

تحریر: حافظ ابن رجب

السنۃ والحديث

تفہیم: مولانا سعید مجتبیٰ السید ایم اے

آداب دین و دنیا

(اقط: (۳) آخری)

قسم اس شخص کی ہے، جو اپنے علم و عمل اور زہد و تقویٰ کی نمائش کے
دوسری ذریعہ دوسروں پر اپنے آپ کو بالاتر ہونے کی چھاپ بٹھانے کی کوشش
 کرے۔ لوگوں کو اپنا مطیع، فرمانبردار، سرنگوں اور ہر وقت اپنی طرف متوجہ
 دیکھنا چاہے۔ دوسروں پر اپنے علمی تفوق کی دھماک بٹھانے کے لئے ہر ایک سے اپنی
 ہمہ دانی کا چرچا کرنا پھلے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ اعمال تھے، جو اسے صرف اللہ کی رضا
 کے لئے کرنا چاہیئے تھے، مگر اس نے انہیں دنیا کی جاہ و دولت کے لئے استعمال کیا
 ایسے مجرموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُتَارِقَ بِهِ السَّمَاءَ أَوْ يُجَارِقَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ

يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ.“

”جو بھی شخص جاہلوں سے مقابلہ کرنے کے علماء سے جھگڑنے یا لوگوں کو

اپنی طرف متوجہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے

جہنم میں داخل کریں گے۔“

اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے

بیان کیا۔ امام ابن ماجہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت خدیض رضی اللہ عنہما کے حوالے

سے ”كَهْوَفِ النَّارِ“ کے الفاظ بیان کئے ہیں یعنی ایسا شخص جہنم میں ہوگا۔

اسی طرح امام ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی ”الصحيح“ میں بروایت حضرت جابر رضی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے :

لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِثَلَاثٍ أَيْهِ الْعُلَمَاءُ وَلَا لِثَمَارِهِ الشُّهْرَاءُ
وَلَا لِتَحْيِيئِهِ وَالْمَجَالِسِ - فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَالْثَّارُ النَّارُ

”علم، علماء پر رعب جانے، جاہلوں سے بحث کرنے اور مجالس میں دوسروں
پر چھا جانے کی نیت سے حاصل نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے، تو تمہارے لئے آگ
ہے آگ!“

اس حدیث کو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن عدی نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے وَالْكَفَى تَعْلَمُوهُ لَوْ جِئَهُ اللَّهُ وَاللَّارُ الْآخِرَةُ كَلِمَاتُ
الْفُطَيَّانِ فَرَاتِي هِيَ - یعنی علم محض اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لئے حاصل کرو،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِثَلَاثٍ لِثَمَارِهِ الشُّهْرَاءُ أَوْ لِتَحْيَاؤِ أَيْهِ الْعُلَمَاءُ
أَوْ لِتَضْرِبُوا فِيهِ وَجْهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ وَابْتَغُوا بِقَوْلِكُمْ وَفِعْلِكُمْ
مَاعِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَبْغِي وَيَفْضِي مَا سِوَاهُ -

ان تین اغراض کے لئے علم حاصل نہ کرو:

۱۔ جہلاء سے جھگڑنے کے لئے۔ ۲۔ اہل علم سے مقابلہ کرنے کے لئے،
۳۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے، بلکہ اپنے اقوال و افعال کیلئے
اللہ تلے کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہی چیز
باقی رہنے والی ہے۔ اس کے علاوہ سب فنا ہونے والا ہے۔“

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث
پر غور فرمائیے :

”إِنَّ أَوَّلَ الْخَلْقِ تُسَبَّحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ الْقِيَامَةَ ثَلَاثَةَ مَرَّاتٍ مِنْهُ
الْعِلْمُ الَّذِي قَرَأَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ لَهُ قَدْ قِيلَ ذَلِكَ وَامِيرٌ بِهِ
فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى الْيَقِي فِي النَّارِ ه

قیامت کے دن سب سے پہلے تین قوم کے آدمیوں پر جہنم کی آگ جلائی جائے
گی۔ ۱۔ وہ قاری، جو قرآن صرف اس نیت سے پڑھتا ہے کہ لوگ اسے

قاری صاحب کہہ کر پکاریں۔ ۲۔ وہ شخص علم محض اس نیت سے حاصل کرے کہ لوگ اس کو علامہ صاحب کہیں۔ ایسے ہر شخص کو قیامت کے دن اللہ جل شانہ فرمائیں گے۔ تمہاری نیت کے مطابق دنیا میں تمہیں دے دیگا اقم ان القابات سے نوازے جا چکے، اب حکم جاری ہوتا ہے کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ دیگر احادیث میں ایسی ریاکارانہ نیت کے تحت صدقہ کرنے والے یا جہاد کرنے والے اشخاص کو بھی اس فیصلہ سے متنبہ کیا گیا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

اصحاب علم! علم کی نعمت سے بہرہ یاب ہو تو اس پر عمل بھی کرو۔ کیونکہ حقیقت کی زبان میں علم وہی کھلائے گا، جو اپنے علم کی بساط کے مطابق عمل بھی کرے گا۔ اور۔ ہاں! عنقریب ایسے لوگ نمودار ہونگے جو صاحب علم کھلائیں گے، لیکن ان کا علم سینہ کی ہڈیوں سے آگے نہیں اترے گا! یعنی ان کے دل اس علم کی لذت سے نا آشنا ہوں گے، ان کا عمل علم کے خلاف ہوگا۔ یہ لوگ حلقے بنا کر بیٹھیں گے۔ ایک دوسرے پر اپنی اپنی قابلیت، فخر اور بڑھائی کے لئے اظہار کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک شخص اپنے ساتھی اور ہم مجلس پر محض اس لئے برہم ہوگا کہ وہ اسے چھوڑ کر دوسرے کے پاس کیوں چلا گیا۔ ایسے لوگوں کے ان محافل و مجالس میں کئے ہوئے اعمال کی بارگاہ الہی میں قبولیت کے لئے رسائی نہیں ہوگی“

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”کسی صاحب علم کی یہ نیت نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اسے علم کہہ کر پکاریں“

بعض روایات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

”وہ شخص صاحب علم کیسے کھلا سکتا ہے، جو علم عمل کیلئے نہیں بلکہ صرف اپنی مطلب برآوری کے لئے حاصل کرتا ہے۔“

ایک بزرگ کا قول ہے:

”کہ جو شخص احادیث محض بیان کرنے کے لئے پڑھتا ہے، وہ جنت کی خوشبو“

”تک نہ پائے گا۔“

واضع بات کہی جسے، تو وہ محدث، جو دوسروں کو حدیث پڑھاتے ہیں۔ وہ علم جو ہر بات پر احادیث کے حوالے دیتے ہوں، ان کا اپنا نامہ اعمال ان احادیث کے عملی فیض سے محروم ہوگا۔ تو ان کا یہی حشر ہوگا۔

