ”وکیسی یہی تو نہیں کہ تم

نمازوں میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنا مال ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں:

واتی المال علی حبه ذوی القربی
والیتامی والمسکین وابن السبیل
والسانلین وفی الرقاب (۲: ۱۷۷)

وہ صرف کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا طلبی
میں ان لوگوں کے لیے قرابت دار، یتیم،
مسکین، مسافر، سائل و اسیر۔

۱۵۹۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ!

مدینہ منورہ میں قحط پڑا۔ تو حضرت عباد بن شرحبیل رضی اللہ عنہ بھوک سے تنگ آ کر ایک باغ میں چلے گئے۔ جہاں انہوں نے کچھ خوشے کھائے اور تھوڑے سے اپنے دامن میں بھر لئے باغ کے مالک نے دیکھ لیا تو انہیں پکڑ کر زد و کوب کیا اور غریب کے کپڑے بھی چھین لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچا۔ آنحضرت نے مالک سے فرمایا ”آپ نے اسے کیوں ذلیل کیا؟ یہ ناواقف تھے انہیں بتایا ہوتا کہ چوری سے کھانا اور مال لے جانا اچھی بات نہیں اور یہ قحط کا زمانہ ہے اسے کھانا دیا ہوتا۔ پھر حضرت عباد کے کپڑے باغ کے مالک سے واپس دلوائے اور اسے اپنے دولت خانہ پر لے جا کر ساٹھ صاع نلہ اپنے پاس سے عنایت فرمایا!

۱۶۰۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اندرون خانہ سے لے کر باہر کے دروازہ تک ایک تاگا باندھ لیا تھا۔ جب کوئی مسکین آتا۔ تو ٹوکری سے کھجوریں نکال کر اس تاگے کے سہارے باہر آتے۔ اور مسکین کو اپنے ہاتھ سے کھجوریں دیتے۔ ایک مرتبہ گھر والوں نے عرض کیا ”آپ ہمیں حکم فرما دیا کیجئے۔“ انہوں نے جواب دیا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسکین کو دینا بری جگہ پر گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔“

۱۶۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کسی مسکین کی شرکت کے بغیر دسترخوان پر کھانا کھانے نہ بیٹھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے گھر والوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے طلب فرمایا ہو۔ لیکن مسکین کو دیکھتے ہی بلا لیتے اور کھانے میں شریک فرماتے!

۱۶۲۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کی بیوی کو ملا مت کی کہ آپ اپنے شوہر کو اچھے کھانے پکا کر نہیں دیتیں۔ انہوں نے جواب دیا ”جہاں ہم نے کسی اچھی شے کا انتظام کیا۔ انہوں نے وہ مسکینوں کو بلا کر کھلا دی۔!“ (مسکینوں کو خاطر میں نہ لانے پر قرآن کی یہ آیت پڑھئے)

ماسلککم فی سفر قالوا لم نک من
المصلین ۵ ولم نک نطعم
المسکین ۵ (۴۳:۴۳:۴۴)

(دو زخیوں سے یہ سوال ہوگا) ارے! تم
جہنم رسید کیوں ہوئے؟ وہ کہیں گے ہم
نے نہ تو کبھی نماز پڑھی نہ مسکینوں کو کھانا ہی

کھلایا!

۱۶۳۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ تو ایک قیمتی چادر بیچ گئی۔ ایک صاحب نے عرض کیا ”یہ چادر جناب ام کلثومؓ (زوجہ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ) کو دے دیجئے گا! مگر آپ نے فرمایا ”اس چادر کی مستحق بی بی ام سلیطہ رضی اللہ عنہا ہیں کیونکہ وہ غزوہ احد میں اپنی پشت پر پانی کی مشکلیں بھر بھر کر لاتیں اور ہمیں پلاتیں۔“

(اصابہ ج ۸ ص ۲۴۲)

۱۶۴۔ اسی طرح حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ایک قیمتی حلقہ حضرت عتاب بن اسید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو پیش کیا کیونکہ جب فتح مکہ کے بعد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر نائب مقرر فرمایا تو اس وقت حضرت عتاب کو دو چادروں کے سوا کچھ معاوضہ نہ دیا جاسکا تھا۔

(اصابہ ج ۴ ص ۲۱۲)

۱۶۵۔ لیکن حضرت عمرؓ کا اپنے بعد اپنے اولاد کے حق میں یہ ایثار تھا کہ اپنے عہد میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے آپ نے ۹ پیالے بنوائے تھے۔ جب کوئی ایسی چیز باہر سے آتی تو ان پیالوں میں مساوی مساوی تمام امہات المؤمنین کے لیے پیش فرماتے۔ مگر اپنی صاحبزادی (ام المؤمنین) حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا پیالہ آخر میں بھیجتے کہ اگر کچھ کم رہ جائے گا تو کوئی مضائقہ نہ ہوگا۔ آخر وہ میری صاحبزادی بھی تو ہیں۔ لیکن آج دنیا میں ترجیح نے کیا رنگ اختیار کر رکھا ہے۔ منصب ہو یا مال!

اول خویش بعدہ درویش

باوجودیکہ

کوششیں ہم نے کیں ہزار مگر
عشق میں ایک معتبر نہ ہوئی!

یعنی غریبوں کو اور زیادہ غریب کر دو اور امیروں کو اور زیادہ امیر بنا دو! کچھ لوگوں کا یہی اصول ہے۔ مگر اسلام کے خلاف اور قرآن مجید سے دشمنی کی بنا پر! قرآن مجید میں غریبوں ہی کی امداد کے لیے نہ صرف زکوٰۃ واجب فرمادی گئی۔ بلکہ چند اور صدقات بھی مثل واجب کے مقرر کر دیئے۔ ان کے سوا ہر مشکل و مصیبت کے وقت غریبوں کی امداد گویا لازم کر دی۔ حتیٰ کہ بعض خاص صورتوں میں اپنی ضرورت کے سوا سب کچھ غریبوں کے لیے رکھ دینے کا ارشاد ہے:

و یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو
کذا لک بین اللہ لکم الایات لعلکم
تتفکرون (۴: ۲۱۹)

اے نبی! آپ سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ ہم کتنا مال خرچ کریں۔ ان سے فرمائیے کہ زائد از ضرورت سب غریبوں میں تقسیم کر دو!

اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری بھلائی کے لیے اپنی آیتیں تم سے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ اس میں کیا بہتری ہے!

یہ اشتراکیت جس پر اس قدر ناز بے جا فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے ابتدائے عالم سے لے کر آج تک اور آج کے بعد رہتی دنیا تک اسی کے اصول غریبوں کے سود و بہبود کے لیے طلائے ناب اور اکسیر اعظم ہیں۔ یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو سے بہتر تو خیر ہے ہی ناممکن۔ وہ لوگ اس جیسا اصول ہی بتادیں؟ قرآنی اصول زندگی اور اس کے سامنے یہ تعالیٰ!

رو برو تیرے حسنِ خوباں کے
جتنے دعوے ہیں بے دلیل ہیں سب

مسافروں کی امداد

مسافر کو دیکھئے جانے غریب کہاں سے چلا، کس طرح راستہ طے کیا۔ راہ میں کیا کیا مشکلیں سامنے آئیں اور بغیر ارادہ اسے کہاں کہاں رکنا پڑا۔ شہر ہو تو ایک بات بھی ہے لیکن گاؤں میں وہ کہاں سے آنا خریدے، کیوں کر کھانا پکانے کے برتن جمع کرے۔ پھر اپنی حالت کو وہی جانتا ہے کہ اس میں اتنی سکت ہے بھی یا نہیں۔ قرآن مجید نے خیرات لینے والوں میں ہر ایک قسم پر کچھ نہ کچھ حد لگا دی ہے۔ مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے۔ مگر اپنی حالت بیان کرنے سے شرماتا ہے لیکن ”ابن السبیل“ پر کوئی پابندی نہیں۔ اس کے ہمراہ بہت کچھ ساز و سامان سہی لیکن قیام کے لیے اپنی زمین یا گھر تو ساتھ اٹھائے اٹھائے نہیں پھرے گا۔ اگر یہ مسافر خوشحال ہے تو اس کے رہن بہن میں اس کی امداد صدقہ ہے۔ کیونکہ ہر نیکی صدقہ ہے (حتیٰ کہ اپنے لخت جگر کے ساتھ محبت کرنا اور اس کا پیار لینا بھی صدقہ ہے) لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام طور پر مسافر غریب الحال ہی ہوتے ہیں۔ چند اور حق داروں کے ساتھ ان کی خبر گیری پر متوجہ رکھتے ہوئے ارشاد ہوا:

يسئلونك ماذا ينفقون قل
ما انفقتم من خير فلفلوالدين
والاقربين واليتامى والمسكين
وابن السبيل وما تفعلو من
خير فان الله به عليم ۝
(۲: ۲۱۵)

اے نبی! مسلمان آپ سے دریافت کرتے ہیں
کہ وہ کس کس کی اعانت کریں۔ کہئے کہ جو کچھ
بن آئے اپنے ماں باپ، رشتہ دار، عام یتیم بچے،
مسکین لوگ اور مسافروں کی امداد کرو! اے
مسلمانو! تم جو نیکی بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی
حقیقت سے آگاہ ہے۔

مذکورہ آیت میں صدقہ سے ان لوگوں کی امداد کا معاملہ عام خیرات تک تھا مگر جوں جوں دین کے احکام واضح ہوتے گئے، مسائل صاف ہو چکے گئے۔ بالآخر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس میں بھی مسافروں کی ایک حد قائم رکھی گئی یعنی زکوٰۃ کے حق دار محتاج اور مسکین ہیں۔ امام وقت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے تحصیل دار وغیرہ کو بھی اسی مال سے وظیفہ دیا جائے گا کسی کو دین سکھانا ہو تو اسے بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دے سکتے ہیں۔ قیدیوں کی مدد

میں سہارا زکوٰۃ کی ایک مد ہے۔ مقروض کا قرض ادا کرنا بھی زکوٰۃ ہی کا ایک جزو ہے اور اسی فرض شدہ زکوٰۃ میں سے مسافروں کی امداد کرنا بھی ایک مصرف ہے اور مسلمانوں کے عام اصلاحی معاملات ہیں!

انما الصدقات للفقراء
والمسکین والعاملین علیہا
والمؤلفة قلوبہم وفی الرقاب
والغارمین وفی سبیل اللہ وابن
السبیل فریضہ من اللہ. واللہ
علیم حکیم ۵ (۶۰:۹)

زکوٰۃ! ان لوگوں کے لیے ہے محتاج، مسکین، تحصیلدار (وصول کنندہ) دین سکھانے کی غرض سے اسیروں کے لیے مقروضوں پر عام طور پر راہ خدا میں مسافروں کی امداد میں یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض کر دی گئی اور اللہ پاک جاننے والا صاحب حکمت ہے۔

مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مگر شاید ہی کسی نے مقروض کا قرض ادا کر کے اس کا بھرم قائم رکھا ہو! مسلمانوں نے زکوٰۃ کو بھی کلیاں کا گڑ بنا رکھا ہے۔ ذرا سا گڑ لیا۔ تھوڑا سا پانی ڈالا۔ شربت بنایا اور بچوں کو بانٹ دیا۔ اتنا بڑا فنڈ جس پر پوری حکومت چل سکتی تھی۔ یوں تباہ ہو رہا ہے!

جب تک حکومت کی طرف سے اس کے جمع ہونے کا انتظام نہ ہو۔ محلہ دار ہی اس کی تحصیل اور صرف قائم کر لیجئے مگر اس معاملہ میں ہماری بدذوقی کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی دل جلے نے طرح ڈال دی تو دوسرے اس کے مخالف ہو گئے۔

جہاں کسی نے بنا رکھی آشیانی کی

فلک کو فکر ہوئی بجلیاں گرانے کی

قرآنی اخلاق کی عملی تعلیم کا یہ عنوان جلی حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ اس میں غریبوں بھٹا جوں در ماندہ حالوں اور مسافروں کی امداد ذہر حال مقدم ہے تاکہ پوری قوم کا معیار زندگی ایک سطح پر آجائے تاکہ بے بس لوگ فلاکت میں گھر کر وہ کام نہ کرنے لگیں۔ جوان کی بربادی اور قوم کی بدنامی کا باعث ہوں۔ مثلاً چوری ہے جو ہے اور بے شمار ایسے مکروہات جو شریف قوموں کے لیے تنگ و عار ہیں اور عموماً غریبی و ناداری سے شروع ہوتے ہیں!۔

۱۶۶۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے ہی تھے کہ

مہاجرین کا ایک گروہ حاضر ہوا جو پیروں سے ننگے تھے۔ بدن پر صرف ایک ایک چادر اور گلے میں تلوار تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا۔ مگر بیت المال ابھی قائم نہ ہوا تھا۔ حضرت بلالؓ سے فرمایا انہوں نے منادی کی۔ لوگ جمع ہوئے رسول اللہ نے وعظ میں ان مسافروں کی امداد کی تحریک فرمائی۔ کیا تعریف کریں۔ آنحضرتؐ اور آپ کے اصحاب کی!

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو خدا کے رسول ہیں۔ آپ اور آپ کے اصحاب کی یہ خوبی (بے مثل) ہے کہ کافروں کے لیے تو بہت سخت ہیں۔ لیکن آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ (ان کی چند علامات یہ ہیں) اے شخص! تو جب ان کی طرف نظر اٹھائے گا تو کبھی وہ رکوع میں مصروف ہوں گے۔ کچھ سجدے میں گرے ہوئے نظر آئیں گے (عبادت سے فارغ ہوئے تو) تلاشِ معاش میں اس طرح منہمک ہوں گے کہ حلال روزی ہو۔ جس سے اللہ کی رضا بھی حاصل رہے۔ سجدہ کے ان کے بشروں پر ہویدا ہیں۔ ان کے یہ علامات تورات اور انجیل دونوں میں لکھے ہوئے ہیں (ان کی مثال!) جیسے ایک پودا ہے جس کی شاخ زمین سے سر نکال چکی ہو۔ اب وہ شاخ اس قدر مضبوط ہوگئی ہے جو اپنے ہی سہارے پر کھڑی ہے۔ حتیٰ کہ وہ (پودا) اپنے بونے والے (کسان) کو پر امید کرنے پر آگیا۔ (پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی استواری نے) اب کفار کو غصہ میں مبہوت کر دیا! وہ اقرار جو اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کے ساتھ فرمایا کہ جن کے دامن ایمان اور عمل دونوں سے بھر پور ہیں۔ (اللہ نے) اسے پورا فرمایا: انہیں مغفرت سے سرفراز فرما کر اجر عظیم مزید عنایت فرمایا:

محمد رسول اللہ
والذین معہ اشداء علی
الکفار رحماء بینہم
تراہم رکعاً سجداً
یتسغون فضلاً من اللہ
ورضواناً سیمامہم فی
وجوہہم من
اثر السجود ذلک
مثلہم فی التورات
ومثلہم فی الانجیل
کزرع اخرج شطاہ
فازرہ فاستغلف فاستوی
علی سوقہ یعجب
الزرع لیغیظ بہم
الکفار وعد اللہ الذین
امنوا و عملوا الصلحت
منہم مغفرة واجرا
عظیما (۲۸:۲۹)

رسول اللہ کے اس خطبہ (مذکور) پر آپ کے اصحاب نے نقدی غلہ اور کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا ان میں سے ایک انصاری مومن نقدی کا اتنا بڑا توڑا لائے جسے وہ اکیلے نہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ ہے تعلیم قرآنی پر مومنین کا عمل!

مہمان داری

قربت دار آشنا، ناواقف جو بھی آپ کا مہمان بن گیا۔ اس کی تواضع و مدارات آپ کا اسلامی فرض ہے۔ جس کا سبق حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف (علیہما السلام) کے واقعات سے ملتا ہے!

حضرت ابراہیم کے جن مہمانوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ اگرچہ وہ فرشتے تھے مگر آپ نے ان کی مہمانی بشر سمجھ کر فرمائی۔ پھنڑے کا تڑوتاڑہ گوشت ان کے سامنے رکھا۔ وہ ان جانے مہمان بھی تھے۔ جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ مہمان کے لیے شناسائی اور ناواقفیت دونوں برابر ہیں!

دوسرا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے ان بھائیوں کا ہے جنہوں نے از روئے حسد اس بھائی (یوسف علیہ السلام) کو جو آج مصر کے خزانوں اور غلے کی کوٹھاروں کا مالک ہے۔ کس بے رحمی سے مار پیٹ کر کنویں میں پھینک دیا۔ پھر جس وقت ایک رہ گزر کارواں نے آپ کو کنوئیں سے نکالا تو انہی بھائیوں نے انہیں اپنا غلام بنا کر ان کے ہاتھ بیچ ڈالا جس کی وجہ سے یوسف الرسول ایک مرتبہ اور مصر کی منڈی میں فروخت کیے گئے:

راضی بہ رضا ہم ہیں بہر حال، مگر ہاں
ڈر ہے کہ یہ خاتم کو ستمگار نہ کر دے

۱۶۷۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے مہمانوں کا واقعہ!

ہل اتاک حدیث ضیف
ابراہیم المکرمین
اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاماً
قال سلم قوم منکرون
فراغ الی اہلہ فجاء بعجل
سمین فقربہ الیہم قال
الاتا کلون فاجس منہم
خیفۃ قالو الاتخف
وبشروہ بغلام علیم
(۲۸:۲۳:۵۱)

(اے نبی) حضرت ابراہیمؑ کے معزز مہمانوں کی
حکایت تو آپ تک پہنچی ہی ہے۔ جب وہ (مہمان)
ان کے پاس آئے تو انہوں نے پہلے سلام کیا۔ جس کا
جواب ادھر سے بھی سلام ہی کہہ کر دیا تھا۔ مگر گھر
دالوں کے لیے یہ مہمان اُن جانے تھے۔ حضرت
ابراہیم جلدی سے گھر میں تشریف لائے اور ایک تازہ
نچھڑا پکا ہوا ان کے لیے لے آئے۔ مگر انہوں نے
کھانے میں کچھ تامل کیا۔ حضرت ابراہیمؑ نے پوچھا۔
آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے؟ اور حضرات ابراہیمؑ
اپنے دل میں ڈر سے گئے۔ مہمانوں نے کہا۔ آپ
اپنے دل میں کسی طرح کا اندیشہ نہ لائیے اور حضرت
ابراہیمؑ کو خدا کی طرف سے ایک سمجھ دار فرزند کی
بشارت انہوں نے دی!

۱۶۸۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کا واقعہ!

آج حضرت یوسفؑ بادشاہ وقت ہیں اور وہ بھائی غلہ لینے کے لیے دست بستہ حاضر
ہیں حضرت یوسفؑ نے انہیں پہچان کر ان کی مہمانی اپنے شایان شان فرمائی۔ نہایت تکریم
و تعظیم سے انہیں ٹھہرایا اور ان کی نلمی پونجی کے باوجود جس قدر وہ غلہ لے جاسکتے تھے۔ آپ
نے ان کو بھر وادیا۔ آخر میں ان سے یہ بھی فرمایا کہ ”آئندہ سال جب آپ حضرات غلہ
لینے کے لیے آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ہمراہ لائیے۔ جسے اس مرتبہ آپ گھر چھوڑ آئے
ہیں۔ میں اس کی مہمانی بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے میرا کردار تو دیکھ ہی لیا ہے کہ میں
کس درجہ کا مہمان نواز ہوں۔

ولما جهزهم بجهازهم قال ائتونی
 باخ لكم من ابیکم الاترون انی اوفی
 الکیل وانا خیر المنزلین ۵
 (۵۹:۱۲)

اور جب حضرت یوسفؑ نے اپنے
 بھائیوں کے لیے غلہ بھروا دیا تب فرمایا کہ
 (آئندہ آؤ تو) اپنے بھائی کو بھی ہمراہ
 لانا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں
 نے کس دریا دلی سے آپ کو غلہ بھروا دیا
 ہے اور میں مہمان نوازی میں کس قدر بہتر
 ہوں!

جو لوگ یہ دعویٰ لیے بیٹھے ہیں کہ کسی منصب کے لیے خود کو پیش کرنا اسلام کے منافی
 ہے۔ انہیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ ان کا یہ دعویٰ بجائے خود کہیں قرآن کے خلاف نہ ہو! (یہ
 اشارہ آیت کے آخری ٹکڑے: وانا خیر المنزلین پر مبنی ہے۔

ہوا جاتا ہے نورِ عشق پر درو ہوس غالب
 الہی اصل حق سے لوثِ باطل کو جدا کر دے

دوستو! آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ پڑھ لیا۔ جناب
 یوسف صلوات اللہ علیہ کی میزبانی کا ماجرا سن لیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا
 تمام کردار ”تمام قرآن“ ہے اور جن کے اتباع کی ہدایت قرآن مجید نے ہمیں عنوانے
 بعنوانے ارشاد فرمائی ہے۔ ازاں جملہ:

لقبداکان لکم فی رسول اللہ اسوة
 حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم
 الاخر و ذکر اللہ کثیرا ۵۰ (۲۱:۳۳)

(مسلمانو!) رسول خدا کی ذاتِ گرامی میں
 تمہارے لیے نہایت مفید سبق ہیں اور
 ایسے لوگوں کے واسطے بھلائی ہے جو اللہ پر
 اور قیامت پر ایمان رکھتے اور خدا کا ذکر
 کثرت سے کرتے ہیں۔“

۱۶۹۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ پر ایک غفاری مہمان ہوا۔ شب کو
 کھانے کے لیے تھوڑا سا بکری کا دودھ تھا۔ آنحضرتؐ نے وہ دودھ اس مہمان کو عنایت فرما
 دیا۔ اس کے بعد جس طرح آپ نے بسر کی ظاہر ہے۔

۱۷۰۔ حضرت مخزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے یہودیوں کے سربراہ تھے۔ اسلام لائے تو خود غزوہ احد میں نعمت شہادت سے کامرانی حاصل کی۔ مگر اس سے قبل مدینہ منورہ کے سات باغ راہ خدا میں وقف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تولیت پیش کی۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ ان باغوں کی تمام آمدنی غربا، مساکین اور غریب مہمانوں پر صرف فرماتے!

۱۷۱۔ مدینہ منورہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت خانہ ہے۔ بادشاہ نجاشی کے سفیر آئے۔ یہ وہی نجاشی ہے جس کے ہاں (ہجرت سے قبل) مکہ معظمہ سے مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے اور اس نے اپنی ملکیت میں انہیں پناہ دی تھی۔ حتیٰ کہ قریش مکہ کی طرف سے جو وفد جناب ابوسفیان کی قیادت میں گیا۔ انہوں نے اسی نجاشی سے مل کر بہت کچھ چغلی کھائیں۔ لیکن اس نے از خود مہاجرین کو اپنی بادشاہت سے دھکیلنا گوارا نہ کیا!

۱۷۲۔ جس وقت سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے۔ آپ نے انہیں اپنے ہاں مہمان رکھا۔ بنفس نفیس ان کی مہمانی کے تمام کام سرانجام دیئے۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ”آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں۔ ان کی خدمت کے لیے ہم لوگ جو حاضر ہیں۔“ تو آپ نے فرمایا ”ان لوگوں نے میرے ساتھیوں کی خدمت گزاری کی تھی، اس لیے میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں!“

۱۷۳۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات بھر نماز پڑھتے اور دن میں ہمیشہ روزے رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ تشریف لائے اور فرمایا ”اے عبد اللہ! نماز پڑھو اور سوؤ و بھی! روزہ رکھو اور افطار بھی کرو! کیوں کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمانوں اور ملاقاتیوں کا تم پر حق ہے!“

اور یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو شخص خدا تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لے آیا اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے!“

مشورہ

مثلاً ایک ایسا کام درپیش ہے جس میں خود کوئی ایک راہ نظر نہیں آتی۔ بہتر ہے کہ

دوسروں سے مشورہ لے لیجئے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کے لیے اس معاملہ میں یوں رہبری فرمائی کہ:

والذین استجابوا للربہم و اقاموا
الصلوٰۃ و امرہم شورئٰ بینہم
و معارزقنہم ینفقون ﴿۳۸:۴۲﴾

اور جو لوگ اپنے رب کی دعوت قبول
کر چکے اور انہوں نے نمازوں کی ادائیگی
باتقاعدہ شروع کر دی اور اپنے معاملوں
میں باہم مشورہ کرنے لگے۔ اور جو کچھ
انہیں دیا گیا ہے اس میں سے اوروں کی
بھلائی میں صرف کرتے ہیں۔

مشورہ ایک امانت ہے جس کا صحیح اور بر محل استعمال اسی طرح ضروری ہے جس طرح
مال و متاع کی امانت کی ادائیگی لازم ہے۔ (فرمایا)

فلیؤد الذی اؤتمن امانتہ ولیتق اللہ
جبے امین سمجھا گیا ہے۔ اسے چاہیے کہ
امانت پوری طرح ادا کرے اور اس پر
لازم ہے کہ پروردگار سے ڈرتا رہے۔

۱۷۴۔ جناب رسول خدا صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص سے مشورہ
طلب کیا گیا۔ وہ اس بات کا ذمہ دار اور امین ہے کہ صحیح مشورہ پیش کرے۔“
اور خائن ہے وہ شخص جس نے اپنے مشورہ طلب کرنے والے کو غلط مشورہ دیا:
وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ﴿۲۷:۸﴾

”اپنے پاس رکھی ہوئی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت مت کرو۔“ ﴿۲۷:۸﴾
۱۷۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جو شخص اپنے بھائی کو ایسا مشورہ
دے جو خود اس کے نزدیک بھی غلط ہے۔ تو اس نے خیانت کا ارتکاب کیا۔“

۱۷۶۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے عہد میں یہی عمل تھا کہ جب کوئی مقدمہ
آپ کے سامنے آتا اور اس میں مشورہ کی ضرورت پڑتی تو دوسرے حضرات سے مشورہ فرما
لیا کرتے آپ کی مجلس مشاورت کے ارکان یہ حضرات تھے۔ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ،
حضرت علیؓ، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف، حضرت معاذؓ بن جبل، حضرت ابی بن ابی کعبؓ

حضرت زید بن ثابت (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

۱۷۷۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت کو سنبھالتے ہی سب سے پہلے عراق کی مہم پر توجہ فرمائی۔ مسلمانوں نے سنا تو شوقِ جہاد میں چاروں طرف سے اُمد کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے جہاد کی برکتوں پر وعظ فرمایا۔ مگر متواتر تین روز تک حاضرین میں سے کسی کو جرات نہ ہوئی کہ فوج کی قیادت سنبھالے۔ آخر حضرت ابو عبیدہ ثقفی آگے بڑھے اور باواز بلند پکارا کہ اس مہم کی قیادت کے لیے میں خود کو پیش کرتا ہوں۔“ حضرت ابو عبیدہؓ کی ہمت نے سب کو گرمایا۔ لشکر کی تربیت شروع ہو گئی۔ مگر حضرت ابو عبیدہ صحابی نہ تھے۔ بعض حضرات کو خیال گزرا کہ اس منصب پر اگر اصحاب نبی میں سے کوئی صاحب ہوتے تو بہتر تھا۔ حضرت عمرؓ نے سنا تو فرمایا ”تم لوگوں کو جو شرف و بزرگی حاصل تھی، تمہاری خاموشی سے غیر صحابی کے حصہ میں آ گئی۔“۔۔۔ پھر حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا کہ ”اے ابو عبیدہ! تم اصحاب کرام کا ادب ملحوظ رکھنا اور ہر کام میں ان سے مشورہ لیتے رہنا۔“

۱۷۸۔ جنگ یرموک میں

یہ جنگ حضرت عمرؓ کے عہد میں حضرت ابو عبیدہ الجراح (امین الامۃ رضی اللہ عنہ) کی قیادت میں ہوئی۔ مد مقابل عیسائی بادشاہ ہرقل تھا۔ جو دمشق اور حمص خالی کرنے کے بعد انطاکیہ پہنچا اور گرد و نواح کے تمام مسیحی قبیلوں کو صلیب کا واسطہ دے کر پھر جمع کرنا شروع کر دیا۔

ہرقل نے اپنا دربار منعقد کیا اور اس میں کہا ”دوستو! کیا سبب ہے کہ عرب تم سے زور اور سرد سامان ہر چیز میں کمتر ہیں۔ پھر بھی تم ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے؟“ سب سرداروں نے ندامت سے سر جھکا لیے۔ آخر ایک تجربہ کار بوڑھے شخص نے عرض کیا ”عربوں کے اخلاق ہمارے اخلاق سے بہتر ہیں۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں۔ دن میں روزہ رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ آپس میں ان کا برتاؤ برابر اور انہ ہے۔ جس سے ان کے ہر کام میں استقلال ہے۔ مگر ہمارا یہ حال ہے کہ شراب ہمارے منہ سے جو لگی تو چھٹتی ہی نہیں۔ بدکاری

کے بغیر ہمیں چین نہیں آتا۔ وعدہ کی پابندی کا ذکر تک ہمارے ہاں نہیں رہا۔ ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا شیوہ ہو گیا ہے۔ ان کاموں کا یہ اثر ہے کہ ہمارا ہر کام استقلال سے خالی ہے۔ آخر انطاکیہ کی حفاظت کے لیے عیسائی فوجوں کا ٹڈی دل چھا گیا۔

ادھر حضرت ابو عبیدہ بھی ان کی تدبیروں سے غافل نہ تھے۔ اگرچہ مقبوضہ علاقوں کے امراء و رئیس مسلمانوں کے حسن اخلاق کی وجہ سے ان کے گرویدہ تھے۔ مگر ہر قتل کی قوت توڑنے کے بغیر یہ فتوحات قائم نہ رہ سکتی تھیں۔

حضرت ابو عبیدہ نے مشورہ کے لیے ایک مجلس منعقد کی۔ مسلمانوں کے تمام سردھرے جمع ہوئے۔ سپہ سالار نے نہایت پر جوش تقریر کرتے ہوئے فرمایا ”مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے تمہیں بار بار امتحان میں ڈالا ہے۔ اور ہر مرتبہ تم اس میں پورے اترے۔ جس کے صلہ میں اس نے تمہیں کامیاب اور فتح مند فرمایا۔ اب تمہارا دشمن اس قوت سے اٹھا ہے کہ زمین تھرا رہی ہے بتاؤ کیا مشورہ ہے؟“

حضرت یزید بن ابوسفیان نے کہا۔ ”میرا مشورہ یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں چھوڑ کر میدان میں نکلیں۔ اور خالد اور عمرو بن العاص کو خط لکھا جائے کہ وہ دمشق سے تازہ ملک لے کر ہماری امداد کے لیے آئیں۔“

حضرت شرجیل بن حسنہ نے کہا۔ ”اس موقع پر ہر شخص کو آزادانہ رائے دینا چاہیے۔ یزید نے جو مشورہ دیا ہے۔ ان کے خلوص میں تو شبہ نہیں لیکن شہر کے اصل باشندے چونکہ عیسائی ہیں۔ ہمارے پیچھے ممکن ہے وہ ہمارے بچوں اور عورتوں کو ذبح کر ڈالیں یا ہر قتل کے حوالے کر دیں!“

حضرت شرجیل کے جواب میں سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا۔ ”اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے عیسائیوں کو شہر سے نکال دیں۔“ اس پر شرجیل نے کہا ”اے امیر! آپ کو یہ حق نہیں رہا۔ ہم نے اس شرط پر عیسائیوں کو امان دی ہے کہ وہ شہر میں اطمینان سے رہیں۔ اب نقص عہد کیونکر ہو سکتا ہے؟“ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے اپنی رائے کی غلطی تسلیم کر لی۔

(یہ واقعہ شہر حمص کا ہے) بالآخر مشورہ قرار پایا کہ ہم نے اہل شہر سے جو جزیہ وصول کیا ہے۔ انہیں واپس کر دیا جائے اور شہر بھی ان کے حوالے کر کے ہم دمشق میں چلے جائیں۔

چنانچہ جزیہ کی رقم جو کئی لاکھ کے قریب تھی شہر کے عیسائی باشندوں کو بلا کر انہیں واپس کر دی گئی اور مسلمان وہاں سے چل دیئے۔ مگر عیسائی رورو کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے مسلمانو! خدا تمہیں جلد واپس لائے! حمص کے یہودیوں نے تورات کی قسم کھا کر کہا۔ کہ جب تک ہم زندہ ہیں۔ قیصر حمص میں داخل نہیں ہو سکتا اور شہر پناہ کے تمام دروازے بند کر کے پھرے بٹھا دیئے۔ (بعد میں حمص پر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا)

۱۷۹۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خنجر سے زخمی کر دیئے گئے۔ زندگی کی امید ختم ہونے کو تھی۔ اس وقت آپ کے بعد خلیفہ وقت کا سوال بھی تھا۔ آپ نے اس معاملہ میں اپنی قطعی رائے سے اجتناب کرتے ہوئے وصیت فرمائی کہ میرے بعد ان چھ حضرات میں سے کسی ایک کو باہمی مشورہ سے خلیفہ منتخب کر لیا جائے (۱) حضرت علیؓ (۲) حضرت عثمانؓ (۳) حضرت زبیرؓ (۴) حضرت طلحہؓ (۵) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (۶) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

استقامت

مصیبت درپیش آنے پر ثابت قدم رہنا استقامت ہے۔ یہ استقامت اس وقت اور بھی بیش بہا ہو جاتی ہے جب دین کی وجہ سے پیش آئے اور اگر پوری تن دہی سے اس کا استعمال کیجئے اور اپنے اصول دین پر پورے ثبات و ہمت سے قائم رہے تو استقامت عزیمت ہے۔ اس معاملہ میں امت محمدیہ میں سب سے نمایاں مثال امام حسینؓ بن علیؓ رضی اللہ عنہما کا طرز عمل ہے کہ آیت پاک پوری تفسیر ہے۔ امام کے واقعہ کربلا کی!

ولنبلوکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والشرات وبشر الصابرين ۵ (۲: ۱۵۵)

اے مومنو! ہم (اللہ تعالیٰ) ضرور آزمائش کریں گے تمہاری کبھی خوف سے، گاہے بھوک سے، کسی موقعہ پر نقصان مال سے کبھی جانوں پر خطرے سے اور گاہے کھیتوں پر آفت سے (کیا تم ثابت قدم بھی رہتے ہو یا نہیں) اور بشارت کامیابی ایسے موقعوں پر صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔

ثبات قدم اور استقامت کی ضرورت میدان جنگ کے سوا عام زندگی میں بھی ہر وقت درپیش رہتی ہے۔ کیونکہ یہاں بھی قدم قدم پر دنیا کے مکروہات انسان کو اصول دین سے ہٹانے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ذرا سردی بڑھ گئی تو طہارت و وضو کے خلاف طبع کو بہانہ مل گیا اور ادائے نماز میں قصور ہونے لگا۔ جس سے استقامت میں فرق آ گیا۔ اگر اولاد میں کسی کا بال بیکا ہوتا نظر آیا تو بے محل و اولیاء شروع کر دیا۔ اگر مالی پریشانی لاحق ہوئی تو ثابت قدمی میں لغزش آنے لگی۔ اگر دنیا کی خوش جمالی دیکھی تو ”تقویٰ برخواست!“ الغرض ہر شخص کے لیے ہر قدم پر امتحان ہے۔ سانس سانس میں الجھن ہے۔ لیکن اگر اسے قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق ہے تو ان مصیبتوں کو وہ پائے استقلال سے ٹھکرا کر صاف نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت خود آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرے گی۔

ولما یاتکم مثل الذین خلوا من
قبلکم مستہم البساء والضراء
وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین
امنوا معہ متی نصر اللہ۔ الا ان
نصر اللہ قریب ۵ (۲۱۴:۲)

پہلے لوگوں کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ تکلیف کے موقع پر گھبرا اٹھے اور اس اضطراب میں امتی اور رسول وقت بیک زبان نصرت الہی کے لیے دعائیں کرنے لگے (ہم):
الہ: نے فرمایا) (ہاں! ہاں! گھبراؤ نہیں) اللہ کی نصرت قریب ہی ہے!

الغرض ہر مومن کو اپنے ایمان کی نسبت سے کسی نہ کسی آزمائش و امتحان سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ محض ایمان جس کے ساتھ اعمال پر توجہ نہ ہو اور مصائب پر ثابت قدمی نہ رہے۔ نفع مند نہیں ہو سکتا۔

احسب الناس ان یتروا ان
یقولوا امنا وہم لا یفتنون ۵ ولقد
فنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ
الذین صدقوا ولیعلمن
الکاذبین ۵ (۲۰۲:۲۹)

کیا لوگوں نے صرف ایمان کا اقرار کافی سمجھ لیا ہے اور اب وہ کسی آزمائش و محنت کے لیے خود کو آمادہ ہی نہیں کر سکتے (نہیں) اس امت سے قبل بھی تو ہم نے پہلی امتوں کو مصیبتوں سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے کا امتیاز تو کرتا ہی ہے۔

یعنی جو شخص مصیبت و امتحان کے موقع پر ثابت قدم رہا! وہ صادقین کی جماعت میں شریک ہوا اور جس کے پائے ثبات میں لغزش آگئی۔ وہ اپنے اظہارِ ایمان کے ثبوت میں جھوٹا ثابت ہوا۔

استقامت پر کامیابی کی بشارت میں فرمایا:

وہذا کتاب مصدق لسانا
عربیا لینذر الذین ظلموا
وبشری للمحسنین ۝ ان
الذین قالوا ربنا اللہ ثم
استقاموا فلا خوف علیہم
ولا ہم یحزنون ۝ اولئک
اصحاب الجنة خلدین فیہا
جزاء بما كانوا یعملون ۝
(۳۶: ۲۱ تا ۳۴)

اور یہ قرآن اپنے سے پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے (یہ جو عربی زبان میں اترا ہے) تاکہ ظالموں کو ان کے برے انجام سے ڈرائے اور نیکو کاروں کو بشارت دے۔ بے شک جن لوگوں نے (یہ اقرار کیا) کہ ہمارا رب صرف اللہ ہی ہے پھر اس پر استقامت بھی دکھائی۔ ان پر کوئی خوف و ملال نہیں یہ لوگ جنتی ہیں۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ جنت اور اس میں ہمیشگی ان کے اعمالِ حسنہ کا صلہ ہے۔

یہ بھی فرمایا:

ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تسنزل علیہم الملائکة الاتخافوا ولا
تحزنوا والبشروا بالجنة التي کنتم
توعدون ۝

واقعی جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہی ہے پھر اس پر استقامت بھی دکھائی تو ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہو کر ان کی مدد کرتے ہیں (اور ان سے کہتے ہیں) کہ تم خوف مت کھاؤ اور نہ کوئی غم ہی دل میں لاؤ بلکہ اس جنت کی بشارت سے دل کو شاد رکھو۔ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔

مگر جو بد نصیب استقامت سے محروم رہ گئے۔ ان کے حال پر قرآن مجید ان لفظوں میں اظہارِ افسوس فرماتا ہے۔

وان لو استقاموا على الطريقة
 لاسقينهم ماء غدقا ۵ (۱۶:۷۲)

اور اگر یہ لوگ نیک راہ پر ثابت قدم رہتے
 تو ضرور ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ
 پانی فراہم کرتے۔ (اور سب کو معلوم ہے
 کہ انسان کے لیے پانی کس قدر ضروری
 شے ہے۔)

استقامت و عزیمت **بِنِيَابِ** کرنا ہم علیہم السلام کے تو منصب ہی میں داخل تھے۔ لیکن
 جن حضرات کونیوں کی متابعت و پیروی کا شرف حاصل ہوا۔ وہ بھی ثابت قدم اور استقلال
 میں اپنے فسانے اس قدر دلاؤ ویز انداز میں اپنے پیچھے چھوڑ گئے کہ ۱۳ سو سال گزرنے پر بھی
 ان کی یاد ہنوز تروتازہ ہے۔

بہار آئی ہے عالم ہے گل و نسرین و سون پر
 جوانانِ چمن نازاں ہیں اپنے اپنے جو بن پر

ازاں جملہ!

۱۸۰۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب مشرف باسلام ہوئے تو آپ کی والدہ
 نے انہیں بے حد پیٹا۔ ان کا کھانا بند کر دیا۔ اپنے دوسرے فرزندوں کو ان کے ساتھ کھیلنے
 سے روک لیا۔ لیکن حضرت خالد کی استقامت میں بال برابر فرق نہ آیا۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دنیا میں کیا انقلاب پیدا کیا۔ ان کی تلوار نے حجاز و
 فارس کا نقشہ بدل ڈالا۔ یہ وہی سپہ سالار محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں کہ جب خلیفہ ثانی
 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں لشکر کی سرداری سے معزول فرما دیا تو حضرت خالدؓ
 معمولی سپاہی کی طرح ہر محاذ پر اسلام کی حمایت فرماتے رہے اور یہ بھی استقامت کی اعلیٰ
 مثال ہے۔ امام وقت کی اطاعت و فرماں برداری اسی کے حصے میں آتی ہے جو شخص
 ثابت قدم ہو۔

۱۸۱۔ حضرت خالد کے برادر عم زاد جناب عیاش بن ابوربیعہ رضی اللہ عنہ تھے اور
 مشہور دشمن دین ابو جہل کے حقیقی بھائی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ (بن ہشام) تھے یہ دونوں
 حضرات اسلام لے آئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ لیکن ابو جہل نے اپنی کافرانہ

ترکیبوں سے دونوں کو مکہ واپس بلا کر قید کر دیا۔ اہل مکہ کے ستم و جور نئے نئے انداز میں ظاہر ہوتے۔ ان دونوں حضرات کے لیے طرفہ ستم یہ تھا کہ دونوں کو یک جا کر کے ایک ایک پاؤں ملا کر باندھ دیا (یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے نماز میں بددعا کرتے) حضرت عیاش اور حضرت سلمہ کے دلوں میں توحید بس پکی تھی۔ ان دونوں کے پائے ثبات میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ ادھر جناب رسول صلوات اللہ علیہ کو نماز ہی میں ان دونوں کی قید سے رہائی کی بشارت ہو گئی اور دونوں دوست مع سلامتی و ایمان ابو جہل کی قید سے نکل کر مدینہ منورہ آ پہنچے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسلمہ کے ثبات و استقلال پر انہیں کزار کا خطاب عنایت فرمایا۔ (اصابہ ج ۳ ص ۱۲۰)

۱۸۲۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ تو جذبہ ایمان سے بے قابو ہو کر توحید باری تعالیٰ کا وعظ فرمانا شروع کر دیا۔ اہل مکہ کی بد نصیبی میں سب سے جلی عنوان خدا کے ساتھ دشمنی تھا۔ جس نے یہ نام زبان سے نکالا۔ اس کا سر قلم کر دیا یا کسی کی زبان کاٹ کر پھینک دی یا کسی کو گرم ریت پر لٹایا پس حضرت ابو بکر کی زبان سے مکہ والوں نے یہ کلمات سنے تو چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ جناب ابو بکر کے قبیلہ والے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مگر دشمنوں کے غلبہ کی وجہ سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ کافر اپنے گمان میں آپ کو ختم کر چکے تھے۔ جب آپ کو وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے تو رشتہ دار انہیں اٹھا کر گھر لے آئے۔ حضرت ابو بکر نے کچھ دیر بعد کروٹ بدلی۔ تو اپنی تکلیف کی بجائے ز دل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ اہل قبیلہ جو ابھی تک اسلام سے بہرہ مند نہ ہوئے تھے آپ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر یہ کہہ کر ایک طرف ہٹ گئے کہ ”یہ جانے اور اس کا نبی!“ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے مسلمان دوست آپ کو اٹھا کر رسول اللہ کی خدمت میں لے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو فرط غم سے ان پر گر پڑے اور رونا شروع کر دیا۔ الغرض کسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی استقامت میں فرق نہ آیا۔ بلکہ ع

تار تار پیرہن میں بھر گئی ہے بوائے دوست

مثل تصویر نہالی میں ہوں یا پہلوائے دوست

۱۸۳۔ حضرت صہیب رومی (رضی اللہ عنہ) مکہ معظمہ سے ہجرت کی نیت سے روانہ ہوئے۔ تو دشمنانِ اسلام نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مگر حضرت صہیب نے اپنا تیرکمان پر رکھ کر لڑاکار کہہ۔۔۔ تم لوگوں پر میری تیر اندازی کے جوہر پوشیدہ نہیں۔ تمہاری طرف سے ایک تیر بھی نہ آنے پائے گا کہ میں تم سب کو موت کی نیند سلا دوں گا! اور اگر کوئی بچ بھی گیا۔ تو میری شمشیر خارا شکاف کے وار سے اس کا جانبر ہونا مشکل ہے بہتر ہے کہ تم لوگ میرا محاصرہ ترک کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔“

کافروں نے کہا ”اے صہیب! تم ہمارے ہاں محتاجی کی حالت میں آئے تھے۔ اب یہاں سے اس قدر مال و دولت لیے جا رہے ہو یہ دولت ہماری ہے۔ اسے ہمارے حوالے کر دو اور شوق سے جہاں چاہو چلے جاؤ۔“

حضرت صہیبؓ نے تمام مال و دولت ان کے آگے پٹک دی لیکن استقامت دین کی نعمت ہاتھ سے نہ چھوڑی۔ آپ کی اس ثابت قدمی پر یہ آیت نازل ہوئی:

ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء
 مرضات الله والله رؤف بالعباد
 اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں
 نہایت رحم پرور ہے۔

۱۸۴۔ حضرت عمارؓ اور آپ کے والد ماجد جناب یاسر رضی اللہ عنہ دونوں باپ بیٹے کفارِ مکہ کے چنگل میں پھنس گئے جو ان پر طرح طرح کے ستم ڈھا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو یہ حالت دیکھ کر ان سے اشارہ فرمایا:

”صبر ایا ال یاسر! موعدهم الجنة“ (اے آل یاسر صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان تکلیفوں کا معاوضہ تمہارے لیے جنت ہے۔)

خدا کی رحمت ہو آل یاسر پر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقعہ پر فرمایا:

ان عمارا ملی ایماناً الی مشاشته۔ واقعی تمار دولتِ ایمان کا بھرپور خزانہ ہے۔

۱۸۵۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما حجاج (بن یوسف) ثقفی کے مقابلہ میں

مکہ معظمہ میں محصور ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی اس موقع پر وہیں تشریف فرما تھیں اور علیل تھیں۔ صاحبزادے اپنی والدہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور مزاج پرسی کے بعد والدہ سے عرض کیا ”اے والدہ محترمہ! مرنے میں بڑی عافیت ہے۔“

حضرت اسماء نے فرمایا: ”شاید تمہیں میرے مرنے کی تمنا ہے۔ لیکن میں ان باتوں کے بغیر مرنا پسند نہ کروں گی۔ (۱) یا تم شہید ہو جاؤ اور میں تم پر صبر کر لوں (ب) یا تم فتح و ظفر حاصل کر لو اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔“

لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کے نصیبے میں تختِ خلافت کی بجائے تختہ دار مقدر تھا۔۔۔ جناب اسماء کو اپنے فرزند کی شہادت کی اطلاع ملی تو ضعف پیری اور علالت کے باوجود اس مقتل میں تشریف لے گئیں۔ جہاں خون آشام حجاج بے گناہوں کے خون سے کھیل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی نعش مبارک ابھی تک پھانسی پر لٹکی ہوئی تھی آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے لختِ جگر کو پھانسی پر لٹکا ہوا دیکھا تو گریہ و بکا کی بجائے حجاج کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ ”کیا اس سوار کے لیے ابھی اپنی اس سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟“

حضرت اسماء۔۔۔ جناب ابو بکر صدیق ”خلیفہ اول کی صاحبزادی ہیں۔ قرآن مجید پر عمل کی برکت سے استقامت ان کی زر خرید غلام ہو چکی تھی۔

صبر

برے وقت میں پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا صبر نہیں بے ہمتی اور ایمان کی کمزوری ہے۔ صبر یہ ہے کہ مصیبت کا مقابلہ مردانہ وار کیا جائے اور اپنے برے وقت کا گلہ زبان پر نہ لایا جائے پھر واللہ مع الصبرین (۱) کا کرشمہ دیکھئے۔

ظاہر ہے کہ صبر ایک کٹھن گھاٹی ہے۔ لیکن جو نئی کسی نے استقلال و پامردی سے قدم اٹھایا۔ منزل مقصود نے خود آگے بڑھ کر اس کے قدم چومے۔

۱۸۶۔ اسلامی تاریخ کے واقعات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر و استقلال کا تصور کیجئے کہ باپ اپنے نورِ نظر کے غمِ فراق میں بصارت کھو بیٹھے ہیں۔ فلما ان جاء

۱۔ خود ذاتِ خداوندی صبر کرنے والوں کی حمایت فرماتی ہے۔

البشیر القاه علی وجہہ فارتد بصیرا۔^(۱) (۹۶:۱۲) مگر مصر کے شاہی محلوں میں عزیز مصر کی بیگم اس فرزند یعقوب کے رخ انور سے اپنے دیدہ و دل کو روشن کر رہی ہے۔ ع
غنی روز سیاہ پیر کنعاں را تماشا کن
کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زینخارا

فرزند ان یعقوب علیہ السلام نے مظلوم یوسف کو کنوئیں میں پھینک کر ان کی قیص بکری کے لہو میں ڈبولی۔ جسے ہاتھ میں لے کر شام کے قریب اپنے باپ کے سامنے روتے ہوئے پہنچے کہ ”ہم یوسف کو سامان کے پاس بٹھا کر تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے اور بھیڑیے نے آ کر اسے کھالیا۔ یہ ان کی خون آلودہ قیص ہے!“ مگر جب تک کم سن یوسف (ان پر میرے ماں باپ فدا ہوں) پر ان کے بھائیوں کے ظلم کا یہ واقعہ الفاظ قرآن میں نہ پڑھ لیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہم الصلوٰۃ والسلام کے صبر و تحمل کی اہمیت واضح نہیں ہو سکتی!

