

کارکنوں کے
باہمی تعلقات

www.KitaboSunnat.com

خرم مراد

منشورات

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

🌐 library@mohaddis.com

کارکنوں کے

باہمی تعلقات

خرم مراد

www.kitabosunnat.com

بیشورہ

جملہ حقوق محفوظ

- نام کتاب : کارکنوں کے باہمی تعلقات
- مصنف : خرم مراد
- طبع اول : ۱۰ اپریل ۲۰۰۰ء
- طبع دوم : اکتوبر ۲۰۰۱ء
- طبع سوم : اگست ۲۰۰۲ء
- طبع چہارم : جنوری ۲۰۰۵ء
- طبع پنجم : ستمبر ۲۰۰۶ء
- کوڈ : 00014
- ناشر : منشورات، منصورہ ملتان روڈ، لاہور۔ ۵۴۷۹۰
- فون : 542 5356 - 543 4909
- فیکس : 042 - 5432194
- ای میل : manshurat@hotmail.com
- مطبع : عرفان افضل پرنٹرز، بند روڈ، لاہور۔
- قیمت : ۴۰ روپے

ترتیب

60	۱۲- ضرر رسانی	4	پہلی بات مسلم حجاج
60	۱۳- دل آزاری	6	دو بیچہ پروفیسر خورشید احمد
63	۱۴- فریب دہی	11	۱- باہمی تعلقات کی اہمیت
63	۱۵- حسد		۲- سیرت کی بنیادی خصوصیات
	۳- موجبات: مطلوب رویے	27	خیر خواہی
67	۱- عزت و آبرو کا تحفظ	29	ایشیا
76	۲- دکھ درد میں شرکت	32	عدل
77	۳- احتساب و نصیحت	33	احسان
79	۴- ملاقات	35	رحمت
82	۵- عبادت	38	عفو
85	۶- اظہار جذبات	42	اعتماد
89	۷- محبت اور خوش اخلاقی سے ملاقات کرنا	43	تدریجیت کا احساس
91	۸- سلام		
93	۹- مصافحہ		۳- منہیات: نا مطلوب رویے
94	۱۰- اچھے نام سے یاد کرنا	45	۱- حقوق میں دست درازی
95	۱۱- شخصی اور ذاتی امور سے دلچسپی	48	۲- نقصان پہنچانا
96	۱۲- ہدیہ	50	۳- بدگلامی اور برا بھلا کہنا
97	۱۳- شکر گزاری	51	۴- غیبت
98	۱۴- ساتھ مل کر کھانا	52	۵- چغل خوری
99	۱۵- دعا	53	۶- عار دلانا
101	۱۶- بہتر طریقہ سے جواب دینا	53	۷- تجتس
102	۱۷- صلح کرنا اور شکایت دور کرنا	54	۸- تمسخر
		56	۹- حقیر سمجھنا
110	آخری بات	57	۱۰- بد ظنی
		59	۱۱- بہتان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلی بات

کارکنوں کے باہمی تعلقات محترم خرم مراد کی اولین تحریر ہے جو جنوری ۱۹۵۷ء میں ترجمان القرآن میں شائع ہوئی۔ کتابی شکل میں سب سے پہلے اسے چودھری غلام محمد مرحوم کے اشاعتی ادارے ”مکتبہ چراغِ راہ“ نے شائع کیا۔ اب تک اس کا ترجمہ، نگلہ، پشتو اور فارسی میں ہو چکا ہے۔

بنیادی طور پر یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے حوالے سے لکھی گئی لیکن یہ اسلام کے لیے کام کرنے والی کسی بھی تنظیم، بلکہ مسلمانوں کے کسی بھی معاشرے کے افراد کے باہمی تعلقات کے لیے رہنما کتاب ہے۔ اس کی اساس قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبویؐ پر ہے۔

ایک طویل عرصے سے یہ کتاب ایک مقبول کتاب ہے۔ اب منشورات اسے بہتر معیار پر شائع کر رہا ہے۔ امید ہے کہ اس کی افادیت، تاثیر اور مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔

مسلم سجاد

اپنے بھائی

سعید رمضان

کے نام

خبر

سعید رمضان (م' اگست ۱۹۹۶ء) اخوان المسلمون مصر کے رہنما 'اخوان کے پہلے دور
ابتلا کے دوران پاکستان میں قیام رہا، حسن البناء شہید کے داماد، معنف کے مطابق انہوں
نے "میری" میرے رفقا اور کراچی جمعیت کی تشکیل و تعمیر میں نمایاں کردار ادا کیا"
(لمحات "ص ۸۶)۔

ویباچہ

پروفیسر خورشید احمد

تاریخ کے مطالعے سے یہ حقیقت الم ن شرح ہو جاتی ہے کہ انبیا علیہم السلام نے انسانی معاشرے کی ہمیشہ نئی شیرازہ بندی کی ہے۔ انہوں نے ایک بنیادی دعوت کی طرف انسانوں کو پکارا اور اس دعوت پر لبیک کہنے والوں کو ایک نئے اتحاد میں جوڑ دیا۔ وہ انسان جو مختلف گروہوں، قبیلوں اور عصبتوں میں بٹے ہوئے تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور عزت کے دشمن تھے، اس دعوت کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی اور ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بن گئے۔ اس اتحاد سے ایک نئی قوت رونما ہوئی اور رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کے یہ پیکر سب سے بڑے تاریخ ساز اور تہذیب گر بن گئے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن اپنے بلوغ انداز میں یوں اشارہ کرتا ہے:

وَأذْكُرُوا لِلَّهِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
(ال عمران: ۱۰۳)

اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں شدید دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی عنایت و مہربانی سے بھائی بھائی ہو

گئے۔ (بے شک) تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ پس اس نے تم کو اس سے نجات دی اور تباہی سے بچالیا۔

انبیاء علیہم السلام نے انسانوں کو اسی بات کی دعوت دی ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (ال عمران ۳: ۱۰۳)

اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو (مجمع ہو جاؤ) اور پھوٹ نہ ڈالو۔

اسلام کی یہ اجتماعیت محض خارج کی اجتماعیت نہیں بلکہ دلوں کی اجتماعیت ہے۔

اسلام محض قانونی اتحاد کو اتحاد نہیں سمجھتا، وہ اس بیرونی اتحاد کی بنیاد انسانی قلوب میں رکھتا ہے۔ اس کی اصل عقیدہ اور نظریہ کا اتحاد، امنگوں اور تمناؤں کا اتحاد، عزائم اور جذبات کا اتحاد ہے۔ وہ خارج میں بھی سب کو ایک شیرازہ میں منسلک کرتا ہے اور داخلی طور پر بھی ان کو اخوت اور برادری کے رشتہ میں جوڑ دیتا ہے۔ حق یہ ہے کہ سچا اتحاد اسی وقت رونما ہوتا ہے جب یہ دونوں کیفیتیں پوری طرح موجود ہوں۔ مصنوعی اتحاد کبھی دیرپا نہیں ہوتا۔ نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے دل کبھی جڑ نہیں سکتے۔ جھوٹا رکھ رکھاؤ کوئی اتحاد پیدا نہیں کر سکتا۔ خود غرضانہ اتحاد، انتشار اور افتراق کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور محض قانونی بندھن کسی حقیقی ملاپ اور رفاقت کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اجتماعیت کی بنیاد ایمان، محبت اور ایثار پر رکھی ہے۔ اس بنیاد پر استوار ہونے والے تعلقات وہ آہنی چٹان ہوتے ہیں جس سے ٹکرا کر بڑے بڑے طوفان صرف اپنا سر پھوڑ سکتے ہیں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

ان بنیادوں پر وہ معاشرہ استوار ہوتا ہے جس میں تنازع للبقا کی جگہ تعاون و اشتراک عمل رونما ہوتا ہے۔ یہاں ہر شخص دوسرے کا سہارا ہوتا ہے اور ہر فرد دوسرے کا معاون اور مددگار۔ یہاں گرتے ہوئے کو گرنے نہیں دیا جاتا بلکہ بیسیوں

ہاتھ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہاں پیچھے رہنے والوں کو چھوڑ نہیں دیا جاتا بلکہ سہارا دے کر آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ فرد کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لائق بناتا ہے اور گرتوں کو تھامنے کا کام انجام دیتا ہے۔

تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے یہ امر بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ ان بنیادوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں جن پر اسلام اجتماعی تعلقات کو استوار کرتا ہے اور پھر اپنی قوتوں کو اس مفہم کے حصول کے لیے استعمال کریں۔

ہمارے محترم دوست اور عزیز بھائی خرم جاہ مراد نے تحریک اسلامی کے کارکنوں کی اسی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ رسالہ مرتب کیا ہے۔ خرم صاحب ملک کے ان چند نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے مغربی تعلیم کے باوجود دینی علم کے حصول کی نمایاں کوشش کی اور قابل رشک کامیابی حاصل کی۔ اگر پھول اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے تو ان کی تائیف ہمیں ان کی فکر اور مزاج کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتی ہے۔

زیر بحث مسئلہ کے تین پہلو ہیں:

اول: اسلام اس اجتماعی زندگی کو برپا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے فرد کی سیرت میں کن بنیادی خصوصیات کو جلوہ گر دیکھنا چاہتا ہے۔

دوم: ان بنیادوں کو منہدم کرنے والی اور ان کو کمزور کرنے والی چیزیں کون سی ہیں تاکہ ان سے بچا جائے۔

سوم: ان بنیادوں کو مضبوط کرنے والی اور ان کو ترقی دینے والی صفات کون سی ہیں تاکہ انھیں اختیار کیا جائے۔

مصنف محترم نے انھی تین سوالات کے جواب نہایت شرح و بسط کے ساتھ دیے ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ اگر تحریک اسلامی کے کارکن ان کو پورے غور سے پڑھیں اور ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تو وہ اپنی اجتماعی زندگی کو ایمان، محبت

اور ایثار کے ان پھولوں سے آراستہ کر لیں گے جو گلشن حیات کو آشنائے بہار کرتے ہیں۔

اس کتاب سے استفادے کے سلسلے میں ایک بات رفقا کے پیش نظر رہے کہ تمام چیزیں انسان فوراً ہی حاصل نہیں کر سکتا۔ تعمیر سیرت کے منصوبے کی پوری اسکیم کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ایک ایک چیز لیں، اسے خوب ذہن نشین کر لیں اور پھر اسے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری چیز لیتے جائیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ سات آٹھ سال میں مطالعہ کی تھی۔ جب آپ سے استفادہ کیا گیا، تو آپ نے جواب دیا کہ میں ایک چیز کو پڑھتا ہوں، اس کو اختیار کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ تعمیر سیرت کے لیے اس مسلسل اور ان تھک تدریجی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، محض مطالعہ اس کے لیے کافی نہیں۔ یہ مقصد تو پیہم سعی و جہد سے حاصل ہو گا۔ پھر خوب یاد رکھیے کہ یہ راہ نشیب و فراز کی راہ ہے اور کامیابی کا راز ہمت اور اعتماد کے ساتھ جہد و جہد میں مضمر ہے۔ ناکامیاں آئیں گی، مگر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ مشکلات دعوت مبارزت دیں گی، مگر انھیں انجنت کرنا ہے۔ دقتیں پیش آئیں گی، مگر ان سے لڑنا ہے اور ان کو شکست دینا ہے۔ یہ تو اس راہ کے لازمی مراحل ہیں۔ کیا ان سے شکستہ خاطر ہو جائیں؟

جوئے خوں سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے

آستانِ یار سے اٹھ جائیں کیا؟

کراچی، ۲۲ جنوری ۱۹۵۸ء

باہمی تعلقات کی اہمیت

اسلامی تحریک ایک اجتماعی انقلاب لگنی داعی ہوتی ہے اس لیے اس کا یہ ذریعہ بالکل اولین اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو عام طور پر تمام انسانوں سے، اور خاص طور پر باہم ایک دوسرے کے ساتھ، صحیح صحیح بنیادوں پر منبسط کر دے۔ اسلامی تحریک کے کارکنوں کے باہمی تعلقات کو قرآن اس طرح ظاہر کرتا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات ۱۰:۴۵)

مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

اگرچہ بظاہر صرف تین الفاظ کا ایک مختصر فقرہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ باہمی تعلقات کی بنیاد، اصولی حیثیت، اہمیت اور گہرائی ظاہر کرنے کے لیے یہ بالکل کافی ہے۔ اس معاملے میں اسے ایک اسلامی تحریک کے چارٹر کی حیثیت دی جاسکتی ہے۔

اس سے ایک طرف تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی تحریک میں افراد کا باہم رشتہ ایک اصولی رشتہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اور فکر کی یگانگت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور نصب العین کی یکسانیت اس کی بنیاد بنتی ہے۔ بالفاظ دیگر، ایمان کا اشتراک اس میں رنگ بھرتا ہے۔۔۔ نیز اصولی رشتہ ہونے کی بنا پر یہ کوئی روکھا سوکھا رشتہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں استحکام، گہرائی اور شدید محبت سموی ہوتی ہے۔ اس کو صرف

دو بھائیوں کا باہمی تعلق ہی ظاہر کر سکتا ہے اور یہی تعلق ہے جو اخوت کہلاتا ہے۔ ایک اصولی رشتے کو اسلام جو وسعت و استحکام اور جذبات بخشتا ہے، اس کی ترجمانی کے لیے ”اخوة“ سے بہتر اور کیرا لٹھا ہو سکتا ہے؟

اسلامی تہذیب میں ایمان کا تصور صرف بتا ہی نہیں کہ انسان چند مابعد الطبعی حقائق کا اقرار کر لے اور بلکہ یہ ایک بھر گیر حیثیت کا حامل ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے جو قلب پر چھا جاتا ہے اور رگوں میں خون کی طرح گردش کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک جذبہ ہے جو سینہ کو مضطرب و متلاطم رکھتا ہے۔ ایک فکر ہے جو ذہن و دماغ کا سانچہ ہی بدل دیتی ہے۔ ایک عملی نظام کی قوت نافذ ہے جو تمام اعضاء و ارجح کو اپنے تسلط میں لے کر پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انقلاب لے آتی ہے۔ جو ایمان اتا وسیع الاثر ہو، اس کی گرفت سے انسانوں کے باہمی تعلقات کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی سوائے ایک بہت معمولی جزو کے عبارت ہے انسان اور انسان کے باہمی تعلقات سے۔ اس لیے یہ ایمان اپنے ماننے والوں کو تمام انسانوں سے عموماً اور ایک دوسرے سے خصوصاً تعلقات قائم کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ ان تعلقات کو عدل و احسان کی بنیاد پر قائم کرنے کے لیے ایک طرف وہ ایک اجتماعی نظام حیات اور ایک تہذیب کی صورت گری کرتا ہے، اور دوسری طرف حقوق و فرائض پر مشتمل ایک ضابطہ تجویز کرتا ہے تاکہ ہر فرد اپنے اپنے مقام پر اس کو عمل میں لائے اور اس طرح جو لوگ رشتہ ایمان میں منسلک ہوں، وہ ایک دوسرے سے اس طرح جڑ جائیں جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ سے جڑ جاتی ہیں، جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ اس ایمان کی اصولی حیثیت کا لازمی تقاضا ہے جس کے لیے انسانی فطرت مطالبہ کرتی ہے اور جس پر عقل شہادت دیتی ہے۔

جو لوگ ہر رنگ اتار کر صرف اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، تمام اطاعتیں ترک کر کے صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہر باطل سے کٹ کر صرف حق سے جڑ جاتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے یکسو ہو جاتے ہیں، وہ بھی اگر ایک دوسرے سے مربوط نہ ہوں گے، متفق نہ ہوں گے اور محبت کے تعلقات قائم نہ کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ نصب العین کے لیے یکسوئی اتنے زیادہ بڑی کون سی قوت ہے جو انسان کو انسان اتنے جوڑ سکتی ہو؟ اس یکسوئی کا ایک تقاضا اور راہ حق کی ایک منزل اس تعلق کو ایک زندہ حقیقت میں تبدیل کرتی چلی جاتی ہے۔ جو آدمی صرف حق کے لیے خود کو وقف کر دے وہ اس راہ پر چلنے والوں میں سے ایک ایک کی محبت، ہمدردی، تسلی اور سہارے کا ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے۔ اگر اس راستے پر اسے یہ نعمت بھی نہ ملے تو یہ اتنی بڑی کمی ہوگی جس کی تلافی کسی طرح بھی ممکن نہ ہوگی۔

اس دنیا میں ایمان کا اصل مقصد، یعنی عالمگیر اسلامی انقلاب اور اسلامی تہذیب کا قیام، خود ایک انتہائی مستحکم اور برادرانہ تعلق کا تقاضا کرتا ہے۔ اس مقصد کا حصول کوئی آسان کام نہیں۔ یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنے کے مترادف ہے، جہاں قدم قدم پر مصائب کی آندھیاں اٹھتی ہیں اور آزمائشوں کے سیلاب آتے ہیں۔ ظاہر ہے، اس گراں بار ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ایک ایک فرد کی رفاقت انتہائی قیمتی ہے جس کا نقصان کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جاسکتا جب کہ یہ بھی معلوم ہو کہ اعوان و انصار کی کمی اس راہ کا ایک کلیہ ہے۔

کوئی اجتماعی انقلاب بغیر ایک منظم اور طاقت ور جماعت کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ ایک منظم اور طاقت ور جماعت اس وقت وجود میں آتی ہے جب اس کے افراد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ جب ہی اس مقصد کے لیے اتنے منظم

طریقے پر جدوجہد کی جاسکتی ہے جیسے کوئی سیدہ پلائی ہوئی دیوار ہو (كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَّرْصُورًا ۝ الْحَصَف ۶۱ : ۴) جس میں کسی رخنہ اور انتشار کو راہ نہ ملے۔ ایسی منظم جدوجہد ہی کامیابی کی ضامن ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایک نوزائیدہ اسلامی ریاست کے چلانے والوں کو اس ربط کی ہدایت اس طرح کی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(آل عمران ۳: ۲۰۰)

اے ایمان والو! صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلہ میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔

سورہ انفال کے آخر میں اسلامی انقلاب کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو، ایک لازمی شرط کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس دین پر ایمان لائیں، اس کی خاطر ہر چیز ترک کر دیں اور اس جدوجہد میں سردھڑکی بازی لگا دیں، ان کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ لازماً دوستی و محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کے لیے یہاں ولایت کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (انفال ۸: ۷۲)

جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔

اور اس سے آگے چل کر کفار کی تنظیم، اتحاد اور ان کی جماعتی قوت کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں نے یہ رشتہ ولایت پیدا نہ کیا تو عدل و احسان اور خدا پرستی کی بنیاد پر ایک عالمگیر اسلامی انقلاب کی تمنا کبھی زمین میں جڑ نہ پکڑ سکے گی اور نتیجہ یہ ہو گا کہ خدا کی یہ زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی کیونکہ مسلمان اس رشتہ ولایت کے بغیر انقلاب کی مخالف طاقتوں سے عمدہ برآ نہیں ہو سکتے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مَّا لَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادًا كَبِيرًا (انفال ۸: ۷۳)

اور جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم اہل ایمان ایک دوسرے کی حمایت نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو گا۔

اور ظاہر ہے کہ اسلامی تہذیب کے قیام اور اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد اس ایمان کا اصل معیار ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آؤُوا وَنَصَرُوا
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (انفال ۸: ۷۴)

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں۔

اس سے پیشتر اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی تدابیر کے مقابلے میں، اپنی نصرت کے وعدہ کے ساتھ، جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی ہے، وہ مومنین کی جماعت ہے۔ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے اور یہ اسلامی انقلاب کی ضمانت ہے:

هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِبَصِيرَةٍ وَالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالْفَّ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ (انفال ۸ :

۶۲-۶۳)

وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔

اسلامی انقلاب کے داعیوں کا یہ باہمی تعلق اخوت کا تعلق ہے، ولایت کا تعلق ہے، رحمت کا تعلق ہے اور محبت کا تعلق ہے۔ لیکن اخوت کا لفظ بڑا ہمہ گیر ہے جو اپنے دامن میں سب کچھ سمیٹ لیتا ہے۔ اسلامی تحریک کے کارکنوں کو آپس میں اس طرح جڑنا چاہیے جس طرح دو بھائی جڑے ہوتے ہیں۔ دو بھائیوں کا رشتہ ایک ناقابل شکست رشتہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے درمیان کوئی تفرقہ، فساد یا انتشار برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی، اعانت اور مدد میں لگے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے پشت پناہ اور سہارا بنتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے معاملات میں پورے اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کو شریک کرتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک شدید جذبہ محبت ہوتا ہے جو ان کے سینوں میں موجزن رہتا ہے اور ان کے دلوں کو حرارت بخشتا ہے۔ بالکل اسی طرح راہ حق کے ان مسافروں کا تعلق ہوتا ہے جو دین کے لیے اپنا پورا سرمایہ زندگی لگا دیتے ہیں۔ جسے اسلامی انقلاب سے جتنی گہری لگن ہوگی وہ اتنا ہی گہرا تعلق اپنے ساتھی سے قائم کرے گا اور جسے جتنا زیادہ یہ مقصد عزیز ہو گا اسے اتنا ہی یہ تعلق عزیز ہو گا کیونکہ یہ تعلق صرف اللہ کے لیے اور صرف اللہ کی راہ میں خالصتاً لِلَّهِ فِي اللّٰهِ ہوتا ہے۔ جو شخص اسلامی انقلاب کا سرگرم داعی ہو اور پھر اس کا تعلق اپنے ساتھیوں سے ایسا ہو جیسا راہ چلتے اجنبی سے، تو اسے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کس