فتوے دینے میں احتیاط

فتوے دینے میں جلدی کرنا یا فتویٰ دینے کا منصب (یعنی مفتی) حاصل کرنے کی طلب ہو یا مفتی کہلانے کی چاہت۔ دونوں صورتوں کے بارے میں ابن ہنبلہ نے مسئلہ بروایت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”أَجْرُ وُكْعَةٍ عَلَى النَّتِيَاءِ، أَحَدٌ وُكِعَ عَلَى النَّارِ“

”تم میں سے فتوے دینے کی جرأت کرنے والا جہنم میں کودنے کی دلیری کرنے والے کی مانند ہے۔“

علقہ فرماتے ہیں، اسلاف فرمایا کرتے تھے:

”تم میں سے فتوے دینے کی جرأت کرنے والا سب سے کم تر علم والا ہے۔“

حضرت برار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:

”میں نے ایک سو بیس انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا

ان میں سے کسی ایک سے بھی مسئلہ پوچھا جاتا، تو ہر ایک یہی چاہتا کہ اس کا

جواب دوسرا بھائی دے۔“

ایک اور روایت میں یوں ہے کہ:

”جب کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، تو وہ دوسرے کے سپرد کر دیتا اور

دو تیسرے کی طرف یہاں تک کہ سائل پہلے شخص کے پاس آجاتا۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

”جو شخص لوگوں کے ہر سوال کا جواب دے، وہ پاگل ہے۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا:

”میں فتویٰ دینے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اپنے اپنے کسی عامل کو کھٹا:

”خدا کی قسم! جس حد تک ممکن ہو، میں فتویٰ دینے کی کوشش نہیں کرتا۔“
یہ طرز عمل اس شخص کا ہے، جو لوگوں کو اپنا محتاج دیکھنا پسند نہ کرتا ہو۔ بیکوہ یہ
چاہتا ہے کہ یہ ذمہ داری کوئی اور سنبھال لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ ہی فرماتے
ہیں :

”لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے، جو خاموش ہے اور سب سے زیادہ بولنے
والا سب سے بڑا جاہل ہے۔“

سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں :

”ہم نے اکثر فقہاء کو مسائل کا جواب یا فتوے دینے سے اس وقت نہ گریز
کرتے دیکھا، جب تک جواب کے سوال کے لئے کوئی دوسری راہ ہی
نہ ہو اور انہیں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب کوئی سائل
جواب نہ ملنے پر آسانی سے اُن کا ہچھا چھوڑ دیتا۔“

امام احمدؒ کہتے ہیں :

”جو شخص اپنے آپ کو مفتی قرار دے لیتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ
کو انتہائی عظیم ذمہ داری کا سیر نیالیتا ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ بعض
حالات میں کسی عالم کو فتویٰ دینا لازمی ہے۔“ کسی نے امام احمد سے پوچھا:
”یوں بہتر ہے یا خاموشی۔؟“ فرمایا: ”مجھے خاموشی زیادہ پسند ہے۔“
کسی نے امام احمدؒ سے پوچھا:

”اگر بولنے کی ضرورت متقاضی ہو تو؟“ فرمایا ”ضرورت.... ضرورت....“
تھوڑے تفکر کے بعد فرماتے گئے۔ ”خاموشی اس لئے کہ اسی میں سلامتی مضمّن
ہے۔ فتوے دینے سے گریز اس لئے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے
مفتی کو یہ احساس ہونا چاہئے کہ وہ اللہ جل شانہ کے ادا مرد نو اہی کی
ماندیت کے عمل کو بحال لانے والا ہے، جس کا وہ پوری طرح ذمہ دار ہے
(اگر تو وہ درست ہے، تو بہتر اگر غلطی ہو گئی) تو قیامت کے دن اس سے
سوال کیا جائے گا۔“

ریح بن خثیمؒ کہتے ہیں: فتوے دینے والو ذرا خیال کرو، فتویٰ کیسے دیتے ہو۔“

حضرت قتادہؓ جب ایک موقع پر فتوے دینے لگے، تو حضرت عمرو بن دینار نے ان سے کہا: "فتوے کا یہ پہلو مناسب اور دوسرا نامناسب ہے۔"

ابن المنکدر کا بیان ہے کہ صاحب علم مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے دو میان واسطہ ہوتا ہے۔ اس واسطہ کی اہمیت ہمیشہ محفوظ خاطر رکھتے ہوئے اچھی طرح سوچ لیتا چاہئے کہ میں اس عظمت کا کتنا اہل ہوں۔"

ابن سیرین سے جب کوئی حلال اور حرام کا مسئلہ دریافت کرتا، تو ان کا رنگ اس طرح فقی ہو جاتا کہ ان پر موت کا گمان ہونے لگتا۔

حضرت ابراہیم نخعی سے جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا، تو ان کے چہرہ پہ ناپسندیدگی کے آثار واضح نظر آنے لگتے اور جواب دیتے: "تجھے میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ملا۔" اس سے پوچھ لیا ہوتا۔ بحالت مجبوری اگر کبھی کو جواب دے بھی دیتے، تو ساتھ ہی کہہ دیتے "اگر مجھ سے ممکن ہوتا، تو نہ بتاتا۔"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بڑے دانشکاف

الفاظ میں یہ فرمایا:

"ہم سوال کرنے والوں کو جواب (فتوے) تو دیتے ہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ لوگ ہم سے یہ سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہو۔"

محمد بن واسع فرماتے ہیں:

"قیامت کے روز سب سے پہلے فقہاء کو حساب کتاب کیلئے حاضر کیا جائے گا۔" حضرت امام مالک کے متعلق کہا جاتا ہے، ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو ان کی کیفیت یوں ہو جاتی جیسے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑے ہیں۔

کسی عالم نے کسی مفتی سے کہا:

"جب آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے، تو مسئلہ سے جان چھڑانے سے پہلے (یعنی جواب دینے سے پہلے) ہمیں اپنی جان چھڑانے کی فکر

کرنی چاہئے۔" اور دوسرے آدمی سے فرمایا: "اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو خوب غور کریں۔ اول تو کوشش کریں سوال کرنے والا اہل جانے۔ اگر

جواب دینا ناگزیر ہو جائے، تو جواب دیں ورنہ خاموش رہیں۔"

اس سے متعلق اسلاف کے اقوال تو بہت ہیں مگر میں ان پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔

انتہائی خطرناک دروازہ۔ جہاں سے علماء دنیاوی عزت و وقار اور مناصب کی حرص کا شکار ہو سکتے

ہیں۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے بروایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ آتَى
أَبْوَابَ السَّلَاطِينِ أَكْثُرَ“

