

حکیمت کیا ہے؟

بلال عبدالجی حسنی ندوی

سینیٹ ل جماعت اسلامیہ آئینہ معرفت
دارعرفتات تکمیل کلام رائے بریلی

کبھی
کیا ہے؟

بلال عبدالحی حسنی ندوی

ناشر

سیدالحکام شاہزادہ ایکٹھی
دارعرفات، تکیر کال، رائے بریلی

طبع اول

ریچ الالوں ۱۴۳۹ھ - دسمبر ۲۰۱۴ء

سید احمد شعیب اکیدمی

دارعرفات تکمیر کالاں رائے بریلی

نام کتاب : محبت کیا ہے؟

مصنف : بلاں عبدالحی حسینی ندوی

مرتب : محمد ارمغان بدایوی ندوی

صفحات : ۹۶

قیمت : Rs. 80/-

ملنے کے پتے :

☆ ابراہیم بک ڈپو، مدرسہ ضیاء العلوم، رائے بریلی

☆ مجلس تحقیقات و تشریفات اسلام، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

☆ مکتبۃ الشباب، ندوہ روڈ، لکھنؤ

☆ مکتبہ اسلام، گوان روڈ، لکھنؤ

باہتمام: محمد نشیس خاں ندوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست

۷	پیش لفظ
۹	محبت کیا ہے؟

محبت کی حقیقت

۱۳	یورپ کا تمدن
۱۴	یورپین اثرات
۱۵	اقسامِ محبت
۱۶	محبت کے مستحق
۱۸	جمال رسول ﷺ
۱۹	حسن عالم ﷺ
۲۱	محبت کا فطری تقاضا
۲۳	مؤمنانہ صفات
۲۴	صحابہ کرام کی محبت کا راز
۲۵	تکمیل ایمان کی شرط
۲۶	قبولیت اعمال کی پہلی شرط
۲۷	دوسری شرط

۲۸	تیسرا شرط
۲۹	مطلوبہ چیز
۳۰	ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ
۳۱	قبویلیت اعمال کا نسخہ
۳۲	محبت کا فائدہ
۳۳	استقامت کاراز
۳۶	محبت کی کسوٹی
۳۷	عقل اور دل لازم طریوم
۳۹	محبت کا محل
۴۱	محبت کا محور
۴۲	اہل محبت
۴۳	روح کی غذا
۴۴	محبت سے بیزاری کا سبب
۴۵	اصحاب ایمان و عزیمت کی شان
۴۷	حقیقی محبت کا شرہ
۴۹	طاوت ایمانی کی شرائط
۵۰	غلبہ محبت کا حال
۵۱	آدابِ محبت
۵۲	مغلوب الحال کا حال
۵۳	اعلان جنگ کے دو مقام
۵۵	اصحاب دعوت کے لیے لمحہ فکریہ
۵۶	لحاظ کی ضرورت

۵۸	ادب کا تقاضا
۵۹	لوازماتِ محبت
۶۱	ایمان کا تقاضا
۶۲	حصولِ محبت کا نسخہ
۶۳	محبت کا صلح
۶۵	اعرائیوں کے قصے
۶۷	شفقتِ نبوی ﷺ
۶۸	محبت کی خاصیت
۶۹	محبت اور محبوب کا تعلق
۷۰	اقسامِ تعلق
۷۱	حقیقی محبت کی علامت
۷۲	صحابہ کرام کی محبت
۷۳	حضرات شیخین کا مقام
۷۶	فیضانِ محبت
۷۷	مسلم نوجوانوں کی محبت کا محور
۷۷	اخساب نفس کی ضرورت
۷۹	محبت کے مظاہر
۸۰	حقیقی محبت کا بیغام
۸۲	اولیاء اللہ سے دشمنی کا و بال
۸۳	خدا کا ولی کون؟
۸۴	اعلان جنگ کی حقیقت
۸۶	تبصرہ بازی اور غیبیت کا و بال

۸۶	انسانی طبیعت
۸۷	عصر حاضر کا فیشن
۸۸	ولایت کاراز
۸۹	فرائض کی اہمیت
۹۰	واجبات کی اہمیت
۹۱	نوافل کی اہمیت
۹۲	محبت کی انتہائی مثال
۹۳	قبولیت دعا کاراز
۹۵	حدیث بالا کا پیغام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

پیش لفظ

اس کتاب کا قصہ یہ ہے کہ راقم سطور نے جب حقوق رسول ﷺ کی ترتیب کا کام کیا تو ”محبت رسول“ پر کچھ حصہ اس میں درس حدیث کا شامل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، جو ”باب فی حب الله و رسوله“ کے ذیل میں دیا گیا تھا، عزیز القدر مولوی محمد ارمغان ندوی سلمہ نے راقم کی خواہش پر اس باب کا پورا درس تعمیند کر دیا، راقم سطور نے اس کے صفات ”حقوق رسول ﷺ“ کے لیے منتخب کر لیے، لیکن مکمل اور اق تصحیح کر کے عزیز موصوف کے حوالہ کر دیے، انہوں نے اس کو اور زیادہ بہتر طریقہ پر مرتب کر کے ذیلی عنوانوں کے ساتھ ایک تھفہ کے طور پر راقم کے حوالہ کیا، اس کو دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی۔

محبت وہ دولت ہے کہ اس پر ہفت اقلیم کی دولت قربان ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ پھر کو موم کر دے، جس دل نے حقیقی محبت کا مزہ چکھ لیا اس کو سب کچھ مل گیا۔

از	محبت	تلخہما	شیریں	شود
از	محبت	مسہما	زریں	شود
از	محبت	دردہما	صافی	شود
وز	محبت	دردہما	شافی	شود

از محبت خارہا گل می شود
وز محبت سرکھا مل می شود
(محبت کی وجہ سے کڑوی چیزیں میٹھی ہو جاتی ہیں، محبت سے مختلف تابے سونا بن جاتے ہیں، محبت سے رُجشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور محبت سے دردشقا بخشے والا بن جاتا ہے، محبت سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں، اور محبت سے سر کے شراب بن جاتے ہیں)

محبت پر والد ماجد مولا نا سید محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت طاقتور مضمون ہے، جوان کی مشہور کتاب ”الاسلام الممتحن“ میں شامل ہے، راقم نے عین سعادت سمجھ کر اس کا اردو ترجمہ کر کے بطور مقدمہ اس کتاب میں شامل کر دیا کہ اس موضوع پر اس سے زیادہ بہتر مقدمہ بہت دشوار تھا۔
اس طرح یہ کتاب ناظرین کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کو دلوں کے گرم ہونے کا ذریعہ بنائے اور اس میں حصہ لینے والوں کو اجر عطا فرمائے۔
آمین۔

بلال عبدالحی حسنی ندوی

مرکز الامام ابی الحسن الندوی دارعرفات

۲۶ / ربیع الاول ۱۴۳۹ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

محبت کیا ہے؟

مولانا سید محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ

محبت وہ اکسیر ہے جس سے ہر طرح کی کدوڑتیں اس طرح پکھل جاتی ہیں جیسے نمک پانی ہو جاتا ہے، یہ ایسی جادوئی چھڑی ہے جو سخت سے سخت دل کو موم کر دیتی ہے، سرکش طبیعتیں اس سے رام ہوتی دیکھی گئی ہیں۔

محبت ہی ہے جو دشمن کو دوست بنادے، بغض و نفرت کو محبت و اخوت سے بدل دے، دو شمن دھڑوں کو جو دوست بگریباں ہوں یک جان و یک قابل کردے کہ جسم کے حصہ کو تکلیف ہو پورا جسم بے خوابی اور بخار کا شکار ہو جائے؛

﴿فَإِذَا الَّذِي يَسِّنَكَ وَيُبَيِّنَهُ عَدَاوَةً كَانَهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ ☆ وَمَا يُلْقَا هَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَا هَا إِلَّا ذُو حَظٌ عَظِيمٌ ﴾

(فصلت: ۳۴-۳۵)

(تو دیکھو گے کہ جس کے او تمہارے درمیان دشمنی تھی اب گویا وہ جگری دوست ہے، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں اور اسی کو ملتی ہے جو بڑی قسمت والا ہو)

ہم جب پہلی صدی ہجری کے اسلامی معاشرہ کو دیکھتے ہیں تو وہ محبت و اخوت کی تصور نظر آتا ہے، اسلامی تاریخ ایسے تابندہ نقوش سے روشن ہے اور ایسی بجیب و غریب مثالیں پیش کرتی ہے کہ دنیا کی قومیں ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن جب ہم آج کے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں، دینی حلقوں اور اسلامی

تنظيموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو ہر جگہ ایسی مشکلات نظر آتی ہیں جس کا ہر مسلمان جماعت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ محبت و اخوت سے دل خالی ہیں اور دین میں اس کی جواہیت ہے اس کا احساس دلوں میں نہیں، اور اسلامی سوسائٹی کو جو اس کی ضرورت ہے نہیں اس کا خیال ہے۔

ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اپنے اس امتیاز کو سب سے پہلے اختیار کرنا ہے، اور محبت و اخلاص کو اپنا شعار بنانا ہے، ان کی بھی مہم ہونی چاہیے کہ وہ اس صفت کو لوگوں میں عام کریں تاکہ وہ تباہہ تاریکیاں چھٹ جائیں جن میں آج مسلمان ہاتھ پیر مار رہے ہیں، محبت ہی ہے جو اسلام کی فلک بوس عمارت کی ایک اہم بنیاد ہے، قرآن مجید نے اس کا اعلان کیا ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے اس کی اہمیت ارشاد فرمائی ہے اور قرن اول کے مسلمانوں نے ہمیشہ اس کا اہتمام رکھا ہے۔

اس کی اہمیت بڑھتی ہی جا رہی ہے، خاص طور پر اگر ہم دعوت کی حکمت و مصلحت دیکھیں تو یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

اگر آپ کے دل نے محبت کا مزہ نہیں چکھا تو آپ کے بس میں نہیں کہ آپ لوگوں تک دعوت کا پیغام پہنچائیں اور ان کو دین حق کی طرف بلائیں۔

منطقی اور قانونی بات دل تک نہیں پہنچ سکتی اور نہ احساس کو بیدار کر سکتی ہے، وہ کسی کو شکست تو دے سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس فکر و دعوت کے تین بغض وحدہ اور انتقام کی آگ بھی بھڑکا دیتی ہے۔

وہ چیز کہ مقناع طیں کی طرح دل اس کی طرف کھنچیں، اور بڑے بڑے سرکش اس کے سامنے جھک جائیں وہ صرف محبت و اخلاص ہے، آپ کسی سے غنیمہ کریں اور اس کے سامنے ہزار دلیلیں رکھیں اور معاملہ کو پوری طرح کھول دیں لیکن آپ کا دل چوب خشک ہو اور آپ کی زبان دھار دار توار ہو اور آپ کی باتیں زہر آؤ دیں تیر و نشتر کی طرح ہوں، تو آپ اپنے مخاطب کو مقصد سے دور کر دیں گے اور اس کے دل میں نفرت پیدا

کر دیں گے، خواہ وہ آپ کی باتوں کا کوئی جواب نہ دے سکے۔
اس کے بالکل برخلاف آپ کہیں جا رہے ہوں، کوئی شخص راستے میں ملے، آپ
اس سے بغیر کسی دلیل اور محبت کے کوئی بھلی بات کہہ دیں، آپ کے چہرے پر
مسکراہٹ ہو، سینے میں محبت کے جذبات ہوں، دل ایمان و یقین سے لبریز ہو، آپ
اس کا دل جیت لیں گے اور اس کا صل مقصد کے قریب کر دیں گے، اس وقت خواہ وہ
ظاہری طور پر بات نہ مانے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ ضرور آپ کی بات قبول کرے گا،
اس لیے کہ آپ نے اس کے دل میں ایسا نجذبہ ڈال دیا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن تناور
درخت کی شکل میں آ کر ضرور پھل دے گا۔

آج کا سماج مشرق و مغرب میں اس صاف ستھری محبت کو نہیں جانتا، اور اس کی
قیمت سے ناواقف ہے، اور اس نے انتہائی قیمتی دولت کا حقریر چیز سے سودا کر لیا ہے،
اس نے صاف ستھری اور بلند و پاکیزہ محبت کا تجوہ کیا ہی نہیں، اور نہ اس کے مقصد
سے واقف ہے، وہ صرف مادی اور ظاہری محبت کو جانتا ہے۔