راہ پر جا رہا ہے۔ اگر اسے اپنے ان ساتھیوں سے تعلق کی بس اتنی ہی قدر ہو جتنی اس گرد کی جو آدمی اپنے اوپر سے جھاڑ دیتا ہے تو پھر اسے سوچنا پڑے گا کہ اس کے دل میں خود اس مقصد کی کتنی قدر ہے جس کی محبت کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔

اخوت کا یہ وہ تعلق ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اَلْحُبُّ لِلّٰہ کی پاکیزہ، جامع اور قلب کو مسخر کر دینے والی اصطلاح استعمال کی ہے۔ محبت خود ایک بڑی پرکشش اور شیریں اصطلاح ہے اور پھر اللہ فی اللہ کی قید اسے تمام آلودگیوں اور ناگوار یوں سے پاک کر کے رفعت کے انتہائی درجات تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ اصطلاح بیک وقت عقل اور دل کو وہ پیمانہ دیتی ہے جس پر ہر مومن اپنے تعلق کو ناپ سکتا ہے۔

اللہ پر ایمان کا اور اس کی راہ میں محبت کا بالکل لازم و ملزوم کا سا تعلق ہے۔ جہاں ایک چیز ہوگی وہاں دوسری بھی موجود ہوگی۔ ایک نہ ہوگی تو دوسری بھی مشکوک ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اس کا اظہار یوں کیا:

لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا (عن ابی ہریرۃ فی المسلم بحوالہم ۱۹۷)

تم اس وقت تک مومن نہ ہو گے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔

اور پھر پورے تعلقات کو اس بنیاد پر قائم کرنے اور اپنی محبت اور دشمنی کو اللہ کے لیے خالص کر لینے کو تکمیل ایمان کی شرط ٹھہرایا:

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰہِ وَأَبْغَضَ لِلّٰہِ وَأَعْطَى لِلّٰہِ وَمَنَعَ لِلّٰہِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

جس نے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے، اور دشمنی کی تو صرف اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے اور روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔

دوستیاں اور دشمنیاں انسان کی زندگی پر واقعی اس قدر اثر انداز ہوتی ہیں کہ تکمیل ایمان کے لیے ان کا اللہ کے لیے خالص کر لینا اگر ضروری شرط ٹھہرایا گیا ہے، تو یہ بالکل منطقی اور بدیہی بات ہے۔ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ ہر شاخ اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسلامی انقلاب کے لیے ایک منظم طاقت بروئے کار لانے کے لیے اور معاشرے کے استحکام اور حسن و جمال کے لیے اللہ کے لیے محبت اس قدر ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام اعمال سے افضل قرار دیا ہے۔ حضرت ابوذرؓ روایت کرتے ہیں:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَدْرُونَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ قَائِلٌ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَقَالَ قَائِلٌ الْجِهَادُ... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ (عن ابی درداء ابی داود)

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور پوچھا، کیا جانتے ہو اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کسی نے نماز و زکوٰۃ کو کہا اور کسی نے جہاد کو۔ آپؐ نے فرمایا کہ صرف اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے نزدیک تمام اعمال سے محبوب ترین ہے۔

ایک دفعہ حضرت ابوذرؓ کو مخاطب کرتے ہوئے آپؐ نے سوال کیا:

أَيُّ عَزَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ (بِیَقَى)

ایمان کی کون سی کڑی مضبوط ترین ہے؟ جواب دیا کہ خدا اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دوستی اور اس کی راہ

میں محبت اور دشمنی۔

عربی حلقہ کو بھی کہتے ہیں اور اس درخت کو بھی جس کے پتے خزاں میں نہیں جھڑتے اور برتنوں کے دستے کو بھی کہتے ہیں جس کو پکڑ کر برتن اٹھایا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کی راہ میں محبت وہ مضبوط سہارا ہے جس کے بل پر آدمی ایمان کے تقاضے پورے کر سکتا ہے، ایسا سہارا جو کبھی نہ ٹوٹ سکتا ہے اور نہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایمان آدمی کی پوری زندگی کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی زندگی کا ہر لمحہ جب تک کہ جسم میں سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزرنا چاہیے۔ زندگی میں اتنی وسعت کے ساتھ عمل صالح اس وقت تک وجود پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ مومن کے تعلقات اللہ کے لیے محبت کے تعلقات نہ ہوں، اس لیے بھی کہ تعلقات آدمی کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہیں اور اس لیے بھی کہ یہ تعلقات اس کی زندگی کو لازماً متاثر کرتے ہیں اور ایک طرح سے اس کی دوستیاں اس کے دین کا معیار بن جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اپنے نفس اور ذات کو ان لوگوں سے وابستہ رکھیں جن کی زندگیوں میں خدا کی یاد رچی بسی ہو۔۔۔ اور اس کے لیے صبر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔۔۔ تاکہ وہ حق کی راہ پر چل سکیں اور اپنی نظروں کو دنیوی سازوسامان اور آرائش سے متاثر ہو کر بھٹکنے نہ دیں:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَيسِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الكف ۱۸: ۲۸)

اور اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہراؤ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں اور دنیوی زندگی کی خواستگاری میں تمہاری نگاہیں ان سے ہٹ کر اور طرف نہ دوڑیں۔

دوسری طرف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کرتے ہیں کہ انسان اپنی دوستی کے تعلقات سوچ سمجھ کر قائم کرے اس لیے کہ:

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ (عن ابی ہریرہؓ احمد و ترمذی و ابوداؤد و بیہقی)

آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں سے ہر ایک سوچ سمجھ لے کہ وہ اپنا خلیل کس کو بناتا ہے۔

خلیل کا لفظ خلعت سے نکلا ہے جس سے مراد ایسی محبت اور خلوص ہے جو دل میں اتر کر رچ بس جائے۔ اچھے اور برے لوگوں کی محبت اور صحبت کی ایک عمدہ تمثیل حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عطر فروش کی ہم نشینی کی جائے۔ اگر عطر نہ بھی ملے تب بھی خوشبو سے تودل و دماغ تروتازہ ہوں گے۔ اور بری صحبت کو لوہار کی دکان سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں اگر کپڑے جلنے سے بچ گئے تب بھی کالک اور دھواں طبیعت کو پراگندہ کرے گا۔

ایمان کا ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب آدمی خود ایمان اور ایمان کے عملی مطالبات کی ادائیگی میں بھی ایک خاص لذت اور کیف و سرور محسوس کرتا ہے اور پھر اس لذت کی وجہ سے آدمی کے اندر عمل صالح کا مطالبہ اٹھتا ہے۔ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت ایمان سے تعبیر کیا ہے اور اس کی جو تین شرائط بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے:

أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ لَأِيحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ط

کہ وہ آدمی محبت کرے اور یہ محبت سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہ

ایک غلام اور بندہ کو اپنے آقا و مالک کی محبت اگر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔

ایک مومن کو اگر اللہ کی محبت مل جائے تو اس کی اس دولت کا بدل اس کو کیا مل سکتا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو ایک مومن کی معراج ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات اخوت قائم کریں وہ اس نعمت عظمیٰ کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَجَبْتُ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِي الْمُنْتَجَلِ سَيْنَ فِي الْمُنْتَزِدِ رَيْنَ فِي الْمُنْتَبِذِينَ فِي

میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے لیے آپس میں محبت کریں۔ میرے لیے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے جائیں اور میرے لیے ایک دوسرے پر مال خرچ کریں۔

دنوی زندگی میں تو اللہ کے لیے محبت کے یہ سب نتائج ہیں ہی، لیکن آخرت میں جب آدمی کے لیے ایک ایک عمل قیمتی ہو گا، اور ایک کھجور کا صدقہ اور ایک اچھی بات بھی اس کے لیے باغنیمت معلوم ہو گی، اس وقت یہ تعلق ایک مومن کے لیے انتہائی بلند درجات کا موجب ہو گا۔ اسلامی انقلاب کے ضمن میں اس تعلق کی اہمیت پر جو کچھ ہمیں معلوم ہے، اس کے پیش نظریہ بالکل فطری اور لازمی بات ہے۔

اس دن کسی آدمی کو دوسرے کا ہوش نہ ہو گا۔ آدمی اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بوی بچے سب سے دور بھاگے گا۔ آگ سے بچنے کی خاطر ان سب کو فدیہ میں دے

دینے کو تیار ہو گا۔ دوستی کی تمام حقیقتیں کھل جائیں گی اور دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا، وہی دوست جس کی محبت دنیا میں دل و دماغ میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ لیکن صرف متقین ہوں گے جن کی دوستیاں وہاں قائم رہیں گی۔ اس لیے کہ وہاں اس نازک مرحلہ میں معلوم ہو گا اور اس کا صحیح احساس و اندازہ ہو گا کہ دنیا میں ان دوستیوں نے کیا کچھ بخشا جو آج کام آ رہا ہے۔

الْأَجَلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝ يُعْبَادُ لَا خَوْفَ
عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (الزخرف ۴۳: ۶۷، ۶۸)

جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ اے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہو گا اور نہ تم غمگین ہو گے۔

آخرت میں آدمی کا انجام انھی لوگوں کے ساتھ ہو گا جن کے ساتھ اس کے محبت کے تعلقات ہوں گے۔ یہاں تک کہ خدا کے لیے محبت کرنے والوں میں اگر ایک مشرق میں رہتا ہو گا اور دوسرا مغرب میں، تو خداوند تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جمع کر کے کہے گا، وہ شخص یہ ہے جس سے تو محبت رکھتا ہے۔

۱۔ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (عن ابی موسیٰ اشعریٰ بخاری، مسلم)

۲۔ لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاحِدًا فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرَ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ۔

وہ ایسا دن ہو گا جب قدموں تلے آگ اہل رہی ہوگی اور سر کے اوپر آگ کا بادل ہو گا جس سے انکارے برس رہے ہوں گے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سے آگ کی لپٹیں رخساروں کو چھو رہی ہوں گی۔ صرف ایک سایہ ہو گا جہاں انسان پناہ حاصل کر سکے گا اور وہ عرش الہی کا سایہ ہو گا۔ جو سات قسم

کے آدمی اس دن اس سائے میں ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ کے رسولؐ نے ہم کو خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ ان میں:

رَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ (بروایت ابو ہریرہؓ بخاری، مسلم)

دو آدمی وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی اس کے لیے جمع ہوئے اور اس کے لیے علاحدہ ہوئے۔

اور ان پر اللہ کی رحمت ہو کہ انہوں نے ہم تک اللہ کا یہ فرمان بھی پہنچایا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيُّنَ الْمُتَحَابِّينَ فِي بَجَلَالِي الْيَوْمِ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي (عن ابی ہریرہؓ مسلم)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا: کہاں ہیں وہ جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے؟ آج کے دن میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔۔۔ آج کے دن سوائے میرے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہے۔

اور ان کے لیے وہ کیا ہی بلند درجات ہوں گے جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے یوں

دی ہے:

الْمُتَحَابِّونَ بِجَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرٌ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ (عن معاذ بن جبلؓ ترمذی)

جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں نور کے منبر ہوں گے اور انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے۔

اللہ کے لیے اور ایمان کی بنیاد پر باہم یہ گہرے، مستحکم اور محبت کے جذبات سے لبریز تعلقات اسلامی تحریک کے لیے اتنے اہم ہیں کہ ان کی خرابی کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ انتظار تعلق کے بارے میں بڑی سخت تنبیہات آئی

ہیں، باہم صلح کرنے اور کرانے پر اجر کے وعدے آئے ہیں اور تعلقات خراب کرنے والوں کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی تعلقات کی خرابی اور بغض کو ایک ایسے استرے سے تشبیہ دی ہے جو پورے دین کو مونڈ کر صاف کر دے:

هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَخْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلِقُ الدِّينَ (عن ابی دردا)

(احمد، ترمذی)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعلق کے اثرات کتنے ہمہ گیر ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی خلوص دل سے اس دین سے منسلک ہوں، ان کے قلب سے اپنے ساتھیوں کے لیے لازماً محبت کے چشمے ابلتے ہیں، اور یہ تعلق انہیں اتنا عزیز ہوتا ہے اور ان کے سینوں میں اس کی اتنی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی نقصان برداشت کر لیتے ہیں لیکن اس کا زیاں برداشت نہیں کرتے۔

اسلامی تحریک کے کارکنوں کا یہ باہمی محبت، الفت اور پیار کا وہ تعلق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم ترین انعامات میں سے شمار کیا ہے۔ جس اسلامی جماعت کو یہ نعمت مل جائے اس پر اس کا بڑا خاص فضل و کرم ہے کیونکہ یہ تعلق ہی جماعت کی زندگی اور حرارت کا ضامن ہے۔ یہ افراد کو وہ ماحول دیتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کا سہارا بن کر راہ حق کی منزلیں طے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیکی کی راہ پر چلانے کے لیے مستقل کوشاں رہتے ہیں۔ قرون اولیٰ کی اسلامی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے باہمی اتحاد و محبت اور اخوت کی جو عظیم دولت بخشی تھی اس کی یاد دہانی سورہ آل عمران میں کی گئی ہے اور اسے اپنی نعمت بتایا گیا ہے:

وَاذْكُرُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ط (آل عمران ۳: ۱۰۳)

اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔

سورہ انفال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کرنے کے بعد بھی یہ آپ کے بس کی بات نہ تھی کہ آپ مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح الفت و محبت کے رشتے میں جوڑ دیتے۔ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ایسا کیا اور وہی ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے ایک دین دیا اور اس دین پر ایمان اور اس دین سے محبت کی توفیق دی اور اسی کا نتیجہ ہے یہ پیار و محبت!

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ (انفال ۸: ۶۳)

اگر خرچ کرتا تو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، نہیں محبت ڈال سکتا تھا ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی۔

سیرت کی بنیادی خصوصیات

باہمی تعلقات کا جو معیار اسلام نے مقرر کیا ہے اسے قائم اور برقرار رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسولؐ نے حقوق و فضائل کا ایک ضابطہ بھی تجویز کر کے دیا ہے۔ اس ضابطے پر عمل کر کے ان تعلقات کو آسانی وین کے مطلوبہ معیار پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس ضابطے کی اساس چند بنیادی امور پر قائم ہے۔ اگر انسان انھیں اپنی سیرت میں اختیار کرے تو ان حقوق و فضائل میں سے ایک ایک چیز ان بنیادی صفات کے منطقی نتیجے کے طور پر ظہور پذیر ہوتی چلی جائے گی۔ یا یوں کہئے کہ پھر یہ صفات آدمی کے اندر سے ایک ایک حق کو ادا کرنے اور ایک ایک فضیلت کو اختیار کرنے کے لیے تقاضا اور مطالبہ کریں گی اور پھر قدم قدم پر نصیحت یا تنبیہ کی ضرورت نہ پڑے گی۔

سب سے پہلی اور بنیادی چیز خیر خواہی ہے۔

خیر خواہی

خیر خواہی کے لیے احادیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ”نصیحت“ ہے۔ یہ لفظ

اپنے دامن میں بڑے وسیع معانی سمیٹ لیتا ہے۔ اسی لیے زبان رسالتؐ نے یہاں تک فرمایا:

الَّذِينَ النَّصِيحَةُ (مسلم)

دین سراسر خیر خواہی ہے۔

پھر مزید تشریح کے طور پر ان کے نام شمار کرائے گئے جن کے ساتھ خیر خواہی مطلوب ہے اور ان میں عامتہ المسلمین کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپؐ نے کچھ ساتھیوں اُسے عام مسلمانوں کے لئے خیر خواہی (نصیحت) کی بیعت لی۔ اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ تعلق میں کھوٹ نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس صفت کو اس طرح متعین کر سکتے ہیں کہ آدمی کے اوپر ہمیشہ اپنے بھائی کی بھلائی و بہتری کی فکر ہی غالب رہے، اسی کی بہتری کے لیے ہرگز داں ہو اور ہر پہلو سے اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کا کوئی نقصان، کوئی تکلیف گوارا نہ ہو اور دشوی یا دینی جس پہلو سے اس کو مدد پہنچا سکتا ہو اس کی کوشش کرے۔ اس خیر خواہی کا اصل معیار یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی خود کبھی اپنی ذات اور اپنے نفس کا برا نہیں چاہ سکتا بلکہ وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نفع، بھلائی اور بہتری کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ وہ اپنے نفس کے حقوق میں کمی گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے فائدہ کے لیے مال اور دولت خرچ کرنے میں دریغ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی برائی نہیں سن سکتا۔ وہ اس کی بے عزتی گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ رعایت کا طالب ہوتا ہے۔ بس خیر خواہی کے معنی یہی ہیں کہ آدمی کی سیرت میں یہ صفت پیدا ہو جائے اور اس کا رویہ اس طرز پر نشوونما پائے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔

مومن کے کردار کی اس صفت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک لازمی شرط ٹھہرایا ہے اور فرمایا ہے:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عِنْدَ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو چھ اہم حقوق بتائے گئے ہیں، ان میں اس خیر خواہی کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

..... وَيُنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ.....

..... کہ وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے خواہ وہ غائب ہو یا موجود ہو.....
ایک دوسری حدیث میں بھی یہی بات یوں کہی گئی ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے:

وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

وہ اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔
آئیے، ہم دیکھیں کہ خیر خواہی کی یہ صفت اپنے دامن میں کتنے حقوق و فضائل سمیٹ لیتی ہے جو براہ راست اس کے لازمی تقاضے کے طور پر وجود میں آتے ہیں۔

ایثار

جب ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے نہ صرف یہ کہ وہی پسند کرتا ہے جو اپنی ذات کے لیے، بلکہ اس کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے تو کردار کی یہ صفت ایثار ہے۔ یہ دوسری بنیادی صفت ہے۔

ایثار کا لفظ اثر سے نکلا ہے اور اس کے معنی قدم رکھنے اور ترجیح دینے کے ہیں،

یعنی مسلمان اپنے بھائی کی بھلائی اور بہتری کو اپنے نفس کی بھلائی اور بہتری پر ترجیح دے، اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کرے، خود تکلیف اٹھائے دوسروں کو آرام پہنچائے، خود بھوکا رہے دوسرے کا پیٹ بھر دے، اپنی طبیعت اور مزاج پر ناگواریاں، جمیل نے لیکن اپنے بھائی کے دل پر حتی الوسع کسی ناگواری کا میل نہ آنے دے۔

یہ صفت ایک بلند اخلاقی فضیلت ہے۔ ہر شخص سے اس کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر حقوق تو متعین نہیں کیے گئے، لیکن خود اس کی اور اس کی بنیاد پر بے شمار اخلاقی فضائل کی تاکید کی گئی ہے۔

یہ ایثار سب سے پہلے ضروریات کے دائرے میں ہونا چاہیے، پھر آسائش و آرام کے دائرے میں اور پھر مزاج کے تقاضوں کے دائرے میں۔ یہ آخری چیز خاص طور پر اہم ہے۔ تمام انسان مختلف المزاج ہوتے ہیں اور اس طرح ان کے تقاضے مختلف النوع۔۔۔ اگر انسان اپنے مزاج کے تقاضوں پر اڑ جائے تو معاشرہ درہم برہم ہو جائے، لیکن اگر وہ دوسرے کے ذوق، پسند اور دلچسپی کو ترجیح دینا سیکھ جائے تو پھر انتہائی شیریں اور مخلصانہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔

پھر اس ایثار کا بلند تر درجہ یہ ہے کہ آدمی خود تنگی اور عسرت کی حالت میں ہو، پھر بھی اپنے بھائی کی ضروریات اپنی ضروریات پر مقدم رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگی ان واقعات سے بھری پڑی ہے اور قرآن نے ان کی اس صفت کی اس طرح تعریف کی ہے:

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر ۵۹:۹)

اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر تنگی ہی کیوں نہ

انصار نے اپنی عسرت کے باوجود مہاجر بھائیوں کا جس طرح استقبال کیا اور ان کو اپنے درمیان جگہ دی، یہ ایثار کی اچھوتی مثال ہے۔ ایک واقعہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا ہے جو اس آیت کی شان نزول کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور جس میں اس کا بہترین انطباق پایا جاتا ہے۔

ایک آدمی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوکا آیا۔ کاشانہ نبویؐ میں کچھ نہ تھا۔ آپؐ نے فرمایا: جو شخص اس کو آج کی رات مہمان بنائے گا خدائے تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہؓ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بی بی سے معلوم ہوا کہ صرف اتنا ہی کھانے کو ہے کہ مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ بولے، بچوں کو سلا دو اور چراغ کو بجھا دو۔ ہم دونوں رات بھر بھوکے رہیں گے، البتہ مہمان پر یہ ظاہر کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح کو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے فرمایا: خدا تعالیٰ تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوا، اور یہ آیت سنائی۔ (بخاری، مسلم)

یہ مالی تنگی میں ایثار کا واقعہ تھا لیکن اس سے زیادہ نادر واقعہ ایک حماد کا ہے جو شان ایثار کی انتہائی شکل ہے۔ جب ایک زخمی کے پاس میدان جنگ میں پانی پہنچایا گیا تو پاس سے کراہنے کی آواز آئی۔ انھوں نے کہا: پہلے ان کے پاس لے جاؤ۔ جب ان کے پاس پہنچے تو پھر یہی واقعہ پیش آیا اور انھوں نے بھی مرتے وقت اپنے ساتھی کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ اس طرح چھٹے آدمی تک نوبت آئی اور ہر ایک دوسرے کو اپنے اوپر مقدم کرتا رہا۔ جب چھٹے کے پاس پہنچے تو وہ ختم ہو چکے تھے اور جب پہلوں کے پاس واپس آئے تو سب جان بحق ہو چکے تھے، رحمہم اللہ۔

ایثار کے معنی دراصل یہ ہیں کہ آدمی اپنے لیے کمتر چیز پر راضی ہو جائے اور اپنے ساتھی کو بہتر چیز دے دے۔ ایک دفعہ رسول اللہ ایک جنگل میں جا رہے تھے،