”جو شخص دیہات میں سکونت پذیر ہوا، سخت مزاج (جفاکش) ہوا، جو شکار کا عادی بنا وہ غفلت شمار بنا، جو شخص حکمرانوں کے دروازوں پر آنے جانے لگا، وہ فتنوں میں مبتلا ہوا۔“

امام احمد اور ابو داؤد نے اسی قسم کی ایک حدیث بروایت حضرت ابو ہریرہؓ سے بیان کیا ہے:

”وَمَا زَادَ أَحَدٌ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا إِلَّا أَزَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا“
”جو شخص کسی بادشاہ یا حکمران کے قریب تر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی دُور ہو جاتا ہے۔“

امام ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَءُونَ
الْقُرْآنَ وَيَقُولُونَ نَأَى الْأُمَرَاءُ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَلَعَلَّكُمْ
بِدِينِنَا وَلَا نَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْهَتَادِ إِلَّا
الشُّوكُ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِ إِلَّا الْخَطَايَا“

”میری امت کے کچھ لوگ علم دین حاصل کریں گے۔ قرآن پڑھیں گے اور کبھی کبھی ان کے پاس جانا چاہیے تاکہ ان سے مال و دولت حاصل کیا جاسکے اور دین کے معاملہ میں ان سے دُور رہیں گے (یعنی ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کے معمولات کو بدل لیں گے نہیں) لیکن ایسا نہیں ہوگا جس

طرح خاردار درختوں سے کانٹوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ان حکمرانوں اور بادشاہوں کی قربت سے گناہوں کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔
امام ترمذی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"تَقَعَّ ذُؤَابِلُ اللَّهِ مِنْ حَبِّ الْحَزْنِ - قَالُوا - وَمَا حَبُّ الْحَزْنِ؟
قَالَ وَادِي جَبْهَتِهِ تَتَقَعُّ ذُؤَابِلُ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مِثْرَةٍ. قِيلَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ الْفُرَّاءُ الْمُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِهِمْ."

"تم اللہ تعالیٰ سے غم کے کنوئیں (حب الحزن) سے پناہ مانگو۔ صحابہؓ نے پوچھا
"حب الحزن سے کیا مراد ہے؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:
"جہنم میں ایک وادی ہے، جس سے جہنم بھی روزانہ سو دفعہ پناہ مانگتا ہے۔"
پھر دریافت کیا: "یا رسول اللہ! اس وادی میں کون داخل ہوگا؟" فرمایا:
"وہ قادی لوگ، جو اپنے اعمال دکھلاوے کے لئے کرتے ہیں۔"

اسی قبیل کی حدیث امام ابن ماجہ نے بھی اضافہ کے ساتھ بیان کی ہے:

"وَأَنَّ مِنَ أَبْغَضِ الْفُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يُرُونَ الْأُمَّرَاءَ الْجَوْرَةَ"

اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے مبغوض قادی وہ ہیں، جو ظالم حکمرانوں کے
ہال آمدورفت رکھتے ہیں۔"

اسی طرح ایک حدیث نبوی، حضرت علیؓ سے بھی مروی ہے۔

یعنی جو لوگ ظالم حکمرانوں کے ہال آنا جانا رکھتے ہیں۔ ان کے لئے سب سے

زیادہ خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ ظالم حکمرانوں کے ہر کذب کی تصدیق پر مجبور ہوں۔

دوسرے معنوں میں وہ ان ظالموں کے ظلم میں معاون و مددگار ہوں۔ اس تصدیق کی عملی صورت

چاہے صرف خاموش ہینے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ خصوصاً اگر ان حکمرانوں کے ہال جانے

کا مقصد ہی دنیاوی جاہ و دولت حاصل کرنا ہو تو پھر حکمرانوں کی کسی بات کی نفی کر ہی نہیں سکتے

بلکہ زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ ان حکمرانوں کی نگاہوں میں پسندیدگی کا مقام پیدا کرنے

کے لئے ان کے ہر بد سے بدترین اعمال کی مدح و توصیف کرنے سے بھی گریز نہ کریں۔

امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی "الصحيح" میں حضرت کعب بن عجرہؓ

کی حدیث سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا ہے۔

”سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَّرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِيَكْرٍ
وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ يَوَارِي
عَلَى الْحَوْصِ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعْنَهُمْ عَلَا
ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِيَكْرٍ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ
وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْحَوْصِ“

”میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جن کے پاس جا کر جتنے لوگ بھی
ان کی ہرجھبوی بات کی تصدیق کریں گے۔ ان کے سر سچا ظالم ہونے
کے باوجود ان کے ظلم میں ان کی اعانت کریں گے۔ ان کا مجھ سے اور
میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں اور وہ (قیامت کے دن) میرے پاس (پانی پینے کے لئے) ہوں
حوض کوثر پر آسکیں گے اور وہ لوگ جو ظالم حکمرانوں سے قطع تعلقی کر لیں گے۔ ان کے کذب
و ظلم سے تعاون نہیں کریں گے، تو وہ میرے ہیں۔ میں ان سے ہوں اور یہی لوگ (قیامت کے دن) میرے
پاس (پانی پینے کے لئے) حوض کوثر پر آئیں گے۔“

اہم احمد نے، حضرت حذیفہ، ابن عمر، جناب بن اریث، ابوسعید خدری، نعمان
بن بشیر رضی اللہ عنہم اجمعین، سب سے بھی اسی مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔
چنانچہ بہت سے اسلاف، بزرگ علماء کو حکمرانوں کے پاس جانے سے منع کیا
کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی غرض سے بھی ملنے
سے منع کرتے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز، ابن مبارک، سفیان ثوری رحمہم اللہ اور بہت سے آئمہ
کرام سبھی امرار کے پاس جانے سے منع کرتے تھے۔

ابن مبارک فرماتے ہیں :

”ہماری نظروں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عامل وہ نہیں، جو
حکمرانوں کے پاس جاتا ہے بلکہ حقیقی معنوں میں اس عظیم فریضہ کو وہ ادا
کرتا ہے، جو ان سے دُور رہتا ہے۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے پاس آنے جانے فرستوں میں مبتلا ہونے کا

امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا فتنہ انسان کے دل میں سامانِ تعیش اور خواہشِ منصب کا پیدا ہونا ہے۔ اس کے برعکس اس سے جتنا بھی دُور رہے گا وہی عن المنکر اور امر بالمعروف جیسے عظیم الشان عمل کو زیادہ بہتر طریقہ سے ادا کر سکتا ہے۔ انسانی جبلتوں میں عزت و منزلت کی محبت پوشیدہ ہے، جو ذرا سا موقع پاتے ہی خلوص عمل پر غالب آسکتی ہے۔