اگر ہم نے نئے سرے سے اس کا علم بلند کیا اور اس دعوت کو انسانیت کے سامنے
پیش کیا تو یہ انسانیت کی بڑی خدمت ہوگی، ہم اس کو سخت حالات سے نکال سکیں گے، اور
زوال سے بچا سکیں گے، یہ خالص مشین زندگی جو ہر جگہ ایک چکلی کی طرح چل رہی ہے، اور
بیسوی صدی کا انسان جو اس پر راضی ہے کہ وہ گونگے بہرے ایک پوزہ کی طرح رات دن
کام کرتا رہے، مال کماتا رہے تا کہ خرچ کرے اور خرچ کرتا رہے تا کہ اس سے زیادہ کمائے،
یقیناً خاگلی اور اجتماعی زندگی یورپ کے لیے آج جہنم بن گئی ہے، وہ محبت کے ایک ایک
قطرہ کی پیاسی ہے جیسے بخراز میں پانی کے ایک ایک قطرہ کی محتاج ہوتی ہے۔

اے محبت رکھنے والے مسلمانو! تم بخرازوں کے لیے ابراہم بن جاؤ، اللہ نے
تمہیں محبت کی وہ سوغات عطا کی ہے جس سے سب کے دامن خالی ہیں۔

رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے
عالیٰ جل رہا ہے برس کر بچھائیے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

محبت کی حقیقت

محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یہ کبھی طبعی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہوتی ہے، کبھی محبت بعض فطری اسباب کی بنا پر ہوتی ہے، ان اسباب کی وجہ سے آدمی خود اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے اس کو کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک باپ کو اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے اور بیٹی سے محبت ہوتی ہے، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ خونی رشتے ہیں، ان خونی رشتہوں میں اللہ نے ایک فطری محبت رکھی ہے، اور یہ ایک فطری تقاضا بھی ہے اور ایک انسانی ضرورت بھی ہے، اگر یہ محبت نہ ہوتی تو دنیا کا سارا نظام جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سارا نظام مفل ہو جاتا، ماں باپ کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، اسی محبت کے نتیجہ میں وہ اولاد کی فکر کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں، ان کی خاطر ساری مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور ایسی ایسی دشواریاں برداشت کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے کی اولاد ہوں تو شاید برداشت کرنا ممکن نہ ہو، راتوں کو بچہ پر پیشان کرتا ہے، روتا ہے، پوری پوری رات ماں اس کو ٹھہلاتی ہے، اور خود پر پیشان ہو جاتی ہے، باپ پر پیشان ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے یہ سب فطری محبت کا نتیجہ ہے، اگر فطری محبت نہ ہوتی تو شاید غصہ میں آ کر ماں بچہ کو زمین پر پڑ دیتی کہ اس نے ہمیں تباہ کر دیا، پر پیشان کر دیا، ہماری نیند اڑا دی، لیکن اللہ نے محبت کے اندر جو ایک خاص مادہ رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے، اور یہ خونی رشتے کا نتیجہ ہے، یہ جو فطری محبت ہے اس کا یہ ایک خاص سبب ہے، اللہ نے وہ چیز انسان کے

اندر و دیعت کر دی ہے، چاہے وہ کوئی ماں ہو، اس میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ فلاں مذہب کی ماں ہے تو محبت ہے، فلاں خاندان کی ہے تو محبت ہے، بس اتنا ہے کہ اگر وہ ماں حقیقت میں انسان ہے، انسانیت اس کے اندر کسی بھی درجہ میں ہے تو اس کو پچھے سے محبت ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے اس دور میں صورت حال اس قدر بگڑتی چلی جا رہی ہے کہ اب آدمی انسانیت سے بھی نیچے کی سطح پر آ گیا ہے۔

یورپ کا تدن

موجودہ دور میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ ایک طبعی چیز ہے، لیکن وہ طبعی محبت بھی بعض مرتبہ دیکھنے میں نہیں آتی، اس لیے کہ ان کی فطرت منسخ ہو گئی ہے، جب اعمال بگڑتے ہیں تو بگڑتے بگڑتے صورت حال یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی فطرت بھی منسخ ہو جاتی ہے، آدمی انسان نہیں جانور بن جاتا ہے، اسی لیے موجودہ دور میں بعض مرتبہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ نظر آتا ہے، پہلے شاید اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، ایک صاحب نے یورپ کا قصہ سنایا جہاں یہ چیزیں زیادہ ہیں اور ان کا لکھر ایسا ٹھنڈا ہے کہ ان کے دل و دماغ سب ٹھنڈے ہو گئے ہیں، ان کے اندر محبت کی حرارت ہی نہیں ہے، محبت کی جو حرارت ہوتی ہے، لگتا ہے وہ ان کے اندر مخمد ہو گئی ہے، ان کے دماغوں کی تمام جالیاں جنم گئی ہیں، ان کونہ کسی کے درد کا احساس ہوتا ہے، اور نہ کسی کی چوٹ کا، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل لے لیے گئے ہیں، صرف دماغ رہ گیا ہے، ان کے سارے کام دماغ سے چلتے ہیں، جیسے مشین ہوتی ہے، یورپ کی بالکل یہی صورت حال ہے کہ وہ مشین کی طرح ہے، وہاں کے لوگ مشینی کام کرتے ہیں، اور اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں، لگتا ہے ان کے وہ جذبات سرد ہو گئے ہوں، وہیں کا قصہ کسی نے سنایا کہ ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کسی بڑے مال (Shoping Mall) میں گئے، اور گاڑی باہر کھڑی کی، اب مسئلہ یہ ہوا کہ بچے کو ساتھ میں اندر مال (Mall)

تک لاد کر کیسے جائیں، بہت پریشانی ہو گی، وہ بچہ روئے گا، اس کو کہاں تک سنبھالیں گے، چنانچہ انہوں نے نہایت سندھی کا مظاہرہ کیا، کوئی ماں باپ ایسا نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا کہ بچہ کو گاڑی پر کسی طرح تھپک کر سلا دیا اور گاڑی لاک (Lock) کر دی، اس کے بعد وہ ماں چلے گئے، اور وہاں شانگ کرنے اور گھونٹے میں انہوں نے کئی گھنٹے لگا دیے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ بچہ مر چکا ہے، اس دوران بچہ اٹھ گیا تھا، وہ گاڑی میں رویا چلا یا، اتفاق ایسا ہوا کہ اس میں آسیجن کی کمی ہوئی اور وہ دم گھٹ کر مر گیا، جب باہر آ کر انہوں نے دیکھا تو بچہ مر چکا تھا، لیکن حیرت یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ان کی پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا، بلکہ اس قبل کے بعض واقعات وہاں جو پیش آ رہے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹے بچے نہ ہوں تو ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اگر مر جائیں تب اور خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کو صرف اپنی فکر ہے، انہیں کھانے کا مزہ حاصل ہوتا رہے، آزادی حاصل رہے، کوئی معمولی رکاوٹ بھی نہ ہو، اگر گھر میں بچہ ہوگا تو آزادانہ زندگی نہیں ہو پائے گی، الہدا وہ اس حد تک گر گئے ہیں، گویا ان کی نظرت ہی سخن ہوتی چلی جا رہی ہے۔

یورپین اثرات

افسوں کی بات ہے کہ وہاں کے کلچر (Culture) کے مسوم اثرات اب مشرقی ملکوں میں بھی آرہے ہیں، پہلے یہاں بطور مثال قصہ مشہور تھا کہ ایک بیٹے نے کسی وجہ سے اپنی ماں کو قتل کر دیا، وہ قتل کر کے بھاگا گا جا رہا تھا کہ اچانک ٹھوکر لگی اور گر گیا، اتنے میں ماں کے دل سے آواز آئی کہ میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں آئی، اس واقعہ سے محبت کے غیر معمولی جذبہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، حالانکہ یہ محض ایک لطیفہ ہے، لیکن اس واقعہ سے یہاں کے مزاج کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے، مشرقی ملکوں کے مزاج میں محبت شامل تھی، لیکن اب یہاں کا حال بھی یہ ہو گیا کہ اخبارات میں بکثرت ایسی خبریں آتی ہیں کہ ماں نے بیٹے کو مار دیا، یا باپ نے بیٹے کو مار دیا، جب

کہ پہلے اس کا تصور نہیں تھا، لیکن اب ایسی خبریں عام بات ہے، یہ انسانیت کے انحطاط و زوال کی آخری بات ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہو، یہ بالکل غیر فطری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ خونی رشتوں کی بنابر جو رشتہ جتنا قریب کا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے آدمی کے اندر محبت کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور وہ جذبہ فطری ہوتا ہے، اس کو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس سلسلہ میں وہ مجبور ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا جذبہ ہے جیسے بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو آدمی کھانا کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو آدمی پانی پیتا ہے، اسی طرح اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک خاص جذبہ رکھا ہے، ایک خاص قسم کا احساس رکھا ہے کہ آدمی اس کو محسوس کرتا ہے، جب بچروں نے گاتوں مل جبور ہو جائے گی، جیسے پیاس پر آدمی پانی پینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، پانی اس کی ضرورت بن گئی ہے، تو یہ اللہ نے نظام رکھا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ماں میں اپنے بچوں کو کہیں ڈال آتیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے اور لوگ غلط سلط کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں یورپ کا جو کچھ آیا ہے، اس کے نتائج میں اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔

اقسامِ محبت

اللہ تعالیٰ نے محبت ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے، یہاں تک کہ جانوروں میں بھی رکھی ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ بتارک و تعالیٰ نے محبت کے سو حصے فرمائے، ننانوے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ ساری دنیا میں تقسیم کر دیا (۱) اس کے نتیجہ میں ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر محبت کرنے والا دوسرے سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ جانور کو بھی اپنی اولاد سے کچھ نہ کچھ محبت ہوتی ہے، یہ فطری محبت ہے، اور اس فطری محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، دوسری محبت کبھی ہوتی ہے، کبھی محبت کے بعض دوسرے

(۱) صحیح مسلم، کتاب التوبۃ، باب فی سعتر حمۃ اللہ.....: ۷۱۵۱

اسباب ہیں، جن کا تعلق نظرت سے نہیں ہے، ان کی بنابر وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ کبھی تو وہ محبت خود پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی کوشش کر کے پیدا کر لی جاتی ہے، لیکن اس کے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب پر جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تو ایسی صورت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کبھی غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی نہیں پڑتی، جب وہ چیز اس کے دماغ پر طاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کسب کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ چیز خود بخود اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، البتہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو دماغ پر وہ چیز طاری کرنی پڑتی ہے اور طاری کرنے کے بعد وہ محبت منتقل ہوتی ہے۔

محبت کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں: (۱) طبعی محبت، اور عام طور پر عقلی محبت۔ جس کو کبھی محبت بھی کہتے ہیں۔ کے تین بنیادی اسباب بیان کئے جاتے ہیں: (۱) احسان (۲) جمال (۳) کمال۔

بعض لوگوں نے عقلی یا کبھی محبت کو ایمانی محبت سے بھی تعبیر کیا ہے، لیکن ایمانی محبت جب ہی ہوتی ہے جب اس کی بنیاد ایمان پر ہو، اصلًا اگر غور کیا جائے تو کسی سے محبت یا تو حسن کی بنابر ہوتی ہے، یا احسان کی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی نے کسی پر احسان کیا ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، یا وہ محبت جو پیدا ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ کسی کے اندر کسی خاص قسم کا کمال ہوتا ہے، کوئی بڑا صاحب فن ہوتا ہے، اور اس فن کی وجہ سے آدمی کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، آدمی اگر غور کرے تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ بعض مرتبہ کوئی علمی اعتبار سے بڑا فائق ہوتا ہے، اور جو علمی اعتبار سے فائق ہوتا ہے اس سے لوگوں کو تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ بڑا صاحب فن آدمی ہے، آج کل تو لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ کوئی کھیل میں فائق ہے، کوئی اور اٹھ سیدھی چیز میں فائق ہے، اس کو بھی لوگوں نے کمال و ہنر سمجھ لیا اور اس ہنر کی بنابر لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا گئی، گویا یہ محبت جو پیدا ہوتی ہے اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ

کسب کو بھی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وچکپی کو زیادہ دخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ مزاج دیا ہے، کوئی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ حسن سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، کوئی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمال سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، کوئی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر احسان شناسی زیادہ ہوتی ہے، تو مختلف مزاجوں کا جو فرق ہے اس کی بنا پر وہ محبت دل میں آتی ہے، بعض بڑے احسان نشانas ہوتے ہیں، پوری دنیا نچھا ور کیجھے، کوئی آدمی ان کے لیے دیوانہ ہو جائے، لیکن ان پر لگتا ہے کوئی اثر ہی نہیں پڑا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے ان کے سامنے سب برابر ہے، جیسے کوئی پتھر کی دیوار ہو، آپ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دکھایئے ان پر اثر ہی نہیں پڑے گا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی کھل جاتے ہیں، معلوم ہوا انسانوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، اور آدمی اپنے مزاج سے مجبور ہوتا ہے، مزاج کی بنا پر بھی کبھی کبھی یہ محبت جو پیدا ہوتی ہے، یہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود ہی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر چونکہ اس میں کسب کو دخل ہوتا ہے اس لیے اس محبت کو کبھی محبت کہتے ہیں، یہ محبت طبعی نہیں ہوتی، غیر طبعی ہوتی ہے، لیکن مذکورہ اسباب کی بنا پر پیدا ہو جاتی ہے۔

محبت کے مستحق

محبت کا حق سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی ضروریات پیدا فرمائیں، اور انسان کو جن چیزوں کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر اپنے نبی ﷺ کے ذریعہ اس کا عملی نمونہ عطا فرمایا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حق سب سے بڑھ کر ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے صدقہ میں ہے، آپ اگر غور کریں تو ہمارے جتنے رشتے ہیں، ان رشتوں کی بنیاد بھی اللہ کا فیصلہ ہے، ہماری ماں جو ماں بنی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے بنی، ہمارا باپ جو باپ بنادہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے بنا، غرض کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ اللہ کے

حکم سے ہوئے اور اس کے علاوہ محبت کے جو غیر طبی اسباب ہوتے ہیں، وہ سارے اسباب اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وجود میں آئے، دنیا کے اندر جو بھی حسن و جمال ہے، آج جو کچھ بھی دنیا میں خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں، خواہ وہ کسی بھی حیثیت کی ہوں اور کہیں پر بھی جو کمال نظر آ رہا ہے، وہ سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، ہر طرح کے حسن و جمال کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے سب اسی کی وجہ سے مل رہا ہے، اور کمال جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انسان کو عقل کا تحفہ عطا کرنے کے نتیجہ میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل نہ دی ہوتی تو آدمی کیا کر سکتا تھا اور کون سا کمال حاصل کر سکتا تھا، گویا جو اسباب محبت ہیں، اگر وہ دیکھے جائیں تو سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔

جمال رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)

اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اگر غور کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر سوچا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو اسباب محبت ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ سے اعلیٰ جو شکل ممکن ہے اس کے اعتبار سے پائے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال ہے وہ ایسا ہے کہ سارے دنیا کا حسن اگر سیما نہ جائے تب بھی اس حد تک نہ پہنچ جو حسن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور چودھویں رات کا چاند نکلا ہوا ہوتا تھا تو ہم کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، کبھی چاند کو دیکھتے تھے، خدا کی قسم! جو حسن اور جو چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں نظر آتی تھی وہ چاند میں نظر نہیں آتی تھی، چاند میں تو دیجے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر دیکھا جائے تو کوئی ادنی سا بھی بال نظر نہیں آتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ”کأنه قطعة قمر“ (۱) کہ گویا چاند کا ایک مکڑا ہے، پورے چاند میں دھبے ہوتے ہیں، لیکن چاند کا وہ مکڑا جس میں دھبے نہ

(۱) صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی: ۳۵۵۶

ہوں، بالکل چمکدار حصہ جو ہوتا ہے، آپ ﷺ کو اس سے تشییدی گئی، اس سے بھی کیا وہ تو نمبر دو کی چیز ہو گئی، صحابہ تو یوں فرماتے ہیں کہ چاند سے زیادہ حسن آپ ﷺ کے چہرہ انور پر نظر آتا تھا، معلوم ہوا آپ ﷺ کا حسن آخری درجہ کا تھا۔

حسن عالم ﷺ

اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جو مکالات انسانیت کو اس وقت حاصل ہو رہے ہیں اور اس وقت جو ترقیات نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہے اس کی بنیاد علم پر ہے، اس وقت دنیا کو جو کچھ علم ملا ہے، اس کے نتیجہ میں دنیا کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے، اس علم کی بنیاد اگر دیکھا جائے تو آپ ﷺ نے رکھی، اگر آپ کی بعثت نہ ہوتی اور آپ ﷺ پر وحی نہ اترتی، جس میں ﴿اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ کہا گیا ہے تو دنیا کو علم کی طرف توجہ ہی نہ ہوتی، اس لیے فی الوقت جو کچھ بھی علوم کے خزانے نظر آتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو تمام علوم کی بنیاد آپ ﷺ کی شخصیت ہے کہ آپ نے تعلیم کا جو سلسلہ شروع فرمایا، اس کے نتیجہ میں ساری دنیا میں آج ہمیں علم نظر آ رہا ہے تو جو مکالات ہیں ان کا منہماں آپ ﷺ کی ذات ہے، آپ نے انسانوں کو انسان بنایا، ورنہ انسانوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ وہ جانور بن گئے تھے، حقیقت میں وہ انسان نہیں رہ گئے تھے، تاریخ میں ایسے متعدد واقعات موجود ہیں، جن سے اس وقت کی صورت حال کا اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس وقت بڑی بڑی حکومتیں تھیں، اگر ان کا جائزہ لیں، ان کے کلچر کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت بالکل ختم ہو گئی تھی، بعض ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں جن سے حرمت ہوتی ہے کہ انسان یہ کام بھی کر سکتا ہے، مشہور بات ہے کہ اس زمانے میں جو بڑی بڑی دعوییں ہوتی تھیں، ان میں یہ حال ہوتا تھا کہ رات کو دعوت ہوتی تھی اور روشنی کا انتظام اس طرح کیا جاتا تھا کہ کسی غلام کو ستون سے پاندھ کر اس کے کپڑوں میں آگ لگائی جاتی اور اس کے بعد جو روشنی ہوتی اس میں مزے لے لے کر کھانا کھایا جاتا، جب وہ جل کر دم توڑنے لگتا تو کھانا چھوڑ چھوڑ کر لوگ اس کو دیکھنے کے لیے

بھاگتے کہ کس طرح اس کی جان نکلتی ہے، یہ ان کا ایک محبوب مشغل تھا، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول انسانیت ﷺ سے قبل انسان اس حد تک گر گیا تھا، انسان دیکھنے میں گرچہ آزاد تھا لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنا ہی غلام تھا، اسی لیے حضرت ربی بن عامر نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے تمام انسانیت کو دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعت میں لا سیں، لوگوں کی غلامی سے ایک اللہ کی غلامی میں لا سیں، اب اگر کوئی انسان اس بات پر غور کرے تو اس کو حیرت ہو گی کہ دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعت میں لانے کا کیا مفہوم ہے؟ کیونکہ اس وقت بڑی بڑی حکومتیں تھیں، دنیا کی جو وسعتیں ان کو حاصل تھیں وہ دوسروں کو کیا حاصل ہوں گی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح اپنے نفس کا غلام بن گیا تھا کہ وہ دنیا کی تنگیوں ہی میں تھا، تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب یزد گرد اپنی سلطنت چھوڑ کر بھاگا اور کہیں راستے میں اس کو پیاس لگی، راستے میں ایک جھونپڑا تھا، جب اس جھونپڑے والے سے پانی کے لیے کہا گیا تو اس شخص نے مٹی کے کٹورے میں پانی پیش کیا، تو یزد گرد کہنے لگا کہ میں ہمیشہ سونے چاندی کے گلاسوں میں پانی پیتا تھا، لہذا میں اس مٹی کے کٹورے میں پانی نہیں پپوں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن اس مٹی کے پیالہ میں پانی نہیں لی سکتا، اس سے بھی بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ بلاشبہ یہ غلامی کی انتہا ہے، آدمی اپنی عادت و نفس کا ایسا غلام ہو جائے کہ جان جائے تو چلی جائے لیکن مٹی کے پیالے میں پانی نہیں پی سکے، غرض کہ اس وقت یہ صورت حال تھی۔

ان حالات میں آپ ﷺ نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا، اور یہ بتایا کہ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اور آپ ﷺ نے بذات خود ایک انسان کامل کا نمونہ پیش کیا، اس لیے جو بھی کمالات کی انتہا ہے وہ آپ ﷺ کی ذات اقدس پر ہی ختم ہوتی ہے، اس کے آگے شاید کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اسی طرح جو اسباب محبت ہیں وہ بھی آپ ﷺ پر ہی نہیں ہوتے ہیں، اور احسانات کا جہاں تک معاملہ ہے تو احسانات کی

کوئی حدیٰ نہیں ہے، آپ ﷺ نے انسانیت کو کیا کچھ عطا نہیں فرمایا، اگر آپ ﷺ کے ذریعہ سے ہمیں دین نہ ملتا تو ظاہر ہے، ہم ادھراً در بحثتے رہتے، ہماری منزل نامعلوم ہوتی، ہم خدا جانے کہاں جا کرتا ہو وہ باد ہوتے، اور اگر دیکھا جائے تو رشتؤں میں ایک دوسرے کو جو حقوق بتائے گئے ہیں، یہ بھی آپ ﷺ کی دین ہے، اگر آپ حقوق نہ بتاتے تو ماں کو ماں کا حق نہ ملتا، باپ کو باپ کا حق نہ ملتا، بھائی کو بھائی کا حق نہ ملتا، پڑوی کو پڑوی کا حق نہ ملتا، یعنی اگر آپ ﷺ حقوق نہ بتاتے تو کسی کو کوئی حق نہ ملتا، معلوم ہوا اس وقت جو کچھ بھی خیر نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی انسانیت نظر آ رہی ہے، محبت کے مظاہر نظر آ رہے ہیں، وہ سب آپ ﷺ کا صدقہ ہے، اگر آدمی غور کرے تو پھر دل کے اندر جذبات پیدا ہوں، بلکہ ایک ابال پیدا ہو کہ اگر واقعۃ کوئی ذات حقیقت میں محبت کے لائق ہے تو اللہ کے رسول ﷺ کی ذات اقدس ہے۔

محبت کا فطری تقاضا

اللہ تعالیٰ اور آپ ﷺ کی محبت ہر انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، مسئلہ صرف اکتساب کا نہیں بلکہ اگر غور کیا جائے تو ایک فطری تقاضا بھی ہے، لیکن یہ کچھ عرصہ کے بعد ہی فطرت میں تبدیل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اکتساب کے مرحلہ سے گذرنے کے بعد، آدمی جب اس کے لیے عقل کا استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں یہ محبت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے بعض حضرات نے محبت کی تقسیم کی ہے؛ محبت طبعی اور محبت عقلی، یا محبت طبعی اور محبت ایمانی، یہ جو ایمانی محبت ہوتی ہے، یعنی جو محبت اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے ہوتی ہے، اس کا آغاز عقل سے ہوتا ہے، لیکن یہ محبت پھر طبیعت کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، دل کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، چونکہ اس میں دونوں حصے آ جاتے ہیں، عقل کا بھی حصہ ہوتا ہے اور پھر دل کا بھی حصہ ہوتا ہے تو بعض مرتبہ یہ محبت عام طبعی محبت سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے، جو محبت ایک باپ کو یا مار کو اولاد سے ہے،