آپؐ نے دو مسواک کاٹے، ایک سیدھا تھا اور ایک ٹیڑھا۔ آپؐ کے ساتھ ایک صحابی تھے۔ آپؐ نے سیدھا مسواک انھیں دے دیا اور خود ٹیڑھا رکھ لیا۔ انھوں نے کہا، 'یا رسولؐ! اللہ! یہ بہتر ہے اور آپؐ کے لیے اچھا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: جو کوئی شخص کسی سے ایک ساعت بھی صحبت رکھتا ہے تو اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ اس نے حق صحبت کا خیال رکھا یا اسے ضائع کیا (کیمیاۓ سعادت)۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ایثار چند لمحات کے ساتھ کا ایک حق ہے۔

عدل

سیرت کی دو اہم بنیادی صفات جن کو اگر مومن اختیار کرنے تو نہ صرف تعلقات کی خرابی کو کہیں سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکے گا، بلکہ یہ انتہائی شیریں ہو جائیں گے، عدل اور احسان ہیں۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بحیثیت حکم کے ارشاد کیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ط (نحل ۹۰: ۱۶)

اللہ تعالیٰ عدل اور احسان پر کاربند رہنے کا حکم دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ) کا انداز بیان قابل غور ہے۔

عدل کا تصور دو مستقل جہتوں سے مرکب ہے۔ ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن و تناسب قائم ہو، اور دوسرے یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقہ سے دیا جائے۔ ”عدا“ کے حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، قانونی، سیاسی و تمدنی حقوق پوری ایمان داری کے ساتھ ادا کیے جائیں یعنی ایک مسلمان اپنے بھائی کے وہ تمام حقوق ادا کرے جو شریعت نے عائد کیے ہیں اور اپنے معاملات اس طرز پر طے کرے جس طرز پر شریعت چاہتی ہے۔ سلوک اس نوعیت کا ہو جس نوعیت کا شریعت تقاضا کرتی ہے اور برتاؤ میں وہی روش

اختیار کرے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے اس لیے کہ شریعت ہی وہ نظام ہے جس میں عدل کے تمام تقاضے بہ کمال حسن و خوبی ملحوظ رکھے گئے ہیں:

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد ۵: ۲۵)
اور اتاری ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ انصاف کو قائم رکھیں۔

اسی طرح عدل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے برائی کا بدلہ لے، تو بس اتنا ہی لے جتنی برائی کی گئی ہے جو اس سے بڑھا، اس نے عدل سے تجاوز کیا۔
عدل کی مزید تشریح جو اس کے تصور کو بالکل مکمل کر دیتی ہے، اس حدیث میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوباتوں کا ذکر کیا ہے جن کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے:

كَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ

غضب کی حالت ہو یا ناراضگی کی، بہر صورت عدل کے کلمے پر رہو۔
کمال سیرت کی بنیادی علامت یہ ہے کہ آدمی کی قلبی کیفیت کچھ بھی ہو، لیکن وہ عدل کے راستے سے سرمونہ بٹے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کے کردار میں اتنی طاقت ہو، کہ خواہ آدمی کے دل میں اپنے بھائی کی طرف سے غبار اور میل ہو لیکن پھر بھی وہ اپنے معاملات، برتاؤ اور رویے کو شریعت کے تقاضوں سے ہٹنے نہ دے۔
عدل کے بعد احسان ہے، جو عدل سے زائد ایک چیز ہے۔

احسان

اس کی اہمیت باہمی تعلقات میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔ عدل اگر تعلقات کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور کمال ہے۔ عدل اگر تعلقات، کو ناگوار یوں اور تفریقوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں شیرینیاں اور خوشگواریاں پیدا کرتا ہے۔ کوئی

تعلق اس بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا کہ ہر فریق ناپ تول کر کے دیکھتا رہے اور اپنے واجب الوصول حقوق میں کسی طرح کی کمی اور دوسروں کے واجب الادا حقوق میں کسی طرح کا اضافہ گوارا نہ کرے۔ ایسے ایک کھرے تعلق میں کشمکش تو ہوگی، مگر محبت، شکرگزاری، عالی ظرفی، ایثار، اخلاق اور خیر خواہی کی نعمتوں سے وہ محروم رہے گا جو دراصل زندگی میں لطف و حلاوت پیدا کرنے والی ہیں۔ یہ نعمتیں احسان سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس سے مراد ہے نیک برتاؤ، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی، درگزر، باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر ہی راضی ہو جانا۔ اس احسان کا تصور بھی نو باتوں والی حدیث کی تین باتیں مکمل اور واضح کرتی ہیں:

أَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَأَعْطِي مَنْ حَزَمَنِي وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي۔

جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں اور جو مجھ کو (حق سے) محروم کرے میں اس کو (اس کا حق) دوں اور جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کروں۔

یعنی کردار کی یہ صفت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ نہ صرف آدمی اپنے بھائی کو بھلائی کا بدلہ اس سے زائد بھلائی سے دے، بلکہ اگر وہ برائی کرے تو اس کا جواب بھی بھلائی سے دے:

وَيَذَرُهُنَّ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ

اور برائی کو بھلائی کے ذریعہ دفع کرتے ہیں۔

ان چار صفات کے بعد پانچویں چیز وہ ہے جس کے لیے میں رحمت کا لفظ استعمال کروں گا لیکن جس کے لیے نہ معلوم کتنی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔

رحمت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی تعلق کی تصویر کھینچنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ یہ چیز اس کے معانی کی وسعت کی طرف اشارہ کرتی ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشَدَّ اَعْلٰى الْكٰفِرِيْنَ رَحْمًاۗۤ اَبْنَهُمْ (فتح

(۲۹:۲۸)

محمدؐ رسول اللہ اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں کفار پر سخت ہیں اور باہم سراپا رحمت ہیں۔

اس صفت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہم اس کو دل کی نرمی اور گداز سے تعبیر کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آدمی کا رویہ اپنے بھائی کے لیے انتہائی شدت، گرم جوشی، سوز و شفقت اور الفت کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اس کے بھائی کو اس سے ذرہ برابر بھی کوئی ایذا، تکلیف یا ٹھیس پہنچنے کا تصور بھی اس کے لیے کرناک ہوتا ہے۔ یہ رحمت ہی کی صفت ہے جو آدمی کو ہر دل عزیز بناتی ہے اور انسانوں کو اس کی طرف پروانہ وار کھینچتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم صفات میں سے ایک صفت یہی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور دعوت و تربیت کے سلسلہ میں اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلٰيكُمْ

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (توبہ ۹: ۱۲۸)

بے شک تمہارے پاس خود تم میں سے رسول آیا۔ تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو ان کو گراں ہوتی ہے۔ تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہے اور مؤمنین کے لیے سراپا رافت و رحمت۔

سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپؐ کا دل نرم نہ ہوتا تو لوگ کبھی آپؐ کے گرد جمع نہ ہوتے اور یہ دل کی نرمی اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ (آل عمران: ۳: ۱۵۹)

اللہ کی رحمت سے آپؐ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ اگر کہیں بد خو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپؐ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔

ایمان کا نتیجہ الفت ہے اور الفت سخت دل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایک مومن جو سراپا الفت ہوتا ہے، سراپا نرمی بھی ہوتا ہے ورنہ اس کے لیے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں۔ اس حقیقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں روشنی ڈالی ہے:

الْمُؤْمِنُ مَالِفٌ وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ۔

مومن محبت و الفت کا پتلا ہوتا ہے اور جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

اور اس لیے یہ فرمایا:

مَنْ يُحْرَمِ الرَّفِقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ (بروایت جریر، مسلم، مشکوٰۃ)

جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا

اس بات کی مزید تشریح یوں کی:

مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفِقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (عن

عائشہ، شرح السنہ)

جس شخص کو نرمی سے اس کا حصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی میں

سے اس کا حصہ دے دیا گیا۔

آپ نے ایک دفعہ تین جنتی آدمیوں میں سے ایک شخص کو گنایا جو اپنے رشتہ داروں اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو۔ (رَحِيمٌ رَقِيْقٌ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قَرْبَىٰ اَوْ مُسْلِمٍ)۔ اس کے برعکس رویہ اس کے لیے رحمت سے محرومی اور بدبختی ہے۔ جو زمین پر بندوں پر رحم نہیں کرتا وہ اللہ کے رحم سے محروم ہو جاتا ہے اور جو زمین پر اللہ کے بندوں پر رحمت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت واجب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

لَا تَنْزَعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ (بروایت ابی ہریرہ، احمد، ترمذی، مشکوٰۃ)
رحمت کسی سے چھینی نہیں جاتی مگر اس سے جو بدبخت ہو۔

اور مزید یہ کہ:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ اِزْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ (عن عبد اللہ بن عمر، ترمذی، ابو داؤد، مشکوٰۃ)
جو رحم کرنے والے ہیں رحمن ان پر رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔

چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ اس نرمی و رحمت کے دو مختلف پہلو ظہور پذیر ہوتے ہیں یعنی شفقت و عزت، اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے:

لَيْسَ مِمَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوقِرْ كَبِيرَنَا (ابی داؤد، ترمذی، مشکوٰۃ)
جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

ایک مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات میں سراپا نرم ہوتا ہے اور اپنے نامرات میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اس کے دل کو شرم رکھے اور اس کو تکلیف نہ ہونے دے اور اس کا ہر جائز مطالبہ پورا کر دے۔

اس امر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے یوں سمجھایا:

الْمُؤْمِنُونَ هَيِّئُونَ لِيَتُونَهُ كَمَا جَمَلَ الْأَنْفُ إِذَا قَبِدَ انْقَادُوا إِنَّ أُنْبِيخَ عَلِيَّ
صَخْرَةَ اسْتَنَاحَ (ترمذی، مکحول، مشکوٰۃ)

مومن بردبار اور نرم دل ہوتے ہیں، اس اونٹ کی مانند جس کی ناک میں
نکیل پڑی ہو۔ اگر کھینچا جائے تو کھینچتا چلا جائے اور پتھر پر بٹھایا جائے تو پتھر پر
بیٹھ جائے۔

قرآن نے بڑے مختصر انداز میں اس پوری کیفیت کو یوں بیان کیا ہے:

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (مانندہ ۵: ۵۴)

مومنوں کے ساتھ نرم ہوں گے۔

”در اصل یہ رحمت سیرت کی وہ صفت ہے جو تعلقات میں ایک نئی روح ڈال
دیتی ہے اور ان کے حسن و جمال کو مکمل کرتی ہے۔ ایک شخص جو ایک مرتبہ اس
رحمت سے لطف اندوز ہو جاتا ہے پھر اس کا دل اس تعلق کو توڑنے کے لیے مشکل
سے راضی ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کو یہ نعمت ملی ہے۔“

عفو

عفو کا مفہوم معاف کر دینا ہے۔ اس مفہوم میں وہ بہت ساری چیزیں شامل ہیں
جو الگ الگ بھی شمار ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا اس صفت سے گہرا تعلق ہے۔
اس لیے ہم نے انھیں اس کے تحت شامل کر دیا ہے، مثلاً غصہ کا ضبط کرنا، صبر و تحمل
اور بردباری وغیرہ۔

جب دو آدمیوں کا تعلق قائم ہوتا ہے تو ایک فطری امر ہے کہ ہر ایک سے
بہت ساری ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں جو دوسرے کے لیے ناگواری، تلخی اور اذیت کا
باعث ہوں، جن پر اسے غصہ آئے اور جن میں سے بعض پر اسے قانوناً بدلہ لینے کا

حق بھی ہو۔۔۔ پیار و محبت کا تعلق اپنے استحکام کے لیے اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ ایسے تمام موقعوں پر محبت غالب آئے اور ایک بھائی میں اتنی وسیع قلبی ہو کہ وہ اپنے غصہ کو پی جائے اور باوجود انتقام کی قدرت کے، انتقام نہ لے اور اس طرح عفو کی روش پر کاربند ہو۔ رسول اللہ کا یہ خاص شیوہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار جگہ یہ نصیحت کی ہے:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ (ال عمزن ۱۵۹:۳)

ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔

اور مسلمانوں کی تقویٰ کی صفات بتاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے:

وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (ال عمزن ۱۳۴:۳)

اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں (کے قصوروں) سے درگزر کرتے ہیں۔

جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی نقصان ہو، تو سب سے پہلے غصہ اس کے

دل و دماغ پر قابو پانے کی کوشش شروع کرتا ہے۔ اگر غصہ دل و دماغ پر قابو پالے تو

پھر عفو تو درکنار، آدمی ایسی ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ آئندہ خوشگوار تعلقات کی

امید بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آدمی کو اپنا غصہ پی جانے کی فکر

کرنی چاہیے۔ جب ہی وہ ٹھنڈے دل سے معاملہ پر غور کر سکے گا۔ پھر اگر عفو کا رویہ

اختیار نہ بھی کرے تو بھی کم از کم عدل سے تجاوز نہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے مختلف فرمودات میں اس کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے اس کو

دبانے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا:

إِنَّ الْغَضَبَ لِيُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَمَلَ (بیہقی، مشکوٰۃ)

بے شک غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوہ شد کو۔

مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ يَكْظُمُهَا ابْتِغَاءً

وَجِدِ اللَّهَ تَعَالَى (رواه احمد حسن مشكوة ابن عمر)
 بندہ کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک اس غصہ کے گھونٹ سے زیادہ
 بہتر ہو جو وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر پی جاتا ہے۔

اسی طرح آپؐ نے صبر کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ سب سے بہتر رویہ یہ ہے کہ
 آدمی ایذاؤں پر صبر کرے اور مل جل کر رہے، بجائے اس کے کہ قطع تعلق کرے۔
 آپؐ نے فرمایا:

الْمُسْلِمُ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا
 يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ (عن ابن عمر ترمذی، ماجہ، مشکوة)
 وہ مسلمان جو لوگوں سے ملا جلا رہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرے اس سے
 بہتر ہے جو ملنا جلنا چھوڑ دے اور ایذاؤں پر صبر نہ کرے۔

ایک دفعہ حضرت ابو بکرؓ کو نصیحت کرتے ہوئے آپؐ نے منجملہ اور باتوں کے یہ
 کہا کہ:

عَبْدًا أَظْلِمَ بِظُلْمَةٍ فَيَغْضُ عَنْهَا عَزَّوَجَلَّ إِلَّا أَرَّ اللَّهُ بِمَا نَصَرَهُ (بروایت
 ابو ہریرہ، یسقی)
 جس بندہ پر ظلم کیا جائے اور وہ صرف خدا کی رضا کے لیے خاموش رہے تو
 اللہ اس کی زبردست مدد کرتا ہے۔

صبر سے آگے مقام یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو خوش دلی کے ساتھ معاف کر
 دے، باوجود اس کے کہ وہ انتقام اور بدلہ کی طاقت رکھتا ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا:

مَنْ أَعَزَّ عَبْدَكَ عِنْدَكَ

تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟

اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ إِذَا قَدِرَ عَذَرَ - (بروایت ابوہریرہ: بیہقی)

وہ شخص جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔

اور اسی طرح جو آدمی اپنے بھائی کا عذر نہ قبول کرے اس کو یہ وعید سنائی:

مَنْ إِعْتَذَرَ أَجِبْتَهُ فَأَمَّ بِعَذْرَتِهِ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ عَذْرَتَهُ عَلَيْهِ مِثْلَ حَصِيْبَةِ صَاحِبِ
مَكْسٍ (شعب الایمان مشکوٰۃ)

جس نے اپنے بھائی سے اپنے قصور کا عذر کیا، اور اس نے اس کو معذور نہ سمجھا، اس کا عذر قبول نہ کیا تو اس پر اتنا گناہ ہوا جتنا (ایک ناجائز) حصول وصول کرنے پر۔

اور آخرت میں بھی ایسے شخص کے لیے بہترین اجر ہے:

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْقِذَهُ دَعَا اللَّهَ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ فِي أَيِّ حُورٍ شَاءَ (عن سئل بن معاذ، ترمذی،
ابوداؤد، مشکوٰۃ)

جس نے غصہ ضبط کر لیا اس حال میں کہ وہ اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا تھا، قیامت کے دن خداوند اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور جس حور کو چاہے، اسے انتخاب کرنے کا اختیار دے دے گا۔

جو دنیا میں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کرے گا:

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ
(نور: ۲۳: ۲۲)

چاہیے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

برائی کے برابر برائی کا بدلہ لینے کا حق ہے لیکن جو معاف کر دے تو اس کا اجر خاص اللہ کے ذمہ ہے:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (الشوریٰ ۴۲: ۴۰)

برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے پس جس نے معاف کیا اور بھلائی کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ عفو کی یہ صفت پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں؛ بلکہ بڑے عزم کا کام ہے: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشوریٰ ۴۲: ۴۳) اور جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ لیکن یہی وہ چیز ہے جو تعلقات میں بڑی بلندی اور پاکیزگی پیدا کر دیتی ہے اور اس لیے یہ ایک انتہائی اہم صفت ہے۔

دو مزید صفات کا ذکر بھی یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ایک باہمی اعتماد اور دوسرے قدر و قیمت کا احساس۔

اعتماد

اعتماد کا پورا پورا تصور ولایت کا وہ لفظ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے جو قرآن نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی تعمیر کے لیے استعمال کیا ہے۔ دراصل ولی کہتے ہی اس کو ہیں جو کمالاً قابل اعتماد ہو اور جس کو آدمی اپنے تمام راز اور تمام معاملات پورے اطمینان سے سپرد کر دے۔ اخوت کے تعلق کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر اعتماد کرے اور ان کو اپنی زندگی کے معاملات میں برابر کا شریک بنائے۔

قدر و قیمت کا احساس

یہ آخری چیز ہے اور اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ آدمی اپنے اس تعلق کی اہمیت اور حیثیت سے اتنا واقف ہو کہ اس کا دل اس کی صحیح قدر و قیمت محسوس کرے، جب ہی یہ ممکن ہو گا کہ آدمی کسی قیمت پر بھی اس تعلق کا ٹوٹا گوارا نہ کرے۔

منہیات : نامطلوب برتاویے

ان بنیادی اہمیتوں اور صفات کی روشنی میں اللہ ہاوند اس کے رسول ﷺ نے ہم کو تفصیلی ہدایات دی ہیں تاکہ تعلقات کو مطلوبہ معیار پر دستور کیا جائے۔ کچھ چیزیں منفی حیثیت رکھتی ہیں جو تعلقات کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں یعنی منہیات۔ اور کچھ مثبت، جو اس کو مزید استحکام اور محبت بخشتی ہیں یعنی موجبات۔

سب سے اہم اور پہلی چیز جس سے روکا گیا ہے وہ حقوق میں دست درازی ہے۔

۱۔ حقوق میں دست درازی

ہر انسان اس کائنات میں کچھ حقوق کا مالک ہوتا ہے۔ یہ حقوق کائنات کی ان اشیاء میں بھی ہوتے ہیں جن کو انسان اپنے تصرف میں لاتا ہے اور انسانوں پر بھی جن سے وہ تعلقات قائم کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کی سختی سے نگہداشت کرے کہ اس کے بھائی کے ان دو قسم کے حقوق میں سے کسی حق کو غصب کرنے کا جرم اس سے سرزد نہ ہو۔ مال یا زمین یا مادی فوائد میں جو حق اس کے بھائی کا ہو، وہ خود نہ حاصل کرے اور اس کی جان و مال، عزت و آبرو اور دین کی طرف سے جو حقوق اس پر عائد ہوئے ہیں ان میں سے کوئی حق ادا ہونے سے نہ رہ جائے۔ یہی وہ حقوق ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بے انتہا تفصیل اختیار کی

ہے۔ وراثت، نکاح و طلاق اور دوسرے معاملات سے ایک ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود عائد کر کے ان حقوق پر دست درازی سے روکا ہے۔ ان حقوق کی مزید تفصیلات احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ پھر جہاں جہاں یہ حدود بیان ہوئی ہیں وہیں انتہائی سخت انداز بیان اختیار کر کے حقوق اور خوف خدا کی نصیحت کی ہے اور ان کو توڑنے کے عواقب سے آگاہ کیا ہے:

يَذُنُّكَ حُدُودَ اللَّهِ لَنْ تَخْتَدِرَ رِعَا وَغَيْرِ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فُؤَادُكُمْ هُمْ
النَّضَائِمُونَ (النسرة: ۴، ۵: ۶۷)

یہ اللہ کی حدود ہیں۔ میں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے وہی ظالم ہے۔

يَذُنُّكَ حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (نساء
۱۳: ۱۳۳)

یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو توڑے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے زلت دینے والا عذاب ہے۔
بارگاہ رسالت سے مسلمانوں کے سامنے یہ بات اس طرح ارشاد فرمائی گئی:

مَنْ اِقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمِمْبِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ

بے شک اللہ نے آگ واجب قرار دی اور بخت حرام کر دی اس پر جنسی نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارتا۔

وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَأْزَسُؤَلُ اللَّهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَضِينَا مِنْ أَرْكَ
 (صحابہؓ میں سے کسی نے پوچھا) اگرچہ وہ کوئی معمولی سی چیز ہو۔ آپؐ نے فرمایا، ہاں اگرچہ وہ پیلو کی ایک ناکارہ اور معمولی سی شے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپؐ نے ایک بڑے موثر انداز میں اس بات کو واضح کرتے ہوئے صحابہؓ سے پوچھا:

أَتَذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمَفْلِسُ فِينَا مَنْ لَادِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ
 إِنَّ الْمَفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِصَلْوَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي
 قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَآكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضْرَبَ هَذَا
 فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ
 يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طَرِحَ فِي النَّارِ
 (عن ابی ہریرہ، مشکوٰۃ، مسلم)

جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہؓ نے عام معنوں کے لحاظ سے کہا کہ مفلس وہ ہے جو مال و متاع سے خالی ہو۔ آپؐ نے کہا، میری امت میں اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال کا ذخیرہ لائے اور ساتھ ہی یہ اعمال بھی لائے کہ کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا اور کسی کو مارا، پھر ایک ایک مظلوم کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور فیصلہ چکانے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر حق داروں کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

دنیا میں تعلقات کو خرابی سے بچانے کے لیے اور آخرت کے اس عذاب سے بچنے کے لیے حقوق کا پورا تحفظ ضروری ہے اور اس لیے رسول اللہ نے خاص طور پر نصیحت کی ہے کہ موت سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنی غلطیاں معاف کرا لو۔

حقوق کے تحفظ کے معاملے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کے بھائی کا جسم اور آبرو اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے اس چیز کو ایک مسلم کی لازمی صفات میں شمار کیا۔ فرمایا:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (بروایت عبداللہ بن عمر)
بخاری، مسلم، ترمذی

مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہیں۔

۲- نقصان پہنچانا

ہر انسان کے لیے سب سے عزیز اور قیمتی اس کے جسم و جان ہوتے ہیں اور وہ ایسے شخص کو کبھی اپنا بھائی نہیں سمجھ سکتا جو اس معاملے میں کوئی زیادتی کرے لہذا اس ناحق خون سے سخت ترین انداز میں روکا گیا ہے:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ۳: ۹۳)

اور جو کوئی قتل کرے مومن کو قصداً پس اس کے لیے ہے جہنم۔ ہمیشہ اس میں رہے گا اور غضب ہو اس پر اور لعنت کی اس پر اللہ نے اور تیار کیا اس کے لیے عذاب بہت بڑا۔

حجتہ الوداع کے موقع پر بڑے مؤثر انداز میں آپ نے مسلمانوں پر ایک دوسرے کی جان اور مال اور آبرو کو حرام قرار دیا اور پھر کہا:

دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔
اسی طرح آپؐ نے ایک دفعہ فرمایا:

وَسَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (متفق علیہ ابن مسعود، مشکوٰۃ)
مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر۔

ہاتھ سے زیادہ زبان کا معاملہ تعلقات میں بڑا نازک ہوتا ہے۔ یہ ہزار راستوں سے فتنے پیدا کرتی ہے اور ہر فتنہ اتنا پیچیدہ کہ اس کا مداوا بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے فتنوں کے آگے بند باندھ دیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے اور اس کے رسولؐ نے ایک طرف تو زبان کے متعلق بڑی تفصیل سے تہنید کی اور دوسری طرف تعلقات کے دائرے میں اس ایک ایک چیز کی نشاندہی کر دی جو خرابی و فساد کا سبب بنتی ہے۔ اور اس کی روک تھام کی تدابیر کیں۔

قرآن نے مسلمانوں کو بتایا:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق ۵۰: ۱۸)

کوئی بات نہیں نطقی مگر اس کے پاس ایک نگران حاضر ہوتا ہے۔
رسولؐ اللہ نے حضرت معاذؓ کو مختلف نصیحتیں کرتے ہوئے آخر میں اپنی زبان پکڑ کر فرمایا:

كَفَّ عَلَيْكَ هَذَا

تیرے اوپر لازم ہے کہ اس کو روکے رکھ۔

انہوں نے پوچھا کہ یا رسولؐ اللہ کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کے بارے میں بھی قابل مواخذہ ہوں گے۔ آپؐ نے فرمایا:

تَكَلِّمُكَ أُمَّتُكَ يَوْمَ عَاذِ هَلْ يَكُفُّ النَّاسَ عَلَيَّ وَجُوهِهِمْ أَوْ عَلَيَّ مَنَاخِرِهِمْ

إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ (عن معاذ بن جبل، ترمذی، رياض الصالحين)
 تیری ماں تجھ کو روئے اے معاذ! زبان کی کترنوں کے علاوہ اور کیا چیز ہوگی
 جس کی بنا پر لوگ منہ کے بل یا تھنوں کے بل آگ میں گریں گے۔
 سفیان بن عبد اللہ نے سوال کیا کہ اپنے بارے میں کس چیز سے سب سے
 زیادہ ڈروں۔ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور کہا ”اس سے“۔

۳۔ بدکلامی اور برا بھلا کہنا

زبان کا یہ استعمال کہ انسان اپنے بھائی کے منہ پر برا بھلا کہے یا اس سے سختی
 سے گفتگو کرے اور اس سے طعن و تشنیع کرے بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح برے
 نام سے پکارنا بھی اس کے تحت آتا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے:
 وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ط بِنَسِ الْأَسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ (حجرات ۴۹: ۱۱)
 اور مت بدنام کرو ساتھ برے القاب کے، برا نام ہے بدکاری پیچھے ایمان
 کے۔

اسی طرح آپ نے فرمایا:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْعَجْرَاطُ الْجُعْظَرِيُّ (بروایت حارث بن وہیب، ابوداؤد و
 بیہقی)

کوئی بد خو اور سخت گو آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا۔

إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَكْثَرُ تَارُونَ
 الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَّقِيهِقُونَ (ترمذی، ابن ماجہ، عن جابر، جو اہر رسالت)

یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے مبغوض اور مجھ سے
 سب سے دور زیادہ بکواس کرنے والے، دریدہ دہن، فو قیت جمانے والے اور
 علم کے جھوٹے مدعی و متکبرین ہوں گے۔

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا بِاللَّعَانِ وَلَا الْفَوَاحِشِ وَلَا الْبِدْيِّ
 مومن نہ تو طعن دینے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنا والا نہ فحش بکنے والا نہ زبان
 دراز۔

اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت پر کوئی حملہ اس کے سامنے نہ کرے۔

۴۔ غیبت

ایک دوسرا فتنہ غیبت ہے اور یہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اس میں انسان
 اپنے بھائی کے سامنے نہیں بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے برا کہتا ہے جب کہ وہ اپنے دفاع پر
 قادر نہیں ہوتا۔ قرآن نے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ
 دی ہے:

لَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
 فَكَرِهْتُمُوهُ (الحجرات ۴۹: ۱۲)

اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے
 مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے ایک دفعہ
 صحابہؓ سے سوال کیا: کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟

صحابہؓ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسولؐ خوب جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا:
 ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يُكْرَهُ فَقِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ
 كَانَ فِيهِ إِغْتَابَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ (عن ابی ہریرہؓ، مسلم،
 مشکوٰۃ)

غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو جو اسے ناپسند ہو۔ کہا گیا،
 اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا،

تو نے اگر ایسی برائی کی جو اس میں موجود ہے تو غیبت کی اور اگر اس میں موجود نہیں ہے تو اس پر بہتان لگایا۔
مسلمان بھائی کی عزت اس کی متقاضی ہے کہ اس کا بھائی اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کو برے الفاظ سے یاد نہ کرے۔

۵۔ چغل خوری

غیبت کی ہی ایک مخصوص شکل چغل خوری ہے۔ قرآن اس کی برائی یوں کرتا ہے:

هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ (القلم ۶۸: ۱۱)

لوگوں کو برے آواز سے کہنے والا اور چغلیاں کھانے والا۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ چغل خور جنت میں نہ جائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو خاص طور پر نصیحت کی:

لَا يَبْلُغُنِي أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِي شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُخْرِجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا

سَلِيمٌ الصَّدْرِ (عن ابن مسعود، داود، مشکوٰۃ)

کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی بری بات مجھے نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں تو ہر ایک کی طرف سے میرا سینہ صاف ہو۔

غیبت اور چغل خوری میں زبان کے علاوہ ہاتھ پاؤں اور آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے برائی کرنا بھی آتا ہے۔

برائی کی ایک بڑی قبیح، فساد پیدا کرنے والی اور دلوں میں افتراق و نفرت پیدا کرنے والی چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کو ان کے منہ پر یا دوسروں کے سامنے ان کے گناہوں پر عار دلا کر شرمندہ کرے، اور اس طرح ان کو رسوا کرے۔ اس حرکت سے دل پھٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کی رسوائی کوئی شخص بھی گوارا نہیں کر سکتا۔

قرآن نے کہا ہے:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ (الحجرات ۴۹: ۱۱)

اپنے بھائیوں کو عیب نہ لگاؤ۔

رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو کسی گناہ پر عار دلائے تو وہ نہیں مرے گا جب تک کہ اس سے یہ گناہ سرزد نہ ہو۔ مَنْ غَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَنْعَمَلَهُ (اس روایت کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور غریب کہا ہے)۔ حضرت ابن عمرؓ کی ایک روایت میں آپؐ نے مسلمانوں کے کئی حقوق شمار کراتے ہوئے یہ بھی فرمایا: انھیں کسی عیب و معصیت کا ہدف بنا کر شرمندہ و ذلیل نہ کرو۔ (ترمذی، مشکوٰۃ)

۷۔ تجسس

عیب لگا کر شرمندہ کرنے سے پہلے ایک اور برائی آتی ہے۔ وہ یہ کہ آدمی اپنے بھائی کی خرابیوں کی ٹوہ لگاتا پھرے، ان کا تجسس کرے۔ اس لیے کہ جس کا تجسس کیا جائے اسے بھی گراں گزرتا ہے اور جس کے علم میں اپنے بھائی کی برائیاں آتی ہیں اس کے دل میں گرہ پڑ جاتی ہے۔ چونکہ تجسس کوئی معیاری ذرائع تحقیق کی اجازت

نہیں دیتا اس لیے اکثر اس کا امکان رہتا ہے کہ ادھورے ذرائع تحقیق پر اعتماد کر کے اپنے بھائی کے بارے میں بری رائے قائم کر لے اور اس طرح بدظنی جیسے برے جرم کا مرتکب ہو۔ اسی لیے قرآن نے بدظنی کے بعد فوراً مسلمانوں سے کہا:

وَلَا تَجَسَّسُوا (الحجرات ۴۹: ۱۲)

اور عیب کی ٹوہ نہ لگاؤ۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ہدایت کی کہ:

وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَتَهُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ
وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَفِي جَوْفِ دَارِهِ (عن عبد اللہ ابن عمر
ترمذی، مشکوٰۃ)

مسلمانوں کی عیب جوئی کے درپے نہ رہو اس لیے کہ جو اپنے کسی مسلم بھائی کے پوشیدہ عیب و معصیت کے پیچھے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پوشیدہ عیب و معصیت کو طشت ازبام کرنے پر تل جاتا ہے۔ جس کے عیب افشا کرنے پر اللہ تل جائے تو وہ اس کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر گھس کر کیوں نہ بیٹھ رہے۔

۸۔ تمسخر

زبان کی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کرتی ہے وہ تمسخر ہے یعنی مذاق اڑانا اور اس کا ایسا برا مذاق اڑانا جس میں تحقیر شامل ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر تمسخر نتیجہ ہوتا ہے دوسرے کو حقیر اور اپنے کو برتر سمجھنے کا۔ قرآن کریم نے اس پر اس طرح متنبہ کیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ (الحجرات ۴۹: ۱۱)

اے ایمان والو! نہ ٹھٹھا کرے کوئی قوم کسی قوم سے شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ عورتیں کسی عورت سے شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے۔

جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے تمسخر کرتا ہے آخرت میں اس کے انجام

کی بڑی عبرت ناک تصویر رسول اللہ نے اس طرح کھینچی ہے:

إِنَّ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالنَّاسِ يَفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ فِي الْأَخِرَةِ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ
فَيَقَالُ لَهُ هَلُمَّ فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ
بَابٌ آخَرٌ فَيَقَالُ لَهُ هَلُمَّ فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ وَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ
فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
فَيَقَالُ لَهُ هَلُمَّ يَا بِيهِ مِنَ النَّاسِ (عن حسن، يقي)

لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہر فرد کے لیے قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا ”تشریف لائیے“ وہ غم کے ساتھ آئے گا اور جیسے ہی دروازے تک پہنچے گا اس پر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس پر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا کہ ”آئیے آئیے“ تو وہ اپنے مصائب و الم کے ساتھ آئے گا۔ جو نہی وہ قریب پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا یہاں تک کہ جب کسی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ”آؤ“ تو وہ مالوسی کے سبب وہاں آنے اور داخل ہونے کی ہمت نہ کرے گا۔

تمسخر کی ایک شکل یہ ہے کہ دوسرے انسان کے عیوب کی نقل اتاری جائے۔

ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے کسی کی نقل اتاری تو آپ نے ناپسند کیا اور فرمایا:

مَا أَحَبُّ أَنْ حَلَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ كَانَ لِي كَذَا وَكَذَا (بروایت عائشہؓ، ترمذی)

(مشکوٰۃ)

میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ مجھے یہ اور یہ دے دیا جائے (یعنی کوئی بھی دنیوی نعمت)؛

۹۔ حقیر سمجھنا

جو چیز دل میں موجود ہوتی ہے اور ظاہری سطح پر گلی دینے، عار دلانے، پھل خوری کرنے اور غیبت کرنے اور تمسخر اڑانے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہو۔ اس کیفیت کے بعد ہی آدمی کی اپنے بھائی کے حق میں اس قسم کی حرکات کرنے کی جرأت ہوتی ہے ورنہ جس آدمی کو انسان اپنے سے بہتر جانتا ہو، اس کے ساتھ کبھی اس قسم کی حرکات نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن نے تمسخر سے روکتے وقت اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ اس کا بھائی اس سے بہتر ہو سکتا ہے تو وہ کبھی اس کا مذاق نہ اڑائے۔ (عَنْسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ)۔

ایمان اور تقویٰ کے ساتھ ایک مومن و مسلم بھائی کے لیے حقارت یا اس کو کم اور ذلیل سمجھنا کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ ہر آدمی کے عز و شرف کا معیار تقویٰ ہوتا ہے، جس کا اصل فیصلہ بہر حال آخرت میں اللہ کے روبرو ہو گا۔ دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کو کم سمجھنے کے معنی تو یہ ہیں کہ وہ شخص بھی ایمان کی اصل قدروں کو ہی نہیں سمجھتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک بڑی معنی خیز حدیث میں یہ بتاتے ہوئے کہ تقویٰ دراصل قلب میں ہے، فرمایا کہ ایک آدمی کی ہلاکت کے لیے یہ بات کافی ہے:

بِحَسَبِ امْرَأِي ۚ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُحَقَّرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (عن ابی ہریرۃ، مسلم؛ مشکوٰۃ)

ایک آدمی کے شریر ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان

خیال برا ہو تو یہ بد ظنی ہے۔ جب مسلمان اپنے بھائی کے بارے میں بغیر کسی علم کے بدگمانی شروع کر دے، تو وہاں سے محبت رخصت ہونے لگتی ہے۔

قرآن کریم نے اس سلسلے میں اپنی طرح نصیحت کی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (الحجرات ۱۲:۳۹)

اے ایمان والو! بہت گمانوں سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہیں۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں یوں نصیحت کی:

إِبَائِكُمْ وَالظَّنِّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ (عن ابی ہریرۃ بخاری و مسلم مشکوٰۃ)

تم ظن سے اجتراز کرو، اس لیے کہ ظن بدترین جھوٹی بات ہے۔

ظن سے بچنے کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی نیت کے بارے میں کبھی کوئی بری بات نہ کہے اور نہ سوچے۔ اس لیے کہ نیت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کبھی کوئی واضح علم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ قیاس ہی ہو گا۔ پھر اس بارے میں اگر چند باتیں پیش نظر رکھی جائیں تو اس بیماری کا بڑی آسانی سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ پہلی بات یہ کہ جہاں ایک طرف ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف سے بدگمانی نہ کرے۔ وہاں یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کو اپنی طرف سے بدگمانی کا موقع نہ دے۔ حتیٰ الوسع ایسی بات سے اجتراز کرے جو بدگمانی کا موقع فراہم کر کے دیتی ہو۔ دوسرے کو فتنہ میں نہ ڈالنا چاہیے۔ اس کی مثال خود نبی کریمؐ نے فراہم کی ہے۔

ایک دفعہ آپؐ اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ رات کو ازواجِ مطہرات میں سے کوئی آپ سے ملنے آئیں۔ آپ ان کو واپس پتھانے چلے تو اتفاقاً راستہ میں دو انصاری مل گئے۔ وہ آپؐ کو عورت کے ساتھ دیکھ کر اپنی آمد کو بے موقع سمجھ کر واپس چلنے لگے۔ آپؐ نے انہیں آواز دی اور فرمایا: میری فلاں بیوی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہؐ اگر کسی کے ساتھ بدگمانی کرتی ہوئی تو کیا آپ کے ساتھ کرتے؟

آپؐ نے جواب دیا: شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔

۲۔ اگر باوجود کوشش کے بدگمانی پیدا ہو، تو پھر اس کو کبھی دل میں نہ رکھے کیونکہ بدگمانی کو دل میں رکھنا غدر و خیانت ہے۔ چاہیے کہ اس کو فوراً جا کر اپنے بھائی پر ظاہر کر دے تاکہ وہ اس کو دور کر سکے اور جس پر بدگمانی کا اظہار کیا جائے اس کا فرض ہے کہ وہ فوراً اس کی صفائی کر دے تاکہ دل صاف ہو جائے۔ چپ نہ سادھ لے ورنہ پھر اس گناہ کا بہت بوجھ اس کی طرف بھی منتقل ہو سکتا ہے۔

۱۱۔ بہتان

ایک مسلمان اپنے بھائی کو جان بوجھ کر مجرم ٹھہرائے یا اس کی طرف کوئی ناکردہ گناہ منسوب کرے تو یہ بہتان ہے اور یہ صاف صاف ایک قسم کا جھوٹ اور خیانت ہے۔ بہتان کی ایک اور بدتر شکل یہ ہے کہ آدمی اپنا گناہ کسی دوسرے کے سر ڈال دے۔ اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ:

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا
مُؤْتِنًا (نساء: ۴: ۱۱۳)

جو کوئی خطا یا گناہ کر کے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر دھرے، اس نے نقصان اور کھلا گناہ اپنے سر باندھا۔

اسی طرح مسلمانوں کو بن کیے جھوٹا الزام رکھنے پر یہ کہا گیا ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مَثَبُهَا (احزاب ۳۳، ۵۸)

اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بن کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لادا۔
ایک محبت بھرے تعلق میں اس کی گنجائش کہاں نکل سکتی ہے؟

۱۲۔ ضرر رسائی

ضرر یا نقصان کا لفظ بھی بڑا وسیع ہے لیکن اس کے معنی دراصل یہ ہیں کہ مسلمان اس چیز کو ملحوظ رکھے کہ اس کے بھائی کو اس کی ذات سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ ضرر جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور قلبی بھی۔ چنانچہ رسول اللہ نے انتہائی سخت انداز میں فرمایا ہے:

مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ أَوْ مَكَرَ بِهِ (عن ابی بکر الصدیق ترمذی، مشکوٰۃ)

ملعون ہے وہ شخص جو کسی مومن کو ضرر پہنچائے یا کسی کے ساتھ مکر کرے۔

اسی طرح آپ نے یہ فرمایا:

مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ بِهِ (ابن ماجہ و ترمذی)

جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرر پہنچائے گا اور جو کسی مسلمان کو تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں مبتلا کرے گا۔

۱۳۔ دل آزاری

کوئی مسلمان اپنے بھائی کے دل کو تکلیف پہنچائے، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اس کے دل کو ہرگز گوارا نہ کرنا چاہیے۔ ایک بھائی کے دل کو دوسرے بھائی سے کئی

چیزوں کی بنا پر تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ان تمام موٹی موٹی باتوں کے علاوہ جن کا تفصیلی ذکر آچکا ہے، زندگی کے معاملات کی جزئیات میں آقا طبع اور مزاج بھی دلی کیفیت کا سبب بن سکتا ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جو اس کے بھائی کے دل کو ایذا پہنچائے یا جس سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔

غیبت جیسے جرم عظیم کی بنیاد بھی یہی ہے۔ چنانچہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اس طرح ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، یا جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔

رسول اللہ نے نصیحت کی کہ جب تین آدمی ہوں تو دو آدمی آپس میں سرگوشیاں نہ کریں، یہاں تک کہ بہت سے آدمیوں میں مل جائیں تب ایسا کر سکتے ہیں۔ اس حکم کی جو وجہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ:

مَنْ أَجَلَ أَنْ يَحْزَنَهُ (عن عبد اللہ بن مسعود، مسلم، مشکوٰۃ)

اس خوف سے کہ کہیں وہ غمگین نہ ہو۔

اگر ان آداب کی فرست پر ایک نگاہ ڈالی جائے جو اسلام نے دیے ہیں تو معلوم ہو گا کہ یہ بات کہ کسی مسلمان بھائی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، ایک بنیادی اصول کے طور پر کارفرما ہے۔ مسلمان کو ایذا دینا، دینی نقطہ نظر سے اتنا برا فعل ہے کہ رسول اللہ نے اس سلسلے میں فرمایا:

مَنْ آذَى النَّاسَ فَقَدْ آذَى اللَّهَ (عن انس بن مالک، طبرانی)

جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔

اور اس کے برعکس کسی کا دل خوش کرنے کی خاطر کوئی کام کرے تو اس کے

بارے میں یہ فرمایا:

مَنْ فَضَحَ لِأَخِيهِ مِنْ أَسْتَبَى حَاجَةً بَرِيئَةً أَنْ يَشْرَهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِي وَمَنْ
 سَرَّنِي فَقَدْ سَوَّ اللَّهُ وَمَنْ سَرَّ اللَّهُ أَدْنَاهُ الْمَلَأَ الْجَنَّةَ (عن انس ' بيقى'
 مشکوٰۃ)