علم اس حربہ کا شکار خصوصاً اس وقت ہوتا ہے۔ جب امراً یا حکمران اس کی عزت و توقیر کریں۔ خصوصی مراعات سے کام لیں۔ جن کے ردِ عمل میں علم ان کا ہمنوا نہ ہو یہ ہونہیں سکتا۔ اسی سلسلے میں ابن طاووس اپنے ذاتی مشاہدہ کو بیان کرتے ہوئے بھتے ہیں :

”میں اپنے والدِ محترم کے ساتھ کسی حاکم کی مجلس میں شریک ہوا جہاں میں نے بالکل ایسی ہی نوعیت کا مشاہدہ کیا۔ اور والدِ محترم کو نفس کی اس انجانی لینا سے بچوا دیا۔“

حضرت سفیان ثوریؒ کا وہ خط، جو انہوں نے عباد بن عباد کو لکھا۔ اس کی عبارت ملاحظہ فرمائیے :

”امراء کی قربت اور اختلاط دونوں سے بچنا، خصوصاً فریبِ نفس سے بچنا۔ ابلیس کی چالوں سے ہوشیار رہنا، یہ تمہیں کبھی کسی کی سفارش، کبھی کسی مظلوم کی داد رسی اور کبھی ظلم کا ہاتھ روکنے کے بہانے اپنا نشانہ کرنا چاہے گا جتنے علماء ابلیس کی اس سازش کا شکار ہوئے وہی فاجر کہلائے، تمہیں مسائل اور فتوؤں سے لوگ جتنا دُور رکھیں اپنے لئے اتنا ہی قیمت سمجھنا۔ جن لوگوں کا عوام ان سس پر حکم چلتا ہے انہیں دیکھ کر دل میں خود ویسا بننے کے مذموم خیال سے بچنا۔ ایسے لوگ ہوس اس اقتدار اور شہرت کے پھار چاہتے ہیں کہ ہر زبان پر ان کا ہی تذکرہ ہو۔ ان کی تعریف ہو۔ ان کی ہر بات پر ”جی“ کا جواب ملے اور اگر ان کی کسی بات پر توجہ نہ دیکھیں، تو ان کے چہروں پر غصہ کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ خصوصاً ہوس اقتدار سے بچو۔ عام طور پر لوگ دولت سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسا خفیہ دشمن ہے جس کے اصلی ضد و مخال

کو صرف اصحاب بصیرت علماء ہی دیکھ سکتے ہیں۔ غرض اپنے دل کو مجاہد
کی گرفت میں رکھو، غلوں نیت سے ہر عمل کرو۔ یاد رکھو، لوگوں پر ایب
دور آچکا ہے کہ انسان ابن زندگی سے زیادہ موت کو ترجیح دینے لگا
ہے۔“
”والسلام“

اسی ضمن میں یہ بات بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ہم علم، دین اور زہد کے حوالے
سے اپنی شہرت پسند نہ کریں۔ اچھے اعمال و اقوال اور کرامات کا اظہار نہ کریں۔ ایسے ہر بند
نیت عمل سے بچیں، جن کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کی زیارت کرنے یا اس سے برکت
حاصل کرنے آئیں۔ اس کو مستجاب لدعوات سمجھ کر دعائیں کروانے آئیں۔ اس کے ہاتھوں
کو بوسے دیں اور چمکے اس قسم کے عمل کو مزید بڑھانے میں کوشاں نہ رہیں۔

یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین شہرت کو بے حد ناپسند کرتے تھے۔ ایوب،
نحی، سفیان اور احمد جیسے بزرگ علمائے دین کے علاوہ فضیل اور داؤد طائی جیسی
زاہد و عارف ہستیاں بھی ہیں۔ ان کے معمول میں یہ بات بھی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ خود
اپنی مذمت کرتے اور اپنے اچھے اعمال کو انتہائی مخفی رکھتے۔

ایک شخص داؤد طائی کے پاس آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا: کیا
کام ہے؟ اس نے جواب دیا: ”آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا ہوں۔“ آپ
نے فرمایا: ”تو نے اللہ کے لئے میری زیارت کر کے ثواب پایا۔ لیکن ذرا سوچو،
کل میرا کیا حال ہو گا جب مجھ سے پوچھا جائے گا: تیری حیثیت کیا تھی؟ جو لوگ تیری
زیارت کے لئے آتے تھے۔ کیا تو بہت بڑے زاہدوں میں سے ہے؟ اور میں
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ نہیں!۔ جب سوال ہو گا کہ کیا تو بہت بڑے عبادت
گزاروں میں سے ہے؟ میں کہتا ہوں قسم سجدہ اہرگز نہیں۔ جب پوچھا جائے گا، تو
نیک بندوں میں سے ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہرگز ایسا نہیں۔“

اسی طرح انہوں نے بہت سارے اعمال گناہ گنا کر اپنی مذمت کی اور اپنے آپ
کو ڈانٹتے آئے۔ اور آخر میں خود کو کہنے لگے۔ داؤد، تو جو اتنی میں فاسق تھا۔ بڑھا پلے
میں دکھلا دیا کرتا ہے اور تو جانتا ہے ریاکار تو فاسق سے بھی زیادہ بُرا ہے۔
محمد بن واسع فرمایا کرتے تھے:

”اگر گناہوں کی بدبو ہوتی، تو کوئی میرے قریب تک نہ پھسکتا۔“
ابراہیم نخعی کے پاس جب کوئی آتا۔ وہ تلاوت کر رہے ہوتے، تو مصحف بند کر دیتے۔

اولیس قرنی جیسے زاہد لوگ جب کسی علاقہ میں اپنے زہد کے حوالے سے مشہور ہو جاتے، تو چچکے سے کسی دوسری انجانی جگہ چلے جاتے۔
بہت سے اسلاف پسند نہ کرتے تھے کہ ان سے کوئی دُعا کی درخواست کرے۔ اگر انہیں کوئی دُعا کرنے کے لئے کہتا بھی، تو فوراً بچتے۔ ”میں کیا ہوں؟“
حضرت عمر بن خطاب، حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہما اور مالک بن دینار کا دُعا کے سائلوں کو یہی جواب ہوتا۔

حضرت ابراہیم نخعی کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک شخص نے امام احمد کو خط لکھ کر دُعا کی درخواست کی، تو انہوں نے فرمایا: ”ہم تو اس کے لئے دُعا کریں لیکن ہمارے لئے کون دُعا کرے گا۔“

کسی نیک بزرگ کی عبادت و ریاضت کا کسی بادشاہ کے سامنے کسی نے ذکر کیا۔ بادشاہ نے اس بزرگ کی زیارت کا فیصلہ کیا۔ تیاری شروع ہوئی، لیکن اُس کے آنے سے پہلے اس بزرگ کو بھی اطلاع مل گئی۔ جو نہی وہ اس کے بیسے کے قریب پہنچا، تو یہ بزرگ رستے ہی میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ بادشاہ نے قریب ہو کر سلام عرض کیا۔ بزرگ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کھانے میں مصروف ہو گئے، بادشاہ کی طرف توجہ تک نہیں کی۔ بادشاہ نے ان کا یہ رویہ دیکھ کر کہا کہ: ”اس میں تو کوئی زاہدوں جیسی بات ہی نہیں، اور واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی بزرگ نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہوئے کہا: ”اللہ تعالیٰ! آپ کا شکر ہے کہ یہ دنیا کا بادشاہ میری مذمت کرتے ہوئے واپس ہو گیا۔“

