

نصیحت کے اسلامی آداب

ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی

ترجمہ: محمد ظمیر

ہم میں سے کوئی ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو۔ ہماری طبیعت و فطرت کچھ اس قسم کی بنی ہے کہ ہم ہدایت و مگراحتی اور خیر و شر کی طرف مائل ہوتے رہتے ہیں۔ ہر انسان اس قابل نہیں کہ اسے اپنی غلطی معلوم ہو سکے یا وہ اپنی غلط روی کا احساس کر سکے، لہذا ایک بھائی کا دوسرا بھائی پر یہ حق ہے کہ وہ اسے، اس کے بھیوں سے آگاہ کرے اور اسے نصیحت کرے۔ جس طرح حاکم کا ظلم دیکھ کر اس کے ظلم و سرکشی پر متنبہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے دوست کو نصیحت کرنا بھی ضروری ہے جب معلوم ہو کہ وہ اپنے آپ پر زیادتی کر رہا ہے۔ جس روز لوگ بھائی پر نصیحت کا جو حق ہے، اسے چھوڑ دیں گے تو ان کے باہمی تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم ہاتا ہے کہ بنی اسرائیل لخت، محرومی اور جلاوطنی کے اس لیے مستحق ہوئے کہ انہوں نے باہمی نصیحت و خیرخواہی کو خیریاد کرہے دیا تھا۔

”جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر داؤ دا اور عیین بن مریم کی زبان سے لخت کی گئی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برے کام سے، جو وہ کرتے تھے، روکتے نہ تھے“ (المائدہ: ۵، ۸، ۹)۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا: ﴿وَتَقْرُّبُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَنْ يَصِّيرُونَ ظَلَمًا إِنْكُمْ مُّحَاجَّةٌ﴾ اور اس فتنہ سے بچاؤ کر لو جس کی شامت خاص کر ان لوگوں تک تھی نہ پہنچے گی جو تم میں سے ظالم ہیں“ (الانفال: ۲۵)۔ تو بعض صحابہؓ نے رسول اللہؐ سے پوچھا: کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے! فرمایا: ”ہاں! جب وہ منکرات دیکھیں اور منع نہ کریں۔“

امت کی ترقی و استحکام اور افراد امت کے ضمیر و قلب کی طہارت و استقامت کی سب سے بڑی ضمانت باہمی نصیحت اور خیرخواہی ہے۔ بھائی، بھائی کو نصیحت کرے۔ پڑوسی، پڑوسی کا خیال رکھے۔ باپ بیٹے کو، استاد شاگرد کو نصیحت کرے۔ ملازم اپنے افسر کا خیرخواہ ہو اور حکمران اپنی قوم کی فلاج و

بہبود کے خواہاں ہوں۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ حقوق کا احترام کیا جا رہا ہے۔ بلند اخلاق پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ نہ خیانت ہے نہ ملاوٹ۔ نہ ایک دوسرے پر سنتیں لگانی جاتی ہیں، نہ ایک دوسرے کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ جب معاشرہ نیخت سے عاری ہو جائے یا اس پر عمل کمزور ہو جائے تو امت، فساد اور باہمی عداوت و انتشار کے بدترین حالات کا شکار ہو جائے گی۔

بہت سے لوگ نیخت کی حدود کا خیال نہیں رکھتے۔ کوئی تو نیخت سے آگے بڑھ کر تشریکرنے لگتا ہے اور کوئی مدارات سے گر کر خوشامد پر اتر آتا ہے اور یوں شر، خیر سے بڑھ جاتا ہے اور حق، باطل کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے۔