جو میری امت میں سے کسی نے کسی حاجت پورے کرے اور اس کا مقصد یہ ہو
 کہ اسے خوش کرے، تو اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا،
 اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا، اللہ نے اس کو جنت
 میں داخل کر دیا۔

اور یہاں پر رسول اللہ کی یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ مومن تو وہ
 ہے جو مجسم محبت ہو۔ جو شخص کسی سے الفت نہ رکھے اور نہ کوئی اس سے الفت
 رکھے تو اس میں بھلائی کی بو بھی نہیں۔ دل آزاری کی ایک معمولی صورت نہیں
 مذاق میں پریشان کرنے کی ہوتی ہے، یعنی ایسا مذاق جس سے واقعی دوسرا پریشان ہو
 جائے اور اس کے دل کو تکلیف ہو۔

ایک دفعہ آپ کے صحابہؓ آپ کے ساتھ شب میں سفر کر رہے تھے۔ جب
 ایک مقام پر قافلہ ٹھہرا تو ان میں سے ایک شخص اٹھا اور دوسرے شخص کی رسی جو
 وہ اپنے ساتھ لے کر سوراہا تھا، اٹھالی اور اس طرح اسے پریشان کیا۔ رسول اللہ نے
 ارشاد فرمایا:

لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرْدِعَ مُسْلِمًا (عن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ، ابن داود،
 ترجمان السنہ)

مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ کسی مسلمان کو ہنسی مذاق میں پریشان
 کرے۔

اسی طرح ایک مرتبہ ہتھیار چھپانے کا واقعہ ہوا، تو آپ نے منع فرمایا:

أَنْ يُرْذِعَ الْمُؤْمِنَ أَوْ أَنْ يُؤْخَذَ مَتَاعَهُ لِالْعِبَا وَلَا جِدَاهُ (ابن عساکر من
الواقدی، ترجمان السنہ)

کسی مومن کو ڈرایا جائے نہی میں، یا واقعی طور پر کسی کا کوئی سامان لے لیا
جائے۔

۱۴۔ فریب دہی

مسلمانوں کو اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو تنگو یا
معاملات میں فریب دیں، غلط بیانی سے کام لیں، دھوکا دیں یا اسے کسی غلط بات کے
پیچھے ڈال دیں۔ ایک ایسے تعلق میں جہاں ایک فریق دوسرے فریق کے ساتھ اس
قسم کی حرکت کرتا ہے، کبھی بھی ایک دوسرے کا اعتبار نہیں کر سکتا۔ جہاں ایک آدمی
کے لیے دوسرے کی بات بھی قابل اعتبار نہ ہو وہاں لطف و محبت اور اعتماد کے رشتے
کس طرح قائم ہو سکتے ہیں۔ احادیث میں اس چیز کو بدترین خیانت قرار دیا گیا ہے۔
آپ نے فرمایا:

قَالَ كَبْرُ خِيَانَةٍ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا لَكَ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ
(عن سفیان بن اسد، ترمذی، مشکوٰۃ)

سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے، وہ تم کو سچا
سمجھ رہا ہو حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔

۱۵۔ حسد

حسد وہ ذلیل بیمار ہے جو اگر انسان کے دل میں راہ پالے تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ
قلبی تعلق کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے بلکہ آدمی کا اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا
ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت

مثلاً مال و دولت یا علم و فضل یا حسن و کمال کو پسند نہ کرے اور یہ خواہش کرے کہ اس سے یہ نسبتیں چھین لی جائیں۔ حسد میں اپنے لیے نعمت کی خواہش پر دوسرے سے چھین جانے کی خواہش غالب رہتی ہے۔

حسد کا سبب کبھی تو بغض و عناد ہوتا ہے، کبھی ذاتی فخر اور دوسرے کی کمتری کا احساس، کبھی دوسروں کو مصلح بنانے کا جذبہ اور کبھی کسی مشترکہ مقصد میں اپنی ناکامیابی اور دوسروں کی کامیابی۔ کبھی صرف جاہ طلبی اس کا سبب بنتی ہے۔ حسد کے بارے میں نبی کریمؐ نے اس طرح تشبیہ کی ہے:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدِ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

(ابوداؤد)

تم لوگ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

یہ وہ چیز ہے جس سے قرآن نے ہر مسلمان کو پناہ مانگنے کی ہدایت کی ہے: مِنْ

شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔

ایک بڑی اہم ہدایت میں، جس میں آپؐ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن کا ترک کرنا بھائی بھائی بننے کے لیے ضروری ہے اور جس کا ایک ٹکڑا بدظنی کے عنوان کے تحت گزر چکا ہے۔ (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، گمان سے بچو)؛ آپؐ نے مزید جو فرمایا وہ یہ تھا:

وَلَا تَحَسَبُوا وَلَا تَنَاجَثُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا

تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (عن ابی ہریرہ، بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

کسی کے عیوب کی ٹوہ نہ لگاؤ۔ کسی کا تجسس نہ کرو۔ کسی کے تجارتی معاملہ کو نہ بگاڑو۔ آپس میں حسد نہ کرو۔ آپس میں بغض نہ رکھو۔ آپس میں ایک

دوسرے سے بے تعلق نہ رہو۔ آپس میں حرص نہ کرو اور خدا کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔

مشہور شارح حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی یہ شرح فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگ ان منہیات کو چھوڑ دو گے تو بھائی بھائی ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے حسد و بغض کے بارے میں یہ بھی فرمایا:

رُبَّ إِلَيْكُمْ دَاءِ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ مِنَ الْحَالِقَةِ لَا أَقُولُ
تُخْلِقُ الشُّعْرَ وَلَكِنْ تُخْلِقُ الدِّينَ (احمد، ترمذی، مشکوٰۃ)

پہلی امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر سرایت کر گئی ہیں اور یہ بیماریاں حسد اور بغض ہیں جو مونڈ دینے والی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ دیتی ہیں بلکہ دین کا صفایا کر دیتی ہیں۔

موجبات : مطلوب رویے

ان چیزوں کے روکنے کے ساتھ ساتھ جو تعلقات میں خرابی و فساد کا سبب بنتی ہیں، اللہ اور اس کے رسولؐ نے ہم کو وہ چیزیں بھی متعین کر کے بتادی ہیں جن کا اختیار کرنا تعلقات کے استحکام کا باعث ہوتا ہے۔ الفت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک دل دوسرے دل سے اس طرح قریب آتا چلا جاتا ہے جیسے ایک ہاتھ کی دو انگلیاں۔ ان میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ضروری قرار دیا گیا ہے یا یوں کہیے کہ وہ بطور حقوق پیش کی گئی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ترغیب دی گئی ہے اور وہ فضائل کے درجہ میں آتی ہیں۔ مزید سیرت کی جن بنیادی صفات کی بنیاد پر قرآن اور حدیث سے ہم کو کوئی ہدایت ملتی ہے، جس میں سے ہر ایک کی روح تو ان ہی صفات کی ہے، ان کو علاحدہ سے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ لطف و محبت کی فضا کو پروان چڑھانے کے لیے ان میں سے ہر چیز اہم ہے۔

۱۔ عزت و آبرو کا تحفظ

ایک انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اس کی عزت و آبرو ہوتی ہے۔ اگر اس کی عزت کو برباد کیا جائے تو یہ وہ کسی صورت میں گوارا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک طرف جہاں مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کرنے کا باعث ہوں، وہاں اس بات کی خاص تاکید کی گئی ہے اور اسے ایک حق بتایا ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کی عزت کا تحفظ کرے۔ کہیں اسے

برا بھلا کہا جا رہا ہو، کہیں اس پر تہمت دھری جا رہی ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس کا اسی طرح مقابلہ کرے جس طرح وہ اپنی عزت پر حملے کا مقابلہ کرتا ہے اور اس پر اسے اتنی ہی تکلیف ہو جتنی اپنی عزت خراب ہونے پر ہوتی ہے۔ اگر ایک مسلمان کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کی عزت اس کے مسلمان بھائی کے ہاتھوں محفوظ ہے، تو اس کو اپنے بھائی سے ایک قلبی لگاؤ پیدا ہو گا لیکن اگر اس بات کا بھی یقین ہو کہ وہ اس کے سامنے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت کا اسی طرح محافظ ہے جس طرح وہ خود ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں کتنی گہری جگہ پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کریمؐ نے بے شمار احادیث میں اس امر کی ہدایت کی ہے۔

آپؐ فرماتے ہیں:

مَا مِنْ امْرَأٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يَنْتَهَكُ فِيهِ مُرْمَتَهُ
يَنْتَقِصُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ
وَمَا مِنْ امْرَأٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يَنْتَقِصُ مِنْ عَرَضِهِ يَنْتَهَكُ
فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ (عن ابی جابر)

ابی داؤد، مشکوٰۃ

جو مسلمان کسی مسلمان کی امداد و اعانت سے ایسے موقع پر بیٹھ جاتا ہے جہاں اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں اور اس کی آبروریزی کی جا رہی ہو، تو اللہ بھی اس نازک مرحلہ پر اس کی نصرت تنگ کر دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہو کہ کوئی اس کی نصرت و حمایت کے لیے کھڑا ہو۔ جو مسلمان کسی مسلمان کی اعانت کے لیے ایسے موقع پر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں اس کی آبروریزی کی جا رہی ہو یا اس کی عزت خراب کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی نصرت و حمایت کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہو کہ کوئی اس کی مدد کرتا۔

اللہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ وہ آگ سے بچالے۔ چنانچہ آپؐ نے

فرمایا:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزِدُّ عَنْ عِزِّهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَزِدَّ عِزَّنَا
جَهَنَّمَ ثُمَّ تَلَا هَذَا الْآيَةَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (عن ابی داود)
شرح السنہ، مشکوٰۃ)

جو مسلمان اپنے بھائی کی آبروریزی سے کسی کو روکے تو اللہ پر اس کا حق ہے
کہ وہ جہنم کی آگ سے اس کو روک لے۔ پھر آپؐ نے یہ آیت پڑھی کہ
”مسلمانوں کی مدد ہمارے اوپر ایک حق ہے۔“

آبروریزی کی ایک بہت عام شکل غیبت ہے جس کی تعریف گزر چکی ہے۔ اس
کے بارے میں آپؐ نے فرمایا:

مَنْ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ إِخْوَةَ الْمُسْلِمِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ فَتَصَرُّهُ نَصْرُهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَخَذَهُ اللَّهُ بِهِ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (عن انس شرح السنہ، مشکوٰۃ)

جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی
مدد کرنے پر قادر ہو اور پھر اس کی مدد کرے تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی
مدد کرے گا اور مدد پر قادر ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ دنیا و
آخرت میں اسے پکڑ لے گا۔

اپنے بھائی کو دوسروں کے شر سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں آپؐ نے فرمایا

کہ:

مَنْ حَضَى مُؤْمِنًا مِنْ مُتَأَفِّقٍ جَعَلَ لَهُ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لِحِمَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ (عن مالك بن انس، ابوداود، مشکوٰۃ)

جس نے کسی مومن کو منافق (کے شر) سے بچایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس کے گوشت کو قیامت کے دن جنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔

ایک مسلمان پر اپنے بھائی کی مدد کے سلسلے میں بے شمار حقوق عاید ہوتے ہیں مثلاً: مالی مدد، مشکلات کو دور کرنا، مسائل کو حل کرنے کی کوشش اور دوسری سینکڑوں قسم کی دینی، دنیوی حاجتوں کا پورا کرنا۔ یہ تمام چیزیں قانون کے دائرے سے باہر احسان کے دائرے سے تعلق رکھتی ہیں جو اگرچہ ضروری ہیں اور جن کے بارے میں آخرت میں جواب دہی ہوگی، لیکن ان کے بارے میں قانون سازی ممکن نہیں۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا پیٹ بھر سکتا ہو، یا اس کے ننگے بدن کو ڈھانپ سکتا ہو، یا اس کی مشکل و مصیبت کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہو، جس میں وہ گرفتار ہو، یا اس کی حاجت روائی کر سکتا ہو، یا وہ اس کی مالی و معاشی الجھن کو دور کر سکتا ہو تو یہ اس کے بھائی کا اس پر حق ہے کہ وہ ایسا کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک چیز کو اپنا حق بتاتے ہوئے سوال کرے گا کہ تم نے یہ حق کیوں ادا نہ کیا۔ زبان رسالت نے انتہائی مؤثر انداز میں بتایا کہ خدا کسے گا کہ ”اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھ کو کھانا کیوں نہ کھلایا، اور یہ کہ میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا کیوں نہ دیا، اور میں مریض تھا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی۔“ اور بندہ کے پاس کوئی جواب نہ ہو گا۔ اللہ کے کسی بندے اور اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد یا حاجت روائی اتنی بڑی نیکی ہے کہ کم ہی نیکیاں اتنے بڑے درجہ کو پہنچ سکتی ہیں۔ اس کی اصل سپرٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ ہو جس سے ایک مسلمان اپنے بھائی کو آرام پہنچا سکتا ہو یا اس کے دل کو خوش کر سکتا ہو تو اس میں دریغ نہ کرے۔

جب تک ایک آدمی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، وہ اللہ کی مدد کا مستحق

رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ عَبْدِهِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (عن ابی ہریرہ 'مسلم'

ترمذی 'جواہر رسالت)

اللہ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے

بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔

اسی حدیث میں کچھ پہلے نبی کریمؐ اعانت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے

ہوئے ہر ایک کا اجر اس طرح سناتے ہیں:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ

سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (عن ابو ہریرہ 'مسلم' جواہر

رسالت)

جس نے کسی مومن کی کوئی مشکل دنیاوی مشکلات میں سے دور کر دی، اللہ

تعالیٰ قیامت کے دن کی مشکلات میں سے اس کی ایک مشکل دور کر دے گا

جس نے کسی تنگ دست آدمی کو سہولت بخشی اللہ اس کو دنیا و آخرت میں

سہولت بخشے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا و

آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔

اس سلسلے میں کچھ باتیں آپؐ نے ایک دوسری حدیث میں اس طرز بیان

کیں:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ

كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُزْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُزْبَةً مِنْ

كُزْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (عن ابن عمر 'بخاری و مسلم' مشکوٰۃ)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ تو وہ اس پر ظلم کرے نہ اپنی اعانت سے دست کشی کر کے اس کو ہلاکت کے حوالے کر دے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا اور جو کسی مسلمان کا غم یا مصیبت دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روز قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل دور کر دے گا۔

اعانت اور حسن سلوک کا ایک بہت بڑا حصہ مال میں عاید ہوتا ہے۔ ہر محروم آدمی اس کا مستحق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے حصہ دیا ہے، وہ اس کی مدد کرے۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (ذاریات ۵۱: ۱۹)

ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔

آنحضرتؐ نے اس کو انتہائی بلوغ انداز میں یوں پیش فرمایا ہے کہ:

أَلْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ، فَاحْبَبْ الْخَلِيقَ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ (عن

عبداللہ بیہقی، مشکوٰۃ)

مخلوق خدا کا کنبہ ہیں۔ بس خدا کے نزدیک اس کی مخلوق میں سے محبوب

ترین وہ ہے جو اس کے کنبہ سے حسن سلوک کرے۔

بھوکوں کو کھانا کھلانے کی قرآن نے انتہائی تاکید کی ہے۔ ابتدائی مکی سورتیں

اس سے بھری پڑی ہیں۔ رسولؐ اللہ نے مدینے آکر مسلمانوں کو سب سے پہلے خطبے

میں جن چار امور کی ہدایت کی اور کہا کہ اس کے بعد تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو،

ان میں سے ایک یہ تھی:

وَاطْعِمُوا الطَّلْعَامَ

اور کھانا کھلاؤ۔

نیز فرمایا کہ:

أَجْنَسَ الْمُؤْمِنِينَ بِالَّذِي يَسْبَعُ وَجَارَهُ جَانِعٌ إِلَى جَنْبِهِ (عن ابن عباس) ایسی
(مشکوٰۃ)

وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمراہ اس کے ساتھ پہلو
میں بھوکا ہو۔

ایک شخص نے آپؐ سے اپنی سنگدلی کی شکایت کی تو آپؐ نے فرمایا کہ:

أَمْسَحْ زَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْلِعِ الْمَسْكِينِ (عن ابن جریر، احمد، مشکوٰۃ)
یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔

فریادی کی داد رسی بھی اسی اعانت کا ایک شعبہ ہے۔ چنانچہ آپؐ نے فرمایا:

مَنْ أَعَانَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً وَاسِدَةً فِيهَا صَلَاحُ
أَمْرِهِ كُلِّهِ وَائْتِنَانٍ وَسَبْعُونَ لَهُ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (عن انس، یحییٰ)
(مشکوٰۃ)

جس نے کسی فریادی کی داد رسی کی، اللہ اس کے لیے تتر بختیش لکھ دیتا
ہے۔ ان میں سے ایک بخشش اس کے تمام کاموں کی اصلاح کی ضامن
ہے۔ بہتر بخشش قیامت کے دن اس کے درجات بلند کرنے کا سبب بنیں
گی۔

کسی حاجت مند کی سفارش کر دینا یا اس کی شفاعت کرنا بھی اعانت کی ایک
صورت ہے، جو اگر اس کی بھلائی کے لیے ہو تو خدا نے قرآن میں اس کی تعریف کی
ہے:

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا (النساء: ۴: ۸۵)

جو نیک بات کی سفارش کرے گا اس کے ثواب میں اس کا بھی حصہ ہو گا۔

رسول اللہ خود اپنے اصحاب کو بھی جب کوئی سائل یا حاجت مند آیا تو فصیح کرتے:

رَأْسُكُمْ وَأَفَلْتُمْ بَعْزُوا

اس کی سفارش کرو اور ثواب میں حصہ لو۔

انابت کے مختلف مراحل اور صورتوں کو آپ نے ایک دفعہ حضرت ابوذر غفاری سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا۔ انہوں نے پوچھا: ایمان کے ساتھ عمل بتائیے۔

فرمایا: جو روزی خدا نے دی اس سے دوسروں کو دے۔

عرض کیا: انے خدا کے رسول اگر وہ خود مفلس ہو؟

فرمایا: اپنی زبان سے نیک کام کرنے۔

عرض کی: اگر اس کی زبان معذور ہو؟

فرمایا: کمزور کی مدد کرے۔

عرض کی: اگر وہ ضعیف ہو، مدد کی قوت نہ ہو؟

فرمایا: جس کو کوئی کام کرنا نہ آتا ہو اس کا کام کر دے۔

عرض کی: اگر وہ خود ہی ایسا ناکارہ ہو؟

فرمایا: اپنی ایذا رسانی سے لوگوں کو بچائے رکھے (سیرت النبی، ج ۶، ص

(۲۸۸)

اور پھر یہ حدیث بھی دہرا لینے کی ضرورت ہے:

جو شخص میری امت میں سے کسی کی دینی دنیوی حاجت پوری کرے اور اس

سے اس کا مقصد صرف اس کو خوش کرنا ہو تو اس نے مجھ کو خوش کیا اور

جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا

تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔

اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی روایت اصہبانی کی حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزْوَجَلَّ
سُرُورٌ نُذَخْنَاهُ خَلِيٍّ مُسْتَسِيمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كِبْرَةَ أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ
تَطْرُدُ عَنْهُ جُمُوعًا وَإِنْ أَمْسَى مَعَ أَحٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ
فِي الدَّلَاةِ الْمَسْجِدِ شَفِيرًا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عِزَّتَهُ وَمَنْ كَظَمَ
غَيْضَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَهُ. هُوَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضًا وَمَنْ
مَشَى مَعَ أَحِبِّهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ تَبَتَّ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَرْوُلِ
الْأَقْدَامِ

لوگوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہے جو انسان کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، اور اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو خوش کر دے اس طرح کہ اس کی مصیبت و مشکل دور کر دے یا اس پر سے بھوک کو ہٹا دے۔ یہ امر کہ میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پورا کرنے کی خاطر چلوں، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس مسجد (نبوی) میں ایک مہینہ اعتکاف کروں۔ جس نے اپنے غصہ کو پی لیا، اگر وہ چاہتا تو اس کو پورا کر لیتا، تو اس کے دل کو اللہ قیامت کے روز اپنی رضا سے بھر دے گا۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کی خاطر چلا، یہاں تک کہ وہ پوری کر دی تو اللہ اس کے قدموں کو اس دن ثبات بخشے گا جب قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے (یعنی قیامت کے دن)۔

اپنے بھائی کی اعانت اور حاجت روائی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی
صواب بنیاد یہ ہے کہ ایک کا دکھ درد دوسرے کا دکھ درد ہونا ایک شخص اگر دوسرے
کی تکلیف محسوس کرتے تو دوسرا بھی اس کو اتنی ہی شدت سے محسوس کرے۔
جس طرح جسم کا ایک عضو دوسرے تمام اعضاء کی تکلیف میں شریک رہتا ہے، اسی
طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکالیف کا شریک رہتا ہے۔

رسول اللہ نے کئی مثالوں سے اس امر کو واضح کیا، مثلاً ایک دفعہ آپ نے یہ

فرمایا:

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ لِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا
اشْتَكَى عَضُوهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (عن نعمان بن
بشیر بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

تم مومنوں کو رحم دلی، باہم الفت و لگاؤ اور باہم تکلیف کے احساس میں ایسا
پاؤ گے جیسے ایک جسم۔ اگر ایک عضو بیمار پڑ جائے، تو سارا جسم اس کے
ساتھ بخار اور شب بیداری کے ذریعہ شرکت کرتا ہے۔