اس قسم کے اور واقعات بھی ہیں، مگر یہاں ایک اور نکتہ ”بھی نمایاں ہو کر ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بعض انسان لوگوں میں بیٹھ کر خود اپنی مذمت محض اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگوں میں اپنی تواضع پسند اور منکسر المزاجی کا تاثر پیدا ہو۔ اس طرح وہ لوگوں میں اسی حوالے سے ایسی شہرت اور نام پیدا کر لیں کہ ہر شخص کی زبان

پر ان کی قسم لیف ہو۔

خود نمائی یا ریاکاری کا یہ طریقہ انتہائی باریک بین نظروں کے علاوہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ بزرگوں نے اس سے بچنے کے لئے بہت تاکید کی ہے۔

مطرف بن عبداللہ بن الشجر نے فرمایا :

”یہ بھی فخر و ریا ہی ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کہو۔

اپنی مذمت کی آڑ میں دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو صاف گو

اور امتیازی خصوصیت کا مالک ثابت کرنا چاہو، اللہ جل شانہ کی نظر

میں اس قسم کی ریاکاری، حماقت کے مترادف ہے۔“

(فصل)

سابقہ معروضات سے ثابت ہو چکا۔ ہوس جاہ اور جُلبِ زر کی حرص انسانوں کو تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”دولت اور اقتدار سے محبت ہی دنیا کی محبت کی بنیاد ہے اور دنیا سے

محبت کی بنیاد انسان کی اپنی نفسانی خواہشات کی غلامی ہے۔“

حضرت دہب بن منبہ فرماتے ہیں :-

”دنیا کی چاہت دراصل خواہشات کی پیروی کا نام ہے۔ دنیا کی چاہت

یعنی مال و دولت کی محبت اگر اس کی ایک قسم ہے، تو اس کی دوسری قسم

اللہ تعالیٰ کے حرام امور کو حلال سمجھنا ہے۔“

اسی لئے دنیا کی محبت میں گرفتار انسانوں کو حضرت دہب نے تنبیہ کرتے

ہوئے فرمایا :

”دنیا کی محبت نفسانی خواہشات کی پیروی تمہاری عاقبت کو برباد کر

دیتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

فَأَمَّا مَنْ ظَنَّنِي وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَيَٰ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (الشُّرُطُ: ۳۷-۳۸-۳۹)

جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، تو دوزخ
 ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے
 سے خوف کیا۔ نفس کو بُری خواہشات سے روکے رکھا، تو جنت اس
 کا ٹھکانا ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر اہل جہنم کی اکثریت کا مال و اقتدار کے ہوس کاروں
 سے تعلق واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابًا بِشِمَالِهِ فَيَسُوْءُ لِمَا لَيْسَ لِيْهِ كَمَا أُوتِيَ كِتَابِيْهِ
 وَكَمْ أُوْتِيَ مَسْحَاتٍ ۖ يَأْكُلُهَا كَمَا كَانَتِ الْقَاصِيَةَ ۗ - مَا آعْنِيْ عَنِّيْ
 مَالِيْهِ ۗ هَلْكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيْهِ (الحاقة: ۲۵-۲۶)

”اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ مجھے گا کاش میرا نامہ
 اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ اور میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہوگا۔ کاش
 میری وہی موت (سابقہ) فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ
 آیا۔ اور میرا سداقتدار ختم ہو گیا۔“

یاد رکھو! جیسے ہی انسان کے دل میں اپنے آپ کے بارے میں دوسروں
 کے مقابل میں بڑے پن کا احساس پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے ہی تکبر اور حسد کا
 بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ کی سر بندی کا طالب
 ہو۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مضمّن ہے، قُرب ہے۔ اس کے برعکس دنیاوی عزت
 و جاہ کی طلب کا نتیجہ اللہ کا غضب، ناراضگی، درجات میں کمی، ذلت و رسوائی
 اور اللہ سے دوری ہے۔

یہاں کی عزتیں فانی، زندگی فانی، اس پر اترا نا اور تکبر کرنا انتہائی حماقت ہے۔
 ہاں اللہ کی اطاعت میں سر بندی یا اس عمل میں بے حد شوق قابلِ تعریف ہے۔
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وَ فِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَفَّسْ اَلْمُنٰفِقُوْنَ ۗ كَلِمٰتٍ مَّطْنِيْنَ (۲۶)

”جو لوگ اعمالِ حسنہ میں، دوسروں پر بازی لے جانا چاہیں، تو انہیں چاہیے وہ ایسا کرنے میں جدوجہد کریں۔“

حضرت حسن فرماتے ہیں :

”اگر تم کسی کو دنیوی معاملات میں اپنا مقابلہ کرتے دیکھو تو تم اس کا مقابلہ اخروی معاملات کو بہ نظر رکھ کر دو۔“

حضرت مہب بن لور و فرماتے ہیں: اگر تمہارے لئے یہ ممکن ہو کہ تمہارے سوا کوئی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں سبقت نہ لے جاسکے تو تم ایسا ضرور کرو۔“

حضرت محمد بن یوسف اصہبانی عابد فرماتے ہیں :

”اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ سُنے کہ وہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار اور اطاعت گزار ہے۔ یہ سُن کر اس کا دل شق ہو جائے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔“

ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار سے کہا :

”میں نے خواب میں ایک اعلان کرنے والے کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا :

”لوگو! سفر کی تیاری کر لو۔ سفر کی تیاری کر لو، تو میں نے حضرت محمد بن واسع کے سوا کسی کو بھی تیاری کرتے نہیں دیکھا۔ اتنا سننے کے بعد مالک بن دینار چونک کر جاگے اور ان پر غشی کا عالم طاری ہو گیا۔“

ثابت ہوا وہ زندگی بھر ہمیشہ رہنا ہے اس میں حاصل شدہ درجات بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے حصول کے لئے کسی سے مقابلہ کرنا، درجات میں لمبندی کی خواہش

کرنا، حرص کرنا، قدرت ہوتے ہوئے کم درجات پر قانع نہ ہونا سب شرع میں حارز ہے۔ آخرت میں رسوا کر دینے والے اعمال سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سمجھنے کے

لئے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں اُن کا تقابلی جائزہ ہو۔ آپ کو علم ہو کہ قیامت کے دن دنیا کی عزت اور عظمت طلب کرنے والوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا۔