وہ صرف طبعی محبت ہے، وہ عقلی محبت نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جو محبت ہوتی ہے، چونکہ اس کا آغاز عقل سے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیز طبیعت میں داخل ہوتی ہے، اس لیے یہ محبت طبعی محبت سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، طبعی محبت میں ہو سکتا ہے آدمی بعض مرتبہ عقل سے سوچ تو اس کے نتیجہ میں پیچھے ہٹ جائے، جیسا کہ سطور بالا میں یورپ کی صورت حال سے اندازہ ہوا ہوگا، وہاں آج کل یہی حال ہے کہ عقل ہے دل نہیں ہے، لوگ عقل سے سوچتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد سے محبت نہیں ہوتی، طبعی محبت کے باوجود محبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ وہاں عقل کی بنیاد پر فصلہ کر رہے ہیں، وہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اولاد پر خرچ کریں گے، تعلیم پر خرچ کریں گے، فلاں فلاں تقاضوں پر خرچ کریں گے تو تقریباً پچاس لاکھ ڈالر خرچ ہو گا اور جب یہ بڑا ہو گا تو ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، ہمیں اس سے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے اس کو پالنے اور اس سے محبت کرنے سے کیا فائدہ؟ اب یہاں عقل کام کر رہی ہے، دل نہیں کر رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہماری اولاد ہے، ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے؟ بلکہ صرف عقل سے سوچ رہا ہے کہ جب ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہونا ہے، تو ہم اس کی فکر کیوں کریں، یہ جانے اس کا کام جانے، یہ جائے کمائے کھائے جو چاہے کرے یہ آزاد ہے، یورپ کی کل آزادی یہی ہے کہ لڑکا بڑا ہو گیا ب وہ جانے اور جس طرح چاہے زندگی گذارے، نتیجہ یہ ہے کہ وہاں بچوں میں یہ حال ہے کہ ماں باپ گویا غلامی کا شکار ہیں، اگر بچے کو مار دیا تو پولیس والے آکر پکڑ لے جائیں گے، غرض کہ وہاں عجیب و غریب ایک غیر فطری قانون ہے، جس کے نتیجہ میں بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔

دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ ان کی دنیا ہی بالکل الگ ہے، اگر اس دنیا میں ان کو دیکھیں گے تو گلتا ہے کہ آسمان کے تارے توڑ کر لارہے ہیں، لیکن اگر آپ دوسری طرف نگاہ کریں تو گلتا ہے کہ یہ انسانیت بیزار ہیں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہری عقل کے اعتبار سے دیکھئے تو گلتا ہے کہ بہت عقل مند ہیں، لیکن اگر جھانک کر دیکھئے تو گلتا

ہے کہ ان کی عقل جانوروں کی سی ہے، اس میں عجیب و غریب تضاد ہے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت یورپ و امریکہ میں ایک عجیب تضاد ہے، وہ یہ کہ ایک طرف تو ان کی طاقت آسمان سے با تین کرہی ہے اور دوسری طرف اخلاق کا حال یہ ہے کہ وہ بچوں کی طرح بھی نہیں ہیں، ایک بھی کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، لیکن ان کے دماغ میں لگتا ہے سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، خلاصہ یہ کہ وہ لوگ تربیت اولاد کے سلسلہ میں تحفظ عقل سے سوچتے ہیں کہ اولاد سے ہمیں آگے فائدہ ہو گایا نہیں ہو گا، اگر نہیں ہو گا تو ان کا قاصہ یہیں ختم کرو، وہ جانیں ان کا کام جانیں، گویا جو طبعی محبت تھی، جب آدمی نے عقل سے سوچا تو وہ محبت بھی ختم ہو گئی، لیکن جو محبت عقل کے راستے سے دل میں منتقل ہوتی ہے، پھر وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ بڑی مضبوط محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں آدمی نے سوچ سمجھ کر محبت کرتا ہے۔

مؤمنانہ صفات

قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ کسی چیز پر اندر ہے، ہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ سوچ سمجھ کر، علی و جہاں بصیرہ بات مانتے ہیں کہ اس میں یہ خیر ہے، یہ بھلانی ہے، جب وہ سوچ سمجھ کر بات مانتے ہیں تو وہ چیز ان کے لیے باعث اطمینان ہوتی ہے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جانتے ہیں، اسی طرح جو عقلی محبت ہے، یہ عقلی محبت بھی چونکہ دماغ کے راستے سے دل تک جاتی ہے، اور اس میں آدمی باقاعدہ غور کرتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر محبت پیدا ہوتی ہے، آپ ﷺ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آدمی غور کرتا ہے، صفات کے بارے میں غور کرتا ہے، جو اسباب محبت ہیں ان اسباب محبت کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ جو اس کی شکل ہو سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ میں پائی جاتی ہے، جب آدمی عقل کا استعمال کرتا ہے، آپ کے احسانات دیکھتا ہے، آپ کے جمال کو دیکھتا ہے، جو اسباب محبت ہیں ان پر غور کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں وہ محبت دماغ میں

پیدا ہو جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھتی ہے کہ وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، وہ چیز اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، یہ محبت قلبی اور طبعی دونوں تھی، اور اللہ کا عجیب نظام ہے صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ پہلے مرحلہ پر جو عقلی محبت آئی فوراً ہی وہ دل کے نہاں خانوں میں اتر گئی، مسئلہ صرف دماغ تک نہیں رہ گیا، دماغ کے راستے سے وہ محبت سیدھی دل کے اندر اتر گئی۔

صحابہ کرام کی محبت کاراز

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہ لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور اکثر قبائل ایک دوسرے کے دمکن تھے، قریش ایک قبیلہ تھا، بوناہشم اس کی ایک شاخ تھی، قریش کی دسیوں شاخیں تھیں، ان میں آپس میں بھی بعض مرتبہ جھگڑے ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کی برتری گوارہ نہیں تھی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوناہشم سے تھے، جب آپ کی بعثت ہوئی تو کیا عرب قبائل آسانی سے آپ کو قبول کر سکتے تھے؟ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبول کیا وہ یہ سمجھ کر کیا کہ اب ہماری کامیابی اسی میں منحصر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیں، آپ کی اتباع ہی میں کامیابی ہے، یہ بات ان کی عقل کے اندر اتر گئی اور جب یہ بات عقل کے اندر اتری تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں عقلی محبت بھی ان کے اندر پیدا ہو گئی، اور جب عقلی محبت ان کے اندر پیدا ہوئی تو بس فوراً ہی دوسرے مرحلہ میں وہ محبت ان کے دل کے نہاں خانوں میں اتر گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں میں بڑی خصوصیات رکھی تھیں، گرچہ ان میں بعض بہت بڑی خرابیاں بھی تھیں، لیکن بعض ایسی خصوصیات تھیں جو کہیں اور نہیں تھیں، ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے اندر نفاق نہیں تھا، اور وہ جھوٹ کے عادی نہیں تھے، بات حق کہتے تھے، لگی پٹی رکھنا ان کا مزاں نہیں تھا

کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، اس لحاظ سے ان کے دلوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، اسی لیے جب دماغ میں محبت اتری تو فوراً وہ دلوں کے اندر اترگئی، اور پھر محبت کا ایسا کامل نمونہ انہوں نے پیش کیا کہ شاید تاریخ پیش نہیں کر سکتی، جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و فدائیت اور ثناہر ہو جانے کے آخری درجہ کے نمونے پیش کیے، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو تنہا غزوہ بدر، ہی میں جانشانی کے جو واقعات پیش آئے ہیں، اگر کوئی آدمی صرف انہیں پر غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے اندر کس طرح کی فدائیت تھی، اس کی وجہ تھی کہ وہ محبت جو انہوں نے سوچ سمجھ کر اختیار کی، وہ محبت ان کے دلوں کے اندر اترگئی، اور جو محبت دماغ کے ساتھ دل میں بھی ہوتی ہے وہ محبت بڑی پائیدار ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، البتہ جو محبت صرف دماغ میں ہوتی ہے، وہ خطرہ میں رہتی ہے اور جو محبت صرف دل میں ہوتی ہے وہ بھی خطرہ میں رہتی ہے، لیکن جب دل و دماغ دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو ایک بڑی زبردست قسم کی طاقت وجود میں آتی ہے، حضرت مولانا علی میان رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بار بار کہتے تھے کہ صرف دماغ کا مسلمان ہونا کافی نہیں اور نہ صرف دل کا مسلمان ہونا کافی ہے، بلکہ دل کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے اور دماغ کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، تب ایمان کی صحیح طاقت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح محبت کا معاملہ بھی ہے کہ محبت دل میں بھی ہونا ضروری ہے اور محبت دماغ میں بھی ہونا ضروری ہے۔

تینکیل ایمان کی شرط

واقعہ یہ ہے کہ جب تک محبت کا عنصر دل و دماغ میں نہیں ہوتا اس وقت تک صاحب ایمان کا ایمان پورا نہیں ہوتا، یہ ایمان اس محبت سے مکمل ہوتا ہے جو محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں حیثیتوں (دل و دماغ) سے ہوتی ہے، اگر کسی صاحب ایمان کی محبت دل و دماغ کے ساتھ ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کا ایمان دل میں بھی ہوتا ہے، اس کا ایمان دماغ میں بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ ایمان ایک

جگہ ہو تو پھر وہ خطرہ میں ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، بعض علاقوں میں واقعہ لگتا تھا کہ کچھ نہ کچھ صاحب دل لوگ ہیں، ان کے اندر اعمال کے تقاضے بھی ہیں اور دل کے اندر محبت بھی ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر فکری پختگی اور فکری شعور نہیں تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک زور کی آندھی آئی تو معلوم ہوا کہ خیمے کے خیمے اکھڑ گئے، ابھی تک وہ لوگ جس ایمان کے ساتھ نظر آ رہے تھے، جن ڈاڑھیوں کے ساتھ نظر آ رہے تھے، بالکل ایسا لگا کہ ان کے اندر ایمان باقی ہی نہیں رہا، انہوں نے ایسے کام کیے کہ حیرت ہوتی ہے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تفہیم پاکستان کی مثال دیتے تھے، جب تفہیم کا واقعہ پیش آیا اور بنگلادیش میں زبان کا تعصب پیدا ہوا کہ ہم اردو نہیں بولیں گے بنگالی بولیں گے، دوسری طرف پاکستانی کہتے تھے کہ ہم اردو بولیں گے بنگالی نہیں بولیں گے، یہاں جو تعصب پیدا ہوا تو اس تعصب کے نتیجہ میں اچھے اچھے دین داروں کا حال یہ ہوا کہ بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا، ایک مسلمان نے مسلمان کا گلا کاٹا اور لوگوں نے خون کی ندیاں بہادیں، محض اس بنیاد پر کہ یہ اردو کیوں بولتے ہیں؟ اب غور کیا جائے کہ جو ایمان ان کے اندر موجود تھا، آخر اس ایمان کا جو تقاضا تھا وہ تقاضا کہاں گیا؟ اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے کبھی اپنے دماغ سے نہیں سوچا تھا، جس طرح دل کا ایمان والا ہونا ضروری ہے، اسی طرح دماغ کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، فکری پختگی کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کو کوئی ہلانہ سکے، ورنہ کوئی زور کا نزہ لگادے، کوئی زور سے بول دے تو لوگ فوراً اس کے پیچھے ہو جائیں گے، کیونکہ عوام کچھ نہیں جانتے، نہ ہی حقیقت سے واقف ہیں، اس لیے دونوں باتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ محبت بھی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب یہ دل میں بھی ہو اور دماغ میں بھی ہو، آدمی جب سوچ سمجھ کر محبت کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں ایک پختہ رائے قائم کر لیتا ہے، اس کے دل میں بھی وہ چیز اتر جاتی ہے اور دماغ میں بھی موجود ہوتی ہے، اس طرح ایک مضبوط محبت ہوتی ہے، پھر آدمی اسی کی بنیادوں پر فیصلے کرتا ہے۔

قبولیت اعمال کی پہلی شرط

یہ ایک اصولی بات ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چند شرائط کے ساتھ قبول ہوتا ہے، جن میں سب سے پہلی شرط ایمان ہے، جس کی بنیاد تو حید ہے، عقیدہ تو حید پر دوسرے تمام عقائد کا انحصار ہے، تو حید کا عقیدہ مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہے اور آدمی پوری طرح اس بات کو مانتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے اور دنیا میں کسی کو کسی ادنی سے ادنی تصرف کا بھی حق نہیں ہے، جب یہ یقین بڑھتا ہے تو تو حید مضبوط ہوتی ہے، لیکن جب آدمی دوسروں کو متصرف سمجھنے لگتا ہے تو تو حید کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، اس لیے قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ تو حید کا عقیدہ مضبوط ہو اور آدمی ہر طرح کے شرک سے پاک ہو، اگر ادنی شرک بھی پایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل ہرگز قبول نہیں ہوگا، یہ شرک کی وہ قسم ہے جس کو شرک جلی کہتے ہیں اور اس شرک کے نتیجہ میں مسئلہ صرف کسی ایک عمل کا نہیں رہتا، بلکہ مسئلہ اس کی پوری زندگی کا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر یہ شرک پیدا ہو گیا تو اس کا کوئی عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، خواہ وہ کتنے ہی اچھے اعمال کرے، کتنے ہی بڑے بڑے کام کرے، لوگوں کا لکنا ہی خیر خواہ ہو جائے، ان کی بہبود سے متعلق وہ گویا اپنی زندگی لگادے، لیکن اگر وہ شرک ہے، اللہ کا باغی ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، یہ پہلی بنیاد ہے، اس کو شرک جلی یعنی کھلا شرک کہتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول نہیں۔