اسی طرح ایک روایت میں آپ نے اس کی مزید تشریح یوں کی کہ ایک
مومن، معاشرے میں ایسا ہوتا ہے جیسے جسم میں سر۔ جس طرح درد سر کی وجہ سے
تمام جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح مومن تمام مومنوں کی تکلیف سے خود
تکلیف و الم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثبت طور پر آپ نے اس کی مثال اس طرح پیش
کی:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا لَمَّ شَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (عن
ابی موسیٰ بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے اس طرح مضبوطی اور قوت کا باعث ہونا چاہیے جیسے مکان کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ہاتھ رکھ لیا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دینے لگا۔

۳۔ احتساب و نصیحت

ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کے اعمال و افعال پر نگاہ رکھے، اور جہاں سے سیدھی راہ سے ہٹتے دیکھے وہاں اس کو نصیحت کر کے سیدھا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اگرچہ اس حق کی ادائیگی ایک ایسی چیز ہے جو اکثر و بیشتر ناگوار گزرتی ہے۔ اگر ایک فرد کے دل میں اس بات کا پورا احساس ہو کہ اصلی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور تعلق کی اساس یہ ہے کہ دو بھائی ایک دوسرے کو یہ کامیابی حاصل کرنے میں مدد دیں کیونکہ دنیا میں احتساب آخرت کے احتساب سے بہتر ہے، تو وہ اپنے دل میں یقیناً اپنے بھائی کا شکر گزار ہو گا کہ اس نے دنیا ہی میں اس کو اصلاح کا موقع دیا۔ اگر تنقید و احتساب کرنے والا ان تمام شرائط کو ملحوظ رکھے جو ضروری ہیں اور خاص طور پر اگر یہ کام دل سوزی، محبت اور خلوص سے ہو تو یہ شکرگزاری آگے بڑھ کر محبت میں اضافہ اور الفت و لگاؤ میں زیادتی کا باعث ہو گی، اس لیے کہ پھر تنقید کرنے والے کے بارے میں ایک محسن اعظم کا تصور پیدا ہو گا۔ تنقید کی ساری شرائط کو نبی کریمؐ نے اپنی اس حدیث میں ایک مثال سے واضح کر دیا ہے جس میں آپؐ نے اس کی نصیحت کی ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرَاةٌ أَخِيهِ فَإِنْ رَأَىٰ بِهِ أَدْوَىٰ فَلْيَمِظْ عَنْهُ (عن ابی ہریرہ)

ترمذی، مشکوٰۃ)

ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ پس اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی
 (یا خرابی) دیکھے تو اسے دور کر دے۔

اور ابی داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ، الْمُؤْمِنُ مِنْ أَخِي الْمُؤْمِنِ يَكُنْفُ صَبِيْعَتَهُ وَيَحْوِظُهُ مِنْ
 وَرَائِهِ (ابن دارود، مشکوٰۃ)

ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے کا بھائی ہے
 اور اس کے حق کو اس کی عدم موجودگی میں بھی محفوظ رکھتا ہے۔

اس مثال کی روشنی میں احتساب و نصیحت کے مندرجہ ذیل اصول وضع کیے جا
 سکتے ہیں:

۱- اگر بھائیوں کا تجسس نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آئینہ کبھی تجسس نہیں کرتا، وہ
 اس وقت ظاہر کرتا ہے جب آپ اس کے سامنے جا کھڑے ہوں۔
 ۲- پیٹھ کے پیچھے تنقید نہ ہو، اس لیے کہ آئینہ کسی کی شکل اس وقت تک
 ظاہر نہیں کرتا جب تک وہ روبرو نہ ہو۔

۳- تنقید میں کوئی اضافہ نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آئینہ بلا کم و کاست اور
 بلا مبالغہ نقوش واضح کر دیتا ہے۔

۴- تنقید بے لاگ ہونی چاہیے اور کسی بدینتی اور غرض سے پاک، اس لیے
 کہ آئینہ جس کا نقش کرتا ہے اس سے کوئی کینہ نہیں رکھتا۔

۵- بات کہہ دینے کے بعد اسے پالنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ سامنے سے
 ہٹ جانے کے بعد آئینہ شکل کو محفوظ نہیں رکھتا یا دوسرے الفاظ میں پردہ دری نہ
 ہونی چاہیے۔

۶- اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں انتہائی سوز، دکھ، درد، خلوص

اور محبت کا فرما ہو، جس کا احساس ہی اس ناگواری کے نکلنے سے احساس کو فیا کرے، جو ہر شخص میں فطری طور پر اپنے اوپر تنقید سن کر ابھرنے لگتا ہے۔ اسی نپیلے مرآة المسلم کے ساتھ اخوة المسلم بھی کنا گیند لیدر مل سٹوڈی اس وقت چپید اہو سکتی ہے جب ایک طرف نیا احساس ہو کہ میرے بھائی کی یہ خرابی اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے اور دوسری طرف اپنے کو اپنے بھائی سے بڑا نہ سمجھے، بلکہ ہمزید ہے کہ اس سے کمزور اور اس سے زیادہ خطاکار اور گناہ گار سمجھے۔

۴۔ ملاقات

محبت کے بالکل اولین اور بنیادی تقاضوں میں سے یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ ملے، اس کی صحبت اختیار کرے اور اس سے گفتگو کرے اور اس کے پاس بیٹھے۔ انسانی نفسیات کا ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ محبت کا بنیادی تقاضا ہے، بلکہ محبت کو بڑھانے کے لیے اور دلوں کو آپس میں زیادہ سے زیادہ جوڑنے کے لیے یہ مؤثر ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے کہ آدمی ہر ممکن موقع پا کر اپنے بھائی سے مل لے اور ہر ملاقات محبت میں مزید اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح یہ ایک لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے۔ ملاقات میں اگر شریعت کے ان اصولوں کو ملحوظ رکھا جائے جن پر ہم پہلے گفتگو کر آئے ہیں اور جن کو پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدمی اپنے بھائی کی دل آزاری اور ایذا رسانی کو کسی طرح نہ براشت کرے، اور اگر ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے جو بعد میں آنے والی ہیں، تو ممکن نہیں کہ دو مسلمانوں کی ملاقات تعلق میں اضافہ کا سبب نہ بنے اور وہ دو بھائیوں کے دلوں کو قریب نہ لے آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی محبت کے باب میں اس کو خاص اہمیت دی ہے، اس کی ہدایت کنی ہے اور اس کے بے شمار فضائل بتائے ہیں۔

ایک حدیث میں آپؐ فرماتے ہیں کہ: صالح ہم نشین تمہاری سے بہتر ہے۔ (عن

ابن زبیر یسقی، مشکوٰۃ)

ایک دفعہ آپؐ نے حضرت ابو ذرؓ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

هَلْ سَعِزْتَ أَنْ التَّرَجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ نَيْبِهِ زَايِرًا أَحْيَيْهِ شَبْعَةُ سَبْعُونَ أَلْفًا
مَلَكٌ كُلُّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّهُ وَصَلَ فَبَيْنَكَ فَصْلَةٌ فَإِنْ
اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمْحِلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَافْعَلْ (عن ابی ذر، یسقی، مشکوٰۃ)

تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو دیکھنے اور ملاقات کی
غرض سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ
اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! یہ صرف
تیرے لیے جڑا، تو اسے جوڑ دے۔ اگر تم سے ممکن ہو کہ اپنے جسم سے یہ
(ملاقات کا) کام لے سکو تو ضرور ایسا کرو۔

ایک حدیث میں رسول اللہؐ نے بڑے اچھے پیرائے میں اس ملاقات پر روشنی
ڈالی۔ فرمایا کہ:

إِنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاءَ لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَارْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَةِ مَلَكًا
قَالَ آيُنْ تُرِيدُ قَالَ أَنَا أُرِيدُ أَخَا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ
بِعْمَةٍ تَرْهَاهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُ فِي اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ
اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ (عن ابی ہریرہ، مسلم، مشکوٰۃ)

ایک شخص اپنے بھائی سے جو کسی دوسرے گاؤں میں تھا، ملاقات کو چلا۔ اللہ
تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا:
کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا: اس گاؤں میں، میں اپنے بھائی سے
ملاقات کو جاتا ہوں۔ فرشتے نے کہا: کیا تیرا اس پر کوئی حق نعمت ہے جو

وصول کرنے جاتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا: مجھے اللہ نے تیری طرف بھیجا ہے اور یہ بشارت دی ہے کہ وہ تجھ سے ایسی ہی محبت رکھتا ہے جیسی تو اس کی خاطر اپنے دوست سے رکھتا ہے۔

ایک صاحب نے حضرت معاذ بن جبلؓ پر اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا آپ سے اللہ محبت کرتا ہوں۔ انھوں نے ان کو رسول اللہ کی بشارت سنائی کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے، جو میرے لیے باہم بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔

اللہ کے لیے باہمی محبت و ملاقات کا جو اجر آخرت میں ہے، اس کی خبر نبی کریمؐ نے یوں دی ہے:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مُحَمَّدًا مِّنْ يَأْقُوتَ عَلَيْهَا غُرْفٌ مِّنْ زَبْرَجَدٍ لَهَا أَبْوَابٌ مَّفْتَحَةٌ نُصِيءٌ كَمَا يُصِيءُ الْكَوَاكِبُ الدُّرِّيُّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَسْكُنُهَا۔ قَالَ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ وَالْمُتَجَالِسُونَ فِي اللَّهِ مُتَلَقُونَ فِي اللَّهِ (عن ابی ہریرہ، بیہقی، مشکوٰۃ)

جنت میں یا قوت کے ستون ہیں اور ان پر زبرجد کے بالاخانے اور ان کے دروازے ایسے چمک دار ہیں جیسے تارے چمکتے ہیں۔ صحابہؓ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول! ان میں کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں، ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں۔

باہمی ملاقات اور محبت کی اتنی تاکید اور اس کے لیے اتنے بڑے اجر کی بشارت

صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ محبت کا ایک لازمی تقاضا ہے یا یہ کہ اس سے محبت میں زیادتی و اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو صحیح راہ پر قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مخلص دوست اس کو سہارا دیتے ہیں۔ اور یہ چیز ملاقاتوں اور گفتگوؤں سے ہی ممکن ہے۔ پھر یہ کہ انسان ملتا تو لازماً رہتا ہی ہے۔ اگر اس کی ملاقاتیں اس کے پورے اجر و ثواب کی تمنا سے اپنے بھائیوں سے ہوں گی جو اس کے ہم مقصد ہیں، اور اگر ان ملاقاتوں میں اللہ کو یاد رکھا جائے گا تو یہ ملاقاتیں ہی اس کی سیرت کی تعمیر اور کردار کے ارتقا میں بڑا اہم اور نمایاں حصہ ادا کریں گی۔

ان احادیث اور ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ایک مومن کو اپنے دوسرے مومن بھائی سے زیادہ ملاقات کی کوشش کرنی چاہیے، الایہ کہ طبعی مجبوری ہو۔ اس سے نہ صرف یہ کہ تعلق پروان چڑھے گا بلکہ وہ ستر ہزار فرشتوں کی دعائے مغفرت اور اللہ کی محبت کا حق دار ہو گا۔

ملاقات کے وقت ان احادیث و ہدایات کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ اس ملاقات کے فی اللہ ہونے کا شعور ذہن میں پس پشت نہ چلا جائے۔

۵۔ عیادت

ملاقات کی ایک مخصوص صورت، جس کو ایک مسلمان پر اس کے بھائی کا حق قرار دیا گیا ہے، یہ ہے کہ وہ اپنے بیمار بھائی کی عیادت کو جائے۔ ایک بیمار انسان اپنی نفسیاتی و جسمانی کیفیت کی بنا پر دوسروں کی ہمدردی اور خدمت کا محتاج ہوتا ہے اور اس موقع پر اس کا کوئی بھائی یہ چیزیں اس کو فراہم کر کے دے تو یہ ہمدردی اور خدمت دل پر ایک ایسا گہرا اثر چھوڑتی ہے جو تعلقات کے استحکام میں بہت مفید ہوتا

عام طور پر عیادت کے معنی صرف اتنے سمجھے جاتے ہیں کہ بیمار کی مزاج پرسی کی جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیمار پرسی اس کی کم سے کم نوعیت ہے، ورنہ غم خواری، تیمارداری اور خدمت گزاری بھی اس کے تحت آتے ہیں۔ پھر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ عیادت سے مراد صرف مزاج پرسی ہے، تو سوچنا چاہیے کہ جب مزاج پرسی کی اتنی تاکید اور اتنا اجر ہے تو غم خواری، تسلی و تشفی اور تیمارداری کا کیا درجہ ہو گا۔

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق کی جو مشہور احادیث ہیں اور جن میں چھ یا سات امور بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ہر ایک میں عیادت کی بطور ایک حق کے تاکید کی گئی ہے۔

وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُّهُ

جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو۔

اللہ کے رسولؐ نے انتہائی مؤثر پیرایے میں بندوں کے حقوق کی تلقین کرتے ہوئے ایک دفعہ اس امر کی وضاحت کی کہ یہ حقوق اصل میں اللہ کی طرف سے عاید ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ خود مدعی بن کر ان کے بارے میں جواب طلب کرے گا۔ چنانچہ عیادت کے بارے میں آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا:

اے آدم کے بیٹے! میں بیمار پڑا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! تو سارے جہاں کا رب تھا، میں تیری عیادت کیونکر کرتا۔ فرمائے گا: کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا بندہ بیمار ہوا مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔

ایک بیمار کی عیادت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ترغیب ہو سکتی ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے اپنے آقا کو پاسکے گا۔

اس عیادت کے ثواب کے بارے میں آپؐ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجَعَ (عن ابی
ماء، احمد، ترمذی)

جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو واپسی تک جنت کے
میوے چٹا رہتا ہے۔

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوذُ مُسْلِمًا غُدُوهُ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى
يَمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَصْبَحَ
وَكَانَ لَهُ خَيْرِنَفٍ فِي الْجَنَّةِ (عن علی، ترمذی و ابو داود، مشکوٰۃ)

جب مسلمان دوسرے مسلمانوں کی عیادت صبح کو کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے
اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اور شام کو عیادت
کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو
جائے۔ اس کے لیے جنت میں میووں کے باغات ہیں۔

مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخْوِضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ
إِعْتَمَسَ فِيهَا (عن جابر، مالک و احمد، مشکوٰۃ)

جو شخص مریض کی عیادت کو جاتا ہے وہ رحمت کے دریا میں داخل ہو جاتا
ہے اور جب مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت میں غرق ہو جاتا ہے۔
آپؐ نے فرمایا:

إِتْمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ
فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ (عن ابی امامہ، ترمذی)

مریض کی عیادت یہ ہے کہ عیادت کرنے والا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ یا پیشانی
پر رکھ دے اور اس سے پوچھے کہ وہ کیسا ہے؟

عیادت کے کچھ آداب ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز مریض کی تسلی و تشفی اور دل داری ہے۔

رسول اللہ نے ان کا حکم یوں دیا:

إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى مَرِيضٍ فَتَفَسُّوْا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيَطِيْبُ بِنَفْسِهِ (عن ابی سعید ترمذی و ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو تسکین دو اور تسلی دو۔ یہ اگرچہ حکم الہی کو تو نہیں روک سکتی لیکن مریض کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔

رسول اللہ خود جب کسی کی عیادت کو جاتے تو مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے، تسلی دیتے اور فرماتے: لَا بَأْسَ ظَهَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ پھر اس سے یہی پوچھتے کہ کسی خاص چیز کو اس کا دل چاہتا ہے۔ صحابہؓ سے آپؐ یہی فرماتے کہ جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے ہاتھ اور پیشانی پر ہاتھ رکھے اور اس کو تسلی دے اور اس کے شفا پانے کے لیے خود اسے دعا دے۔ (ابی داؤد، سیرت النبی، ج ۶، ص ۳۰۹)

پھر اس سے بھی منع فرمایا کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھا جائے یا شور و غل کیا جائے۔

۶۔ اظہار جذبات

دل میں اگر محبت کے جذبات ہوں تو وہ خود بخود اپنے اظہار کے متقاضی ہوتے ہیں۔ جذبات کے اظہار سے ہمیشہ دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص اپنے جذبات کو پھوٹ نکلنے کا موقعہ دیتا ہے اس کے جذبات میں ہمیشہ تازگی رہتی ہے، حرارت رہتی ہے اور ان میں ارتقا ہوتا رہتا ہے۔ اگر جذبات کو سینہ میں مدفون کر کے رکھ دیا جائے تو گھٹ گھٹ کر ان پر مرونی چھا جاتی ہے، ارتقا رک جاتا ہے۔

شکستگی اور تازگی سے محروم ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ تنزل کی طرف جانے لگتے ہیں۔ جذبات کے اظہار کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ باہمی تعلقات کو زیادہ مستحکم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جب ایک شخص اس کیفیت سے آگاہ ہو گا جو اس کے لیے اس کے بھائی کے دل پر ظاری ہے، اور جب اسے یہ معلوم ہو گا کہ اس کا بھائی اپنے سینے میں اس کے لیے کتنے پیار و محبت اور اخوت کے جذبات رکھتا ہے، تو لامحالہ اس کے دل پر گہرا تاثر پیدا ہو گا۔ اپنے بھائی کے لیے جذبات میں الفت و محبت پیدا ہوگی۔ اگر دل کی کیفیت کا اظہار نہ ہو تو پھر دو بھائی باوجود اچھے جذبات رکھنے کے، کبھی بھی الفت و محبت کے زیادہ مستحکم تعلقات قائم نہ رکھ سکیں گے۔

پھر اگر ایک مسلمان سے اس کا بھائی محبت رکھتا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کے دلی جذبات سے آگاہ ہو۔ اس لیے بھی کہ وہ ان جذبات کے جواب میں اپنے سینے میں برابر کے جذبات پروان چڑھا سکے اور اس لیے بھی کہ وہ لاعلمی میں ایسا طرز عمل اختیار نہ کر جائے جو اس جذبہ محبت کے تقاضوں سے متصادم ہو، یا اس کے مطابق نہ ہو جو اس کے بھائی کے سینے میں اس کے لیے موجود ہے۔

اس لیے دو مسلمان بھائیوں کی باہمی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط بات نہ ہوگی کہ اکثر حالات میں فساد سے بچانے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ محبت کو مخفی نہ رکھا جائے اور اپنے جذبات کو کھل کر ظاہر ہونے دیا جائے۔ فساد اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے اور وہ اپنی محبت کو مختلف طریقوں سے ظاہر کرتا ہے لیکن اس کا بھائی باوجود اپنے دل میں محبت رکھنے کے ٹک ٹک دیدم، دم نہ کشیدم کا مصداق بنا رہے اور مرہ لب رہے تو لازماً وہ اس طرح اپنے اس بھائی کے دل میں بدگمانی، بدولی اور دوری پیدا کرنے کا باعث ہو گا جو اسے اپنی محبت کی خبر دے دیتا ہے۔

دل میں پوشیدہ محبت، الفت اور پیار کے جذبات جب پھوٹ کر باہر نکلتے ہیں تو وہ بے شمار راہیں اختیار کرتے ہیں۔ انسان کی ایک ایک حرکت و سکنت اس کے بھائی پر اس کے جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ یہ اظہار عمل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی۔ حسن سلوک، حاجت روائی، دل سوزی کے ساتھ احتساب اور اصلاح کی کوشش، دعوت طعام، خندہ پیشانی، مسکراہٹ، معانقہ، دکھ درد میں شرکت اور اپنے ذاتی معاملات میں اعتماد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عمل سے ان جذبات کو ظاہر کرتی ہیں۔

حرکات و سکنات اور عمل کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی قوت ہے، وہ زبان ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی ایک دل آزار بات جس طرح تیر کی طرح دل پر اثر کرتی ہے اور اس کے زخم کا اندمال مشکل ہوتا ہے، اسی طرح زبان سے نکلی ہوئی اچھی بات دل پر ایسا اچھا گہرا اثر چھوڑتی ہے کہ دوسرے انسان کے لیے اس کا اندازہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے زبان کے بارے میں اللہ کے رسولؐ نے سب سے زیادہ محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ جہاں یہ ایک طرف تعلقات کو فساد و اختلال کی انتہائی پستیوں تک پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے، اگر ایک انسان اس سے صحیح قسم کا کام لے تو یہ باہمی تعلقات کو لطف و محبت کی بلند ترین منازل تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کا اندازہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ اکثر زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے چند مجموعے، جو دوسرے انسان تک محبت و الفت کے جذبات منتقل کر رہے ہیں، انسانی دل کو کتنا خوش کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ بڑے سے بڑا حسن سلوک بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ایک اچھی بات، ہمت افزا ایک جملہ، دل کو خوش کر دینے والی کوئی بات بول دینے میں بخل کر جاتے ہیں اور اس طرح نہ صرف یہ کہ وہ اپنے بھائی کے دل کو بے انتہا خوش کرنے کی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔۔۔ جس کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے مسلمان بھائی کے دل کو خوش کیا اس نے اللہ کے

رسولؐ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کے رسولؐ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔۔۔ بلکہ اس کے برعکس بعض دفعہ محبت آمیز بات نہ کہہ کر اس کے دل کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں اور بعض اوقات کسی جملہ کو بے پروائی اور بے نیازی سے بول دیتے ہیں، اس کے بارے میں آیا ہے کہ ”جس نے کسی مسلمان کو ستایا اس نے اللہ کو ستایا“۔

زبان سے جذبات کے اظہار کے طریقوں میں اپنی محبت کا اظہار، سلام، دعا، نرم اور محبت آمیز جملے، نغمگاری وغیرہ مختلف چیزیں آتی ہیں۔ زبان کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپؐ نے اپنے صحابہؓ کے سامنے حشر کے دن کا نقشہ اس طرح پیش کیا کہ جب آدمی کے ارد گرد آگ ہی آگ ہوگی اور یا پھر اس کے اعمال ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ براہ راست احتساب کرے گا۔ اور پھر ہدایت کی کہ اس آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم بھلی بات ہی کہو۔