انسان اس پر غور کرے کہ اس دنیا میں ظالموں، اللہ جل شانہ کے احکامات

سے بناوٹ کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا مقابلہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔

کتبِ احادیث میں امام ترمذیؒ نے حضرت عمرو بن شیبہ عن ایبہ عن جده کی روایت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے:

”يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الدَّرَفِ صَوَّرَ الرِّجَالُ يَفْتَاهُمْ الدُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَى السِّجْنِ فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بَوْلَسَ يَعْلَمُونَ هُمْ تَأْ أَلْمِيَارِ يُسَقُونَ مِنْ عَصَاةِ أَهْلِ الشَّارِطِيْنَةِ النَّحْيَالِ“

”قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو انسانی صورتوں میں چوٹیوں کی مانند بنا کر جمع کیا جائے گا۔ ان پر ہر طرف سے دلت مسقط کر دی جائے گی۔ انہیں جہنم میں بولس نامی جیل کی طرف ہانکا جائے گا۔ شدید قسم کی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ”ہینہ-انجیل“ یعنی اہل جہنم کے جسموں سے نکلنے والے خون اور پیپ کی آلائش انہیں پیٹنے کو دیکھائے گی۔

دوسرے محدثین کی سندوں میں اس حدیث میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں:

”يَطَّأَهُمُ النَّاسُ بِأَقْدَامِهِمْ“
”لوگ انہیں پاؤں تلے روندیں گے۔“

ایک دوسری سند سے ملنے والی دوسری حدیث میں ہے:

”يَطَّأَهُمُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ وَالذَّوَابُّ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّى يَمُضِيَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ“

”یعنی ان تکبرین کو، جن انسان اور چوپائے اپنے پاؤں تلے روندتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے فرمائیں گے۔

ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کی اجازت طلب کی تو آپؓ نے فرمایا:

”مجھے خطرہ ہے کہ تم وعظ و نصیحت کرتے کرتے بزمِ خود و دوسروں کے مقابلہ خود کو عزت والا سمجھنے کے جہت میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور قیامت

کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں انہیں کے پاؤں تلے روندنے کا حکم صادر فرمادیا۔
 دنیا میں سر بندھی کے لالچ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان ہر وقت
 اپنے دھیان میں ان لوگوں کے اعمال رکھے، جو اللہ تعالیٰ کے لئے اس دنیا میں تواضع
 اپنا شمار بناتے ہیں۔ انہیں قیامت کے دن اللہ کن بندگیوں سے نوازے گا۔ اس
 بات کا یقین ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں۔

اس دنیا میں اقتدار کی طلب سے بچنے کا ایک خصوصی ذریعہ ایسا بھی ہے جس کا حصول
 انسان کے اپنے بس کی بات نہیں۔ بلکہ اس کا مکمل انحصار اللہ تعالیٰ کے فضل و
 کرم پر ہے۔ اس بخشش و عنایت کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت رکھنے
 والے بندوں۔ دنیا میں جلد ملنے والی دولت اور عزت سے بچنے والوں میں سے جس
 کو چاہیں اس دولت سے نواز دیں۔ اس دولت سے پہرہ یاب شخصیتوں کے ظاہر و باطن
 سے عام مخلوق خدا خود بخود مرعوب ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت ایمان و یقین
 اور اس کی اطاعت کا ثمر زندگی کا خوش گوار ہونا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر
 اس مرد اور عورت سے کیا ہے، جو ہر حالت میں ایمان و یقین کا دامن تھامے رکھیں
 اور عمل صالح بجالائیں۔

یہ خوش گوار زندگی، ایسی بہترین اور شاندار ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ
 رئیس اور جاہ و اقتدار رکھنے والے بھی اس سے محروم ہیں۔

جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا :
 ہم لوگوں کو اطمینان اور خوشی کی جو عظیم نعمت حاصل ہے۔ دنیا کے بادشاہوں
 اور ان کی اولاد کو لگو اس کا پتہ چل جائے، تو اسے ہم سے چھیننے کے لئے
 تواریں سونتے ہوئے ہم پر یغیر کر دیں۔

بلاشبہ جسے اللہ تعالیٰ اطمینان اور حقیقی مسرت سے پہرہ یاب فرمادیں۔ وہ
 اس فانی دنیا کی شہنشاہی ہو یا کوئی دوسری صورت، سب کے لیے نیاز ہو جاتا ہے۔
 ارشادِ ربّانی ہے :

«وَلِبَاسُ الْقُوَىٰ ذَلِكَ تَعْبِيرٌ» (الاعراف ۲۶)

”اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔“

نیز فرمایا :

”مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا (فاطر ۱۰)
”جو عزت کا خواہاں ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تمام عزت کا سٹی صرف
اللہ جل شانہ ہے۔“

اسی مضمون پر مشتمل ایک حدیث قدسی ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
”أَنَا الْعَزِيزُ فَمَنْ أَرَادَ الْعِزَّةَ فَلْيَطِيعِ الْعَزِيزَ وَمَنْ أَرَادَ
عِزَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَلْبَسْ بِالتَّقْوَى“

”میں ہی عزتوں کا مالک ہوں۔ تم میں سے جو شخص عزت کا طلب گار ہے
اسے عزت کے مالک کی اطاعت کرنا چاہیے اور جسے دنیا اور
آخرت کی عزت مطلوب ہو، وہ تقویٰ اختیار کرے۔“
حجاج بن ارطاة کہا کرتے تھے۔

”مجھے عزت و وقار کی ہوس نے ہلاک کر ڈالا۔“

ایک دن حضرت سواد نے فرمایا :

”اگر آپ تقویٰ اختیار کرتے، تو حقیقی غیر فانی عزت پا جاتے۔“

اسی مضمون پر مشتمل شعر ملاحظہ ہوں :

الْإِنْسَانُ النَّفْسِيُّ هِيَ الْعِزُّ وَالْبُكْرُ وَوُجِدَ لِلدُّنْيَا هُوَ الذُّلُّ وَالسُّقْمُ

خبردار! تقویٰ اصل عزت و شرافت ہے اور تمہاری دُنیا سے محبت
ذلت اور بیماری کے سوا کچھ بھی نہیں۔“

وَلَيْسَ عَلَى عَبْدٍ نَفْيٌ نَفِيصَةٌ إِذَا احْتَقَقَ النَّفْسِيُّ وَإِنْ حَاكَ أَوْ حَجِمَ

”تقویٰ اختیار کرنے والا بندہ دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ حجام یا پتھن لگانے
والا بہاری نگاہوں میں بے عیب اور معزز ہے۔“

حضرت صالح باجی نے فرمایا :

”حقیقی حکومت یا سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی میں مضمر ہے
اللہ کی اطاعت کرنے والا ہی امیروں کا امیر کہلاتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں
دنیا کے حکمرانوں کے دلوں میں متقیوں کی کتنی ہیبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ

ہے کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں۔ لوگ اسے قبول کرتے ہیں، جو حکم کرتے ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔“

نیز فرمایا:

”جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجالائے۔ اللہ اس سے محبت کریں، تو بڑے سے بڑے جابر لوگوں کے دلوں پر ان کی چہمت طاری ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ ان نیک بندوں کے دلوں میں اللہ جل شانہ کی چہمت کا جاگزیں ہونا ہے۔ جس کی بنا پر جابر لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہی کی اطاعت اور اللہ ہی کی دوستی اور رفاقت ان کی ہر بھلائی اور بہتری کا اصل سبب ہوتی ہے۔“

ایک صالح بزرگ نے کہا ہے:

”مطیع سے بڑھ کر اطاعت سے کون زیادہ بہرہ مند ہے۔“

یاد رکھو! ہر قسم کی خیر اور بھلائی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ خبردار! بلاشبہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہی دنیا اور آخرت میں بادشاہ ہے۔

حضرت فوالنونؒ نے فرمایا:

”جو شخص ہر چیز سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر معزز و مکرم کون ہو سکتا ہے۔“

بصرہ کے امیر محمد بن سلیمان، حماد بن سلمہ کے ہاں گئے اور ان سے رُو بر سوالات کئے۔

ابو سلمہ! آخر کیا بات ہے۔ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں، تو آپ کی ہیبت اور خوف سے لرز جاتا ہوں؟

حماد نے جواب دیا: علم جب اپنے علم کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا طے کر لیتا ہے، تو اس سے ہر چیز ڈرتی ہے اور اگر علم اپنے علم کو دنیا کی دولت و عزت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لے، تو وہ خود ہر چیز سے ڈرتا ہے۔

اسی لئے بعض علماء کا قول ہے:

”تو جس قدر اللہ سے ڈرے گا، اسی قدر اللہ کی مخلوق تجھ سے ڈرے گی۔“

اور تھے اللہ کے ساتھ جس قدر محبت ہوگی، اسی قدر مخلوق بھی تجھ سے محبت کرے گی۔“

غرض جو بھی جس نوعیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رویہ رکھے گا۔ اسی قسم کا رویہ اللہ کی مخلوق بھی اس سے رکھے گی۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روز کہیں جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے مہاجرین کی جماعت جا رہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اچانک پیٹ کر دیکھا تو سبھی کے سبھی آپؐ کی ہیبت سے گھٹنوں کے بل جھک گئے۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر حضرت عمرؓ روپڑے اور فرمایا:

”یا اللہ! تو جانتا ہے۔ یہ لوگ جس قدر مجھ سے ڈرتے ہیں۔ میں ان سے بڑھ کر تجھ سے ڈرتا ہوں۔ پس میری مغفرت فرما۔“

العمری خلیفہ رشید کو وعظ و نصیحت کرنے اور شکوات سے روکنے کے لئے کو فرواز ہوئے، تو خلیفہ رشید پر ان کے آنے کی خبر سنتے ہی ایسا مرعوب طاری ہوا کہ اگر ایک لاکھ جری فوج بھی متابلہ میں آجاتی تو اتنے مرعوب نہ ہوتے۔

حضرت حسن کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ان سے کسی کو سوال کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی ان کے خاص اجاب بھی جمع ہوتے، تو ایک دوسرے کو مسئلہ دریافت کرنے کے لئے کہتے۔ بسا اوقات تو ان کی ہیبت کی وجہ سے ایک سال تک بھی مسئلہ پوچھنا محال ہوتا۔

یہی ہی مالک بن انس تھے، جن کے رُعب جلال کا نقشہ کسی شاعر نے یوں کھینچا ہے۔

يَدْعُ الْجَبَابِ وَالْاِيْرَاجُ هَيْبَةً
نُورُ الْقَارِ وَعِزُّ سُلْطَانِ التَّقْوَا
وَالسَّائِلُونَ نَوَاسِكِ الْاَذْقَانِ
فَهُوَ اِهْيَبُ وَيَسَّ ذَا سُلْطَانِ

آپ سوال کا جواب تو دیتے ہیں مگر ان کے رُعب کے سبب دوبارہ ان سے پوچھنا ممکن نہیں ہوتا۔ سوال کرنے والے ٹھوڑیاں جھکائے رہ جاتے ہیں۔ آپ وقار کے نور اور شاہانِ تقوٰے کے لئے باعثِ عزت ہیں۔ آپ بادشاہ نہ ہونے کے باوجود بڑھنے ہی با رُعب ہیں۔“

حضرت یزید عقیلی کہا کرتے تھے:

”جو شخص اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے اور یہی

اس کی منزل مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ بذاتِ خود اس پر توجہ فرماتے ہیں۔ لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ دیتے ہیں اور جو کوئی غیر اللہ کے لئے عمل کرے اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرمالتے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو بھی اس طرف پھیرتے ہیں حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں:

”انسان جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کا رخ بھی اس کی طرف موڑ دیتے ہیں۔“
حضرت ابو یزید بسطامی نے فرمایا:

”میں نے دنیا کو تین مکمل طلاقیں دے دی ہیں۔ اب مجھے اس کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں رہا۔ اب میں صرف اور صرف اپنے رب کا ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں نے اسے مدد کے لئے پکارا اور کہا: ”اے میرے رب! اے میرے اللہ! میں تجھے اس آدمی کی طرح پکارتا ہوں جس کا تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب اس نے جان لیا کہ میری دعا میری پکار سچی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہے اور میں اپنی خارجی دنیا سے تعلق توڑ رہی چکا ہوں اب اپنے آپ سے بھی ناامید ہو گیا ہوں، تو میری دعا کی مقبولیت کا پہلا مرحلہ جو میرے مشاہدہ میں آیا۔ وہ یہ تھا کہ میں مکمل طور پر اپنے آپ سے غیر متعلق ہو گیا۔ میرا شعور خود ہی فنا ہو گیا، تو میرے کترانے کے باوجود لوگوں کو میرے سامنے لاکھ ڈاکا۔ لوگ دُور دراز سے میرے پاس آنے لگے۔ اپنے آپ کو لوگوں کے اثر و عام میں دیکھا، تو چلا اٹھے۔“

لَيْتَنِي صِرْتُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَعْدَا
کاش! میں کچھ نہ ہونے سے ہی کچھ بن جاؤں۔ (یعنی قابل ذکر بن سکوں)
أَصْحَاتُ بِلَيْكِلِ مَوْلَى
سب کی سرداری مجھے نرمی بندگی سے ہی عطا ہوئی ہے۔
وَفِي الْفَوَادِ أُمُورٌ مَا تَسْتَطَاعُ تَعَدَا
میرے دل میں گونیاں کابلے حد شمار طوفان ہے۔
لَكِنْ كَيْفَ حَالِ أَحْسَبُ مَا فِي رَأْسِي

لیکن میرا اپنے حال کو چھپانا۔ میری ضروریات اور حاجات پورا کرنے کا حق زیادہ رکھتا ہے۔

حضرت ذہب بن منبہ نے حضرت کچول کو لکھا :

آتا بند !