دوسری شرط

دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل کیا جائے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس کو اخلاص کہتے ہیں، یہ اخلاص ہر عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، تو حید اور اخلاص میں فرق یہ ہے کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو حید کا عقیدہ راست نہیں ہے اور شرک پایا جا رہا ہے، اس کے نتیجہ میں کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اگر

اخلاص نہیں ہے تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ خاص اس عمل سے متعلق ہے جس عمل میں اخلاص نہ ہو گا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، باقی سارے اعمال قبول ہوں گے، جو شرک جلی ہے اس کے نتیجہ میں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، اور جو چھوٹا شرک ہے، اس کے نتیجہ میں جس عمل کے اندر ریشرک پیدا ہو جائے گا، ریا کاری کی شکل میں یا اور دوسری غلط نیتوں کی شکل میں تو یہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا اور باقی اعمال قبول ہوں گے، گویا عمل کے قبول ہونے کی یہ دوسری شرط ہے۔

تیسرا شرط

تیسرا شرط یہ ہے کہ انسان جو عمل کرے وہ عمل صحیح ہونا چاہیے، (۱) عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، (۲) نیت صحیح ہونا چاہیے اور تیسرا شرط یہ ہے کہ عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، کوئی بھی عمل آدمی محض اپنی رائے سے نہ کرے، بلکہ اللہ کے رسول ﷺ نے جو طریقہ تایا ہے، اگر اس طریقہ کے مطابق عمل ہوگا، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول کیا جائے گا، اور اگر آدمی اپنی رائے سے عمل کرے گا، جس سے اس کو لطف آ رہا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہو جائے گا تو یہ اس کے دماغ کی بات ہے، اللہ کا قرب جو باتیں اس کے دماغ میں آئیں گی ان سے حاصل نہیں ہوگا، اس کا راستہ تو اللہ کے رسول ﷺ نے بتایا ہے، دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کہیں کوئی عرضی دیتے ہیں، کوئی درخواست دیتے ہیں، اور آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو طریقہ بھی معلوم کرنا پڑتا ہے کہ درخواست کس طرح دی جائے گی، اس کا پروسیجر کیا ہے، آپ کس سے ملیں گے، کس کو درخواست دیں گے، پھر وہ کہاں جائے گی، اس کا پورا ایک نظام ہے، اس پر آپ چلیں گے تو کام آسان ہو جائے گا اور اگر آپ اپنی عقل اڑائیں گے کہ ہم خود سب جانتے ہیں، ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تو شاید آپ سالوں سال ٹھوکریں کھاتے رہیں گے لیکن آپ کا کام نہیں ہوگا، جب دنیا کا حال یہ ہے، تو ظاہر ہے اللہ

تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی عمل اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ عمل اسی طریقہ کے مطابق کیا جائے جو طریقہ اللہ کے رسول ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔

مطلوبہ چیز

ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، اس کو یہ مطلوب نہیں کہ ہم گورے ہیں، کالے ہیں یا میٹھے ہیں یا سیدھے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں اسی کے بناءٰ ہوئے ہیں، بلکہ وہ ہماری دو چیزوں کو بطور خاص دیکھتا ہے؛ ایک یہ کہ بندہ کے دل کا حال کیا ہے، دل میں اللہ کی ذات کا لیقین ہے یا نہیں؟ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یا نہیں، دوسرا یہ کہ اس کا کام کیسا ہے، کاموں کی شکلیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ﷺ نے جو شکل بتائی، یہ کام اس شکل کے مطابق ہے یا نہیں، مثلاً: کوئی آدمی فخر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو بڑا لطف آرہا ہے، نماز پڑھانے والا اچھی حلاوت کر رہا ہے اور مقتدیوں پر ایک کیفیت طاری ہے، اب یہ جی چاہ رہا ہے کہ اگر دو کے بجائے چار رکعت ہو جائے تو مزا آجائے، لہذا آدمی یہ سوچے کہ ایک خاص کیفیت بھی حاصل ہو رہی ہے اور نمازو تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اس لیے آج چار رکعت پڑھ لی جائے، تو اگر اس نے چار رکعت پڑھ لی تو تگرچہ اس کو حلاوت مل رہی ہے، اور اس پر ایک کیفیت طاری ہے، رونا بھی آرہا ہے، لیکن اللہ کہے گا ہم نے تم کو جو بتایا تھا تم نے وہ نہیں کیا، بلکہ اپنی رائے کو داخل کر دیا، جب تم نے اپنی رائے کو داخل کر دیا تو اب تمہارا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں، اس سے معلوم ہوا عمل کا طریقہ بھی صحیح ہونا نہایت ضروری ہے، لیکن اس سلسلہ میں با اوقات بہت سے لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اصل چیز دل ہے، جب ہمارے اوپر کیفیت طاری ہو رہی ہے، اور ایک عجیب حلاوت حاصل ہو رہی ہے، تو مزید عمل کرنے میں کوئی حرخ نہیں، حالانکہ عمل تو ایک ذریعہ ہے، عمل جیسا بھی ہوٹھیک ہے، مقصود حاصل ہونا چاہیے، لیکن یہاں مسئلہ تھا مقصد کا نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس کا

و سیلہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اگر صرف مقصد صحیح ہے اور وسیلہ صحیح نہیں ہے تو اللہ کے بیان پکڑ ہو جائے گی، مقصد کے ساتھ وسیلہ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، نماز کے متعلق ارشاد ہے؛ ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ یعنی نماز میرے دھیان کے لیے قائم کرو، الہذا کوئی آدمی یہ سوچے کہ جو دھیان ماشاء اللہ مرائقہ سے حاصل ہو رہا ہے وہ نماز نہیں ہوتا، الہذا آرام سے بیٹھ جاؤ اور اللہ کی ذات کی طرف دھیان دو، اور دھیان حاصل کرو، جتنا دھیان ہوگا، اللہ کا قرب ہوگا، اتنا ہی اچھا ذکر ہوگا، نماز بھی ذکر ہی کے لیے ہے، پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ظاہر ہے ایسی صورت میں آدمی بہک جائے گا، اس لیے طریقہ بھی وہی ہونا ضروری ہے جو رسول اللہ ﷺ نے بتایا ہے، گویا مقصد بھی صحیح ہوا اور وسیلہ بھی صحیح ہو۔

ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ

اج اس سلسلہ میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دوسروں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے مشغول ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کبھی یہ بات آجاتی ہے کہ جب ہم صحیح بات کی طرف بلارہ ہے ہیں، صحیح چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کلمہ طیبہ کی دعوت دے رہیں، تو حیدر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر ہم نے کچھ غلط طریقہ اختیار کر لیا ہے تو کیا حرج ہے؟ ہمارا مقصد تو اعلیٰ اقسام کا ہے، جب کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ مقصد بھی صحیح ہونا ضروری ہے اور طریقہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے، یہ تو دیسا ہی ہو گیا جیسا کہ آج کل کے ڈاکو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت مالدار ہو گئے ہیں اور غریب بھی بہت ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مالداروں کی دولت غریبوں میں تقسیم کریں، اسی مقصد سے ہم ڈاکے ڈالتے ہیں، اب اگر کوئی نادان ان ڈاکوؤں کے متعلق کہے کہ ان کا مقصد بڑا اعلیٰ ہے، ان کو غریبوں کی مدد کرنا ہے، اس لیے بہت اچھی بات ہے خوب ڈاکہ ڈالیں، خوب پینکیں لوٹیں اور ساہو کاروں کے گروں میں جا کرتا لے توڑیں، بہت مزا آئے گا، کروڑوں

روپے ملیں گے، غریبوں کی دشواریاں دور ہو جائیں گی، ظاہر ہے اس مقصد پر اگر سرسری غور کریں تو اس میں بھی وہی بات ہے، مقصد بہت اچھا ہے، لیکن جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ نہایت غلط ہے، معلوم ہوا ہر چیز میں مقصد صحیح ہونا ضروری ہے اور طریقہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے، دل کو بھی صحیح ہونا ضروری ہے، عمل کو بھی صحیح ہونا ضروری ہے، ظاہر کو بھی صحیح ہونا ضروری ہے، باطن کو بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اس دین کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ظاہر و باطن کو جوڑا گیا ہے، ورنہ عیسائیوں کے گر جوں میں جائیے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے معابد ہیں ان کا حال دیکھنے، خود ہمارا بعض جگہ جانا ہوا، وہاں دیکھا کہ ان کی عبادت صرف اتنی ہے کہ کچھ دریسکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بس کام ہو گیا، یہی ان کی عبادت ہے، یا پھر خوب شور مچاؤ، بیت اللہ میں بھی زمانہ جاہلیت میں جو حال تھا وہ یہی تھا، ارشادِ الٰہی ہے:

فَمَا كَانَ صَالَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ وَتَصْدِيَةً

(کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجائے اور تالیاں پیٹنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں)

مشرکین کعبہ کے پاس سیٹیاں بجائے تھے، تالیاں پیٹنے تھے اور یہ ان کی عبادت کا طریقہ تھا، یا کچھ دریسیاں جما کر بیٹھ جاتے تھے، یا اپنے خیال سے انہوں نے کچھ شکلیں اختیار کر رکھی تھیں، کسی نبی سے ان کو یہ طریقہ نہیں ملا تھا، بلکہ نبی والے اصل طریقہ کو وہ بھلا بیٹھے تھے۔

قبولیت اعمال کا نسخہ

خلاصہ یہ کہ ہمیں اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح کریں، ہمارا عقیدہ تو حید مضمبوط ہو، تمام عقائد شریعت کے مطابق ہوں، جب ہمارے عقائد صحیح ہوں گے تو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گا، اور اگر عقائد صحیح نہیں ہیں تو کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں، اسی طرح عمل کے اندر اخلاص بھی شرط ہے، عمل اللہ کو راضی

کرنے کے لیے کیا جائے، جب اخلاص ہوگا تو عمل قبول ہوگا، ورنہ اللہ کے بیہاں وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، اسی طرح ہمارا ہر عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، اگر ہم اپنی رائے سے وہ عمل کریں گے تو وہ عمل اللہ کے بیہاں قبول نہیں ہوگا، اور اس سب کے ساتھ بھی ضروری ہے کہ اللہ اور رسول ﷺ کی محبت دل میں جاگزیں ہو، اس محبت کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ کڑوی گولی پر شکر چڑھادی گئی، بسا اوقات آدمی کو کوئی عمل کرتے وقت دشواری محسوس ہوتی ہے، مشقت کا احساس ہوتا ہے، گرچہ عقیدہ بھی اچھا ہو گیا، اخلاص بھی پیدا ہو گیا، طریقہ بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن عمل کرتے وقت اس کو دشواری محسوس ہو رہی ہے، لہذا اس دشواری کا نسخہ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت اگر پیدا کر لی جائے تو پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس کے اوپر شکر کی گولی چڑھ جائے گی، کڑوی سے کڑوی گولی ہو، لیکن جب اس کے اوپر شکر کا پرت چڑھ جائے تو اس کا کھانا آسان ہو جاتا ہے، اسی طرح جب اللہ اور رسول ﷺ کی محبت دل کے اندر اترتی ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، سطور بالا میں اس کی متعدد مثالیں گذرا چکی ہیں۔