سارے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اور سارے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہم باسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسولؐ نے اس سلسلہ میں کیا ہدایات دی ہیں اور کیوں دی ہیں۔ اظہار محبت کے سلسلہ میں آپؐ نے فرمایا:

إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَحَاهُ فَلْيُخَيِّرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ (عن مقدم بن سعد، ابوداؤد،

ترمذی)

جب کوئی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے خبر کر دے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔

ایک دفعہ آپؐ کے سامنے سے ایک شخص گزرا۔ اس وقت آپؐ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ میں اس شخص کو اللہ کے

لیے محبوب رکھتا ہوں۔

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمْتَهُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ إِلَيْهِ فَأَعْلِمْتُهُ
فَقَدِمَ إِلَيْهِ فَأَعْلَمْتُهُ فَقَالَ أَحَبُّكَ إِلَيَّ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ (یعنی تو ملے دوست بنے)

نبی کریمؐ نے فرمایا: کیا تو اس کے علم میں لے آیا۔ اس نے عرض کیا: نہیں۔
فرمایا: جاؤ اور اس کے علم میں لے آؤ کہ تم اس سے اللہ کے لیے محبت
کرتے ہو۔ پھر وہ کہڑا ہو گیا اور اس کو جا کر بتا دیا۔ اس نے کہا: کہ تجھ سے
وہ ذات محبت کرے جس کی رضا کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ ایک دفعہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے وفد حضرت حنظل بن علیؓ کا بوسہ لیا۔ اس وقت آپؐ اپنے نیکے پاس اقرع بن
حابسؓ بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپؐ کو بوسہ دیتے دیکھ کر کہا کہ میرے دس بیٹے ہیں۔
میں نے ان میں سے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھ کر
فرمایا: جو رحمت سے خالی ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں لگی جاتی۔

مَنْ لَا يُرْحَمَ لَا يُرْحَمُ (بخاری و مسلم)

ایک دوسری حدیث میں اس قسم کے الفاظ ہیں کہ ”اگر اللہ نے تمہارے دل کو
رحمت سے محروم کر دیا تو میں کیا کروں۔“ اظہار جذبات کا بہترین موقع ملاقات کے
وقت ہوتا ہے۔ خود ملاقات کی ضرورت اور اہمیت تو آپ کو معلوم ہے۔ آئیے
دیکھیں کہ اظہار جذبات کے لیے ملاقات کو کیسا ہونا چاہیے۔

۷۔ محبت اور خوش اخلاقی سے ملاقات کرنا

تعلقات کو پروان چڑھانے میں حسن سلوک کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ
موثر ہے تو وہ بلاقات ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان ملاقاتوں میں ایک طرف تو
بدکلامی، طعن و طنز، تمسخر وغیرہ عیوب کے ذریعہ دل آزاری نہ ہو، اور دوسری طرف

اسی طرح ملا جائے کہ انداز ملاقات سے محبت کے جذبات ٹپکتے ہوں۔ اس سلسلہ میں ہم کو بے شمار ہدایات احادیث سے ملتی ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ ملاقات میں درپشتی و سختی یا بے نیازی و لاپرواہی کے بجائے جو دل کے نیچے تکلیف دہ اور دلوں کو پھاڑنے والی ہوتی ہے، نرمی اور نرم خوئی ہو۔ نرم آدمی کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا:

أَخْبِرْكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ وَمَنْ تُحْرَمُ النَّارُ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ هَيْنٍ لَيْتِنِ قَرِيبٌ سَهْلٌ (عزیز ابن مسعود، احمد و ترمذی، مشکوٰۃ)

مگر تمہیں اس شخص کا پتا دیتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرم خو ہو۔

اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی خندہ پیشانی سے ملے اور دیکھ کر مسکرا دے۔ رسول خدا نے ان دونوں چیزوں کی نصیحت کی ہے۔

ایک دفعہ آپ نے فرمایا:

لَا تَحْفَرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تُلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ ظَلِيمٍ (مسلم)

نیکیوں میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ وہ اتنی ہی ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔

اور ایک جگہ فرمایا کہ ”اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔“

چاہیے کہ بے پروائی سے نہ ملے بلکہ توجہ سے ملے اور دوسرے پر اظہار کر دے کہ یہ ملاقات اس کے دل کی خوشی کا باعث ہو رہی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہؓ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم سے ہوتے۔ اسی طرح آپ کے بارے میں ایک واقعہ بیعتی نے نقل کیا ہے کہ آپ مسجد میں ایک مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک آدمی

تیا تو رسولؐ اللہ نے اس کے لیے اپنے جسم کو حرکت دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جگہ میں کافی منجائش ہے۔ نبی کریمؐ نے فرمایا:

إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لِحَقًّا إِذَا أَرَاهُ بِأَخُوهُ أَنْ يَتَزَحَّزَحَ لَهُ (عن ابن عمر بن الخطاب
ترجمان السنہ ج ۲، ص ۲۷۰)

مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کے لیے حرکت کر جائے۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں ”جب زیدؓ بن حارثہ مدینہ میں آئے تو رسولؐ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا تو رسولؐ اللہ باندھے بغیر صرف چادر کو کھینچے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ خدا کی قسم، میں نے نہ اس سے پہلے، اور نہ اس کے بعد، آپؐ کو اس حالت میں دیکھا۔ آپؐ نے جوشِ محبت سے زیدؓ کو گلے لگایا اور بوسہ دیا۔“ اسی طرح جب حضرت جعفر طیارؓ حبشہ سے واپس آئے تو رسولؐ اللہ نے ان کو گلے لگا کر آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ حضرت عکرمہؓ بن ابوجہل جب آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے کہا: ہجرت کرنے والے سوار کو مرحبا۔

۸- سلام

سلام کے ذریعہ اظہارِ جذبات کو ایک متعین صورت عطا کر کے اسے بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں شامل کر دیا ہے۔ اس میں ایک طرف جذبات کا اظہار ہوتا ہے اور دوسری طرف اپنے بھائی کے لیے دعا کے ذریعہ خیر خواہی بھی۔ جب نبی کریمؐ نے مدینہ آکر پہلا خطبہ دیا تو چار باتوں کی ہدایت کی اور ان میں سے ایک یہ تھی:

وَأَفْشُوا السَّلَامَ

سلام کو (اپنے درمیان) پھیلاؤ۔

اس سے بھی زیادہ بہتیت اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا:
 لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤَدَّبُوا وَلَا تَأْتُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى
 شَرِّهِ إِذَا فَخَّخْتُمُوهُ تَحَابُّنَا أَوْ لَمْ نَكُنْ بَيْنَكُمْ (عن ابی ہریرہ
 مشکوٰۃ)

تم ہرگز جنت میں داخل نہ ہو گے یہاں تک کہ مومن نہ ہو جاؤ۔ اور مومن
 اس وقت تک نہ ہو گے جب تک باہم محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں
 ایسی چیز کا پتا نہ دوں جس کو اختیار کر کے تم باہم محبت کرنے لگو۔ تو وہ یہ ہے
 کہ تم آپس میں سلام پھیلاؤ۔

اور ایک مرتبہ مسلمان پر مسلمان کے چھ حقوق بتاتے ہوئے آپؐ نے فرمایا:
 يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهِ (مشکوٰۃ)

اس پر سلام کرنے جب بھی اسے ملے۔

اس سلسلے میں خاص طور پر سلام میں سبقت کرنے اور اولیت کا شرف حاصل
 کرنے کی حرص دلائی گئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے
 پاک ہوتا ہے۔“

نیز یہ بھی فرمایا:

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ (عن ابی امامہ، احمد، ترمذی،
 ابوداؤد، مشکوٰۃ)

اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب لوگوں میں وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔
 اور ظاہر ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے لیے
 دعا کرے اور اس طرح اپنے جذبات کو ظاہر کرے۔ رسولؐ اللہ جہاں گزرتے وہاں
 سلام میں پہل کرتے خواہ وہ کوئی بھی ہو، مرد یا عورت یا بچے، بلکہ بچوں پر سلام کرنے

میں آپؐ خاص طور پر پہل کرتے۔ سلام کی کثرت کی آپؐ نے اس طرح نصیحت کی:

إِذَا لَقِيَ أَحَا. كُمْ أَحَاهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ لِحْدَاؤٌ
فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ (عن ابی ہریرہ، ابو داؤد، مشکوٰۃ)

جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرنے۔ پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت، دیوار، پتھر یا کوئی آڑ آجائے اور پھر ملے تو پھر سلام کرے۔

خاص طور پر آپؐ نے گھر والوں پر سلام کی نصیحت کی اور حضرت انسؓ سے

کہا:

يَأْتِي إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ تَكُنْ بَرَكَهٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ
بَيْتِكَ (ترمذی، مشکوٰۃ)

اے بیٹے جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر۔ یہ تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہو گا۔

سلام کے ذریعے محبت میں اضافہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ صحیح شعور کے ساتھ ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی سے سلامتی کی دعا کر رہا ہو اور اس پر ظاہر کر رہا ہو کہ وہ محبت و خیر خواہی کے کتنے جذبات اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ورنہ جیسا سلام آج کل رائج ہے یعنی بطور عادت و لفظ منہ سے نکل جاتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ محبت میں اضافہ کا سبب نہیں بن سکتا۔

۹۔ مصافحہ

سلام کے بعد دوسری چیز جو ملاقات کے وقت اپنے جذبات محبت کے اظہار کے لیے رسول اللہ نے بتائی وہ مصافحہ ہے۔ حضرت انسؓ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابؓ میں مصافحہ کا رواج تھا۔ انہوں نے کہا: ہاں۔
(بخاری ۱۰: ۱۰۰)

مصافحہ اسلام کے ترقی یافتہ یا تکمیل کی حیثیت رکھتا ہے یعنی سلام کی پوری اسپرٹ اس سے، جو تکمیل ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے خود اس چیز کو واضح کیا:

تَمَامٌ تَتَبَّأْتُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافِحَةَ (عن ابی امامہ، احمد و ترمذی، مشکوٰۃ)
تمہارے یا بھی سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے۔

مصافحہ کے بارے میں رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ مصافحہ کیا کرو اس لیے کہ اس سے بغض دور ہوتا ہے۔

اور مصافحہ کے اجر کے سلسلے میں جو خوشخبری رسول اللہ نے دی ہے وہ یہ ہے:

مَنْ مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا عُفِرَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَيَتَصَافِحَا وَحَمِدَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَهُ اللَّهُ غُفْرًا لَهُمَا۔ (عن ابن عازب، احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد، مشکوٰۃ)

جب دو مسلمان ملیں اور مصافحہ کریں تو ان کے جدا ہونے سے پیشتر ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مصافحہ کریں، خدا کی حمد کریں اور اس سے مغفرت چاہیں تو ان کو بخش دیا جاتا ہے۔

۱۰۔ اچھے نام سے یاد کرنا www.kitabosunnat.com

جو شخص بھی انسانی نفسیات سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پکارا جائے اور جتنے محبت بھرے لہجے اور یگانگت کے انداز میں وہ مخاطب کیا جائے گا، اتنا ہی اس کا دل پکارنے والے کی محبت اور خلوص سے متاثر ہو گا۔ اس معاملہ میں کبھی بخل نہ کرنا چاہیے بلکہ اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے بھائی کو ایسے انداز میں پکارے جس

سے اس کی محبت کے جذبات چھلکتے ہوں۔ سید احمد شہیدؒ کی تحریک میں ہر شخص اپنے برابر والوں اور بڑوں کو اس کے نام کے ساتھ بھائی لگا کر پکارتا تھا اور چھوٹوں کا صرف نام لیا جاتا تھا۔ یہ معاملہ اس طرح پکارنے کا ہے جس سے محبت چھلکتی ہو اور جس سے دوسرے کا دل خوش ہو۔ اس کی تو ایک پر خلوص اور محبت آمیز تعلق میں گنجائش ہی نہیں کہ بھائی اپنے بھائی کو اس طرح پکارے۔ جو اس کو ناگوار ہو۔ خوش کلامی کی تمام احادیث اس معاملے پر منطبق ہوتی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کتنی صحیح بات کہی جب آپ نے یہ بتاتے ہوئے کہ دوستی کن چیزوں سے مضبوط ہوتی ہے، فرمایا:

”دوست کو اچھے نام سے بلائیے۔“ (کیمیائی سعادت)

۱۱۔ شخصی اور ذاتی امور میں دلچسپی

پر خلوص محبت کا یہ ایک حق ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے شخصی اور ذاتی معاملات میں اتنی ہی دلچسپی لے جتنی وہ اپنے شخصی اور ذاتی معاملات میں لیتا ہے۔ جب ملے تو اس کے ذاتی حالات پوچھے اور ان میں پوری پوری دلچسپی کا اظہار کرے۔ اس طرح ایک طرف تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی خیر خواہی کا یقین ہو گا، دوسرے ایک بھائی کے جذبات دوسرے پر ظاہر ہوں گے۔ یہ چیز تعلق کے استحکام کا سبب بنے گی۔

نبی کریمؐ نے اپنے ساتھیوں کو آپس میں شخصی و ذاتی طور پر تفصیلی تعارف کی ہدایت کرتے ہوئے اس مصلحت پر بھی روشنی ڈالی۔ آپؐ نے فرمایا:

إِذَا أُخِيَتْ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنْ إِسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَعَنْ مَمَّنْ هُوَ
فَإِنَّهُ أَوْصَلَ لِلْمُؤَدَّةِ (عن يزيد بن لغايه، ترمذی، مشکوٰۃ)

جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے بھائی چارہ کرے تو اس سے اس کا نام اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلہ کا نام پوچھ لے اس لیے کہ اس سے

باہمی محبت کی جڑیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔

ذاتی نام وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کے شخصیات معاملات کا ہی ایک جزو ہیں۔ اس طرح یہ حدیث اس اصول کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کو میں نے پیش کیا۔ یہ الفاظ کہ اس سے محبت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اصل حکمت پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔

۱۲۔ ہدیہ

اپنے بھائی پر اپنی محبت اور خلوص کے اظہار کے لیے ہدیہ دینا تعلق کے استحکام کے لیے نہایت مؤثر چیز ہے۔ اچھی بات کہنا، اچھے نام سے پکارنا، اپنی محبت کو ظاہر کرنا، یہ سب زبان کے ہدیے ہیں جن کے ذریعے ایک بھائی اپنے بھائی پر محبت ظاہر کر کے اس کو اپنے سے قریب لاتا ہے۔ ٹھیک جس طرح زبان کے ہدیے دل کو خوش کرتے ہیں اور دلوں کو جوڑتے ہیں اور اپنی طرف کھینچنے میں مدد دیتے ہیں، اسی طرح مادی ہدیے بھی ایک دل کو دوسرے دل سے مربوط کرتے ہیں اور اس طرح باہم محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریمؐ نے جہاں ہدیے دینے کی ترغیب دی ہے وہاں اس کا یہ فائدہ بھی بتایا ہے کہ یہ دلوں کی کدورتوں کو دھو دیتا ہے۔ چنانچہ آپؐ فرماتے ہیں:

تَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَذَهَبَ الشُّحْنَاءُ كَمَا (أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ) (مشکوٰۃ)

ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو تو باہمی محبت پیدا ہوگی اور دلوں سے دشمنی اور بعد دور ہو جائے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھیوں کو کثرت سے ہدیے دیتے اور آپؐ کے اصحاب آپؐ کی خدمت میں اور باہم ایک دوسرے کو بھی ہدیے پیش کرتے۔ اس سلسلہ میں جو باتیں ہم کو پیش نظر رکھنی چاہئیں، اور جو ہم کو آپؐ کے

اسوہ سے معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں:

۱- ہدیہ ہمیشہ حسب استطاعت دینا چاہیے اور اس بنیاد پر دینے سے رک نہ جانا چاہیے کہ وہ قیمتی یا باحیثیت چیز نہیں دے سکتا۔ جو چیز دلوں کو جوڑتی ہے وہ ہدیہ کی قیمت و حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ دینے والے کا خلوص اور اس کی محبت ہوتی ہے۔

۲- ہدیہ چاہے کچھ بھی ہو، ہمیشہ شکر و امتنان کے جذبات کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔

۳- ہدیہ کے بدلے ہمیشہ ہدیہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مساوی حیثیت کے ہدیات ہوں بلکہ ہر فریق اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ آپؐ ہمیشہ ہدیہ کے بدلے کی کوشش کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے لینے سے انکار کر دیا تو آپؐ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔

۴- ہدیہ میں سب سے پسندیدہ چیز آپؐ کے لیے خوشبو تھی۔ آج کے حالات میں اسی صف میں کتاب کو بھی رکھا جاسکتا ہے۔

۱۳- شکرگزاری

جذبات محبت کے اظہار اور دوسرے کی محبت کے احساس کو ظاہر کرنے کا یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے۔ جب ایک بھائی یہ محسوس کرے کہ اس بھائی کو اس کے محبت کے جذبات اور محبت کے تحت کیے ہوئے کاموں کا پورا احساس ہے اور ان کی قدر و قیمت کو محسوس کرتا ہے تو اس کے دلی تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر محبت کرنے والے آدمی کو یہ احساس ہو کہ اس کے خلوص و محبت کی کوئی قدر نہیں تو اس کا دل بچھنے لگتا ہے۔ اس لیے جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی مدد کرے یا اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، یا اس سے کوئی اچھی بات کہے یا

اس کو کوئی ہدیہ دے تو اس مسلمان بھائی کا فرض ہے کہ وہ اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرے اور اس طرح اس کو یہ بتا دے کہ وہ خلوص و محبت کی ہر ادا کی قدر و قیمت اپنے دل میں خوب محسوس کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہؓ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آپؐ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرتا تو آپؐ اس کا شکریہ ادا کرتے اور آپؐ اس کو قبول کر لیتے اور جب کوئی آپؐ کا کام کر دیتا تو اس پر اپنے اہتمام کا اظہار کرتے۔ (شمائل ترمذی)

۱۴۔ ساتھ مل کر کھانا

کھانے میں ایک دوسرے کے ساتھ شرکت اور ایک دوسرے کو اپنے گھر کھانا کھانے کی دعوت دینا بھی خلوص اور محبت کے جذبات کے اظہار کا ایک عملی طریقہ ہے۔ ایسے مواقع پر نہ صرف بے تکلفی سے گفتگو کے مواقع ملتے ہیں بلکہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی کو اپنے گھر پر کھانا کھانے کی دعوت دیتا ہے تو جس شخص کو مدعو کیا جاتا ہے اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا بھائی میرے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتا ہے اور یہ تعلق جہاں بھی پیدا ہو جائے، تعلق کے مزید استحکام کا ضامن ہے۔ صحابہ کرامؓ آپس میں بھی اکثر مدعو کرتے رہتے تھے اور نبی کریمؐ کو بھی اکثر مدعو کرتے رہتے تھے۔ خود نبی کریمؐ کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہوتی یا کہیں سے آتی، تو پوری مجلس میں اس کو شامل کر لیتے۔ دعوت اور باہم ساتھ مل کر کھانے میں بھی وہ چیزیں سامنے رکھنا ضروری ہیں جو ہدیے کے ضمن میں آچکی ہیں۔ پہلے یہ کہ دعوت پر تکلف کھانوں کو ہی نہیں کہتے بلکہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کھلائے خواہ وہ روزانہ کا کھانا ہو، لیکن اس سلسلے میں کچھ تخصیص اگر برتی جا سکے تو دل پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ جس شخص کو دعوت دی جائے اس کا فرض ہے اس کو قبول کر لے اور شکر و اہتمام اور خوشی کے اظہار کے ساتھ قبول کر لے۔ آخری

بات یہ کہ ہدیہ کی طرح دعوت کے بدل کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔
اس سلسلے میں یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ شروع میں مسلمانوں کے
دلوں میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے گھروں میں کھانا کھانے میں جھجک اور
رکاوٹ پائی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے
اس جھجک کو دور کر دیا اور بے تکلفی پیدا کی۔

۱۵۔ دعا

دعا ایک ایسی چیز ہے جو ایک طرف تو بہت سے حقوق کو ایک مخصوص پہلو سے
اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے جن پر ہم گفتگو کر آئے ہیں اور دوسری طرف ایک نئے
پہلو سے الفت و محبت کا سبب بنتی ہے۔ دعا میں ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے
اپنے رب سے اس کی رحمت و مغفرت طلب کرتا ہے، اس کی بھلائی کا خواستگار ہوتا
ہے اور اس کے اصلاح احوال کی درخواست کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان اس پر
یقین رکھتا ہے کہ معاملات کی اصل کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جب وہ اپنے بھائی
کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے رب کے آگے دست سوال دراز کر رہا ہے تو وہ
بے انتہا متاثر ہوتا ہے۔

دعا غائبانہ بھی ہوتی ہے اور رُو در رُو بھی۔ دعا کی ایک صورت وہ سلام ہے
جس کی مکمل صورت میں انسان اپنے بھائی کے لیے سلامتی و رحمت اور برکت کا
طالب ہوتا ہے۔ پھر ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ
چھینکے اور الحمد للہ کہے تو اس کے لیے رحمت کی دعا کی جائے (يَرْحَمُكَ اللَّهُ)۔ پھر
اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ بھی ایک حق ہے اور یہ بھی دعا کی ایک صورت ہے۔
عیادت کا جو مسنون طریقہ ہے اس میں بھی دعا ہے۔