فلما ذهبوا بہ واجمعوا
ان يجعلوہ فی غیبت
الجب و اوحینا الیہ
لنتبنہم بامرہم ہذا وہم
لا یشعرون ۝ وجاء
واباہم عشاء یلون ۝
قالوا یا بانا انا ذہبنا
نستبق و ترکنا یوسف
عند متاعنا فاکلہ الذئب
وما انت بمومن لنا
ولو کنا صدقین ۝ وجاء
و علی قمیصہ بدم
کذب ۝ (۱۷، ۱۶، ۱۵)

بالآخروہ (کم سن) یوسف کو جنگل میں اپنے ہمراہ لے جانے کی سازش میں کامیاب ہو گئے اور مشورہ سے یہ طے پایا کہ اسے قتل کرنے کی بجائے کنوئیں میں پھینک دیا جائے۔ پھر یہ واقعہ جب رونما ہوا تو ہم نے یوسف کو وحی کے ذریعہ بتا دیا کہ ”ایک روز تم اپنے انہی بھائیوں سے آج کے سلوک کا ماجرا دریافت کرو گے۔ اس وقت وہ تمہیں شناخت نہ کر سکیں گے کہ تم ہی یوسف ہو۔ (پس) فرزند ان یعقوب“ شام کے قریب اپنی بستی میں واپس لوٹے روتے ہوئے! اور یوسف کی خون آلودہ قیص لا کر باپ کے سامنے رکھ دی کہ اے والد بزرگوار ہم تیر اندازی میں لگے تھے یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھے کہ بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا۔ یہ دیکھتے یوسف کی خون آلودہ قیص ہے۔ اگر چہ آپ اسے تسلیم نہ کریں گے اور ہمیں اس معاملہ میں صادق نہ سمجھیں گے۔“

۱۔ جو ذرا یک بشر نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جناب یوسف الرسول صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کی قیص رکھ دی۔ آپ کی بیٹائی لوٹ آئی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی یہ کہانی سن کر ہکا بکارہ گئے مگر صبر و تحمل کے ساتھ فرمایا:

قال بل سولت لکم انفسکم امرا
فصبر جمیل واللہ المستعان علی
ما تصفون ۵ (۱۸:۱۲)

(ارے) یہ سب تمہاری سخن طرازی ہے
(کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا) اور یہ اس کی
خون آلودہ قمیص ہے) (خیر کچھ بھی سہی)
میں صبر کرتا ہوں اور اس تکلیف پر اللہ کی
طرف سے مدد کا خواہاں ہوں۔

اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصیبت کم سن یوسف (صلوات اللہ علیہ) ہی پر ختم
نہیں ہوگئی۔ بلکہ ۵

ایک افسانے کے اندر دوسرا افسانہ ہے

فرزندان (جناب) یعقوب علیہ السلام میں حضرت یوسفؑ اور ان کے برادر بن
یا مین ایک بطن سے تھے اور بقیہ نو بھائی دوسرے بطن سے۔ اور مصر سے لے کر کنعان تک
قطع پڑ گیا۔ حضرت یعقوب کا وطن کنعان ہی میں تھا۔ جب مصر میں تقسیم غلہ کا کلی اختیار
حضرت یوسفؑ کے ہاتھ میں پہنچا۔ مصر اور اردگرد کے باشندوں کے لیے حضرت یوسف
علیہ السلام کے سوا حصول غلہ کے لیے کوئی اور جگہ نہ رہی۔ تب فرزند ان حضرت یعقوبؑ بھی
اسی مظلوم بھائی کے پاس غلہ لینے کی غرض سے پہنچے۔ مگر وہ نہ پہچان سکے کہ آج ہمیں جس
حاکم دوراں سے غلہ مل رہا ہے۔ یہ وہی یوسف ہے جسے کل ہم نے کنوئیں میں پھینک دیا تھا۔
لیکن حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا کیونکہ اس قحط کا باعث ہی (جناب یوسف کا) وہ
واقعہ تھا اور خداوند عالم نے ان کے کنوئیں میں گرتے وقت آپ کو جتا بھی دیا تھا۔ جیسا کہ
آیت مذکورۃ الصدر میں ذکر ہوا۔

واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ہذا
وہم لایشعرون ۵ (۱۵:۱۲)

اے یوسف! تم ضرور ایک وقت میں ان
بھائیوں کو یہ جتاؤ گے کہ تم نے یوسف کے
ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ اس وقت انہیں علم
نہ ہوگا کہ تم ہی یوسف ہو۔“

ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ تمہارے محتاج ہو کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ انہیں غلہ بھروادیا۔ اس دوران میں ان سے کہلویا گیا تھا کہ ”ہمارا ایک اور بھائی بھی گھر پر ہے!“ تب حضرت یوسف نے انہیں حکم دیا کہ اب اگر غلہ کے لیے آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی ہمراہ لانا۔ ورنہ آپ لوگوں کو اناج کا ایک دانہ نہ ملے گا۔

ولما جهزهم بجهازهم قال انتونى
باخ لكم من ايكم الاترون انى
اوف الكيل وانا خير المنزلين ۝ فان
لم تاتونى به فلا كيل لكم عندى ولا
تقربون ۝ (۱۲: ۵۹: ۶۰)

اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلی مرتبہ غلہ بھروادیا تب ان سے فرمایا کہ اب کے مرتبہ اپنے اس (سوتیلے) بھائی کو بھی ہمراہ لانا۔ تم نے جان لیا ہے کہ میں نے کس فیاضی سے تمہیں غلہ بھروادیا ہے اور کس خلوص سے تمہاری مہمانی کی ہے۔ اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ نہ تمہیں یہاں اترنے ہی دیا جائے گا!“

فرزند ان حضرت یعقوبؑ (مصر سے) غلہ لے کر گھر لوٹے۔ حضرت یعقوبؑ سے وہ تمام معاملات عرض کیے۔ جو عزیز مصر کے اس نائب سے پیش آئے تھے اور نائب عزیز کا بن یامین کے ہمراہ لانے کے اصرار کا ذکر کیا اور حضرت یعقوبؑ نے کم سن یوسفؑ کی طرح اسے بھی منظور کر لیا۔ اس قافلہ کے دوسری مرتبہ مصر میں آنے کے بعد وہ واقعہ رونما ہوا جس کی پاداش میں بن یامین کو گرفتار ہو کر نائب مصر (حضرت یوسف علیہ السلام) کی نگرانی میں رہنا پڑا۔

جب فرزند ان یعقوبؑ واپس کنعان پہنچے تو اس مرتبہ بن یامین ان کے ساتھ نہ تھے یہ دیکھ کر حضرت یعقوبؑ پر کیا نہ گزری ہوگی۔ مگر انہوں نے آج بھی صبر و تحمل کرتے ہوئے وہی کلمہ زبان سے نکالا جو کم سن یوسفؑ کی گمشدگی پر فرمایا تھا۔

بل سولت لکم انفسکم امرا
فصبر جمیل عسی اللہ ان
یاتینسی بہم جمیعاً ۵
(۸۳: ۱۲)

یہ بھی تمہاری سخن طرازی ہی ہے کہ بن یامین نے
چوری کی اور بادشاہ نے اسے نظر بند کر دیا۔ میرے
لیے صبر ہی بہتر ہے۔ مجھے اللہ کے کرم سے توقع
ہے کہ سب فرزند مجھ سے آملیں گے

اور یعقوب علیہ السلام کو اس صبر جمیل کا کیا ثمرہ ملا۔ حضرت یوسفؑ کو دیکھا تو سریر
آرائے حکومت اور خلیفۃ اللہ کے انداز میں جلوہ فرما ہیں۔ ان کے دائیں طرف بن یامین جلوہ
فرما ہیں۔ وہ سب بھائی بائیں طرف رونق افروز ہیں۔ نبی اللہ حضرت یعقوبؑ اپنے اس لہلہاتے
باغ کو دیکھ کر کس قدر مسرور ہوئے ہوں گے۔ قرآن مجید کا وعدہ سچا ہے جو پورا ہو کر رہا۔

واللہ مع الصبرین ۵ (۲۴۹: ۲)

اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا حمایتی ہے۔

۱۸۷۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ دیکھئے۔ آپ کے والد گرامی
جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ”اے بیٹے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا کہ تمہیں
اس کی رضا میں قربان کر دوں؟“ نور نظر نے عرض کیا:

یابست افعل ماتومر ستجدنی انشاء

اللہ من الصبرین ۵ (۱۰۲: ۳۷)

اے میرے والد بزرگ! آپ ارشاد باری
تعالیٰ کی تعمیل فرمائیے اور میری طرف سے

آپ ان شاء اللہ صبر و استقلال پائیں گے۔

۱۸۸۔ قرآن مجید میں اس طرح کئی اور انبیائے کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے صبر
وتحمل کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لفظوں میں ارشاد فرمایا:

فاصبر کما صبر اولو العزم
من الرسل ولا تستعجل
لہم کانہم یوم یرون
مایوعدون لم یلبثوا الا
ساعة من نہار بلاغ . فہل
یہلک الا القوم
الفاسقون ۵ (۳۵: ۲۶)

اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ (اپنی قوم کی
ایذاؤں سے) ان کے لیے عذاب آنے کی عجلت نہ
کیجئے۔ وہ وقت (عذاب عقبی) جب ان کے سامنے
آئے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک ساعت ہی
ٹھہرے تھے (اس پر ہمارے لیے یہ سزا کیں!) پس
اے رسول! آپ کا ذمہ صرف تبلیغ ہے اور آخر کار
ہلاکت ضروری ہے۔ فاسقوں کے لیے۔“

ایذاؤں سے) ان کے لیے عذاب آنے کی عجلت نہ
کیجئے۔ وہ وقت (عذاب عقبی) جب ان کے سامنے
آئے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک ساعت ہی
ٹھہرے تھے (اس پر ہمارے لیے یہ سزا کیں!) پس
اے رسول! آپ کا ذمہ صرف تبلیغ ہے اور آخر کار
ہلاکت ضروری ہے۔ فاسقوں کے لیے۔“

ایذاؤں سے) ان کے لیے عذاب آنے کی عجلت نہ
کیجئے۔ وہ وقت (عذاب عقبی) جب ان کے سامنے
آئے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک ساعت ہی
ٹھہرے تھے (اس پر ہمارے لیے یہ سزا کیں!) پس
اے رسول! آپ کا ذمہ صرف تبلیغ ہے اور آخر کار
ہلاکت ضروری ہے۔ فاسقوں کے لیے۔“

ایذاؤں سے) ان کے لیے عذاب آنے کی عجلت نہ
کیجئے۔ وہ وقت (عذاب عقبی) جب ان کے سامنے
آئے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک ساعت ہی
ٹھہرے تھے (اس پر ہمارے لیے یہ سزا کیں!) پس
اے رسول! آپ کا ذمہ صرف تبلیغ ہے اور آخر کار
ہلاکت ضروری ہے۔ فاسقوں کے لیے۔“

ایذاؤں سے) ان کے لیے عذاب آنے کی عجلت نہ
کیجئے۔ وہ وقت (عذاب عقبی) جب ان کے سامنے
آئے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک ساعت ہی
ٹھہرے تھے (اس پر ہمارے لیے یہ سزا کیں!) پس
اے رسول! آپ کا ذمہ صرف تبلیغ ہے اور آخر کار
ہلاکت ضروری ہے۔ فاسقوں کے لیے۔“

ایذاؤں سے) ان کے لیے عذاب آنے کی عجلت نہ
کیجئے۔ وہ وقت (عذاب عقبی) جب ان کے سامنے
آئے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک ساعت ہی
ٹھہرے تھے (اس پر ہمارے لیے یہ سزا کیں!) پس
اے رسول! آپ کا ذمہ صرف تبلیغ ہے اور آخر کار
ہلاکت ضروری ہے۔ فاسقوں کے لیے۔“

ایذاؤں سے) ان کے لیے عذاب آنے کی عجلت نہ
کیجئے۔ وہ وقت (عذاب عقبی) جب ان کے سامنے
آئے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک ساعت ہی
ٹھہرے تھے (اس پر ہمارے لیے یہ سزا کیں!) پس
اے رسول! آپ کا ذمہ صرف تبلیغ ہے اور آخر کار
ہلاکت ضروری ہے۔ فاسقوں کے لیے۔“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال ہی کا ثمرہ اسلام کی برتری اور وسعت ہے۔

امت مرحومہ کے لیے صبر و ثبات کی تلقین

اسلام جس کا سلسلہ اول الرسل حضرت آدم سے شروع ہو کر بتدریج جناب خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا اور یہاں آ کر جملہ احکام الہی کا رنگ پورا نکھر گیا۔

دیکھ لیں نور خدا دیکھنے والے حسرت
یعنی اس چہرہ انور میں چمکتا ہے یہی

فرمایا گیا کہ صبر و استقلال خود اختیار کرو۔ دوسروں کو اس نعمت سے بہرہ ور رکھو۔ اور کسی حال میں اس سے دستبرداری نہ دو۔ صبر تقویٰ بھی ہے اور اس میں تمہاری کامیابی بھی۔
يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا اے اہل ایمان! خود صبر کرو اور دوسروں کو ورباطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صبر کرنا سکھاؤ! اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ (۲۰۰:۳)

اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر و استقلال کے نمونے اس قدر بوقلمون ہیں کہ صرف انہی کے تذکرہ سے ایک پورا دفتر رنگین کیا جاسکتا ہے۔

۱۸۹۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت دافد تھا۔ انتقال کر گئے۔ آپ ان کے کفن و دفن سے فارغ ہو کر لوٹے تو بدوؤں کے ساتھ دوڑ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کے غلام حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ ابھی آپ اپنے لخت جگر کو پیوند زمین کر کے واپس تشریف لائے ہیں اور اس قدر عجلت سے دوڑ میں شرکت فرما رہے ہیں؟“

حضرت عبد اللہ نے جواب دیا۔ ”جب اللہ کی مرضی غالب آگئی تو ہمیں اس کے اثرات کو کسی نہ کسی طرح کم کرنا ہی چاہیے۔“ صرف اسی ایک واقعہ پر کس قدر بہترین سبق

مل سکتے ہیں۔

۱۹۰۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے کہ آپ نے برادر حقیقی جناب قثم کے انتقال کی خبر سنی۔ آپ نے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پڑھا۔ پھر اونٹ سے اتر کر ۲ رکعت نماز ادا کی۔ اور آیت ”واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لكبيره الا على الخاشعين“ (۲: ۴۵) ترجمہ: صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد چاہو۔ جو خضوع و خشوع کرنے والوں کے سوا ہر ایک پر گراں ہے) پڑھی اور اس کے بعد سفر شروع کر دیا۔

۱۹۱۔ حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی گرفت میں آ گئے جب آپ کو پھانسی کی طرف لایا گیا تو آپ نے فرمایا۔ مجھے ۲ رکعت نماز ادا کرنے تک اور مہلت دیجئے۔ آخر آپ نے اطمینان کے ساتھ دو رکعت ادا کرنے کے بعد فرمایا:

”اگر آپ لوگوں کو یہ بدگمانی نہ ہوتی کہ میں موت کے خوف سے نماز طویل کر رہا ہوں تو ابھی اور خشوع سے پڑھتا۔“ پھر یہ دو شعر با آواز پڑھے اور خود ہی پھانسی کی رسی گلے میں ڈال لی۔

ولست ابالی حین اقتل مسلما

علی ای شق کان لله مصرعی

(جب کہ میں مسلمان رہ کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس پر کیا سوچنا کہ میرا دھڑ کس پہلو زمین پر گرے گا۔)

وذاک فی ذات الاله وان یشاء

بیارک علی وصال شلو ممزع

(یہ قتل تو رضائے الہی کے لیے ہے۔ وہ اگر چاہے تو کٹے ہوئے اعضاء میں برکت فرما سکتا ہے۔)

۱۹۲۔ بیبیوں میں ایک صابراہ بی بی حضرت خنساء بنت عمرو بن شریدر رضی اللہ عنہما ہیں کہ مشہور عرب شاعر امراء القیس کی ساتویں پشت سے ہیں۔ جن کے خاندان میں شاعری ورثہ میں تھی۔ جناب خنساء کو اسلام سے قبل اور اسلام لانے کے بعد بھی مرثیہ گوئی میں وہ کمال حاصل تھا کہ پتھر کا کلیجہ بھی ان کے اشعار سن کر موم کی طرح پگھل اٹھتا۔

جناب خنساء کے ۴ صاحبزادے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں غزوہ قادسیہ پر چاروں شریک جنگ ہوئے۔ ان کی والدہ بھی میدان جنگ میں موجود تھیں یہ چاروں بھائی اکٹھے ہی میدان میں نکلے۔ حضرت خنساء نے انہیں یہ نصیحت فرمائی۔

”میرے بچو! یہ خیال رہے کہ تم نے اپنی رضا و رغبت سے اسلام قبول کیا اور اسلام کی بہتری کے لیے ہجرت کی۔ اس وقت تم بالغ تھے۔ آج بھی تم بالغ ہو!۔۔۔ پھر اسے بھی نہ بھولو۔ کہ تم ایسے باپ اور ماں کی اولاد ہو۔ جنہوں نے گناہ سے تمہیں نہیں جنا اور تمہارے ماموں بھی پاک دامن تھے۔۔۔“

ان صاحبزادوں کا صبر و استقلال ان کی والدہ محترمہ کی طرح قابل حیرت ہے۔ ان میں پہلا فرزند میدان میں دراتا ہوا آیا اور اپنے کافر حریف کے سامنے فی البدیہہ یہ اشعار پڑھے:

”میری بوڑھی ماں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ میں صبر و استقلال کا دامن نہ چھوڑوں۔“

اسی طرح دوسرے نوجوان بھائی نے کہا۔ اسی طرح تیسرے غازی نے اور چوتھے مرد میدان نے فی البدیہہ اپنے اپنے مقابل کے سامنے اپنی والدہ کی نصیحت دہرا کر دادِ شجاعت دی۔ چاروں بھائی صبر و استقلال کا ایسا نمونہ قائم کر گئے جس پر آج ہم فخر سے ان کا سراپا زیب داستان کر رہے ہیں۔ یہ چاروں بھائی اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ مگر ان کی شہادت کی خبر سن کر ان کی صابرہ ماں حضرت خنساء نے جو کچھ کیا صبر و تحمل کے باب میں جلی حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت خنساء نے فرمایا: ”حمد ہے اس خدائے مہربان کی۔ جس نے آج مجھے اپنے بیٹوں کی شہادت سے عزت بخشی!۔۔۔“ (اصابہ ج ۸ ص ۶۷)

۱۹۳۔ امام حسین ابن امام علی رضی اللہ عنہما کے صبر و استقلال پر توجہ کیجئے۔ میدان کربلا کے تمام شرکاء سے مرتبہ اعلیٰ و ارفع ہیں اور مصائب و آلام میں بھی نہ صرف حاضرین لشکر بلکہ پورے عالم سے کہیں زیادہ بتلا! بایں ہمہ نہ تو دشمنوں پر زبان سے کوئی سخت کلمہ نکالا۔ اور نہ اپنے پائے ثبات میں لغزش آنے دی۔ اعیان و انصار میں سے ایک ایک دشمن کی تلوار کا نشانہ بن گیا اور آخر خود بھی اس راہ میں شہید ہوئے مگر تمام سانحہ کے دوران میں صبر و شکر کے سوا کوئی اور لفظ زبان پر نہ آیا۔

۱۹۴۔ شہادتِ حسینؑ کے بعد!

اسیرانِ کربلا کی پہلی پیشی ابنِ زیاد کے دربار میں ہوئی۔

وزیرے چنیں! شہریارے چناں!!

جناب زین العابدین (امام علی بن الحسین بن علی علیہم السلام) بھی ان اسیروں میں

پا بجولاں تھے۔ حالانکہ

چاہو اگر تو دیکھ لو حق کو انہیں میں دوستو

جس نے کہ عشق و حسن کو اپنی مثال کر دیا

ابنِ زیاد نے اس مظلوم (ابنِ حسین بن علیؑ) کی طرف دیکھا تو غصے کی آگ میں جل

کر کہا ”اللہ نے علی بن حسینؑ کو قتل نہیں کیا!“

غریبِ قیدی۔ نے جواب دیا ”میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا۔ اسے لوگوں

نے قتل کر دیا ہے!“ ابنِ زیاد نے کہا ”لوگوں نے نہیں اللہ نے مار دیا ہے!“

امام الزماں زین العابدین نے جواب میں فرمایا:

اللہ يتوفى النفس حين خداوند عالم ہی سب پر موت طاری فرماتا

موتھا (۳۹:۳۲) وما كان لنفس ان ہے اور کبھی کوئی تنفس اللہ کے اذن کے

تموت الا باذن الله (۳:۱۴۵) بغیر اپنی جان نہیں کھوتا۔

صبر و تحمل کی یہ مثال ان لوگوں کے سوا اور کہاں مل سکے گی!

صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ بشرطیکہ محض نامرادی اور بے ہمتی نہ ہو۔

اکلِ حلال

جو شے جائز طریق پر حاصل ہوئی وہ مالِ حلال ہے اور اس کے استعمال کا حق جائز

مصرف میں ہے۔ معاشِ زراعت سے حاصل ہو۔ تجارت سے ملے۔ ملازمت سے

دستیاب ہو۔ احباب کے ہدیے یا کسی اور ایسے ذریعہ سے میسر آئے۔ جس میں فریب و مکرو

چوری و دغا کی آمیزش نہ ہو۔ کیونکہ روح انسان پر اکلِ حلال کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک شخص

غریب ہے مگر ناجائز طریقہ سے حاصل کرنا اسے پسند نہیں۔ تو اس کے دلی سرور و انبساط کا اندازہ ناممکن ہے۔ وہ وقت کا سلطان ہے۔ جس کے سامنے بادشاہوں کی شوکت اور فقیروں کی نکبت دونوں یکساں ہیں۔

میں حقیر گدایانِ عشق را کیس قوم

شہان بے کمر و خروان بے کلمہ اند

دوسرا شخص دونوں قسم کے اموال میں کوئی تمیز نہیں کرتا۔ جائز طریق سے حاصل کردہ مال اور ناجائز راستہ سے حاصل شدہ دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں۔ اس کے دل میں تو ایک لگن ہے۔ جو اسے کہیں چین لینے نہیں دیتی۔ جب وہ دوسروں کی شان و شوکت کو اس نظر سے دیکھے گا اور اس کا بس چلے تو ان کی عزت بھی چرالے اور اس سے اپنی شان بڑھائے۔

پھر احباب و اقربا میں اس قسم کے آدمی کی وقعت کا یہ حال ہے کہ ہر ایک شخص دل میں اس سے نفرت کرتا ہے۔ بد نصیب نے اپنی زندگی کسی جنجال میں ڈال رکھی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم سود سے منع فرماتا ہے جو ہر قسم کے ناجائز مال سے زیادہ تر حرام ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کو ”فازنوا بحرب من اللہ“ سے اعلانِ جنگ کی دھمکی صادر فرمادی۔ چوری سے منع فرمادیا گیا اور تمام سزاؤں میں زیادہ عبرتناک سزا چوری ہے۔ قرآن خرید و فروخت میں فریب سے باز رکھنا چاہتا ہے۔ خیانت قرآن کی تعلیم میں مالِ حرام اور امانت سراسر نیکی۔ حتیٰ کہ راہ میں گری ہوئی پرائی شے بھی مل جائے تو دین میں اس کے اعلان کا حکم ہے۔ الغرض ہر قسم کے ناجائز اموال شیطان کی بخشش بنا کر قرآن ان سے منع فرماتا ہے:

ياايها الناس كلوا مما في الارض

حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات

الشیطن انه لكم محمومين ۝ انما

يامرکم بالسوء والفرحشاء وان

تقولوا علی اللہ مالا تعلمون ۝

(۱۶۸: ۱۶۹)

اے لوگو! زمین کی پیداوار میں سے حلال اور

پاکیزہ اشیاء کھاؤ (اور دیکھو ناپاک و حرام

چیزوں کے استعمال میں) شیطان کے پیچھے

مت چلو! وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ برے

اور بے شرمی کے کام پر لگانا جس کا شیوہ ہے اور

دیکھو حرام کو حلال کرنے میں اللہ تعالیٰ کے

ذمے تہمت مت باندھو!

اور فرمایا:

یا ایہا الذین امنوا کلووا من طیبت اے مومنو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر
مارزقنکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ ادا کرو! اگر تمہارا مقصد اس ذاتِ کبریا
تعبدون (۸۲): کی عبادت ہے۔

۱۹۵۔ اصحابِ کرام کا اکلِ حلال میں یہ انداز ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا
ایک غلام زمانہ جاہلیت میں کہانت کرتا تھا اور کہانت ہے یونہی انکل چچو سے کوئی بات کہہ
دینا۔ جس سے لوگ اپنی مرضی سے اپنے مطابق قال لے لیتے ہیں۔ (یہ رواج اب تک
باقی ہے) لیکن کہانت کے مشرکانہ فعل ہونے میں کوئی شک نہیں تو یہ غلام اسی کہانت سے
کچھ مال لے آیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اسے کھالیا۔ بعد میں اس مال کی آمد کا ذریعہ معلوم ہوا تو
اپنے حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دیا۔

۱۹۶۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کو بہت سے مال کا
لاج دے کر اپنے ”سپوت“ یزید کی بیعت پر آمادہ کرنا چاہا اور اس سفارت پر امیر معاویہ
نے اپنے وزیر اعظم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجا لیکن حضرت عبداللہ نے
فرمایا کہ ”یہاں سے چلے جائے میرا دین دینار و درہم کے معاوضہ میں نہیں بک سکتا۔ میری
یہ تمنا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دوں اور میرے دونوں ہاتھ حرام کمائی سے پاک ہوں۔“

امانت

مومن کے لیے اصل امانت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جسے انسان نے از خود اپنے
پر لازم کر لیا۔ جب کہ:

انا عرضنا الامانة على السموات
والارض والجبال فابین ان
يحملنها واشفقن منها وحملها
الانسان. (۲۳:۷۲)

ہم (اللہ تعالیٰ) نے اپنی اطاعت و فرمانبرداری
کی امانت آسمانوں پر پیش کی، زمین کے سامنے
رکھی، پہاڑوں پر عائد کرنی چاہی۔ مگر سب نے
انکار کر دیا۔ انسان سے پوچھا تو اس نے از خود
اسے اپنے پر اوٹ لیا۔۔۔

کیا اس امانت کی سپردگی میں ہم پورے اتر رہے ہیں؟

اور امانت میں وہ سامان و اسباب بھی شامل ہے۔ جو کسی نے آپ کو امین سمجھ کر آپ کے پاس رکھ دیا۔ وہ راز بھی امانت ہی ہے جو ایک دوست دوسرے دوست پر بھروسہ کر کے اسے بتا دیتا ہے اور وہ مشورہ بھی امانت ہے جو آپ سے کسی نے طلب کیا۔ تو آپ نے اس کی بہتری کے مطابق اسے بہتر راستہ بتایا۔ اس طرح راہ میں کسی غیر کی گمشدہ شے ہمیں پڑی ہوئی مل گئی۔ یا کوئی شخص آپ کے ہاں ٹھہرا اور کچھ بھول گیا۔ یا چند اشخاص نے ہم پر امانت داری کا یقین کرتے ہوئے ہمیں اپنا مقدمہ سونپ دیا کہ جو فیصلہ مناسب ہو دیتے۔ اس میں غیر جانبداری کے ساتھ حکم دینا یہ بھی ادا ہے۔ کسی معاملہ میں شہادت دیتے وقت پوری صداقت سے بیان دینا بھی امانت ہے اور حقوق اللہ و حقوق العباد میں کون سی چیز ایسی ہے۔ جسے امانت سے خارج کیا جائے؟

کیونکہ ہر نیکی اور بھلائی اطاعت الہی ہے اور اس ذات کی اطاعت و بندگی امانت

ہے۔

باتحقیق اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتا ہے۔
امانتوں کی سپردگی کا ان کے اصل مالکوں کے لیے اور یہ بھی (اللہ پاک) فرماتا ہے کہ جب تم دوسروں کو فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ حکم لگاؤ (دیکھو) اللہ تعالیٰ کس قدر بہتر نصیحت فرما رہا ہے۔ تمہیں واقعی خداوند عالم ہر بات سننے اور اس کی حقیقت پہچاننے والا ہے۔

ان اللہ یا مرکم ان تؤدوا الامانات الی
اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان
تحکموا بالعدل ان اللہ نعما یعظکم
به ان اللہ کان سمیعاً بصیراً
(۵۸:۴)

سورہ مؤمنون (۱۸-ویں پارے) کی ابتدا اس آیت سے ہوئی۔ قد افرح المؤمنون

(مومن کامیاب ہوں گے۔)

اور ایمان کی علامتوں میں ایک نشان اس آیت کے بعد یہ بتایا کہ:

والذین ہم لا ماناتہم وعہدہم جو لوگ اپنے پاس رکھی ہوئی امانت راعون ۵ (۲۳:۸) اور اپنے کیے ہوئے اقرار پورا کرتے ہیں۔

چنانچہ:

۱۹۷۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی امانت داری کا یہ حال تھا کہ جب کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھتا تو فرماتے ”ایسا نہ ہو کہ یہ شے مجھ سے ضائع ہو جائے اس لیے یہ ہمارے ذمے قرض ہوگا۔“ یعنی وہ امانت کو قرض کے درجہ پر سمجھتے۔

۱۹۸۔ حضرت عقیل بن ابوطالب رضی اللہ عنہ غزوہ حنین سے واپس لوٹے تو بیوی نے پوچھا ”مالِ غنیمت میں کیا ہاتھ لگا؟“ انہوں نے بیوی کو ایک سوئی دے کر فرمایا ”یہ ہے۔ اسے رکھ لو۔ کپڑا سی لینا!“ اتنے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروادی کہ جس کے پاس مالِ غنیمت میں سوئی اور تاگا تک بھی ہو اسے بیت المال میں جمع کرادے۔ حضرت عقیل نے فوراً یہ سوئی لے کر خزانہ میں داخل کرادی۔

۱۹۹۔ مسلمان کے پاس سب سے بڑی امانت حقوق اللہ ہیں۔ جن کی ادائیگی ہر حال میں مقدم اور ضروری ہے۔ ازاں جملہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن سے اس امانت کا خواستگار ہے۔ (فرمایا)

وما خلقت الجن والانس الا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق فرمایا ہے۔ (۵۱:۵۶)

چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے وقت لرز جاتے۔ چہرے کا رنگ فق ہو جاتا۔ اصحاب نے آپ سے دریافت کیا تو فرمایا ”اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کو اللہ نے آسمان زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے (ڈر کر) انکار کر دیا۔ مگر انسان نے اس امانت کو اٹھالیا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں یہ امانت اچھی طرح ادا کر سکوں گا یا نہیں؟“ لیکن اس امانت کی ادائیگی میں عام لوگوں کا کیا حال ہے؟

اس قدر جلد جو پیمان وفا توڑ دیا

آپ ہی کہیے بھلا آپ کو زیبا ہے یہی؟

۲۰۰۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آ گیا تو کسی خاص ضرورت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک آدمی بھیجا اور اس سے کہا:

”ام المؤمنین کو عمر کا سلام کہنا اور مجھے امیر المؤمنین نہ کہنا۔ اب میں امیر المؤمنین نہیں ہوں!“

۲۰۱۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے امانت کے نقصان پر جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی ہے اس کے مطابق ہم سب کا کیا حال ہے؟ (اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔۔۔) ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”شب کو آدمی سوئے گا اور امانت کا جو ہر اس کے دل سے نکل جائے گا۔ صرف ایک ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا۔ پھر سوئے گا تو یہ نشان بھی مٹ جائے گا اور ایک آبلہ کا ساداغ اس کی جگہ باقی رہ جائے گا جو صرف ہو اسے بھرا ہوتا ہے۔ مگر اندر سے خالی ہو۔ اس وقت لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ لین دین میں امانت کا نام تک نہ ہوگا۔ البتہ لوگ ذکر کریں گے کہ فلاں قوم میں ایک شخص امانت دار سنا جاتا ہے۔ یوں ایک دوسرے کی عقل اور عادت اور جو امر دینی کی تعریف تو بہت کی جائے گی۔ مگر کسی کے دل میں رائی کے ایک دانہ کے برابر امانت داری نہ ہوگی۔“

۲۰۲۔ حضرت ابی بن ابی کعب رضی اللہ عنہ (صحابی) کو راہ میں پڑا ہوا ایک توڑا مل گیا جس میں ایک سوا شرفیاں تھیں۔ وہ امانت داری کے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے فرمایا:

”اے ابی ایک سال تک مالک کی تلاش میں منادی کرتے رہو!“

مگر اتنے عرصہ میں بھی مالک کا پتہ نہ لگا۔ حضرت ابی پھر حاضر ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اور منادی کرانے کا ارشاد فرمایا۔ مگر اس بار بھی مالک نہ ملا۔ تیسرے برس کے لیے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا مگر کسی نے نہ کہا ”کہ یہ توڑا میرا ہے۔“ اب حکم ہوا کہ کچھ دن اور دیکھ لو۔ پھر تم خود خرچ کر لیتا۔“

ادائے امانت میں حاکم وقت کا فرض یہ ہے کہ فیصلہ سنانے میں عجلت سے کام نہ لے تاکہ کسی فریق کے معاملہ میں خیانت نہ ہو جائے۔

۲۰۳۔ حضرت ابو جحش ثقفی (صحابی) رضی اللہ عنہ کا واقعہ تمام واقعات سے عجیب تر

ہے۔ انہوں نے امانت کا خیال کس طرح رکھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر کے عہد میں قادسیہ پر حملہ کے دوران میں گھمسان کا رن پڑا۔ سپہ سالار حضرت سعد رضی اللہ عنہ بالا خانے پر بیٹھے فوج کو لڑا رہے تھے۔ حضرت مجن کسی جرم میں اسی قلعہ میں قید تھے۔ یہ بھی لڑائی کا نظارہ درپچہ سے دیکھ رہے تھے اور شجاعت کے جوش سے بے تاب تھے۔ انہوں نے سپہ سالار (حضرت سعد) کی بیوی حضرت سلمیٰ سے درخواست کی کہ ”مجھے ذرا دیر کے لیے باہر جانے دیجئے۔ میں واپس آ کر خود بخود یہ بیڑیاں پہن لوں گا۔“ بی بی نے انکار کر دیا۔ تو یہ حسرت بھرے اشعار کہنے لگے۔ اس پر حضرت سلمیٰ کے دل میں اس قدر اثر ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کی بیڑیاں کاٹ دیں۔ حضرت ابو مجن نے اصطلبل سے سپہ سالار کا گھوڑا کھولا۔ اور بجلی کی طرح دشمنوں پر جا کوندے۔ دشمن حیران تھے اور مسلمان شاداں کہ یہ کون آ گیا۔ سپہ سالار حضرت سعد بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دل میں کہا ”جنگ کا یہ انداز ابو مجن کے حصہ میں تھا۔ مگر وہ تو قید خانہ میں ہے!

شام ہونے کو آئی تو قیدی میدان سے لوٹ آیا۔ گھوڑا اصطلبل میں باندھا اور وہی بیڑیاں پھر اپنے پاؤں میں ڈال لیں۔

ادھر بی بی (حضرت سلمیٰ) نے تمام واقعہ اپنے شوہر سے عرض کر دیا۔ سپہ سالار نے فرمایا ”خدا کی قسم! جو شخص مسلمانوں پر یوں جاں نثار کرے میں اسے قید خانے میں نہیں رکھ سکتا۔“ اور ابو مجن کو رہا کر دیا۔

۲۰۴۔ قادسیہ فتح ہوا تو سپہ سالار نے ایوان کسریٰ میں تخت شاہی کے سامنے منبر نصب کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا۔ خطبہ پڑھا اور نماز ادا کی۔ ٹھہرے روز حکم دیا کہ شاہی نواد اور خزانے ایک جاکے جائیں۔ صدیوں کے شاہی لوازم ایک جا ہوئے تو عجائبات کے ڈھیر لگ گئے۔ ان میں خاقان چین، مہاراجگان ہند میں راجہ داہر، قیصر روم، نعمان بن منذر، سیادش اور بہرام چوہیں جیسے نامور بادشاہوں کی زرہیں اور تلواریں نکلیں۔ کسریٰ ہر مزاور کیتباد کے خنجر دیکھنے میں آئے۔ نوشیرواں کا زنگار تاج اور شاہی پوشاکوں کا انبار لگ گیا۔ سونے کا ایک گھوڑا جس پر چاندی کا زین کسا ہوا تھا۔ سینہ بند پر یاقوت اور زمرہ جڑے ہوئے۔ چاندی کی ایک اونٹنی اور اس پر سونے کا کجاوا اس کی مہار میں یاقوت پوائے

ہوئے۔ ناقہ سوار سے پاؤں تک جواہرات میں منڈھا ہوا۔ اور تو اور اس سامان میں ایک ایسا عجیب غالیچہ تھا جس کا نام ہی بہار تھا (اور ایرانیوں میں موسم بہار کی منزلت ظاہر ہے) اس رعایت سے اس (فرش) میں موسم بہار کے تمام سامان پیدا کر دیئے گئے تھے۔ اس کے وسط میں سبزے کا ایک چمن، چاروں طرف جدولین، ہر قسم کے درخت اور درختوں میں شگوفے، پھول، پھل، لطف بالائے لطف یہ کہ تمام فرش سونے کا۔ سبزہ میں زمرد نکلے ہوئے۔ جدولیں پکھراج کی۔ بوٹے سونے اور چاندی کے۔ پتے حریر و دیباچ کے۔ پھل جواہرات کے، موسم بہار ختم ہو جاتا۔ تو بادشاہ اس فرش پر بہار کے مزے لوٹتے۔ اسی پر شراب کے دور چلتے۔ اور اسی پر رنگ رلیاں منائی جاتیں!

یہ تمام سامان مسلمانوں کو مال غنیمت میں ہاتھ آیا۔ لیکن اسلامی فوج کی امانت کا یہ حال ہے کہ کسی نے ایک چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ جس نے جو چیز جہاں پائی اٹھا کر سپہ سالار کے سامنے رکھ دی۔۔۔ سپہ سالار بھی حیران تھے کہ جن لوگوں نے ان بیش بہا چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ان کی امانت داری کتنی انمول ہے۔ آخر تمام سامان کے پانچ حصے کیے گئے۔ چار حصے لشکر میں تقسیم ہوئے اور پانچواں حصہ دربار خلافت میں بھیج دیا گیا۔

جب یہ سامان مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں کے مسلمان اور خود امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کی امانت داری پر متعجب تھے اور اب یہ (سامان) اہل مدینہ پر تقسیم ہوا۔

ایثار

ایثار کا درجہ سخاوت سے کہیں بلند ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد مال یا وقت یا محنت دوسروں کی بہتری میں خرچ کیا جائے۔ مگر ایثار یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مختصر سامان ہے اور اپنی ضرورت سے بھی کم یا ذرا سا وقت باقی ہے۔ جس میں آپ کو اپنا ایک ضروری کام پورا کرنا ہے۔ مگر دوسرا حاجت مند سامنے سے گزرتا ہے۔ جسے آپ کے مال یا وقت کی بے حد ضرورت ہے کہ اگر ان میں سے اس کے لیے صرف نہ کیے تو اس کا کیا دھرا سب برباد ہوا جاتا ہے۔ آپ نے اسے دیکھا تو بے قرار ہو گئے۔ اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال دیا اور اس غریب کی بھلائی میں اپنا وہ ذرا سا مال (یا وقت) صرف کر دیا۔ یہ تھا آپ کا

اشرف المخلوقات ہونا۔ نہ اس قدر کافی تھا کہ ایک قدر عنامل گیا۔ بولنے کے لیے زبان عطا ہوگئی۔ اور دوسرے حواسِ خمسہ سے بہرہ ور ہونے پر ہم نے سمجھ لیا کہ بس ہمارے فخر کے لیے کافی سامان ہے۔ نہیں! نہیں! ان نعمتوں کے ساتھ اگر دوسرے صفات سے حصہ نہیں ملا۔ تو یہ بھی وبال جان ہو جائیں گے۔

اشرف المخلوقات ہونے کا سب سے بڑا ثبوت انبیاء علیہم السلام کا وجود ہے جن کے بعد ان حضرات کے نقشِ قدم پر چلنے والوں کی جماعتیں اور ان میں اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنہیں قرآن مجید پر عمل کرنے سے یہ مرتبہ نصیب ہوا:

کون سے دل میں نہیں یاد ترے عشق کا نقش
کس قلمرو میں شہِ حسن کا فرماں نہ گیا

قرآن کریم نے ایثار کی یہ تعریف فرمائی ہے۔

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ انْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی ضرورتوں
کے ہوتے ہوئے دوسروں کے لیے ایثار
کرتے ہیں۔
خصاصة. (۹:۵۹)

چنانچہ:

۲۰۵۔ ایک شخص ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اس وقت بیتِ رسالت میں پانی کے سوا کوئی شے کھانے کی نہ تھی۔ آپ نے اصحاب سے اشارہ فرمایا تو ایک صاحب (انصاری) اس مہمان کو اپنے ہاں لے گئے۔ شب کے کھانے کا وقت تھا (انہوں نے بی بی سے دریافت کیا تو معلوم ہوا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ ہم دونوں کے لیے بھی کچھ نہیں۔ انصاری نے بی بی سے فرمایا ”بچوں کو کسی طرح بہلا دو۔ میں مہمان کو اندر لاتا ہوں۔ تم چراغ بجھا دینا۔ ہم دونوں کھانے پر بیٹھ جائیں گے۔ میں کھانے پر ہاتھ رکھتا جاؤں گا اور لب و دہن کی مصنوعی حرکت سے ظاہر کروں گا۔ جیسے میں بھی کھا رہا ہوں۔“۔۔۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مہمان سمجھ ہی نہ سکا کہ میزبان نہیں کھا رہا۔

صبح کے وقت جب یہ انصاری رسولِ پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بشارت مل چکی تھی۔ آپ نے اسے آیت مذکورہ سے خوشخبری سنا

کر اس کے ایثار کی داد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائی۔

۲۰۶۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا۔ ایک مرتبہ یہودی کے باغ میں رات بھر ہاتھوں سے باغ بیچ کر تھوڑے سے جولائے۔ جن میں سے صبح کے وقت ایک تہائی پسا کر حریرہ (پلسی) بنوایا۔ کھانے کو بیٹھے ہی تھے کہ کسی مسکین نے صدا کی۔ بھرا ہوا طشت اس کے حوالے کر دیا۔ اب دوسری تہائی دلو کر حریرہ بنوایا تو ایک اور سوالی آ گیا۔ یہ اسے کھلا دیا۔ تیسرا حصہ جو باقی رہ گیا تھا۔ اسے بھی پکویا ہی تھا کہ ایک مشرک قیدی سائل آ گیا۔ یہ اسے دے دیا اور اس پر وہ مشہور آیت نازل ہوئی۔

و یطعمون الطعام علی جہد مسکینا اور اللہ کے نیک بندے اس کی رضا پر
و یتیمًا و اسیرًا (۸:۷۶) مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے
ہیں۔

۲۰۷۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتقال ہوا تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں برنبر منبر فرمایا: ”اے کوفہ والو! امیر المومنین تمہارے سامنے شہید ہوئے لیکن خدا کی قسم انہوں نے دنیوی اموال میں صرف چار سو درہم چھوڑے ہیں اور یہ بھی اس لیے کہ ان سے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا جائے۔“

۲۰۸۔ تمام لوگ حضرت علیؑ کی خدمت اپنی سعادت سمجھتے۔ آپ نے بازار سے کھجوریں خریدیں تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر عرض کیا: ”امیر المومنین! آپ بوجھ نہ اٹھائیے۔ میں دولت کدہ تک پہنچا دیتا ہوں۔“ فرمایا۔۔۔ ”بچوں کا باپ ہی اس کا مستحق ہے کہ خود ان کے لیے سامان خورد و نوش اٹھا کر گھر لے جائے۔“

۲۰۹۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اپنے عہد امارت میں جو حال تھا کہ جسم مبارک پر جو قمیص ہے۔ اگر اس کی آستینیں کھینچے۔ تو ناخن تک آ جائیں گی۔ لیکن چھوڑ دیجئے تو نصف کلائی پر چلی جائیں گی۔ اس سادہ لباس میں خلافت کے فرائض ادا فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گاڑھے کی چادر اور لنگی کے ساتھ ہاتھ میں درہ لیے بازار میں گھوم رہے تھے۔ مسلمانوں کو سچائی اور حسن معاملہ کا حکم فرماتے جا رہے تھے۔ حتیٰ کہ۔۔۔ ایک روز منبر پر فرمایا: ”مسلمانو! میں اپنی تلوار بیچنا چاہتا ہوں۔ جو شخص چاہے اسے خرید لے آج میرے

پاس تہ بند کے لیے درم ہوتے تو میں تلوار فروخت نہ کرتا۔“

اس وقت اصحاب میں سے ایک جاں نثار نے کھڑے ہو کر عرض کیا۔ ”آپ تلوار فروخت نہ کیجئے۔ میں آپ کو تہ بند کی قیمت قرض دیتا ہوں۔“

۲۱۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ظہور رسالت کی بشارت سن کر گھر سے نکلے تو راہ میں آپ کا غلام بھٹک گیا۔ ادھر جناب ابو ہریرہ مدینہ منورہ خدمت رسالت مآب میں باریاب ہوئے۔ ادھر وہ غلام از خود کہیں سے آپہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ اسلام لاپچکے تھے۔ آپ نے غلام کو دیکھ کر ازرہ تشکر آنحضرت صلوٰۃ اللہ علیہ سے عرض کیا ”یا رسول اللہ! آپ گواہ رہئے کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔“

۲۱۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الہیثم بن العیہانؓ کو ایک غلام عنایت فرما کر تاکید فرمائی کہ اس غریب کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ یہ گھر لے گئے۔ بی بی سے تذکرہ کیا۔ تو اس نے کہا۔ شاید ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکیں بہتر یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور حضرت ابو الہیثم نے اسے آزاد کر دیا۔

(میں کہتا ہوں شاید رسول اللہ کا یہی اشارہ ہو جسے ابو الہیثم اور ان کی اہلیہ (رضی اللہ عنہما) سمجھ گئے ہوں)

۲۱۲۔ اسی طرح رسول اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو غلام عنایت فرمایا۔ ان سے بھی یہی فرمایا اور انہوں نے بھی ابو الہیثم ہی کی طرح عمل کیا۔

۲۱۳۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (اپنے عہد خلافت میں) لوگوں کے وظائف مقرر فرمائے اور ایک رجسٹر پر ناموں کی فہرست لکھنے کا حکم دیا تو عرض کیا گیا: ”امیر المؤمنین! سب سے اوپر آپ کا نام ہونا چاہیے۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”نہیں میں خود کو وہیں رکھوں گا۔ جہاں مجھے اللہ نے رکھا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ کے قرابت داروں کے نام لکھے جائیں!“

اس کے بعد اپنے فرزند جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام حضرت اسامہ بن زیدؓ کے بعد لکھوایا۔ حضرت اسامہؓ کے لیے ساڑھے پانچ ہزار اور حضرت عبداللہؓ کے لیے پورے

پانچ ہزار وظیفہ مقرر فرمایا۔ اس پر عبداللہؓ نے عرض کیا۔۔۔ ”امیر المؤمنین! اسامہ مجھ سے کسی بات میں بڑے ہوئے نہیں! آپ نے ان کو مقدم کیوں رکھا؟“ فرمایا: ”یہ غلط کہا تم نے! اسامہؓ کے باپ تمہارے باپ سے زیادہ رسول اللہؐ کو محبوب تھے اور اسامہؓ تم سے زیادہ آنحضرتؐ کو عزیز تھے۔ اس لیے میں رسول اللہؐ کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دیتا ہوں۔“ یاد رہے کہ حضرت زید (بن حارثہ) یعنی اسامہ کے والد رسول اللہ کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد فرما کر اپنا متبئی بنا لیا تھا۔ ایک مرتبہ انہی (زید) کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس طرح ایک مرتبہ حضرت اسامہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار نامزد فرمایا:

جناب اسامہؓ کے ساتھ آنحضرتؐ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کے بچپن میں اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے منہ کی رال صاف کرتے۔

۲۱۴۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے قبل جن چھ حضرات کو خلافت کے لیے انتخاب میں تجویز فرمایا: ان میں اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو صرف منصفوں میں رکھا اور تاکید فرمادی کہ ”میرے بعد (عبداللہ کو خلافت پر مامور نہ کیا جائے!“

لین دین کے آداب

انسان کی ضرورتیں بعض اوقات اسے قرض لینے پر مجبور کر ہی دیتی ہیں۔ قرآن مجید نے نہایت خوبی کے ساتھ قرض لینے دینے کے قواعد بتائے ہیں۔ قرض خواہ کو سود لینے سے منع کیا۔ مقرض کو تاخیر کر کے ادا کرنے سے روکا۔ گواہوں کو صحیح شہادت دینے پر تاکید فرمائی۔ دستاویز لکھنے والے کو اصل حقیقت تحریر میں لانے پر مجبور کیا اور قرض کی اصل ضمانت یعنی باہم تحریری معاہدہ کی ہدایت فرمائی۔

۱. یا ایہا الذین امنوا اذا تداینتم بدین اے مومنو! میعاد قرض پر تحریری دستاویز الی اجل مسمی فاکتبوه ہونا چاہیے۔

محرر نہ تو اللہ کے دیئے ہوئے فن تحریر میں تمسک لکھنے سے انکار کرے نہ لکھتے وقت حقیقت کے خلاف کوئی حرف گھٹائے بڑھائے۔

مقروض دستاویز لکھواتے وقت کسی شے میں ردو بدل کرانے کی سازش نہ کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے اس معاملہ میں۔۔۔

اگر مقروض بے سمجھ ہے یا یونہی کچھ نادان سا ہے یا اسے تمسک لکھوانے کا سلیقہ ہی نہیں۔ تب اس کی طرف سے اس کا ولی ایمان داری کے ساتھ مضمون قلم بند کراتا جائے۔

دو مردوں کی شہادت تمسک پر ثبت کی جائے۔

اگر دو مرد گواہ جمع نہ ہو سکیں۔ تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول بھی جائے تو دوسری عورت اسے واقعہ یاد دلا سکتی ہے۔ مگر گواہ وہی ہوں جن پر فریقین کو یکساں بھروسہ ہو۔

گواہوں کو عدالت میں طلبی کے وقت آنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔

قرض کی مقدار کم ہو یا زیادہ بہر صورت باہم تحریر ہونا ہی چاہیے اور واپسی کا وقت بھی لکھا جائے۔

۲. وایکتب بینکم کتاب بالعدل ولا یاب کتاب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ۵

۳. ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا ینحس منہ شیئاً ۵

۴. فان کان الذی علیہ الحق سفیہا اوضعیفا اولا ینستطیع ان یمل ھو فلیمل ولیہ بالعدل ...

۵. واستشہد واشہیدین من رجالکم.

۶. فان لم یکونا رجلین فرجل وأمرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احدہما فتذکر احدہما الاخری.

۷. ولا یاب الشہداء اذا مادعوا.

۸. ولا تسلّموا ان تکتبوا صغیرا او کبیرا الی اجلہ ...

۹. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشفادة۔ اس طرح معاملہ بندی کر لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف اور ہر دو فریق اور گواہوں کے لیے بہتر طریقہ ہے!

۱۰. وادنی الامر تابوا۔ اور اس میں معاملہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں ہر ایک کے لیے حفاظت ہے۔

یہ سورہ بقرہ کی آیت (۲۸۲:۲) کا خلاصہ ہے۔ قرآنی دستور تمسک کے بعد موجودہ قوانین پر نظر کیجئے۔ اتنی کوششوں کے بعد بھی شہہ بھراضافہ کی گنجائش سمجھی گئی ہے؟ یوں کہئے کہ متمدن قوموں نے طریق آئین بندی قرآن مجید ہی سے سیکھا۔

بہارا ب جودنیا میں آئی ہوئی ہے

یہ سب پودا اس کی لگائی ہوئی ہے

غریب قرض دار کی حالت پر اللہ تعالیٰ نے بہت رحم فرمایا ہے۔ بات بھی یہی ہے وہ محتاج نہ ہوتا۔ تو دوسرے سے قرض ہی کیوں لیتا اور قرض خواہ کے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہوتا۔ تو دوسرے کے لیے بدری کا منہ کیسے کھول سکتا۔

بعض قرض دار وقت پر ادا کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ بعض ایسے تباہ حال ہو جاتے ہیں کہ ادائیگی ان کی وسعت سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب ڈگری اور قرض لائے تو غریب کے پاس کیا رکھا ہے۔ آپ کو اللہ نے قرض دینے کی توفیق بخشی۔ اسے اور مہلت دیجئے (میعاد بڑھا دیجئے) کچھ دن اور سہی۔ حتیٰ کہ آپ نے سب کچھ کر لیا۔

قرآن فرماتا ہے کہ مقروض کی بے چارگی پر رحم فرما کر یہ قرض صدقہ کی صورت میں اسے معاف کر دیا جائے۔ جو تمہارے لیے عند اللہ بہتر ہوگا۔

وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة
وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ (۲۸۰:۲)

تمہارا مقروض اگر تنگ دست ہو گیا ہے تو میعاد بڑھا دو اور اگر یہ قرض صدقہ کے طور پر اسے معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر

ہے۔ کاش! تم اس بہتری کو جان سکو!

۲۱۵۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”ایک شخص لوگوں

کو قرض دیا کرتا اور اپنے سپاہیوں کو تاکید کرتا۔ کہ جو مقرض متنگدست ہو۔ اس کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ شاید اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے چشم پوشی فرمادے! جب اس شخص نے انتقال کیا اور اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوئی۔ اس کے اس کرم پر اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے گئے۔

قرض دار کے فرائض

قرض دار کے فرائض میں بھی سب کام چھوڑ کر قرض کی ادا یگی ہے۔

۲۱۶۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحم پرور تھے۔ لیکن مقرض کا جنازہ نہ پڑھتے۔ چنانچہ ایک صاحب کی میت پر تشریف لائے۔ دریافت فرمایا کہ ”اس پر قرض تو نہیں؟“ عرض کیا گیا۔ ”یا رسول اللہ! یہ قرض سے پاک ہے۔“ اور آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمادی۔

۲۱۷۔ ایک اور میت پر ایسا ہوا۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ یہ شخص مقرض تھا۔ فرمایا۔ ”تم اس پر نماز پڑھ لو۔ ایسے لوگوں کی میت پر میری نماز و دعا کرنا منصب نبوت کے منافی ہے۔“ حاضرین میں سے ایک صاحب نے اس میت کا قرض اپنے سر لے لیا۔ اس ذمہ داری کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحوم کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔

۲۱۸۔ امراء اسلام کی حالت

سننے والے غور سے سنیں اور غور کرنے والے دل کے پروے ہٹالیں۔ مشہور خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت اپنے صاحبزادہ عبداللہ کو وصیت کی: ”میرے ذمہ کس قدر قرض ہے؟“ بیٹے نے کہا۔ چھیا سی ہزار! امیر المؤمنینؓ نے فرمایا: اگر یہ رقم آلِ عمرؓ کے مال سے ادا ہو سکے تو بہتر۔ ورنہ میرے قبیلہ (بنو عدی بن کعب) سے درخواست کرنا۔۔۔ ان کی امداد بھی اسے پورا نہ کر سکے۔ تو قریش سے کہنا وہ انتظام کر دیں۔ ان امراء کو ادائے قرض کا کس قدر خیال تھا اور یہ کہ حضرت عمرؓ نے امیر وقت ہو کر بھی اپنے اوپر قرض ہی چھوڑا۔ ان کے مقابلہ میں دنیا کے موجودہ ڈیکٹیٹروں کی مالی حالت دیکھئے۔ قومی فنڈ سے ان گراں قدر تنخواہوں کے باوجود ہر ایک ڈیکٹیٹر نے اپنی زندگی کے لاکھوں روپے کے بیسے بھی کرا رکھے ہیں۔

ادائے قرض کی تاکید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ فرما دیا۔ جس سے قرض خواہوں کو کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ احاسنکم احاسنکم فضاء
 ”تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرض ادا کرتے وقت خوش دلی سے
 پیش آئے۔“

اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں بھی دنیا کو عجیب نمونے دکھائے۔

۲۱۹۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا وقتِ آخر آ پہنچا۔ تو اپنے صاحبزادہ
 (عبداللہ) کو وصیت فرمائی کہ میری جائیداد سے میرا قرض ادا کر دینا۔ یہ جائیداد بھی لاکھوں
 کی تھی۔ حضرت زبیر کے فرزند جناب عبداللہ نے اس پر عمل کیا۔ پھر بھی بے شمار مال و دولت
 بچ گیا۔ وارثوں نے تقاضا شروع کیا کہ یہ مال ہم لوگوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کر
 دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا۔ ”ممکن ہے ابھی کوئی اور شخص میرے والد کا قرض
 خواہ باقی ہو۔ اس لیے میں متواتر چار سال تک حج کے موقعہ پر اعلان کر لوں کہ جس شخص کا
 قرض میرے والد (حضرت زبیرؓ) کے ذمہ ہو۔ مجھ سے وصول کرے۔“ چنانچہ اسی طرح
 مسلسل چار سال تک حج کے موقع پر اعلان کرتے رہتے۔

۲۲۰۔ حضرت عبداللہ بن سلامۃ (ابو حدرد) رضی اللہ عنہ کے ذمہ ایک یہودی کے ۴
 درہم قرض تھا۔ یہودی نے رسول اللہ کے حضور دعویٰ کیا۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ کو بلا کر
 فرمایا۔ ”اس کا قرض ادا کر دو۔“ حضرت عبداللہ ہر بار یہی کہتے ”میرے پاس کچھ
 نہیں۔“ لیکن نبی کریم فرماتے ”اس کا حق ادا کر دو۔“ آخر حضرت عبداللہ بازار گئے اور سر
 کا عمامہ فروخت کر کے یہودی کا قرض ادا کیا۔ (اصابہ ج ۴ ص ۵۵)

۲۲۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ذمے ایک شخص کے چند درہم قرض تھے۔
 اس زمانہ کے سکوں میں اصل زر کا فرق (۱) ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ نے خالص سکے قرض
 خواہ کو پیش کیے۔ تو اس نے کہا میرے وہ درہم تو اس سے کچھ گھٹیا تھے۔ حضرت عبداللہ نے
 فرمایا ”لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ ان سے بہتر درہم ادا کروں۔“

۱۔ اس وقت موجودہ نکسالیس نہیں بلکہ وہی عام طرز کے مطابق دھات لی۔ اس کی نکلیا گھڑی اور ضرب مروجا اس پر
 لگا دی۔ اس لیے وزن میں کمی بیشی ہو جاتی۔ دھات میں بھی کبھی کبھی فرق ہو جاتا۔ مثلاً ڈبی (پانے کا سونا) اور
 روے کا سونا۔ اسی طرح چاندی میں۔

کسب

اپنی روزی کے لیے خود کماتا نبیوں کا شیوہ ہے اور کسی پیغمبر نے دوسروں کے مال پر نظر نہیں ڈالی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے مختلف قسم کی چیزیں بناتے اور اپنی بسر اوقات کرتے۔

ولقد اتینا داؤد منا فضلا یاجبال
 اوبی معہ والطیر والنالہ الحدیدہ ان
 اعمل سابغات وقدر فی السرد
 واعملوا صالحا انی بما تحملون
 بصیرہ (۱۱:۳۳) (۱۰:۱۱)

اور بالحق ہم نے (حضرت) داؤد کو اپنے
 فضل خاص سے نوازا۔ پہاڑوں اور
 پرندوں کو حکم دیا کہ تم بھی داؤد کے ساتھ
 ہماری تسبیح میں شرکت کرو۔ ہم نے حضرت
 داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ اس سے
 زرہیں بناؤ! جن کے حلقے ایک خاص
 مناسبت میں رہیں۔ اور اے داؤد۔ نیک
 کاموں میں رغبت رکھو۔ میں تمہارے
 اعمال کا نگران ہوں!

کسب حلال کی ترغیب میں نماز جمعہ کے عملوں کے بعد فرمایا:

..... فاذا فضیت الصلوۃ فانتشر وا
 فی الارض وابتغوا من فضل اللہ
 واذکرو اللہ کثیرا لعلکم تفلحون
 (۱:۶۲)

(اے مومنو! نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد
 اپنی اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے دوڑ
 دھوپ شروع کر دو اور اللہ تعالیٰ سے
 رزق (حلال) کی طلب کرو۔ اللہ کا ذکر
 اس حال میں بھی کرتے رہو۔ تاکہ تم
 کامیاب رہو!)

اور تلاش معاش کا عام حکم فرمایا:

لیس علیکم جناح ان تبغوا فضلا
 من ربکم (۲:۱۹۸)

اپنی روزی تلاش کرنے میں تم پر کوئی جرح
 نہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے۔

یہ پھر فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے آرام کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی طرح دن کو تمہاری طلب معاش کا سبب قرار دیا:

وجعلنا الليل لباسا ۝ وجعلنا النهار معاشا ۝ (۷۸: ۱۰-۱۱)

ہم نے شب کو تمہاری خاطر آرام و سکون کا سبب بنا دیا اور دن کو روزی تلاش کرنے کا ذریعہ۔

چنانچہ:

۲۲۲۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سب سے بہتر کمائی اپنے ہاتھ سے کمانا ہے۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام خود محنت کر کے اپنی روزی حاصل کرتے۔“

۲۲۳۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی اونٹنیوں کو خود چارہ ڈالتے اور خود آنا گھول کر پلاتے اور ایک روز جب کسب معیشت کی وجہ سے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کے لیے تشریف لے گئے۔ کنوئیں سے پانی کھینچنا تھا۔ فی ڈول ایک کھجور اجرت مقرر ہوئی۔ آپ نے پانی کے ۷ ڈول کھینچے اور سترہ کھجوریں اس سے حاصل کیں۔

۲۲۴۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی جناب اسماء کی شادی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم (صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہوئی۔ مگر اس وقت حضرت زبیر اس قدر مفلس تھے کہ ایک گھوڑے کے سوا گھر میں اور کوئی جائیداد نہ تھی۔ نیز حضرت اسماء خود نقاب اوڑھ کر جنگل میں گھاس کاٹنے کے لیے تشریف لے جاتیں۔

۲۲۵۔ کچھ عرصہ بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حسن خدمات کے باعث آپ کو ایک جاگیر عنایت فرمائی۔ یہ جاگیر شہر (مدینہ منورہ) سے ۳ فرسخ (ایک میل^(۱)) پر تھی۔ بی بی اسماء ہر روز جاگیر میں تشریف لے جاتیں اور کھجور کی گھٹلیاں سر پراٹھ کر لاتیں۔ یہ اونٹ کی غذا تھی۔ خود انہیں کوٹ پیٹ کر رات بیا تیں اور اونٹنی کو کھلاتیں۔

۲۲۶۔ حضرت اسماء کے کسب معیشت کا تذکرہ کہاں تک کیجئے۔ آپ اس امارت پر بھی خانہ داری کے تمام کام سرانجام دیتیں۔ خود ہی پانی بھرتیں۔ گھر کے پھٹے پرانے کپڑے اور مشکیزے خود ہی سی لیتیں۔

۱۔ فرسخ کی ایک پیمائش نہیں۔ اس وقت اہل مدینہ کے ہاں ۳ فرسخ کا ایک میل ہوتا۔ ۱۲

۲۲۷۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے سے قبل پارچہ فروشی سے بسر اوقات کرتے۔ مگر جس روز آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس روز سے معمولی وظیفہ بیت المال سے مقرر ہو گیا آخر خلافت کا انصرام یہ فرصت کہاں دے سکتا تھا کہ طلب معاش میں بھی سرگرداں رہیں اور اتنی بڑی ریاست کا کام بھی سرانجام دیں۔

۲۲۸۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچے تو دوسرے مہاجرین کی طرح بالکل تہی دست تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں مواخات (بھائی چارہ) قائم کیا۔ حضرت عبدالرحمن اور حضرت سعد بن ربیع (انصاری) کو بھائی بھائی بنایا۔ جناب سعد آپ کو اپنے دولت خانہ پر لے گئے گھر کا مال و اسباب دکھا کر فرمایا۔ ”اب تم میرے بھائی ہو۔ اس مال میں سے نصف مال آپ کا ہے۔ اسے اپنے قبضہ میں کیجئے۔“ حضرت عبدالرحمن نے فرمایا ”مجھے اسلام لانے کے بعد ایسے مال کی تمنا نہیں۔ آپ مجھے منڈی کا راستہ بتادیتے۔“ حضرت سعد نے انہیں بازار قینقاع کی راہ پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالرحمن پر رزق کی راہیں اس قدر فراخ کر دیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں میں کھیلنے لگے۔

۲۲۹۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تجارت کا مرکز ایران تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ریشمی جبہ عنایت فرمایا۔ تو انہوں نے اس لیے لینے سے انکار کر دیا کہ ”ریشم کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے۔“ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”میں یہ کب کہتا ہوں کہ اسے خود پہنو۔ بلکہ اسے ایران بھیج دو۔ تمہیں اس کی قیمت حاصل ہو جائے گی!“ اور حضرت عمرؓ نے ایسا ہی کیا۔

۲۳۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی منشا تھا کہ مسلمان کسب ذاتی سے روزی حاصل کریں۔ آپ نے زراعت کے علاوہ سوداگری پر بھی اصحاب کو متوجہ فرمایا۔ عرب میں تجارت ہی ذریعہ معیشت تھی اور زمین بہت کم مقدار میں قابل کاشت تھی۔ آج تک یہی حالت ہے۔ قرآن مجید نے عرب کی جغرافیائی حالت کا تذکرہ ”واد غیر ذی ذرع“ (۴۰:۱۴) (نا قابل کاشت زمین) سے فرمایا: بدین سبب:

۲۳۱۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر (مدینہ منورہ) میں نئی منڈیاں قائم کیں اور

ان میں آنے والے سامانوں سے محصول معاف فرمادیا۔ تاکہ ملکی تجارت کو فروغ حاصل ہو۔ آپ نے امت کے لیے اموال تجارت میں نفع و برکت کی دعا فرمائی۔ جو مقبول ہوئی۔ (وہ دعایہ ہے) ”اللہم بارک لامتی فی بکودھا۔“ (بارخدا یا میری امت جو صبح کے تڑکے تجارت کے لیے گھروں سے نکلے۔ ان کی تجارت میں برکت و یمن عطا فرمائیو) اصحاب رسول ان منڈیوں سے سامان خرید کر بیرونی ممالک میں بھیجتے۔ ازاں جملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سامان بصرہ لے جاتے۔ حضرت صخر (صحابی) رضی اللہ عنہ بھی بیرونی ملکوں میں تجارت کرتے۔ حضرت عطار دیتیمی رضی اللہ عنہ صرف بادشاہوں کے درباروں میں ان کے شایان شان سامان لے جاتے۔

۲۳۲۔ صنعت و حرفت

حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اکثر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صنعت و حرفت سے روزی حاصل کرتے۔ ازاں جملہ:

۲۳۳۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ لوہار کا کام کرتے۔

۲۳۴۔ حضرت سلمان فارسی مدائن کے گورنر تھے۔ مگر بیت المال سے کچھ نہ لیتے اور چٹائی بنا کر روٹی حاصل کرتے۔

۲۳۵۔ آخری مثال

ہادی عالمیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والوں کی برتری اس سے زیادہ کوئی دوسرا کیا پیش کر سکتا ہے!