جب آپ نیخت کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں یا آپ سمجھتے ہوں کہ نیخت کرنے سے نقصان مچنے اور برائی پھیلنے کا احتمال ہے تو آپ نیخت کرنے سے باز رہیں، اور جب متعلقہ شخص کو نیخت کرنے کے لیے حالات ساز گار ہو جائیں تو پھر آپ نیخت کریں۔ یہ مدارات ہے اس کے برعکس اگر آپ برائی کی حوصلہ افزایی کریں اور بد کار کی تائید کریں تو اسے تعلق کما جاتا ہے۔ اگر آپ ایک اوپاں حکرمان کی ہاں میں ہاں ملائیں، اس کی بے راہ روی کو خوب صورت پناکر پیش کریں اور اس کے فتن و فجور کو جاری رکھنے کے لیے اس کی حمایت کریں تو یہ تعلق و خوشامد ہے جسے شریعت و اخلاق ناپسند کرتے ہیں۔ خوشامد کیفیتی و بزرگی ہے اور مدارات عقل مندی و حکمت ہے۔

نیخت کرنے کے کئی مرافق ہیں:

سب سے پہلے یہ کہ آپ کے دوست، پڑوی یا کسی بھی شخص کے متعلق جو کچھ کہا جائے آپ فوراً اس کو جن نہ مان لیں۔ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ برائی کے پھیلانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ عام لوگ کسی کے بارے میں حسنطن سے کام لینے کی بجائے بدگمانی کے دلدادوہ ہوتے ہیں۔ لہذا ہر کسی ہوئی بات کو جن نہ سمجھیں، خواہ آپ نے یہ بات ایک ہزار منہ سے بھی کیوں نہ سنی ہو، تا آنکہ آپ چشم دید گواہ سے نہ سن لیں، اور عینی گواہ کی بھی تصدیق نہ کریں جب تک آپ کو اس کی بے غرضی و بے لوثی کا لیکھنے نہ ہو۔

جب آپ کے دوست کے بارے میں آپ تک کوئی بات پہنچے تو یہ اسے اچھے پہلو پر محول کریں اور اس کا روشن رخ ہی دیکھیں۔ یہی دوستی کا حق ہے اور یہی مکارم اخلاق کے شایان شان ہے۔ عبد اللہ بن مطیع کی صاحبزادی نے اپنے خاوند علیہ بن عبد الرحمن بن عوف سے جواب پنے زمانہ میں قریش کے سب سے بڑی بُنی تھے، کہا: میں نے تمہارے بھائیوں سے زیادہ کمینہ کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت علیؓ نے پوچھا، وہ کیسے؟ یہوی نے جواب دیا: ”میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس مال

و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ گئے رہتے ہیں اور تجدستی آتی ہے تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔“ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم یہ تو ان کا عده اخلاق اور کمال شرافت ہے۔ جب ہم ان کی عزت و سُکریم کے قابل ہوتے ہیں تو وہ ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور جب ہم ان کا حق ادا کرنے سے قادر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں زحمت نہیں دیا کرتے۔“ دیکھیے ملحوظ نے اپنے بھائیوں کے رویہ کی کسی عدہ توجیہ کی اور بظاہر ہرید سلوکی و بے رخی کو دفاو شرافت قرار دیا۔

نیجت کرنے کے سلسلہ میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طبیعتوں کا صحیح اندازہ کریں۔ وہ نہ فرشتے ہیں اور نہ انگیزا۔ آپ اپنے کسی بھائی کے بارے میں یہ توقع نہ کریں کہ اس سے لغزش یا غلطی نہیں ہوگی۔ آپ اسے انسانی طبیعت و سرشت قرار دیجیے جس کے غلبہ و تسلط سے بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ ذرا خود اپنی ذات میں جہانگیری کیا آپ سے اس قسم کی کوتاہیاں اور لغزشیں سرزد نہیں ہوتیں؟ پھر آپ اس بات کی توقع دوسروں سے کیوں کرتے ہیں جو خود آپ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ نفس انسانی کی حقیقت کو قرآن کریم نے کس بلغ انداز میں پیش کیا ہے: *وَمَا أَبْرُّتُ نَفْسِي إِذَا النَّفْسَ لَأَتَمَّرَّةً بِالْمُقْتَرِّةِ إِلَّا مَا دَرَجَمَ رَبِّي*۔ «اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں نہ رکھتا تاکہ نفس تو یقیناً بدی کا حکم دیتا رہتا ہے، مگر جس پر میرارب رحم کرے» (یوسف ۱۲: ۵۳)۔