دین اسلام کا پیغام اور خلاصہ یہیں کہ ہر صاحب ایمان کو اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے، اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہے، اپنے اعمال کو بھی درست رکھنا ہے، اللہ اور رسول ﷺ سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ اعمال کا کرنا آسان ہو جائے، اور پھر معمولی معمولی باتوں کی بھی تکھداشت رکھنی ہے، اگر ہم مسجد کے ماحول میں ہیں جہاں دینی باتیں سنی جاری ہیں اور مذاکرے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کا بھی اہتمام ہے، نمازوں کا بھی اہتمام ہے، تو مسجد کے ماحول سے جب ہم نکل کر اپنے گھر جائیں گے، تواب ہماری ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے مسجد سے لیا اور جو کچھ ہمارا مسجد میں دینی مزاج بننا، ہم اس کو قائم رکھنے کی فکر کریں، اور یہ صرف چند لمحوں کے لیے نہ ہو، بلکہ پوری زندگی اسی مزاج پر ڈھانے کی کوشش کی جائے، اسی طرح ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان باتوں کا اپنے

گھروں میں مذکورہ کریں، اپنے گھروں میں جا کر خواتین کو بتائیں کہ ہم مسجد سے تو حیدر کی بات سیکھ کر آئے ہیں، اخلاص کی بات سیکھ کر آئے ہیں، کتاب و سنت کی بات سیکھ کر آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بات سیکھ کر آئے ہیں، کیونکہ جب گھر میں اس کا مذکورہ ہو گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بات گھری ہو گی، بار بار تذکرہ اور یاد دہانی سے چیز دلوں میں اترتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَذَكْرُ فِي الْذِكْرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

یعنی یاد دہانی کا عمل جاری رکھئے، یہ ایمان و یقین والوں کو فائدہ پہنچانے والی

چیز ہے۔

لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایمان والی خواتین اور ایمان والے مردوں کے سامنے یہ باتیں رکھیں، ان کا مذکورہ کریں، اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ وہ بات ہمارے دل میں بھی اترے گی اور ہمارے گھر والوں کے دلوں میں بھی اترے گی، اس سے انشاء اللہ پھر گھروں کا ماحول آہستہ آہستہ بد لے گا۔

محبت کا فائدہ

عبادت جب دل کے تقاضوں سے ہوتی ہے اور محبت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس عبادت کے اندر ایک حلاوت پیدا ہوتی ہے، عبادت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک ذمہ داری سمجھ کر حکم الہی کو پورا کرتا ہے، وہ اس کا مکلف ہے اس لیے اس کی تمیل کرتا ہے، لیکن جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ چیز اس کے لیے بوجو نہیں رہ جاتی بلکہ وہ اس کے دل کا تقاضا بن جاتی ہے، اندر سے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور عبادت میں اس کو لطف آتا ہے، اسی لیے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت دل کی گہرائیوں میں نہیں اترتی اس وقت تک عبادت کا مراہیں آتا، لیکن جب یہ محبت دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے تو پھر عبادت کے اندر حلاوت پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کو لطف آتا ہے، وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہے، اور ظاہر

ہے کہ جو ایسا محسوس کرے گا اس کو جو کیفیت اور حلاوت حاصل ہوگی وہ بیان نہیں کی جاسکتی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی نمازوں کا حال دیکھیں تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو نمازوں میں، تلاوت میں اور خیر کے کاموں میں جو لطف آتا تھا وہ لطف گویا ان کے اندر کا ایک تقاضا ہوتا تھا، مشہور قصہ ہے کہ ایک صحابی نماز میں کھڑے تلاوت فرمار ہے تھے، اچاک ایک تیر لگا اور خون بہنے لگا، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی، بعد میں لوگوں نے کہا تو فرمانے لگے کہ جو سورہ میں تلاوت کر رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کو پیچ سے چھوڑوں، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سورہ مکمل کرلوں، واقعہ یہ ہے کہ اس عشق و سرستی کی اصل وجہ وہی حلاوت ایمانی ہے جو محبت سے پیدا ہوتی ہے، جتنی اللہ کی محبت بڑھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دل کے اندر مٹھاں پیدا فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو خدا سے محبت ہو جائے اس کو ایمان کا مزال جاتا ہے۔

استقامت کاراز

جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت پیدا ہوتی ہے تو انسان کے باطن کی کیفیت ہی دوسری ہو جاتی ہے اور جب یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے تو پھر بندگی پر استقامت ملتی ہے، اس لیے کہ وہ چیز اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، جس طرح فتحی کے لیے پانی ضروری ہے، اور انسان کے لیے ہوا ضروری ہے کہ بغیر آسمجھ کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو اللہ کی بندگی و عبادت ضروری ہے کہ وہ ان کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، اس کے بغیر وہ بے چین ہو جاتے ہیں، اگر ان کی نماز چھوٹ جائے تو ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ محبت کا نتیجہ ہے، کیونکہ محبت کے نتیجہ میں جو حلاوت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے بندوں کو دیکھیں ان کے حالات ایسے سامنے آتے ہیں کہ اگر کبھی کسی کی نماز چھوٹ گئی، نماز تقاضا ہو گئی یا جماعت چھوٹ گئی تو ایسی تڑپ پیدا ہوئی جیسے محلی خشکی پر تڑپ رہی ہو، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ

اللہ علیہ نے ایک قصہ سنایا کہ ایک بزرگ کی فجر کی نماز یا جماعت چھوٹ گئی، ان پر اس کا اس قدر اثر پڑا، لگتا تھا کہ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا؛ اگر بیٹے کا انتقال ہوتا تو لوگ تعزیت کرنے آتے لیکن نماز چھوٹی ہے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اس پر تو ہم اور زیادہ تعزیت کے مستحق ہیں، وہ اس قدر رونے کے دوسرا دن شیطان نے آ کر ان کو اٹھادیا، اس لیے کہ نماز چھوڑنے کے بعد جوان کا نقسان ہوتا اس نقسان کے بعد جتنا انہوں نے اپنے خزانہ میں اجر جمع کر لیا وہ اس نماز سے بھی کہیں زیادہ ہے، معلوم ہوا یہ جو کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی یہ محبت کا نتیجہ ہے، محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر عبادت میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر عبادت کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اس میں آدمی کو لطف حاصل ہوتا ہے، پھر عبادت ہی اس کے دل کی گویا نذار بن جاتی ہے، اس لیے پھر اس کے دل کی ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ وہ اس کو ترک نہیں کر سکتا۔

محبت کی کسوٹی

﴿قُلْ إِنَّ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالٍ أَفْتَرَقْتُمُوهَا وَتَجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (التوبۃ: ۲۴)

(آپ کہہ دیجیے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور وہ کاروبار جس کے مٹھپ ہو جانے کا تمہیں ڈر ہو اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہوں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں چہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے)

مذکورہ آیت کے بغور مطالعہ سے اندازہ ہو گا کہ واقعیت یہ ایک انسان کے لیے فیصلے کا وقت ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک طرف دنیا ہے اور دنیا کی راحتیں اور سہوتیں ہیں، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، اب یہ فیصلہ کا وقت ہے کہ تمہارا تعلق کس سے زیادہ ہے؟ ایک طرف کاروبار ہے، ایک طرف بھائی بند ہیں، بیوی اور خاندان ہے، اور وہ مال ہے جو بڑی محنت سے کمایا ہے، وہ تجارت ہے جس کے ماند پڑ جانے کا ذر ہے، یہ لگ رہا ہے کہ اگر ذرا بھی اس میں کوتا ہی ہوئی تو زبردست قسم کا نقصان ہو جائے گا، ایسے علی قسم کے مکانات ہیں کہ جن کو دیکھ کر آدمی خوش ہوتا ہے جو اس کو بہت پسند ہیں، جو اس کو خوب بھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں

ایک طرف اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم ہے، مکان اس نے سود کے پیسوں سے بنایا ہے، یا اعلیٰ قسم کی اس نے گاڑیاں لی ہیں، وہ سودی قرض کے ذریعہ سے لی ہیں، اور غلط طریقے اس نے اختیار کئے ہیں، اب ایک طرف وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم موجود ہے، تو یہ موقع فیصلہ کا ہے کہ اس کوکس سے تعلق زیادہ ہے، اس کو دنیا کی ان چیزوں سے زیادہ تعلق ہے یا اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے زیادہ تعلق ہے، آدمی اس وقت اگر فیصلہ کر رہا ہے کہ اصل تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ذات ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ فیصلہ کر کے دنیا کی ان چیزوں سے دست بردار ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں واقعۃ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت ہے۔

مذکورہ صورت حال میں دو بنیادی باتیں ہیں: پہلی یہ کہ اگر ایسے شخص کو اللہ اور رسول ﷺ سے محبت عقلی طبعی دونوں ہے تو ان چیزوں کو لات مار دینا اس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں، دوسری یہ کہ اگر صرف عقلی محبت ہے ابھی طبعی نہیں بنی تو پھر یہ کام بڑا مشکل ہے، مکان چھوڑ دینا کچھ آسان نہیں، گاڑی چھوڑ دینا کوئی آسان نہیں، پینک بیلنٹس سے دچپی ہٹانا کچھ آسان نہیں، گھر والوں کے مراج کے بالکل خلاف کرنا کچھ آسان نہیں، یہ سب کام بہت مشکل ہیں، لیکن اگر انسان عقل سے سوچ کر طے کرے گا کہ ہماری کامیابی کا راستہ وہ ہے جو راستہ ہمیں اللہ کے رسول ﷺ نے بتایا ہے، اس لیے ہمیں یہی فیصلہ کرنا ہے کہ جو آپ کا کہا ہوا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، تو اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا، اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔

عقل اور دل لازم ملزم

معلوم ہو عقل سے آدمی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو دشواری پیش آرہی ہے، اور وہ خدا اور رسول ﷺ کی محبت کے تقاضوں کے خلاف عمل کر رہا ہے، لیکن جب یہی محبت عقل سے متجاوز ہو کر دل تک پہنچتی ہے اور اندر اتر جاتی ہے، پھر اس کا حال یہ ہو جاتا

ہے کہ ان چیزوں کا لات مار دینا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، اس کے نزدیک ساری قیمت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہوتی ہے، وہ اپنے اونی سے ادنی اور معمولی سے معمولی جذبہ کو قربان کرنا نہیں چاہتا، اس کو جو دینی جذبہ ملا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا جو ایک حصہ اس کو ملا ہے، تو دنیا کی ساری دولت ایک طرف رکھ دی جائے، لیکن اگر واقعۃ اس کے اندر چھ محبت ہے، وہ محبت دل میں بھی ہے اور دماغ میں بھی ہے تو اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینا آسان ہو جاتا ہے، وہ چیز اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، وہ اس کے مزاج میں داخل ہو جاتی ہے، اور سب کچھ بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں بڑے سے بڑے واقعات پیش آ جائیں اس پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن یہ جھجھی ممکن ہے جب محبت عقل میں موجود ہو اور دل میں بھی موجود ہو۔

مگر آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ (اللہ ہمیں معاف فرمائے) ہم محبت کا دعویٰ تو بے شک بہت کرتے ہیں لیکن جو ہماری عملی زندگی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک دعویٰ ہے، دعویٰ اس لیے ہے کہ محبت اگر کسی انسان کو حقیقت میں ہوتی ہے تو وہ محبت انسان سے کچھ کرواتی ہے، محبت ایسی چیز ہے کہ پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے اور مجبور ہو کر کرتا ہے، خاص طور پر اگر محبت طبعی بن جائے تو آدمی کی زندگی اس محبت کی روشنی میں گذرتی ہے، اگر واقعۃ اس کے دل میں محبت ہے تو آدمی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام مناسب ہے یا نہیں؟ جس سے ہمیں محبت ہے یہ اس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے یا ہٹی ہوئی چیز ہے؟ کیونکہ یہ ایک اصولی بات ہے محبت کرنے والا اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے، اس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے بھی اس کو تعلق ہوتا ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے کہ آدمی کو اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، حضرت شیخ المدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو تو اس کے درکا گدھا اور کتاب بھی اچھا لگتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بالکل