”ایک صحابی کے ہاتھوں پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ”کیا تمہارے ہاتھوں پر کچھ لکھا ہوا ہے؟“ اس نے عرض کیا ”نہیں یا رسول اللہ! میں پتھر پر گیندارا چلاتا ہوں اور اس سے اپنے اہل و عیال کے لیے روزی پیدا کرتا ہوں۔ یہ سیاہی اسی گیندارا کی ہے۔“

یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ہاتھ چوم لیے۔

تنبیہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں ”الیہ العلیا خیر من الید السفلی“ مذکور ہے۔ (کہ خیرات کرنے والا ہاتھ بہتر ہے خیرات قبول کرنے والے ہاتھ سے) اور واقعی وہ ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے۔ یہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے مگر۔۔۔۔ خاتم الرسل کا ایسے مزدور کے ہاتھ کو چوم لینا۔ جس کی ہتھیلی پتھر توڑنے کے گیندرے سے کالی پڑ گئی ہو کہیں زیادہ قابل غور ہے لفظی طور پر مزدوروں کی حمایت کر کے انہیں توڑ پھوڑ پر مائل کرنے والے حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس داد محنت پر کیا فرمائیں گے۔

سلام

سلام ایک تحفہ ہے جو ملاقات اور رخصت دونوں موقعوں کے لیے ہے اور ہر قوم و ملت میں اس کا رواج ہے۔ لیکن سب قوموں کے عنوان سلام ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ قرآن مجید نے اس تحفہ کو الفاظ و معنی دونوں میں وہ جلا بخشی کہ کسی قوم کا سلام اس کی برابری نہ کر سکا۔ ”السلام علیکم!“ تم سلامت رہو! کتنے جامع الفاظ ہیں! سننے والا اپنے متعلق یہ کلمہ سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات صدیوں کے پشتینی، گلے، شکوے صرف ”السلام علیکم“ کی گونج میں دب کر دلی صفائی کر دیتے ہیں۔

و اذا جاءک الذین یؤمنون بایتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ (۶: ۵۴)

اے نبی! جب آپ کی خدمت میں اہل ایمان حاضر ہوں۔ تو انہیں ”السلام علیکم“ کہئے اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنا اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ (السلام علیکم باعثِ رحمت

ہے)

”السلام علیکم“ کا جواب ”وعلیکم السلام“ ہے۔ لیکن جو شخص اس کے ساتھ کچھ اور دعائیہ الفاظ بڑھادے۔ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ (فرمایا)

واذا حسم بتحية فحيوا باحسن منها (اے مومنو) جب ایک دوسرے کو ہدیہ
 اور دوہا۔ (۸۸:۴)

دو۔ (اور معاوضہ کی صورت ہو) تو تمہارا
 ہدیہ اس کے ہدیہ سے بہتر ہو۔ ورنہ اس کی
 مقدار کے مطابق تو ضرور ہونا چاہیے۔

۲۳۶۔ فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”السلام علیکم“ کہنے میں مسابقت کیا کرو!
 خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو بھی ”السلام
 علیکم“ کہتے (۱) اور فرماتے کہ جس شخص نے ایک دن میں بیس (۲) آدمیوں کو السلام علیکم کہا
 اور اسی روز اس کی وفات ہوگئی۔ تو اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ یہ بھی فرمایا کہ ”سواری
 پر چلنے والا پیدل کو اور پیدل شخص بیٹھے ہوئے کو پہلے سلام کہے!“

السلام علیکم کے ساتھ کچھ اور کلمے

۲۳۷۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں
 نے ”السلام علیکم“ کہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس شخص نے دس نیکی کا
 ثواب حاصل کیا۔“۔۔۔ پھر دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
 کہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس نے بیس نیکی کا اجر لیا!“ کیونکہ انہوں نے
 ”رحمۃ اللہ“ کا اضافہ کر لیا تھا۔ تیسرے صاحب آئے۔ انہوں نے ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ
 وبرکاتہ۔“ کہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسے تیس نیکی کا ثواب ملا۔ کیونکہ
 انہوں نے ایک جملہ اور بڑھا لیا تھا۔ چوتھے صاحب آئے۔ انہوں نے ”السلام علیکم ورحمۃ
 اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ“ کہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”انہوں نے چالیس نیکیاں
 حاصل کیں۔“ کیونکہ انہوں نے تیسرے صاحب سے بھی ایک جملہ کا اضافہ فرمایا تھا۔ گویا
 یہ بھی دوستوں کے لیے دعائیہ تحفے ہیں۔ جن کے معاوضہ میں وہ بھی آپ سے ”وعلیکم السلام
 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ“ کہیں گے (تم پر سلامتی رہے تم اللہ کی رحمتوں سے مالا مال رہو۔
 اس کریم کی برکتیں تم پر وارد ہوں اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرمادے) ذرا سی دعا و سلام

میں ایک دوسرے نے کتنے اچھے تحفے پیش کیے اور کتنے اچھے ہدیے اسے ملے!

۲۳۸۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اونٹ پر تشریف لے جا رہے تھے جو شخص راہ میں ملتا آپ اسے ”السلام علیکم“ کہتے۔ کوئی جواب میں بڑھا کر ”ورحمۃ اللہ“ شامل کر دیتا۔ کوئی ذرا اور اضافہ کرتا ہوا ”وبرکاتہ“ ملا دیتا۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا ”یہ لوگ ہم سے بڑھ گئے ہیں!“

۲۳۹۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں تشریف لے جاتے۔ ہر دوکاندار راہ گزر، امیر و غریب سے ”السلام علیکم“ کہتے مگر سودا سلف نہ خریدتے ایک مرتبہ حضرت ابوالطفیل (صحابی) ان کے ہمراہ تھے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ آخر گھبرا کر کہا۔ ”عبداللہ! آپ نے تمام بازار کا چکر لگایا مگر نہ تو کسی دوکان پر ٹھہرے نہ کسی جنس کی طرف دیکھا۔ نہ کسی شے کا نرخ دریافت کیا۔ آخر یہ راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”بھائی! میں تو صرف ”سلام“ کہنے کے ثواب کا سودا کرنے آیا تھا اور یہ نفع میں نے خوب کما لیا۔“

قرآنی زندگی میں ”سلام“ کی اس قدر اہمیت ہے کہ اپنے یا کسی اور کے گھر جائیے تو پہلے ”السلام علیکم“ کہئے۔

فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی
انفسکم تحیة من عند اللہ مبارکة
طیبة کذا لکم اللہ لکم الایات
لعلکم تعقلون ۵ (۲۴: ۶۱)

جب بھی تم کسی گھر میں جاؤ تو ”السلام علیکم“ کہہ لو! یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ بابرکت اور پاکیزہ تحفہ! اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں وضاحت سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ بوجھ سے رہو سہو!

۲۴۰۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ حال تھا۔ کہ دو شخصوں کے درمیان اگر درخت بھی حائل ہو جاتا تو دوبارہ سامنا ہونے پر پھر سلام کہتے۔

۲۴۱۔ حضرت انسؓ بن مالک چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں ”سلام“ کہہ کر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح چھوٹے بچوں کو سلام کہہ کر ان کے پاس سے گزرتے۔“

میل جول کے یہ طریقے باہمی محبت و اتحاد کے لیے کس قدر مفید ہیں!

آدابِ مجلس

شریعتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نشست و برخاست اور مجلسی آداب (بہر قسم) ایسی جامعیت سے ذکر فرمادئے کہ ہمیں کسی غیر کی تہذیب و معاشرت کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت باقی نہ رہنے دی۔ مجلس میں بیٹھنے اور برتنے کے آداب میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ دوسرے شریکِ مجلس کے حقوق نشست و برخاست کی رعایت بھی ملحوظ رہے۔

یا ایہا الذین امنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجلس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین امنوا منکم والذین اتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر (۱۱:۵۸)

اے مومنو! جب تم سے کسی مجلس کے اندر بعد میں آنے والے کے لیے جگہ دینے کا اشارہ کیا جائے تو فوراً اس (آنے والے) کے لیے جگہ نکالو۔ اور جب مجلس کا مالک تم سے یہ کہے کہ اب مجلس برخاست کی جائے تو بلا مضاقتہ تعیل کرو۔ دوسروں کی وسعت میں خود تمہارے لیے وسعتِ رزق اور دوسرے امور میں وسعت ہے۔ (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں) مومنین اور اہل علم کے لیے بلند درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی حقیقت سے باخبر ہے۔

۲۴۲۔ اس آیت مبارکہ کا محلِ نزول

اہل بدر (اور اصحاب بدر وہ بہترین صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور جن کے مرتبے دوسرے صحابہ سے کہیں زیادہ ہیں) ان میں سے کچھ حضرات تشریف لائے۔ صحابہ کی مجلس منعقد تھی۔ ان لوگوں نے آنے والوں کے لیے مجلس میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہ

بتائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی (اسی مجلس) میں تشریف فرما تھے۔ آپ کو یہ ناگوار معلوم ہوا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان ص ۴۶۲)

اسی طرح آیہ مبارکہ (مذکورۃ الصدر) میں جو مجلس برخواست کرنے پر خوشی سے اٹھ کر چلے جانے کا ارشاد ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کی بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ یوں بھی کسی کے ہاں کب تک مجلس آرائی فرماتے رہیے گا۔ آخر مالکِ مجلس کے اور کام بھی ہوں گے وہ کب تک دوستوں کے ساتھ پاؤں توڑ کر ایک جگہ بیٹھا رہے اور اپنے ضروری کاموں کو اہل محفل کی نذر کر دے۔ قرآن مجید انسانی دستور حیات بھی ہے۔ اس نے مجلس کے پورے قواعد و آداب بیان فرمادیئے۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدابِ مجلس میں یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ضرورت کے لیے مجلس سے اٹھے اور اسے واپس آنا ہو تو دوسرا شخص اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ (صحیح مسلم)

(۲) دو شخصوں کے درمیان خواہ مخواہ مجلس میں بیٹھنا یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ (ترمذی)

(۳) مجلس میں بعد میں آنا اور مجلس کے وسط میں جا بیٹھنا یہ بھی مجلسی طریقہ کے منافی ہے۔ (ابوداؤد)

خوش کلامی

خوش کلامی گویا سحرِ حلال (ایسا جادو ہے جو جائز ہو) ہے۔ جس سے بات کی اپنا بن گیا۔ حضراتِ انبیاء علیہم السلام میں یہ صفت معجزہ کی حد تک تھی کیونکہ تبلیغ کی پذیرائی کے لیے سب سے پہلی تاثیر تبلیغ کے کلام ہی میں ہے:

فَمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ . اللہ تعالیٰ کی رحمت نے (اے نبی) آپ کو امت کے لیے نرم دل بنا دیا۔ (۱۵۹:۳)

جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآنی سراپا کے بعد عام ارشاد ہے۔

وقولوا للناس حسنا. (۲: ۸۳) اے مومنو! ہر ایک سے خوش کلامی کے ساتھ پیش آؤ۔

۲۳۳۔ چنانچہ حضرت نبی کریم (فداہ ابی دہمی) کے حضور ایک صاحب نے عرض کیا۔ ”اے خدا کے سچے رسول! لہلاں صاحب نماز و روزہ اور صدقہ و خیرات کے تو کثرت سے عامل ہیں۔ مگر ان کے ہمسائے ان کی زبان و رازی سے تکلیف میں رہتے ہیں!“ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ”وہ شخص دوزخ کا کندہ ہے۔“ پھر اسی (شخص) نے عرض کیا ”اے خدا کے برگزیدہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ایک بی بی ہیں جو نماز و روزہ اور صدقہ و خیرات تو واجبی طور پر ادا کرتی ہیں مگر ان کے ہمسائے ان سے بہت خوش ہیں؟“ رسول کریم نے فرمایا ”یہ خوش نصیب جنت میں جائے گی!“

۲۳۲۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کم سخن تھے۔ ایک بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ”اے خدا کے سچے نبی! مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے بہتر ہو؟“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”اے حارث! اسے قابو میں رکھو۔“

شکر یہ

کسی کے احسان کا اعتراف قول سے یا عمل کے ذریعہ ادا کرنا شکر یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے احسان کرنے والا کس قدر خوش ہوگا۔ اس میں اگر وسعت ہے تو وہ پھر احسان کرے گا اور اگر آپ اس مرتبہ بھی اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ سمجھے گا کتنا شریف اور بھلا آدمی ہے۔ میری خوش کلامی یا کچھ دینے پر ایسے الفاظ سے میرا ذکر کرتا ہے کہ جی چاہتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے سب اسے ہی سونپ دوں۔ شکر یہ کے معاملہ میں یہی انداز رب العالمین کا ہے۔ فرمایا:

واذ تاذن ربکم لنن شکرتم لا
 زیدنکم ولنن کفرتم ان عذابى
 لشدیدہ (۱۴: ۷)

خدا تعالیٰ نے پہلے سے اعلان فرما رکھا ہے
 کہ اگر تم ادائے شکر کرو گے تو میں احسان
 اور بخشش میں اور اضافہ کرتا جاؤں گا۔
 لیکن اگر تم نے کفر ان نعمت دکھایا (تو پھر
 میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں) میرا عذاب
 سخت ہے۔

ظاہر ہے کہ جس پر خدا کا عذاب وارد ہو اس کے پاس مال و دولت بھی سہی۔ مگر وہ اس
 سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ خدا تعالیٰ کا عذاب قہر و غضب ہی نہیں کہ ذرا دیر میں کسی کو تہس
 نہس کر کے رکھ دے۔ ناشکر گزاری پر یہی عذاب کیا کم ہے کہ سب کچھ ہے مگر کارت! اب
 اس کی تفصیل کیا کیجئے۔ بے برکتی سے کم عذاب کیا ہوگا!

اس کی نعمتوں پر توجہ کیجئے۔ ایک سے ایک انوکھی رنگت 'ذائقہ' خوشبو اور منفعت ہر
 ایک کی جدا جدا! ان نعمتوں میں صرف دودھ کی قدر و منزلت کا یہ عالم ہے کہ تمام کرہ ارض پر
 یکساں ہر ایک قوم اور ملک کے نزدیک بہتر اور پسندیدہ ہے لیکن دودھ کے حاصل ہونے کی
 راہوں پر غور کیجئے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر صرف اس ایک نعمت پر اللہ کا ہر وقت شکریہ
 ادا کرتے رہتے تو کم ہے۔

وان لکم فى الانعام لعلرة نسفیکم
 مما فى بطونه من بین فرث و دم لبنا
 خالصا سائغا للشاربین (۱۶: ۶۶)

بلاشبہ ان مویشیوں کے معاملہ میں بھی
 تمہارے لیے ہماری ربوبیت کا بڑا سبق
 ہے انہی (مویشیوں) کے شکم سے ان کے
 خون اور لید میں سے ہم نے دودھ جیسی
 نفیس شے تمہارے لیے مہیا کر دی۔ جسے تم
 نہایت آسانی (اور خوشدلی) سے پی
 جاتے ہو۔

آیت مذکورہ سورہ نحل (۱۳ ویں پارہ) کی ہے۔ جس کے پہلے اور بعد میں کئی اور
 آیتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اسی قسم کے انعامات کے تذکرہ میں ارشاد فرمائیں۔ جن میں

سے صرف ایک آیت پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

آج تو انسان اپنے تناسبِ اعضا کے لیے ایسے نظریے پیش کر رہا ہے جن سے بعض اوقات اسے یہاں تک ثابت کرنا مطلوب ہوتا ہے کہ اس کا یہ وجود مادے تک کا محتاج نہ تھا۔ بلکہ مادہ مجبور تھا کہ اپنا ایک حصہ حضرت انسان کے وجود کی خاطر اس کی نذر کرتا!

اللہ رے ایسے حسن پہ یہ بے نیازیاں
بندہ نواز آپ کسی کے خدا نہیں

ایسا ہی ہوگا! مگر۔ ع

آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا

الغرض۔ فرمایا:

والله اخرجکم من بطون امہاتکم
لاتعلمون شینا وجعل لکم السمع
والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔
(۷۸: ۱۶)

اور خداوند عالم ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں
کے شکم سے پیدا کیا۔ تمہیں تو اس وقت وہ
حالت یاد تک نہیں اور تمہارے سننے کے
لیے کان دیکھنے کے لیے آنکھیں اور
سوچنے کے لیے دل بنایا تاکہ تم اس کا
شکر یہ ادا کرو۔

ان نعمتوں کے عوضانہ میں خدائے دو جہاں نے ہم سے کیا طلب فرمایا ہے:

یا ایہا الذین امنوا کلوا من طیبات
ما رزقناکم واشکروا لله ان کتم ایاہ
تعبدون O

اے مومنو! ہماری پاکیزہ نعمتیں کھاؤ اور اللہ
تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اسی کے عبادت
گزار ہو۔

واقعات سے ثبوت

۲۳۵۔ غزوہ تبوک میں فخرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا فرمان صادر فرمایا
مگر تیس ہزار فوج کے لیے صرف دس ہزار سواروں کا انتظام تھا۔ بایں ہمہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہ لی۔ منافقین پیچھے رہ گئے۔ ان کی دیکھا

دیکھی۔ ۸۰۔ ۹۰ کے قریب مسلمان بھی کسی نہ کسی عذر کی بنا پر نہ جاسکے۔ تبوک میں لڑائی کی نوبت تو نہ آئی تاہم سفر طویل تھا۔ صرف مورچہ ہی پر بیس روز رہنا پڑا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔

سید کو نین صلوات اللہ علیہ مدینہ واپس تشریف لے آئے اور جو لوگ شرکت نہ کر سکے ایک ایک کی طلبی ہوئی۔ مگر تین حضرات کے سوا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ جھوٹا عذر پیش کر دیا۔ جسے رسول اللہ تسلیم کرتے گئے۔ لیکن تین حضرات نے صاف کہہ دیا کہ ہم کسی طرح مجبور و معذور نہ تھے۔ آج کل کرتے کرتے آخر ہم پھٹھڑ ہی گئے۔ ان میں ایک صادق القول حضرت کعب بن مالکؓ بھی تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کیونکہ انکار حکم بہت بڑا جرم تھا اور رسول اللہؐ از خود سزاؤں کے معاملہ میں سدا کے نرم۔ ان ہر سہ اصحاب کے لیے دنیا اس قدر تنگ ہوتی گئی کہ آخر ان کا معاشرتی مقاطعہ تک کر دیا گیا۔ لیکن رحمت الہی جوش میں آئی اور ان کی صداقت کی وجہ سے ان کا قصور معاف کر دیا گیا۔ قرآن مجید (سورہ توبہ) میں یہ واقعہ منقول ہے۔

ان حضرات نے اپنی بریت کی کس قدر خوشی منائی۔ جس شخص نے سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک کو یہ خوشخبری سنائی۔ آپ نے تہ بند کے سوا بدن کے باقی دونوں کپڑے خوشی میں ان کو پیش کر دیئے اور ان سے پہلے خدا کے حضور سجدہ میں گر پڑے یہ سجدہ شکر تھا۔

۲۲۶۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا کہ میں اس غنو کے شکر یہ میں اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ رہنے دو۔ اور کچھ مسکینوں کو دے دو۔“ پھر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔

۲۲۷۔ اسی طرح مسلمینہ کذاب مدعی نبوت کے قتل ہونے کی خبر آئی تو خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔^(۱)

۲۲۸۔ اسی طرح ایک ملعون خارجی کے قتل کی بشارت آئی تو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔

۲۴۹۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرئیل امین نے یہ بشارت عرض کی کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود وصلوٰۃ بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ نے اپنی امت پر انعام کی بشارت سن کر سجدہ شکر ادا فرمایا:

۲۵۰۔ اسی طرح جب رسول اللہ کو ایک لشکر کی فتح کی بشارت آئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔^(۱)

۲۵۱۔ اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قبیلہ ہمدان کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا اور ہمدانیوں کے لیے استقامت کی دعا بھی مانگی۔

ایک دہائی ابی الحق کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا اور کون سا موقعہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دعوت مقبول ہو۔

۲۵۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ”میں نے یتیمی میں پرورش حاصل کی۔ مسکینی میں ہجرت کی۔ غزوان کی بیٹی کے ہاں رویوں پر ملازم تھا۔ جب وہ لوگ کسی منزل پر اترتے تو میں ان کے لیے لکڑیاں چن کر اتا۔ اور جب (وہ) سوار ہو کر چلتے تو میں اونٹوں کی حدی خوانی کرتا لیکن خدا کا شکر ہے کہ

”آج مذہب نے قوت حاصل کر لی ہے اور ابو ہریرہ امام بن گیا ہے۔“

معمولی چیزوں پر ادائے شکر

۲۵۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کچھ مہمان آ گئے۔ آپ نے اپنے گھر سے کھانا نہ لگایا۔ تو ان کی والدہ نے تین روٹیاں اور روغن زیتون بھیجا۔ دسترخوان چننا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے باواز بلند تکبیر پکاری اور کہا: ”اس خدا کا شکر ہے جس نے روٹی سے ہمارا شکم بھرا حالانکہ اس سے پہلے ہماری غذا میں کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہ تھا!“

۲۵۴۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھانا کھاتے تو کہتے: ”اس خدا کا شکر ہے جو ہمارا کفیل ہوا اور ہمارے رزق میں وسعت بخشی۔“

۲۵۵۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ نیا کپڑا زیب تن فرمایا تو کہا ”میں خدا کا شکر گزار

ہوں جس نے مجھ کو وہ لباس عنایت فرمایا جس سے میں اپنی عریانی چھپاتا ہوں اور زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں۔“

ایمان اور شکر یہ دونوں کا معاوضہ

جس شخص میں ایمان اور شکر باری تعالیٰ یک جا ہو گئے۔ اس مومن کی دنیا سنور گئی اور عاقبت نور علی نور ہو گئی۔ لیکن ایمان وہ ایمان ہو جس میں شرک کی ملوثی نہ ہو اور شکر ایسا شکر ہو جو انسان کے روئیں روئیں سے ادا ہونے لگے۔ یعنی اس کی زندگی کا ہر ایک قدم قرآنی ہدایت کے مطابق اٹھے۔ وہ جب تک زندہ رہے خود کو قرآن مجید کے ماتحت سمجھے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ما یفعل اللہ بعدا بکم ان شکرتم
وامنتم وکان اللہ شاکراً علیما ۵
(۱۴۷:۳)

اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے کی کیا پڑی ہے۔ اگر تم اداۓ شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ قدر دان اور صاحب علم ہے۔

۲۵۶۔ اور قرآن مجید کے اس حکم میں ایک دوسرے کے احسان کا شکر یہ ادا کرنا بھی

شامل ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں:

من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔
جس نے مخلوق کے احسان کا شکر ادا نہ کیا
اسے اللہ پاک کا شکر یہ ادا کرنے کی توفیق
بھی ہونے سے رہی۔

صداقت

جو کچھ دل میں ہے۔ وہی زبان پر آئے۔ تو عین صداقت ہے اور کون سا دل ہے جو اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ لیکن بعض لوگ طمع میں دل کی بات زبان پر لانے سے کتر ا جاتے ہیں اور حقیقت سے انکار کر کے دوسروں کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے صداقت جیسے گوہر بے بہا کی تعریف مختلف الفاظ سے فرمائی پہلے تو اللہ تعالیٰ

نے خود اپنے صدق مقال کو دہرایا۔

ومن اصدق من اللہ قیلاً. (۱۲۲:۴) اللہ سے زیادہ صدق کلام اور کس میں ہے!
پھر انبیائے کرام صلوات اللہ علیہم کی صداقت کا سراپا بیان فرمایا:

۲۵۷۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں ارشاد ہوا:

واذکر فی الكتاب ابراہیم انه کان صدیقاً نبیاً. (۳۱:۱۹)
اور الکتاب (قرآن) میں حضرت ابراہیم کے واقعات پڑھو۔ وہ سراپا صداقت اور خدا کے سچے نبی تھے۔

۲۵۸۔ پھر حضرت ادریس صلوات اللہ علیہ کے تذکرہ میں فرمایا:

واذکر فی الكتاب ادریس انه کان صدیقاً نبیاً. (۵۶:۱۹)
اور الکتاب (قرآن) میں حضرت ادریس کے احوال پر بھی غور کرو، وہ صداقت کے مجسمہ اور اللہ کے صادق نبی تھے۔

۲۵۹۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جناب مریم کے صدق میں فرمایا:

وامہ صدیقة (۷۵:۵)
حضرت عیسیٰ کی ماں بھی سراپا صداقت تھیں۔

۲۶۰۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مناقب میں ارشاد ہوا:

یوسف ایہا الصدیق (۴۶:۱۲) یوسف! اے سراپائے صداقت!

۲۶۱۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کے والد گرامی جناب ابراہیم صلوات اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک نہایت عزیز دولت کی قربانی کا خواستگار ہے اور یہ دولت شاید تم ہی ہو؟ جناب اسماعیل نے فوراً عرض کیا:

یابست افعل ماتؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصبرین. (۱۰۲:۳۷)
اے میرے باپ! خدا تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل میں کوتاہی نہ فرمائیے۔ انشاء اللہ میں تو سب کچھ برداشت کر لوں گا۔

باپ نے اپنے نختِ جگر کے گلے پر چھری رکھ دی۔ مگر حضرت اسماعیل نے اُف تک نہ کی۔ جناب اسماعیل کی صداقت سہراہتے ہوئے قرآن فرماتا ہے:

واذکر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعدہ (۱۹: ۱۰۲) اسماعیل کا واقعہ دوہراؤ۔ بے شبہ و صدق ہی صدق تھے۔ اور الکتاب (قرآن) میں حضرت

۲۶۲۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق مقال کی حکایت سنئے! صدق اللہ ورسولہ (۳۳: ۲۲) اللہ اور اس کے رسول دونوں نے سچ فرمایا:

اسی تعلیم کے مطابق خواص و عوام ہر دو قسم کے لوگوں کی صداقت پر قرآن مجید نے انہیں متقی کا خطاب دیا گیا۔

والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ۝ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین ۝ (۳۹: ۳۳) اور جو بھی اپنے دامن میں سچائی لے کر نکلا۔ پھر اس سچائی کی خود اس نے اپنے عمل و کردار سے تصدیق بھی کی۔ ایسے لوگ متقی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی ہر ایک خواہش پوری ہوگی۔ یہ معاوضہ ہے محسنوں کا!

حتیٰ کہ ان لوگوں کی تائید و نصرت ہر مومن پر واجب ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین ۝ (۹: ۱۱۹) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور صادقین کی نصرت کرتے رہو۔

یہ صادقین انبیائے کرام اور ان کے پیروکار ہیں اور صداقت وہ حقیقت ہے جو قرآن مجید کی شوشے شوشے سے نمایاں ہے۔

۲۶۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو عامر کا وفد حاضر ہوا ان کا سردار عامر تھا۔ حقیقت محمد یہ کا یہ پر تو ان سب کے دلوں پر پڑ چکا ہے۔ عامر نے عرض کیا۔ ”اقت سیدنا“ (آپ ہمارے آقا ہیں!) رحمت و عالم نے فرمایا ”السید اللہ“ آقا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عامر نے عرض کیا ”جناب ہم سب سے افضل اور سب سے زیادہ فیاض ہیں۔“ رسول کریم نے فرمایا:

”اے عامر! جب زبان سے کوئی بات نکالو۔ تو اس کا لحاظ رکھو۔ کہ شیطان تم

کو بہکا تو نہیں رہا۔“

عامر بڑا متکبر اور مفسد تھا۔ وہ رسول اللہ کے قتل کے ارادہ سے آیا تھا اور ایمان اس کی قسمت میں نہ تھا۔ بد نصیب کفر ہی میں طاعون سے ہلاک ہو گیا۔

۲۶۶۔ عہد نبوت میں تبوک کا وہ عظیم الشان مرحلہ درپیش آیا کہ نبی کریم نے ہر ایک مومن کو سواری، اسلحہ اور رسد کے ساتھ اسی کی ذمہ داری پر شراکت کا ارشاد فرمایا۔ اصحاب مدینہ میں چند حضرات امر و زفر داکرتے کرتے پھڑ گئے اور خدا کے رسول اپنے ساتھیوں کی فوج ظفر موج کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے۔ اب رہ جانے والوں میں سے ہر ایک سے باز پرس فرمائی گئی۔ مگر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اصل صداقت کے جذبہ سے یہ عرض کیا ”یا رسول اللہ میرے پاس سواری موجود تھی۔ اسلحہ کی کمی نہ تھی رسد کافی تھی۔ مگر میں اپنی سستی سے آج کل کرتے کرتے پھڑ گیا اور آج اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو اپنی چرب زبانی سے مجھے اپنی بریت میں ذرا بھی مشکل نہ تھی۔ اب اسلام لانے کے بعد صدق مقال کے بغیر کیا چارہ کار ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ! سچ سچ میں نے عرض کر دیا ہے!“

رسول خدا نے ان سب پیچھے رہ جانے والوں سے فرمایا ”اچھا! جاؤ! اور خدا کے حکم کا انتظار کرو!“ چند روز بعد آنحضرت نے عام حکم فرما دیا کہ ”ان لوگوں سے کوئی شخص تعلق نہ رکھے۔“ اس پر ان کی بیویوں نے ان کے لیے کھانا پکانے تک سے ہاتھ کھینچ لیا کہ یہ بھی ایک وجہ تعلق ہے۔

آخر حضرت کعب بن مالک کی صداقت بارگاہ ایزدی میں اس قدر مقبول ہوئی کہ ان کی وجہ سے دوسرے خطا کار بھی معاف فرما دیئے گئے۔ (سورہ توبہ میں پورا واقعہ دیکھئے)

۲۵۶۔ غزوہ حنین میں بے شمار مالِ غنیمت حاصل ہوا۔ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ کی بد حالی کی وجہ سے انہیں زیادہ حصہ عنایت فرما دیا۔ انصار مدینہ نے آپس میں گلہ کیا کہ ”ہماری تلواریں جن کے خون سے رنگی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ نے ہمارا مالِ غنیمت انہی کو دے ڈالا ہے۔!“

سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا اور تمام انصار کو جمع کر کے واقعہ دریافت فرمایا تو انہوں نے سچ سچ عرض کر دیا کہ ”یا رسول اللہ! ہم نے ہی یہ الفاظ کہے تھے۔“

(صداقت اسے کہتے ہیں!) یہ سن کر رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ ”بے شک ایسا ہی کیا گیا۔ کیونکہ مکہ والے مسلمان غریب الحال تھے۔ میں نے انہیں سہارا دینا چاہا۔ لیکن مجھے انصار سے اس قدر محبت ہے کہ اگر ہجرت کا ثواب نہ ہوتا تو میں مہاجر ہونے کے باوجود خود کو انصار کہلاواتا۔“

اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ ”اے انصار! تم یہ تو بتاؤ کہ اگر دوسرے لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہوئے دنیا کا مال و دولت ہمراہ لے جائیں اور تم اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ لے کر لوٹو! تو دونوں میں سے کون زیادہ خوش نصیب ہے؟ یہ سن کر انصار پر رقت طاری ہوگئی اور سب بیک زبان پکار اٹھے۔۔۔ ”ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جن کے ساتھ اللہ کا رسول ہوگا!“

۲۶۶۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ایک ملزمہ کے معاملہ میں صحیح اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے کچھ فیصلہ فرمادیا۔ مگر حضرت علیؑ کو اس ملزمہ کی حالت کا علم تھا۔ آپ نے خلیفۃ المسلمین کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا تو حضرت عمر نے باوجود خلیفۃ وقت ہونے کے حضرت علیؑ کو اللہ وجہہ کی اطلاع پر ان لفظوں میں اظہار صداقت فرمایا:

لولا علی لہلک عمر۔
اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔

۲۶۷۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی صداقت

حجاج بن یوسف کی تلوار سے ایک لاکھ بیس ہزار بے گناہ مسلمان قتل ہوئے۔ (مشکوٰۃ شریف) ان میں ایک اہم واقعہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام (حضرت) اسماء ہے۔ یہی خوش نصیب بی بی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا ارشاد ہوا آپ حضرت ابوبکر کے ہاں تشریف لائے اور یہیں سے ہجرت کے سامان تیار ہونے لگے۔ اللہ رے فخر دو عالم کا سامان سفر! ایک سانڈنی اور ایک تھیلی جس میں تھوڑے سے ستو ہیں اور بس۔

غماز بن نہ جائے کہیں اشک چشم یاس

کیوں پوچھتے ہیں لوگ تجھے کیا عطا ہوا

اس تھیلی کا منہ جس ڈوری سے باندھا گیا۔ وہ انہی (حضرت) اسماء کی کمر پٹی (نطاق) کا نصف ٹکڑا تھا۔ (جس کا دوسرا نصف حصہ بی بی نے اپنی پٹی کے لیے رکھ لیا۔ اسماء کے اس ایثار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ”اے اسماء تمہیں اس کے عوض میں جنت کے دو نطاق عطا ہوں گے۔“ آج سے حضرت اسماء ”ذات الطاقین“ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔

جب حجاج نے آپ کے لختِ جگر حضرت عبداللہ کی نعشِ مبارک پھانسی سے اُترا کر یہود مکہ کے پرانے قبرستان میں پھینکوا دی تو اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو حجاج نے طلب کیا۔ مگر انہوں نے حجاج کے دربار میں جانے سے انکار فرما دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ سپاہی بھیجا کہ اگر نہیں آتیں تو میں چٹیا سے پکڑوا کر اپنے حضور پیش کرالوں گا۔ اس پر حضرت اسماء نے کہلا بھیجا کہ ”مجھے یہ تو منظور ہے کہ تم اس طرح گھسٹوا کر اپنے دربار میں مجھے حاضر کرا لو۔ مگر میں از خود تمہارے جیسے ظالم کے سامنے نہ آؤں گی۔“ یہ جواب سن کر حجاج غصہ میں بیچ و تاب کھاتا ہوا خود آپ کی قیام گاہ پر ہانپتا ہوا آیا اور حضرت اسماء سے کہا: (حجاج) ”تم نے دیکھ لیا میں نے اس دشمنِ خدا تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟“

(حضرت اسماء) ”ہاں میں نے دیکھ لیا! اے حجاج تو نے اس کی دنیا اور اپنی عاقبت خراب کر لی۔“

(حجاج) ”کیا آپ اس بیٹے (عبداللہ) کو فخر سے کہا کرتی تھیں کہ اے ذاتِ الطاقین کے فرزند؟“

(حضرت اسماء) ”سو گند بچدا! بلاشبہ میں ذاتِ الطاقین ہوں جب کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم لے کر میرے باپ کے گھر تشریف لائے اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مندرجہ ذیل تیسری بات از خود حجاج سے کہی۔ فرمایا ”اے حجاج! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا۔ اور دوسرا سفاک پیدا ہوگا۔ سو کذاب کو تو ہم نے تجھ سے پہلے دیکھ لیا ہے۔ مگر سفاک کو میں آج دیکھ رہی ہوں۔ وہ سفاک تو ہی ہے اے حجاج۔“

تجاج سے حضرت اسماء کی کسی بات کا جواب نہ بن آیا اور شرمندہ ہو کر وہاں سے لوٹا۔
(مسلم شریف)

۲۶۸۔ بے مثل صداقت

کسی ایسے جرم پر جو دوسروں کو معلوم نہ ہو مگر قانون میں اس کی سزا موت سے کم نہ ہو۔ خود کو عدالت میں پیش کر دینا۔ وہ صداقت ہے جو پورے انسانی معاشرہ کی روح ہے۔
اصحاب رسول میں ایک صاحب جن کا نام حضرت ماعز (بن مالک) رضی اللہ عنہ ہے۔ نفس کے دھوکے میں آگئے۔ لیکن ارتکاب کے بعد فوراً نبی کریم صلوات اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو کر عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ! میں نے بدکاری کر لی ہے۔ مجھے رجم کر کے گناہ سے پاک کر دیجئے گا!“

(رجم سزا ہے بدکاری کی۔ اور رجم کرنا ہے پتھروں سے مجرم کو قتل کر دینا)
رسول کریم نے یہ سن کر دوسری طرف اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرت ماعز اس طرف آ کر عرض گزار ہوئے۔ نبی اللہ نے ادھر سے بھی رخ ہٹا لیا۔ حتیٰ کہ چار مرتبہ یہی ہوا۔ آخر حضرت ماعز کو حد لگا دی گئی۔ (حد شریعت محمدیہ میں بدنی سزا ہے)

۲۶۹۔ حضرت ماعز کے بعد

اب وہ بی بی آئیں جن سے حضرت ماعز نے ارتکاب جرم کیا تھا۔ انہوں نے بھی وہی عرض کیا اور ان کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح رخ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس بی بی نے جھٹلا کر کہا۔۔۔ ”یا رسول اللہ! کیا مجھے بھی آپ ماعز کی طرح لوٹانے کے درپے ہیں! ماعز نے میرے ہی ساتھ تو بدکاری کی تھی۔ اے خدا کے رسول! مجھے بھی رجم فرما کر پاک کر دیجئے۔!“ اور اس عورت کو بھی رجم کر دیا گیا۔
قرآنی تعلیم نے ان لوگوں پر کیسا اثر کیا! کہ اظہارِ صداقت کے ولولہ میں خود ہی پھانسی کی رسی گلے میں ڈال لی۔

عین داناتی و حکمت ہے یہ نادانی دل
ہمت عشق فدا کار کا فتویٰ ہے یہی

قرآن مجید نے انسانی قدروں میں کس قدر رفعت پیدا کر دی کہ مجرم ارتکاب جرم کے بعد خود بخود اپنے لیے سزا کو دعوت دینے کے لیے چلے آ رہے ہیں۔
بڑھ جائے گی عزت گل و نسرین و سخن کی
لائی ہے چمن میں انہیں تقدیر چمن کی

تواضع

تواضع ضد ہے فرعونیت کی اور فرعونیت کی انتہا خود کو خدا سمجھ لینا ہے حالانکہ فرعون و نمرود و شداد و ہامان و قارون و ابوجہل بھی عام لوگوں کی طرح انسان ہی تھے۔

فلینظر الانسان مما خلق ۝ خلق من انسان کو اپنے اصل پر نگاہ کرنا چاہیے۔ مرد
ماء دافق ۝ یخرج من بین الصلب اور عورت کے قطرہ آب سے تو اس کی
والترائب ۝ (۸۶) پیدائش ہوئی (اس پر یہ غرور بے جا)

۲۷۰۔ انسان کسی منزلت پر کیوں نہ ہو۔ دوسروں کو باعزت اور محترم سمجھنا تواضع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دبدبہ اور رعب اور منزلت دیکھئے۔

تو ہی بتلا کہ اکھاڑا در خیبر کس نے؟

اور خیبر کا واقعہ مشہور ہے۔ اس موقع پر ان کی شجاعت اور دلیری میں یہ عرض کرنا ہے۔
مرحوب (خیبر کے یہودی پہلوان) سے سامنا ہوا۔ تو مرحب دو روز سے دوسروں کو ڈرا
اگر شہید کر چکا تھا۔ اس نے آپ پر بھی وہی سحر پھونکنا چاہا۔ اس پر حضرت علیؑ نے لکارا کہ

انا الذی۔ سمتی امی حیدرا

کلیث غابات کرہیہ المنظر

(ارے تو کس کے فریب میں آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ میرا تو نام میری ماں نے شیر رکھا ہے اور میں شیر بھی ایسا ہوں جسے دیکھ کر دشمن سہم جائے) (صحیح مسلم شریف)

۲۷۱۔ بایں حیدری تواضع کا یہ عالم ہے کہ آپ کے عہد امارت میں بھی آپ کے ہمراہ
راہ چلتے وقت کوئی شخص از روہ تعظیم ذرا پیچھے چلتا۔ تو فرماتے۔

”ایسا مت کرو! اس میں امیر کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے۔“

(جیسا کہ اسی باب کے اندر تو واضح ہی کے واقعہ نمبر ۴ میں مذکور ہے)

۲۷۲۔ حضرت علیؑ کی منزلت کا یہ عالم ہے کہ آپ کا محبت مومن اور آپ سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ بایں ہمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ”ابو تراب“ کا خطاب بخشا۔ (صحیح بخاری) حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود بھی فرماتے ہیں کہ میں ”قسیم النار“ ہوں۔ اس حدیث کی شرح میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے۔ آپ سے اس حدیث کے معنی ایک سائل نے پوچھے تو فرمایا:

”اس میں کون سی مشکل ہے کہ علیؑ کو ”قسیم النار“ سمجھا جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے علی! تیرا محبت مومن اور تجھ سے دشمنی رکھنے والا منافق ہے؟“

سائل نے عرض کیا (امام احمد سے) یہ حدیث رسول تو صحیح ہے مگر اس حدیث کو علیؑ کے قسیم النار ہونے سے کیا مناسبت ہے؟“

امام نے فرمایا: ”مومن کا گھر کہاں ہوگا؟“

سائل ”جنت میں“

امام نے پوچھا ”اور منافق کا ٹھکانہ؟“

سائل نے عرض کیا ”جہنم میں“

امام نے فرمایا۔ ”اسی شرح کے مطابق علی قسیم النار ہیں۔“ (طبقات الحنابلہ ص ۲۳۲)

۲۷۳۔ یہی علی ابن ابی طالب قسیم النار ہیں۔ جنہیں رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم

نے لقب ”ابو تراب“ مرحمت فرمایا۔ امت محمدیہ کے لیے علیؑ کی بو ترابی کی شرح اسی قدر

کافی ہے کہ اگر دوسروں کے لیے تو اصعاً خاکسار بنے رہے تو ابو تراب اول کی طرح ”قسیم

النار“ کے ثانوی درجہ تک ان شاء اللہ العزیز پہنچ جائیے گا۔

۲۷۴۔ یہی تو اضع بنفس بنفس جناب خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

مستجمع الصفات میں تھی۔ یہی وصف آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں

موجود تھا اور اس تو اضع کی تعریف میں قرآن مجید میں ایسے خوش اطوار لوگوں کے اوصاف

یوں فرمائے گئے ہیں:

۱. وعباد الرحمن الذين يمشون
على الارض هونا واذا خاطبهم
الجاهلون قالوا سلاما. (۶۳:۲۵)

بندگان خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ رفتار و
گفتار سب میں متواضع ہیں۔ ان کی
منزلت سے ناواقف اگر ان کے ساتھ
سخت کلامی کریں تو ان سے دامن بچا کر
نکل جائیں۔

اور.....!

۲. والذین یبیتون لربہم سجدا
وقیاما (۶۳:۲۵)

بندگان خدا راتوں کی نیند چھوڑ کر خدا کے
حضور سجدہ و قیام میں گزار دیتے ہیں۔
تواضع کی برتری میں ان آیات پر غور فرمائیے!

۱. ولا تصرخدک للناس.
گال پھلا پھلا کر بات کرنے کی عادت
اختیار نہ کیجئے۔

۲. ولا تمش علی الارض مرحاً ان
اللہ لایحب کل مختال فخور

اترا کر چلنا چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ مغرور و
متکبر کا دوست دار نہیں۔

۳. واقصد فی مشیک.
۳. واغضض من صوتک ان
انکر الاصوات لصوت الحمیر

متوسط چال سے چلئے
بات کرتے وقت آواز دھیمی رہے۔ گلا
پھاڑ کر چلانا تو گدھے کی آواز سے آواز
ملانا ہے۔

۲۷۵۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے
تھے کہ ایک بی بی تشریف لائیں۔ آنحضرت نے ان کی تعظیم کے بعد اپنے اوڑھنے کی چادر
ان کے بیٹھنے کے لیے زمین پر بچھا دی۔ ایک صاحب نے دریافت کیا۔ تو فرمایا ”یہ میری
رضاعی دودھ پلائی والدہ تھیں۔“ اگرچہ وہ بی بی اس وقت اسلام نہ لائی تھیں۔ مگر نبی رحمت
کی تواضع کا انداز دیکھئے!

۲۷۶۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت سے قبل اپنے سب کام خود ہی کرتے۔
اپنی بکریاں خود چرا لاتے اور اپنے ہمسایوں کی بکریوں کا دودھ انہیں دودھ دیتے۔ مگر جب آپ

خلیفہ مقرر ہوئے تو محلہ کی ایک لڑکی نے افسوس کے لہجے میں کہا۔ ”اب ہماری بکریاں کون دو ہے گا۔؟“

خلیفۃ المسلمین نے سنا تو فرمایا:

”خدا کی قسم! اب بھی یہ کام میں ہی کروں گا۔ اور امید ہے کہ خلافت مجھے خدمتِ خلق سے نہ روک سکے گی۔“

۲۷۷۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (اپنے عہدِ خلافت میں) ایک روز بیت المال کے اونٹوں کے بدن پر خود تیل مل رہے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا تو کہا:

”امیر المؤمنین! یہ کام تو کسی غلام کے کرنے کا ہے!“

فرمایا ”مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے؟ جو شخص مسلمانوں کا حکمران ہے وہ ان کا غلام بھی ہے۔“

۲۷۸۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبویؐ میں جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی:

”اے عثمان! اپنی بے اعتدالیوں سے باز آؤ!“

آپ نے اسی وقت قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر بارگاہِ الہی میں التجا کی ”یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرمائیں!“

۲۷۹۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کسی مجلس میں تشریف لے جاتے اور دوسرے لوگ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو وہاں سے لوٹ آتے۔

کیونکہ جس شخص میں تواضع کا جوہر نہ ہو وہ متکبر ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر نہایت ناپسند۔ مگر تواضع اس کے نزدیک کامیابی کا زینہ ہے۔

۲۸۰۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی۔ جو ہمارے لیے بھی ہے کہ:

واخفض جناحک للمؤمنین ۰ مومنوں کے لیے ہر حال میں نرم رہئے۔

(۸۸:۱۵)

آخر وہ قوم کیوں کر پنپ سکتی ہے۔ جس کا ہر ایک فرد انسانوں کے لیے فرعون و نمرود

بن جائے۔ پھر غریب کو سہارا کون دے گا؟

۲۸۱۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جلال کی کسے تاب تھی۔ مگر ایک روز منبر پر تشریف لائے تو یہ فرمایا:

”ایک دن وہ تھا کہ میں اپنی خالہ کی بکریاں چرا یا کرتا اور مجھے دن بھر کی مزدوری میں مٹھی بھر کھجور دیا کرتیں۔ یا آج میرا یہ زمانہ ہے!“ اتنا کہا اور منبر سے اتر آئے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے عرض کیا۔ ”یہ تو آپ نے اپنی ججو کی ہے!“ امیر المؤمنین نے فرمایا ”آج تنہائی میں میرے دل نے مجھے کہا کہ تم امیر المؤمنین ہو۔ تم سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ میں نے چاہا کہ دل کو اپنی حقیقت بتا دوں اور اس کا میں نے یہ طریقہ اختیار کیا!“ آہ! عمر بن الخطاب! آپ پر میرے ماں باپ نثار۔ قبولیت کا یہ عالم کہ اسلام سے قبل وہ کرو فرمایا آج یہ حال کہ برائی کا خیال تک آنے میں یہ احتیاط! شاعر نے خوب کہا ہے۔

تواضع و زگردن فرازاں نکوست

گدا گر تواضع کند خوئے اوست

ممتاز آدمی انکسار سے پیش آئے تو اس کی نیکی ہے۔ گدا اگر تواضع کرے تو اس کا یہ پیشہ ہی ہے۔

مرد باری

کسی کے ظلم ناروا پر ضبط کرنا اور اس کی غلطی سے چشم پوشی کر لینا مرد باری (حلم) ہے۔ مخلوقات میں یہ وصف سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں پایا جاتا ہے۔ جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہماری ہی بہتری کے لیے فرمایا:

اولئک الذین ہدی اللہ فبہداهم یہی وہ برگزیدہ ہیں جنہیں خداوند عالم نے اقتدہ۔ (۶: ۹۱)

ہدایت یاب فرمایا۔ اے مسلمانو! تم بھی ان کی پیروی کرو۔

ازاں جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

ان ابراہیم لحلیم او اہ منیب ۰ بے شک حضرت ابراہیم بردبار نرم دل اور
(۷۵:۱۱) خدا کی رضا کے طلب گار تھے۔

آپ کو فرزند عطا فرمایا گیا تو وہ بھی آپ ہی کی مانند بردبار یعنی حضرت اسماعیل علیہ
السلام۔

فبشرنه بغلم حلیم ۰ (۱۰۱:۳۷) ابراہیم کو ہم نے ایک بردبار بیٹے کی
بشارت دی۔

انبیائے کرام کا تمام سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسی صلبِ طاہر سے
چلتا ہے۔ حامل قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے سلسلہ کے خاتم اور اپنی تعلیم
و کردار سے تعلیمات نبوت کا تکملہ ہیں۔ جن کی بردباری کی نظیر پوری دنیا پیش کرنے سے
قاصر ہے۔

آپ کے اوصاف ستودہ کے بیان میں قرآن مجید فرماتا ہے:

لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز (اے لوگو!) تم ہی میں سے وہ رسول
علیہ ما عنتم حریص علیکم تشریف لے آیا جو تمہاری بھلائی کا
بالمومنین رؤف رحیم ۰) خواہاں اور مومنین کے لیے نہایت بردبار و
رحم دل ہے۔

آپ پر بھیجی گئی کتاب میں ارشاد ہے:

وان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان (اے مومنو!) اگر تم ایک دوسرے کی
غلطیاں معاف کرو اور ان کی کمزوریاں غلطیاں معاف کرو اور ان کی کمزوریاں
اللہ غفور رحیم ۰) (۱۴:۶۴) چھپا کر ان سے درگزر کر لیا کرو تو اللہ
تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف کرنے میں رحم پرور ہے۔

چنانچہ:

۲۸۲۔ ایک شخص (غیر مسلم) رسول اللہ کو اچھا نہ سمجھتا تھا۔ آنحضرتؐ کو بھی اس کی
اطلاع تھی۔ اس نے حاضری کی اجازت چاہی فرمایا ”یہ آدمی تو اچھا نہیں ہے۔ مگر اسے آ

جانے دو۔“ آنحضرت نے اس کے ساتھ نہایت نرمی سے گفتگو فرمائی اس کے واپس چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ”آپ تو اسے اچھا نہ بتاتے تھے۔ پھر اس قدر مہربانی سے اس کے ساتھ بات چیت فرماتے رہے؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بُرا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی سے گھبرا کر لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں۔“

۲۸۳۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد (نبوی) میں تشریف فرما تھے۔ ایک بدو ناقہ کی مہار ہاتھ میں لیے بلا تکلف مسجد میں آگھسا اور اپنے دہقانی لہجہ میں کہا: ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہاں ہے؟“ اصحاب کرام نے آنحضرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔۔۔ ”یہ رشک ماہتاب! جو تکیہ لگائے بیٹھے ہیں!“ بدو نے پوچھا۔۔۔ ”اے فرزند عبدالمطلب! میں تجھ سے کچھ دریافت کروں گا۔ مگر میرے لہجے کی درستی سے ناراض نہ ہو جانا!“

فرمایا (رسول خدا نے) ”تم جس زبان میں چاہو۔ گفتگو کرو!“
سائل نے پوچھا۔۔۔ ”تم خدا کی قسم کھا کر بتاؤ کیا اسی نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟“

آنحضرت نے فرمایا۔۔۔ ”سو گند بہ خدا! ایسا ہی ہے۔“
سائل: ”خدا کی قسم کے ساتھ بتاؤ کیا اسی نے بیچ وقت نمازیں فرض کی ہیں؟“
رسول پاک نے فرمایا۔ ”بخدائے لایزال! اسی نے۔“
سائل نے اسی لہجہ میں روزوں کا مسئلہ دریافت کیا۔ اسی انداز میں حج بیت اللہ کا حکم پوچھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بردباری سے جواب ارشاد فرماتے رہے۔ سائل نے جب تمام احکام سن لیے تو کہا:

”۔۔۔ میرا نام ضمام ہے۔ میں ثعلبہ کا بیٹا ہوں اور میں اپنی قوم کی طرف سے یہ مسئلہ معلوم کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ اب میں واپس جا کر ایک ایک بات اسی طرح بیان کر دوں گا۔ نذرہ کم نہ کچھ زیادہ!“

حضرت ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے تب نبی رحمت صلوٰۃ اللہ علیہ نے

فرمایا ”اس شخص نے پورے دین کو سمجھ لیا ہے۔“ (حضرت ضمام بن ثعلبہ السعدی قبیلہ بنو سعد بن بکر سے ہیں۔)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بردباری سے کلام کیا۔ یہی سرور دو عالم کی رحمت للعالمین ہے اور یہی ہے:

والکاظمین العیظ والعاغین عن الناس
والله یحب المحسنین ۵ (۲: ۱۳۴)

احسان شیوہ اشخاص کا دوست دار ہے۔

(یعنی اہل ایمان)

اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بردبار کون ہوگا۔

گل غلط! لالہ غلط! مہر غلط! ماہ غلط!