دعا اگر رُو در رُو ہو یا جس کے لیے دعا کی جائے اس کے علم میں ہو تو اس پر

سب سے پہلا نتیجہ تو یہ مرتب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی دلی خیر خواہی اور محبت کا قائل ہو جاتا ہے۔ دونوں کے نزدیک اصل مقصد بہر حال اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بھائی میرے لیے نہ صرف عملی طور پر بھلائی کی کوشش کرتا ہے بلکہ میری حاجتوں کو اسی طرح اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے جس طرح اپنی حاجتیں، میرے دکھ، درد پر اسی طرح تڑپ کر اپنے مالک کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے جس طرح اپنے دکھ درد پر، میری خامیوں اور گناہوں پر اسی طرح مغفرت کا طالب ہوتا ہے جس طرح اپنے گناہوں پر، اور میرے لیے اس کی رضا اور رحمت کا اسی طرح طلب گار ہے جس طرح اپنے لیے، اور پھر جب وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بھائی میرا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اچھے موقعوں پر تنہائیوں میں، جب وہ اور صرف اس کا رب ہوتے ہیں، میں اسے یاد دہتا ہوں تو پھر اس کے دل میں اپنے لیے دعا کرنے والے بھائی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اس دعا سے وہ پورے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو اظہار جذبات میں ہوتے ہیں۔

دوسری طرف دعا کرنے والا جب کوشش کر کے دوسروں کو دعا میں شریک رکھتا ہے تو اس کے قلبی تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی تعلقات میں پاکیزگی آتی ہے۔

مغفرت و رحمت اور حاجت روائی اور مشکلات کو دور کرنے کی دعاؤں کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے راہ حق پر استقامت کی دعا اور باہمی الفت کی بھی تلقین کی گئی ہے۔

اللَّهُمَّ اَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَاصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا

اسی طرح دلوں میں ناگواری، غبار یا کدورت کے دور ہونے کی دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ اس لیے کہ دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے کدورت، کینہ یا شکایت

ایسی بیماری ہے جس کے لیے گڑگڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (سورہ حشر ۵۹: ۱۰)

اے رب ہمارے، ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں
ہم سے سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے
کینہ نہ رہنے دے۔

اگر اپنے بھائی کا نام لے کر، یا اس کا خیال کر کے دعا کی جائے تو اس سے مزید
تعلق پیدا ہوتا ہے۔ خود اپنے طور پر اپنے بھائی کے لیے رحمت کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ
سے اس کی الفت و محبت کا سوال کرنا اور تعلقات کو خرابی سے بچانے کے لیے
گڑگڑانا تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، لیکن ایک دوسرے سے اپنے
لیے دعا کی درخواست کرنا اور دعاؤں میں شریک رکھنے کی تمنا کا اظہار بھی تعلقات
کے لیے مفید ہوتا ہے۔

مثلاً نبی کریمؐ نے یہ فرمایا کہ ”جب اپنے بیمار بھائی کے پاس عیادت کے لیے
جاؤ تو اس سے بھی اپنے لیے دعا کراؤ اس لیے کہ اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔“
اسی طرح جب حضرت عمرؓ حج کو جا رہے تھے تو آپ نے چند الفاظ کہے جن کے
بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ”یہ مجھے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ عزیز
ہیں“ اور وہ الفاظ یہ ہیں:

اے ہمارے بھائی! ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔

۱۶۔ بہتر طریقہ سے جواب دینا

ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی محبت و
خلوص کا جواب اس سے زیادہ اور بہتر خلوص و محبت سے دے۔ اس لیے بھی کہ کوئی

تعلق یک طرفہ محبت سے پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اس لیے بھی کہ اس طرح دوسرے بھائی کا دل مطمئن رہتا ہے کہ اس کی محبت نہ تو ضائع کی جا رہی ہے اور نہ اس کی ناندگری ہو رہی ہے۔ سلام کا جواب بہتر سلام سے دینے، ہدیہ کا جواب ہدیہ سے دینے اور ایک اچھی بات کے جواب میں ایک اچھی بات کہنے کی ہدایات اسی اصول پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سامنے رہنی چاہیے:

دو محبت کرنے والوں میں بہتر وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے زیادہ محبت کرے۔

اگر اپنے بھائی کی محبت کے جواب میں بہتر جواب ممکن نہ ہو تو کم از کم برابر کا ہی جواب ہونا چاہیے اور ساتھ ہی اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی دل کو متاثر کرتا ہے۔

۷۔ صلح کرنا اور شکایت دور کرنا

تعلقات کی بنیاد کو ذہن میں رکھنے اور ان تمام تدابیر کو اختیار کرنے میں جو ایک طرف تعلقات کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں اور دوسری طرف ان میں لطف و محبت اور الفت کے جذبات پیدا کرتی ہیں، بست سی کوتاہیاں اور خامیاں سرزد ہوتی ہیں۔ کسی انسان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں کہ اس سے کبھی بھی کسی غلطی کا صدور نہ ہو۔ پھر تعلقات چونکہ اسلامی انقلاب کے لیے ضروری ہیں اس وجہ سے شیطان بھی اس مورچہ پر بڑا سرگرم رہتا ہے اور مستقل ان تعلقات کو خراب کرنے اور ان میں فساد پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔

تعلقات کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے اور اس اصول پر ہمیشہ اپنے آپ کو پرکھا جائے کہ اپنے بھائی کو اپنی جانب سے کوئی جسمانی ایذا یا دل آزاری نہ ہونے دو، خواہ یہ دل آزاری زبان سے ہو یا عمل سے، ہر وہ تدبیر

اختیار کرنے کی کوشش کرو جس سے تم اپنے بھائی کی مدد کر سکو، دینی مدد ہو یا دنیاوی، اور اپنے خلوص و محبت کو پوری طرح ظاہر کرو اور دوسرے کے خلوص و محبت کے جواب میں اس سے زیادہ خلوص و محبت یا اتنے ہی خلوص کو پوری طرح ظاہر کرو کہ تم اس کی قدر و قیمت کو اچھی طرح محسوس کرتے ہو تو اس اصول پر عمل کے بعد شیطان کو مشکل ہی سے دراندازی کرنے کا موقعہ ملے گا۔

پھر بھی اگر تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی نظر آئے تو چند چیزیں ہر مسلمان بھائی کو اپنے سامنے رکھنی چاہئیں۔ اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی بھی تو ان پر عمل سے وہ آسانی دور کی جاسکتی ہے۔ تعلقات کی خرابی کی بنیاد عام طور پر وہ شکایات بنتی ہیں جو ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں۔ شکایتیں پیدا ہونے کی بنیادیں بہت سی ہو سکتی ہیں اور اس حصہ میں جن چیزوں پر گفتگو کی گئی ہے وہ انھی بنیادوں کو ختم کرتی ہیں۔ ہر ایک شکایت میں جو چیز مشترک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کے دل کو اپنے بھائی کے کسی قول یا فعل سے تکلیف پہنچتی ہے تو شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بات بڑی ہو تو یہ شکایت خود خرابی تعلقات کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اگر چھوٹی ہو تو کئی چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر ایک شدید احساس پیدا کر دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں وہی باتیں پیش نظر رکھنی چاہئیں جو بدگمانی کے ضمن میں کہی گئی ہیں:

ایک یہ کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو شکایت کا موقع فراہم نہ ہونے دے۔ اسے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے دوسرے کے دل کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔

دوسرے یہ کہ ہر مسلمان کو اپنے بھائی کے ساتھ وسیع القلبی سے پیش آنا چاہیے۔ حضور اکرمؐ کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور حتی الوسع اس بات

کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی شکایت پیدا نہ ہو۔ اگر پیدا ہو تو اسے فوراً دل سے محو کر دیا جائے۔

تیسرے یہ کہ ان دونوں باتوں کے باوجود اگر شکایت پیدا ہو جائے تو پھر اس بات کو کبھی دل میں نہ رکھنا چاہیے۔ اگر بھلانے میں کامیاب نہ ہو تو خواہ چھوٹی بات ہو یا بڑی، فوراً اس کو اپنے بھائی پر ظاہر کر دے۔ اپنے بھائی کی طرف سے دل میں ذرا سا بھی میل رکھنا اور اس کے لیے دل کے غبار کے ساتھ اس سے ملنا بدترین کردار ہے۔ اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے بلکہ دل کی صفائی کی، اصلاح کی فوراً کوشش کرنی چاہیے۔

چوتھے یہ کہ جس کو شکایت بتائی جائے، وہ اس پر ناراض نہ ہو اور ناک بھول نہ چڑھائے بلکہ اپنے بھائی کا شکر گزار ہو، جس نے خیانت کا ارتکاب کرنے کے بجائے اس پر ظاہر کر دیا، پیٹھ پیچھے نہ کہا اور پھر یہ کہ تعلق کو اتنا قیمتی سمجھا کہ ذرا بات بھی ہوئی تو فوراً اصلاح کی کوشش کی اور یہ کہ اسے اصلاح کا موقع دیا۔

پانچویں یہ کہ جب اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے بھائی کے دل میں کوئی شکایت ہے تو فوراً اصلاح کی کوشش کرے۔ جتنی مدت گزرتی ہے اتنی ہی خرابی جڑ پکڑتی جاتی ہے اور جتنی جلدی تازہ تازہ فتنہ کو پھیل دیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر اگر واقعی اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا کھلے دل سے اعتراف کرے اور اس پر اپنی ندامت کا اظہار کرے۔ اگر اس غلطی کے لیے کوئی عذر ہو تو وہ پیش کرے، اور اگر غلطی نہ ہوئی ہو بلکہ کوئی غلط فہمی ہو یا اس کے کوئی معقول عذر ہوں تو غلط فہمی کو صاف کر دینے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ الفاظ ایک مسلمان کے اس فریضہ پر مؤثر ترین انداز میں روشنی ڈالتے ہیں:

پس اگر تو قریان گاہ پر اپنی نذر گزارتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے، تو وہیں قریان گاہ کے آگے ہی اپنی نذر چھوڑ دے اور جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب اپنی نذر گزران۔

یہ بڑی پتہ کی بات کہی گئی ہے۔ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو تو تمہارا ایک بہتر انسان بنا اور تمہارے تعلقات کا تمہارے بھائی سے خوشگوار بنیاد پر قائم ہونا مشکل ہے۔ ہم اللہ کو جب ہی خوش کر سکتے ہیں جب عبادت کا اصل مقصد پورا ہو۔ اس لیے نذر پیش کرنے سے پہلے اپنے بھائی کی شکایت دور کر کے اصلاح حال کی کوشش کرنا چاہیے اور اس کام میں دیر نہ کرنا چاہیے۔

اور چھٹی بات یہ کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو اس کو معاف کر دینا اس کا حق ہے جس سے دست کش نہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ معذرت پیش کرے تو اس کو معذور سمجھنا اور اس کا عذر قبول کر لینا بھی اس کا حق ہے۔ اگر وہ غلط فہمی کی صفائی میں کوئی بات پیش کرے تو اس کی بات پر یقین کر لینا بھی اس کا حق ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے رکھنا چاہیے:

جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے اپنی غلطی پر عذر کیا اور اس نے اس کو معذور نہ سمجھا یا اس کے عذر کو قبول نہ کیا، اس پر اتنا گناہ ہو گا جتنا ایک ناجائز محصول لینے والے پر اس کے اس ظلم کا ہوتا ہے۔

ان ہدایات پر عمل اس وقت ممکن ہے جب انسان اپنے تعلقات کی قدر و قیمت کو اچھی طرح محسوس کرتا ہو اور اس کے دل میں اپنے بھائی اور اپنے بھائی کے جذبات محبت کی قدر ہو اور ساتھ ہی اسے اچھی طرح یہ احساس ہو کہ تعلقات کی خرابی کتنا بڑا گناہ ہے۔ پہلی چیز کو حصہ اول کی گفتگو اور اسی حصہ کے دوسرے جزو کی گفتگو کے بعد اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ نبی کریمؐ نے ان تعلقات کی خرابی کی

اہمیت کو اس طرح واضح کیا ہے کہ یہ ایک موند دینے والا استرا ہے جو پورے کے پورے دین کا صفایا کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہو کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وہ لازماً اپنے دین کو ہر قیمت پر محفوظ رکھے گا اور جو اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہے گا وہ اپنے حسب استطاعت ان تعلقات کو کبھی خراب نہ ہونے دے گا۔ ایک دوسرے سے ناراض رہنے اور انقطاع تعلق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہات کی ہیں وہ بڑی مؤثر اور بڑی سخت ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ:

لَا يَجِلُّ لِلزُّجَلِ أَنْ يُهَجَرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ (عن ابی ایوب انصاری، بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ ناراض ہو کر چھوڑ دے۔ دونوں میں ایک تو اپنا منہ ادھر کرے اور دوسرا ادھر پھیرے۔ ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام سے ابتدا کرے (یعنی خفگی دور کر کے مصالحت کی ابتدا کرے)۔

اس سے مصالحت میں پہل کرنے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایسے دو مسلمان بندوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

تَعْرِضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا أَبَيْتَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقَالُ أَتْرَكُوهُ هَذَا يَنْ حَتَّى يُضْلِحَ (عن ابی ہریرہ، مسلم، مشکوٰۃ)

لوگوں کے اعمال ہفتہ میں دو دن پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں اور ہر بندہ

مومن کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ جس کی اپنے مسلمان بھائی سے کوئی عداوت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دو تاکہ یہ آپس میں صلح کریں۔

جو شخص تین دن تک اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے، اس کے بارے میں آپ

نے فرمایا:

لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَاتَ
ذَخَلَ النَّارَ (عن ابی ہریرہ، احمد و ابوداؤد، مشکوٰۃ)

کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے۔ جو شخص تین دن سے زیادہ الگ رہا اور اس عرصہ میں مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔

اور یہ بھی فرمایا:

وَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفِكَ ذَمِيهِ (عن ابی ہریرہ، ابی داؤد، مشکوٰۃ)
جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ایک سال کے لیے ترک کر دے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس کا خون بہایا (یعنی اتنا گناہ ہو گا)۔

اس سلسلے میں ایک صورت حال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک فریق نے اصلاح حال کی ہر کوشش کر کے ترک تعلق کیا ہو، یا یہ کہ جھگڑے میں وہ حق پر ہو۔ اس صورت میں عقلاً اور شرعاً اس پر کوئی گناہ عاید نہیں ہوتا۔ لیکن اس صورت میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ وسیع القلبی سے کام لیتے ہوئے اپنے بھائی کو معاف کر دیا جائے اور حق پر ہوتے ہوئے بھی نزاع ترک کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ترک نزاع کی ترغیب اس طرح دیتے ہیں:

مَنْ تَرَكَ الْمَرْءَ وَهُوَ عَلَىٰ حَقِّ بَيْنِي لَهُ بَيْتٌ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَسَنَ

خُلِقَتْ نَبِيٌّ لَهُ فِي أَعْلَاهَا (عن انس، ترمذی، مشکوٰۃ)

جس نے نزاع اور جھگڑا ترک کر دیا اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک محل بنایا جاتا ہے اور جس نے اپنا اخلاق بہتر بنایا اس کے لیے جنت کی بلندیوں پر محل بنایا جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ حسن اخلاق کی انتہائی اعلیٰ منزل عفو ہے جس کے بدلے انسان جنت کی اعلیٰ ترین بلندی پر جگہ کا مستحق قرار پائے گا۔

صلح کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھائی اور مسلمان معاشوہ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ دو بھائیوں کے درمیان تعلقات پر نگاہ رکھے اور جہاں خرابی محسوس ہو اس کی اصلاح کر دے اس لیے کہ اس اصلاح پر ہی تعلقات کا انحصار ہے اور یہ تعلقات ہی معاشرہ کی زندگی اور روح ہیں۔ قرآن نے اس اصلاح کا حکم یوں دیا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (الحجرات ۱۰:۴۹)

مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔

اور زیادتی کرنے والے فریق سے لڑائی تک کی بھی ہدایت کی ہے۔

رسول اللہ نے ایک دفعہ صحابہؓ سے پوچھا: میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جس کا ثواب درجہ میں روزہ، صدقہ، نماز کے ثواب سے زیادہ ہے؟ صحابہؓ نے کہا: ہاں یا رسول اللہ! ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا:

إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ (عن ابی الدرداء،

ابوداؤد، ترمذی)

لوگوں کے درمیان (تعلقات کی) اصلاح کرنا۔ اور لوگوں کے درمیان تعلقات میں خرابی ڈالنا دین کو مونڈ ڈالنا ہے۔

اور حالانکہ جھوٹ کے بارے میں اسلام کی روش بڑی سخت ہے، اس سلسلے میں

مزید یہ فرمایا:

لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا (عن ام
كلثوم، بخاری، مسلم، مشکوٰۃ)

وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور بھلی بات کہے یا
بھلی بات پہنچائے۔

یعنی ایک طرف سے دوسری طرف ایسے اچھے جذبات منتقل کرے جو فی
الحقیقت ظاہر نہ کیے گئے ہوں اور جن کا اس طرح منتقل کرنا اصلاح کا سبب بن سکتا
ہو۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ بات اس انداز میں کی جائے کہ الفاظ میں جھوٹ نہ ہو
اور ایک شخص دوسرے کی محبت اور خیر خواہی کا قائل ہو جائے۔

ان ہدایات کی روشنی میں اگر مسلمان خود بھی شکایت کا موقع نہ دیں اور اصلاح
کی کوشش کرتے رہیں، اور معاشرہ بھی جو کس رہے، تو شیطان کو دراندازی کا موقع
مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔

آخری بات

اخوت، الفت، ولایت اور پیار محبت کے تعلقات ایمان کی ایک شرط اور اس کا لازمی تقاضا ہیں۔ جتنا مقصد عزیز ہو گا اتنا ایک بھائی کے لیے اپنے بھائی سے اخوت کا تعلق عزیز ہو گا۔ جب ایک کا دکھ درد، دوسرے کا دکھ درد اور ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف، ایک کی پریشانی دوسرے کی پریشانی، اور ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی بن جائے تو تعلقات ایک پہلو سے اپنے معیار کو پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ رحمت بھی پیدا ہو جائے اور دینی خیر خواہی بھی، تو پھر تعلقات ہر لحاظ سے معیاری ہو جاتے ہیں۔ ایسے تعلقات ہی ایک جماعت اور تحریک کو وہ زندگی اور حرارت بخشتے ہیں جو اس کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ جہاں ان تمام شرائط و تدابیر کو ملحوظ رکھنے سے نصیب ہوتی ہے جو خدا اور خدا کے رسولؐ نے بتائی ہیں، وہاں اس کے لیے توفیق الہی بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ خاص عطیہ ربانی ہے۔ پس تدابیر کے ساتھ اپنے رب سے گڑگڑا کر التجا کرنی چاہیے کہ وہ ان تعلقات کو خرابی سے محفوظ رکھے اور ان میں الفت و محبت پیدا کرے۔

وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ ؕ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ (انفال: ۸: ۶۳)

اور ان کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا
لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ (الحشر ۵۹: ۱۰)

اے ہمارے رب، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان
لائے ہیں، گناہ معاف فرما اور ہمارے دل میں مومنوں کی طرف سے کینہ اور
حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے رب، تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان
ہے۔

روزمرہ زندگی میں

رسول اللہ ﷺ کی رہنمائی دوسروں تک پہنچائیں

حُزْمُ مُرَادِ كَمَا فِي ۲۱ رِسِّ حَدِيثِ

ترکیے کے لئے بہترین تاثیر میں تیر بہ ہدف

شیرک پاک اللہ کے بندگن مَنَّا كَيْسَ بِهَاتَا نِيْلَيْنِ دلے کے زندگے

غلطیوں کو معاف کرنا تو بہ کا دروازہ کلاھ (فی کتابچہ ۶ روپے)

(فی کتابچہ ۱۵۰ روپے)

حُبِّ دُنْيَا اللہ کی قدرت و عظمت حَسَدِ اَوْ رِغْبٰضِ

رِزْقِ حَلَالِ قرآن کے عجائب نیت اور عمل

شکر اور صبر نیکے اور برے دنیا کے زندگے کے حقیقتے

اَمَانَتِ دَارِ وَعَدِي كِي كَا بِنْدِي حَقِيْقَتِ زُهْدِ

کسے کے آگے ہاتھ نہ پھیلا حَجِّ اَوْ قَرْبَانِي دین آسان ہے

مکمل سیٹ عدل و انصاف کا قیام ۳ روپے ۱۰۰ روپے

منشورات

منشورہ عثمان روڈ لاہور۔ 54790 فون: 042-543 4909، فکس: 042-543 2194

manshurat@hotmail.com

www.kitabosunnat.com

اسلامی قیادت

صفحات : 96 قیمت : 21 روپے

قرآن کی روشنی میں سیرت پاک کا ایک منفرد مطالعہ

تحریک اسلامی: اہداف، مسائل، حل

صفحات: 336 قیمت: 100 روپے

ترجمان القرآن کے اشارات میں خرم مراد کی تحریک اسلامی کے مختلف گزرتے

مراحل پر بھیرت افروز زربنمائی

لمحات

۵۲۰ صفحات کی کتاب 'مجلد: ۹۰ روپے' اور 'پیپر بیک: ۱۳۰ روپے' صرف

خرم مراد کی زندگی کی کہانی، خود ان کی اپنی زبانی

خرم مراد: حیات و خدمات

صفحات: 494 قیمت: 200 روپے، پیپر بیک: 100 روپے

خرم مراد کے بارے میں رفقاء، احباب اور اعزہ کی تحریروں کا گلدستہ، دیکھنے والوں کی گواہی

سچی بات

صفحات: 85 قیمت: 12 روپے

خرم مراد کے، بھارت کی قید سے نوجوان چٹے کے نام

بیان کے تقاضوں سے آگاہ کرنے کے لیے سلسلہ وار خطوط

خرم مراد کے دیگر کتب و کتابچوں کے لیے رابطہ کریں

منشورات منصورہ لاہور- فون: 5434909، 5425356، فیکس: 5432194