اگر آپ اس حقیقت کو سامنے رکھیں گے تو آپ اپنے دوست کو اس کی غلطی پر نہ تو معجب کریں گے اور نہ ہی اس کو حقیر و ذلیل سمجھیں گے۔ امام شافعیؓ نے فرمایا: «کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اللہ کی اطاعت ہی کرتا ہو اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کرتا ہو اور نہ کوئی ایسا ہے جو صرف نافرمانی ہی کرتا ہو اور اطاعت نہ کرتا ہو۔ پس جس کی اطاعت اس کی نافرمانیوں سے بڑھ گئی وہی عادل ہے»۔ یہ ہے فتنہ، علم اور حکمت، جس سے صرف وہی لوگ وقف ہو سکتے ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار، دین میں مضبوط اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ وہ شخص اس حقیقت سے کیسے آگاہ ہو سکتا ہے جو نافرمانوں کو ذلیل سمجھے، گھنہکاروں کو حقیر قرار دے اور اپنے تقویٰ و عبادت کے زعم میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل خیال کرے۔ مومن کامل تو وہ ہے جو لوگوں پر رحم کرے، خطکاروں پر شفقت کرے، ان کی غلطیوں کے لیے عذر اور بہانہ تلاش کرے اور ایک مشق مخالف کی طرح انھیں نیجت کرے۔ آپ نے کبھی ایسا طبیب بھی دیکھا ہے جو بربیغ کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہو یا اپنے آپ کو مریض سے برتر سمجھے؟ لاکھوں سلام ہوں معلم انسانیت پر جنہوں نے فرمایا: «کسی مسلمان کے برآہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے»۔

نیجت کرنے کے سلسلہ میں تیسری بات یہ ہے کہ آپ جس معاملے کو ٹاپنڈ کر رہے ہیں اور اسے غلطی و انحراف سے تغیر کر رہے ہیں، کہیں یہ آپ کا ذاتی نقطہ نظر تو نہیں؟ آپ اس بارے میں اپنے

ذاتی نقطہ نظر سے فیصلہ نہ کیجیے بلکہ متعلقہ شخص کے نقطہ نظر سے بھی اس کا جائزہ لیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنی رائے میں اجتہاد سے کام لے رہا ہو اور جو کام کر رہا ہو وہ اس نے خیر سمجھ کر اختیار کیا ہو، لہذا اس کو ناپسند کرنے میں عجلت سے کام نہ لیجیے۔ جب تک اس کی درست تعبیر ہو سکتی ہے اور اس پر حق کی دلیل قائم ہو سکتی ہو، اسے غلط قرار دینا مناسب نہیں۔ اس طرح کی باتوں میں فقہاء کرام کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی رائے یا عمل میں ننانوے وجوہ اس کی تکفیر کی متفاضی ہوں اور ایک وجہ تکفیر کی متفاضی نہ ہو تو ہم اس ایک وجہ کو لیں گے اور اس رائے یا عمل والے کو کافر قرار دینے سے باز رہیں گے۔ یہیں سے علاج یہ ضابطہ ہنا یا ہے کہ نہیں عن المتكروکی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اجتہاد کا محل نہ ہو اور نہ ہی اس بات میں علاما کا اختلاف ہو۔ اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو پھر اس کو ناپسندیدہ قرار دینا جائز نہیں ہے۔ یہ سب اس لیے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے انسان پر اپنے عقیدہ یا رائے کو مسلط کرے یا یہ سمجھے کہ اس کی رائے ہی سب سے بہتر ہے اور اسی کا اجتہاد برحق اور باطل سے مبراء ہے۔