کوئی ثانی نہیں لاثانی ہے، کیسا ہے وہ رخ

سید البشرؐ کی اس بردباری کا اعتراف حضرت کردگار نے بھی فرمایا:

فما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب
لانفضوا من حولك فاعف
عنهم واستغفر لهم
وشاورهم في الامر. ۵
(۱۵۹:۳)

(اے نبی!) یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کے اخلاق میں اس قدر رفعت ہے۔ اگر کہیں آپ کج خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہٹ جاتے۔ آپ اپنے متعلق ان کی کوتاہی اور بھی نظر انداز کرتے رہے! اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت طلب کرتے رہے اور ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں اپنے مشوروں میں شریک کر لیا کیجئے۔

۲۸۳۔ چنانچہ غزوہ حنین سے واپسی پر چند بدوؤں (مسلمانوں) نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر مال لینے کی غرض سے چاروں طرف سے گھیر لیا اور رفتہ رفتہ آپ کو پیر یوں کے جھنڈ میں گھسیٹ کر لے گئے۔ ان میں سے ایک بدو نے آپ کی چادر اتار لی۔ مگر است دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خفگی کا اظہار نہ فرمایا بلکہ انہیں اس طرح سمجھایا:

’گر اس وقت میرے پاس ان درختوں کے برابر برکیاں ہوتیں تو میں اس

فیاضی سے تم لوگوں میں تقسیم کر دیتا کہ تم مجھے بخیل نہ سمجھتے۔ مگر اب تو میں تمام مالِ غنیمت تقسیم کر آیا ہوں۔“

۲۸۵۔ ضامد بن ثعلبہ از جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شناسا تھے۔ نادانوں نے مشہور کر دیا کہ آپ اس جنون میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ خود کو خدا کا نبی سمجھنے لگے ہیں۔ ضامد عامل تھے مکہ معظمہ آئے تو خدمت رسالت میں پہنچے اور کہا ”سنا ہے آپ کو جنون ہو گیا ہے۔ میں آپ پر عمل پڑھنے کی غرض سے آیا ہوں۔“ رسول اللہ نے فرمایا:

”الحمد لله نعمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان محمدا عبده ورسوله.. (۱) (اصابہ)

ضامد پر اس قدر اثر ہوا کہ دوبارہ ان کلمات کو سنا، تیسری مرتبہ سنانے کی درخواست کی۔ وہ حیران تھا اور اس نے کہا..... ”میں کاہنوں، جادو گروں اور شاعروں ہر ایک کی باتیں اور کلام سننا رہا ہوں مگر ایسا پُر تاثیر کلام آج تک نہیں سنا۔ یہ تو دریاؤں کی تہ تک اثر انداز ہو کر رہے گا!“ اور حضرت ضامد رضی اللہ عنہ اسی وقت اسلام لے آئے۔“ (اصابہ)

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری ایک طرف! مذکورہ کلمات وہی ہیں جو ہر وعظ میں ہمارے واعظین سناتے رہتے ہیں۔ مگر ہمارے لیے آج الفاظ کے کوئی معنی نہیں رہے۔ سننے والے عربی سے ناواقف سنانے والے۔۔۔

جاں فشانی مجھے نصیب رہے دل ستانی تجھے مبارک ہو

۲۸۶۔ یہودیوں کی گستاخیاں حد سے بڑھ گئی تھیں۔ ایک مرتبہ چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو السلام علیکم کی بجائے ”السلام علیکم“ کہا۔ جس کے معنی ہیں ”تمہیں موت نصیب ہو!“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن لیا تو فوراً جواب دیا کہ ”وعلیکم السلام واللعنة (تم پر بھی موت وارد ہو اور لعنت مزید برآں)

۱۔ تمام حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے۔ ہم اسی کے مدح خواں ہیں اور اسی کی مدد کے طلب گار جسے اللہ ہدایت یاب کرے وہی راہِ حق پر ہے اور گمراہ وہ ہے جو اللہ کی ہدایت سے محروم رہ جائے۔ پھر اس کا تو کوئی پیشوا ہی نہیں اور میں گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بلا شرکتِ غیر وحدانیت پر اور میں شاہد ہوں کہ محمد اس کا بندہ ہے اور اس کا پیغمبر ہے۔ ﷺ

(۱) بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے۔ (۲) زخمیوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں۔ (۳) مسلمانوں کا مال غنیمت سمجھ کر اسے لوٹا نہ جائے (۴) جو خود حملہ نہ کرے اس پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے۔

سادگی

دولت مند ہو کر سادہ چلن سے رہنا اور معمولی قسم کا لباس پہننا سادگی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ غریب لوگوں کے ساتھ برابری نظر آئے تاکہ سب ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھیں اور وقت پر کام آئیں۔ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق سادگی سے ہٹ کر رہنے کا نام ”تکبر“ ہے اور یہ شان صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔

وله الکبرياء فی السموات والارض
 آسمانوں اور زمین میں ایک خدا ہی ہے
 وهو العزیز الحکیم (۴۵):
 جس کو بڑائی حاصل ہے۔ کیونکہ وہ قدرت
 و حکمت کا مالک ہے۔

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
 ”جو شخص خدا کے لیے سادگی اور خاکساری اختیار کرتا ہے۔ خدا اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔“

۲۹۰۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب تک دولت اسلام سے بے بہرہ تھے۔ شان و شوکت سے رہتے اور بیش قیمت لباس زیب تن فرماتے لیکن مسلمان ہوتے ہی انہوں نے چاروں طرف نظر ڈالی تو پوری جماعت پر عسرت اور ناداری کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اب ان کی چادر میں بھی کھال کا پیوند نظر آنے لگا۔ رسول پاکؐ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا: ”یہ وہی مصعب ہے جو فخر کے مارے زمین پر قدم نہ رکھ سکتا تھا۔“

۲۹۱۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سادگی سے رہتے تھے کپڑوں میں اکثر پیوند لگا ہوتا۔ ایک دفعہ دیر تک اپنے گھر میں رہے۔ جب باہر تشریف لائے تو لوگ انتظار میں تھے۔ معلوم ہوا کہ پہننے کے کپڑے دھلوا کر دھوپ میں ڈال دیئے تھے۔ خشک ہونے

تک خلیفہ المسلمین کو زمانہ میں رہنا پڑا۔ کیونکہ دوسری پوشاک نہ تھی۔

۲۹۲۔ حضرت عمرؓ نے ایک عامل کو طلب فرمایا تو ان کے ساتھ صرف ایک کٹوراں۔

ایک سا اور ایک پیالہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ:

”آپ کے پاس صرف یہی سامان ہے یا کچھ اور بھی ہے؟“

عامل نے عرض کیا ”اس سے زائد کی ضرورت ہی کیا ہے۔ عصا پہ کٹوراں لیتا

ہوں اور پیالے میں کھانا کھالیتا ہوں!“

۲۹۳۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے۔ اپنے صدر

میں پہنچے۔ تو لوگوں نے عرض کی۔ ”جس چیز کی ضرورت ہو فرمائیے۔“ آپ نے فرمایا

”صرف اپنا کھانا اور گدھے کا چارہ مطلوب ہے!“ اور جب مدینہ شریف واپس آئے تو

جس حال میں گئے تھے بال برابر فرق نہ پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو پلٹ

گئے اور فرمایا: ”تم میرے اور میں تمہارا بھائی ہوں۔“

۲۹۴۔ حضرت ابو عبیدہؓ جراح شام کے عامل تھے۔ جب حضرت عمر شام تشریف لے

گئے تو ان کی بے سرو سامانی دیکھ کر فرمایا: ”اے ابو عبیدہ! سوائے تمہارے ہم میں سے ہر

ایک کو دنیا نے اپنے بس میں کر لیا ہے!“

۲۹۵۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سادگی کے لیے یہی کافی ہے کہ سید البشر صلی اللہ

علیہ وسلم ملاقات کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو امیر المؤمنین (قیص کے بغیر) زمین پر

لیٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اٹھ بیٹے۔ پشت مبارک سے مٹی لگی

ہوئی تھی۔ جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست گرامی سے صاف فرمایا اور

رسول خدا نے اس موقع پر حضرت علیؓ کو ابتراب کے خطاب سے سرفرازی بخشی۔ اس

خطاب سے علی ابن ابی طالب کی سادگی واضح ہے۔

خانہ جاں میں نمودار ہے ایک پیکر نور

حسرتو آؤ رُخ یار کا جلوہ دیکھیں

۲۹۶۔ حضرت سلمان فارسیؓ مدائن کے گورنر تھے۔ لیکن لباس میں اس قدر سادگی تھی

کہ ایک شخص نے گھاس خریدی اور ان کو مزدور سمجھ کر گٹھڑی ان کے سر پر رکھ دی۔ وہ گورنر کو

مزدور بنا کر ساتھ لے جا رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھ کر شور مچایا۔ ”ارے یہ تو ہمارے گورنر ہیں اور رسول اللہ کے صحابی ہیں!“

اس شخص نے معافی مانگی مگر حضرت سلمانؓ نے فرمایا کہ ”نہیں اب تو میں آپ کی گنہزی آپ کے گھر پہنچا کر لوٹوں گا۔“

یعنی سادگی غرور و تکبر کا علاج ہے۔

صفائی

جسم اور لباس کا میل و کثافت سے بچائے رکھنا صفائی و پاکیزگی ہے اور میل کی منحوس قسم وہ نجاست ہے جس سے لباس یا بدن کی طہارت ختم ہو جائے۔ دل خود اس کا بار محسوس کرتا ہے۔ حتیٰ کہ عبادت کا میلان بھی ختم ہو جاتا ہے۔

بدن اور لباس کا میلارہنا ایک غضب ہے۔ الہی! انسان حساس ہو کر بھی یہ غلاظت اٹھائے پھر رہا ہے۔ ایسے شخص کو اپنے پاس کون بیٹھنے دے گا۔ رسولوں کے لباس بیش قیمت تو نہ تھے لیکن ان معمولی پوشاکوں میں بھی طہارت و نفاست نے وہ چار چاند لگا دیئے کہ ان کے روئیں روئیں سے ہیبت نکلتی۔ نبیوں نے خود بھی بیش قیمت پوشاک سے اجتناب فرمایا اور امتیوں کو بھی اسراف سے بچنے کی ہدایت فرمائی۔ ساتھ ہی ان برگزیدوں نے خود بھی طہارت و نفاست کو اپنی زینت میں بیش از بیش استعمال فرمایا اور امتیوں کو بھی اس کی تائید و تاکید فرمائی۔

۲۹۷۔ چنانچہ اہل قبا (مدینہ منورہ کے ایک محلہ کا نام ہے) جو پاکیزگی کے بے حد شوقین تھے۔ قرآن مجید نے ان کی طہارت و صفائی پر ان الفاظ میں ان کی تعریف فرمائی:

لمسجد اتس علی التقویٰ من اول
یوم احق ان تقوم فیہ . فیہ رجال
یحبون ان یتطہروا واللہ یحب
المطہرین ۵ (۹: ۱۰۸)

جس مسجد کی بنیاد پر ہمیزگاری ہے (نہ کہ دکھلاوا) اس میں (اے رسول) آپ کا نماز ادا کرنا بہت مناسب ہے۔ اس مسجد کے نمازی طہارت پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔

قرآن مجید میں ایک لفظ (سورہ مدثر میں) ”الرجز“ آیا ہے۔ جس کے معنی عقائد کی ناپاکی بھی ہے اور ظاہری بدن کی میل و غلاظت بھی ہے۔ نبی کریم (الطاہر المظہر صلی اللہ علیہ وسلم) سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

ياايها المدثر ○ قم فانذر ○ وربك
فكبر ○ وثيابك فطهر ○ والرجز
فاهجر ○ (۵۴: ۱-۵)

اے مکلی پوش! تبلیغ حق کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرائیے۔ اپنے پروردگار کی کبریائی بیان کیجئے۔ اپنی پوشاک کو پاک رکھئے اور ہر قسم کی میل و غلاظت سے خود کو ظاہر و پاکیزہ رکھئے۔

۲۹۸۔ صحابہ کرام کی زندگی اس زمانہ اور حالت کے مطابق نہایت سادہ تھی اس پر بھی پاکیزگی کا یہ ذوق کہ بدن پر ذرا سی نجاست اپنے سر پر بوجھ سمجھتے اور جب تک طہارت نہ فرما لیتے۔ چین نہ آتا۔

۲۹۹۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو کسی مسجد میں امام مقرر فرمایا انہوں نے مسجد کی دیوار پر قبلہ رخ ہو کر تھوک دیا۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت سے معزول فرمادیا۔ اس شخص نے رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی معزولی کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا:

نعم انک اذیت اللہ ورسولہ.
ہاں! میں نے اس لیے تمہیں معزول کیا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے۔

مسجد میں تھوکنایا مسجد سے باہر اور اندر دونوں حالتوں میں قبلہ کی طرف تھوکنایا خلاف تہذیب و مخالف مذہب ہے۔

۳۰۰۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص مسجد میں کچا لہسن یا پیاز کھا کر نہ آیا کرے۔ فرماتے اس کی بدبو سے مجھے تکلیف ہوتی اور فرشتوں کو ایذا پہنچتی ہے۔

۳۰۱۔ اس عہد اور خصوصاً حجاز جیسی سرزمین میں صابن وغیرہ کا کیا ذکر بایں ہمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے وقت پہلے مٹی سے ہاتھ صاف فرماتے۔

۳۰۲۔ مسواک کا معاملہ دیکھئے۔ رسول اللہ کا آخری فعل (اس دنیا کے ترک کرنے کے موقعہ پر) مسواک کرنا ہے۔ اور فرماتے کہ اگر امت کے لیے بار نہ ہوتا تو میں ان کے لیے مسواک کرنا ہر وضو میں واجب کر دیتا۔

۳۰۳۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو محض پاکیزگی کی خاطر روزانہ غسل فرماتے۔

۳۰۴۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا وقت نزع آیا تو صاف ستھری پوشاک منگا کر زیب تن کی اور کہا ”۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص جس پوشاک میں فوت ہو گیا۔ اسی لباس میں اس کا حشر ہوگا۔ اپنے ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا کوئی صحابہ کی زندگی سے حاصل کرے۔

۳۰۵۔ حضرت ابوقادہ انصاری (رضی اللہ عنہ) نے سر پر پٹے رکھ لیے۔ بالکل الجھے ہی رہتے۔ انہوں نے رسالت مآب سے عرض کیا کہ اگر شریعت مانع نہ ہو تو میں بالوں میں کنگھی کر لیا کروں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہاں! ہاں! انہیں سنو ارتے رہا کرو۔“ حضرت ابوقادہ کی نظافت و پاکیزگی کا یہ حال ہو گیا کہ دن میں دو تین مرتبہ بالوں میں تیل لگاتے اور کنگھا کرتے۔

آخر انسان کو اللہ تعالیٰ نے متناسب الاعضاء زینت ہی کے لیے تو بنایا ہے۔ پھر کوئی خود اپنی صورت بگاڑ لے۔ لباس میں از خود بدتراشی اختیار کر لے۔ طہارت و پاکیزگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس بدنصیب نے جامعہ انسانیت کی کس قدر توہین کی۔ لیکن کونسی زینت و آرائش قابل مدحت ہے اور کون سی سزاوار مذمت؟ جس میں فخر نہ ہو۔

۳۰۶۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جن نعمتوں کو پسند فرمایا ان میں ایک خوشبو بھی ہے۔ آپ کی خدمت میں جب خوشبو پیش کی جاتی تو اسے واپس نہ فرماتے۔

۳۰۷۔ اصحاب کرام میں جو لوگ صاحب ثروت تھے۔ مشک اور دوسری خوشبودار چیزیں استعمال فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ چھوٹا موٹا لباس استعمال کرتے اور

اس میں بھی پیوند در پیوند ہوتے مگر نفاست طبع کا یہ حال ہے کہ جب میسر ہوتا۔ مشک تک استعمال کرنے میں بھی دریغ نہ ہوتا۔

۳۰۸۔ جمعہ کے روز و جو غسل کی اس حکمت پر بھی غور کیجئے کہ مسجدوں میں نمازی کس کثرت سے جمع ہوتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے مل کر بیٹھنا اور صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جمعہ کے روز غسل واجب ہے اور ہر شخص کو بہتر سے بہتر جو خوشبو ملے۔ نماز کے لیے آنے سے پہلے اسے استعمال کرے۔“

۳۰۹۔ اس عہد کے یہودی نہایت غلیظ طریقے سے رہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے:

”خدا تعالیٰ خود پاک ہے۔ اسے پاکیزگی مرغوب ہے۔ مسلمانو! تم اپنے گھروں کو خوب صاف ستھرا رکھا کرو اور یہودیوں کی مشابہت سے بچتے رہو۔“

آج تو یہ رواج ہے کہ نہار منہ (اور بکل ہی میں) جامِ صبحی (Bed Tea) نوش فرمانے کے بعد بستر سے اٹھا جاتا ہے۔ مگر قدیم مسلمانوں کے یہ آداب نہ تھے۔ اصولِ نظافت کے مطابق رسول اللہ کا یہ ارشاد تھا اور ابھی تک بدستور واجب العمل ہے کہ: ”جو شخص سو کر اٹھے پہلے تین مرتبہ اپنے ہاتھ دھو لے۔ اسے کیا خبر کہ سوتے وقت اس کے ہاتھوں پر کہیں نجاست تو نہیں لگ گئی۔“

۳۱۰۔ قرآن مجید میں ”والله يحب المطهرين“ (۱۰۹:۹) ”اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں کا دوست دار ہے۔“ فرمایا تو اس کی وضاحت حامل قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی:

”.....نظافت کے متعلق یہ دس امور فطری ہیں:

(۱) مونچھیں ترشوانا (۲) ڈانڈھی بڑھانا (۳) مسواک کرنا (۴) ناک کا پانی سے صاف کرتے رہنا (۵) ناخن ترشوانا (۶) انگلیوں کے درمیان کی میل کچیل دھونا (۷) بغل اور زیر ناف کے بال صاف کرنا (۹) بول و براز دونوں حالتوں میں پانی سے طہارت کرنا (۱۰) کلی

کرتے رہنا۔

غور کیجئے تو انسان کا شرف اس کے اندازِ نفاست سے ظاہر ہوتا ہے نہ کہ بیش قیمت لباس سے۔ وہ دولت مندی یا بے جا خرچ (اسراف) کا کرشمہ ہے لیکن صفائی اور نظافت اور نفاست و پاکیزگی اس کے دل کی کیفیت کی آئینہ دار ہے۔ پوشاک لاکھ کم درجہ اور گھٹیا سہی مگر اس کی پھین مقصود ہے۔ انسان کو جو نور ہدایت قرآن مجید کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ پاک اور صاف رہنے والوں کے لیے ہے۔ ”والله يحب المطهرين“ کی بشارت سناتا ہے۔ وہی لباس وہی نظافت وہی طہارت وہی سبک روی فطری ہے۔ نہ کہ آج اس کی نقالی، کل اس سے ہٹ کر کسی اور کی بہیت بنا لینا۔ قرآن مجید کو ضابطہ حیات کہنا اور اس پر عمل سے پرہیز کرنا۔

منکرے بودن وہم رنگ متاں زیستن..... جسے کوئی شخص پسند نہیں کر سکتا

شب کی نیند

انسانی کردار کے تذکرہ میں شب کی نیند کا بیان بظاہر غیر محل دکھائی دیتا ہے۔ مگر کلام پاک کے اخلاقی اقدار میں دوسرے امور کی طرح یہ چیز بھی واضح لفظوں میں نظر آ رہی ہے۔

ذرا شہروں کی موجودہ حالت پر غور کیجئے۔ دن بھر شور و غوغا اور قسم قسم کی آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹ رہے ہیں۔ رات کے وقت دن کے بعض فتنے ذرا کم ہو جاتے ہیں تو کچھ نئے ہنگامے اور سر اٹھالیتے ہیں۔ رات کے آخری حصہ میں ذرا سکون ہوا تو پو پھٹنے پر از سر نو وہی آوازیں دماغ کو ہلانا شروع کر دیتی ہیں۔ ان ہنگاموں نے انسان کے آرام و سکون پر کیسا مہلک اثر ڈال رکھا ہے!

ہر انسان اگر از خود فیصلہ کرے تو اسے اس میں راحت نظر آتی ہے کہ وہ سپیدہ سحر سے لے کر عشا کے وقت تک اپنے ضروری اور امور محنت اور تفریحات سے فراغت پا کر خود کو نیند کی گود میں ڈال دے۔ مگر انسان کیا کرے۔ اب تو شہروں میں شب کے ایک بجے سے قبل سونے کا ارادہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب کہ ایک بجے (رات کے وقت) نیند کا ارادہ اور

دن کے ۸ بجے بستر سے اٹھنے کا خیال معمول بن چکا ہے۔

قرآن مجید نہ تو اس قسم کی راہبانہ زندگی کا واعظ ہے کہ ترک دنیا کر کے پہاڑوں کی غار میں جا بیٹھے اور نہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ دن اور رات کے کسی حصہ میں اپنے آپ کو آرام نہ دیجئے۔ بلکہ اس کی راہ دونوں حالتوں کے بین بین ہے۔ جیسے نماز جمعہ کے لیے فرمایا:

يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلاة
من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
وذروا البيع. (۹:۶۲)

”اے مومنو! نماز جمعہ کی اذان سنتے ہی یاد
الہی کے لیے (مسجد میں) آنا شروع کر
دو۔ اس وقت خرید و فروخت میں کیسا نفع
سہی مگر فوراً لین دین ختم کر دو۔“

لیکن جو نہی نماز ہو جائے۔ از سر نو اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاؤ تا کہ تم اپنی روزی
حاصل کر سکو۔ اور ادائے نماز کے بعد

فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في
الارض وبتغوا من فضل
الله. (۹:۶۲)

نماز ادا کرنے کے بعد پھر مسجد سے نکل کر
اللہ کی دی ہوئی حلال روزی کی تلاش
شروع کر دو۔

اسی طرح قرآن پاک میں تلاش رزق کے اشارے بلکہ حکم اور سورتوں میں بھی ملتے
ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے لیے کسب حلال کی تلقین ہم غیر ضروری سمجھ
لیں۔ پھر کلام پاک صرف رہبانیت اور ترک دنیا کا معلم رہ جائے گا۔ یا چند ایک معاشرتی
سبقوں کا مجموعہ۔ مگر اس کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ نہ ہوگا۔

قرآن مجید دنیوی زندگی کی زینت کا رہبر بھی ہے۔ جس میں نماز اور کسب حلال
دونوں مساوی ہیں۔ نماز سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا۔ یہ تعلق دل میں خدا کی گرفت
سے خوف اور اس کے کرم پر ڈھارس بندھائے گا۔ انسان روزی حاصل کرنے میں دعا و
فریب سے دوسروں کا حق مارنے کی کوشش نہ کرے گا۔ جس سے اس کی دنیا سنورے گی۔
اور عقبی میں اس دنیا کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔

چونکہ دنیا میں انسان کو ہر راحت و آسائش سے بہرہ مند رکھنا ہے اس لیے ذات باری
نے شب کی نیند کو بھی اپنے انعاموں میں شمار فرمایا:

وخلقناکم ازواجاً وجعلنا
 نومکم سباتاً وجعلنا اللیل
 لباساً وجعلنا النهار معاشاً
 (۱۱:۸:۷۸)

اے انسانو! تمہاری تسکین خاطر کے لیے ہم نے تمہیں
 دو طبقوں میں تقسیم فرمادیا (یعنی) مرد اور عورت میں
 (پھر دیکھو!) تمہارے لیے نیند میں کیسی کیفیت پیدا کر
 دی۔ شب کو تمہارے لیے لباس بنا دیا اور دن کو روزی
 حاصل کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا۔

قرآن مجید کے اندازِ بیان میں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ جس شے کی اہمیت اس کے
 نزدیک زیادہ ہے۔ اس کا تذکرہ بھی زیادہ فرماتا ہے۔ چونکہ شب بھر کی پوری نیند پر صحت
 اور طولِ عمر دونوں کا مدار ہے۔ اس لیے اس انعام کا تذکرہ یوں بھی فرمایا کہ جو سایہ صبح
 صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ہر طرف پھیلا ہوا نظر آتا ہے اسے بھی ذاتِ باری نے
 اپنے انعامات میں شمار کیا۔ پھر آفتاب عالمتاب اسی سائے کو جس شاہانہ کروفر کے ساتھ
 اپنے جلو میں لے کر نکلتا ہے۔ اسے بھی اپنا احسان بتایا۔ پھر سائے اور آفتاب دونوں کا
 آنے والی رات کی تاریکی سے ڈر کر منہ چھپا لینے کو بھی اپنے لطف و کرم سے تعبیر کیا۔ پھر
 رات میں جی بھر کر سوئے رہنے کے بعد دن میں طلبِ معاش کے لیے دوڑ دھوپ کو بھی اپنی
 ہی مہربانی سے خطاب فرمایا:

الم ترالی ربک کیف
 مدالظل ولو شاء لجعله
 ساکناً ثم جعلنا
 الشمس علیہ دلیلاً
 ثم قبضہ الینا قبضاً
 یسیراً ۵ وهو الذی
 جعل لکم الیل لباساً
 والنوم سباتاً وجعل
 النهار نشوراً ۵
 (۳۷:۲۵:۲۵)

(اے انسانو!) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار
 نے سائے کو (طلوعِ فجر سے لے کر سورج کی آمد تک)
 کس طرح بکھیر رکھا تھا۔ پھر سورج نکلا تو سائے کو اسی طرح
 مسلط نہیں رہنے دیا۔ بلکہ اسے سورج کے تابع فرمان بنا دیا
 (وہ جس طرف چاہتا ہے اسے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے)
 (پھر شام ہونے کو آئی) تو اللہ نے سائے کو پہلے سمیٹا۔ پھر
 رات کی تاریکی کو تمہارے لیے پردہ بنا کر لٹکا دیا۔ پھر اس
 رات میں نیند (جیسی نعمت) کو تمہارے سکون و راحت کا
 سبب بنایا۔ (جس کے بعد) پھر دن میں سایہ اسی طرح
 آفتاب کے ہمراہ رہنے لگا۔ تاکہ تم روزی کی طلب میں
 سایہ اور دھوپ دونوں سے فائدہ حاصل کرتے رہو۔“

شب میں پوری نیند سے راحت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشا کی نماز سے قبل سونے سے اور اس کے بعد بیکار باتیں کرنے سے منع فرمادیا۔

سرور کائنات نے نیند کے آداب میں مندرجہ ذیل طریقوں کی بھی ہدایت فرمائی:
 (۱) با وضو سوائے (۲) پہلے دائیں پہلو پر لیٹے (۳) پیٹ کے بل نہ سوائے (۴) ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر لیٹنا تکبر ہے۔ (۵) سونے سے قبل کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک دیجئے اور (۶) گھر میں آگ روشن رکھ کر نہ سوائے۔

توبہ

اپنی خطا اور تقصیر پر پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنا اور خود اس غلطی کو ترک کر دینا ”توبہ“ ہے۔

والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا
 انفسهم ذكروا الله فاستغفروا
 لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله
 ولم يصروا على ما فعلوا وهم
 يعلمون (۲: ۱۳۵)

جن لوگوں سے علانیہ گناہ سرزد ہوا۔
 یا درپردہ (مگر) انہوں نے اللہ کے حضور
 میں معافی مانگی اور خدا کے سوا گناہوں کا
 معاف کرنے والا اور کون ہے؟ (اور
 معافی مانگنے کے بعد) ان لوگوں نے پھر
 گناہ نہ کیا اور وہ جانتے ہیں (کہ معافی
 مانگنا اور گناہ کرتے رہنا کچھ سود مند نہیں)

اور فرمایا:

فمن تاب بعد ظلمه واصلح فان الله
 يتوب عليه ان الله غفور رحيم (۵: ۴۹)

جس کسی نے گناہ کے بعد توبہ کی اور خود کو
 نیکی سے سنوارا۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول
 فرمائی۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔

توبہ میں جلدی کیجئے

موت تو ایسی یقینی چیز ہے جو کسی حالت میں ٹل نہیں سکتی۔ فرمایا:

این ماتکونوا یدرکم الموت
ولوکنتم فی بروج مشیة ۵
جس جگہ بھی تم جا چھو موت تمہیں چھوڑ نہیں
سکتی اگر چہ وہ (ایسا) گنبد بے در ہی کیوں
نہ ہو (جس میں جانے کی راہ تک نہ ملے)
(۷۸:۴)

موت کے بعد تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ رجوع اور توبہ کی ادنیٰ سے ارنی گنجائش
ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن موت سے قبل۔۔۔ بعض ایسی بیماریاں بھی ملتی ہیں۔ جن کی وجہ سے
توبہ کی توفیق باقی نہیں رہ سکتی۔۔۔ زبان بند ہو جاتی ہے۔ دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا اور
توبہ کا موقع نکل جاتا ہے۔ یا زبان بھی کام دے رہی ہے لیکن ہوش قائم نہیں۔ تب بھی توبہ کا
وقت ختم ہو گیا ہے یا سب اعضاء درست ہیں لیکن انسان ایسے جھمیلوں میں گھر گیا کہ اسے توبہ
کا وقت نہیں ملتا (اگرچہ یہ بھی جنون ہی کا ایک شعبہ ہے کہ کرنے کے کام نظر انداز ہو گئے
اور نہ کرنے کے کاموں میں اس قدر الجھاؤ بڑھ گیا) یہ اور ایسی ہی دوسری الجھنوں کی بنا پر
قرآن مجید توبہ کے لیے ”قریب سے قریب“ کی ہدایت فرماتا ہے۔

انما التوبة علی اللہ للذین یعملون
السوء بحمالہ ثم یتوبون من قریب
فاؤلشک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ
علیما حکیما ۵ (۷۷:۳)
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ پر متوجہ ہوتا
ہے۔ جن سے گناہ تو ان کی بے خبری میں
سرزد ہو گئے مگر توبہ کرنے میں انہوں نے
جلد سے جلد کام لیا! وہی لوگ معافی کے
قابل ہیں اور اللہ تعالیٰ عالم و صاحب
حکمت ہے۔

نہ یہ کہ فرعون کی طرح جان لیوں پر آ پینچی اور توبہ کی سوچھی! توبہ سے منشا تو یہ تھا کہ
اپنے گناہوں کی آلودگی نیک عمل سے پاک کی جائے۔ پھر کیا قبر میں پہنچ کر تلافی کیجئے گا۔
قرآن مجید اس نکتہ پر کتنے حکیمانہ انداز میں فرماتا ہے!

ولیست التوبة للذین یعملون
السیئات حتی اذا حضر احدہم
الموت قال انی تبت الن۔ (۷۸:۳)
اور ان لوگوں کی توبہ قابل توجہ نہیں جو عمر بھر
تو گناہ کھاتے رہے مگر جو نبی موت کو
سامنے دیکھا تو کہنے لگے۔ ”اے ہمارے
رب میں توبہ کرتا ہوں۔“

توبہ رحمتِ الہی کا سبب اور رزق کی کثرت کا موجب ہے

نبی اللہ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ میں ارشاد (قرآنی) ہے:

..... ویاقوم استغفروا ربکم ثم توبوا
الیہ یرسل السماء علیکم مدراراً
ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا
مجرمین (۵۲:۱۱)

اے بھائیو! رب سے اپنے گناہوں کی
معافی مانگو! اور توبہ کرو! جس سے وہ
تمہارے اوپر خوب بارش برسائے گا۔ تمہیں
ہر طرح سے قوت پیدا ہوگی اور تم مجرمانہ
حکمتوں کو بند کر دو۔

زندگی نام ہے سادہ طریق سے بسر کرنے کا اور سادگی میں ضروری ہے کہ انسان کا
دامن اخلاقی برائیوں سے پاک ہو۔ تاکہ وہ یکسورہ کر اپنی زندگی کو تابناک بنائے جو
گناہوں سے آلودہ ہو کر اس قدر گھٹاؤنی ہو جاتی ہے کہ وہی زندگی بعض اوقات انسان کو
خودکشی پر آمادہ کر لیتی ہے۔

(۲)

نہ کرنے کے کام

قطع رحمی

رشتہ داروں ہی سے نہیں بنی آدم میں کسی کے ساتھ بیر باندھ لینا ان کے ستانے اور دکھ پہنچانے کے منصوبے سوچتے رہنا کون سی بھلائی ہے۔ پھر خداوند عالم نے جن کے ساتھ محبت اور احسان کی تعلیم فرمائی ہے۔ ان کے ساتھ برائی کرنے میں کیونکر اچھا صلہ مل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں فاسقوں کی مذمت کے تذکرہ میں قطع رحمی کرنے والوں کا شمار بھی اسی (فاسقوں کی) ٹولی میں کیا گیا ہے۔

الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ہم الخاسرون (۲: ۲۷)

جنہوں نے عہدِ میثاق کو پارہ پارہ کر ڈالا اور جن کے ساتھ انہیں صلہٴ رحمی کا حکم دیا گیا تھا ان سے قطع رحمی کر بیٹھے۔ یہ تمام عالم میں فساد کی آگ بھڑکانا ہے۔ جس میں ان کا اپنا ہی نقصان ہے۔

کلامِ الہی میں منافقوں سے نفرت ہے اور ان پر لعنت اسی لیے ہے کہ وہ زبان سے ایمان اور اسلام کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر ان کے دل اس رشیتِ قرآنی کو ہر وقت قطع کرنے پر تیار رہتے ہیں۔

المنافقون و المنفقت بعضہم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف و یقبضون ایدیہم نسوا اللہ فَنَسِیَہُمْ ان المنافقین ہم الفاسقون و عدالہ المنفقین و المنفقت و الکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم و لعنہم اللہ و لہم عذاب مقیم (۹: ۶۷، ۶۸)

منافق مرد اور عورت سب کے سب بے فرمانی میں یکساں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک برائی کی تلقین اور بھلائی سے منع کرتا ہے۔ ہر ایک اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا ہی دیا ہے۔ پس اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے (یہ) منافق گناہوں میں سرمست ہیں (اسی وجہ سے) اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ منافق مرد اور عورت اور کفار ہر ایک کی سزا جہنم ہے۔ جس میں وہ سدا پڑے رہیں گے۔ ان کی سزا ہی یہ ہے۔ اور ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔

اور جس طرح منافقوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور عذاب دائمی ہے۔ اسی طرح عوام و خواص ہر ایک سے قطع محبت کرنے پر اس کی لعنت ہے۔ خیال رہے کہ قرآنی ہدایت میں رحم و قربت صرف رشتہ داروں کے لیے ہی نہیں بلکہ۔

یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدیٰ کا

کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا

فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم ۵ (۲۴:۲۲:۲۷)

کیا تم اس موقعہ کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ تمہیں سربراہی دی جائے اور تم زمین میں فساد مچا دو اور قطع رحمی شروع کر دو۔ (اے لوگو!) ایسے اشخاص پر اللہ نے لعنت فرمادی اور انہیں قبول حق سے بے بہرہ کر دیا اور راہ ہدایت دیکھنے سے اندھا کر دیا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ خلق دنیا سے فارغ ہوا تو آخر میں ”رحم“ کو پیدا فرمایا۔ اس وقت رحم عرض گزار ہوا۔ یا اللہ! اگر کوئی شخص میرے ساتھ تعلق قطع کر دے۔ اس کی کچھ سزا بھی ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا: اس مردود کی سزا یہ ہے کہ میں بھی اس سے قطع تعلق کر لوں گا۔“ یہ فرمانے کے بعد نبی کریمؐ نے اوپر کی آیت تلاوت فرمائی۔

اور حسن سلوک کے معاملہ میں مسلمان اور کافر رشتہ دار میں کوئی امتیاز نہ چاہیے۔ بجز اس کے کہ کافر رشتہ دار کو ترکہ میں حصہ نہ ملے گا۔ ورنہ دوسرے سلوک اس کے ساتھ مساوی کیے جانا چاہئیں۔

۳۱۱۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک یہودی قرابت دار کے لیے ایک جائیداد وقف کی۔

۳۱۲۔ قطع رحمی پر عالمگیری قحط کا تازیانہ

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ قطع رحمی کی۔ جو ان کو

مار پیٹ کر کنوئیں میں پھینک دیا۔ پھر اپنا غلام بنا کر سودا گروں کے ہاتھ فروخت کر ڈالا۔۔۔ مگر اب دوسرا دور پلٹا۔ پورے ملک کنعان پر قحط کی وبا چھا گئی اور حضرت یوسفؑ کے ہاتھ میں قدرت نے غلہ کی چابیاں دے دیں۔ آپ کے وہ بھائی بھی غلہ کی بھیک مانگنے اسی بادشاہ مصر کے پاس آئے۔ جو کسی وقت انہی بھائیوں کی قطع رحمی کا شکار بن چکا تھا۔ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت یوسفؑ ہیں۔ تو ان کے سامنے زمین پر گر کر معافی مانگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس علاقہ سے قحط کی وبا اٹھالی! کیونکہ انہیں قطع رحمی کی سزا مل چکی تھی۔

۳۱۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ایک صحابی نے عرض کیا ”میرے رشتہ دار ہیں۔ جن کے ساتھ میں ہمیشہ بھلائی کرتا ہوں۔ مگر وہ بدی سے ہاتھ نہیں روکتے۔ رسول کریمؐ نے فرمایا تم ان کے منہ میں راکھ بھرتے رہو اور جب تک تم ان پر احسان کرتے رہو گے۔ خدا کی طرف سے تمہاری مدد جاری رہے گی۔“

قتل ناحق

اللہ تعالیٰ نے عالم کون و مکاں خلق فرمایا اور اس میں قسم قسم کے گل اور بوٹے پیدا کیے۔ دریا بہائے۔ زمین کی تہہ سے صاف و شفاف پانی کے چشمے ابلائے۔ آسمان سے مینہ برسایا۔ یہ سورج اور چاند گرمی اور نور کے دو نورانی چشمے خلق فرمائے۔ کھانے کے لیے انواع و اقسام کے غلے، میوے اور ہر موسم میں نئی نئی قسم کے پھل پیدا فرمائے۔

متاعا لکم ولا نعماکم (۷۹: ۳۳) اے انسانو! تم خود بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اور تمہارے مویشی بھی۔

کہاں تک بیان کیجئے!

وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان
تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کسی طریق حساب سے کیوں نہ کرو ان پر احاطہ ناممکن ہے۔
واقعی اللہ غفور و رحیم ہے۔
(۱۸: ۱۶) اللہ لغفور رحیم

یہ سب کچھ بنی آدم کے آرام و آسائش کے لیے پیدا کیا۔ جس انسان کو پاک پروردگار نے نہایت اچھی ساخت میں خلق فرمایا:

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم O بلاشبہ ہم نے انسان کو نہایت اچھی ساخت میں خلق فرمایا: (۳: ۹۵)

پھر جس کے لیے خداوند کون و مکان نے عالم اور اس کی یہ نعمتیں پیدا کیں۔ اس انسان کو ذرا سی بات پر جان سے کھودینا کہاں کی شرافت ہے۔ اپنے کنبہ پر بھی کوئی ہاتھ صاف کرتا ہے!

بنی آدم اعضاء یکدیگر اند

کہ در آفرینش زیک جوہر اند

۳۱۴۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں ایک شخص کو گشت کے سپاہی پکڑ لائے۔ اس کے ہاتھ میں خون سے لتھڑی ہوئی چھری تھی۔ آستینیں چڑھی ہوئی اور دونوں ہانہیں کہیوں تک خون آلودہ! وہ جس وقت گرفتار ہوا اس کے سامنے ایک مقتول انسان کی لاش تھی۔ حضرت علیؑ نے پوچھا تو اس نے فوراً اقبال جرم کر لیا۔ اس پر امیر المومنین نے اسے جلاد کے سپرد کر دیا مگر اچانک ایک اور شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے بیان دیا کہ یہ شخص مجرم نہیں بلکہ اس مقتول کا قاتل میں ہوں۔ اسے چھوڑ دیجئے اور مجھے جلاد کے حوالے کیجئے۔

حضرت علیؑ نے اس آنے والے سے حقیقت حال دریافت فرمائی تو اس نے عرض کیا:

”امیر المومنین! میں فلاں ہو چکا ہوں۔ آج شب کو اس نیت سے گھر سے نکلا

کہ کہیں سے کچھ مل جائے۔ تو یہ شخص (مقتول) مجھے مل گیا اور میں نے اسے

پچھاڑ کر قتل کر ڈالا۔ اتنے میں آپ کے گشت کے سپاہی آنکے۔ انہیں دیکھ کر

میں تو ایک طرف دب گیا۔ مگر یہ غریب جسے آپ نے جلاد کے سپرد فرمایا ہے

کہیں سے آنکلا اور مقتول کی نعش کے پاس پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔

اندھیر شب تھی لاش پر اس کی نظر نہ پڑی مگر سپاہیوں نے اسے لاش پر بیٹھا دیکھ

کر گرفتار کر لیا۔ امیر المومنین! میں اس لیے حاضر ہوا ہوں ایک انسان کی جان

تو میں نے ناحق ختم کر ہی دی۔ یہ دوسرا میری وجہ سے کیوں مارا جائے۔ اسے

چھوڑ کر آپ مجھے جلاد کے حوالے فرمائیے۔“

حضرت علیؑ نے اس دوسرے شخص سے پوچھا تو اس نے عرض کیا ”میں قصاب ہوں

شب کو اپنے باڑے میں گائے ذبح کر رہا تھا اور مجھے بول کی ضرورت پیش آئی۔ ذبح میں پیشاب کرنا شریعت میں منع تھا۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ چھری بھی ہاتھ میں لیتا آیا کہیں رکھ کر بھول نہ جاؤں۔ اندھیری رات تھی میں زمین پر بیٹھ گیا۔ مگر مجھے معلوم نہ ہوا کہ میرے سامنے کوئی لاش پڑی ہے۔ گشت کے یہ سپاہی میرے قریب سے گزر رہے تھے وہ مجھے اور لاش کو دیکھ کر چونک اٹھے اور مجھے گرفتار کر لیا۔“

امیر المؤمنین نے فرمایا ”مگر تو نے اس بے ساختگی سے اقبال جرم کیوں کر لیا۔ اس نے عرض کیا ”صاحب! میرے ہاتھ میں خون آلودہ چھری تھی۔ آستینیں کہنیوں تک چڑھی ہوئیں۔ دونوں ہانپیں لہو میں ڈوبی ہوئی۔ انسان کی لاش میرے سامنے! امیر المؤمنین! میں لاکھ قسمیں کھاتا کہ مجھے اس واقعہ کا علم تک نہیں مگر اسے کیونکر تسلیم کر لیا جاتا!“

اس وقت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ امیر المؤمنین نے ان سے فرمایا کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ابن علیؑ نے عرض کیا۔ پہلا شخص تو بے قصور ہے ہی۔ اس نے قتل کیا ہی نہیں لیکن دوسرے شخص نے اگر ایک بے گناہ کو ناحق قتل بھی کر دیا ہے تو وہ ایک بے قصور شخص کی جان بھی بچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

.....ومن احياها فکانما احيا الناس
جمیعاً (۵: ۳۲)
اور جس نے کسی ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پورے عالم کو زندگی بخشی۔

امام حسن کے مشورے اور قرآنی آیت کے لطف معنی پر حضرت علیؑ نے مقتول کے وارثوں کو بیت المال سے دیت (معاوضہ) ادا فرمادی۔ پہلا شخص تو بے گناہ ہی تھا مگر دوسرے کو اس نکتہ پر رہا کر دیا کہ اس نے ایک بے گناہ شخص کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ انسانی جان کی یہ حرمت! یا مسلمانوں ہی کا یہ حال ہو! شرک کے بعد جس گناہ کی سزا ابدی جہنم ہے۔ مسلمان کا قتل ناحق ہے۔ پھر جہنم کی سزا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت مزید ہے۔

ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنه واعدلہ عذاباً الیماً. ۵ (۱۲: ۹۳)

اور جس کسی نے مومن کو ناحق قتل کر ڈالا اس کی سزا سدا کے لیے جہنم ہے اور اللہ کا اس پر غضب و لعنت مزید برآں اور اس پر عذاب دردناک مزید۔

۳۱۵۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب خارجیوں کے ساتھ جنگ کی (اور اس میں دونوں فریق مسلمان ہی تھے) جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ایک شخص نے آپ سے اعتراضاً کہا کہ ”آپ ان کے ساتھ مل کر نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا:

”..... جو شخص ”حی علی الصلوٰۃ“ پکارے گا۔ میں اس کی دعوت قبول کروں گا اور جو شخص ”حی علی الفلاح“ کہے گا۔ میں اس کی دعوت بھی قبول کروں گا۔ لیکن جو شخص یہ کہے کہ ”آؤ مسلمانوں کو قتل کرو اور ان کا مال لوٹو“ میں اس سے انکار کروں گا۔

۳۱۶۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور تیزی دونوں حد سے بڑھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک قوم کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ دہقانی تھے۔ دؤر سے حضرت خالد اور ان کی فوج کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ”ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔“ خالد سمجھے کہ یہ اسلام سے بیزاری دکھا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے پہلے مذہب کو چھوڑنے کا اعلان کر رہے تھے۔ حضرت خالد نے سب کو گرفتار کر لیا۔ اور سپاہیوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے قیدیوں کو قتل کر ڈالیں۔ بعض نے اس حکم کی تعمیل میں اپنے مقبوضہ قیدیوں کو قتل کر ڈالا اور بعض نے قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو حضرت خالد پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کیا ”یا اللہ! میں خالد کے اس فعل سے بری ہوں۔“

سزائے قتل میں بھی قتل ناحق کا خطرہ ہے

ولا تقتلوا النفس التي
حرم الله الا بالحق ومن
قتل مظلوما فقد جعلنا
لوليہ سلطنا فلا يسرف
فی القتل انه كان منصورا
و (۱۷: ۳۳)

بغیر اس شخص کے جس کا خون حکم الہی کے مطابق حلال ہو کسی اور کو مت قتل کرو اور اگر کوئی شخص بے گناہی میں مارا جائے تو اس کے وارثوں کے لیے ہم نے غلبہ کی صورت بنا دی ہے۔ مگر وارث غلبہ کے زعم میں اصل قاتل کے سوا کسی اور کی جان نہ کھودیں۔ مقتول کے وارث کی تو مدد کی جا رہی ہے۔“

اس آیت میں قتل ناحق کی دو صورتیں یہ ہو سکتی ہیں:

(۱) قاتل سے از خود انتقام نہ لیا جائے۔ یہ امام و عدالت کا منصب ہے جس کے صدور فیصلہ کے بغیر کچھ نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) مقتول کے وارث اصل قاتل کی بجائے کسی اور کو عداً مجرم بنا کر قصاص لیں تو یہ بجائے خود حرام ہے کیونکہ یہ نیا شخص تو مقتول کے معاملہ میں بری الذمہ ہے۔

یہ احکام مسلم و غیر مسلم دونوں کے لیے مساوی ہیں۔ قرآن اپنے غیر مسلم ساتھیوں اور ہمسایہ ملکوں کے غیر مسلم باشندوں کے قتل ناحق سے بھی منع فرماتا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ مسلمان اگر مسلمان کو ناحق قتل کر دے تو اس کی سزا ابدی جہنم بھی ہے لیکن غیر مسلم کے قاتل کی یہ سزا کیوں نہیں؟ غیر مسلمان کے لیے اس پر شکوہ کی گنجائش نہیں۔ یہ عاقبت کی سزا کا معاملہ ہے۔ جہاں مسلمان اور غیر مسلمان یک جا نہ ہوں گے! دنیا میں مسلم و غیر مسلم معاشرتی شجوک ہے۔ اس لیے قرآن مجید معاشرہ کے حقوق میں جس حد تک مسلمانوں کا طرف دار ہے۔ اسی حد تک غیر مسلم کا بھی نگہبان ہے۔

ظلم

کسی شے کا اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا ظلم ہے اور سب سے بڑا ظلم خدا کی خدائی میں کسی غیر کو حصہ دار بنالینے میں ہے۔: یابسی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ۵ (۱۳: ۳۱) (حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا۔ اے

میرے نو نظر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے۔)

ظلم گمراہی ہے

قرآنی تعلیم کہ عین اخلاق و زندگی ہے۔ احکام الہی سے سرتابی کو ظلم سے تعبیر کرتی ہے۔ کیونکہ ہدایت کی بجائے گمراہی بھی ظلم ہی ہے۔

کیف یهدی اللہ قوما کفروا
بعد ایمانہم وشهدوا ان
الرسول حق وجاءہم البینت
واللہ لایہدی القوم الظالمین ۵

اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیونکر کامیاب زندگی بخش دے جو اس پر ایمان لانے اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے اور واضح تر آیات اترنے کے بعد پھر انکار کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ظالموں کو ہدایت کی راہ نہیں بخشتا۔ (۸۶:۳)

ذیل میں لکھی گئی آیت کے آخری جملہ (لکیر کشیدہ) سے جو نتیجہ نکل سکتا ہے اس کا فیصلہ میں ان لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ جن کے سامنے (میری طرح) قرآن مجید قابل عمل ہے۔

فاما الذین کفرو فاعذبہم عذابا
شدیدا فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من
ناصرین ۵ واما الذین امنوا و عملوا
الصلحت فیوفیہم اجرہم واللہ
لایحب الظالمین ۵ (۵۷:۳)

لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ انہیں میں (اللہ تعالیٰ) دنیا و آخرت دونوں میں ایسا سخت عذاب کروں گا کہ جس سے ان کا کوئی حمایتی انہیں بچا نہ سکے گا لیکن جو لوگ ایمان دار ہیں اور نیک عمل ان کا دستور زندگی ہے ان کے اعمال کے بدلے انہیں دونوں جہان میں پورا اجر ملے گا۔

جس کی دوستی اور محبت سے اس ”جانِ جان“ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس فرد یا قوم کا کیا انجام ہوگا؟ پھر دیکھو! اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند امور میں آزمایا۔ اور وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ اس کے بعد ان سے فرمایا کہ ”اے ابراہیم! میں تجھے تمام عالم کی پیشوائی کا منصب بخش رہا ہوں۔“ حضرت ابراہیم نے عرض کیا ”پروردگار عالم! کیا میری اولاد بھی اس مرتبہ سے سر بلند ہوگی؟“ تب خدا نے فرمایا:

”ہاں! ہاں! جو شخص پاک سرشت اور نیک اعمال سے بہرہ ور ہوگا۔ اسے بقدر ہمت پیشوائی سے حصہ بھی ملے گا۔ مگر ظلم پیشہ لوگ کسی بلند مرتبہ سے سرفراز نہ ہوں گے۔“ (۱)

پس ظلم کے معنی کفر کے بھی ہیں اور یہ بھی ظلم ہی ہے کہ دین کے بعض حکموں کو تسلیم کر لیا جائے اور کسی حکم سے انکار کر دیا جائے۔ (اسی طرح ایک دوسرے کا حق مار لینا بھی ظلم ہے جس میں دل آزاری کی بات سے لے کر ہر وہ سلوک ظلم ہے جو انصاف و عدل کے خلاف ہو۔ کسی کے ذمہ دو فریقوں کا معاملہ پیش کیا گیا مگر اس نے جان بوجھ کر مظلوم کا حق ظالم کی جھولی میں ڈال دیا۔ ایک شخص کے پاس امانت کے طور پر کوئی راز یا چیز رکھ دی گئی۔ مگر یہ راز اس نے غیر سے بتا دیا اور اس چیز میں سے پوری یا اس کا ذرا سا حصہ کتر لیا۔ یا اگر وہ محض استعمال کی شے ہے تو امانت دار نے اسے اپنے کام میں لانا شروع کر دیا۔ (مثلاً کوئی سواری یا عام استعمال کی چیزیں) یہ تمام ظلم کی قسمیں ہیں۔ جن سے قوموں میں باہمی اعتماد ختم ہو کر ایک دوسرے سے بدگمانی، نفرت، کینہ اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید جاہجا (واللہ لایحب الظالمین) (۲) ان اللہ لایہدی القوم الظالمین (۳) لاینال عہدی الظالمین (۴) اور ان لعنة اللہ علی الظالمین (۵) اور کون شخص بد نصیب تر ہے اس خانہ برباد سے جو اللہ کی محبت سے محروم ہو۔ یا جس کی دستگیری سے خدائے دو جہان اپنا ہاتھ کھینچ لے۔ یا وہ اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت سے محروم ہو جائے۔ حتیٰ کہ وہ خد تعالیٰ کی لعنت کا مستوجب قرار پائے۔

صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے اسی قرآن (ہادی) کو اپنا رہبر بنایا اور دنیا پر اسلام کی مہربانی اور عدل و انصاف کا سکہ قائم فرمادیا۔

۳۱۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ میں فرمایا۔ ”میں نے عالموں کو اس لیے مقرر نہیں کیا کہ وہ تمہارے منہ پر طمانچے ماریں۔ تمہارے مال ضبط کر لیں۔ میں

۱۔ یہ مفہوم ہے۔ اس آیت کا دُپارہ الم سے) کہ واذابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی

جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی؟ قال لاینال عہدی الظالمین (۲: ۱۲۸)

(۲) اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا دوست نہیں (۳) فی الحقیقت اللہ تعالیٰ ظلم پیشہ قوم کو کامیابی نہیں بخشتا (۴) فی الحقیقت

میرا (اللہ کا) عہد خلافت ظالموں کو حاصل نہیں ہوتا۔ (۵) بلاشبہ اللہ کی لعنت ظالموں پر برسی رہتی ہے۔

اعلان کرتا ہوں کہ جس شخص کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہو۔ اسے میرے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ میں ظالم سے قصاص لوں!“

حضرت عمرو بن العاص جو مصر کے عامل اور فاتح تھے۔ اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا۔ ”اگر کوئی عامل رعایا کے کسی فرد کو اس کے واقعی جرم پر سزا دے۔ تب بھی آپ اس سے قصاص لیجئے گا؟“

حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”ہاں! اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر اس نے غلطی سے ایسا کیا ہے تو میں کیوں اس سے قصاص نہ لوں گا۔ جب کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپؐ سے بھی قصاص لیا گیا۔“

چنانچہ حضرت عمرؓ کے عہد میں حج کے جمع میں اس پر عمل بھی ہوا۔ امیر المومنین نے عام خطبہ دیا اور خطبہ میں فرمایا ”جس شخص کو کسی عامل سے شکایت ہو۔ وہ اپنی شکایت کھڑا ہو کر پیش کرے۔“ اور اسی وقت ایک شخص نے عامل کے خلاف استغاثہ کیا کہ اس نے مجھے ناحق سوکوڑے مارے ہیں!“

حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”کیا تم بھی اسے سوکوڑے مارنا چاہتے ہو؟“

جناب عمرو بن العاص آڑے آئے۔ مگر امیر المومنین نے آج بھی وہی جواب دیا کہ ”یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی پر بھی ایسا ہی کیا۔“

آخر کار عمرو بن العاص نے مستغیث کو فی تازیانہ وداشرنی دے کر دو سواشرنیوں پر اسے راضی کر لیا اور قرآنی تعلیم کے مطابق مستغیث کو قصاص و دیت دونوں کا اختیار ہے۔ نہ آج کل کے دستور کے مطابق کہ مجرم کی تو جائیداد ضبط ہو سکتی ہے لیکن مقتول کے وارثوں کو اس میں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا بلکہ تمام رقم خزانہ سرکار میں داخل ہوتی ہے۔ قرآنی دستور معاشرہ کو دیکھئے اور ان قوانین انصاف پر نظر رکھئے۔ کس قدر تفاوت ہے!

انتقام

دشمن سے ان کی زیادتی کا معاوضہ (بدلہ) لینا انتقام ہے۔ مگر قرآن مجید جسے رہبر

ہدایت کہئے۔ اسی قدر بدلے کا حق دیتا ہے جس حد تک کسی نے زیادتی کی ہو۔

جز آء سیئۃ سیئۃ مثلھا (۳۸:۲۲) برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے۔

یہ نکتہ ملحوظ خاطر رہے کہ زیادتی و تعدی کو قرآن مجید میں برائی بتایا گیا ہے لیکن آیت مذکورہ کے ساتھ ہی دوسرے جملہ میں قرآن نے وہ نکتہ بتایا کہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے اور اس پر عمل کی توفیق مل سکے تو برائی کرنے والا ہمیشہ کے لیے آپ کا حمایتی اور وفا دار بن جائے۔

ظاہر ہے کہ انتقام (بدلہ) ناجائز نہیں۔ اس سے آئندہ کے لیے ظلم کرنے والے کا ہاتھ رک جائے گا اور دوسروں کو بھی عبرت ہوگی۔ مثلاً کسی نے غصہ میں آ کر ایک شخص کا دانت توڑ دیا۔ اب قرآن مجید اسے یہ حق دیتا ہے کہ تم بھی اس کا وہی دانت توڑ سکتے ہو جس طرح اس ستم پرورد نے تمہارا دانت توڑا!

وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس . اور ہم (اللہ) نے اس (تورات) میں فرما
والعین بالعين والانف بالانف والاذن
بالاذن والسن بالسن والجروح
قصاص ۵ (۴:۵) دیا کہ (انتقام میں) قتل کے بدلے قتل
ہے۔ آنکھ ناک، کان اور دانت پر ایک
کے بدلہ میں وہی عضو اور زخم کے معاوضہ
میں زخم نہیں بلکہ مالی تاوان ہے۔

لیکن انتقام و قصاص (مالی تاوان) دونوں حالتوں میں اپنے مخالف یا اپنے مقتول کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو لطیف اشارے فرمائے ہیں۔ ان پر عمل کرنے میں کچھ اور ہی لطف ہے!

وجز آء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا
واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لایحب
الظالمین ۵ (۴۲:۴۵) زیادتی کا بدلہ اسی زیادتی کے برابر ہے
(زیادہ نہیں!) لیکن جس نے معاف کر دیا
اور صلح کر لی اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے جو
ظالموں کا دوست دار نہیں۔

یہ آیت یہودیوں کے تذکرہ میں تورات کے احکام کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوئی ہے۔ مگر امت محمدیہ کے لیے بھی اس کا حکم ویسے ہی بحال ہے جیسا کہ سورہ بقرہ

میں فرمایا:

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم
القصاص فى القتلى الحرب بالحر
والعبد بالعبد والانثى
بالانثى. (۲: ۱۷۸)

(مومنو!) قصاص لینا تمہارا حق ہے۔
قتل میں آزاد و غلام و عورت سب کا
قتل قصاص ہے۔

جس کا معاوضہ (اجر) وہ ارحم الراحمین اپنے ذمے ڈال لے۔ اس کی خوش نصیبی میں
کسے شبہ ہے اور کسی عضو کے ضرر یا قتل ناحق پر اسی قدر جزا یعنی انتقام ہے جس قدر مجروح و
مقتول کے ساتھ برتا گیا۔ مگر زخموں پر قصاص نہیں بلکہ معاوضہ مالی ہے کہ کان کے بدلے
کان تو کٹوایا جاسکتا ہے۔ مگر کسی زخم کی گہرائی اور پھیلاؤ کے بعینہ مطابق زخم یا گھاؤ نہیں دیا
جاسکتا۔ ممکن ہے مجروح کے زخم سے یہ گھاؤ بڑھ جائے۔ اس لیے مطلق طور پر زخم کا معاوضہ
مالی ہے اور یہ بجائے خود ایک عجیب سبق!