آپ نے اپنے ظاہری علم کے ذریعہ لوگوں میں عزت و منزلت حاصل کر لی ہے۔ اب آپ باطنی علم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور

یاد رکھیں ! دونوں مراتب ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔

بات یوں واضح ہوتی ہے کہ احکام، فتاویٰ، قصص اور وعظ علم کے اظہار کا

ذریعہ بنتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر واعظ، مفتی اور علامہ لوگوں میں عزت و مرتبہ پا جاتا ہے،

لیکن اس کے بالمقابل ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت، محبت، اس کی معرفت

کے حصول کا شوق رکھنا۔ ہر لمحہ یقین، توکل اور اس کے ہر فیصلہ پر تسلیم خم، اس

دنیا کی چاہت سے گریز اور آخرت کے دائمی اور باقی رہنے والے گوہر منقصور پر نظر

رکھنا باطنی علوم کا سرمایہ ہے۔ جس کی وساطت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بند

مراتب بھی حاصل ہوتے ہیں اور قربت باری تعالیٰ بھی ! ثابت ہوا کہ دونوں علوم۔ ایک

دوسرے کی مخالف سمت رکھتے ہیں۔

جو شخص ظاہری علوم سے لوگوں کی نظروں میں عزت و وقار حاصل کر لیتا ہے، تو

اس کے مسلسل اضافہ اور اس کے ساتھ اس حاصل شدہ مرتبہ کے تحفظ کا خوف اس کے

دل میں پیدا ہی نہیں، بلکہ روز بروز بڑھتا ہی جاتا ہے اور ایسا عالم نتیجے کے طور پر اتنا ہی اللہ

سے دُور ہو جاتا ہے۔ کسی بچنے والے نے اس خیال کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے :

”اس کے لئے ہلاکت ہے ہلاکت ہے جو اللہ کی بجائے دینا پر ہی

اکتفا اور قناعت کرے گا۔“

سیری السقلی، حضرت جنید کے علم، جن گفتگو اور فی البدیہہ جواب کی شہرت سے

تاثرتھے۔ ایک دن ملاقات پر کوئی سوال کیا۔ حضرت جنید نے فوراً جواب دیا اور

ایسا جواب دیا :

”تو فرمانے لگے جنید ! مجھے خدشہ ہے کہ دنیا میں آپ کا حصہ صرف

حزنِ کلام (زبان) ہی نہ ہو۔" اس کے بعد حضرت اس بات کو یاد کر کے ہمیشہ روتے رہتے تھے۔

یحقیقت ہے کہ جو شخص مذکورہ اوصافِ اعمال، جو باطنی علوم کا سرچشمہ ہیں۔ ان کے تسلسل اور خلوص سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا رہے۔ وہ بند مریجوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کی اطاعت و رضا کے سوا ہر ایک سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ خود اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کا وقار پیدا فرمادیتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود ان کا طالب نہیں ہوتا، بلکہ ان سے قصدِ اُدور بھاگتا ہے اسے ہر لمحہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں مخلوق اللہ جل جلالہ سے اس کے تعلق کو ٹوٹنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔

ارشادِ خداوندی ہے :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا وَسَدَقَاتٍ
یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور صالح اعمال کر رہے ہیں۔ عنقریب
ان کا رب رحمان ان کے لئے محبت پیدا کر دے گا یعنی اپنے بندوں
کے دلوں میں)

ایک حدیث میں ہے۔

• إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا تَأْتِي جِبْرِيلُ إِلَى أَبِيهِ فَيُحِبُّ فَيُحِبُّ
فَيُحِبُّ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُحِبُّ أَهْلَ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ
فِي الْأَرْضِ.

" بلاشبہ! جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، تو جبریلؑ
کو پکار کر فرماتے ہیں مجھے فلاں بندے سے محبت ہے تو جبریلؑ بھی اس
سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان والی مخلوق بھی اس بندے سے
محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔

اس کے بعد اس دنیا میں سب اہل زمین کی نظروں میں اسے مقبولیت حاصل
ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مشہور ہے اور "الصحيح" میں درج ہے۔

بہر حال جسے آخرت کی عزت و سر بلندی ملی۔ دنیا میں بھی عزت و سرداری اس کا

مقدر بن جاتی ہے۔ چاہے انسان خود اس دنیا کی عزت چاہے یا نہ چاہے، لیکن یہ بات ملحوظ خاطر ہے، کہ دنیا کی عزت و سرداری آخرت کے شرف و اکرام کا سبب ہرگز نہیں بن سکتی۔ یقیناً وہ شخص خوش نصیب ہے جو فانی چیزوں کے مقابل ہمیشہ باقی رہنے والی اشیاء کو ترجیح دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

«مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَصْرَبَ بِأَخْرِيهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ
أَصْرَبَ بِدُنْيَاهُ فَأَتْرُذُ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى»

جو شخص دنیا سے محبت کرے، وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے، جو شخص آخرت سے محبت کرے، اسے دنیا کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پس فانی چیزوں پر دائمی چیزوں کو ترجیح دو۔ اس حدیث کو امام احمد نے بیان کیا ہے۔

ابوالفتح نے کیا خوب کہا :

أَمْرَانِ مُفْتَرِقَانِ لَمْ تَرَاهُمَا يَتَشَوَّقَانِ لِحُلْطَةٍ وَتَلَاوِي
طَلَبِ الْمَعَادِ مَعَ الزِّيَاسَةِ وَالْعُلَى فِدَعِ الَّذِي يُفْنَى لِمَا هُوَ بَاقٍ

آخرت کی کامیابی اور دنیوی سرداری دوسرے دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تم ان دونوں کو بجا نہ پاسکو گے۔ پس فانی چیزوں کی بجائے باقی رہنے والی چیزوں کو اختیار کرو۔

استدراک

محدث شمارہ نومبر ۱۹۸۸ء (ج: ۱۹، عدد: ۵) میں محترم غازی عزیز صاحب کے مضمون "غناء اور سماع" کی پہلی قسط شائع ہوئی تھی جس کے صفحات کاپی جوڑتے ہوئے الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے مضمون مرتب نہ رہ سکا۔ لہذا اس کی تلافی کے لیے پہلی قسط شمارہ جنوری ۱۹۸۹ء (ج: ۱۹، عدد: ۶) میں دوبارہ شائع کی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ، قارئین کرام نوٹ فرمائیں۔

(ادارہ)