تصحیحت کے سلسلے میں چوتھا قدم یہ ہے کہ جب آپ کو غلطی کا یقین ہو جائے اور تاویل و توجیہ یا شبہ کی گنجائش نہ رہے تو اب آپ پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ آپ متعلقہ شخص کو تحلیل میں تصحیح کریں، نہ کہ لوگوں کے سامنے یہ تصحیح آپ کے اور اس شخص کے درمیان راز ہو۔ نفس انسانی کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے عیوب سے آگاہ کیا جائے۔ جب آپ اپنے بھائی کو علیحدگی میں تصحیح کریں گے تو اس کے قبول کرنے کی زیادہ توقع ہے۔ نیز یہ آپ کے خلوص کی بھی شادت ہے۔ جب آپ علانية تصحیح کریں گے تو اس میں کینہ، تشریف اور اپنے علم و فضل کے اظہار کا شبہ نہ ہو گا اور یہ ایک پرداہ ہے جو تصحیح کے سنتے اور قبول کرنے میں حائل ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ مبارکہ تھا کہ جب آپ کسی برلنی پر سعیہ کرنا چاہتے تو برلنی کا رہنمای کارنگاٹ کرنے والوں کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے: مَابِالْأَقْوَامِ يَفْعَلُونَ تَكَذَّبُهُمْ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ یہ کام کرتے ہیں۔ اس سے متعلقہ افراد خود بخود سمجھ لیتے تھے کہ حضورؐ کی یہ تصحیح ان کے لیے ہی ہے۔ یہ ہے تصحیح و تربیت کا وہ بلند ترین اسلوب، جس کی رہنمائی ہمیں مربی اکبر حضرت محمدؐ نے فرمائی۔ ایک شخص نے حضرت علیؓ سے بر سر عام کہا: لے امیر المؤمنین آپ نے فلاں فلاں غلطی کی ہے اور میں آپ کو ان باتوں کی تصحیح کرتا ہوں۔ حضرت علیؓ نے اس سے فرمایا ”اگر تم مجھے تصحیح کرنا چاہتے تھے تو تم مجھے علیحدگی میں تصحیح کرتے جیاں صرف تم اور میں ہوتے۔ جب تم مجمع عام میں مجھے تصحیح کر رہے ہو تو مجھے نہ تمہارے بارے میں اختیار و یقین ہے اور نہ اپنے بارے میں“۔ یہ ہے بھی حقیقت: تحلیل میں رازداری کے ساتھ تصحیح کرنے میں محبت و شفقت ہے اور علانية تصحیح توہین و رسالت۔

امام شافعیؓ کا قول ہے: ”جس نے اپنے بھائی کو تھائی میں نصیحت کی تو اس نے نصیحت کی اور عزت و سکریم کی اور جس نے علامیہ نصیحت کی اس نے اپنے بھائی کی توجیہ کی اور اسے رسول کیا۔“

ایک دن خلیفہ منصورؓ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کر رہا تھا۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا ”لے امیر المومنین! تم اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی نصیحت کیے جانے کے زیادہ لائق ہو، سو اللہ سے ڈر اور اس کے غضب سے بچ۔“ - منصور نے کہا: ”اللہ کی قسم! میں جو نصیحت کر رہا تھا، اس سے میرا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی، لیکن تمہارا راواہ یہ ہے کہ تمہارے بارے میں کہا جائے کہ اس شخص نے امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو کر انھیں نصیحت کی۔“ - خلیفہ منصور نے نفس کی دیسیہ کاریوں اور پوشیدگیوں اور شہوتوں سے کیسے خبردار کیا ہے کہ کبھی بھی زہد و پرہیز گاری اور نصیحت اور کلمہ حق کرنے میں جرات بھی نفسانی شہوت کے باعث ہوا کرتی ہے۔ لوگوں کے عیوب کی تشییر کرنا اور محفلوں میں ان کی پرده دری کو نصیحت اور کلمہ حق کے بر ملا اظہار سے تعبیر کرنا، اللہ کے دین سے بے خبری اور جہالت کی نشانی ہے۔ یہ تو غیبت ہے جس سے اللہ اور اس کے رسولؐ نے ہمیں روکا ہے۔ نصیحت تو یہ ہے کہ جب آپؐ کا بھائی غلطی کرنے لگے تو آپ اسے سمجھائیں اور جب وہ گناہ کرے تو اسے سمجھائیں۔ غیبت یہ ہے کہ آپؐ اس کی عدم موجودگی میں ایسی بات کیسی جسے وہ ناپسند کرے۔