اس مسئلہ (قتصاص) میں عرض یہ کرنا تھا کہ انتقام کا حق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے
یہ رعایت ملحوظ رکھی کہ اگر مجروح یا مقتول کے وارث حملہ آور اور قاتل کو اپنا انتقام بھی نہیں
معاف کر دیں تو ان کی یہ مہربانی جس سے دوسروں کا کوئی عضو بدن محفوظ رہ جائے ان کے
گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا اور اس معافی کا ثمرہ اسے کس موقعہ پر حاصل ہوگا؟

يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه
وصاحبته وبنيه لكل امرى منهم
يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ
مسفرة ضاحكة مستشرفة ووجوه
يومئذ عليها غبرة ترهقها فتره
اولئك هم الكفرة الفجرة O
(۸۰: ۳۴: ۳۲)

(اے لوگو!) اس دن سے ڈرو! جب کہ ہر ایک
بھائی، والدین اور اولاد شوہر اور بیوی سب ایک
دوسرے کو دیکھ کر بھاگ نکلیں گے (تاکہ وہ اس
سے تھوڑی بہت نیکی طلب نہ کر لے) ہر شخص
اپنی مصیبت میں مبتلا ہوگا! کچھ لوگ اس روز
ہشاش بھاش نظر آئیں گے۔ بعضوں کے
چہرے گرد و غبار آلود ہوں گے اور بعض کے
چہرے فرط غم سے کالے پڑ جائیں گے۔ یہ لوگ
کافر ہوں گے گناہوں سے آلودہ۔

پس جس شخص کو ایسے نازک موقعہ پر اللہ تعالیٰ سے عوضانہ مل سکے۔ اس کی ان مصیبتوں میں کمی واقع ہو سکے گی۔

ترک انتقام کے چند واقعات

۳۱۸۔ انتقام نہ لینے میں ایک وہ مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جن کا تذکرہ بچے بچے کی زبان پر ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ! اور جن کے ترک انتقام ہی کے لیے قرآن کریم نے ان کا قصہ ”احسن القصص“ سے تعبیر فرمایا:

نحن نقص عليك احسن القصص (اب) ہم ایک نہایت اچھا قصہ اس
بما اوحينا اليك هذا القرآن O قرآن کریم کے ضمن میں بیان فرماتے
ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے۔ کم سن (یوسف) کو جی بھر کے پیٹ لیا۔ اس پر بھی کچھ ٹھنڈا نہ ہوا۔ تو اٹھا کر انہیں کنوئیں میں ڈال دیا۔ وہاں سے ایک راہ گزر کارواں نے انہیں (حضرت یوسف کو) باہر نکالا۔ اب انہی بھائیوں نے آپ کو اپنا بھگوڑا غلام بنا کر چند کھوٹے (وہ بھی نجس) سکوں کے عوض میں فروخت کر دیا۔ آخر ان (برادرانِ یوسف) کی کردنی ان کے پیش آئی اور قدرت نے اسی مظلوم و معتوب بھائی کے در پر بھکاری بنا کر ان بھائیوں کو پہنچا دیا۔ عبرت کا مقام ہے کہ یوسف جیسے مہ پارا کم سن بھائی کو نکمی پونجی کے عوض میں سودا گروں کے ہاتھوں فروخت کرنے والے آج شہنشاہ وقت (حضرت یوسفؑ) کے دربار میں غلہ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اپنے ہی منہ سے اپنی کم سرمایہ پونجی کا اعتراف ان لفظوں میں عرض کیا:

يا ايها العزيز مسنا واهلنا (اے ہمارے بادشاہ ہمارا تمام گھر بھوکوں
الضروجننا ببضاعة مذجة فاوف لنا ضر رہا ہے اور ہمارے پاس یہی نکمی پونجی ہے
الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي ہمیں اس کی قیمت سے کچھ زیادہ غلہ بطور
المتصدقين O (۸۸:۱۲) صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ خیرات
کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتا ہے۔

آخر ان کے بھائی ہی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ضبط کا یار اندر رہا اور ان سے فرمایا ”تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے (بے خبری میں) کیا کیا برتاؤ کیا؟“

قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون O (۸۹:۱۲)
اس سوال پر ادھر کیا تہمتی؟

جھائے یار پر چھایا ہے اک عالم ندامت کا
بہی تھا مدعا میری تمنائے شہادت کا
سب بھائی بیک زبان کہا اٹھے۔ ”حضور! آپ یوسف ہی تو نہیں؟“
قالوا انک لانت يوسف؟ (۹۰:۱۲)

فرمایا: ”ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ دوسرا میرا بھائی ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ جو شخص اس سے ڈرتا ہے اور مصیبت میں صبر کرتا ہے۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ رایگان نہیں فرماتا:

قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله
لا يضيع اجر المحسنين O (۹۰:۱۲)

آج وہ ظلم کیش اپنے مظلوم بھائی کے حضور سرنگوں بزبانِ قال و حال بہر دو انداز عرض گزار ہیں کہ..... ”اللہ پاک نے آپ کو (اے یوسف) ہم پر برتری بخشی ہے۔ ہمارے قصور معاف فرمائیے ہم واقعی جناب کے معاملہ میں خطا کار تھے۔

تالله لقد اترك الله علينا وان كنا لخطائين O (۹۱:۱۲)
ان کی ذلت انتہا تک پہنچ چکی تھی۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام سے درگزر کرتے ہوئے فرمایا:

لا تشریب علیکم الیوم یغفر الله لکم۔ میں آپ لوگوں کو آج ملامت نہیں کرتا۔
وهو ارحم الراحمين O (۹۲:۱۲) اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے وہ بڑا رحم

پرور ہے۔

گر ز دست زلف مشکینت خطائے رفت رفت
و ز بندوت شما بر من بجائے رفت رفت
در طریقت خاطر کلفت نباشد باز آ
در میان جان و جاناں ماجرائے رفت رفت

۳۱۹۔ اس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ یہاں اور بھی نئے نئے ظلم ڈھائے گئے۔ دشمنوں کو قتل سے بھی گریز نہ تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے پجالیا۔ آخر ان کے ظلموں سے عاجز آ کر اپنے آباؤ اجداد کا بسایا ہوا لہلہاتا ہوا گلستان بیت الحرام چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہو گئے۔

مگر اب اس پیشین گوئی کا ظہور ہونے کو ہے۔

لا اقسام بهذا البلد وانت حل بهذا اے نبی مجھے اس مکہ کی قسم ہے تم ضرور اس البلد (۲۰:۹۰) پر لوٹو گے۔

یہ تکمیل فتح مکہ کے روز ہوئی۔ رحمت دو عالم بیت اللہ میں تخت شہنشاہی پر نہیں بلکہ زمین پر جلوہ فرما ہیں۔ تمام اہل مکہ سر جھکائے سامنے کھڑے ہیں کسی کی گردن اوپر نہیں اٹھتی۔ ہر ایک کو اپنی کرتوت یاد ہے کہ ہم نے اسی بیت اللہ سے انہیں (جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو) کس طرح نکال دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نہیں۔ بلکہ دلہیز کعبہ سے نیک لگا کر کھڑے ہیں آپ نے ان سے فرمایا:

”آج آپ لوگوں کو مجھ سے کیا توقع ہے؟“

مجرمیں مکہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا:

”آپ خود ہمارے اچھے بھائی ہیں اور ہمارے اچھے بھائی کی یادگار ہیں۔“

ہمیں آپ کی طرف سے نیک سلوک کے سوا کسی اور امر کا اندیشہ نہیں۔“

آنحضرت نے فرمایا ”میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے

اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا:۔۔۔ کہ ”آج میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا۔“ اس کے بعد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذہبوا انتم الطلقاء۔ چائے آپ لوگ آزاد ہیں۔

اہل مکہ اپنے مظلوم بھائی حضرت حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ترک انتقام دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئے اور آج آپ کو خدا کا سچا رسول سمجھ کر سب کے سب اسلام لے آئے۔

ہائے اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا

چوری

جائز طور پر روزی حاصل کرنے سے جی چرانا مگر دوسروں کے مال و دولت پر نظر رکھنا کہ ان کی آنکھ بچے اور باندھ کر لے جائیں۔ یہ چوری و سرقت ہے۔ غریب (مالک) نے کن مشقتوں سے مال حاصل کیا اور اسے کن ضرورتوں کے لیے جمع رکھا۔ وہ (مالک) اس (مال) سے اپنے بچوں کو پالے گا۔ ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرے گا لیکن ایک نالائق و بے رحم انسان نے اس کا مال چرا کر اس کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیئے۔

سرتقہ (چوری) سوسائٹی کا نہایت قبیح جرم ہے۔ ایسے مجرم کسی مجلس میں بر ملا بیٹھ نہیں سکتے (ان کی توقیر کا تو سوال ہی نہیں) اس پیشہ کے لوگ خود بھی لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں۔ قرآن پاک میں چوری کی سزا ہاتھ کٹو ادینا ہے۔

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
جزاء بما كسبنا كما لا من الله والله
چور مرد ہو یا عورت، ان کا ہاتھ کٹو
دو۔ یہ سزا ہے ان کے جرم کی۔ اللہ
تعالیٰ کی طرف سے اور خداوند عالم
عزیز حکیم (۵: ۳۸)

غالب و حکیم ہے۔

آیت کے آخری لفظ ”عزیز“ کے معنی غالب ہے بدلہ لینے میں جامع البیان (۹۹) نے لکھے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے چور سے اپنے بندے کا مال چرانے پر انتقام لیا۔ پس جس جرم کا انتقام خداوند عالم بندوں کی طرف سے خود لے۔ اس جرم کی قباحت کس حد تک ہے! اللہ تعالیٰ نے از حد ننگی میں جس ہاتھ سے چور نے سرتقہ کیا۔ اس ہاتھ کو کٹو ادینا ضروری سمجھا۔ یہ پہلی مرتبہ سرتقہ کی سزا ہے۔ اگر دوسری مرتبہ اس نے پھر چوری کی۔ دوسرا ہاتھ قلم کر دیا جائے۔ تیسری مرتبہ ایک پاؤں ٹخنوں تک اور چوتھی بار دوسرا پیر کٹو ادینا جائے گا۔

آپ فرمائیں گے۔ دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد پیروں سے کون سرقہ کر سکتا ہے۔ مگر یہ ذوق گناہ بھی رگ دریشہ میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جیسے۔

سر جاتا ہے سر سے تیرا سودا نہیں جاتا

دل جاتا ہے دل سے تیری الفت نہیں جاتی

۳۲۰۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک شخص اترآ۔ جس کا ایک ہاتھ اور

ایک پیر کٹا ہوا تھا..... وہ آپ کا مہمان تھا۔ شب بھر عبادت میں مشغول رہا۔ خلیفۃ المسلمین اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ اس سے پوچھا ”آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے کٹوا دیئے؟“ عرض کیا..... یعلیٰ بن منیہ نے مجھ پر یہ ظلم ڈھایا ہے!“ حضرت ابو بکر نے فرمایا.....

”میں اس سے جواب طلب کروں گا کہ اس نے آپ جیسے عبادت گزار کو یہ دکھ کیوں پہنچایا؟“

اسی دوران میں حضرت اسماء بنت عمیس کا زیور غائب ہو گیا۔ تحقیقات ہوئی۔ تو زیور

ایک سار کے پاس نکلا۔ اس سار نے بیان دیا کہ ”وہی دست و پا پریدہ شخص میرے ہاں یہ زیور بچ گیا ہے۔“ حضرت ابو بکر نے کہا..... ”چوری تو خیر بڑی چیز نہیں۔ مگر اس نے مجھے

خوب دھوکا دیا!“ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا دوسرا پاؤں بھی کٹوا دیا۔

آیت والسارق والسارقة..... کے آخری دو لفظ عزیز و حکیم قابل غور ہیں۔ جو

معاشرہ کو چوروں کی دست برد سے پوری طرح محفوظ رکھنے کا ایسا پرتاثر عمل ہے کہ جہاں

ایک چور کے ہاتھ کٹوا دیئے گئے۔ پوری جماعت میں سرقہ کا ذوق ختم ہو گیا۔ مگر جن لوگوں

نے اپنی عشرت انگیز تہذیب و تمدن کے بیجان و سرور میں قرآنی سزاؤں کو خلاف تہذیب سمجھ

کر ان سے اپنا دامن بچا رکھا ہے۔ انہیں دربار و نگہبان رکھنے کا دردمس لائق پھر یہی دربان

اپنے مالکوں کے اموال پر ہاتھ صاف کرنے میں دلیر۔۔۔ ادھر جیل خانے جرائم کی اس

طرح مستقل اور کامیاب تربیت گاہیں بنی ہوئی ہیں کہ:

گیا ہوں بعد مدت کے جو میں دیوانہ صحرا میں

پڑی ہے آبلوں کی آنکھ نوک خار پر کیا کیا

چوری کا سدباب ہو تو کیونکر ہوا!

خلاف تہذیب وہ کام تھے جو معاشرہ کے امن و عافیت میں نقب لگا کر اس کا امن و

سکون سرتہ کر لیں۔ جیسا کہ موجودہ قوانین میں ان ہلکی پھلکی سزاؤں کے نتائج سے آج عالم میں کہیں کسی کو آرام و چین نہیں۔ نہ یہ کہ جو شخص بلا استحقاق دوسرے کا مال چرائے اور اس کی بدکرداری کے انسداد کے لیے اس کا وہ عضو ہی قلم کر دیا جائے۔ جس سے اس نے معاشرہ میں یوں اضطراب و ہيجان پیدا کیا کہ محلہ میں اگر ایک شخص کے ہاں چوری ہوگئی تو ہفتوں اہل محلہ کو چین کی نیند نہ سو سکے۔ عورتیں اور بچے کئی کئی راتیں یونہی بلبلا کر چونک اٹھیں۔ اگر قرآنی تعزیر سے کام لیا جاتا۔ تو نتیجہ اس کے برعکس ہوتا اور وہ سکون و طمانیت اور چین و قرار ہوتا۔

نیوں کے لائے ہوئے صحیفوں اور لیڈروں کے بنائے ہوئے قوانین میں یہی تو فرق ہے۔ اس طرف پوری انسانیت کے سکون و طمانیت کی فکر اور ادھر صرف یہ خیال کہ آج کے چند بھلے لوگ ہمیں برا کہہ لیں گے۔ لیکن فی الواقع بروں سے دامن بچانے کے لیے اگر ان کی برائیوں پر پوری گرفت کی گئی۔ تو ان کے ہاتھوں کہیں ہمارا انجام ہی خراب نہ ہو! ان قوانین پر جرائم پیشہ تہہ دل سے اپنے ان لیڈروں کی طرف یہ کہتا ہوا بڑھتا ہے کہ:

ہم بھی حاضر ہیں بندگی کے لیے

آپ کو ہو جو صاحبی کی ہوں

اور قرآنی دستور (قانون) کے خلاف ہر ایک قانون ساز کے دل میں یہی خوف ہے ورنہ آج کل کا ذوق سرتہ دو ایک چوروں کے ہاتھ کاٹنے سے کیوں کر ختم نہیں ہو سکتا! ۳۲۱۔ عہد رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ایک عورت نے چوری کی۔ مقدمہ رسالت پناہ کی عدالت میں آیا۔ طزمہ بڑے گھرانے کی تھی۔ بعض لوگوں نے سفارش کرا کے اسے معاف کرانا چاہا اور اس سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آمادہ کر لیا۔ جناب اسامہ حضرت زیدؓ کے فرزند ہیں۔ جو رسول اللہ کے آزاد کردہ اور منتہی تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عزیز تھے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ان کی ناک صاف کرتے (ترمذی)..... حضرت اسامہؓ نے اس عورت کی سفارش کی۔ رسول کریمؐ کی عادت تھی کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو عام خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس معاملہ کو بھی آپ نے اہم ہی سمجھا اور یہ خطبہ فرمایا:

”..... پہلی امتوں نے دستور بنا لیا تھا کہ جہاں کسی اونچے قبیلہ والے نے جرم کیا تو اس کی سفارش کر کے معاملہ رفع دفع کرا لیا۔ لیکن وہی جرم اگر کسی کمزور سے ہو گیا تو اسے سزا کی بھیٹ چڑھا دیا مگر سوگند بخدا! اگر فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی چوری کرے۔ تو میں اس کے ہاتھ کٹوانے میں بھی دریغ نہ کروں گا..... اور آپ نے اس چور عورت کا ہاتھ کٹوا کر پھینک دیا! (صحاح ستہ)

مال مسروقہ کی مقدار جس پر ہاتھ کٹوایا جائے مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین درہم مال کی چوری پر ایک شخص کا ہاتھ کٹوایا۔ (مشفق علیہ)

نوٹ:

- (۱) درہم چاندی کا سکہ ہے تین درہم کا وزن آج کے تقریباً گیارہ ماشہ ہیں۔ (ایک درہم مساوی ۳ ماشہ ۵ رتی۔ پس ۳ درہم مساوی ۱۰ ماشہ ۷ رتی ہوئے۔ راقم نے درہم کے گیارہ ماشہ احتیاطاً لکھ دیئے ہیں۔
- (۲) متفق علیہ سے مراد وہ حدیث ہے جو ان ۶ کتابوں میں موجود ہو: (۱) صحیح بخاری (۲) صحیح مسلم (۳) سنن ابی داؤد (۴) سنن نسائی (۵) جامع ترمذی (۶) سنن ابن ماجہ۔

بے حیائی

اچھے اخلاق میں عمدہ ترین صفت ”حیا“ ہے۔ مرد ہو یا عورت جسے اس خوبی سے جس قدر کم حصہ ملا اتنا ہی اسے بدنصیب کہیے اور جس کسی کو شرم و حیا کا دوا فر حصہ مرحمت ہوا۔ اس قدر اسے خوش نصیب کہیے۔ حیا کے مقابلہ میں جو کچھ ہے اس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے اور کون شریف آدمی ہے جو ایسے الفاظ زبان پر لائے۔ قرآن کریم جو بہترین اخلاق کا معلم ہے۔ ہر قسم کی برائی اور گناہ سے بچنے کی تاکید فرماتا ہے۔ کیوں کہ اس میں انسان کا بھلا ہے جس سے وہ دوسروں کی نظر میں عزت حاصل کر سکتا ہے۔

قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر
منہا وما بطن والاثم والبغی
بغیر الحق ۵ (۴: ۳۲)

اے نبی! ان سے فرما دیجئے کہ میرے رب نے ہر قسم کی بے حیائی (درپردہ ہو یا بر ملا) اور ہر ایک گناہ اور سرکشی کو حرام فرما دیا ہے۔

وہ مشہور جملہ وہرچہ خواہی کن! بھی نبیوں ہی کا کلام ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان مما ادرك الناس من كلام النبوة
الاولى: اذالم تستحي فاصنع
ما شئت ۵ (بخاری)

پہلے نبیوں کی نصیحتوں میں سے ایک مقولہ
یہ بھی ہے کہ بے حیا باش وہرچہ خواہی کن،

۳۲۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشہور تھا کہ آپ حیا کا مجسمہ تھے۔ کبھی کسی پر طعن و تشنیع نہ فرماتے کہ یہ بھی شرم کے خلاف ہے۔ بازاروں سے گزرتے تو خاموشی کے ساتھ۔ قہقہہ کا تو کیا ذکر مبارک ہنسی تک سے پوری طرح آشانہ تھے ایسے موقعہ پر بھی زیر لب تبسم فرماتے۔

۳۲۴۔ حضرت ام سلمہؓ (ام المومنین) کی خدمت میں حمص (مقام) کی چند بیبیاں حاضر ہوئیں۔ مدینہ منورہ میں یہ مشہور تھا کہ حمص کی عورتیں حمام میں غسل کرنے جاتی ہیں۔ ام المومنین (حضرت ام سلمہؓ) نے ان بیبیوں سے دریافت فرمایا۔ تو حمص والی بیبیوں نے جواب میں عرض کیا۔ ”کیا حمام بری چیز ہے؟“

حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو عورت دوسروں کے گھر میں غسل کرتی ہے خدا تعالیٰ اس کی پردہ دری کرتا ہے۔“
(کیونکہ اس وقت حمام میں بغیر ازار بند کے غسل کا رواج تھا اور مرد بھی حمام میں غسل کے لیے جاتے۔ اس سے وہ جگہ غیروں کا گھر قرار دیا گیا۔)

۳۲۵۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”شجر ایمان کی کی کچھ اوپر ساٹھ شاخیں ہیں۔ ان میں حیا بھی ایک شاخ ہے!“

۳۲۶۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حیا کا یہ عالم تھا کہ گھر کا دروازہ بند ہونے پر بھی غسل خانہ میں ازار بند کے بغیر نہ جاتے اور فرماتے ”مجھے ایسی حالت میں جھک کر پانی لیتے میں شرم آتی ہے!“

حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریکی میں غسل فرماتے۔ اس پر بھی فرط حیا سے سیدھے کھڑے نہ ہوتے!

۳۲۷۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حمام کے لیے تشریف لائے۔ تو معلوم ہوا کہ ابھی ابھی اس میں یکے بعد دیگرے کئی اشخاص بغیر ازار بند کے غسل کر رہے تھے۔ آپ نے حمام کے مالک سے فرمایا۔ تو اس نے حمام پاک کر کے آپ کو اطلاع دی۔ مگر اب حضرت ابن عمرؓ نے پانی کو چھوا تو بے حد گرم تھا۔ فرمایا ”کس قدر برا گھر ہے وہ جس سے حیا نفع کر دی گئی ہے اور کس قدر اچھا گھر ہے وہ جس سے آدمی چاہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ یہی دوزخ کو یاد کر سکتا ہے!“

بدچلنی

مرد ہو یا عورت دونوں کے دامن عصمت کی نگہبانی کے لیے قرآنی ہدایات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے معاشرہ پر کس کس پہلو سے احسان فرمایا ہے حتیٰ کہ اس معاملہ کے ابتدائی مرحلوں پر بھی پوری پابندیاں (قرآن مجید نے) عائد کر دی ہیں مثلاً:

اپنے گھر کے سوا دوسروں کے ہاں جاؤ تو پہلے آواز دو! نہ کہ دراتے ہوئے کسی کے گھر میں چلے جاؤ۔ نہ معلوم گھر کی عورتیں کس حال میں بیٹھی ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ غیر محرم (یا محرم ہی سہی) زنانہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ محرم ہوگا تو وہ خود کو سنبھال تولیں گی اور اگر غیر محرم ہوگا تو پردہ ہی کر لیں گی۔

یا ایہا الذین امنوا لاتدخلوا بیوتا غیر
بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا
علی اہلہا۔ (۲۴: ۲۷)

(مومنو!) دوسروں کے ہاں جاؤ تو پہلے گھر والوں سے اندر جانے کی اجازت حاصل کر لو۔ (اور اجازت کے بعد بھی) اندر قدم رکھنے سے قبل گھر والوں پر ”السلام علیکم“ (باوازلند) کہہ لو۔

لیکن اگر کسی نے اندر سے جواب ہی نہیں دیا تب؟

فان لم تجدوا فیہا احدًا فلا تدخلوا
ہا حتی یؤذن لکم (۲۴: ۲۸)

اور اگر اس گھر سے کسی نے آنے کی اجازت نہیں دی تو ان کی چوکھٹ کے اندر قدم مت رکھو!

نہ صرف یہ بلکہ اس احترام میں یہاں تک ارشاد ہوا کہ اگر وہ لوگ اس وقت ملاقات نہ کرنا چاہیں تو بلا مضائقہ واپس لوٹ آئیے:

وان قيل لكم ارجعوا
فارجعوا هوازكى لكم واللہ
بما تعملون علیم ۵
اور اگر تم سے اہل مکان یہ کہیں کہ اس وقت ملاقات نہ ہوگی۔ واپس تشریف لے جائیے۔ تو آپ یہی کیجئے یہ واپسی (اور آداب ملاقات اے مومنو! تمہارے (معاشرہ اور تمہاری ذات) کے لیے نہایت پاکیزہ ہیں اور پاک پروردگار تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

(۲۸:۲۳)

لیکن عام مہمان خانوں یا مردانہ نشست گاہوں کے لیے ان قواعد و آداب کی پابندی نہیں۔ بلکہ

لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا
غیر مسکونہ ۵ (۲۹:۲۳)
عام مہمان خانوں میں بغیر اجازت کے چلے جانا کوئی محصیت نہیں!
کیونکہ وہاں ایسے امکانات و خطرات ہی نہیں۔ جن سے گناہ میں آلودگی کا اندیشہ کیا جاسکے۔

اسی طرح اپنا غلام یا خدمتگار ہے اور بالغ بھی ہے۔ تو اس کے لیے زنا نہ میں آنے کے آداب و ضوابط میں بھی انہی خطرات کا سدباب (قرآن مجید نے) ضروری سمجھا اور آج کل کے انداز کے مطابق ان (خدمتگاروں) کو گھروں میں آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا۔ حیرت ہے کہ آخر گھر کے اصل افراد میں اس قدر ناز کی کیوں فرض کر لی گئی ہے کہ بیشتر امور خانہ داری میں خدمت گار کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ پھر زنا نہ حصوں میں کام کرنے والے بھی مرد ہی ہیں آخر کیوں؟

هل اتی علی الانسان حین من الدھر
لم یکن شیئا مذکوراً ۵ (۱:۷۶)
انسان کو اپنا وہ دور بھول گیا جب کہ اس کے وجود کا نام و نشان تک نہ تھا)

یا عالم ہستی میں آنے کے ساتھ ہی یہ انانیت!..... پس خدمت گار یا غلام کے متعلق فرمایا:

یا ایہا الذین امنوا لا یستأذنکم الذین ملکتم ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. (۱) من قبل صلوات الفجر (۲) وحين تضعون ثيابکم من الظهيرة (۳) ومن بعد صلوة العشاء

اے مومنو! تمہارے بالغ یا کم سن خدمتگار (اور غلام (مرد یا عورت) ان اوقات سرگاہ میں اجازت کے بغیر تمہاری آرام گاہوں میں قدم نہ رکھیں۔

(۱) نماز فجر سے قبل! (کیونکہ یہ بے خبری کی نیند کا موقع ہے)

(۲) دوپہر کے وقت! (یہ موقع بھی مختصر سے آرام کا زمانہ ہے۔)

(۳) عشاء کے بعد (اس وقت باقاعدہ نیند کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے)

ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض ۵ (۵۸:۴۴)

یہ اوقات سرگاہ تمہارے پردے کے موقع ہیں۔ ان کے سوا یہ خدمت گار جب بھی چاہیں آئیں!

ان آداب سے آقا و خدمتگار دونوں کی پاک دامانی مقصود ہے جس میں اس قدر احتیاط کا حکم (قرآن کریم) میں فرمایا گیا کہ جو نبی نابالغ بچے حد بلوغ تک پہنچیں۔ پردے کے آداب و قواعد کے پابند کر دیئے جائیں تاکہ وہ عورتوں کے حالات سے بے خبر ہی رہیں!

واذابلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلہم ۵ (۵۹:۲۴)

جس وقت کم سن بچے حد بلوغ تک پہنچ جائیں انہیں بھی بالغوں کی طرح اجازت کے بعد ایسے موقعوں پر آنا چاہیے۔

پاک دامانی کے لیے مرد اور عورت دونوں کو مساویانہ (برابر) تاکید فرمائی گئی۔ کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے شرم و حیا سے رہیں۔ عورتوں کے لیے فرمایا:

قل للمؤمنات یغفن من ابصارہن ۵ (۳۱:۲۴)

(اے نبی! مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ جہاں جہاں مردوں کے سامنے آنے جانے کا موقع ہو وہاں خود بخود پنچھی نظریں کئے رہیں۔

اور مردوں کے لیے فرمایا:

قل للمؤمنین يغضوا من ابصارهم
ويحفظوا فروجهم ذالك ازكى
لهم ۝ (۲۴: ۳۵)

اے نبی! مؤمنین سے فرمادیتے کہ جب وہ
عورتوں کے سامنے سے گزریں تو شرم و حیا
کے ساتھ نیچی نظر کیے ہوئے نکل جائیں
اور اپنی نظروں کی حفاظت رکھیں یہ ان کے
لیے نہایت پاکیزہ امر ہے۔

اگر معاشرہ میں یہ دستور رائج ہو جائے تو ان مفدمات کا سدباب ہونے میں کیا کمی رہ
جاتی ہے۔ جن کی وجہ سے آئے وہی قتل و جرائم تک نوبت پہنچ رہی ہے اور اس سے زیادہ
تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

(البتہ پردہ مرد و جب کی صرف عورتیں مکلف ہیں! (مرد و نقاب اوڑھ ہی نہیں سکتے)

ويحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن
الماظہر منها ویضربن بخرمهن
علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا
لبحولتهن او آبائهن ۝ (۲۴: ۳۱)

(عورتیں) اپنی پاک دامنی کا خیال نہ
بھولیں اور اپنے بناؤ سنگار کا اظہار غیر
مردوں کے سامنے نہ ہونے دیں اور اپنی
اوڑھنیوں سے اپنا بدن اچھی طرح
ڈھانپ کر رکھیں (پھر فرمایا گیا کہ) اپنے
سنگار کی نمائش غیروں کے سامنے نہ ہونے
دیں۔ البتہ شوہر اور والد کے سامنے اس
میں مضاقتہ نہیں!

یہ عورتوں کی پردہ داری کے احکام ہیں۔ جن کی پردہ دری کے پیچھے آج ہمہ شہہ ہاتھ
دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ مگر عقیقات کی پردہ دری فرمانے والے مسلمان مفسروں کے پاس
مندرجہ ذیل آیات کا کیا جواب ہے؟

ذالک ادنیٰ ان یعرفن ۝ (۳۳: ۵۹) یہ اس لیے کہ عورتیں پہچانی ہی نہ جائیں۔

کیا آج کل یہ بے پردہ چہرے پہچانے نہیں جاتے!!

اسی طرح قرآن مجید بدکاری کی راہوں سے بھی منع فرماتا ہے!

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها
برائی چھوٹی ہو یا بڑی اس کے قریب مت
و ما بطن ۵ (۱۵۲:۶) جاؤ۔

یہ پاک دامنی کا بھی سبق ہے جس طرح (یہی آیت) دوسری برائیوں سے دور رکھنے کا سبب ہے۔ مثلاً قمار خانے میں صرف جوادیکھنے کے لیے جانا۔ مگر کب تک آپ کا جیب محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح بدکاری کے ابتدائی مرحلہ سے منع فرمایا گیا۔ کہ اس معاملہ کے قریب بھی نہ جائیے۔ بلکہ اس کی احتیاط یہاں تک بتائی گئی ہے۔

”مومن مرد اور عورت دونوں غیر محرموں کے آمنے سامنے آنے پر اپنی نظریں نیچی کر لیا کریں۔“

سورت نمبر ۲۴ کی آیات نمبر ۳۰-۳۱ جن کا ذکر اوپر آچکا ہے..... اور.....!

ولا تقربوا الزنی انه کان فاحشۃ و ساء
سبیلا ۵ (۳۲:۱۷) بے حیائی ہے اور برا چلن ہے۔

۳۲۸۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہاں تک گوارا نہ تھا کہ کوئی شخص اپنی بہن بیٹی کی منگنی پر یہ لفظ بھی اپنی زبان سے نکالے کہ ”وہ جوان ہو رہی ہے“ چنانچہ ایک صاحب نے اپنی بہن کی نسبت کے موقع پر یہ لفظ استعمال کیا۔ تو حضرت عمرؓ نے اسے سزا دی!

۳۲۹۔ حضرت مرشد غنوی رضی اللہ عنہما جرجی کے ذمہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ عائد کر دیا کہ مکہ والوں نے جن مسلمانوں کو قید خانوں میں ڈال رکھا ہے۔ انہیں وہاں سے نکالتے رہیں۔ یہ کام وہ نہایت پھرتی سے کرتے رہے۔ مگر ایک چاندنی شب کو جب حضرت مرشد مکہ والوں کے قید خانہ میں پہنچے تو ان کی ایک پرانی شناسا عورت عناق نے انہیں تاک لیا اور آگے بڑھ کر ان سے بدکاری پر اصرار کیا۔ لیکن مرشدؓ نے فرمایا ”قرآن مجید نے اس کام کو حرام فرما دیا ہے۔ میں اب کیسے کر سکتا ہوں!“ مگر دونوں میں رد و کد بڑھتی گئی۔ آخر عناق نے واویلا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت، مرشد قید خانہ سے ایک مسلمان کی بیڑیاں کاٹ کر انہیں لے نکلے۔ کافر تعاقب میں دوڑے۔ مگر یہ دونوں مکہ معظمہ سے باہر ایک غار میں چھپ گئے۔

۳۳۰۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری (صحابی) رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے..... میں

اس کا تحمل تو کر لوں گا کہ مردار کی بدبو سے میرا دماغ پھٹنے لگے۔ مگر مجھے یہ گوارا نہ ہوگا کہ کسی غیر عورت کی خوشبو بھی میرے قریب ہو کر نکلے۔“

سود خوری

نفع اندوزی کی ایک جائز صورت یہ ہے کہ تجارت میں جائز منافع حاصل کیا جائے اس کے سوا جس قدر صورتیں ہیں۔ وہ سود خوری ہے۔ مثلاً ایک جنس ہے جسے اگر آج فروخت کر دیا جائے تو معمولی منافع حاصل ہوگا۔ لیکن اس مال کو اگر کچھ دن کے لیے روک لیا گیا تاکہ بازار کا بھاؤ چڑھ جائے اور فروخت کرنے سے نفع زیادہ ہو تب اسے منڈی میں رکھا جائے۔ اس کا نام ”اختکار“ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”اختکار“ سے منع فرمایا ہے کیونکہ اختکار سود ہی کی ایک قسم ہے۔ جسے قرآن نے حرام بتایا ہے۔ اسلام کیونکر گوارا کر سکتا ہے کہ بنی نوع انسان کی ضروریات کو یوں روک کر رکھے۔ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔

یہ مصیبت سونے اور چاندی سے لے کر کھانے پینے اور روزمرہ کے استعمال کی ہر ایک شے میں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر کسی ایک جنس میں کچھ زیادہ کما لیتا ہے تو دوسری بے شمار چیزوں میں جن کی اسے خود بھی ضرورت ہے اس نفع کے مقابلہ میں کہیں زیادہ رقم وہ ادا کرنے پر مجبور ہے۔ آج دنیا کا ہر شخص اسی پریشانی میں مبتلا ہے لیکن ذوق نظر کو کیا کہئے کہ پھر بھی اصلاح کی طرف توجہ نہیں۔ آخر یہ بھی سود ہی کی ایک قسم ہے اور کیونکر ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم جس عمل کو شیطانی بتائے اس میں انسان کو لطف زندگی حاصل ہو سکے۔ یہ تو ناممکن ہے۔

نفع اندوزی کی ایک قسم قدیم اور عام ہے کسی کو روپیہ یا کوئی اور جنس قرض دیجئے اور اس پر تھوڑا یا بہت منافع مقرر کر لیجئے۔ یہ برادری کے لیے ایسا مضر ہے کہ دولت مند مالدار بن جائیں گے اور ضرورت مند دن بدن اور زیادہ کنگال ہوتے جائیں گے۔ جس سے انسانی برادری کے دو طبقے بن جاتے ہیں۔ (۱) سرمایہ دار (۲) غریب۔ ان دونوں میں باہمی بے اعتمادی اور نفرت بڑھتے بڑھتے آخراے ناخوشگوار واقعات رونما ہوں گے۔ جن

سے پورے معاشرہ کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے تنفع اندوز سود کھانے والوں کو الٹی میٹم دے دیا ہے۔ منع سود کی ان آیتوں پر غور کیجئے۔

الذین یا کلون الربوا لا یقومون
الا کما یقوم الذی یتخططه
الشیطن من المس ذلک
بانہم قالوا انما البیع مثل
الربوا واحل اللہ البیع وحرّم
الربوا فمن جاءہ موعظۃ من
ربہ فانتہی فلہ ما سلف. وامرہ
الی اللہ ومن عاد فاولئک
اصحاب النار ہم فیہا
خالدون ﴿۲﴾ (۲۷۵)

سود خور لوگ قیامت کے روز اس طرح کھڑے
کیے جائیں گے جیسے شیطان نے ان پر جادو کر
دیا ہے۔ ان کی یہ سزا اس لیے ہے کہ وہ کہتے تھے
سود بھی تو ایک تجارت ہی ہے حالانکہ اللہ نے
تجارت کا نفع حلال اور سود کا منافع حرام ٹھہرا دیا
ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد جو شخص رب پاک کی
نصیحت سے فائدہ حاصل کرے اسے کفر کی حالت
کا لیا ہوا سود معاف ہے۔ لیکن مسلمان ہو کر اگر کسی
نے پھر یہ سودا کیا۔ تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جس میں
وہ ہمیشہ رہیں گے۔

یعنی اس سود کی معافی ہے جو کسی نے اپنی کفر کی حالات میں وصول کیا لیکن جو لوگ
مسلمان ہو کر یہ لین دین کرتے ہیں ان کی معافی کا سوال کجا!

پھر سودی مال کی نحوستیں دیکھئے۔ سود خور کی اس کے محلے ہی میں کوئی عزت ہے؟ وہ
جدھر جاتا ہے۔ ارے! یہ تو بیاجی ہے! وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے قسم قسم کے فریب
جاری رکھتا ہے۔ پھر اس کا خزانہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ یہ نمونے سب کے سامنے ہیں!
..... سود کی اس بے برکتی پر قرآن فرماتا ہے:

یمنحق اللہ الربوا ویربى
الصدقات واللہ لایحب کل
کفار ائیم ﴿۲﴾ (۲۷۶)

اللہ پاک سود کے مال کو آخر کار تباہ کر ہی دیتا
ہے لیکن جس مال سے خیرات کی جائے اسے
برکتوں سے سالا مال کرتا جاتا ہے کیونکہ اللہ
تعالیٰ سود خور، کافر، گنہ پیشہ سے کبھی محبت نہیں
کر سکتا۔“

قرآن مجید میں انسانی اصلاح کا جذبہ ہے وہ اس سفاکانہ عادت سے روکنے کے

لیے یہ بھی فرماتا ہے:

ياايها الذين امنوا اتقوا الله واذروا ما
بقسى من العربان كنتم مومنين O
(۲۷۸:۲)

اے مومنو! اللہ سے ڈرو! اور اگر تم نے
غفلت سے سود خوری کا پیشہ اختیار کر ہی لیا
ہے تو اب اپنے مقروض سے اصل رقم لے
کر اپنے ایمان کو بچالو۔

لیکن جو شخص اس پر بھی نہ سمجھے اس کے لیے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے صاف
لفظوں میں اعلان جنگ ہے۔

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله
ورسوله وان تبتم فلکم رؤس
اموالکم لا تظلمون
ولا تظلمون O (۲۷۹:۲)

اگر تم سود خوری سے نہیں رکتے تو اللہ اور
اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے
لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر اب بھی تو بہ کر لو تو
مقروض سے اصل رقم لے لو۔ نہ کم نہ
زیادہ!

مسئلہ

بعض لوگ بینکوں میں روپیہ جمع کر دیتے ہیں جس روپیہ کو بینک زیادہ تر سود ہی پر
لگاتے ہیں اور وہ (بینک) اس کا کم تر حصہ کسی تجارت میں صرف کرتے ہیں لیکن تقسیم منافع
کی حالت میں دونوں رقمیں یک جا کر دی جاتی ہیں۔ جو روپیہ جمع کرنے والوں کو بصورت
نفع یا سود ملتی ہیں۔

انگریز کی حکومت کا کیا ذکر آج تو اسلامی دور ہے لیکن ہمارے بینک اسی طرح
کاروبار کرتے ہیں اگرچہ بعض روپیہ والے اس وقت بھی سود نہ لیتے تھے اور ان کا یہ عمل
مناسب تھا لیکن انگریز کے عہد میں بعض لوگ بینکوں سے سود کی رقم لے کر کسی نقلی یا تبلیغی
ادارہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ بظاہر تو یہ مناسب ہی ہوگا لیکن سود پھر بھی سود ہی ہے اور
اسے حاصل کر کے دوسروں کو کھلانا بھی شریعت میں منع ہے۔ رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں:

لعن الله اكل الربوا و موكله. ۵ اللہ کی لعنت ہے سود خود کھانے والوں اور دوسروں کو کھلانے والے دونوں پر۔

اور اب پاکستان بننے کے بعد صورت حال بالکل مختلف ہے۔ انگریز کے عہد میں جو یہ حالت تھی کہ جو شخص اپنی رقم کا سود بینک سے وصول نہ کرے۔ وہ عیسائی مبلغین کو دے دیا جاتا جس سے ”ملک کے باشندوں کو وہ دین مسیحی میں لانے کے پھندے تیار کرتے اور مسلمان بھی ان پھندوں میں گرفتار ہو جاتے۔ مگر اب۔

آں قدح بشکست و آں ساقی نماوند

نہ انگریز باقی رہے نہ ان کے لاڈلے عیسائی مشن میں جان رہی بلکہ اب حکومت کا تمام نظم و نسق ملکی حکومت کے ہاتھ میں ہے جس سے کوئی مسلمان مجبور نہیں کہ اگر وہ بینک کا سود اپنی جھولی میں نہ ڈالے گا تو کسی غیر مسلم مشن کے حوالے کر دیا جائے۔ لہذا قرآنی اعلان جنگ!

فاذنوا بحرب من الله ورسوله.

”اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے نکل آؤ۔“ سے پوری طرح بچنا

چاہیے۔

۳۳۱۔ حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو جہنم کے اندر ایک ایسا جتھا دیکھا جن کے شکم گنبد کی مانند ابھرے ہوئے تھے۔ باہر سے ان گنبدوں میں سانپ گھومتے پھرتے اور صاحب گنبد کو ڈستے دکھائی دیئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا ”..... اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں“ جبرئیل نے عرض کیا ”..... یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں!“

۳۳۲۔ حضرت ابو بردہؓ حضرت علی علیہ السلام کے عہد خلافت میں (جناب شریحؓ کے بعد) قاضی کے منصب پر فائز ہوئے جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عبد اللہ بن سلام (صحابی) نے فرمایا ”ابو بردہ! آپ کو ایسے شہر میں قاضی بنا کر رکھا گیا ہے جہاں کے لوگ کسی نہ کسی حیلہ سے سود لینے کی راہیں نکال لیتے ہیں! مگر خیال رہے کہ اگر تمہارے ہاں کے کسی اہل معاملہ نے تمہارے لیے سواری یا سواری کا چارہ تک پیش کیا اہد تم نے اسے قبول

کر لیا تو یہ بھی سو دہی ہے۔“

عہد رسالت مآب اور زمانہ خلافت راشدہ میں بحسب ارشاد رسول خدا یہ قانون مقرر تھا کہ گیہوں اور جو کا تبادلہ کیا جائے تو دونوں کی مقدار برابر ہو۔ (اور یہ مکلی اور وقتی رواج کا مسئلہ ہے۔)

۳۳۳۔ ایک مرتبہ حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو ایک صاع^(۱) گیہوں دیئے کہ بازار سے جو بدل لائیں۔ غلام بازار گیا تو گیہوں کی مقدار سے جو کچھ زیادہ لے آیا۔ حضرت معمرؓ نے فرمایا ”جاؤ انہیں واپس کر کے اپنے گیہوں واپس لے آؤ کیونکہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ غلہ کا تبادلہ مساوی (برابر) مقدار میں ہونا چاہیے۔“ دوستوں نے کہا ”بازار میں صرف جو کا رواج ہے۔ گیہوں نہیں مل سکتا۔“

حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”مجھے اندیشہ ہے کہ یہ صورت سود کے ہم شکل نہ ہو۔ اس لیے میں نے گیہوں واپس کر لیے۔“

قرآنی تعلیم پر عمل کرنے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط کرتے تھے!

خیانت

کسی کا حق مار لینا یا پورا ادا نہ کرنا خیانت ہے۔ مثلاً مال یا اسباب ہے جو رکھنے والے کو پورا ادا نہیں کیا گیا۔ یا اس کا کوئی حصہ روک لیا گیا تو یہ خیانت ہے۔ کسی دوست یا قرابت دار نے کوئی راز بتایا اور اسے دوسروں سے کہہ دیا تو یہ بھی خیانت ہے۔ یا والدین نے اولاد کی تربیت اور بھلائی پوری طرح نہیں کی۔ تو یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ کی تعظیم میں کمی کرنے لگے۔ تو یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح دوستوں کے حقوق کا معاملہ ہے۔ تمام بنی نوع کی بھلائی اور بہبود کی فکر سے غفلت اور صرف اپنے کاروبار کے سنوارنے کی لگن یہ بھی خیانت ہے۔ مگر سب سے بڑی خیانت اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرنا ہے۔ یہی ایک خیانت دوسری تمام خیانتوں کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید نے

۱۔ ایک صاع میں ایک سو اسی تولے ہوتے ہیں، ایک صاع دو سیر چار چھٹانک کا ہوتا ہے۔

حقوق اللہ میں اور باہم ایک دوسرے کے معاملوں میں خیانت سے منع کرنے میں ایک ہی آیت سے اشارہ فرمادیا ہے:

یا ایہا الذین امنوا الا تخونوا اللہ
والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم
تعلمون (۸: ۲۷)

اے مومنو! اللہ اور رسول کی خیانت مت
کرو! نہ آپس میں ایک دوسرے کی امانت
میں خیانت روا رکھو! اور تم اس کی برائی کو
خود بھی سمجھتے ہو۔

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی اور کو سا جھی بنا لینا سب سے بڑی خیانت ہے۔ یعنی
توحید میں کم ادا کرنا اگر توحید کامل ہے اور عمل میں کمی ہے تو یقین چاہیے کہ یہ عمل میں خیانت
ہے۔ کوئی زندگی محض اعتقاد پر کامل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآنی زندگی ہے جس میں عقیدہ
اور عمل دونوں چاہئیں ورنہ کسی ایک میں کوئی سی کمی رکھنا خیانت ہے۔ جس طرح انسان اپنی
برادری یا دوستوں کے معاملات میں پوری طرح حق ادا نہ کر کے خیانت کا مجرم بن جاتا
ہے۔ اسی طرح دین کے حقوق ادا کرنے میں کمی کرنا بھی خیانت ہے بلکہ سب سے بڑی
خیانت ہے۔

۳۳۵۔ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہما السلام دونوں نبیوں کی بیویوں کی خیانت کے
ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ خیانت کرنے والے کو خدا کی گرفت سے کوئی بھی تو نہیں بچا سکتا۔

ضرب اللہ مثلاً للذین کفروا امرأت
نوح وامرات لوط کانتا تحت عبدین
من عبادنا صلحین فخاننا هما فلم
یغنیا عنهما من اللہ شیئاً (۱۰: ۶۶)

خدا تعالیٰ کافروں کے سمجھانے کی غرض
سے حضرت نوح اور حضرت لوط کی
بیویوں کی مثال یوں بیان فرماتا ہے
(یعنی) باوجودیکہ یہ دونوں ہمارے
نیک بندوں کے گھروں میں تھیں۔ مگر
دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی
اور اس جرم پر ان کو وہ بھی اللہ کی گرفت
سے نہ بچا سکے۔“

سچ ہے برے کام میں کوئی واسطہ کام نہیں دیتا۔ ان دونوں نے اپنے شوہروں کے راز۔

میں خیانت کی اور ان کو سزا ملی۔

خیانت کے موقعہ پر اپنا دامن بچالینا

۳۳۶۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بادشاہ مصر کی بیوی کا معاملہ ہے۔ آفر حضرت یوسفؑ کو دریافت پر اس ملکہ ہی نے ظاہر کر دیا کہ:

انار اودتہ عن نفسه وانہ لمن الصديقين ۵ (۱۲: ۵۱)

حضرت یوسفؑ کو پھسلاتی رہی مگر وہ تو صادق اور ثابت قدم نکلا۔

اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:

ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لایہدی کید الخائنین ۵ (۱۲: ۵۲)

میں نے تو اپنے متعلقہ الزام پر تحقیق کے لیے اس لیے کہا تھا کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میں نے در پردہ بھی خیانت نہیں کی اور میں یہ خیانت کیونکر کر سکتا تھا جب کہ اللہ تعالیٰ بددیانتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔

خیانت نفاق ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”منافق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھیں تو وہ اس میں خیانت کرنے سے نہ رکے۔“

صحابہ رسولؐ خیانت سے کس قدر ڈرتے تھے

۳۳۷۔ ایک مرتبہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا خادم ان کی گائیوں کو چرا کر واپس گھر لایا تو ان کے ریوڑ میں کسی اور کی گائے بھی آگئی۔ حضرت جریرؓ نے اپنے خادم سے پوچھا ”یہ گائے کس کی ہے؟“ اس نے عرض کیا۔ ”مجھے تو معلوم نہیں۔ کہیں سے گلے کے پاتھل گئی ہے۔“ حضرت جریرؓ نے خادم کو حکم دیا ”اسے نکال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہے کہ بھولے بھٹکے جانور کو صرف گمراہ اپنے ہاں پناہ دے سکتا ہے۔“

۳۳۸۔ ایک صحابی کے پاس کسی کی امانت تھی۔ مگر جب امانت رکھنے والا نہ آیا تو یہ صحابی رسول کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ”یا رسول اللہؐ میرے پاس قبیلہ ازدی کے ایک شخص کی امانت ہے۔ مگر نہ وہ خود ملتا ہے نہ اس کے قبیلہ کا کوئی اور شخص مجھے نظر آتا ہے! میں کیا کروں؟“

رسول اللہؐ نے فرمایا۔ ”ایک سال اس شخص کو اور تلاش کرو۔“ حضرت جریرؓ نے انتظار کیا مگر وہ مالک ایک سال تک بھی نہ آیا۔ امین پھر حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہؐ اس قبیلہ کا کوئی آدمی نہیں ملتا۔“ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ”ایک سال اور انتظار کرو“ مگر پھر بھی اس قبیلہ (ازدی) کا کوئی شخص نظر نہ آیا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”اگر کوئی ازدی نہیں ملتا۔ تو خزاعی قبیلہ کے کسی شخص کو وہ امانت دے دو۔ تم بری الذمہ ہو جاؤ گے۔“ (ازدی اور خزاعی دونوں قبیلے ایک دوسرے سے رشتہ میں قریب تھے)

۳۳۹۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ کچھ نارنگیاں آئیں۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں نے ایک ایک نارنگی ان میں سے اٹھالی۔ حضرت علیؑ نے دونوں سے نارنگیاں لے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔

۳۴۰۔ کسی رئیس نے امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک ایک چادر ہدیہ بھیجی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ خطبہ فرما رہے تھے کہ دونوں صاحبزادوں کی چادروں پر آپ کی نظر پڑ گئی۔ پہلے واقعہ دریافت کیا۔ پھر فرمایا کہ ”دونوں چادریں بیت المال میں جمع کرادو۔“

۳۴۱۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں اصہبان سے بہت سا مال و سامان پہنچا۔ جسے آپ نے چند دیانت دار اشخاص کی تحویل میں رکھوایا۔ اس مال میں سے جناب ام کلثوم (دختر امیر المومنین) نے شہد اور گھی کا ایک ایک مشکیزہ اپنے ہاں منگوایا۔ حضرت علیؑ نے شمار کیا۔ تو دو مشکیزوں کی کمی معلوم ہوئی۔ آپ نے تحویل داروں سے پوچھا تو انہوں نے ڈرتے ہوئے عرض کیا ”ہم ابھی جمع کر دیتے ہیں۔“ فرمایا ”اصل معاملہ تم کو بتانا پڑے گا!“ اور معاملہ معلوم ہونے پر فرمایا:

”میں نے تو حکم دیا تھا کہ یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ مگر تم نے ام کلثوم کو بھیج دیا!“ اور اسی وقت دونوں مشکیزے وہاں سے منگا لیے۔ ان میں سے جو کچھ خرچ ہو چکا تھا۔ اس کی قیمت کا حساب ۳ درہم بنا۔ جو حضرت ام کلثوم کے ہاں سے منگا لیے اور انہیں بیت المال میں داخل کر دیا۔ بعد میں بقیہ (تمام) شہد اور گھی مسلمانوں میں تقسیم فرمایا:

۳۴۲۔ اسی طرح حضرت علیؓ کے پاس اصہبان سے کچھ اور مال آیا۔ جس میں ایک روٹی بھی تھی۔ آپ نے اس روٹی کے ٹکڑے کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے۔

۳۴۳۔ حضرت علیؓ نے بیت المال کا پورا اندوختہ مسلمانوں میں تقسیم فرما کر اپنے ہاتھ سے جھاڑ دی۔ اور اس جگہ پر دو رکعت نماز ادا کر کے فرمایا ”میرا مقصد یہ ہے کہ یہ زمین قیامت کے دن شہادت دے کہ میں نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔“

۳۴۴۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ دو امیں شہد کی ضرورت تھی مسجد میں آئے اور منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا ”اے مسلمانو! میں بیمار ہو گیا ہوں مجھے دو امیں شہد کی ضرورت ہے اور بیت المال میں شہد کا ایک منکا رکھا ہے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس میں سے تھوڑا سا شہد منگا لوں! اور اگر آپ لوگ انکار کر دیں تو مجھ پر حرام ہے۔“

۳۴۵۔ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں ایک مرتبہ بیت المال کا تمام مال صرف ہونے کے بعد کچھ بچ گیا۔ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو سب نے یہی عرض کیا:

”..... اے امیر المؤمنین! ہم نے آپ کو زراعت اور تجارت سے روک دیا ہے۔ آپ تنگ دست رہتے ہیں۔ یہ مال آپ لے لیجئے گا۔“

مگر آپ نے حضرت علیؓ سے مزید مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا ”مسلمانوں نے آپ کو اختیار دے ہی دیا ہے۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”نہیں آپ اپنی رائے دیجئے۔“

حضرت علیؓ نے کہا:

”آپ کو بھی یاد ہو گا ایک روز آپ اور میں دونوں رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس روز ہم نے آپ کو افسردہ دیکھا۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی اتفاق ہوا۔ ہم دونوں باریاب حضور رسالتؐ تھے۔ مگر اس روز آپ بنشاش تھے۔ میں نے آپ سے دریافت کی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ”کل میرے صدقہ میں سے دو دینار بچ گئے تھے۔ تو میں

رنجیدہ تھا۔ مگر آج میں نے انہیں تقسیم کر دیا ہے تو میں خوش ہوں۔“

حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ سے کہا: ”آپ نے سچ فرمایا اے علی! میں دنیا اور آخرت

دونوں میں آپ کا شکر گزار ہوں۔“

۳۴۶۔ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت حذیفہ بن الیمان العنسی عامل مدائن کو لکھا

”بیت المال میں سے مسلمانوں کے وظیفے تقسیم کر دو۔“ انہوں نے تعمیل کے بعد لکھا ”وظیفے

تقسیم ہو چکے۔ لیکن بہت سماں پھر بھی بچ گیا۔“ حضرت عمرؓ نے دوسرا فرمان بھیجا کہ ”اسے

بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ کیونکہ یہ مال عمرؓ اور آل عمرؓ کا نہیں ہے۔“

۳۴۷۔ حضرت عمرؓ کی بیوی (رضی اللہ عنہما) نے ایک اشرفی کا شہد خرید کر بادشاہ روم

کے قاصد کے ہاتھ اس کی ملکہ کی طرف تحفہ بھیجا۔ قیصر کی بیگم نے اسی شیشی میں جو اہرات بھر

کر امیر المومنین کی بیوی کو واپس کیے۔ جب حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو یہ جو اہرات فروخت کر

کے ایک اشرفی اپنی بیوی کو واپس کر دی اور باقی رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔

کیونکہ یہ تحفہ امیر المومنین کی بیوی کی طرف آیا تھا نہ کہ عمرؓ کی بیوی کے پاس۔ پس جو

مال امیر کے حرم میں کسی کے پاس تحفہ بھی آئے وہ بھی مسلمانوں کا مال ہے۔

۲۴۸۔ حضرت عمرؓ کے صاحبزادے جناب عبداللہؓ کے اونٹ سرکاری چراگاہ میں

چر چک کر جب خوب موٹے تازے ہو گئے۔ تب حضرت عبداللہؓ انہیں منڈی میں بیچنے کے

لیے آئے۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا تو فرمایا:

”امیر المومنین کے فرزند! ادھر آؤ، چرواہوں نے تمہیں امیر المومنین کا بیٹا سمجھ

کر تمہارے اونٹوں کو سرکاری چراگاہوں میں خوب چرایا! یہ لو ان کی اصل

قیمت اور اونٹ بیت المال میں جمع کر دو۔“

نکتہ آخر

۳۴۹۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود انصاری کو تحصیلدار محصل بنا کر

بھیجا چاہا تو ان سے فرمایا: ”اے ابو مسعود! ایسا نہ کرنا کہ قیامت کے دن تمہاری پشت

پر صدقہ کا کوئی اونٹ جلیلا تا ہوا نظر آئے!“

حضرت ابو مسعودؓ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! اب میں تحصیلداری پر نہ جاؤں گا۔“
اور رسول کریمؐ نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی۔

ماپ تول میں کمی

کون ہوگا جسے ماپ تول سے سابقہ نہ پڑے! اگر دوسرے کے ہاتھ کوئی شے فروخت نہ کرے گا تو خود دوسروں سے کچھ نہ کچھ خریدنے سے مفرنا ممکن ہے۔ اب اگر فروخت کنندہ نے ماپ (تول) میں خست کی اور خریدار کو علم ہو گیا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لیکن اس کا ایک اور پہلو اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے کہ اگر یہ عادت رفتہ رفتہ ساری قوم میں پھیل گئی تو اس قوم کی ساکھ خاک میں مل جائے گی۔ خصوصاً موجودہ دور میں جب کہ قوموں اور ملکوں کی زندگی کا دار و مدار تجارت اور تبادلہ اشیاء ہی پر ہے۔ ایسے دور میں جس قوم یا (Firm) کا اعتبار اٹھ گیا۔ دنیا کی کسی منڈی میں اس سے خرید یا تبادلہ نہ کیا جائے گا۔

۳۵۰۔ اس قسم کے نقصانات سے روکنے کے لیے قرآن کریم نے حضرت شعیبؑ کی قوم کا ذکر لایا۔ اس قوم نے خرید کے ماپ علیحدہ اور فروخت کے پیمانے دوسرے رکھے تھے۔ (اور بظاہر بن دونوں قسموں میں کوئی فرق نظر نہ آتا تھا)

ولانقصوا المکیال والمیزان انی
اراکم بخیر وانسی اخاف علیکم
عذاب یوم محیط و یاقوم او فوا
المکیال والمیزان بالقسط
ولاتبخسوا الناس اشیاء ہم ولا
تعوفی الارض مفسدین (۱۱: ۸۵)

اور ماپ تول میں کمی مت کرو میں تمہیں
آسودہ حال میں دیکھتا ہوں مگر ایک گھیر
لینے والا عذاب بھی ہے جو کہ میں تم پر وارد
ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم!
پورا کرو ماپ اور تول انصاف کے ساتھ
یوں کہ کسی کو ڈنڈی مار کر مت دو اور زمین
پر فساد مت پھیلاؤ!

ان کوتاہ اندیشوں نے حضرت شعیبؑ کو کیا جواب دیا؟

اے شعیبؑ (کیا تمہاری نماز گزاری نے تمہیں اس مغالطہ میں ڈال دیا ہے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے ان دیوتاؤں کو چھوڑ بیٹھیں جنہیں ہمارے بزرگ پوجتے رہے) (اے شعیبؑ!) اور یہ کہ آپ کے فرمانے سے ہم اپنے لین دین میں پورا تول کر اپنے اموال تباہ کر بیٹھیں (ہاں صاحب) آپ تو بڑے حلیم الطبع اور ہدایت یاب ہیں نا!

یا شعیب اصلو تک تا مرک
ان نترک ما یعبد اباؤنا او ان
نفعل فی اموالنا مانشاء
انک لانت الحلیم الرشید ۵
(۸۷:۱۱)

قوم شعیب (علیہ السلام) نے ماپ تول میں کمی کی عادت نہ بدلی اور جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے بھی سدا برائی پر جبرہنے والوں کو ملیا میٹ کرنے کی سنت سے ہاتھ نہ کھینچا۔

ولما جاء امرنا نجینا شعیبا
والذین امنوا معہ برحمة منا
واخذت الذین ظلموا
الصیحة فاصبحوا فی
دیارہم جائمین ۵
(۹۴:۱۱)

(آخر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے گھیر ہی لیا) اور جب ہمارا عذاب ان پر وارد ہوا تو ہم نے شعیبؑ اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ایک طرف کر دیا۔ ان (ڈنڈی مار) ظالموں نے جب عذاب کی پکار سنی تو اپنے اپنے گھروں ہی میں اوندھے منہ گر کر موت کی گود میں جا سوئے۔

ماپ تول میں خست خداوند عالم کے نزدیک اس قدر مکروہ و معیوب ہے کہ قرآن مجید

میں اور نقصانات پر بھی اس سے متنبہ فرمایا:
ویل للمطففین. الذین اذا اکتالو علی
الناس یتسوفون واذا کالوہم
اوروزنوہم یتخسرون ۵ الایظن
اولئک انہم مبعوثون. لیوم عظیم
یوم یقوم الناس لرب العالمین ۵
(۱:۸۲)

تباہی ہے ان ڈنڈی ماروں کے لیے جو دوسروں سے خرید کرتے وقت پورا مال لیتے ہیں مگر جب اپنا سودا فروخت کرتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اس ”یوم عظیم“ میں رب کے سامنے پیش ہو کر کیا جواب دیں گے!

قرآن کریم ایسے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ جس کا تقاضا ہم از خود ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ پھر یہ کیوں کر گوارا کیا جاسکے۔ کہ اوروں سے پورا سودا لیجئے مگر جب دوسروں کے ہاتھ کچھ بیچئے تو مقررہ تول اور ماپ سے کم دیجئے۔ دین ہر معاملہ میں یکساں توازن چاہتا ہے۔ پورے ماپ تول کا نام ہی ”وزن“ ہے۔ اور قرآن:

وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ (۱) (۱: ۱۷۳) کی ہدایت فرماتا ہے۔ وہ بھی ہمارے ہی بھلے کے لیے تاکہ ایک دوسرے سے ایسا برتاؤ کرنے میں باہم اعتماد پیدا ہو جائے!

ماپ تول میں کمی کی اصلاح کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جب تک آپ خرید شدہ چیز اپنی تحویل (قبضہ) میں نہ کر لیں۔ اسے دوسرے کے ہاتھ فروخت نہ کیجئے یعنی موجودہ وقت کی پرچون در پرچون پر خرید و فروخت کی صورت اسلام میں ناپسند ہے۔ جس میں مال کا وجود تک نہیں صرف پرچے خریدے جا رہے ہیں۔ جن کی گردش میں یہ برقی بیانی ہے۔ بحث اس سے نہیں کہ اس قسم کی زبانی خرید و فروخت میں ایک لمحہ کے اندر کوئی بن گیا تو وقت کا قارون نظر آنے لگا اور دوسرا بگڑ گیا تو فقیر بے نوا کی حالت تک جا پہنچا۔ قرآنی تعلیم کا منشا یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہزار من گے ہوں فروخت کر رہے ہیں تو پہلے مال اس خریدار کے سامنے لائیے۔ ورنہ اصل شے کے بغیر خرید و فروخت جو ہے یا ڈنڈے ماری کرنا! (دنوں حالتوں میں سے ایک ضرور ہے اس قسم کی خرید و فروخت پر عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم کا واقعہ پڑھئے۔

۳۵۱۔ جس وقت مروان بن الحکم مدینہ منورہ میں گورنر تھے تو انہوں نے مسلمانوں کے وظائف کی رسید (چیک) دینے کا دستور جاری کر دیا۔ یہ رسید بیت المال کے خزانچی کو دکھائی جاتی۔ اس کے مطابق وہ رقم ادا کر دیتا۔ مگر بعض ضرورت مند لوگ سرکاری رسید کسی اور شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیتے۔ یہ واقعات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنے تو مروان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں فرمایا کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک اصلی مال پر قبضہ نہ ہو جائے خرید و فروخت منع ہے۔“

مروان نے آج سے سپاہی مقرر کروئے۔ کہ اگر کوئی شخص ایسی رسید فروخت کرتا نظر آئے تو وہ رسید اس کے ہاتھ سے چھین لی جائے۔

سوال

جو ضرورت کسی طرح خود پوری نہ کی جاسکے۔ مناسب طور پر اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے لیکن بھیگ مانگنے کی یہ شکل قرآنی زندگی کے سراسر خلاف ہے کیونکہ سدا کے لیے اپنا بار دوسروں کے سر ڈال دینا جماعت کی پریشانی کا سبب ہے اور اس سے اصلی مستحق محروم امداد رہ جاتے ہیں۔ مہاجرین مکہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کن مصیبتوں میں گرفتار تھے۔ مگر کوئی لفظ ایسا نہیں نظر آتا کہ ان میں سے کسی نے مانگنے کا شیوہ اختیار کر لیا ہو۔ ضرورت مندوں کی حالت تو ان کے طور طریقوں سے واضح ہو جاتی ہے ایسے بے حال مگر ترک سوال کرنے والوں کی تعریف میں پڑھیے:

للفقراء الذين احصروا في سبيل
الله لا يستطيعون ضربا في
الارض يحسبهم الجاهل اغنياء
من التعفف تعرفهم بسيماهم
لا يسئلون الناس الحافا O
(۲: ۲۷۴)

خیرات ان لوگوں کا حق ہے جو کسی وجہ سے ایک جگہ پاؤں توڑ کر بیٹھ چکے ہیں۔ مجبوریاں انہیں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتیں۔ ان کے حالات سے بے خبر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں! حالانکہ ان کی ضرورت مندی ان کے چہروں سے فیک رہی ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ وہ دوسروں سے چٹ کر سوال نہیں کرتے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس آیت کے یہ معنی سمجھے کہ سوال حتی الوسع غیر معقول عادت ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ:

۳۵۲۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”لا تسئلوا الناس اشیاء“ (لوگوں سے سوال مت کرو!) تو صحابہ کرام نے اس حکم کی یہاں تک پابندی فرمائی کہ اگر سواری کی حالت میں ایک کے ہاتھ سے چابک گر گیا تو اس نے ساتھی سے نہیں کہا۔ بلکہ خود گھوڑے سے اتر کر اپنا چابک اٹھایا۔

۳۵۳۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تین روز تک بھوکے رہے اور

کسی سے سوال نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فرمایا: ”جس کسی کو سوال سے بچنے والے کی زیارت کرنا مقصود ہو۔ وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔“

اسی صبر و تحمل کا ثمرہ ہے کہ جس وقت (غزوہ) احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر زخم آیا تو حضرت مالک نے آگے بڑھ کر آپ کے چہرہ سے خون چوسا۔ پھر اپنی ٹیک سے آنحضرت کو سہارا دیا۔ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جس کے خون میں میرا خون جذب ہوا ہو۔ وہ مالک بن سنان کو دیکھے۔“ (اصابہ)

۳۵۴۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے روز اسلام لائے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا۔ جسے آپ نے عنایت فرما دیا۔ پھر کبھی سوال کیا تو آنحضرت نے پورا کر دیا۔ تیسری مرتبہ کچھ مانگ بیٹھے۔ اب بھی آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی۔ مگر اس مرتبہ یہ نصیحت فرمائی۔

”اے حکیم! یہ مال و منال دیکھنے میں نہایت سرسبز و شاداب اور مزے میں بے حد شیریں ہے مگر جوان کی طرف حرص و طمع سے آتا ہے۔ اس سے یہ بھاگ نکلتے ہیں لیکن جو کوئی ان کے ساتھ بے پردائی سے پیش آتا ہے۔ اس کے پاس یہ خود دوڑ کر پہنچتے ہیں۔ اے حکیم! سوال کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو کھاتا چلا جا رہا ہے مگر سیر ہونے پر نہیں آتا۔“

”اے حکیم! بخشش کا ہاتھ بہتر ہے۔ اس ہاتھ سے جو دوسرے کے سامنے پھیلا یا جاتا ہے“ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے اس نصیحت کے بعد عہد کر لیا کہ کبھی کسی سے سوال نہ کروں گا اور اس عہد کو اس پابندی کے ساتھ پورا کیا کہ گویا انہی پر اس صفت کا خاتمہ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے اپنے اپنے عہد میں مدوح (حضرت حکیم) کو عطیہ دینا چاہا مگر انہوں نے دونوں ہی سے انکار کر دیا۔ آخر حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”مسلمانو! گواہ رہنا کہ میں حکیم کو ان کا حق دیتا ہوں مگر وہ قبول نہیں کرتے۔“

۳۵۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صدقات تقسیم فرما رہے تھے کہ دو تو مند اور ہاتھ پاؤں سے صحیح و سالم اشخاص سوائیوں کے جھر مٹ میں آ کر شریک

ہو گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو فرمایا ”اگر تم چاہو تو میں اس مال میں سے تمہیں بھی دے سکتا ہوں لیکن اس مال میں دولت مند کا حصہ نہیں ہے۔ نہ ان لوگوں کا حق ہے جو تندرست اور کام کے لائق ہیں۔“

۳۵۶۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ مقروض ہو گئے اور نبی کریم سے طلب امداد کی۔ آنحضرت نے وعدہ تو کر لیا۔ مگر یہ بھی فرمایا کہ: ”اے قبیصہ! سوال کرنا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف تین اشخاص کے لیے روا ہے۔

(۱) جو شخص قرض سے زیر بار ہو جائے لیکن اپنی ضرورت سے زائد کو ہاتھ نہ لگائے۔
(۲) جس پر ناگہانی بربادی آ جائے مگر اپنی حالت سنبھلنے پر وہ پھر سوال ترک کر

دے۔

(۳) جو شخص فاقوں میں گھر جائے لیکن محلہ کے ۳ شخص اس کی شہادت دیں کہ وہ مستحق ہے۔ اے قبیصہ! ان کے علاوہ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے وہ مال حرام کھاتا ہے۔“

اس کا دوسرا پہلو

اگر کوئی بدنصیب کسی سے کچھ مانگ ہی بیٹھا تو اس کے گلے کا ہار ہونا بھی قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔

واما المسائل فلا تنهرو (۱۰:۹۳) سوالی کو زجر نہ کرو۔

نہ یہ مناسب ہے کہ غریب کو کچھ دے بھی دیا اور ایک آدھ دلخراش فقرہ بھی اسے سنا دیا۔ اس سے تو یہی بہتر ہے کہ اسے ہاتھ سے کچھ نہ دیجئے مگر بات میٹھی کہئے۔

قول معروف ومغفرة خیر من صدقة میٹھی بات اور درگزر کرنا اس خیرات سے
یتبعها اذی (۲:۲۶۲) بہتر ہے جس میں کڑوی بات کی ملوئی
شامل ہو۔

پس! قرآنی زندگی اس معاملہ میں یہ ہے کہ:

۱۔ اشد ضرورت کے بغیر دست سوال نہ پھیلا یا جائے اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو سوال کا ہاتھ روک لیا جائے۔

ب۔ سائل کو کچھ دے کر اسے سخت سست نہ کہا جائے کہ اس کی دل شکنی بہت بڑا جرم ہے۔

قسم

قسم کھانا اپنے معاملہ کی شہادت پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کسی نے جھوٹ کے ارادہ سے قسم کھائی۔ اس نے اپنے معاملہ میں جھوٹا گواہ کھڑا کر دیا۔ پس یہ دعویٰ کتنا برا ہے۔ اور اس کی شہادت کس قدر بدتر!..... قسم کھانے کی عادت یہودیوں میں عام تھی۔

۳۵۷۔ حضرت اشعب بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”ایک مرتبہ میرا ایک یہودی کے ساتھ زمین کے معاملہ میں جھگڑا ہو گیا۔ زمین میری ملکیت تھی۔ مگر یہودی اسے اپنی ثابت کرنے کے لیے تل گیا۔ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا ”تمہارے پاس ثبوت یا گواہ ہے؟ میں نے عرض کیا ”کوئی گواہ نہیں ہے یا رسول اللہ!“ تب آپ نے اس یہودی سے فرمایا ”تو تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہ زمین تمہاری ہے؟“ اس پر میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! یہ تو قسم کھا کر زمین لے بیٹھے گا!“ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

ان الذین یشترون بعہد اللہ
وایمانہم ثمنًا قلیلًا. اولئک لا ٰخلاق
لہم فی الآخرة ولا یكلمہم اللہ
ولا ینظر الیہم یوم القیامة
ولا ینزکبہم ولہم عذاب الیم ۵
(۷۷:۳)

بے شک جو بد نصیب خدا کے اقرار اور اپنی
قسموں کے عوض میں دنیا خرید لیتے ہیں۔ ان کا
آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت
کے روز ان پر کوئی شفقت نہ فرمائے گا۔ نہ ان
کی بات ہی پوچھے گا۔ نہ انہیں پاک کرے گا۔
بلکہ ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔

۳۵۸۔ یہودیوں کا ایک اور معاملہ

فتح خیبر کے بعد وہاں کے رہنے والے یہودی سر تو ہو گئے مگر فتنہ پروری جو سرشت میں
تھی، کیسے نکل سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کو

ان کے چچیرے بھائی حضرت محیصہؓ کے ہمراہ خراج وصول کرنے کے لیے (خیبر) بھیجا۔ حضرت محیصہؓ کی بے خبری میں کسی نے حضرت عبداللہؓ کو شہید کر ڈالا۔ یہ استغاثہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ مگر حضرت محیصہؓ کے پاس شہادت نہ تھی اور جب مدعی کے پاس شہادت نہ ہو تو شریعت کے مطابق مدعا علیہ پر قسم ہے۔ رسول اللہؐ نے ملزم (یہودی) کو قسم کے لیے فرمایا تو حضرت محیصہؓ نے دوہائی چادی۔ ”یا رسول اللہ! یہودیوں کی قسم کا کیا اعتبار ہے۔ یہ تو سو دفعہ جھوٹی قسم کھالیں گے؟“..... کیونکہ واقعہ ظاہر تھا کہ حضرت عبداللہؓ کو یہودیوں نے قتل کیا ہے۔ مگر انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ قانون سب کے لیے مساوی ہے۔ رسول اللہؐ نے یہودی کو رہا کر دیا اور حضرت عبداللہؓ کی دیت (خون بہا) میں ایک سوانٹ بیت المال سے شہید کے وارثوں کو عنایت فرمائے۔

یہودیوں کے بعد دوسرا نمبر تاجروں کا ہے۔ جن کے ہاں اپنی شے نکالنے کے لیے منجملہ اور کئی دغا بازیوں کے آخری داؤ قسم ہے جس سے فروخت میں بظاہر آسانی ہو جاتی ہے۔ مگر اس کا ایک نقصان تو ظاہر ہے۔ جو اس دنیا ہی میں ہے کہ ایسے دکانداروں کے نرغے میں وہ گاہک دوبارہ نہیں پھنستے۔ جو ان کی قسم سے پہلے چورہ کھا چکے ہیں۔ دوسرا زیان عاقبت کا ہے اور یہ نقصان پہلے نقصان سے بہت زیادہ ہے۔

بل تو ثرون الحیوة الدنیا و الاخرة
خیر و ابقی ۰ ان هذا لفی الصحف
الاولی ۰ صحف ابراہیم و موسیٰ ۰

ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے جو دنیا ہی کے نفع پر دم توڑ رہے؟ اور آخرت جو اس سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسے بھلائے بیٹھے ہو یہ ہدایتیں (قرآن مجید کے سوا) پہلے صحیفوں میں اتاری گئیں۔

(۱۹:۸۷)

ازاں جملہ صحیفہ ابراہیم ہے۔ اسے دیکھ لو اور تورات سے اسے پڑھ لو۔

۳۵۹۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جھوٹی قسم سامان تو بکوا دیتی ہے مگر برکت گھٹ جاتی ہے۔“..... یہی معاملہ سود کا ہے کہ رقم بڑھنا اور برکت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بے برکتی ہی مسلط ہوگی۔ تو اب اسے دیکھنا ہے کہ اس کا پہلا وار جانوروں

پر ہوتا ہے یا اموال اس کے نشانے پر آتے ہیں۔ غور کیجئے کہ قسم کھانا، جھوٹ اور دغا کی کتنی بدترین شکل ہے۔ حلف اٹھا کر دوسرے کو مطمئن کرنا معاشرہ کے نظام پر کتنا برا اثر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بڑے گناہوں میں جھوٹی قسم کو بھی شامل فرمایا..... وہ چار بڑے گناہ یہ ہیں:

(۱) کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا:

(۲) ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔

(۳) بے گناہ کی جان لینا

(۴) جھوٹی قسم کھانا

قرآن کریم نے اس قباحت سے نہایت سختی سے روکا۔

ولا تقضوا الایمان بعتوکیدھا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون (۱۱: ۹۳)

قسمیں کھاتے وقت تم نے از خود اپنے اوپر اللہ کو اپنا ضامن بنا لیا۔ اب انہیں توڑنا شروع مت کرو۔ اللہ تمہارے فعلوں کو جانتا ہے۔

اور.....!

ولا تکونوا کالشی نقضت
غزلھا من بعد قرة انکا تا
تخذون ایمانکم دخلا
بینکم ان تکون امة ہی
اربی من امة (۱۶: ۹۲)

(اس قسم شکنی میں تم) اس دیوانی عورت کی طرح نہ بن جاؤ۔ جس نے ادھر سوت کا تا۔ اور ادھر کتے کتے تاگوں کو پھر کھسوٹنے بیٹھ گئی۔ کیا تم اپنی قسموں کو باہمی فساد اور جھگڑے کا سبب بنانا چاہتے ہو تا کہ ایک فریق دوسرے گروہ پر تفوق حاصل کر سکے۔

جھوٹی قسم کی برائی کے لیے اس سے زیادہ ثبوت اور کیا ہوگا کہ اس (جھوٹی قسم) پر کفارہ لازم فرما دیا گیا کہ ایک مرتبہ جھوٹی قسم پر:

(الف) دس محتاجوں کو کھانا دیتے۔

(ب) یادس محتاجوں کو پورا لباس دیتے۔

(ج) یا ایک غلام آزاد کیجئے۔

(د) یا تین روزے رکھے (لیکن یہ اس قسم خور کے لیے ہے جو مالی صدقہ ادا نہ کر سکے)
وہ آیت:

لا یواخذکم اللہ بالغو فی ایمانکم ولكن یواخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلثة ایام ذالک کفارة ایمانکم اذا حلقتم واحفظوا ایمانکم (۵: ۸۹)

مواخذہ خداوندی ان قسموں پر نہیں جو تم بلا ارادہ کھانے کے عادی بن گئے ہو! البتہ ان قسموں پر ضرور گرفت ہے جن پر تم نے گرہ باندھ لی۔ (یعنی کسی معاملہ یا واقعہ پر کھائی گئی قسم پر) اب ایسی قسم کے توڑنے کا کفارہ (مندرجہ ذیل طرح سے) ہے۔ جیسا کھانا تم خود کھاتے ہو۔ اس قسم کا طعام دس مسکینوں کو دو ڈیادس مسکینوں کو پورا لباس دو۔ یا ایک غلام آزاد کر۔ اور اگر مالی قدرت نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھو۔ یہ ہے تمہاری اس قسم کا اتار اور آئندہ احتیاط رکھو۔ واپسی تباہی قسمیں نہ کھایا کرو۔

میں کہتا ہوں! قسمیں کھانے سے زبان کو روک لینا ضروری ہے۔ آیت کے آخری ٹکڑا ”واحفظوا ایمانکم“ کا منشا یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو اتنا کفارہ ادا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے اور زیادہ۔ پھر اس سے بھی سوا۔ اسی طرح یہ کفارے بڑھتے ہی جائیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ اصل منشا اس حماقت سے منع ہی کرنا ہے۔ قسم پر کفارہ کی فرضیت کا تذکرہ سورہ تحریم میں فرمادیا گیا ہے۔

قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم اللہ نے تم پر اپنی قسمیں ہلکا کرنے کا ذریعہ (کفارہ) فرض کر دیا ہے۔ (۲: ۲۶)

اور یہ جو مذکورہ آیت کے ابتدا میں ”لا یواخذکم اللہ بالغو فی ایمانکم“ فرمایا۔ یعنی تمہارے بلا ارادہ قسمیں کھانے پر اللہ تم پر کفارہ کا مواخذہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس میں لفظ ”الغو“ سے ہم نے یہ سمجھا کہ ذات باری کو یہ پسند نہیں کہ مسلمان عادتاً بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہی رہیں کیونکہ یہ فعل لغو ہے اور لغویت مومن کے لیے کیونکر شایاں ہو سکتی ہے۔

قد افلح المؤمنون O الذین هم فی
صلاتهم خاشعون O والذین هم عن
اللغو معرضون O (۲۳: ۱۰۳)

کامرانی ان مومنین کے لیے ہے جو ادائے
نماز کے وقت اللہ کے سامنے دل سے
جھک جاتے ہیں اور لغویات سے خود کو
بچائے رکھتے ہیں۔

قسم کی عادت پر مواخذہ نہ سہی۔ مگر خود قرآن مجید اس عادت کو ذلیل بتاتا ہے:
ولا تطع کل حلاف مہین O (۶۸: ۱۰) اور اے رسول! زیادہ قسمیں کھانے والے
ذلیل کا کہنا نہ مانیے!

۳۶۰۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک غلام فرقت کیا۔ بعد میں اس
غلام میں ایک مرض کا علم ہوا۔ خریدار نے مقدمہ حضرت عثمانؓ کے ہاں پیش کر دیا۔ آپؓ
نے حضرت عبداللہ سے یہ قسم لینا چاہی کہ غلام میں بیماری نہیں۔ مگر حضرت ابن عمرؓ نے قسم
کھانے سے انکار کر کے اپنا سودا لوٹا لیا۔

۳۶۱۔ مروان (ابن حکم) نے مقدمہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مسجد
نبویؐ میں منبر پر قسم لینا چاہی۔ انہوں نے مروان کے سامنے یوں تو قسم کھالی۔ مگر منبر رسولؐ
پر قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ قسم و عہد وغیرہ کے وقت موقعہ محل کا بھی
دخل ہے۔

بدعہدی

وعدہ کر کے توڑ دینا ہر مشرب و ہر ملت میں ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں تو ترک وعدہ
کی مذمت اور بھی کھلے لفظوں میں فرمائی گئی اور ان وعدوں میں ایک قسم کا اقرار خداوند عالم
کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا وعدہ اپنے احباب و اہل معاملہ
کے ساتھ ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے سے قدم قدم پر استوار کیا جاتا
ہے۔ وعدہ کی پہلی قسم پر ارشاد ہوا:

والذین یوفون بعهد اللہ
ولاینقضون الميثاق ۝ اولئک
لہم عقبی الدار ۝
(۱۳: ۲۲۰: ۲۲۰)

(سليم عقل اور دانش والے) وہی لوگ ہیں جو
خدا تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کا پاس
رکھیں اور وعدہ میثاق کو نہ توڑیں..... انہی
لوگوں کے لیے جنت عدن ہے۔^(۱)

اقرار خداوندی اور تعمیل احکام الہی کے وعدوں پر بھی فرمایا گیا ہے:

واوفو بعهد اللہ
اذا عاہدتم ولا تنقضوا
الایمان بعدتو کیدھا
وقد جعلتم اللہ علیکم
کفیلاً.

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کی تعمیل کرو اور اقرار
و عہد کرنے کے بعد انہیں توڑنے کی کوشش مت کرو۔
حالانکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو ان وعدوں پر شاہد بنا لیا ہے
(جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ قسم کھاتے ہوئے
خدا گواہ ہے، کہہ کر قسم کھاتے جاتے ہیں!)

دوسری قسم کے وعدے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیے جاتے ہیں ان کے
پورے کرنے کی تاکید بھی اسی طرح فرمائی گئی ہے:

..... واوفو بالعہد ان العہد کان
مسؤلاً ۝ (۱۷: ۳۳)

(اے مومنو!) اپنا وعدہ پورا کرو۔ وعدہ کرنے
کے بعد تم اس کی تکمیل کے ذمہ دار ہو!

۳۶۲۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رومی (عیسائی) حکمران سے معاہدہ تو
کر لیا۔ مگر میعاد سے قبل ہی حملہ کی تیاری میں مصروف ہو گئے کہ تاریخ ختم ہوتے ہی فوراً
عیسائیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ارادہ اور تیاری دونوں وعدہ کے خلاف تھے۔
حضرت عتبہ نے یہ سنا تو دوڑے ہوئے امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا ”اللہ
اکبر! وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اسلام میں بد عہدی غیر مناسب ہے۔“

۳۶۳۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد عہدی کا امکان ہی ناممکن تھا
حضرت ابوسفیان (اسلام لانے سے قبل) اہل مکہ کی طرف سے قیصر کے پاس وفد لے کر
گئے کہ جس طرح بن آئے۔ اس کے ہاں سے مسلمانوں کو نکلوادیا جائے۔ یہ (ابوسفیان)
قیصر کے ہاں پہنچے۔ تو اس نے ابوسفیان سے کئی سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا

۱۔ جنت عدن: ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا بہتر گھر ہے۔

کہ ”جس شخص نے تمہارے ہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی بدعہدی بھی کی ہے۔“ ابوسفیان کہتے ہیں جبکہ اب تک اس نے ہمارے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کی۔ واقعی بدعہد انسانیت کے خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت کے خلاف کوئی فعل سرزد نہ ہو سکتا تھا۔

صفوان بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کونسا دقیقہ فروگذاشت کیا۔ یہاں تک کہ مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور آج یہی صفوان جان کے خوف سے بھاگ کر یمن میں پناہ گزین ہونے کے ارادہ سے نکل کھڑے ہوئے یہ جدہ پہنچے تھے کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت عمیر بن وہب سے ملاقات ہوئی اور ان کے سمجھانے پر اسلام نے ان کے دل میں جگہ تو پکڑ لی۔ مگر انہیں اپنی کرنی کا ڈر کھائے جاتا تھا۔ حضرت عمیر نے کہا ”خیر! آپ جدہ ہی میں قیام رکھئے۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے معافی لے کر واپس آتا ہوں۔“ حضرت عمیر مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور آنحضرت سے سفارش کی تو آپ نے اپنا امامہ مبارک سر سے اتار کر حضرت عمیر کو دیا کہ یہ صفوان کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ ”معافی کی سند اس امامہ (مبارک) کو سمجھ لیں۔“ اس پر صفوان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا ”کیا آپ نے مجھے معاف فرمادیا ہے؟“ ارشاد ہوا ”ہاں اے صفوان میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے!“

معافی ہو گئی مگر صفوان ابھی نعمت اسلام سے بہرہ مند نہیں ہوئے۔ بایں ہمہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے وعدہ پر ان سے کوئی تعرض نہ فرمایا: فتح مکہ کے بعد ہی رسول پاک حنین کی طرف بڑھے۔ معرکہ کارزار گرم ہوا۔ صفوان نے اسی کفر^(۱) کی حالت میں اسلام کی حمایت میں دایہ شجاعت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا۔ جب مالی غنیمت تقسیم ہوا تو صفوان کی درخواست پر انہیں بھی بہت کچھ عطا ہوا۔

۳۶۳۔ حضرت ابورافع (غلام) فداہ ابی دایہ اسلام لانے سے قبل اہل مکہ کی طرف سے سفیر بن کر خدمت رسالت میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اصابا بن حجر میں صفوان کے متعلق یہ الفاظ ہیں: وحضر وقعة حنین قبل ان یسلم ثم اسلم (وہ غزوہ حنین میں شریک ہوئے تو ابھی اسلام نہ لائے تھے بعد میں مسلمان ہوئے)

صورت اور حسن سیرت دیکھ کر تاب و توتاں کھو بیٹھے۔ دل ہے کہ واپس جانے ہی نہیں دیتا۔

حق یہی مذہب ہے باطل ہے جو ہے اس کے خلاف

مرد مومن ہے وہی لایا ہے جو ایمان عشق

حضرت ابورافع نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! اب میں کافروں کے پاس لوٹ کر نہ جاؤں گا۔“

آنحضرت نے فرمایا ”اے ابورافع! میں عہد شکنی نہیں کرتا! نہ قاصدوں کو اپنے پاس

روکتا ہوں۔ تم اس وقت یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اگر مکہ پہنچنے کے بعد بھی تمہارے دل کی

یہی حالت رہی تو پھر مدینہ چلے آنا۔“

اس پر حضرت ابورافع مکہ واپس چلے گئے اور بعد میں مدینہ لوٹ آئے۔

۳۶۵۔ میدان جنگ سے بڑھ کر کون سا وقت ہے جب لشکر کی ضرورت اس قدر ہو۔

پھر غزوہ بدر! ادھر (مسلمانوں کی طرف) صرف ۳۱۳ بے سرو سامان لٹے ہوئے مسلمان مگر

دوسری طرف ابو جہل، ابولہب، عقبہ اور شیبہ خود موجود اور ان کے طرف داروں کا لشکر عظیم اور

سب مسلح! بدر فٹار گھوڑوں اور اونٹوں سمیت اسی دوران میں مکہ معظمہ سے دو باپ بیٹے سفر

ہجرت کے وقت پکڑے گئے اور اہل مکہ نے اس وعدہ پر انہیں چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں نہ لڑیں گے!

یہ دونوں (مسلمان) جب آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے وعدہ کا

تذکرہ عرض کیا تو سرور دو عالم نے فرمایا ”..... تم واپس چلے جاؤ! ہم وعدہ خلافی نہیں

کرتے۔ ہمیں اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے۔“ (اصابہ ج ۳ ص ۱۳) وہ دونوں مکہ واپس چلے

گئے۔ پھر بدر کی لڑائی کے بعد (وہ دونوں) مدینہ منورہ پہنچے۔ ان میں سے بیٹے کا نام حضرت

حذیفہ^(۱) بن الیمان ہے اور باپ کا نام حضرت حسیل بن جابر^(۲) ہے۔ یعنی یمان کا اصل

نام حسیل ہے۔ (اللہ تعالیٰ ان دونوں پر راضی ہو)

۳۶۶۔ حدیبیہ کی وہ عجیب شرطیں جن کی نظیر سے اہل دنیا ہمیشہ قاصر رہے گی۔ ایک یہ

تھی کہ:

(۱) اگر مکہ والوں میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو رسول اللہ کو اسے

۱۔ و ۲۔ اصابہ ج اول ص ۲۰۴۔

مکہ واپس کرنا ہوگا۔

(۲) اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ پہنچ جائے تو وہ واپس نہ کیا جائے گا۔
ان شرائط پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مسلمان بیڑیوں میں جکڑا ہوا مکہ والوں کی قید سے
نکل کر دارالمصالح (حدیبیہ) میں آ پہنچا۔ اتفاق کی بات کہ وہ مسلمان قیدی اہل مکہ کے
وکیل سہیل بن عمرو ہی کا بیٹا تھا۔ سہیل نے اس (قیدی) کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ہر چند مسلمان
اسے واپس کرنا نہ چاہتے تھے۔ مگر رسول اللہؐ نے اس کے روکنے میں بدعہدی سمجھ کر اسے
واپس کر ہی دیا (اس مسلمان کا نام ابو جندل تھا) اب اس (قیدی) نے وہائی مچادی کہ:
”مسلمانو! دوڑو! میں اسلام لا چکا ہوں اور ان حالات میں ہوں مگر مجھے پھر
کافروں کے چنگل میں لوٹا یا جا رہا ہے۔“

لیکن معاہدہ ہو چکا تھا۔ ابو جندل اسی طرح بیڑیوں میں مکہ لے جائے گئے اور اب
انہیں اور بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں۔

۳۶۔ بدعہدی نہ کرنے کا صلہ

بعد میں حضرت ابو جندل کسی طرح مکہ والوں کے قید خانہ سے بچ نکلے۔ مگر وہ حدیبیہ
میں اپنا فیصلہ دیکھ چکے تھے۔ ان سے پہلے ایک اور مسلمان حضرت ابو بصیر بھی اسی طرح مکہ
والوں کے چنگل سے نکل کر سمندر کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ اب مکہ میں جو شخص اسلام
لاتا۔ رسول اللہ کے پاس مدینہ منورہ آنے میں اپنے لیے اچھا نتیجہ نہ دیکھتا۔ وہ سیدھا
ابو بصیر کے پاس آ جاتا۔ اس جتھہ نے مکہ والوں سے اس طرح انتقام لینا شروع کر دیا کہ
ان کا جو قافلہ ادھر سے آتا۔ وہ اسے صاف کر دیتے۔ جب قریش کی کوئی تدبیر ان کے
خلاف کارگر نہ ہوتی تو آخر ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور ابو بصیر کے جرم کو مدینہ بلا لینے کی درخواست کی۔

رسول اللہ تو رحم و شفقت کے موقعے تلاش ہی فرمایا کرتے۔ آپ نے اسے منظور کر
کے انہیں سمندر کے کنارے سے شہر مدینہ میں بلا لیا۔ اس طرح حدیبیہ کی اس شرط کا خاتمہ
ہوا۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بصیر پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان (تحریری)

ان کے پاس پہنچا۔ وہ بیمار تھے۔ مکتوب رسالت ابوبصیر کے ہاتھ میں تھا اور ان کی روح رب الاعلیٰ کی ملاقات کا قصد فرما چکی تھی۔

۳۶۸- آج ”انا فتحنا لک فتحا مبینا“^(۱) کا دن ہے محمدی نو جیس شہر

(مکہ) میں کسی مزاحمت کے بغیر (فاتحانہ) داخل ہو گئی ہیں۔ سہیل (بن عمرو) خود تو آج

اپنے گھر میں دروازہ بند کیے بیٹھے ہیں۔ اپنے فرزند عبد اللہ کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا

کہ ”آپ مجھے امان دیجئے!“ شاہاں چہ عجب گریبوزند گدارا

رسول اللہ کے لیے معافی تو معمول ہی تھا۔ آپ نے عبد اللہ سے فرمایا ”میں سہیل کو

امان دیتا ہوں!“ باوجودیکہ سہیل اور دوسرے اہل مکہ میں سے کسی نے ابھی تک ایمان کا

اقرار نہیں کیا تھا مگر امان عام تھی!

رسول اکرم بیت اللہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ سے مکہ والوں کے (۳۶۰) فرضی

خداؤں کو نکال کر باہر پھینکوادیا۔ ادھر دیکھا تو پورا بیت اللہ مکہ والوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں

تل رکھنے کی جگہ نہیں۔ آنحضرت نے اوپر نظر اٹھائی تو فرمایا:

”آپ لوگ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟“

انہی سہیل بن عمرو نے سب کی طرف سے عرض کیا: ”صاحب! ہم آپ سے ایک بھلی

بات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ آپ کو نیک سمجھتے ہیں اور آپ ہمارے نیک بھائی کی

نشانی ہیں۔ آج آپ ہماری گردنوں کے مالک ہیں۔“ یعنی آج

بام پر آنے لگے وہ سامنا ہونے لگا

اب تو اظہارِ محبت بر ملا ہونے لگا

ان الفاظ کے سوا سہیل کی سحر بیانی ان کا کوئی یارانہ کر سکی۔ اس کے جواب میں رسول

اللہ نے فرمایا: ”میں تم سے وہی کہتا ہوں۔ جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے

ایسے موقع پر فرمایا تھا۔ لا تشریب علیکم الیوم۔“ ”میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا۔“ جاؤ

تم سب آزاد ہو۔“..... رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے سہیل سے امان کا جو وعدہ فرمایا تھا۔

اسے پورا کر دکھایا۔

۱۔ اے رسول ہم نے آپ کے لیے ایک بڑی فتح مقرر کر رکھی ہے۔ یہ آیت حدیبیہ میں اتری اور اس کے معنی فتح مکہ ہے۔

حضرت سہیل بعد میں اسلام لے آئے۔ وہ خود فرماتے ہیں مجھ پر اسلام کا یہ اثر ہوا کہ:
”جس جس مقام پر میں نے اسلام کی مخالفت کی تھی۔ انہی مقامات پر میں نے
اسلام کی حمایت کی۔“

”اسلام کی مخالفت پر جس قدر مال و منال میں نے مشرکوں کی مدد میں خرچ کیا تھا۔
اسلام لانے کے بعد اسی قدر دولت میں نے اسلام کی برتری قائم رکھنے پر خرچ کی۔“

بدگمانی

کوئی شخص بھی سہی۔ آپ نے یونہی گرہ باندھ لی۔ کہ اس نے فلاں موقعہ پر آپ کی
برائی کی۔ یا آئندہ وہ آپ کا نقصان کرنے کے درپے ہے۔ مگر آپ کے پاس اس کا ذرہ
بھر ثبوت نہیں۔ جس کی بنا پر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے۔ یہ بدگمانی ہے اور ایک ایسا تخیل ہے
کہ جسے اگر یونہی قائم رکھا جائے تو دن بدن یہ خیال اور بڑھے گا۔ حتیٰ کہ آپ کو اس کے
نقصان پہنچانے یا نہ پہنچانے سے پہلے اس پر تیار کر دے گا کہ آپ اس کا تیا پانچا کر دیں
گے۔ جس کے بعد خاندانوں اور برادریوں تک میں عداوت کا سلسلہ قائم ہو جائے گا!

قرآن مجید دوسرے معاملات میں بھی حقیقت پر گفتگو کرتا ہے۔ اس کے دامن میں محض
مفروضات کا کوئی تنکا نہیں۔ مثلاً توحید باری تعالیٰ کے ثبوت میں یہ آیت کتنی واضح ہے۔

یا ایہا الناس ضرب مثلا
فاستمعوا لہ ان الذین تدعون
من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا
ولوا اجتماعوا لہ وان یسلہم
الذباب شیئا لایستقدوہ منہ
ضعف الطالب والمطلوب
ما قدرہ واللہ حق قدرہ ان اللہ
لقوی عزیز (۲۲: ۲۳-۲۴)

اے لوگو! (سنو) ایک مثال ہے غور کرو کہ اللہ کے سوا
جن فرضی خداؤں کو پکارا جاتا ہے وہ سب مل کر بھی
ایک مکھی تک خلق نہیں کر سکتے (اور تو اور) بلکہ اگر
مکھی ان سے کچھ لے اڑے تو یہ سب (مل کر بھی)
اس سے اپنی چیز واپس لینے پر قادر نہیں پھر دیکھو یہ
طلب گار اور جن کو یہ طلب کرتے ہیں۔ دونوں کس
قدر کمزور ہیں (بات یہ ہے کہ) ایسے لوگوں کے
دلویں میں اللہ کی منزلت ہی نہیں۔ حالانکہ وہ ذات
کھم یا صاحب قدرت اور غالب ہے۔

اسی طرح کتاب اللہ (قرآن مجید) نے ہمیں معاشرت (باہمی میل جول) کے آداب و قواعد جو بتائے ہیں تو وہ بھی حقیقت ہی پر قائم ہیں۔ مثلاً غیبت کرنا برا ہے۔ چغلی کھانا معیوب ہے۔ غرور کرنا ناپسندیدہ فعل ہے۔ منہ پھلا کر بات کرنا حماقت ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے سے ناحق بدگمانی کو گناہ قرار دیا۔

اگر قبیلوں اور دوستوں کی باہمی عداوت کی حقیقت پر غور کیجئے تو بیشتر معاملات میں فساد صرف ظن و گمان کی خرابی سے پیدا ہوا اور نوبت جنگ و جدل تک پہنچے گی۔ یا آپس میں لین دین ترک کر دیا گیا۔ ہر سنی سنائی بات اور مجبوری کی چھان بین کے لیے قرآن مجید نے ایک قانون مقرر فرما دیا۔ کہ جب ایسا شخص تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس کا اپنا کوئی مرتبہ نہیں۔ بلکہ وہ سدا کا پاپی ہے۔ تو اس کی لائی ہوئی خبر کی تفتیش ضرور کر لو۔ مبادا تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ (فرمایا)

یا ایہا الذین امنوا ان جاءکم فاسق ببناء فنیسوا ان تصیبا قوما بجهالة
فتصحوا علی ما فعلتم نادمین O
اے مومنو! اگر بے دین شخص تمہیں آ کر
کوئی خبر سنائے تو اس کی تفتیش ضرور کر لو۔
ایسا نہ ہو کہ تم خود ہی کسی قوم سے جھگڑا کر
کے مصیبت میں گھر جاؤ اور تمہیں الٹی

(۶:۳۹)

ندامت اٹھانا پڑے!

یعنی بے دین کی مجبوری کو صحیح مت سمجھو اور ہر معاملہ میں تفتیش حال ضروری سمجھو۔ اس کے بعد ہر ایک قسم کے سوائے ظن اور بے جا خوش فہمی سب پر یہ اصول (قرآن مجید) نے متعین فرما دیا:

۱. یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا
کثیرا من الظن ان بعض الظن
اثم.

۲. ولا تجسسوا.....

اے مومنو! بدگمانی کی عادت ترک کر دو۔
کیونکہ بعض بدگمانیاں تمہارے ہی نامہ اعمال
میں گناہ کی صورت میں لکھی جائیں گی (جب
کہ وہ صحیح نہ ہوں گی) اور ایک دوسرے کے
معاملات کی جستجو میں خود کو نہ لگائے رکھو۔

۳. ولا یغتب بعضکم بعضا
ایحب احدکم ان یاکل
لحم اخیه میتا فکرمتموه
واتقوا اللہ ان اللہ تو اب
رحیم (۱۲:۴۹)

اور ایک دوسرے کی پس غیبت سے بھی سروکار مت
رکھو! کیا تم ایک دوسرے (بھائی) کی مردار لاش کا
گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ بلکہ اس سے تو تمہیں
کراہت ہے (مگر تم نے پس غیبت کو ترک کرنا مشکل
سمجھ رکھا ہے) (اے مومنو!) اللہ سے ڈرتے رہو۔

بے شک خداوند عالم تو بہ قبول کرنے والا رحم پرور ہے!
آخر کسی کے معاملات کی جستجو سے ہمیں کیا سروکار ہے؟ اگر یہ اسے بھی معلوم ہو جائے
تو وہ آپ کا دشمن نہ بن جائے گا؟ اور دشمنی سے آپ خود بھی گھبرائے ہیں۔ جیسی تو درپردہ
آپ اس کی عیب جوئی و عیب گوئی کرتے ہیں اور برملا آپ کو اس کی بات کرنے اور کہنے کی
جرات نہیں ہوتی۔

اگر ہمارے ہمسایہ یا شناسا سے کچھ لغزش ہوگئی۔ اب ہمیں اس سے کہنے کی ہمت نہیں
پڑتی۔ نہ اتنی عقل ہے (ہمیں) کہ اسے تنہائی میں سمجھا سکیں۔ لیکن دل کا کانا زبان پر نکلنے
سے نہیں رہتا۔ حسد سے ادھر ادھر اس کے خلاف آگ لگاتے پھرتے ہیں۔ کیا برادری اور
دوستی ہمسایہ داری اور قرابت و خویشی کے یہی انداز ہیں۔

جس کے آگے سے گزرتا ہے وہ کہتا ہے یہی

دیکھی اے روح رواں ہم نے روانی تیری

اگر غیر اس طرح آپ کی کمزوری دوسروں سے کہتا پھرے تو کیا آپ اس کے دشمن نہ
بن جائیں گے؟ قرآن مجید ہمارے دلوں سے ہر قسم کی باہمی عداوتوں کی جڑیں نکال کر ان
میں محبت و ہمدردی کی پود لگانے آیا:-

اور اللہ تعالیٰ کے اس کرم کو دیکھو کہ اب تک تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ مگر اس نے تمہارے دلوں کو باہم قریب فرمادیا۔ اب تم اس نعمت الہی کے صدقہ میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور پہلے (بے اتفاقی سے) تم دوزخ کی گھائی کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تباہی سے تمہیں بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہاری رہبری کے لیے واضح طریق پر بیان فرماتے ہیں۔

واذکروا نعمت اللہ علیکم
اذکتتم اعداء فالف بین
قلوبکم فاصبحتم بنعمته
اخوانا وکتتم علی شفا حفرة
من النار فانقذکم منها۔
کذالک یبین اللہ لکم ایته
لعلکم تتهدون ۵

۲۶۹۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ چند روز بعد کوفہ والوں نے آپ کے متعلق خلافت میں شکایت کی کہ ہمارے گورنر نماز میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے سعد سے جواب طلب کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ”میں تو نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اتباع کرتا ہوں۔“ حضرت عمرؓ نے نیک ظن کی بنا پر فرمایا: ”آپ کی نسبت ہمیں یہی گمان تھا۔“

۳۷۰۔ جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان (افک) باندھا گیا۔ لیکن صحابہ کرام کو ازواجِ مطہرات کے معاملہ میں جو نیک گمان تھا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے یہی فرمایا کہ ”سبحان اللہ! ہمارے لیے یہ الفاظ زبان پر لانے بھی زیبا نہیں۔“ ”سبحانک ہذا بہتان عظیم“ ۵ اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کا اعتراف کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی سراسر بہتان ہے۔

سرگوشی

ایک دوسرے کے کان سے منہ لگا کر بات کرنا وہ بھی کسی مجلس یا کسی حلقہ میں یہ طریقہ دوسروں کو قسم قسم کے شبہوں میں ڈالنے کا سبب بن جاتا ہے اور مدینہ منورہ کے یہود اور منافقوں میں یہ عادت تھی کہ مسلمانوں کے سامنے بھی آپس میں ایک دوسرے سے منہ جوڑ کر باتیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ اسلام ہی کے خلاف سرگوشیاں ہوتیں۔ تو رات میں بھی

اس سے منع کیا گیا تھا۔ اور منافقین جو خود کو ابراہیمی مسلک پر بتا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم میں بھی انہیں اس سے روکا گیا تھا۔ لہذا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل صرف انجیل قابل قبول تھی مگر یہودیوں کا وہ طبقہ جو حضرت عیسیٰ صلوٰۃ اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا منکر رہا اس نے انجیل کو ٹھکرا دیا۔ اور ایک فرقہ جس نے تورات و انجیل دونوں کو پس پشت ڈال کر ابراہیمی ہونے کا دعویٰ قائم رکھا۔ یہ قریش مکہ تھے اور ان کے کچھ ہم خیال عرب و نواحی میں اور لوگ بھی تھے اور مدینہ منورہ میں بھی ابراہیمی دین کے ایسے لوگ موجود تھے۔

مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے سبھی ہی دشمن تھے۔ یہ بدنصیب درپردہ سازشیں اور بر ملا سرگوشیاں کرتے! ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہودی آتے۔ تو سلام تک میں دشمنی نہ چھپا سکتے اور السلام علیکم کی بجائے سام علیک کہتے (سام کے معنی موت کے ہیں) اللہ تعالیٰ نے (یہود) کی بہتری کے لیے انہیں سرگوشی سے منع فرمایا اور اس قسم کے غیر مناسب سلام سے روکا۔ مگر وہ تو بری طرح منہ زور ہو رہے تھے۔ آخر ان (یہود و منافقین) کا حشر کبھی سا عبرتناک ہوا، تاریخ میں بنو قریظہ و بنو نضیر اور بنو قینقاع کے واقعات ملاحظہ فرمائیے (یہ سب یہودی تھے اور مدینہ منورہ کے ساہوکار و سرمایہ دار تھے)

فما بکت علیہم السماء والارض وما
کانوا منظرین ○ (۲۹:۲۴)
ان کا یہ حشر دیکھ کر آسمان اور زمین کسی کو
ان پر ترس نہ آیا، نہ انہیں ہماری گرفت
سے نکلنے کی مہلت ہی نصیب ہوئی۔

الغرض --- پہلے تو ان یہود و منافقین کو سرگوشی اور اس قسم کے طریقہ سلام اور رسول دشمنی سے منع فرمایا گیا۔ جس کی حکایت الفاظ وحی میں یوں ارشاد ہے:

کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں کی جنہیں سرگوشی سے روکا گیا۔ مگر ان کی طینت نے انہیں اس سے ہٹنے نہ دیا۔ آخر ان کی یہ کاناپھوسی انہی کے لیے گناہ اور معصیت رسول بن گئی۔ وہ لوگ (اے نبیؐ) جب آپ سے ملتے ہیں تو اس قسم کا سلام کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ ان کے دلوں میں یہ گرہ لگی ہوئی ہے کہ اگر آپ رسول ہیں تو انکار سے ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا مگر وہ بھول میں ہیں جنہم ان کا ٹھکانا ہے جو بہت بری جگہ ہے۔

الم ترالی الذین نهو عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنجون بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول واذآ جآ وئک حیوک بما لم یحیک به الله ویقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر ۝ (۵۸:۸)

اللہ تعالیٰ نے یہود و منافقین کی حکایت کرنے کے بعد مسلمانوں کو یوں خطاب فرمایا:

اے مومنو! کوئی سرگوشی، کسی قسم کی سرکشی اور رسول کی بے فرمانی کسی معاملہ میں کبھی مت کرو (البتہ) نیکی اور پرہیزگاری کے لیے (سرگوشی سے) مضر نہ ہو تو مضائقہ نہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو آخر تمہیں اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوی. واتقوا الله الذی الیه تحشرون ۝ (۵۸:۹)

جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تین اشخاص ایک جگہ ہوں تو ان میں سے دو آدمی کاناپھوسی نہ کریں۔“

کذب

۳۷۱۔ فریب دہی کے مختلف انداز ہیں کسی پر جھوٹا الزام لگانا یہ قرآن مجید کی زبان

سے ”افک“ ہے۔ (افترا!) ایک شخص کے پاس کسی نے کوئی راز یا کوئی چیز امانت رکھ دی۔ راز اس نے دوسروں کو بتا دیا۔ اس طرح وہ شے خود رکھ لی۔ اگر خود نہ رکھی تو کسی کے حوالے کر دی۔ یہ خیانت ہے۔ قرآن مجید نے اس سے بھی منع فرمایا۔ بات کہہ کر مکر جانا یا کوئی ایسا پہلو اختیار کرنا کہ ظاہر و باطن میں صریحاً فرق پڑ جائے۔ یہ ”زور“ ہے اور قرآنی تعلیم اس سے بھی روکتی ہے۔ اس طرح اصلیت کچھ نہ ہو۔ مگر اسے حقیقت کے انداز میں بیان کرنا یا جہاں اصلیت کا وجود ضروری ہو۔ مگر بیان کرنے میں اس سے انکار کر دینا۔ یہ جھوٹ ہے اور اس کی سب سے بری مثال وہ ہے جو نصاریٰ نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنانے میں قائم کی۔ قرآن مجید نے اسے بڑا بول قرار دیا۔ فرمایا:

وینذر الذین قالو اتخذ اللہ ولدا ۝ مالہم بہ من علم ولا لبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا ۝ (۱۸: ۵: ۴)

(ہمارا نبی!) عذاب آخرت سے ڈراتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے خدا کی گود میں ایک شخص کو اس کا بیٹا بنا کر ڈال دیا۔ جس پر نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ نہ ان کے بڑوں کے پاس یہ بڑا بول کیونکر ان کی زبانوں سے نکلا کہ اس قدر جھوٹ (خدا نے بھی ایک انسان کو اپنا بیٹا بنا لیا)

اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ:

ان اللہ لایہدی من ہو کاذب کفار ۝ اللہ تعالیٰ جھوٹے منکر کو سچی راہ نہیں دکھاتا۔ (۳: ۳۹)

کیونکہ قرآن مجید تو وہی کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو اور ہمارے شب و روز کے مشاہدے ہمیں بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر جب اس کا اعتبار ہی نہ رہا تو وہ اپنی کامیابی کی راہ کیونکر پاسکتا ہے اور یہی قرآن کہتا ہے کہ جھوٹا منکر سچی راہ نہیں پاسکتا۔

۳۷۲۔ حضرت عبد اللہ بن عامر (صحابی) فرماتے ہیں۔ میرے بچپن میں میری والدہ نے مجھے پکارا۔ اس وقت حضرت نبی علیہ السلام بھی ہمارے غریب خانہ پر تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے مجھے یوں بلایا ”ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی!“ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ”تمہارے انداز سے یہ نپکتا ہے کہ تم بچے کو یونہی بہلا دوادے کر بلارہی ہو!“

میری والدہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! میں اسے ایک کھجور دوں گی۔“ اس پر رسول اللہ نے فرمایا ”اگر تم اس وقت اسے کچھ نہ دیتیں تو یہ تمہارے اعمال نامہ میں جھوٹ لکھا جاتا!“

(۲) جناب اسماء بنت زید (صحابیہ) نے آنحضرتؐ سے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص کسی وقت کسی شے کی خواہش ظاہر کر دے اور پھر کہہ دے مجھے اس کی خواہش نہیں تو کیا یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوگا؟“

فرمایا ”ہر چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے۔“

۳۷۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ ”رسول اللہؐ کے نزدیک سب سے بڑی برائی جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ جب تک کوئی شخص یہ عادت ترک نہ کرتا۔ آپ اس سے بات نہ کرتے۔“

۳۷۴۔ حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں ”ہم چند آدمیوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ”اے خدا کے سچے رسول! کیا مومن سے کبھی بزدلی واقع ہو سکتی ہے؟“ فرمایا ”ہو سکتی ہے!“ پھر عرض کیا ”۔۔۔ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟“ فرمایا ”ممكن ہے!“ پھر عرض کیا ”مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟“ فرمایا ”جھوٹ بول کر کوئی مومن نہیں رہ سکتا۔“

تمسخر

کسی کا مذاق اڑانا، پیٹھ پیچھے چغلی کرنا، اس کا اصلی نام چھوڑ کر ایسے نام سے پکارنا جس میں حقارت ہو! اسے کون پسند کر سکتا ہے۔ قرآن مجید ان عادتوں کو فسق یعنی گناہ کبیرہ بتاتا ہے۔ جو شخص اس تمسخر کی عادت ترک نہ کرے۔ اسے قرآن کی زبان میں ظالم کہا گیا اور ظالم کا انجام ظاہر ہے!

۱۔ یا ایہا الذین امنوا لایسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منهم ولانساء من نساء عسی ان یکن خیرا منهن ۵۰ (۱۱:۴۹)

اے مومنو! ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ ممکن ہے وہ شخص اس عیب سے بلند ہو۔ عورتیں بھی باہم تمسخر سے پرہیز کریں۔ ممکن ہے دوسری عورت اس نقص سے پاک دامن ہو۔

۱۲۔ ولا تلمزوا انفسکم.

(ب) اور ایک دوسرے کی چغلی مت کرو!

۳. ولاتنابزو اباللقاب بنس الاسم
 الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب
 فاولئك هم الظالمون O
 (ج) اور کسی کا اچھا نام بدل کر اس کا برا
 نام نہ رکھنا چاہیے۔ برانا نام تو ایمان لانے
 کے بعد گناہ کبیرہ ہے۔ جو شخص ان عادتوں
 کو ترک نہ کرے۔ وہ ظالم ہے۔

موجودہ دور میں کسی شخص کے از روئے ایمان منافق ہونے کا اندازہ تو محال ہے مگر
 عملاً دیکھتے تو اچھے کام کرنے والوں پر تمسخر اڑانے والوں کی ایک ٹولی ہر موقعہ پر نظر آتی
 ہے۔ آج بھی دل کھول کر صدقہ دینے والوں کو ریا کار کہا جاتا ہے۔ مفلوک الحال مسلمانوں
 کو دین کی راسخات قدم پا کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ”ان پر مذاق
 اڑانے والے تصور میں خود کو تو اس مقام پر لا کر دیکھیں کہ ان کا اوردوں پر یہ تمسخر کتنا معیوب
 ہے؟“ ع۔ آنچہ خود نہ پسندی بدیگراں پسند

۳۷۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منکرین اور کفار بر ملا مخالف محاذ پر
 کھڑے ہو جاتے۔ مگر وہ لوگ جن کی زبانوں پر ایمان و اسلام تھا مگر دلوں میں کفر و مخالفت
 بھری ہوتی۔ مسلمانوں کے لیے صد گونہ آفت بنے رہتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے صدقہ کی تحریک فرمائی۔ ہر شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق مال پیش کیا۔ حضرت
 عبدالرحمن بن عوف نے جب سے اپنے وینی بھائی حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما سے بازار قبایع کا راستہ دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا تھا۔ آپ نے
 آٹھ ہزار کی تھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور اسی وقت ایک غریب
 الحال مومن صرف ایک صاع جنس لاسکا۔ منافقوں کا تمسخر دیکھتے کہ حضرت ابن عوف کے ۸
 ہزار پر تو یہ طعنہ دیا کہ یہ محض ریا کاری ہے..... مگر اس غریب شخص کے ایک صاع پر یوں
 ہنسی اڑائی کہ ”..... بھلا خدا اتنے سے صدقہ کو کیا کرے گا!“

منافق لوگ مومنوں پر ان کی اطاعت گزاری کی وجہ سے عیب لگاتے ہیں جب کہ وہ صدقہ کرتے ہیں اور ان لوگوں پر عیب لگاتے ہیں جو محض اپنی جدوجہد راہِ خدا میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ منافق ان مومنوں پر بھی تمسخر اڑاتے ہیں۔ اللہ ان منافقوں کو دنیا میں ذلیل اور عاقبت میں دردناک عذاب کرے گا!

ولذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقت والذین لایجدون الا جهدهم فیستخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب الیم (۹: ۷۹)

اور یہی ہوا کہ آخر منافق ذلیل و خوار ہوئے اور مومنین مخلصین نے تمام دنیا کو اپنے حسن کردار کا گرویدہ بنا لیا۔

خوشامد

جو خوبی کسی میں نہ ہو۔ وہ اس کے دامن میں ڈال دینا خوشامد ہے جس سے خوشامد کرنے والا تو کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائی لیتا ہے۔ مگر جس شخص کی خوشامد کی جا رہی ہے۔ اس کا انجام ایک نہ ایک دن ایسا عبرتناک ہونے کو ہے کہ جو دیکھے گا اس پر افسوس کرے گا۔ مثلاً یہ شخص حقیقت میں امیر نہیں ہے۔ مگر خوشامدی لوگ اس کی دولت مندی کے فسانے بنا بنا کر اسے یوں بس میں کر لیتے ہیں کہ وہ امیری کے بھرے میں آ کر اپنی تھوڑی پونجی بھی امیروں کی طرح خرچ کر کے دامن جھاڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔

۳۷۶۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن کی موجودگی میں ایک شخص حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے روبرو ان کی مدح کرنے لگا۔ اور حضرت مقدادؓ نے اپنی مٹھی میں کلک لے کر اس خوشامدی کے منہ میں بھر دیئے۔ حضرت عثمانؓ نے مقدادؓ سے پوچھا ”اے مقدادؓ یہ تم نے کیا کیا؟“ حضرت مقدادؓ نے جواب دیا:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خوشامدیوں کو کسی کی خوشامد کرتے دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی بھردو۔“

یہ حال ہے کہ خوشامد کرنے والوں کی قدر و منزلت میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ”یہ بے چارہ تو اپنی زبان سے کسی کو برا نہیں کہتا۔“ وہ رات دن آقائے ولی نعمت لی بھٹی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے بھلا آدمی بن گیا۔ مگر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بد بخت مکار دوسروں کو کون کن بھروں سے برباد کر رہا ہے۔

خوشامد پسندی تکبر ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان خود کو اپنی معمولی حالت سے بہتر سمجھنے لگے اور اپنے متعلق جو گروہ اس نے دماغ میں باندھ لی ہے اسی کے مطابق دوسروں سے سنا اسے پسند ہو۔ قدیم عرب میں غرور کے ساتھ خوشامد پسندی کا مرض بھی عام تھا۔ یہودیوں میں تو یہ برائیاں اور بھی زیادہ تھیں۔ مگر جس طرح تکبر کا انجام تباہی ہے۔ اس سے بہت زیادہ خوشامد پسندی میں بربادی لازمی ہے۔ چنانچہ ان منافقوں اور یہودیوں کی اس عادت کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما کر مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيَحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۸۸:۳)

جو لوگ اترائے پھرتے ہیں اور جو خوبیاں ان میں نہیں ان کا اعتراف دوسرے سے کرانے پر تلے بیٹھے ہیں ان کی تباہی آنے میں ہرگز شک نہ کرنا ان کے لیے عذاب دردناک نہ ہوگا تو اور کس کے لیے ہوگا!