ہاں اگر آپؐ ایک انسان کو بار بار نصیحت کریں اور وہ آپؐ کے سمجھانے کے باوجود گناہ تر نہ کرے چھوڑے اور یہ شخص ایسا ہو جس کی پیروی کی جاتی ہے یا لوگ اس کی بات سنتے ہیں تو اب آپؐ کے لیے جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی حالت کو بیان کر دیں تاکہ لوگ اس کی پیروی سے محفوظ رہیں۔ نہ کہ آپؐ اسے بدنام کرنا شروع کر دیں۔ کسی کے گناہوں کو اچھالانا، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، خواہ اس کا سبب کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ آپؐ کا حق ہے کہ آپؐ فعل بد کو ناپسند کریں لیکن اس فعل کو سرانجام دینے والے کی تشییر کرنا آپؐ کے لیے ہرگز روانہ نہیں۔ اس کی تعلیم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جب رسول اکرمؐ سے فرمایا ہے: **فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّيْ بِرِّئَ كُلَّمَا تَعْمَلُونَ** ”سو اگر وہ تمہی نافرمانی کریں، تو تو کہہ دے“ میں اس سے بڑی ہوں جو تم کرتے ہو،“ - (الشریعہ ۲۱۶:۲۶) اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو لوگوں کے عمل سے بری الذمہ ہونے کا حکم دیا ہے نہ کہ خود ان سے۔ یہ ہدایت اس لیے دی گئی ہے کہ اسلام لوگوں کو بدنام کرنے کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ تشییر یا ہمی عداوت اور بعض کا سبب بنتی ہے اور نفرت و تفرقہ کو ہوادیت ہے۔

نصیحت کا پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپؐ ناپسند کرتے ہیں، کسی ایسا نہ ہو کہ اس کی اصلاح کی خاطر، آپؐ کی نصیحت سے کوئی بڑی خرابی پیدا ہو جائے، جیسے کوئی قنشہ اٹھ کھڑا ہو یا معصیت

میں اضافہ ہو جائے یا جماعت کا اتحاد پارہ پارہ ہو جائے۔ یہ اس قسم کی باتیں ہیں جن کا شرچھوٹے بڑے، نیک و بد ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ایک شخص کے انفرادی عمل کو روکنے سے اگر پوری جماعت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے فرمایا ”اگر میری قوم نئی نئی اسلام نہ لائی ہوتی تو میں بیت اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کروتا اور دو دروازے بنوتا۔ ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکلتے۔“ حضورؐ کے اس عمل سے کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اصلاح اس لیے نہیں فرماتے کہ کہیں لوگوں کے دین میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چھوٹے شر کے ازالہ سے اس لیے احتراز کیا جائے کہ اس سے بذاشرنہ پھیل جائے اور چھوٹے نقصان کو ختم کرنے سے کہیں بڑا نقصان نہ ہو جائے۔

جب یہ پانچوں مرحل اپنے طے کر لیے اور آپ نے دیکھا کہ نیجت کرنا ضروری ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ نرمی اور حکمت سے کام لیتے ہوئے ایسے انداز سے نیجت کہیں کہ مخاطب تنفس نہ ہو اور نہ وہ یہ سمجھے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے برا بکھت ہیں، یا آپ اس کے استاد ہیں۔ انہی آداب کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جایا ہے:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلٍ رَّاجِلٍ بِالْعِحْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالْقِيَهِ أَحْسَنُ "اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نیجت کے ساتھ بلا یئے اور ان کے ساتھ ایسے طریقے پر بحث کیجیے جو نہایت عمدہ ہو،" (المحل ۱۶: ۱۲۵)۔

صحابہؓ نے ہمیں رسول اللہؐ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کسی کے سامنے ایسی بات نہ کرتے تھے جو اسے ناپسند ہو، کیوں کہ نیجت میں جب نرمی نہیں رہتی تو اس میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دل نفرت کرتے ہیں اور پھر نیجت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ اس قسم کی نیجت لوگوں کو خیر سے دور رکھتی ہے اور انہیں نیجت کرنے والے کے قرب نہیں آنے دیتی۔

آج ہمیں نیجت کے آداب و شرائط کا خیال رکھنے کی شدید ضرورت ہے۔