عجمی بادشاہوں کے دستور میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ دربارداری کے موقع پر بادشاہ سلامت تخت شاہی پر جلوہ فرما ہیں اور درباری دست بستہ نگاہیں نیچی کیے کھڑے ہیں۔ بعض موقعے ایسے آتے کہ دربار کے کسی نہ کسی موقع پر بادشاہ کے سامنے سب کو سجدہ بھی کرنا پڑتا۔ یہ طریقہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ مقام حیرہ میں دیکھ کر (مدینہ منورہ لوٹے اور تمام نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے کے بعد درخواست کی:

”آپ تو اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اس لیے سب بادشاہوں سے آپ زیادہ

مستحق ہیں۔ کیا ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں؟“

قربان جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پروری پر اور ترک خوشامد پر۔

آپ نے فرمایا:

”کیا میرے بعد جب تم میری قبر پر گزر دو گے تو اس وقت بھی سجدہ کرو گے؟“
حضرت قیس نے عرض کیا ”نہیں یا رسول اللہ! اس وقت ہم سجدہ نہیں کریں گے۔“ حضور
سرور کائنات نے فرمایا ”تو جیتے جی بھی سجدہ نہ کرنا چاہیے۔“

۳۷۸۔ قبیلہ بنو عامر کا وفد نبی کریم صلوٰۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان
کے امیر نے آنحضرت سے گفتگو میں کہا: ”انت سیدنا (آپ ہمارے سر تاج ہیں!)
آنحضرت نے فرمایا ”.....السید اللہ (سید تو اللہ تعالیٰ ہے) پھر امیر وفد نے یہ کہا:
.....انت افضلنا فضلاً واعظمتنا طولاً“ (آپ ہم سب سے افضل ہیں اور ہر ایک
سے مرتبہ میں سر بلند ہیں)

یہ سن کر آپ نے فرمایا: ”ان باتوں میں کچھ صحیح بھی ہے لیکن اس سے بچو کہ شیطان
تمہارے دلوں میں بس کر تم سے کچھ کا کچھ کہلوانے لگے۔“
۳۷۹۔ حتیٰ کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشامد اور جھوٹی مدح سے اس طرح
منع فرمایا:

جس طرح نصاریٰ نے ابن مریم کی تعریف کرتے کرتے تعجباً نہیں اس قدر بڑھا
دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم میرے لیے اسی طرح کرنے لگ جاؤ۔ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ
اور اس کا رسول ہوں۔“ یعنی!

تم اوروں کی مانند دھوکا نہ کھانا
کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا
مری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا
بڑھا کر بہت تم نہ محکو گھٹانا
سب انساں ہیں واں جس طرح سرگندہ
اسی طرح ہوں میں بھی اک اس کا بندہ
بنانا نہ تربت کو میری صنم تم
نہ کرنا مری قبر پر سر کو خم تم
نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم

کہ بیچارگی میں برابر ہیں ہم تم
مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی
کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور اپنی بھی

۳۸۰۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے رسول اللہ کے سامنے کسی شخص کی تعریف اس کے
بالمواجہہ کی۔ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا: ”تیرا بھلا نہ ہو تو نے تو اپنے
دوست کی گردن ہی مار دی۔“ اور تین مرتبہ کلمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان
مبارک سے فرمایا:

غیبت

ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا بتانا غیبت ہے اور قرآنی ہدایت کے مطابق مردہ ابن
آدم کا گوشت کھانا ہے۔ جسے ہم کبھی کھانا پسند نہیں کرتے۔ غیبت کی عادت باہمی نفرت اور
عداوت کا بہت بڑا سبب ہے۔ جب کوئی یہ سنے گا کہ فلاں شخص نے میری برائی کی ہے تو وہ
بھی اس کی تلاش میں رہے گا کہ اس سے بدلہ لیا جائے اور اگر اسے موقع مل گیا تو ایسا فتنہ برپا
ہوگا جس میں دونوں گھر جائیں گے۔ (لاتفسدوا فی الارض ۲: ۱۱) ”دنیا میں
فساد مت پیدا کرو۔“

ولایغتب بعضکم بعضا ایحب
احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا
فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ توابع
رحیم (۱۲: ۳۹)

اور ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اسے برا
مت بناؤ۔ بھلا تمہیں اپنے مرے ہوئے
بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے؟ بلکہ تم اس
سے گھن کرو گے اور اللہ سے ڈرو۔ وہ تو بہ

قبول کرنے والا اور رحم پرور ہے۔

۳۸۱۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لے گئے۔ اور بھی چند اصحاب جمع ہوئے۔ حضرت عتبان نے ایک مختصر سے کھانے
کا انتظام کر لیا۔ باتوں ہی باتوں میں ایک صاحب کی زبان سے نکل گیا۔ کہ ”مالک بن خنیس
کو بہت دنوں سے نہیں دیکھا کہیں منافقوں سے تو نہیں مل گئے!“ اس پر نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا۔ ”یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ مالک منافقوں سے ملنے لگے۔ تمہیں یاد نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس نے غزوہ بدر میں تلوار کے جوہر دکھائے۔“ (اصابہ جلد ۶ ص ۲۳)

اسلام اور ملت میں کسی کے معمولی سے وصف کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ نہ یہ کہ ایک شخص میں بے شمار خوبیاں جمع ہیں۔ مگر اس کی ذرا سی لغزش سے ہم اسے دنیا جہان میں بدنام کرنا شروع کر دیں۔ ہر انسان کو دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرنے میں پہلے خود کو کبھی ٹول لینا چاہیے۔

تکبر

انسان میں اگر کوئی خوبی موجود ہو تو اس کا اظہار بھی مناسب طور پر کرنا بہتر ہے نہ یہ کہ خود میں کسی وصف کا نام تک نہ ہو اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شیخی بگھارا کیجئے اسی کا نام تکبر ہے۔

وان اللہ لایحب کل مختال فخور ۰ اور اللہ تعالیٰ اترانے والے تکبر کا دوست نہیں رہتا۔ (۱۸:۳۱)

فرعون مصر کے بعد ایک اور فرعون قریش میں پیدا ہوا۔ جس نے تکبر کے نشے میں اہل ایمان کے لیے حشر برپا کر دیا۔ کسی مومن کو مکہ معظمہ میں امن نہ تھا۔ آخر نبی رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ مگر ابو جہل کو ان جرموں کی کیا سزا ملی؟

جنگ بدر کے واقعات پر نظر کیجئے۔ دونو عمر انصاری لڑکے جن میں سے ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ ہے اور عفراء کے بیٹوں کے نام سے مشہور ہیں (عفراء ان کی والدہ تھیں) جب مقابلہ (بدر میں) شروع ہوا تو یہ دونوں بھائی شاہین کی طرح جھپٹ کر ابو جہل پر لپکے اور چشم زدن میں اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ ایک بھائی نے اس تکبر کی ڈاڑھی پکڑ کر کہا۔ ”ارے! تو ہی ابو جہل ہے؟ لیکن ابو جہل نے اس لڑکے سے پہلا سوال یہ کیا کہ ”آج کس کو غلبہ نصیب ہو رہا ہے؟“ اس لڑکے نے کہا ”آج اللہ اور اس کے رسول کی بادشاہت ہے!“ ابو جہل مر رہا تھا مگر تکبر نے اب بھی اس کا دامن نہ چھوڑا۔ پھر پوچھا:.....

”اے لڑکوں! کیا مجھ سے زیادہ قابل عزت کسی شخص کو آج تک کسی نے قتل کیا ہے؟“ نعوذ
باللہ من شرور انفسنا۔^(۱)

بد بخت موت کے چنگل میں پھنسا ہے مگر تکبر کا دامن نہیں چھوٹتا! حضرت محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی لاش کھینچ کر رکھی گئی۔ تو آپ نے افسوس کے لہجہ
میں فرمایا:

ہذہ فرعون ہذا الامۃ۔ یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔

فرعونیت نام ہی تکبر کا ہے اور ابو جہل غرور و تکبر کا پتلا تھا!

ان فرعونوں کے مقابلہ میں رسولوں کے عادات و خصائل دیکھئے۔ آنحضرتؐ کو ”رحمتہ
للعالمین“ کا سراپا پہنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کے ایثار و انکسار و رحمت و عفو و بخشش و کرم کے
دفتہ بھرے ہوئے ہیں:

لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز
علیہ ما عنتم حریص علیکم
بالمؤمنین رؤف رحیم (۹: ۱۲۸)

تمہیں میں سے ایک رسول مبعوث ہوا جو
تمہاری بھلائی کا ہر وقت مثلاًشی ہے۔ وہ
تمہارا کس قدر ہمدرد ہے اور مومنوں پر کس
قدر مہربان و رحم دل ہے۔

آنحضرتؐ صلوات اللہ علیہ ”رؤف رحیم“ یعنی نہایت ہی رحم دل تھے جس سے آپ
کی مدح و ثنا تمام عالم میں پہنچ گئی۔

خود بخود بوئے یار بھیل گئی

کوئی منت کش صبا نہ ہوا

انا اعطینک الکوثر..... ورفعنا لک ذکرک۔ (۹۳: ۱۰۴)

اے نبیؐ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا اور آپ کا تذکرہ تمام عالم میں پھیلا دیا، لیکن فرعون و
ابو جہل کا نام صرف ان کے تکبر سے نفرت دلانے کے لیے زبان پر لایا جاتا ہے۔ اس
لیے قرآنی تعلیم میں تکبر کی چال تک سے منع فرمایا گیا:

۱۔ میں اپنے نفس کی شرارت سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔

ولاتمش فی الارض مرحا
انک لن تحرق الارض ولن
تبلغ الجبال طولاً کل ذلک
کان سیئہ عند ربک
مکروہا ۵ (۱۷: ۳۷-۳۸)

(اے مومنو!) زمین پر چلتے وقت اتراؤ
نہیں! آخر نہ تو زمین کو تم اپنی قوت سے پھاڑ
سکتے ہو اور اپنی سر بلندی سے تم پہاڑوں کی
برابری بھی نہیں کر سکتے! یہ (اترانا) اور اس قسم
کی دوسری (متکبرانہ) عادتیں اللہ کے نزدیک
ناپسندیدہ ہیں۔

اور خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی عادت ناپسند ہے جو انسانیت کے لیے تباہ کن ہو۔
جیسے کہ تکبر ہے۔

اسلام آنے سے قبل عربوں کا دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر وہیں جلسہ شروع کرتے
جس میں مختلف طریقوں سے اپنی اپنی بڑائی کا اظہار ہوتا۔ اپنے اپنے بزرگوں کے کارنامے
مبالغہ سے بیان کرنا شروع کرتے اور فخر و غرور کی حدوں تک پہنچا کر دم لیتے۔ فخر یہ اشعار تو
بات بات میں ان کا وظیفہ تھا۔ عجیب حالت تھی۔ اس سے ذرا دیر پہلے لیک! لیک! (یا اللہ!
میں حاضر ہو گیا ہوں!) سے اظہارِ عجز کر رہے ہیں اور اب انا! انا! (جو کچھ ہوں میں ہی
ہوں) کہہ کر خدائی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس طرح منع فرمایا ہے:

فاذا قضیت مناسککم فاذکروا اللہ
کذا کرکم آباؤکم اواشدذکرا ۵
تکمیل حج کے بعد اللہ کا اس طرح ذکر
شروع کر دو جس طرح تمہارے باپ دادا
کرتے آئے ہیں اور ہو سکتے تو ان سے بھی
(۲: ۲۰۰)

بڑھ کر اسے جاری رکھو۔

۳۸۲۔ فتح مکہ کے بعد سب پر واضح ہو گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور جو کچھ
(حضرت) خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ وہ عمل کے قابل ہے..... اب جو حق در
جوق لوگ اسلام میں شامل ہونا شروع ہوئے۔ مگر ہر ایک قبیلہ کی خصلت علیحدہ تھی اور غرور
تکبر تو سب میں یکساں تھا۔ جس کی اصلاح دین کے فیضان اور اس پر عمل سے ہو سکتی تھی۔
بڑے بڑے قبیلوں کے وفد نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ان میں بنو تمیم کا وفد

جب مدینہ منورہ پہنچا تو پہلے انہوں نے بغیر انتظار رسول اللہ کے دولت خانہ پر جا کر آوازیں
معکم لکانل سے تزیین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دیں اور آپ کا نام پکار کر..... باہر آئیے صاحب! چلانے لگے۔ مجلس منعقد ہوئی تو بنو تمیم نے دوسری باتوں کے سوا یہ بھی کہا کہ ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آپ سے مفاخرہ کرنا چاہتے ہیں۔ مفاخرہ یہ ہے کہ دونوں فریق بالمقابل آ کر اپنا اپنا فخر اور تکبر بیان کریں۔“ بنو تمیم میں ایک سحر البیان شخص عطار (بن حاجب) نام کے تھے جو نو شیرداں عادل کے دربار سے اپنی جادو بیانی کے صلہ میں کنجواب کا خلعت حاصل کر چکے تھے۔ ان کا حوصلہ بڑھا ہوا تھا اور مفاخرہ شروع ہو گیا۔

عطار و کا مفاخرہ

قبیلہ بنو تمیم کی طرف سے یہی عطار و بن حاجب مفاخرہ کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنے خاندان اور قومی فخر کا بیان اس طرح شروع کیا:

”اللہ کا شکر ہے۔ جس کے فضل و کرم سے ہم تخت و تاج کے مالک ہوئے۔

ہمارے خزانے سیم و زر سے بھرے ہوئے ہیں۔ تمام مشرق میں کوئی قوم ہماری برابری نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو تو وہ اپنے اوصاف گنوائے۔ ہم اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں!“

ثابت بن قیس صحابی رسول کا مفاخرہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابتؓ کو اشارہ فرمایا (ان کا مفاخرہ یہ ہے) ”اس خدائے برتر کی تعریف جس نے زمین اور آسمان بنائے ہمیں بادشاہت بخشی اور اپنے بندوں میں سے ایک برگزیدہ ہستی کا انتخاب کیا۔ جو سب سے زیادہ شریف النسب ہے۔ تمام دنیا سے بڑھ کر راست گفتار ہے۔ جس کے اخلاق دنیا سے بہتر ہیں۔ یعنی وہ تمام عالم کا خلاصہ ہے۔ اس کی خوبیوں ہی کی وجہ سے اللہ نے اس پر قرآن نازل فرمایا۔ اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو سب سے پہلے مہاجرین اسلام لائے۔ ان کے بعد انصار نے دعوت اسلام پر لبیک کہا۔ ہمارا فخر صرف یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے انصار اور اس کے رسول کے وزیر ہیں۔“

نشر میں مفاخرہ ہو چکا تو اس کے بعد نظم میں مقابلہ چلا۔ ادھر سے وہی بادشاہی اور سرداری پر فخر و غرور مگر رسول اللہ کے رفیقوں کی طرف سے وہی اسلام اور دینداری پر اظہار اطمینان آخراثر نے رنگ دکھایا۔

خوبروی ہوئی مشہور تری عالم میں
لوگ افسانہ عذرا و دمن بھول گئے

اور وفد کے تمام افراد اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ حضرت عطارؓ پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ آج نوشیرواں کا دیا ہوا کھوابی خلعت مدینہ کی منڈی میں فروخت کر رہے ہیں۔^(۱)

اے خوش قسمت! شراب بیخودی سے مست ہوں
اے زہے تقدیران آنکھوں کے یاروں میں ہوں

یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگے ہوئے پہنچے اور عرض کیا ”یا رسول اللہ! عطارؓ اپنا وہ خلعت فروخت کر رہا ہے جو اس نے نوشیرواں کے دربار سے انعام میں حاصل کیا تھا۔ اگر آپ اسے خرید لیں اور جس موقعہ پر وفد حاضر خدمت ہوتے ہیں زیب تن فرما کر ان سے گفتگو فرمائیں تو کیا اچھا ہوا!“ آنحضرتؐ نے فرمایا ”..... یہ ریشم کا بنا ہوا ہے۔ اسے وہ مرد استعمال کرے گا جس کا حصہ عاقبت میں نہ ہوگا۔“^(۲) (اور حضرت عطارؓ نے بھی اسی وجہ سے اسے فروخت کیا۔)

۳۸۳۔ حضرت عقبہ بن عامر جینی رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو نبی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ فوراً ایمان لے آئے۔ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں رسول اللہ کی مشایعت کا فخر نصیب ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور یہ پیدل۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ ”آئیے آپ میرے عقب میں بیٹھ جائیے۔“ مگر حضرت عقبہؓ نے اسے ادب کے خلاف سمجھ کر معذرت کر دی۔ آنحضرتؐ نے دوبارہ فرمایا۔ تو انہوں نے انکار میں بے ادبی سمجھی۔ اس پر رسول اللہ خود سواری سے اتر پڑے۔ عقبہؓ سوار ہوئے اور نبی کریم حضرت عقبہؓ کو اپنی سواری پر بٹھا کر ان کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگے۔

۳۸۴۔ حضرت عمرؓ (تابعی) فرماتے ہیں۔ جب میں قصر خورنق میں جناب امیر

علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ موسم سرما تھا۔ اور حضرت نے ایک پرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے عرض کیا ”..... امیر المومنین! خداوند عالم نے بیت المال میں آپ کے اور آپ کے عیال کے لیے حق مقرر فرمادیا ہے۔ آپ ان حالوں میں کیوں رہتے ہیں؟“

یہ سن کر حضرت علیؑ نے فرمایا ”..... اے عسکرہ! وہ اموال تم لوگوں پر صرف کرنا بہتر ہے..... اور یہ وہی چادر ہے جو میں نے مدینہ منورہ سے نکلنے وقت اوڑھ رکھی تھی!“ یعنی جب آخری مرتبہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے مدینہ منورہ چھوڑا۔ اور پھر وہاں تشریف لے جانے کا موقع نہ ملا۔

۳۸۵۔ ترک تکبر کی عجیب مثال

لوگوں کے ناموں کی فہرستیں دیکھئے۔ پرانے ناموں میں جبل (پہاڑ) اسد (شیر) ثور (بیل) بحر (سمندر) نظر آتے ہیں۔ مگر ارض (زمین) نہ تو کسی مرد کے نام پر ہے۔ نہ کسی بی بی کا نام نظر آتا ہے۔ وہ لوگ تو سراپا غرور و تکبر تھے۔ ایسا نام کیوں رکھتے جس میں عجز و تواضع پائی جائے۔ رسول اللہ تشریف لائے تو ایسے ناموں کی بھی اصلاح فرمائی.....

ناموں کا ایک اور جزو (عرب میں اور اب عام مسلمانوں میں بھی) کنیت ہے۔ مثلاً ابورافع ابوہب (ہب بمعنی شعلہ نار ہے) وغیرہ۔ رسول اللہ نے اس میں بھی راہبری فرمائی۔ جس کا ثبوت حضرت علیؑ کی کنیت سے ملتا ہے۔ جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ابو تراب“ (تراب بمعنی مٹی) کنیت سے نامزد فرمایا۔ حضرت علیؑ جیسے بہادر اور جفاکش مگر وفاکش نے اس کنیت کو اپنے لیے فخر سمجھ کر ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ دراصل ان حضرات کی عزت کاموں سے تھی نہ کہ ظاہری کردار سے۔ جو تکبر کی وجہ سے انسان میں پیدا ہو جاتا ہے۔

۳۸۶۔ حضرت عمرؓ کے متعلق جناب انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ زمانہ خلافت میں ان کے کرتے کے مونڈھے پر میں تہہ بہ تہہ پیوند لگے ہوئے دیکھا کرتا!

بیت المقدس کے پادریوں کی درخواست صلح کی شرط پر امیر المومنین (عمر بن الخطابؓ) وہاں تشریف لے گئے۔ تو شہر کے قریب پہنچ کر اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کر رکھا تھا

کیونکہ مدینہ منورہ سے لے کر بیت المقدس تک غلام اور بادشاہ دونوں باری باری اونٹ پر سوار ہوتے اور بیت المقدس کے قریب آ کر غلام کی باری تھی۔ نصرانیوں کو معلوم ہوا تو وہ دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گئے اور آپس میں کاناکا پھوسی کرنے لگے۔ حضرت عمرؓ نے یہ دیکھا تو فرمایا ”ان لوگوں کی نظریں شاہانِ عجم کے جاہ و حشم کو ڈھونڈ رہی ہیں۔“ (مگر قرآنی زندگی میں آقا و غلام اور بادشاہ و رعیت سب کا درجہ برابر ہے۔)

نکتہ

امیر المومنین حضرت عمر بن الخطابؓ کے اس طویل سفر کو دیکھنے اور راستہ کے امن و سکون کا اندازہ فرمائیے۔ آپ کی شناخت سے کون قاصر تھا۔ مگر قرآنی تعلیم پر عمل کرنے والوں کی ہیبت سے کسے یار تھا۔ کہ رہ گزر مسافر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھئے۔ ورنہ چند سال قبل کہاں ان راہوں سے سلامت گزرا جاسکتا تھا۔

۳۸۷۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے واقعہ پر غور فرمائیے۔ وہ جب از خود رسول اللہؐ کی خدمت میں آ پہنچے تو من جملہ اور تذکروں کے نبی کریمؐ نے یہ بھی ان سے فرمایا: ”اے عدی! آج تک تو راستوں پر یوں قتل و غارت ہوتا رہا۔ مگر تم دیکھو گے کہ ایک پردہ پوش عورت مقام حیرہ سے چل کر مکہ معظمہ جیسی دور دراز مسافت پر تنہا سفر کر کے حج بیت اللہ سے مشرف ہوگی!“

حضرت عدی فرماتے ہیں۔ ”اور میں نے سچ بچ دیکھ لیا کہ ایک پردہ پوش بی بی تن تنہا سفر کر رہی تھی۔“ (اصابہ ج ۴ ص ۲۹۹) یہ قرآن مجید کی تعلیم کا اثر تھا۔ اس نے چوری، قتل، ڈاکہ ریزنی جیسے برے کاموں سے منع کر رکھا تھا اور اس پر ایمان لانے والوں نے ان حکموں پر عمل کرنے میں اپنا بھلا سمجھ لیا!

حضرت عدی بن حاتمؓ اسلام لانے سے قبل چوری کے مال سے چوتھائی حصہ لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرامؓ نے قرآن پاک پر جس طرح عمل کیا اور اس عمل کی وجہ سے انہیں جو برتری حاصل ہے۔ آج یہ دونوں حیثیتیں فساد سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں۔ کیونکہ ہم نے اس کتاب ہدایت کو محض تبرک سمجھ کر رکھ لیا ہے۔ ”قرآن مجید پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔“ یہ

جملہ ہمہ شہ کی زبان پر ہے۔ اس سے زیادہ بد نصیبی کیا ہوگی۔ حالانکہ اس پر عمل کرنا سہل اور اپنی زندگی کو پر بہار بنانا ہے۔

۳۸۸۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ہے کہ جب آپؓ ”ایلہ“ کو گئے تو اونٹ پر بیٹھے تھے۔ گاڑھے کی جو قیص پہن رکھی تھی جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ (حضرت عمرؓ نے) وہاں کے پادری سے فرمایا ”ذرا اس پر پیوند لگا دیجئے۔“ پادری اس قیص کو درست کر کے ساتھ ہی ایک نئی قیص اپنی طرف سے لے آیا۔ لیکن امیر المؤمنینؓ نے یہ کہہ کر دوسری قیص واپس فرمادی کہ میری قیص میں پسینہ خوب جذب ہوتا ہے۔

غصہ

کم سن بچے کے ہاتھ میں بھری ہوئی بندوق اس قدر مہلک نہیں جتنا بالغ و تنومند انسان کے دماغ میں غصہ خطرناک ہے۔ اس کے بعض نتائج اتنے عبرتناک ہیں۔ تاریخ میں بادشاہوں کے غصے کے واقعات پڑھئے کسی نے ذرا دیر میں وفادار اور کارآمد اہلکار کی گردن اٹھادی کسی نے غضب میں آ کر اپنے رفیق سلطنت کی زبان کٹوا کر پھینکوا دی۔ لیکن جب یہ جنون ختم ہوا تو یہی فرماں روا بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا! مگر جو تیر قضا ہاتھ سے نکلنا تھا۔ وہ اپنا کام کر گیا۔

نیک انسان میں اچھے اور ناموزوں ہر قسم کے صفات موجود ہیں لیکن ان میں توازن اور ان کا استعمال بغیر صحیح میزان (ترازو) کے ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں سے میزان و عدل اٹھ گئے وہاں برے صفات غالب آ گئے۔ اور انسانی تفوق نے جو چاہا کیا لیکن جو نہی کسی قوم و ملک پر الہامی صبح صادق کا طلوع ہوا۔ اس قوم کے ہاتھ میں ترازو عدل آ گئی۔ جس سے اچھے عادات ابھرنا شروع ہوئے۔ وہ خود زندگی کے ثمر سے شاد کام ہوئے اور دوسروں کے سامنے اپنے نخل حیات کے شیریں میوے پیش کیے۔

کہنا یہ تھا کہ بالغ انسان کے دماغ میں غصہ اس قدر مہلک ہتھیار ہے جس سے نہایت عبرتناک واقعات رونما ہوتے ہیں۔ خداوند عالم کا کرم ہے کہ اس نے قرآنی زندگی کے اسباق میں ایسے نازک موقعہ کے لیے مفید سبق ارشاد فرمایا:

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین واما ینزعک من الشیطن نزع فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم (۴: ۲۰۰)

معاف کرنے کی عادت خود میں پیدا کیجئے اور اگر شیطان تمہیں ابھار ہی دے تو اللہ کا آسرا تلاش کیجئے وہ سننے اور جاننے والا ہے۔

اس آیت کے معنی مندرجہ ذیل واقعہ میں پڑھئے:

۳۸۹۔ فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو مسلمانوں میں تنازعہ ہو گیا۔ ان میں سے ایک کا چہرہ غصہ سے متمماٹھا۔ رگیں پھول آئیں۔ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو فرمایا: ”..... مجھے ایک ایسا کلمہ یاد آ گیا۔ جس کے زبان پر آنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔

نوٹ: کتاب (ہذا) میں اگر الفاظ کی تاثیر پر بحث کی گنجائش ہوتی۔ تو عرض کیا جاتا کہ غصہ جیسا پہاڑ تعوذ (اعوذ باللہ.....) سے کیوں کرا اپنی جگہ سے ٹل جاتا ہے۔ لیکن اتنا اب بھی ناگزیر ہے کہ آخر غصہ کا سبب بھی تو الفاظ کا اثر ہے جن پر برفروختہ ہو کر انسان تلوار کے قبضہ پر ہاتھ لے جائے یا کسی کے دوٹھے بول سن کر اس پر تن من پھجھا کر بیٹھے۔

یہی فلسفہ دعا کی تاثیر کا ہے۔ کوئی دل شکستہ اپنی در ماندگی ہزار گریہ و زاری کے ساتھ اس سراپا رحم کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کے حسین سے حسین کلمے پیش کرتا ہے۔ دریائے رحمت کے سوتے جاری ہو جاتے ہیں۔ و قال ربک ربکم استجب لکم (تمہارے پالتہار نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔)

قرآنی زندگی اس طرح اختیار کیجئے کہ دوسروں کے ساتھ محبت اور بھائی چارہ پیدا ہو۔ غصہ آئے تو انہیں معاف کر دیجئے تاکہ نظم جماعت میں امتری پیدا نہ ہو۔

فما اوتیتم من شی فمتاع الحیوة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین امنوا وعلی ربہم یتوکلون O والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا ہم یغفرون O (۴۲: ۳۷، ۳۶)

یہ جو کچھ تمہیں حاصل ہے۔ صرف معمولی متاع زندگی ہے مگر جو کچھ ابھی اور اللہ کے پاس ہے۔ اس سے بہتر اور ہمیشہ ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے جو ان مومنین کے لیے ہے جو اپنے رب کے آسرے پر جیتے ہیں اور برے کاموں سے خود کو بچاتے ہیں اور غصے کے وقت دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔

۳۹۰۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارہا یہودی آتے اور قسم قسم کی فقرہ بازیاں کرتے۔ مگر نبی الرحمتہؐ کبھی ناراضگی کا اظہار نہ فرماتے۔

ایک مرتبہ چند یہودی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو السلام علیک کی بجائے "السلام علیک" سے سلام کیا (السلام کے معنی ہیں تم ہلاک ہو جاؤ) ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو جواب میں یہودیوں سے فرمایا "وعلیکم لسلام ولعنة الله" (تم پر ہلاکت اور لعنت دونوں ہوں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اے عائشہ تم نے کیوں یہ کلمے زبان سے نکالے؟" حضرت عائشہ نے یہودیوں کے طریق سلام کا ذکر کیا۔ تب رحمت دو عالم نے فرمایا "..... ان کا کلام میں نے بھی سن لیا تھا۔ مگر میں نے صرف "وعلیکم" (یعنی تم پر بھی) پر اکتفا کیا اور اسی قدر کافی تھا۔

۳۹۱۔ ایک یہودی عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ تو سلام میں کہا: "السلام علیک یا محمد!" انداز گستاخانہ تھا۔ اصحاب کرام میں سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور اسے جھڑک کر کہا "ارے تیری زبان سے رسول اللہ کیوں نہیں نکلا؟" یہودی نے جواب دیا "میں نے وہی کلمہ زبان سے ادا کیا ہے۔ جس کلمے سے آپ کے صاحب کو ان کے گھر والے پکارتے ہیں۔" رسول اللہ نے فرمایا "ہاں درست ہے۔ میرا نام محمد ہی ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اسی نام سے مجھے میرے گھر والے پکارتے رہے۔"

۳۹۲۔ ہجرت کے بعد فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبد اللہ بن سلام آپ کی آمد کی خبر سنتے ہی حاضر خدمت ہوئے۔ یہ یہودیوں کے جید عالم تھے اور چند سوال انہوں نے آنحضرتؐ سے کیے مگر دو تین سوال حل ہو جانے کے بعد آپ کی رسالت پر ایمان لائے اور عرض کیا "..... یا رسول اللہ! یہودیوں کو زبان درازی میں تمام عالم پر سبقت ہے۔ اگر انہوں نے میرے قبول اسلام کا حال سن لیا تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے۔ ذرا ان میں چند اشخاص کو طلب فرما کر میرے کردار اور فکر کی بابت دریافت تو فرمائیے۔" حضرت عبد اللہ اندر جا بیٹھے یہودی حاضر ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (یہودیوں) سے پوچھا "..... عبد اللہ تم لوگوں کے

نزدیک کیسا شخص ہے؟“ انہوں نے کہا ”..... وہ خود جید عالم ہے اور جید عالم کا بیٹا ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ ”اگر عبد اللہؐ اسلام قبول کر لے تو پھر تم کیا کرو گے؟“

یہودیوں نے جواب دیا۔ ”اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔“ یہ سن کر حضرت عبد اللہ بن سلامؓ باہر تشریف لے آئے اور با آواز بلند پکارا۔ ”اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد رسول اللہ!“ ان کی زبان سے یہ کلمے نکلے ہی تھے کہ یہودی زبان پلٹ کر بولے..... ”عبد اللہؐ شریر شخص ہے اور شریر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے ساتھ ان کی شان میں کچھ اور ملاحظیاں بھی سنائیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا غصہ نہ آیا۔

۳۹۳۔ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم ادائے نماز کے بعد اصحابؓ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہوتے۔ ایک روز حرم میں جانے کے لیے کھڑے ہوئے ہی تھے کہ دفعۃً ایک بدو نے آپؐ کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر کہا۔ یہ مال تمہارا اور تمہارے باپ کا نہیں۔ جب تک فلاں دونوں اونٹ مجھے نہ دلوا دو گے میں یہ پھندا نہیں کھولوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ ”بے شک یہ مال میرا نہیں۔ مگر پھندا کھول دو تو میں کسی سے کہوں۔“ بے سمجھ بدو اپنی ضد سے نہ ہٹا مگر اس پر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دونوں اونٹ دلوا دیئے۔ جن میں ایک پر جو بھر وادے اور دوسرے پر گیہوں لد وادے۔

۳۹۴۔ جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ایک شخص کے پیر تلے آ کر کچل گیا۔ رسول اللہؐ کو تکلیف پہنچی۔ اسے کوڑے سے ہٹا کر فرمایا ”..... بسم اللہ! مجھے خوب تکلیف پہنچائی۔“

صحابیؓ نے تمام رات اسی کرب میں کاٹی۔ کہ میں نے رسول اللہؐ کو ناحق تکلیف پہنچائی۔ صبح دیکھے اللہ کی طرف سے میرے لیے کیا عتاب نازل ہوتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ صبح ہوتے ہی میرا نام لے کر مجھے کسی نے پکارا۔ اور میں ڈر گیا۔ دیکھے کیا پیش آتا ہے۔ رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپؐ نے فرمایا کل تم نے میرا پیر کچل کر جو تکلیف دی تھی اور اس پر میں نے تمہیں کوڑے سے دور کیا تھا۔ یہ اسی (۸۰) بھیڑ میں تم پر صرف کوڑا اٹھانے کا معاوضہ ہے۔ انہیں ہانک لے جائیے۔

۳۹۵۔ اس سے زیادہ غصہ کس قصور پر آ سکتا ہے۔ کہ ایک انسان دوسرے بے خبر انسان پر قاتلانہ حملہ کر کے اسے موت کے کنارے پر کھڑا کر دے۔ ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہی برتاؤ کیا۔ مگر آپ نے اپنے قاتل کے متعلق وصیت فرمائی کہ ”ابن ملجم سے معمولی طور پر قصاص لینا۔ اس کا مثلہ نہ کرنا“ (یعنی ہاتھ پاؤں اور ناک نہ کاٹنا) اور جب یہ قاتل حضرت علیؑ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ تو آپؐ نے حکم دیا کہ ”اے اچھا کھانا کھاؤ اور اسے نرم بستر پر سلاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو اس کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا مجھے اختیار ہوگا۔ اور اگر میری زندگی ختم ہو جائے تو اسے میرے پاس پہنچا دینا۔ میں اللہ کے سامنے اس سے نبت لوں گا۔“

۳۹۶۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ایسے واقعات بے شمار ہیں کہ نادان دشمنوں نے آپؐ کے بالمو اوجہ کن کن الفاظ سے آپؐ کی توہین کی۔ مگر جین مبارک پر شکن نہ آئی۔ امیر معاویہ اور آپؐ کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی۔ حضرت حسنؑ اس خیال سے کہ دونوں طرف مسلمانوں کا قتل ہوگا۔ خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ مگر عوام اس مصلحت کو نہ سمجھ سکتے تھے۔ رضی اللہ عنہ کے سامنے آتے۔ السلام علیکم کے ساتھ ہی کچھ الفاظ ملا کر ایسا طعنہ دیتے کہ اگر آسمان کو یہ طعنہ دیا جاتا تو غصے میں آ کر نیچے گر پڑتا! ان کے الفاظ حضرت (حسنؑ) کے لیے یہ تھے:

السلام علیکم یا مذل المومنین ○ (سلام ہو تم پر اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے) (سلامتی ہو تم پر اے مومنوں کا منہ کالا کرنے والے) (سلامت رہو اے مومنوں کے لیے باعثِ صد شرم!)

مگر ان بدگمانیوں کے جواب میں حضرت حسنؑ صرف یہ فرماتے ”..... میں ایسا نہیں ہوں، مگر اپنی خلافت کے لیے مسلمانوں کا خون بہانا مجھے گوارا نہیں!“

۳۹۷۔ مروان بن الحکم منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر بنت الرسولؐ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان تک میں ناشائستہ کلمات کہنے سے باز نہ آتا۔ جنہیں علامہ سیوطیؒ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے۔ مگر میں انہیں قلم سے لکھنے میں قاصر ہوں

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تو وہ برملا سب و شتم کرتا۔ حضرت حسنؓ یہ کلمات سنتے اور ”صابرو اور ابطوا“^(۱) کی عملی تفسیر بنے رہتے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ مروان نے اپنے قاصد کو حضرت حسنؓ کے پاس بھیجا۔ اور کئی گالیاں بھی اس پیغام کے ساتھ ارسال فرمائیں۔ ابن رسولؐ (حضرت حسنؓ) نے صرف یہ جواب دیا:

”مروان سے کہہ دیجئے۔ اللہ کی قسم! میں تمہاری گالیوں کا جواب دے کر تم سے دشنام طرازی کا الزام دور نہ کروں گا۔ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ سے اس سچائی کا بدلہ تمہیں مل جائے گا اور اگر تم جھوٹے ہو تو خداوند عالم اپنے بندوں کا انتقام ضرور لے گا؟“

۳۹۸۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو یہی مروان صاحب بھی بے اختیار رونے لگے! حضرت حسینؓ نے فرمایا ”تجرب ہے آج تم ان پر رونے بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ تم نے کیا نہیں کیا؟“ مروان نے سامنے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا: ”میں نے جو کچھ کیا وہ اس پہاڑ سے کہیں زیادہ حلیم و بردبار کے ساتھ کیا۔“

فتنہ و فساد

امن کی بربادی فتنہ ہے۔ جہاں یہ برپا ہوا۔ امن و سلامتی رخصت ہو گئے اور عالم میں ابتری پھیلنے لگی۔ جس سے انسان کسی حالات میں بغیر تکلیف کے نہ رہ سکا۔ نبیوں کی تشریف آوری کا منشا ہی امن و سلامتی ہے تاکہ انسان اس طرح سکھ سے رہے کہ گویا یہ دنیا اس کے لیے بہشت ہے:

وابتغ فيما اتتك الله الدار الاخرة
ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن
كما احسن الله اليك ولا تبغ
الفساد في الارض ان الله لا يحب
المفسدين ۝ (۲۸: ۷۷)

جو احکام اللہ نے تیری طرف آخرت کی بھلائی کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ ان پر عمل کرتا رہ! اور دنیا سے بھی اپنا حصہ ترک نہ کر! دوسروں کے ساتھ اسی طرح بھلائی کرتا رہ جو جس طرح اللہ نے تیرا بھلا کیا۔ زمین پر فساد نہ پھیلائیو۔ اللہ تعالیٰ فساد یوں کو دوست نہیں رکھ سکتا۔

۱۔ اللہ! مصیبتوں پر صبر کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔

فساد کی مذمت میں مختصر اور مفصل آیتیں بھی ارشاد ہیں:

۱. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ۵ (۶:۵۶)
 ۲. ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیوة الدنیا ویشہد اللہ علی مافی قلبہ وهو الدالخصام ۵ واذ اتولی سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل واللہ لایحب الفساد ۵ (۲:۲۰۵-۲۰۴)
- زمین پر امن قائم ہونے کے بعد فساد پھیلانے سے پرہیز کرو۔
- بعض لوگوں کا لب و لہجہ کس قدر تعجب انگیز ہے۔ اپنے دل کی (غلط) بات کہتے ہوئے اللہ کی قسمیں کھانے میں پیش پیش ہیں۔ مگر دراصل وہ نہایت درجہ کے فسادی ہیں کہ جو نہی انہیں موقعہ ملتا ہے۔ ایسا فساد برپا کر دیتے ہیں۔ جس سے پیداواریں تباہ ہو جائیں اور نسل انسانی برباد ہو جائے۔ مگر خدا تعالیٰ فساد کا دلدادہ نہیں۔

قرآنی تعلیم کے مطابق فساد کا کوئی درجہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے سے کم نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فسادیوں کے لیے قتل کی سزا تجویز فرمائی۔ انہیں پھانسی کے تختہ پر لٹکانے کا حکم دیا۔ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر پھینک دینے کی ہدایت فرمائی۔ اب یہ فساد کی نوعیت پر منحصر ہے اور امام وقت یا اس کے مقرر کردہ محکمہ عدالت کا کام ہے کہ جس درجہ تک جس نے امن میں خرابی پیدا کی ہے۔ اس درجہ کے مطابق اس کی سزا مقرر کرے۔

قرآن مجید کے ہر اس حکم کا انکار فساد ہے۔ جس سے انسانیت پر داغ آ جائے حتیٰ کہ اگر قوم میں جھوٹ کی عادت عام ہوگئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی قسم قسم کے فساد پیدا ہوں گے۔ اسی طرح بیع و فروخت میں کمی بیشی تک قرآن نے فساد بتایا ہے۔ کیونکہ اس سے بھی تمام معاشرہ زیر و زبر ہو جائے گا۔ جیسا کہ ان دنوں ”احکاز“ (بلیک مارکیٹ) اور چیزوں میں ملاوٹ سے کہرام مچا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات میں (قرآن) فرماتا ہے:

مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی (حضرت) شعیب کو مبعوث کر کے بھیجا۔ انہوں نے کہا۔ بھائیو! اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ تول میں کم نہ دو میں تمہیں مالدار دیکھ رہا ہوں اور میں ڈرتا ہوں کہ تم پر سخت گیر عذاب وارد نہ ہو۔ بھائیو! ماپ تول کے باٹ اور ناپ کے پیمانے پورے رکھو۔ کسی کو کم سودا نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ!

اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت بھی فتنہ ہے۔

جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ چھیڑ دی اور زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا ان کے لیے یہ سزائیں ہیں (۱) قتل یا پھانسی (۲) یا ان کا دایاں ہاتھ اور بائیں پیر یا بائیں پیر اور دایاں ہاتھ کٹا دینا (۳) یا جلا وطنی (اور) یہ تو صرف دنیا میں ان کی رو سیاہی ہے۔ عاقبت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا۔

والی مدین احامہ شعیباً قال یا قوم اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکال والمیزان انی اری کم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ۵ و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبذروا الناس اشیاء ہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین ۵ (۱۱: ۸۴، ۸۵)

انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الاخرۃ عذاب عظیم ۵ (۵: ۳۳)

سود خوری بھی فتنہ ہے

اسی طرح سود خور کو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا فرمایا گیا:

یایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذروا
 ما بقی من الربوا ان کتمتم مومنین ۝
 فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ
 ورسولہ ۝ (۲: ۲۷۸، ۲۷۹)

اے مومنو! اللہ سے ڈرو! تم نے جاہلیت
 میں جو سود کھا لیا۔ اس کے بعد اب سود
 خوری ترک کر دو۔ اگر تمہارے دل میں
 ایمان ہے اور اگر سود خوری تم ترک نہیں کر
 سکتے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ
 جنگ کرنے کے لیے تیار رہو۔

قرآن مجید میں بنظر اختصار صرف سود خوری کو اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ
 فرمایا گیا ہے۔ بے شک یہ مکروہ قسم کی قطع رحمی ہے کہ ایک بھائی دھرے بھائی کی محنت
 صرف اپنے روپیہ کے منافع میں چھینتا رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ مال دار اور زیادہ متمول ہو
 جائے اور غریب بھیک مانگنے کی حد تک جا پہنچے۔ لیکن قرآنی تعلیم کے خلاف اور کون سا عمل
 ہے۔ جس سے انسان میں سخت دلی اور تنگ نظری پیدا نہیں ہوتی؟

اللہ اور رسول کی ہر مخالفت انہیں اعلان جنگ دینا ہے۔ کیا مکاری سے دوسروں کو
 نقصان نہیں پہنچتا؟ بد عہدی سے فساد پیدا نہیں ہوتے؟ خیانت سے بد امنی نہیں بڑھتی؟
 چوری اور زنا سے برادری میں زلزلے نہیں آتے؟ عبادت ترک کر دینے سے دل برائی کی
 طرف مائل نہیں ہوتا؟ اور اس کے میلان کا نتیجہ شر نہیں ہے؟ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ اقبال نے
 یہ کیوں کہا؟

رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر

برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر

ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی بغیروا ما بانفسہم ۝ (۱۱: ۱۳)

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

اسی طرح کفر اور انکار بھی قرآنی زبان میں فساد ہی ہے۔ فرعون کا غرور کس حد تک پہنچ
 چکا تھا۔ غریب بنو اسرائیل کو اس قدر مرعوب کر دیا کہ ان کے لڑکوں کو برملا قتل کرنے لگا۔
 کیونکہ اسے یہ بھھا دیا گیا تھا کہ اولاد یعقوب (حضرت اسرائیل) علیہ السلام میں سے تمہارا

غرور مٹانے والا پیدا ہونے کو ہے۔ قرآن مجید نے فرعون کی ان کارستانیوں کو فساد اور فرعون کو مفسد قرار دیا اور فرمایا:

طسم ۵ تلک آیات الکتاب
المبین ۵ نتلوا علیک من نباء موسیٰ
و فرعون بالحق لقوم یومنون ۵ ان
فرعون علی فی الارض وجعل اهلها
شیعا یتضعف طائفة منهم یدبح
ابناء هم ویستحی نساء هم انه کان
من المفسدین ۵ (۲۸: ۳۰۱)

یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں اور اب ہم (حضرت) موسیٰ اور فرعون کی حکایت اظہار حق کے طور پر مومنین (کی نصیحت کی غرض سے) بیان کرتے ہیں۔ فرعون تو غرور میں سرچڑھ گیا تھا۔ اس نے رعایا کے ایک طبقہ کو اس قدر کمزور بنا دیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ وہ (فرعون) تو ایک فسادی تھا۔

فرعون کا انجام (اس کتاب میں) ملاحظہ سے گزرے گا کہ اسے فساد پروری کی سزا کیا ملی۔ اس کا جو حشر ہوا۔ دنیا کے لیے عبرت کا فسانہ بن گیا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے خود کو فتوں سے کس قدر بچایا؟

۳۹۹۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف جنگ کے شعلے بلند ہوئے۔ ایک صاحب جن کا نام اخف (ابن قیس) ہے۔ حضرت علی کی طرف داری کے لیے گھر سے نکلے۔ اتفاق سے ایک اور صحابی رسول جن کا نام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑائی کریں تو دونوں جہنمی ہیں۔

۴۰۰۔ مشہور جنگ صفین میں اصحاب علیؑ نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو

طعنہ دیا کہ وہ جنگ کرنے میں پس و پیش کرتے ہیں۔ حضرت سہلؑ نے فرمایا:

”جب بھی ہم نے کسی غزوہ کے لیے کندھوں پر تلوار رکھی۔ تو اللہ نے فتح ہمارے لیے مقدر فرمادی۔ مگر اس جنگ کو کیا کیجئے اگر ایک طرف سے مشک کا منہ بند کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف سے کھل جاتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا

کہ اس میں کیونکر شرکت کی جائے۔“

اور حضرت سہلؓ نے یہ کہہ کر شرکت سے انکار فرمادیا۔

۴۰۱۔ حجاج بن یوسف ثقفی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان

جب لڑائی تک نوبت آ پہنچی تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس دو صاحب تشریف لائے۔

آپؓ کو جنگ میں شریک کرنے کی کوشش کی اور ان سے کہا: ”آپ حضرت عمرؓ کے فرزند اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپؓ حق کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟“

حضرت عبداللہ (بن عمرؓ) نے فرمایا: ”میں اس لیے جنگ میں شرکت نہیں کرتا کہ خدا

نے مجھ پر مسلمان کا خون حرام کر دیا ہے؟“

انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ وقاتلواہم حتی لا تکون فتنۃ۔

(لڑائی جاری رکھو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے)

حضرت عبداللہؓ نے فرمایا: ”..... ہم اتنی دیر تک لڑتے رہے کہ آخر ہم نے فتنہ کو دبا لیا

اور اللہ کے دین کو لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ مگر تم لوگ اب اس لیے جنگ کرتے ہو کہ فتنہ اور

بڑھ جائے اور اللہ کا دین دوسروں کا دین ہو جائے۔“

کتمانِ شہادت

معلوم شدہ بات یا واقعہ کو اس وقت چھپا لینا جب کہ اس کا اظہار ضروری ہو کتمان

شہادت ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔

ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من شہادت چھپالینے والے سے بڑھ کر ظالم

اللہ (۲: ۱۲۰) کون ہو سکتا ہے؟

سب سے بڑی شہادت خداوند عالم کی ہستی کا اقرار ہے۔ مگر بد نصیب انسان نے اس

شہادت کے اظہار میں من مانی کتر بیونت شروع کر دی۔ دوسری شہادت حضرت محمد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق تھی۔ جس کا ذکر گزشتہ کتابوں میں آپ کے

نشانات اور وقت کے ساتھ مذکور ہے۔ مگر اس معاملہ میں بھی یہود و نصاریٰ کے عالموں نے

شہادت تلف کرنے کی کیسی راہیں نکالیں۔

حضرت عیسیٰ بن مریم کا یہ واقعہ ان کو بھی تو یاد ہے۔ جب انہوں نے کہا ”اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ تورات کا مصدق ہوں اور اپنے بعد اس رسول کی بشارت دینے بھی آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن جب وہ آنے والا (احمد صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لایا۔ تو انہوں نے اس کے دعوے کو سحر کہہ کر رد کیا۔

واذ قال عیسیٰ بن مریم یابنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینت قالو هذا سحر مبین ۵ (۶۱:۶۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے باوجود حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نہ صرف کتمانِ شہادت ہوا بلکہ ان حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد (صلوات اللہ علیہم) میں سے بعض کو یہودی اور بعض کو عیسائی بنا دیا گیا۔

ارے! تم کیا کہہ رہے ہو کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد سب کے سب یہودی اور عیسائی تھے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم ہے (نہیں انہیں تم بھی جانتے ہو کہ وہ کیا تھے) مگر کتمانِ شہادت تمہارا شیوہ بن چکا ہے اور یہ جرم اللہ کے نزدیک بہت بڑا ظلم ہے اور خداوند عالم تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل واسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا اونصری قل ۱ انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون ۵ (۲:۱۴۰)

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ”خلقِ عظیم“ کے سراپا کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان پر اتاری ہوئی کتاب بے شمار نصیحتوں اور حکمتوں کے خزانے اپنے دامن میں لیے ہوئے سب کے سامنے موجود ہے۔ بایں ہمہ انکارِ شہادت کی ہزاروں راہیں کھول رکھی ہیں۔ اس شہادتِ طلبی پر فرمایا:

اے نبی! ان سے یہ تو پوچھو! شہادت میں سب سے بڑا معاملہ کون سا ہے؟ (مگر یہ کیا جواب دیں گے!) انہیں بتا دو کہ تمہارے اور میرے معاملہ میں اللہ گواہ ہے کہ دونوں میں کون سچا ہے۔ لو یہ قرآن تو پڑھو (جو مجھ پر وحی فرمایا گیا ہے) تاکہ میں موجودین اور بعد میں آنے والوں کو ہلاکتوں سے ڈراؤں۔ تم خود ہی گواہی دو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شے بھی اس کے درجے پر تسلیم کی جاسکتی ہے۔ مگر یہ کیا کہیں گے۔ اے نبی! آپ ہی ان سے فرما دیجئے کہ میں اس شہادت کو کیونکر تسلیم کر لوں۔ جس میں خدا کے ساتھ بھی کسی اور کی شرکت ضروری ہو بلکہ میں تو یہ شہادت دیتا ہوں کہ ایک وہی ذات وحدہ لا شریک ہے بس اس سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ ”میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔“

قل ای شی اکبر
شهادة قل الله شهيد
بینی و بینکم و اوحی
الی هذا القرآن
لانذرکم به و من بلغ.
انکم لتشهدون ان مع
الله الهة اخرى. قل لا
اشهد قل انما هو اله
واحد و انی بری مما
تشرکون ۝ (۶: ۱۹)

اور ان تینوں شہادتوں یعنی توحید، نبوت و کتاب پر اظہار شہادت کا مدار اس قدر ضروری سمجھا گیا کہ لفظ ”شہادت“ کلمات ایمان کا جزو بن گیا۔

”اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.“

اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی شہادت کی بے حد اہمیت ہے جس کے چھپانے سے کبھی فلاح و بہبود حاصل نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود اور نصرانی علمائے آپ کی نبوت کی پیشین گوئی کو چھپا کر کیا لیا۔ آج اگر ہم (مسلمان) باہمی معاملات میں شہادت کو ختم دے کر بیان کریں گے یا سرے سے اسے پس پشت ڈال دیں گے تو ہمیں کہاں تک کامیابی ہوگی۔ معاملات میں کتمان شہادت قلب کی گندگاری ہے!

فلیشود الذی اوتمن امانته و لیتق الله
ربہ و لاتکتبوا الشهادة و من یکتبها
ثم انه اثم قلبه و الله بما تعملون علیم ۝
جس کی امانت ہو اسے ادا کرو خدا سے ڈرتے
رہو۔ کتمان شہادت نہ کرو۔ جس نے ایسا کیا
اس کا قلب گنہگار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ تمہارے
اعمال کی اصلیت سے واقف ہے۔

(۲۸۳: ۱)

۴۰۲۔ کتمانِ شہادت کی ایک سزا تو برادران (حضرت) یوسف علیہ السلام کو ملی۔ جنہوں نے کم سن بچے (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اندھے کنوئیں میں پھینک دیا۔

وجاء و اباهم عشاءً یکون قالوا
یا بانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف
عند متاعنا فاکله الذئب وما انت
بمؤمن لنا ولو کنا صادقین ۵ وجاء و
علی قمیصہ بدم کذب ۵
(۱۸: ۱۶: ۱۲)

اور وہ عشاء کے وقت دھاڑیں مارتے ہوئے لوٹے۔ اے پدر محترم! کیا عرض کریں ہم دوڑ میں مقابلہ کرنے لگے یوسف کو کپڑوں کے پاس بٹھا دیا۔ مگر بھیڑیا جو آیا تو اسے کھا گیا۔ یہ ہے یوسف کا خون آلودہ پیرہن۔ اگرچہ آپ ہماری شہادت پر یقین نہ کریں گے۔ مگر یہ خون آلودہ قمیص تو ان کا کھلا ہوا فریب تھا۔

اس کتمانِ حقیقت کی سزا اس قدر عبرتناک ہے کہ آخر انہیں یوسف کے حضور سر جھکا کر معافی مانگنا پڑی۔ (جیسا کہ اس کتاب میں دوسری جگہ تفصیل سے بیان ہوا)

۴۰۳۔ عہدِ نبوت پناہ کا ایک واقعہ

ایک صحابی رسول حضرت سعید بن زید (بن عمرو بن نفیل) رضی اللہ عنہ پر ایک عورت نے جھوٹی شہادت دی کہ انہوں نے میرا مکان غصب کر لیا ہے۔ حاکم وقت نے حضرت سعید سے یہ گھر اس کو دلا دیا۔ مگر حضرت سعید کی زبان سے نکل گیا کہ ”یا اللہ اگر اس نے جھوٹی شہادت سے اسے حاصل کیا ہے تو اسے اندھا کر دے۔ اور اس کی قبر اسی گھر میں بنے۔“ چنانچہ وہ عورت اندھی ہو گئی اس کے بعد ایک روز جو وہ عورت اٹھی تو اسی گھر کے کنوئیں میں گر کر مر گئی!

اللہ کا کلام کیونکر غلط ثابت ہو سکتا ہے اور مظلوم کی بددعا کیونکر مردود ہو سکتی ہے۔

میں کہتا ہوں دین قبول کر لینے کے بعد دین کی عملاً پیروی نہ کرنا بھی کتمانِ شہادت ہے اور اس کی آخری سزا دنیا میں ضلالت ہے۔

جو قوم ایمان کی شہادت کے بعد عملاً کفر پر اتر آئے اس قوم کی کامیابی کی امید نہ رکھئے۔ وہ زبان سے تو یہ شہادت دیتے ہیں کہ رسول برحق ہے پھر ان کے سامنے رسول اور دین کے واضح دلائل بھی موجود ہیں۔ (مگر ان کے عمل میں یہ کوتاہی ہے) اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کیونکر کامیابی عطا فرمائے۔

کیف یهدی اللہ قوما
کفروا بعد ایمانہم
وشہدوا ان الرسول حق
وجاء ہم البینت واللہ
لا یهدی القوم الظلمین O
(۸۶:۳)

ریاء

تکبر کی ایک قسم دکھلاوا (ریاء) ہے انسان کے اندر جو خوبی سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس کے ثابت کرنے میں قسم قسم کے حیلے کرنا۔ مثلاً کسی وقت میں اہل علم کا ایک لباس رواج پا گیا۔ اب جاہل بھی وہی لباس اختیار کرنے لگے۔ لیکن جہاں بات کرنے کا موقعہ پیدا ہوا انہیں کس قدر ندامت اٹھانا پڑی۔ اسی طرح دوسری صفات ہیں۔ اپنی حد سے بڑھ کر قدم اٹھانا۔ جس سے مقصد یہ ہو کہ دوسرے اس کی تعریف کریں اور ان کا بھرم قائم ہو جائے! صدقہ و خیرات کتنی اچھی چیز ہے کہ تقسیم کرنے والے کے دل میں دوسروں کا درد پیدا ہوتا ہے۔ محتاجوں کو مدد ملتی ہے۔ مگر قرآن مجید اسے بھی گوارا نہیں کرتا کہ صدقہ کیجئے تو دوسروں سے واہ واہ کہلائیے۔

اے مومنو! اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور لینے والوں کو تلخ بات کہہ کر اپنا اجر برباد مت کرو۔ اس شخص کی طرح جو اوروں کے دکھلاوے کی غرض سے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مگر نہ تو اس کا ایمان خدا پر ہے نہ عاقبت ہی پر اسے یقین ہے۔

یا ایہا الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم
بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئا
الناس ولا یومن باللہ والیوم الآخر O
(۲۶۳:۲)

بلکہ!

ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان
 تخفوها وتؤتونها الفقراء فهو
 خير لكم (۲: ۲۷۱)

اے لوگو! ظاہر کر کے خیرات تقسیم کرو تو بھی
 برائیاں اور اگر درپردہ ضرورت مندوں کو
 دو (جس میں نام و نمود کا دکھلاوانہ ہو) تو یہ
 تمہارے لیے اور بہتر ہے۔

۲۰۴۔ ایک روز چند صحابہ باہم مسجہ دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا ”میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جو تمہارے لیے مسجہ دجال سے
 بھی کہیں زیادہ پرخطر ہے!“ عرض کیا ”یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔“
 ارشاد ہوا: ”وہ شرک خفی ہے۔ اس طرح کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور اسے خوب
 سنوار کر ادا کرے لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ دیکھنے والا اس کی تعریف کرے۔“

اسراف

مناسب طور پر خرچ کرنے میں اپنا ہی بھلا ہے۔ کام بھی نکل جاتا ہے اور انسان تنگ
 دستی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ مگر غیر مناسب طور پر خرچ کرنا اسراف یعنی زیادتی ہے جو شخص
 اس اندھیرے میں گھر گیا وہ عمر بھر تباہی سے نہ نکل سکا۔ قرآن مجید نے اسراف سے روکنے
 میں بڑی تاکید فرمائی ہے:

۱. کلاوا واشربوا ولا تسرفوا انه
 لایحب المسرفین. (۷: ۳۱)

کھانے پینے پر ضرورت کے مطابق خرچ
 کرو مگر اسراف سے بچو۔ حد سے زیادہ خرچ
 کرنے والوں کا اللہ دوستدار نہیں ہے۔

۲. ان المبذورین کانوا اخوان
 الشیطن وکان الشیطن لربہ کفوراً (۱۷: ۲۷)

اسراف کرنے والے بلاشک و شبہ شیطان
 کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا
 ناشکر گزار ہے۔

۲۰۵۔ ایک شخص ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔
 اسے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا۔ مگر اس وقت ام المومنین اپنا نقاب رفو کر رہی
 تھیں۔ جب سائل کو یہ معلوم ہوا تو عرض کیا ”اگر میں لوگوں کو بتا دوں کہ آپ پرانا برقعہ رفو

کر رہی ہیں۔ تو آپ کو بخیل نہ سمجھیں گے؟“ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ”جو لوگ پرانی پوشاک سے پرہیز کرتے ہیں۔ انہیں نیا لباس بھی نصیب نہیں ہوتا۔“ (مولف)

اہلے کو روزِ روشن شمع کا فوری منہد

زود باشد کش بشب روغن نہ باشد در چراغ

(یعنی جو شخص دن میں چراغ روشن رکھے۔ شب کے وقت ضرور اس کے چراغ سے

تیل ختم ہو جائے گا۔)

۳۰۶۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی اسراف سے بالکل پاک تھی۔ آپؓ

شروع ہی سے لباس میں معمولی کپڑا استعمال فرماتے۔ خلیفہ المسلمین ہونے کے بعد یہ

سادگی اور بھی ترقی کر گئی۔ آپؓ کی وفات کے وقت آپؓ کے ہاں صرف یہ سامان نکلا: ایک

جھبشی غلام، ایک اونٹ، ایک پرانی چادر اور ان چیزوں کے لیے بھی اپنی صاحبزادی جناب

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرمائی کہ ”میرے بعد یہ تینوں چیزیں

حضرت عمرؓ کو واپس دے کر مجھے ان سے بری کر دینا۔“

۳۰۷۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سو رہے تھے کہ کسی شخص نے ان کی نیند میں

انہیں چادر اڑھادی۔ آپؓ کی آنکھ کھلی تو چادر کے ریشمی بیل بوٹے دیکھ کر فرمایا ”اگر یہ نہ

ہوتے تو اس کے استعمال میں مضائقہ نہ تھا۔۔۔“ مطلب یہ کہ ریشمی کام پر خرچ کرنا

اسراف ہے اور یہ عادت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ بعض قوموں کی اس عادت نے انہیں کس

طرح دوسروں کا محتاج بنا دیا۔ یہ باتیں کچھ چھپی ہوئی نہیں ہیں۔

۳۰۸۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد فضول خرچی سے

اس قدر بچتے کہ چھنا ہوا آٹا نہ کھاتے۔ لباس میں ایک معمولی قمیص اور سر پر درویشانہ کلاہ

رہتی۔ آپؓ کے عہد میں اسلامی فوجوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور شہر کے عیسائی

باشندوں کی درخواست پر امیر المومنینؓ کو بیت المقدس جانا پڑا۔ اس وقت حضرت عمرؓ نے

جو لباس پہن رکھا تھا۔ اس میں کئی بیوند لگے ہوئے تھے۔

۳۰۹۔ حضرت عمر فاروقؓ حج بیت اللہ سے واپس آئے۔ تو حساب لگانے پر معلوم ہوا

کہ آمد و رفت میں ۸۰ درہم صرف ہو چکے تھے۔ آپؓ نے افسوس کے لہجے میں فرمایا ”کس

قدر نامناسب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے مال میں اسراف کیا!“ مطلب یہ ہے حاکم اور والی کو بھی سادگی سے بسراوقات کرنا چاہیے۔

۴۱۰۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو قمیص زیب تن فرماتے۔ اس کی آستینیں اکثر آدھی کلائی تک ہوتیں۔ آپؑ بند بھی نصف ساق تک استعمال فرماتے اور ایک چادر سر پر عمامہ یا کبھی ٹوپی اوڑھتے۔ دوسرا جوڑا ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ اسی لباس کے ساتھ ہاتھ میں درہ لے کر بازار تشریف لے آتے۔ یہ زمانہ آپؑ کی خلافت کا عہد مبارک تھا۔

ایک مرتبہ اصحاب نے عرض کیا ”آپؑ اس قدر مختصر لباس کیوں استعمال فرماتے ہیں؟“ حضرت علیؑ نے فرمایا ”سادہ اور معمولی لباس دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے اور مسلمانوں کے لیے اچھا نمونہ ہے۔ اگر وہ اس سادگی سے زندگی بسر کریں۔“

۴۱۱۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ”مال اپنے پاس جمع کرنا اس شخص کا حق ہے جو اللہ کے حکموں کو جانتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ جو دولت کو دوسروں کے حقوق کے لیے محفوظ رکھتا ہے نہ اپنے لطف و سرور کے لیے۔ مالدار شخص کی مثال ایک وکیل کی ہے جو اپنے مالک کے مال میں سے صرف اس کی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر ایک جہہ صرف نہیں کرتا۔“

رشوت

دوسروں کا حق مارنے کے لیے فریب اور مکر کی نہایت بدنما صورت رشوت ہے جو کسی مقدمہ کے وکیل، گواہ یا حاکم کو دی جائے اور جس قوم میں یہ دروازہ کھل گیا سب سے پہلے اس نے غریبوں کو اور زیادہ محتاج بنا دیا۔ غریبوں کے بعد امیروں کی نوبت آئی اور ایک دوسرے کا مال یا کوئی اور حق ہضم کرنے کے لیے رشوت میں دولت کے دریا بہا دیئے۔ رفتہ رفتہ قوم کی اخلاقی دولت بھی لٹ گئی۔ کل تک جو لوگ ایک دوسرے کے لیے نمونہ تھے۔ آج باہم لڑنے جھگڑنے سے قابل نفرت بن گئے۔

جھوٹ بول بلا کر ایک دوسرے کا مال ہضم
مت کرو اور نہ یہ کرو کہ حاکموں تک رشوت
پہنچا کر ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر
کھانا کھلانا شروع کر دو اور تم جانتے ہی ہو
(کہ اگر تمہارا مال دوسرے اس طرح
کھانے لگیں تو تمہیں کتنا ناگوار گزرے)

ولسا كلوا اموالكم بينكم بالباطل
وندلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا
من اموال الناس بالانتم وانتم
تعلمون ﴿٢﴾ (۱۸۸)

۴۱۲۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں عدالتیں قائم کیں۔ تو رشوت
ستانی کے انداد کے لیے مختلف تدبیریں فرمائیں قاضیوں کی تنخواہیں بہت زیادہ مقرر کیں۔
تاکہ وہ رشوت پوچھا گل نہ ہوں۔ حتیٰ کہ یہ قانون مقرر فرما دیا کہ جو شخص دولت مند اور معزز نہ
ہو۔ اسے یہ عہدہ نہ دیا جائے کیونکہ ایسے لوگ کسی کے اثر اور رعب میں نہیں آسکتے۔ قاضی
شریح کو لکھ بھیجا کہ تم خود کوئی بیع و فروخت نہ کرنا۔ نہ رشوت کے قریب جانا۔

۴۱۳۔ حضرت عمرؓ کا ایک دوست ہر سال آپ کے لیے اونٹ کی ایک ران ہدیہ بھیجا
کرتا۔ ایک مرتبہ وہ شخص ایک مقدمہ میں فریق بن کر حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا:
”امیر المؤمنین! ہمارے مقدمہ کا فیصلہ اس طرح کیجئے۔ جیسے اونٹ کی ران کی بوٹیاں
ایک دوسرے سے جدا کی جاتی ہیں۔“

حضرت عمرؓ بات کی تہہ تک پہنچ گئے اور اسی وقت تمام عمال کو تحریری فرمان بھیجا کہ کسی کا
ہدیہ قبول نہ کرنا۔ ہدیہ بھی رشوت ہی ہے۔“

۴۱۴۔ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ جو غالباً آذربائیجان میں عامل تھے۔ انہوں
نے حضرت عمرؓ کے پاس کھانے کی چیزوں میں سے ایک نفیس شے ہدیہ بھیجی۔ حضرت عمرؓ
نے دریافت فرمایا ”کیا تمام مسلمان یہی کھاتے ہیں؟“
حضرت عتبہؓ نے عرض کیا ”جی نہیں!“

امیر المؤمنینؓ نے فرمان بھیجا کہ ”یہ تمہاری یا تمہارے باپ کی کمائی نہیں جو خود کھاؤ
وہی تمام مسلمانوں کو کھلاؤ۔“

۴۱۵۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جناب عمر فاروقؓ سے شکایت کی۔ صوبہ شام کے

امرا پرند کا گوشت اور میدے کی روٹی کے سوا اور کچھ کھاتے ہی نہیں۔ حالانکہ عوام کی حالت نہایت زبوں ہے اور انہوں نے کبھی ایسا کھانا دیکھا تک نہ ہوگا۔“ اس پر حضرت امیر المومنینؓ نے تمام عمال سے اقرار لیا کہ ”روزانہ فی کس دوروٹی اور زیتون کا تیل تقسیم کیا جائے اور مال غنیمت کی تقسیم مساویانہ ہو۔“

۴۱۶۔ حضرت عمرؓ کا یہ قانون بھی تھا کہ جب کسی کو عامل مقرر فرماتے تو اس کے تمام مال و اسباب کی فہرست تیار کرائی جاتی۔ جہاں اس کے سامان میں اضافہ ہو اوہ مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے۔

آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا تو ان کے پاس سامان بڑھ گیا۔ امیر المومنینؓ نے لکھا:

”اے عمروؓ جب تمہیں مصر بھیجا گیا تھا۔ اس وقت تمہاری حالت اور تھی مگر اب تمہارے پاس اسباب غلام اور مویشی جو اس قدر جمع ہو گئے ہیں کہاں سے آ گئے!“

گورنر صاحب نے جواب دیا کہ ”مصر میں زراعت اور تجارت دونوں سے پیداوار ہوتی ہے۔ اس لیے انارے پاس بہت سی رقم پس انداز ہو جاتی ہے۔“

لیکن حضرت عمرؓ نے اس جواب کو صحیح نہ سمجھ کر یہ تمام سامان مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔

۴۱۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحرین سے واپس تشریف لائے۔ تو بارہ ہزار روپیہ آپ کے پاس تھا۔ حضرت عمرؓ نے یہ تمام رقم ضبط فرما کر بیت المال میں داخل کر دی۔

۴۱۸۔ حضرت عمرؓ کے سامنے ایک شاعر نے اپنے قصیدہ میں بہت سے عمال کے نام گنوائے۔ اور لکھا کہ ان کے پاس اس قدر اموال کہاں سے آ گئے۔ اے امیر المومنینؓ! ان کا حساب لینا چاہیے۔“ حضرت عمرؓ نے ان عاملوں کے سامان میں سے ہر ایک کا نصف مال ضبط کر لیا۔ حتیٰ کہ ان کے جوتوں کی ایک ایک پوائی تک چھین لی گئی۔ میں کہتا ہوں یہ تمام اموال رشوت تو نہ تھے بلکہ لوگوں نے ہدیہ پیش کیے ہوں گے یا تجارت و زراعت کے ذریعہ سے ان عاملوں نے جمع کیے ہوں گے مگر چونکہ حاکم اعلیٰ کی برتری لوگوں کو ہدیہ دینے پر بائیں کرتی ہے اور تجارت و زراعت میں بھی لوگ ان کو دوسروں پر محض ان کے حاکم ہونے کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک قسم کی رشوت ہی بن جاتی ہے۔ اس

یہ حضرت عمرؓ نے ایسا کیا اور بالکل بجا کیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمد میں مندرجہ ذیل واقعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

۳۱۹۔ حضرت عبداللہ بن التبیہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جن لوگوں نے انہیں زکوٰۃ ادا کی۔ انہوں نے کچھ تحفے بھی حضرت عبداللہؓ کی خدمت میں پیش کیے۔ جنہیں آپؐ نے قبول فرما کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب آپؐ واپس لوٹے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کرتے ہوئے اپنا حصہ علیحدہ کر لیا۔ رسول اللہؐ نے دریافت فرمایا کہ مال کا یہ دوسرا حصہ کیسا ہے؟ عامل صاحب نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! لوگوں نے مجھے کچھ تحفے دیئے تھے۔ یہ مال وہی تحفے ہیں!“

یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منبر پر تشریف لائے۔ خطبہ دیا۔ اللہ اور رسولؐ کی تعریف کے بعد فرمایا:

”اللہ نے مجھے جو کام سپرد فرمایا ہے۔ ان کاموں میں سے کسی کام میں اگر میں کسی کو اپنا عامل بنا کر بھیجتا ہوں۔ تو وہ جمع شدہ مال کے دو حصے کر کے کہتا ہے کہ ”یہ تو زکوٰۃ ہے جو مجھے لوگوں نے دی اور یہ میرا مال ہے جو لوگوں نے مجھے تحفہ میں پیش کیا۔“

”ایسے شخص کو اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے کہ اس کے لیے کون اس کے گھر میں آ کر تحفہ پیش کرتا ہے؟ مجھے ذاتِ خداوندی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس قسم کے تحفے قبول کرے گا۔ قیامت کے روز یہ تحفہ اس کی گردن سے چٹا ہوا ہوگا اگر اس نے تحفہ میں اونٹ لیا ہے تو وہ اس پر سوار بلبلا تا سنائی دے گا۔ گائے ہے تو وہ گردن سے چمٹی ہوئی میا رہی ہوگی۔ بکری ہوگی تو وہ گردن سے لگی میاتی اٹھے گی۔“

اس کے بعد رسول کریمؐ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بارگاہِ الہی میں عرض کیا:

”یا اللہ تو گواہ رہو! کہ میں نے انہیں تیرا حکم سنا دیا ہے۔ یا اللہ تو گواہ رہو! کہ میں نے انہیں تیرا حکم سنا دیا ہے۔“
دو مرتبہ آنحضرتؐ نے یہ الفاظ دہرائے۔

۴۲۰۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو یہودی خیر کی طرف غلہ کی بٹائی وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ تو یہودیوں نے اپنی عورتوں کے زیور جمع کر کے عامل (حضرت عبداللہ بن رواحہؓ) کو تحفہ میں پیش کیے۔ مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ”میرے لیے یہ مال حرام ہے اور ہم لوگ حرام نہیں کھا سکتے۔“

قمار بازی

حصول مال کا وہ ذریعہ جس میں نہ تو وقت اور انتظار کی کش مکش ہو۔ نہ بارِ مشقت سے سابقہ کتنا بڑا بہار سودا ہے۔ ایسی منفعت جس سے ایک لمحہ میں گدا اگر قارون بن سکتا ہے۔ اس سے بہتر کاروبار کیا ہوگا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آنکھ جھکنے سے پہلے بادشاہ کے ہاتھ میں کاسہ گدائی نظر آ سکتا ہے۔ پھر اصحاب ارشاد و دعوت کی تعلیم میں کبھی زود حاصل منفعت کے لیے ترجیح دیکھنے اور سننے میں نہیں آئی۔ کسی چیز کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا اتنا پھیلاؤ کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں وہ شراب ہے یا ایسا منافع جس کا انجام حسرت کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ مثلاً آسمان پر گھٹائی اور موسلا دھار میں برسا شروع ہوا۔ پانی جنگل اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہوا نشیب کی طرف بڑھا اور ندی کی شکل میں غراتا ہوا کسی ایک طرف چلنے لگا۔ اس کی موجیں سرمستی سے آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے لگیں۔ اس بازی میں جب ہر ایک موج نے اپنے اپنے منہ سے جھاگ اگلنا شروع کر دی اور ندی کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ موتیوں کی سی سفید براق جھالر کا حاشیہ بن گیا۔ تو بصیرت سے محروم انسان نے ظاہری آنکھوں سے اسی جھاگ کو موتیوں کا کھیت سمجھ کر اسے رولانا شروع کر دیا۔ مگر پہلا ہی اوک دامن میں انڈیلا تو موتیوں کی بجائے پانی کا قطرہ بھی نصیب نہ ہوا۔

پامثلہ! سنا چاندی یا سونا کھالی میں رکھ کر اسے دھونکنے لگا اور پرکی سطح پر خوشنما شعاعیں

بکھرنا شروع ہوئیں اور ان تہوں پر جو چمکیے فوارے پھوٹے۔ تو ظاہر میں نظروں نے انہیں
دے اور لوہے سے بھی بیش قیمت سمجھ کر خود کو ان کی طرف مائل کر لیا۔

قرآن (احکمت (۱) آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر) نے ان
دونوں قسموں (پانی کی جھاگ اور پتھلی ہوئی دھاتوں کی اوپری تہ) کی مثالیں ان لفظوں
سے بیان فرمائیں۔

(۱) سیلاب کی مثال یہ ہے:

..... انزل من السماء ماء
فسالت اودية بقدرها فاحتمل
السیل زبدا رابیاہ (۱۳: ۱۷)

(اس ذات غالب نے) آسمان سے پانی برسایا
جس سے سیلاب اٹھا۔ ندی (اور نشیبی زمین)
اپنے اپنے طرف کے مطابق اپنے اندر پانی جمع
کرنے لگے (اور موجوں کے ٹکراؤ سے جھاگ
ابھرتی آئی!)

(۲) دھاتوں کی مثال یہ ہے:

ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء
حلیۃ او متاع زبد مثله (۱۳: ۱۷)

اور اس قسم کا منظر ان دھاتوں سے بھی پیدا ہوتا
ہے۔ جنہیں آگ میں رکھ کر دھو سکتے
ہیں تاکہ ان سے زیور یا ہتھیار وغیرہ بنا سکیں۔

قرآن مجید ٹھنڈے سیلاب کی جھاگ اور پتھلی ہوئی دھاتوں کی اوپری جھاگ سے
حق و باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے:

کذالک یضربہ اللہ الحق
والباطل. فاما الزبد فیذهب جفاء
واما ما ینفع الناس فیمکث فی
الارض (۱۳: ۱۷)

اسی طرح اللہ پاک نے حق اور باطل کی
مثالیں بیان فرمائیں۔ رہی جھاگ تو یہ
اپنے ضعف اور ناکارگی کی وجہ سے خود بخود
فٹا ہو جاتی ہے اور انسانوں کے لیے سود
مزد حصہ (یعنی پانی) زمین کے کسی نہ کسی
نشیب میں سمٹ جاتا ہے۔

پس اسی طرح جوئے کا نفع و نقصان (ہردو) انہی دونوں چیزوں (جھاگ اور اوپری

تہہ) کی بے حقیقی سے واضح ہے کہ یا تو جواری چشم زدن میں قارون کا خلف الرشید بن گیا۔ یاد دیکھتے ہی دیکھتے گدائے بے نوا ہو کر جوئے خانے سے باہر نکلا۔

نہیں! نہیں!! جوئے کی جیت پر اس جھاگ اور تہہ کی مثال بھی ناکافی ہے۔

کچھ اور چاہیے وسعت مرے پیاں کے لیے

جھاگ کی تہہ میں پانا ضائع نہیں ہوا۔ بلکہ جوں کاتوں دلدلا رہا ہے۔ اسی طرح ہر پکھلی ہوئی دھات کی سطح کے نیچے اصلی جوہر میں کمی نہیں آتی۔ مگر جوئے کے داؤ میں اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔

بئس ما اشتروا به انفسہم O (آہ!) ان کے نفسوں نے کتنا برا لین دین کیا۔

قرآن مجید نے جوئے کے ساتھ جن اور تین چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک شرک ہے۔ دوسری پوجا کے اڈے ہیں۔ تیسری چیز جاہلیت کی فالین ہیں۔ اور ان سب کو شیطان کی ناپاکی سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ جو کلام پاک نے شرک کو نجس بتایا تو سوال یہ ہے کہ آخر شرک جوئے فرضی خداؤں کی پوجا اور جاہلیت کی فال سے نجاست کو کیا تعلق ہے؟

بات یہ ہے کہ ظاہری نجاست جس شے پر لگ جائے۔ اس چیز سے کراہت ہونا طبعی امر ہے اور ہر دیکھنے یا سو گھننے والا اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح وہ نجاست جس سے کردار میں تعفن اور سڑاند پیدا ہو۔ دیدہ ور کو اس سے گھن آنا لازمی ہے۔ قرآن مجید شراب کو عمل شیطان کی نجاست بتاتا ہے تو شراب کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ کلام الہی میں جوئے کو ابلیس کی ناپاکی بتایا گیا ہے۔ تو جواری کا حشر سب کو معلوم ہے۔ کتاب اللہ نے فرضی خداؤں کی پوجا کو پلید بتایا تو ان کی پرستش کرنے والوں کی اخلاقی ذلت محتاج بیان نہیں! قرآن مجید نے جاہلیت کے فالوں کو عمل ابلیس کی نجاست کہہ کر ان سے منع کرنا چاہا تو بات بات میں فال تلاش کرنے والوں کی حماقت ہمارے سامنے ہے اور قرآن مجید انہی چیزوں سے منع کرتا ہے۔ جن کے اختیار کرنے سے ابن آدم بہر حال خسارہ میں رہے اور اس کی زندگی کے دامن پر ناپاک دھبے لگنے کا اندیشہ ہو۔

يايها الذين امنوا انما الخمر
والميسر والانصاب والازلام رجس
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
تفلحون ۝ انما يريد الشيطان ان يوقع
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر
والميسر ويصدكم عن ذكر الله
وعن الصلوة فهل انتم منتهون ۝
(۹۱: ۹۰: ۵)

اے مومنو! یہ جو 'یہ شراب' یہ فرضی معبودیہ
جاہلانہ فالیں عملِ شیطان کی ناپاکی سے
ہیں۔ اس سے بچے رہو تا کہ تمہیں تکلیف
نہ پہنچے۔ شیطان تو تمہارے درمیان بغض و
کینڈا لے رکھے گا تمہیں کیے بیٹھا ہے۔ اس
کا تمہیں شراب اور جوئے پر لگائے رکھنے کا
مقصد ہی اور کیا ہے وہ ان چیزوں میں لگا
کر تمہیں ذکرِ خدا اور نماز سے روکنا چاہتا
ہے (کیا تم مومن ہو کر) اس سے رکنا
چاہتے ہو؟

جوئے اور شراب کی لگن انسان کو اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف میلان کا موقعہ ہی نہیں
دیتی اور آپ کو معلوم ہے کہ ذکر اللہ میں کیا تاثیر ہے۔

الابد كر الله تطمئن القلوب ۝ اے لوگو! مطلع رہو کہ اللہ کے ذکر سے
دلوں کو ڈھارس بندھی رہتی ہے۔
(۲۸: ۱۳)

اور کچھ اس کا بھی خیال کیا کہ نماز میں کیا جوہر کمال ہے۔

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء
والمنكر ۝ (۲۹: ۲۵)
نماز کی تاثیر یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو ہر قسم
کی برائیوں سے ہٹا لیتی ہے۔

شراب

ہر اس چیز سے انسان کو طبعاً نفرت ہے جس کے استعمال سے مزاج میں درشتی، غصہ،
تکبر، کمزوری اور بزدلی پیدا ہو۔ نشہ پیدا کرنے والی چیزوں سے یا تو طبیعت مشتعل ہو کر
کچھ کا کچھ کرا دیتی ہے اور انسان کو بہت بڑے خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ یاد دل ہی بجھ
جاتا ہے اور انسان ضروری کام کرنے سے بھی جی چرانے لگتا ہے۔

طبیعت کو بے جا طور پر ابھارنے والی چیزوں میں شراب ہے اور نامراد و بزدل بنانے والی چیزوں میں (مثلاً) چرس، بھنگ اور افیون جیسی سوغاتیں۔ جن لوگوں نے ان چیزوں سے واسطہ رکھا کبھی دوسروں کو بے موت مار بیٹھے۔ کبھی خود کو ہلاک کر لیا۔ باپ دادا نے لاکھوں کی جائیداد چھوڑی اور سب لال پری (شراب) یا چنیا بیگم (افیون) کی نذر ہو گئی۔ قرآن مجید جو کہ انسانی عروج کے لیے عقلی درس ہے۔ برملا فرماتا ہے کہ ”شراب عمل شیطان ہے۔“ بھلا عمل شیطان کیونکر انسانیت کو برباد کرنے سے ہاتھ روک سکتا ہے۔ شیطان نے تو انسان کے تباہ کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے:

ياايها الذين امنوا انما الخمر والميسر
والانصاب والازلام رجس من عمل
الشیطن فاجتنبوه لعلکم تفلحون ۝
اور مومنو! شراب، جو، فرضی معبودیہ تیروں
سے فال بازی سب کے سب اعمال
شیطانی ہیں ناپاک ہیں۔ ان سے بچتے
رہو۔ تاکہ تم بہتری حاصل کر سکو۔
(۹۰:۵)

اور

انما يريد الشیطن ان یوقع بینکم
العداوة والبغضاء فی الخمر
والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ
وعن الصلوٰۃ فهل انتم متہون ۝
شیطان تو تمہیں جوئے اور شراب میں الجھا کر
تمہاری باہم دشمنی اور بغض کی راہیں نکالتا ہے
اور وہ تدبیر کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھولے رہو اور
نیکی کی راہوں کے قریب بھی نہ آ سکو۔ کیا تم
ان چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے۔
(۹۱:۵)

۳۲۱۔ ہادی عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک عرب
بلکہ تمام ملکوں میں شراب کا استعمال عام تھا۔ اسی رواج و عادت کی وجہ سے مسلمان ہونے
کے بعد بھی بعض لوگ اسے ترک نہ کر سکے۔ مگر اللہ رے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت گزاری کہ جو نہی شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی تو مدینہ منورہ کی گلیوں
میں شراب پانی کی طرح نالیوں میں بہنے لگی۔

۳۲۲۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ”میں ابو طلحہؓ کو شراب پلا رہا
تھا کہ منادی کہ آواز کانوں میں پڑی۔ ابو طلحہؓ نے مجھ سے کہا ”ذرا باہر نکل کر دریافت تو

کرو۔ یہ منادی کا ہے کی ہو رہی ہے!“ میں باہر آیا تو ایک صاحب اعلان فرما رہے تھے کہ ”شراب حرام ہوگئی ہے۔“

ابو طلحہؓ نے سنا تو کہا ”شراب کو گرا دو۔ اب پینے پلانے کی کوئی گنجائش نہیں“ اور سب نے اپنا اپنا قدح توڑ ڈالا۔

۴۲۳۔ علاقہ بحرین سے قبیلہ ربیعہ کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا۔ ”اے اللہ کے سچے رسول! ہمارا وطن دور ہے۔ راستے میں قبیلہ مضر کے کفار پڑتے ہیں۔ جن سے لڑائی کے بغیر بچ کر نکلنا مشکل ہے۔ ہمیں ضروری امور دین کی ہدایت فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا:

”ان چار کاموں کو خود پر واجب سمجھو۔“

(۱) اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔

(۲) نمازیں ترک نہ کرو۔

(۳) روزہ مت چھوڑو۔

(۴) خمس (۵ حصہ مال) بیت المال میں داخل کیا کرو۔ اور ان چار کاموں کو خود پر

حرام سمجھو۔

(۱) دبا (۲) حلتم (۳) نفیر (۴) مزفت (یہ چاروں شراب کے منگے ہیں)

مسئلہ

ہر وہ برتن جس میں نفوذ و سرایت ممکن ہے نجاست کثیرہ کے بعد اس کی طہارت نہیں ہو سکتی۔ مثلاً مٹی یا لکڑی کے برتن اگر شراب، تاڑی یا از قلم نجاست اس میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کی طہارت خارج از بحث ہے۔ لیکن دوسرے برتن جو کسی دھات یا کالج کے ہوں ان کی طہارت ممکن ہے۔

۴۲۴۔ جب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف پھیلنا شروع ہوا تو ہر طرف سے لوگ جوق در جوق رسول اللہ کی خدمت میں ہدایات دین لینے کے لیے آنا شروع ہوئے۔ طائف کا ایک وفد حاضر ہوا۔ انہوں نے من جملہ اور باتوں کے استعمال شراب کے

متعلق اجازت طلب کرتے ہوئے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! شراب ہمارے خطہ کی سوغات ہے۔ اس کے استعمال کی اجازت تو ضرور دیجئے گا۔“

رسول اللہ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے۔“

عرض کیا ”یا رسول اللہ! ہم اسے دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔“

رحمت عالم نے فرمایا ”دوا کیسی! شراب تو خود مرض ہے۔“

۴۲۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ”یا اللہ! جو شخص شراب سے علاج کرتا ہو

اسے شفا نہ دیجو!“

غور فرمائیے۔ ایک طرف موجودہ تجربات و نظریات ہیں۔ ازانجملہ ایک تجربہ یہ ہے کہ شراب فلاں موقع پر مریض کو تسکین دیتی ہے (اور اسے استعمال کیا جاتا ہے) مجھے اس سے انکار نہیں کہ وہ تسکین دیتی ہے لیکن اول تو اس سکون کے بعد جو اعضاء شکنی اور خلجان پیدا ہوتا ہے۔ وہ خود ایک نئے مرض کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ دوم یہ کہ تجربات و نظریات میں ابھی تک پوری طرح قیام و استقرار ثابت نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ لیکن اللہ کے فرمودات کو ہر دور اور ہر موسم اور ہر مکان میں یکساں قیام و استقرار و ثبات حاصل ہے۔ اس وقت شراب کی جو خاصیت تھی۔ آج ساڑھے تیرہ سو سال بعد ۱۳۷۰ھ میں بھی اس خانہ خراب کی وہی تاثیر ہے۔ پھر جو چیز تندرستوں کو مریض بنا دیتی ہے۔ وہ مریضوں کو صحت کیونکر بخش سکتی ہے۔ انبیائے کرام کی لائی ہوئی کتابوں نے انسان کی اخلاقی اور بدنی دونوں ضرورتوں میں رہنمائی فرمائی۔ الہی! ہمارا جنون وہم کس ہد تک جا پہنچا۔ المدد!

بخل

بخل یہ ہے کہ ہمسایہ کے بچے تک بھوک سے مرجائیں مگر مال داروں کا دل نہ پیچھے۔ یتیم مارے مارے پھریں اور دولت مند ان کے سر پر ہاتھ نہ رکھیں۔ مہاجر ٹھوکریں کھا کھا کر برباد ہو جائیں اور دوسرے لوگ اپنے پاس سب کچھ ہوتے سوتے ان کی خبر گیری نہ کریں اس لیے کہ ان کے خزانوں میں کمی نہ آجائے۔ ایسے بخیل دولت مندوں اور امیروں کے

لیے قرآن فرماتا ہے:

اور جو لوگ سونا اور چاندی گھر میں یوں
دھر رکھیں کہ اللہ کی راہ میں انہیں خرچ ہی نہ
کریں ان کے لیے دردناک عذاب نہ
ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ عذاب جس میں انہیں
دوزخ میں ڈال کر ان کی پیشانی، ان کے
پہلو اور ان کی پیٹھ پر اسی سونے اور چاندی
کے سکوں اور ٹکڑوں کے گرم گرم داغ
دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا۔
اے بد بختو! یہی وہ مال ہے جس کو تم
غریبوں سے چھپا کر رکھتے تھے۔

والذین یکنزون الذهب والفضة
ولاینفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم
بعذاب الیم ۝ یوم یحیی علیہا فی
نار جہنم فتکوی بہا جباہم
وجنوبہم وظہورہم ہذا ما کنزتم
لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکتزون ۝
(۳۵:۳۳-۹)

بخیل کے لیے قرآن نے یہ بھی فرمایا:

یہ بخیل ہے۔ جس نے مال بٹورا اور اسے
سنجال کر دھرتا گیا۔ گویا کہ یہ سدا اس کی
ملکیت ہے اور ہمیشہ اس کے پاس رہے گا!
یہ وہی خطا کار شخص ہے جس کا ٹھکانہ حطمہ
ہے۔ تم جانتے ہو وہ حطمہ ہے کیا؟ وہ ایسی
آگ ہے جو دلوں کو چاٹ جائے گی!

.....الذی جمع مالا وعددہ ۝
یحسب ان مالہ اخلدہ ۝ کل الینبذن
فی الحطمة ۝ وما ادرك ما الحطمة
نار اللہ الموقدة ۝ التی تطلع علی
الافئدة ۝ (۱۰۳: ۲ تا ۷)

کیونکہ بخل کا تعلق قلب سے ہے۔ اس لیے بخیل کی سزا اس کے دل پر سچ فرمایا: رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے!

بخیل اور سخی کی مثال یہ ہے کہ دو شخص ہیں اور دونوں نے لوہے کی زرہیں پہن رکھی
ہیں۔ (۱) سخی سے جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اس وقت اس
کی زرہ کے حلقے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک سے یہ
کڑیاں کھل جاتی ہیں اور اس کا دل خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔

(۲) بخیل! جو نبی اسے کچھ خرچ کرنا پڑا۔ زرہ کا ایک ایک حلقہ سکڑنا شروع ہوا۔ اور ذرع نے اسے اسی قدر بھینچا کہ وہ جہاں اس پر کھڑا تھا۔ ایک ستون بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اپنی قمیص کے جیب کا دہانہ کھولا۔ اسے پھر سمیٹ دیا اور فرمایا کہ ”بخئی اور بخیل کی مثال ایسی ہے۔“ (بخاری و مسلم) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ومن یوق شح نفسه فاولئک ہم المفلحون ﴿۵۹﴾ (۹:۵۹)

ہو گیا!

۳۲۶۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ اگر ان سے کوئی شخص اس وقت سوال کرتا۔ جب وہ خود خالی ہاتھ ہوتے تو اس کو دستاویز لکھ دیتے کہ ”جب ہوگا دے دیا جائے گا۔“ آپ کے انتقال کے وقت اسی ہزار اشرفیاں ان پر قرض تھیں۔ بیٹے نے پوچھا ”آپ پر یہ قرض کیوں کر ہوا؟“ تو فرمایا ”کسی شریف آدمی کی ضرورت پوری کی۔ کسی حیا دار آدمی کو اس کے سوال کرنے سے پہلے دے دیا اور اسی میں قرض بڑھتا گیا۔“

۳۲۷۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک مرتبہ ۲۰ ہزار درہم سے بھی زیادہ آگے۔ مگر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لوگوں میں تقسیم کر دیئے۔ سب کچھ خرچ کر دیا تو ایک سوالی اور آ گیا اور اسے دوسرے سے قرض لے کر دیا۔

۳۲۸۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہایت فیاض اور بہادر صحابی تھے جنگوں میں انصار مدینہ کا علم انہی کے ہاتھ میں رہتا۔ وہ قرض لے لے کر اپنی فوج کو کھانا کھلاتے۔ کیونکہ اس عہد میں فوجیوں کی تنخواہیں نہ تھیں۔

ایک لشکر جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرؓ بھی تھے۔ دونوں نے ان کی فیاضی دیکھ کر مشورہ کیا کہ اگر یہ اسی طرح خرچ کرتے رہے تو اپنے باپ کا تمام مال ختم کر دیں گے اور ان کو روکنا چاہا۔ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ ”یا رسول اللہ! بن قحافہ^(۱) اور ابن خطاب^(۲) سے ہمیں کون بچائے گا۔ یہ دونوں میرے بیٹے کو بخیل بنانے کے درپے ہو گئے ہیں۔“

صحابہ کرامؓ پر قرآنی اخلاق کے اثرات ملاحظہ ہوں۔ یہی عادات اختیار کرنے سے تو

۱۔ ۲۔ حضرت ابو بکر کے والد کا نام ابی قحافہ تھا اور حضرت عمرؓ کے باپ کا اسم گرامی خطاب تھا۔

ان سے دنیا جہان میں اسلام پھیلا۔

ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ
خداوند عالم نے بخل پر کس انداز سے تنبیہ فرمائی ہے:

وما ذا عليهم لو امنوا بالله
وآل يوم الآخر وانفقوا مما
رزقهم الله وكان الله بهم
علیماً (۳۹:۴)

اس میں تو خود انہی کا بھلا تھا۔ اگر وہ اللہ پر ایمان
لے آتے اور یومِ حشر پر یقین کر لیتے اور جو کچھ
اللہ نے انہیں دے رکھا ہے۔ اس میں سے اوروں
پر بھی صرف کرتے پروردگار ان کے جملہ معاملات
سے باخبر ہے۔

ترکِ دُنیا

اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا فرمائیں۔ اگر قرآن مجید سے سب کا
بیان علیحدہ کر کے لکھا جائے تو:

تنفد کلمات ربی (۱۰۹:۱۸)

اس کی نعمتوں کا تذکرہ لکھتے سمندروں کی
روشنائی بھی ہو تو ختم ہو جائے مگر یہ پورے
نہ ہونے پائیں گے۔

صرف ایک سورہ (عجس پ ۳) کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ بھی اس ایک نعمت
کا جو ہمارے کھانے پینے میں آتی ہے:

فلینظر الانسان الى طعامه انا
صبنا الماء صبا ثم شققنا
الارض شقا فانبتنا فيها حبا
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا
وحدائق غلبا وفاكهة وابامتا
عالمکم ولانعامکم (۸۰:۲۳، ۲۴)

ذرا انسان اپنے کھانے ہی پر نظر ڈالے (یہ کیونکر
اس قابل ہوا کہ وہ اسے کھا سکے!) ہم ہی نے پانی
برسایا۔ ہم نے ہی زمین کا سینہ چاک کیا۔ پھر زمین
سے ہم نے ہی پودے اگائے، انگور، ترکاریاں
زیتون اور کھجور ہم ہی نے پیدا کیے۔ گھنے باغات
میں قسم قسم کے میوے اور چارہ بھی ہم نے پیدا کیا۔

اور یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے ضروری ہے (اس کے بغیر نہ تمہاری زندگی قائم رہ سکتی ہے نہ تمہارے چوپایوں کی) اتنا کچھ تو ابن آدم کے لیے ہوا۔ اگر وہ ترک دنیا کر کے ایک طرف ہو بیٹھے، مگر اسے نباہ بھی نہ سکے۔ اور خلاف فطرت امور کیونکر نباہے جاسکتے ہیں۔ پھر تو فطرت بھی ایک مضحکہ بن جائے گی (ترک دنیا کا یہ انجام عیسائی راہبوں اور نونوں میں دیکھ لو!) قرآن مجید نے ان الفاظ میں اس کج راہی سے منع فرمایا:

ہم نے حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیمؑ دونوں کو نبوت کا خلعت دیکر بھیجا اور دونوں کی اولاد میں رسالت و نبوت کا سلسلہ جاری رکھا ان پر آسمانی صحیفے اترتے رہے۔ آخر انسان دو قسموں پر بٹ گئے۔ کچھ ہدایت یاب رہے کچھ نافرمان کج راہ ہو گئے۔ پھر بھی ہم نے یکے بعد دیگرے رسولوں کا بھیجنا جاری ہی رکھا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے۔ انہیں انجیل دی گئی اور ان پر ایمان لانے والوں کے دلوں میں شفقت و مہربانی پیدا کر دی گئی۔ مگر ان عیسائیوں نے ترک دنیا کر کے ہماری مقرر کردہ راہ سے ایک علیحدہ راہ نکال لی۔ اور وہ دین کے حدود شریعت پر قائم نہ رہ سکے۔ البتہ کچھ لوگ جو ان میں ایمان لائے (اور شریعت پر قائم رہے) انہیں ہم نے ان کا اجر عنایت فرمایا اور اکثر (لوگوں) نے ان میں سے دین کو بدل دیا۔

ولقد ارسلنا نوحا و ابراہیم و جعلنا فی ذریعتہما النبوة و الکتب ممنہم مہتد و کثیر منہم فاسقون ۝ ثم قفینا علی اثارہم برسلا و قفینا بعیسی ابن مریم و اتینہ الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رافۃ و رحمة و رہبانۃ ابتدعوہا ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ لہما رعوہا حق رعایتہا فاتینا الذین امنوا منہم اجرہم و کثیر منہم فاسقون ۝ (۲۷: ۵۷)

نصاری کے ترک دنیا پر (ایک روز) رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا۔ ”تمہیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ترک دنیا کی یہ وبا کیوں کر پیدا ہوئی؟“ عرض کیا گیا کہ ”اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔“ فخر دو جہاں نے فرمایا ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں میں ایسے سخت گیر لوگ حکمران ہو گئے۔ جو شب و روز رنگ رلیاں مناتے مومنین انہیں منع کرتے۔ تو یہ ان کا قتل عام شروع کر دیتے اور یکے بعد دیگرے تین

مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آخر مومنین جب قلیل تعداد میں رہ گئے۔ تو وہ سب باہم مشاورت کے بعد ادھر ادھر بکھر گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی آخر الزماں صلوات اللہ علیہ کی بعثت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کی آمد کا انتظار کریں۔ اب ان میں سے کچھ لوگ تو اصل شریعت پر قائم رہے اور کچھ ان میں سے ترک دنیا پر مائل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنانے کے بعد آیت مذکور تلاوت فرمائی یعنی ”..... ثم قفینا علی اثارہم برسلسنا.....“ وکثیر منهم فسقون ۵ تک مسلمانوں میں یہ دو با صدیوں سے مسلط رہی۔ غیروں کے رسوم نے ان کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ وہ ادھر سے بچے تو ادھر الجھ گئے۔ عیسائیوں کی بہت سی رسمیں ہم میں سرایت کر گئیں۔ جب اس ملک میں آئے تو یہاں کے رہنے والوں کے مذہبی کاروبار نے دامن پکڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآنی خلعت اس خس و خاشاک سے اپنی آب و تاب کھو بیٹھا صحابہ کرامؓ میں بھی جن حضرات کو پہلے سے عیسائی راہبوں کے ساتھ واسطہ تھا۔ ترک دنیا کا شوق ابھر آتا۔ مگر ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جہاں کسی مسلمان کی ایسی حرکت کا ذکر سنا۔ اسے طلب فرمایا یا خود تشریف لے گئے اور اسے سبھا دیا۔ مثلاً

۴۲۹۔ حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ اپنے ایک اور ہم مسلک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے۔
 ”یا رسول اللہ! میں نے ترک حیوانات (۱) کی نیت کر لی ہے اور میرے اس دوست نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ یہ کبھی نکاح نہ کرے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ ”خوب! تم دونوں مجھ سے بھی زیادہ نیکی کے طلب گار ہو گئے؟ میں نہ تو ترک حیوانات کرتا ہوں نہ ترک نکاح! گوشت اور دودھ اور گھی کھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے گھر میں حرم بھی ہیں۔“ اس پر یہ دونوں اصحاب اپنے ارادہ سے ہٹ گئے۔

۴۳۰۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا زہد و تقویٰ مشہور ہے۔ انہوں نے صوم وصال کا ارادہ کر لیا اور کئی روزے اس طرح رکھ بھی لیے۔ مگر یہ نہایت مہلک قسم کی عبادت ۱۔ ترک حیوانات یہ ہے کہ کسی جانور کے گوشت، گھی اور دودھ کا استعمال نہ کیا جائے۔

ہے۔ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو خود حضرت عبداللہ کے ہاں تشریف لے گئے (صوم وصال وہ روزے ہیں کہ آپ مسلسل (بلا افطار) روزوں پہ روزے رکھتے جائیں) اور فرمایا:

”اے عبداللہ! یہ تم کیا کرنے لگے؟ کیا تم پر تمہارے وجود کا حق نہیں رہا! کیا تمہاری اولاد کا حق تم پر سے اٹھ گیا ہے۔ کیا تمہاری بیوی کے حقوق تم سے ختم ہو گئے ہیں؟“

حضرت عبداللہ نے عرض کیا ”آخر میرے دل میں قوتِ ایمان ہے اور بدن میں قوت! تو کیا مضائقہ ہے اگر میں صوم وصال رکھتا جاؤں؟“

حضرت سید البشرؐ نے فرمایا۔ ”اے عبداللہ! ایک ماہ میں تین روزے کیا کچھ کم ہیں؟“ حضرت عبداللہ نے کہا۔ ”میں تو خود کو بہت قوی پاتا ہوں یا رسول اللہ!“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”ایک روز صوم اور دوسرے روز افطار کر لو! بس اس سے زیادہ نہیں!“ پس اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ نفلی روزوں میں اگر طبیعت زیادہ مائل ہے تو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے آگے نہ بڑھئے۔

۴۳۱۔ اسی طرح قبیلہ باہلہ کے ایک صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ انہیں گزشتہ سال دیکھ چکے تھے۔ مگر اس مرتبہ یہ صاحب نہایت لاغر اور نحیف نظر آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا: ”تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اچھی بھلی شکل کچھ بگڑی وہی سی کیوں نظر آتی ہے؟“

انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! میں نے اس مرتبہ پورا سال مسلسل روزے رکھے ہیں!“ یہ سن کر حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سختی سے منع فرمایا:

۴۳۲۔ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تین حضرات مندرجہ ذیل گفتگو فرما رہے تھے۔ جو رسول اللہ کے کان میں بھی پڑ گئی:

ایک نے کہا ”میں تو شب بھر نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا۔“

دوسرے نے کہا ”میں عمر بھر کبھی روزہ قضا نہ ہونے دوں گا۔“

تیسرے نے کہا ”میں کبھی شادی نہ کروں گا۔“

رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ”ارے! تم یہ کیا مشورہ کر رہے ہو

میری طرف دیکھو میں تم سب سے کہیں زیادہ قرب خداوندی کا خواہاں ہوں مگر شب میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی لیتا ہوں۔ دنوں میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور میرے گھر میں بیویاں بھی ہیں۔“

۴۳۳۔ ایک صحابیؓ غزوہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ان کی نظر ایک ایسی غار پر پڑ گئی۔ جس کے ارد گرد دو سایہ دار درخت تھے۔ اس کے قریب ہی پانی کا چشمہ بہ رہا تھا۔ غار کے منہ پر ہری ہری دھوپ کھیل رہی تھی۔ انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے لیے جگہ مل گئی ہے۔ اب میں بقیہ زندگی اسی غار میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی اجازت فرما دیجئے!“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں یہودیت اور نصرانیت کی تبلیغ کے لیے نہیں آیا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سہل اور خوشنما دین لے کر آیا ہوں۔“ (جس میں ترک دنیا حرام ہے۔)

پس جس عبادت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت تک منع فرمایا ہو۔ وہ دیکھنے میں کتنی ہی سو مند نظر کیوں نہ آئے مگر کسی مسلمان کے لیے شایاں نہیں کہ اس کی جانب توجہ بھی کرے۔ بلکہ اصلی دین شریعت کی پابندی ہے۔ ایسے خلوص قلب کے ساتھ جس میں بناوٹ اور دکھلاوانہ ہو۔ نہ کہ ترک دنیا میں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بکھیر رکھی ہیں اگر ان کا استعمال معیوب ہوتا تو قدرت اپنی توجہ کیوں ضائع کرتی! ترک دنیا ہی اللہ کو مقبول و محبوب ہوتا۔ تو حق یہ ہے کہ نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے نہ نبوت ہوتی نہ اس پر عمل کرنے والے ہوتے۔ اس نفا میں ازل سے جو سکوت و سکون و خلا تھا وہی ہوتا صرف وہی! لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں انسان کی خلقت مقدر تھی اور اس خلقت کے ساتھ شریعتوں کا قائم ہونا اسے منظور خاطر تھا اور اسے وہی منظور خاطر ہے جس میں انسان کی بھلائی ہو۔ لہذا اس نے حضرت آدم کو خلق فرمایا اور دنیا کی نعمتوں سے اسے مالا مال کر دیا۔ پھر ترک دنیا کرنا تو ذات باری کو اپنی طرف سے بدگمان کرنا ہے۔

اہانتِ نفسِ انسانی

حقوق اللہ کے بعد مسلمان پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں۔ ان میں نفسِ انسانی کی

پاسداری نہایت اہم فرض ہے۔ آخر دنیا اسی کی خاطر پیدا کی گئی ہے۔ چاند اور سورج دونوں انسانی بادشاہت کے دو نقیب ہیں۔ یہ گل بوٹے جو زمین کا سینہ چیر کر نکلے ہیں، حضرت انسان ہی کی خاطر۔ پھر اگر کوئی شخص برات کے دولہا ہی کو قتل کر دے تو خوشی کے شادیانے نالہ و شیون سے نہ بدل جائیں گے کسی انسان کا قتل نہ سہی ایذا تو ہین ہی سہی۔ اس (انسان) کے پیدا کرنے والے (خالق) کو اس کا بھی تحمل نہیں۔ خدائی عدالت کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کسی گداگر کا کان کاٹ ڈالے تو اس بادشاہ کا کان بھی کاٹا جائے گا۔ اگر بادشاہ غریب کی آنکھ پھوڑ دے تو بادشاہ کی آنکھ میں بھی کو نچا دیا جائے گا۔

وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس
والعین بالعین والانف بالانف والاذن
بالاذن (۵: ۴۵)
اور ہم (اللہ) نے قانون بنا دیا کہ ہر جان کا بدلہ جان ہے۔ آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک اور کان کا بدلہ کان ہے (اس میں چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہ ہوگی) ہمارے حضور شاہ و گدا سب برابر ہیں۔

۴۴۳۔ سرور دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر عورت کے جرم کی سفارش پر فرمایا:

”یہ یہودیوں کا شیوہ ہو گیا تھا کہ اگر دولت مند جرم کرے تو اسے معمولی طور سے کہہ سن کر چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر وہی جرم کسی غریب سے سرزد ہو جائے تو شریعت کے مطابق اسے سزا دی جائے لیکن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر بیٹھے تو اس کا ہاتھ بھی کٹا دوں گا۔“

یہی وہ جگہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہراءؑ ہیں جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے فاطمہ! کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ پروردگار عالم نے جنت کی تمام بیبیوں کی تمہیں سرداری بخش دی ہے۔!“

نفس انسانی کا احترام قائم کرانے کے لیے اس سے واضح مثال کیا ہوگی۔ قرآن مجید پر نظر ڈالئے۔ اولاد کے والدین پر حقوق اور والدین کے اولاد پر حقوق ہیں۔ اسی طرح تمام معاشرہ میں ایک دوسرے کا احترام ہے۔ بنفسہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا

کہ کبھی دو آدمیوں کے آگے بھی نہ چلتے۔ تاکہ دوسروں میں باہمی توہین کی رسم قائم نہ ہو جائے۔ اگر قرآن کریم کے ایک جملہ پر نظر رکھئے تو آپ کے ذہن میں دوسروں کی تعظیم و تکریم کا نقشہ پوری طرح قائم ہو جائے گا۔ یعنی۔

ولا تلمزوا انفسکم... (۱۱:۳۹) (اے مومنو) ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ۔

مذکورہ جملہ اس آیت کا ہے جس کے تمام الفاظ و حروف نفسِ انسانی کے احترام کا درس ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونو خیرا منهم ولا نساء من نساء عسی ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزو اباللقاب بشئ الاسم الفسوق بعدالایمان ومن لم یتب فاؤلئک ہم الظلمون ۵ (۱۱:۳۹)

اے مومنو! مرد ہوں یا عورتیں (۱) ایک دوسرے کی ہنسی اڑانا نہ چاہیے۔ ممکن ہے وہ شخص بہتر ہوں ہنسی اڑانے والے سے (۲) نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ (۳) نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ یہ تو ایمان لانے کے بعد پھر فاسق بن جانا ہے۔ جو شخص ان برائیوں سے نہ بچے گا۔ وہ ظالموں کی ٹولی سے ہے۔ (مومن نہیں!)

نفسِ انسان کی سب سے زیادہ توہین یہ ہے کہ کسی شخص کو جان سے کھودیا جائے۔ اس میں مومن اور کافر کا امتیاز نہیں۔ عدالت اور سزا سب کے لیے مساوی ہے جیسا کہ آیت ان النفس بالنفس (۳۵:۵) میں ذکر ہوا۔ کوئی مومن کسی کافر کے ہاتھ سے قتل ہو جائے یا کافر کو مومن قتل کر دے۔ دونوں کی سزا یکساں ہے۔

۵۳۶۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے لوگو! سات مہلک گناہوں سے بچو!“ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون کون سے گناہ ہیں۔ فرمایا: ”ان میں سے ایک گناہ قتل ناحق ہے۔“

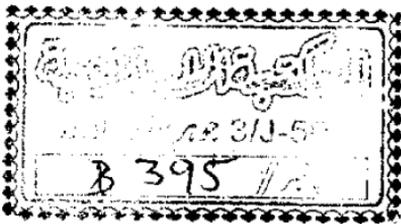
۳۳۷۔ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے غلاموں کو کتنا حقیر سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریمؐ

نے فرمایا ”..... جس نے اپنے غلام کو قتل کیا۔ ہم اسے قتل کریں گے۔ جس نے غلام کی ناک کاٹی ہم اس کی ناک کاٹیں گے۔“

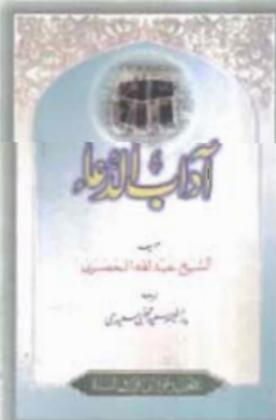
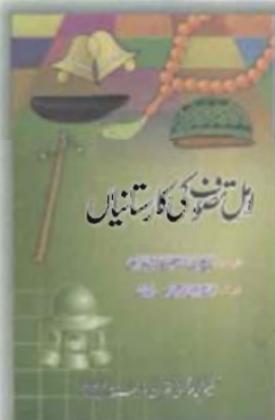
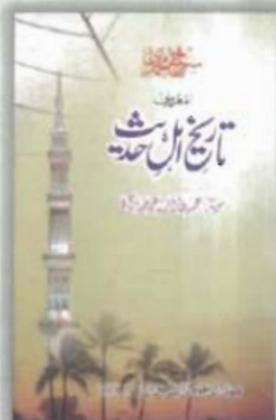
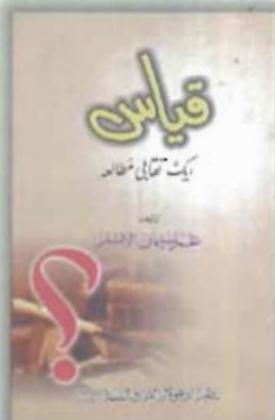
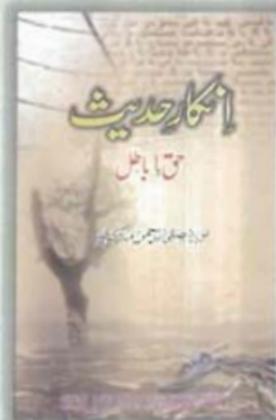
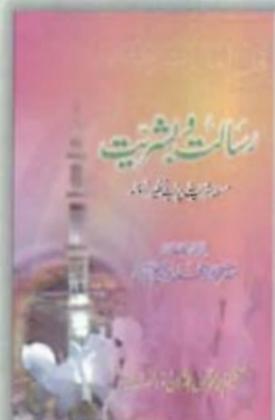
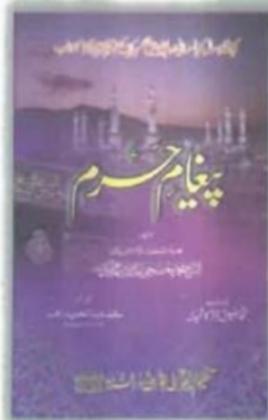
۲۳۳۸۔ بعض بے رحم لوگ غلاموں کو خواجہ سرا بنا دیتے تھے اور یہ رواج عہدِ مغلیہ تک ہمارے ملک میں بھی تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”..... جس نے غلام کو..... کیا۔ ہم اسے..... کر دیں گے۔“

۲۳۳۹۔ یہی احترام ہر انسان کے نفس کا خود اس پر بھی واجب ہے۔ یعنی انسان کو خودکشی سے روکنا۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”..... جو شخص خود کو جس طریقہ سے ختم کرے گا۔ قیامت کے روز اسے دوزخ میں تو بسنا ہی ہے لیکن خودکشی کی سزا اسے مزید یہ ہوگی کہ اس نے دنیا میں میں خود کو جس ہتھیار سے ختم کیا۔ وہ ہتھیار ہمہ وقت اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ جس سے وہ خود کو اسی طریقہ سے ہلاک کرتا رہے گا۔ خدا تعالیٰ اس کی ہلاکت کے بعد پھر اس میں جان ڈالے گا۔ وہ پھر اسی طریقہ سے خود کو ختم کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سدا سے زندہ کرتا رہے گا اور یہ شخص ہر زندگی کے بعد خود کو اسی طرح ختم کرتا رہے گا۔ جس طرح اس نے دنیا میں کیا تھا۔“
 فہل انتم منتھون
 اے لوگو! کیا تم خود کو اس سے بچاؤ گے۔

ہماری دیگر کتابیں

تنظیم الدعوة الی القرآن والسنة