صحیح بات ہے، اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ جس سے واقعہ کسی کو دلی تعلق ہوتا ہے اور اس سے محبت ہوتی ہے تو وہاں سے اگر کوئی آدمی بھی آتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اگر آپ کہیں دور کے رہنے والے ہیں، اور دوسرے ملک میں آپ کا جانا ہوا اور وہاں آپ کو اپنے علاقہ کا کوئی آدمی مل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں بڑی شش ہے، اس سے مل کر بہت مزا آتا ہے، بالکل دل کھل جاتا ہے، حالانکہ اگر وہی شخص اپنے ملک میں ملتا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب وہاں ملاتو دل کھل گیا، اور یہ اس لیے کھل گیا کہ اس سے ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق اس لیے ہے کہ وہ شخص ہمارے دلن کا ہے، جب انسان کو کسی سے تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق کی بنا پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس سے ایک انس محسوس ہوتا ہے، ایک تعلق سا پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہی محبت زیادہ ہوتی ہے تو آدمی اسی کی چال چلتا ہے، اور وہ چیز اس کے لیے ایک عجیب راحت اور لذت کی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اس کو مزا آتا ہے، یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر اس محبوب کے اندر کوئی نقص ہے، وہ نقص بھی اس کے لیے ہزار خوبیوں سے بہتر ہوتا ہے، اس کی مثلیں موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کے یہاں ایسی بات ہوتی رہتی ہے کہ اگر شخچ کے ہاتھ میں ذرا بھی ہے یا کہیں پر ایک خاص انداز کی چال ہے تو لوگوں کو وہ چیز اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ اس کی بھی نقل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو شش سے دلی محبت ہے۔

محبت کا محل

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک دل میں محبت کا مادر رکھا ہے، لیکن یہ ہماری کوتا ہی ہے کہ اس محبت کا صحیح استعمال ہم کو نہیں آتا، اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہو جائے تو یہ محبت ہمیں ایک دوسری منزل پر پہنچا دے گی، اپنے مقصد سے قریب کر دے گی، کامیابی کے راستوں کو ہم سے قریب کر دے گی، لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں اور جو دوسرے اسباب محبت ہیں ان میں گرفتار ہو کر رہ جاتے ہیں، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی محبت کا مرکز

فلی ادا کار یا کھلاڑی ہیں، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اس کے دل میں ان لوگوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی ہوتی ہے کہ وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، اگر یہ دنیاوی لوگ پھٹی ہوئی شرث پہن لیں تو ان نوجوانوں کے لیے وہ چیز بھی فیشن بن جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کا عضراں کے اندر من جانب اللہ و دینت کیا ہوا ہے، لیکن وہ محبت غیر مخل میں چالی گئی، اس لیے ان کی ٹیڑھی بھی اچھی لگ رہی ہے، اور ان کا ہر اثناسیدھا کام بھی اچھا لگ رہا ہے، اور ان کی تقليد میں پاگل دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ سب محبت ہی کا کرشمہ ہے، چونکہ انہوں نے محبت کا صحیح استعمال نہیں سیکھا اس لیے غلط لوگوں سے محبت ہو رہی ہے، اور غلط لوگوں سے محبت ہونے کے نتیجے میں وہ غلط راستہ پر پڑ رہے ہیں، ان نوجوانوں سے لاکھ مرتبہ ان کا کوئی بڑا کہہ کہ یہ سب حرکتیں نہ کرو، یہ نامناسب عمل ہے، مشکل ہی سے ان کی سمجھ میں بات آئے گی، لیکن یہ زیادہ موثر طریقہ ہے کہ ان کے دل کے رخ کو پھیر دیا جائے، جو محبت ان کو ان دنیاوی لوگوں سے ہے جو ادا کار یا فن کار کہلاتے ہیں، ان سے ہٹا کر اس محبت کا رخ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف پھیر دیا جائے تو فوراً ان کی دنیا بدل جائے گی، پھر ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کہ تم اپنا بال اس ٹھیک کرلو، اپنا چہرہ ٹھیک کرلو، بلکہ وہ خود کہیں گے کہ ہمیں تواب یہی کرنا ہے، اس لیے کہ اسی میں ان کو دل کا سکون ملے گا۔

معلوم ہوا جو بات کہی گئی ہے ”دلے دارند محبوب ندارند“ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ دل سب کے پاس ہے، محبت سب کے پاس ہے، لیکن اس محبت کا محور ٹھیک نہیں ہے، موجودہ دور میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی سوئی ٹھیک کر لیں، اپنے دل کی محبوتوں کو ٹھیک کر لیں، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت اگر پوری طرح جا گزیں ہو جائے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، اور یہ اسی وقت ہو گی جب اس سلسلہ میں ہم غور کریں گے، آپ ﷺ کے احسانات کے بارے میں سوچیں گے، اسباب محبت جو اللہ نے بد رجہ اتم آپ ﷺ کے اندر رکھے ہیں، ان کے بارے میں ہم غور کریں گے، سیرت طیبہ کا بار بار مطالعہ کریں گے،

آپ ﷺ کی قربانیوں کے بارے میں غور کریں گے، تو ہمیں یہ احساس ہو گا کہ واقعۃ ہمارے اوپر آپ ﷺ کے کس قدر احسانات ہیں اور ہمارے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گی جس کے نتیجے میں محبت پیدا ہو گی۔

محبت کا حور

آن اس بات کی بھی شدید ضرورت ہے کہ جو نوجوان غلط راستہ پر چلتے ہیں، غلط لوگوں سے محبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کی محبت کا حور درست کیا جائے، ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کے بارے میں نصیحت کرتے رہیں اور ان کو بار بار کہیں کہ یہ طریقہ اختیار نہ کرو، اس کا بنیادی علاج یہ ہے کہ ان کے محبت کے رخ کو ٹھیک کیا جائے، وہ محبت اللہ سے پیدا کر دی جائے، اور اللہ کے رسول ﷺ سے پیدا کر دی جائے، اور اللہ والوں سے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی جائے، یہ ایک سہل راستہ ہے، اس راستہ سے وہ اللہ بتا رک و تعالیٰ تک انشاء اللہ پہنچ جائیں گے، اس کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو آمادہ کر کے اچھی مجلسوں میں لا یا جائے، ایسے لوگوں کے پاس لا یا جائے جو اہل درود و محبت ہیں، اللہ والوں کو دیکھئے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے بندوں سے کیسی محبت ہوتی ہے، ایک کڑھن ہوتی ہے، ترپ ہوتی ہے، ظاہر ہے جب وہ ترپ اللہ کے بندوں کو نظر آتی ہے تو اللہ ان کے دلوں میں بھی ایسے لوگوں کی محبت پیدا فرمادیتے ہیں، تو اگر وہ نوجوان اپنا کچھ وقت ان اللہ والوں کے ساتھ گذاریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے تو یقیناً یہ محبت ان کے دلوں کے اندر بھی آئے گی، اور انشاء اللہ اس راستے سے پھر وہ محبت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے بھی ان کے دماغوں اور دلوں میں منتقل ہو گی، ہم سے یہی مطالبہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے صاف فرمادیا؛ جب تک اہل ایمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب نہیں ہو گی اس وقت تک ایمان معتبر نہیں ہے۔ (۱)

اہل محبت

﴿إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَن دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيُ

اللَّهُ بِقُوَّمٍ يُجْبِهُمْ وَيُجْبِوْنَهُ﴾ (المائدۃ: ۵۴)

(اے ایمان والو! تم میں جو بھی اپنے دین سے پھرے گا تو اللہ آگے ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جواشارہ فرمایا ہے وہ خاص نکتہ کی بات ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اگر وہ دین سے پھر جاتے ہیں اور دین پر قائم نہیں رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، محبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ استقامت پیدا کرتی ہے، گویا ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ پھر وہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو دین سے پھرنے والے نہیں ہوں گے، ان کے اندر اللہ سے محبت اور اللہ کو ان سے محبت ہوگی، ظاہر ہے اس کے نتیجہ میں ان کو کس درجہ ایمان کی حلاوت مل جائے گی اور بندگی کرتے وقت ان کو کس درجہ مزا ملے گا، یہ بیان سے باہر ہے، جس کو وہ مزا مل جائے اور اس کا چسکا لگ جائے اس سے وہ چیز نہیں چھوٹ سکتی، دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی کو ان کا چسکا لگ جاتا ہے، پھر ان کا چھڑانا مشکل ہوتا ہے، اس کی مثالیں بہت بھوئی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ اس حقیر دنیا میں بہت سے لوگوں کے لیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا چسکا منہ سے لگ جائے تو منہ سے لگنی نہیں چھوٹی، اس سلسلہ میں

بہت دشواریاں پیش آتی ہیں، حالانکہ ان کے اس مزے کی کوئی قیمت نہیں، اسی کے برخلاف اللہ کے بزرگزیدہ بندوں کا حال یہ ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کی عبادت ہی میں ایسا مزا آتا ہے جس کا تصور بھی مشکل ہے، حضرت ابو سلیمان دارالحکم فرماتے ہیں کہ

”أهُلُّ الْلَّيْلِ فِي لَيْلَهُمْ أَلَذُّ مَنْ أَهُلُّ الْلَّهُوْفِي لَهُوْهُمْ“ (۱)

(رات کے عبادت گزار راتوں میں ناج گانے والوں سے کہیں

زیادہ لذت پاتے ہیں)

روح کی غذا

اللہ والوں کو اللہ کی بندگی میں راتوں میں جو لطف آتا ہے اس کی قیمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ دنیا داروں کو شراب و کباب میں جو مز راتوں میں آتا ہے، ان سے ہزاروں لاکھوں گناز یادہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اولیاء اللہ کو لطف حاصل ہوتا ہے، اس مرحلہ میں مسئلہ صرف بندگی اور ادایگی فرض کا نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ چیز ان کی روح کی غذا بن جاتی ہے، اسی میں ان کو لطف آتا ہے، معلوم ہوا محبت سے استقامت ملتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اس کا مزالگ جائے وہ جھٹپتی نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایمان کی دولت ہاتھ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ سے ان کی کیفیت بیان سے باہر کی چیز ہے، اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ ایمان کے بعد کوئی ایمان سے پھرا ہو، ابوسفیان سے ہرقل نے جو سوال کیا تھا اس میں یہ سوال بھی تھا کہ بتاؤ کیا ان لوگوں میں سے ایمان لانے کے بعد کوئی پھرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں، ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو ایمان لے آتا ہے وہ ایمان سے نہیں پھرتا، یہ جواب سن کر بادشاہ نے کہا: یہ واقعی ایسا ہی دین ہے اور یہ دین حق کی علامت ہے کہ اس میں آنے کے بعد آدمی نہیں پھرتا، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ دین حق کے اندر آجائے، باہری حد تک نہ رہ جائے، بلکہ دین کی حقیقت اندر تک اترے تو وہ کبھی بھی دین سے نہیں پھر سکتا۔

(۱) احیاء علوم الدین: ۲۰۳ / ۲

محبت سے بیزاری کا سبب

مسلمانوں کی صورت حال یہ ہے کہ ابھی دین کی حقیقت اتری ہی نہیں ہے، ابھی معاملہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر دین آگیا، لیکن اس دین کی مٹھاس نہیں ملی، دین ہمارے اندر داخل نہیں ہوا، خدا کی معرفت ابھی حاصل نہیں ہوئی، اللہ کی محبت نہیں ملی، تو ظاہر ہے کہ ہم کنارہ پر ہیں، جب کنارہ پر ہیں تو اس کی بندگی بھی کنارہ پر ہے، جس کا نقشہ قرآن مجید میں بھی یوں کھینچا گیا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ
أَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا
وَالآخِرَةِ﴾
(الحج: ۱۱)

(اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دور ہی دور سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر اگر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوا تو اس سے مطمئن ہو گئے اور اگر آزمائش پڑی تو ائے پھر گئے، انہوں نے دنیا بھی گنوائی اور آخرت بھی

یعنی بہت سے لوگ کنارہ کنارہ عبادت کرتے ہیں، وہ اندر داخل ہی نہیں ہوتے، ظاہر ہے جب دین کے اندر داخل نہیں ہوں گے تو چھلکے کی کڑواہٹ ہی ان کو ملے گی، اندر کی مٹھاس نہیں مل سکتی، عام طور پر پھل کا چھلکا کڑواہوتا ہے، اب کوئی پھل نہ کھائے اور منہ سے لگا کر چھلکے کو کھترے اور کہہ یہ مزے دار نہیں ہے کڑواہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ پہلے اندر جاؤ، ابھی تم چھلکے پر ہو وہ تو کڑواہی ہوتا ہے، جب اندر جاؤ گے تو حقیقت ملے گی، ایسے ہی بہت سے لوگ اللہ کی بندگی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ چھلکے ہی میں رہ جاتے ہیں، اور جب رہ جاتے ہیں تو وہ چیز ان کے اوپر شاق ہوتی ہے جس کا چکھنا اور کھانا آسان نہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو مال مل گیا تو خوش ہوں گے، اور زبان پر یہ بول ہوں گے کہ ماشاء اللہ ایمان بڑا اچھا ہے، لیکن اگر کوئی آزمائش آگئی تو پھر سنہجانا مشکل ہو جاتا ہے، فوراً اپلٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے

کہ ابھی ان کے اندر دین نہیں اترتا، دین جب اندر اترتا ہے تو اس کی حلاوت حاصل ہوتی ہے اور اس دین کے اندر اترنے کا واحد راستہ خدا و رسول ﷺ کی حقیقی محبت ہے، اگر کوئی شخص اس خصوصیت کا حامل ہے تو کبھی بھی دین سے نہیں پھر سکتا، اس لیے کہ اس کو دین کا مزامن جاتا ہے، یہی بات اشارہ کے طور پر اس آیت میں کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی دین سے پھرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، ایک مرحلہ یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے، اللہ ان سے محبت رکھے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے، اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، لیکن اگر بندہ ہی سرکش بن جائے تو کیا نتیجہ لکلتا ہے، خود انسان کے ساتھ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آجائے تو اس کے اندر ایک انقباض اور کبیدگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اولاد سے کس کو محبت نہیں ہوتی، ہر انسان کو بے حد محبت ہوتی ہے، لیکن اولاد جب بغاوت پر آمادہ ہو جائے، سرشی پر اتر آئے، باپ کو باپ اور ماں کو ماں نہ سمجھے تو اس کے بارے میں دل کے اندر کبیدگی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی یہاں تک کہتا ہے کہ ہماری جائیداد سے اس کو کوئی حصہ نہ دیا جائے، اس کو عاق کر دیا جائے، اگرچہ یہ بات شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا نظام طے کر دیا ہے، اس کے بعد ہم طے کرنے والے کون ہوتے ہیں، لیکن آدمی کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو عاق کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ بچے با غی ہو گیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے تمام بندوں سے پیار ہے، جیسے آدمی کو اولاد سے پیار ہوتا ہے، لیکن بندہ ہی اکثر جائے، بندہ ہی یہ طے کر لے کہ اللہ سے بغاوت کرنی ہے، یہ طے کر لے کہ ہم کو اپنے ماں کو مانا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا محبوب رکھے گا، اور اس سے محبت کہاں قائم رہے گی، اللہ کو بندوں سے پیار ہے، لیکن اسی وقت ہے جب بندہ بھی بندہ بن کر رہے، جیسے ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوتا ہے، لیکن اسی وقت تک رہتا ہے جب اولاد بھی اولاد بن کر رہے، اس اولاد کے اندر سرشی پیدا ہو جائے تو ایسی اولاد کے بارے میں ماں باپ بھی

غیر مطمئن ہوتے ہیں اور محبت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔

لیکن یہ محبت تب قائم رہتی ہے جب آدمی خود بھی محبت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ﷺ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مثال سے سمجھایا کہ ایک ماں کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے جگر کے نکڑے کو آگ میں جھوک دے؟ صحابہ نے عرض کیا؛ ممکن نہیں ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار ہے، جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار ہے، لیکن بندہ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ کچھ کوشش کرے، اس کے بتائے ہوئے راستہ پر کچھ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مالک سمجھے، اپنا پیدا کرنے والا سمجھے، اس کی بات کسی درجہ ہی میں سہی لیکن مانے، کم سے کم فرائض کی پابندی کرے، بڑے بڑے گناہوں سے بچے، اگر کوئی ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں نہیں بھیجن گے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرمائیں گے، وہ بہت رحیم و کریم بڑے بخشنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے اس راستہ پر چلتا ضروری ہے، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے، بڑی بڑی مشقت کا اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔

اصحاب ایمان و عزیمت کی شان

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ﴾ (البقرة: ۱۶۵)

(اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں)

معلوم ہوا جو واقعہ سچا ایمان رکھنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی سے محبت رکھتے ہیں، اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو ظاہری ایمان رکھتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر محبت ہی پیدا نہیں ہوتی، جو سچا ایمان رکھتے ہیں ان کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب کچی محبت پیدا ہوتی ہے تو استقامت پیدا ہوتی ہے، پھر ان کا ایمان ایسا پہاڑ بن جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی آندھیاں، بڑے سے بڑے طوفان اس کو نہیں ہلا سکتے، ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اہل ایمان کے سامنے کیسے کیسے حالات پیش آئے، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح اپنے ایمان پر اٹل رہے اور اللہ کی ذات پر ان کو یقین حاصل تھا کہ ان کوئی نہیں ہلا سکا۔

حقیقی محبت کا شمرہ

ایمانی محبت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بڑے مسائل ہی کا سامنا کیا جائے، ہمارے اسلاف کا حال تو یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر وہ اس طرح جسمے ہیں، لگتا ہے وہ اپنی جگہ پہاڑ ہیں، حضرت امام احمد بن خبل[ؓ] جو امام سنت کہلاتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا، ان کی حیات میں جب غلق قرآن کا فتح کھڑا ہوا، تو اس

کے مقابل وہ مضبوطی سے جمے رہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ مسئلہ ایمان اور صحیح عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے، اگر ہم اس میں ذرا بھی نیچے اتریں گے تو ہو سکتا ہے امت اخراج کا شکار ہو جائے، اس لیے وہ ایسا جئے کہ اس وقت کی بڑی طاقتور حکومتیں ایک طرف ہو گئیں، لیکن انہوں نے اپنی جگہ سے مل کر نہ دیا، کیسی کیسی پیشکشیں کی گئیں، تمہیں اس طرح نواز اجائے گا، بس تم ایک مرتبہ اس کی موافقت کی بات کہہ دو، لیکن وہ کسی صورت تیار نہ ہوئے، اس کے بعد ان کی سخت آزمائش ہوئی، ان پر ایسے کوڑے لگائے گئے، کوڑا لگانے والا خود کہتا ہے اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی پر لگایا جاتا تو وہ ہاتھی بے قابو ہو جاتا، یہ کوڑے امام احمد پر لگائے گئے، اور اس کے باوجود ان کا وہی حال رہا، انہوں نے وہی کہا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو چیز میں صحیح سمجھ رہا ہوں میں اسی کا قائل رہوں گا، اب غور کیا جائے کہ وہ ایک مسئلہ کی خاطر اس طرح جم گئے، ان کی آزمائشیں بھی ہوئیں تو ان کے اندر یہ غیر معمولی استقامت کہاں سے آئی؟ اس کا جواب بھی ہو گا کہ یہ چیز بھی محبت سے پیدا ہوئی، جو سچا ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان کی محبت اللہ سے ہوتی ہے، ان کے نزدیک جان و تن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، یہ جو پیسہ روپیہ ہے اس کی اصل قیمت ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے، ان کی دنیا تو الگ ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، اور یہ چیز ان کے اندر محبت سے پیدا ہوتی ہے، گویا محبت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی محبت اگر مل جائے، تو گویا ایمان کا ایک بڑا جوہر مل جاتا ہے، پھر ایمان کی یہ بہت واضح علامت بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول ﷺ سے سب سے بڑھ کر محبت نہ کی جائے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔

حلاوت ایمانی کی شرائط

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانَ؛ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحَبَّ الْمُرْءَ لَا يُحِبَّ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ。(۱)

ترجمہ: - حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے اندر تین باتیں ہوں اس کو ایمان کی حلاوت (چاشنی ولذت) محسوس ہوگی:

- ۱- اللہ اور اس کے رسول ﷺ مساوی سے زیادہ محبوب ہوں۔
- ۲- وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔
- ۳- وہ کفر کی طرف دوبارہ لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔

یہاں حلاوت ایمانی کی تین علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اگر یہ تین چیزیں کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر اس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہو جاتی ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں خصلتیں خاص محبت ہی سے تعلق رکھتی ہیں، پہلی خصلت جو آپ ﷺ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ ایک صاحب ایمان کو واضح طور پر اللہ اور رسول ﷺ سے سب

(۱) صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حلاوة الایمان: ۱۶

سے زیادہ محبت ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے علاوہ جو چیزیں بھی ہوں وہ نگاہوں میں ہوں، اس کی قیمت نگاہوں میں ہو، اس کے فوائد نگاہوں میں ہوں، سب کچھ نگاہوں میں ہو، لیکن ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے آگے بیچ ہوں، اللہ اور رسول کی محبت اس قدر غالب ہو کہ ہر چیز اس کے آگے نگاہ میں ایسی گرجائے کہ اس کے بعد کوئی چیز نگاہ میں بیچ ہی نہیں، جس طرح اگر کسی کو ایک مرتبہ کوئی خوبصورت و حسین شخص نظر آجائے کہ کہیں ایسا نظر نہ آیا ہو، اس کے بعد وہ شخص کسی کو بھی دیکھے تو وہ نگاہوں میں پچتا ہی نہیں ہے، اسی طرح صاحب ایمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی رائخ ہو جائے کہ پھر نگاہوں میں کوئی بیچ ہی نہیں۔

غلبہ محبت کا حال

انسان کے دل پر جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، پھر آدمی کا جو کام بھی ہوتا ہے اس کے سوتے وہیں سے پھوٹتے ہیں، کوئی چیز اپنے دل و دماغ سے نہیں چلتی، بلکہ ہر چیز کے سوتے اللہ کے رسول ﷺ کی محبت ہی سے پھوٹتے ہیں، اب دنیا میں اگر کسی سے محبت بھی ہوتی ہے تو صرف اس لیے کہ وہ شخص اللہ اور رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے، وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ کو اس سے محبت ہے تو ہمیں بھی اس سے محبت ہے، وہ شخص ایسا ہے کہ وہ دین سے محبت رکھتا ہے تو ہمیں بھی اس سے محبت ہے، وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے، گویا دنیا کی جو محبتیں ہیں ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت سے جڑ جاتا ہے، خود اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی، اس کو کسی سے از خود محبت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے رسول ﷺ کے واسطہ اور رشتہ سے ہوتی ہے، یعنی جو آپ ﷺ کا محبوب وہ ہمارا محبوب، جو آپ ﷺ کا محبت وہ ہمارا محبوب، آپ ﷺ سے جو کسی حیثیت سے تعلق رکھنے والا وہ ہمارا محبوب، اور یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی گلی سے

بھی محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے جو جس سے محبت کرنے والا ہے، کوئی اس کا محبوب ہے تو اس سے محبت کا پیدا ہونا ایک طبعی چیز ہے، یادہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے تمہیں محبت کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا محبوب کہہ رہا ہے کہ فلاں سے تمہیں محبت کرنی ہے، الہذا ہمیں بھی اس سے محبت ہے، غرض کہ دنیا میں جس سے بھی اسے محبت ہے وہ گویا کہ اللہ کے لیے محبت ہے، یعنی اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ملتا ہے، اور ظاہر ہے جب اس طرح کی محبت پیدا ہو گئی، ایسی ایمان کی حلاوت اس کو حاصل ہو گئی تو اب استقامت بھی اسی کو حاصل ہو گی، اور اس کے نتیجہ میں یہ بات بھی پیدا ہو گی، جس کو مذکورہ حدیث میں تیسرے نمبر پر بیان فرمایا گیا کہ کفر میں لوٹنا اس کو ایسا ہی سخت گذرے اور اس کو سوچ کر جھر جھری آجائے جیسے کوئی شخص آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اگر کسی سے کہا جائے کہ تمہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی، جھر جھری طاری ہو جائے گی اور ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ اگر آگ میں ڈال دیا گیا تو میرا کیا بنے گا۔

جب اللہ تعالیٰ کی محبت اس درجہ ہو جاتی ہے کہ ساری محبتیں وہیں سے ملتی ہیں تو ظاہر ہے کہ آدمی کے اندر ایسی استقامت و حلاوت پیدا ہوتی ہے کہ پھر کفر پر لوٹنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرنے کے متعلق وہ تصور ہی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے اپنے محبوب سے کون بغاوت کر سکتا ہے؟ وہ محبوب جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر چکی ہو، اس سے آدمی کیا سوچ سکتا ہے اور کیا یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس سے جدائی ہو جائے؟ یہ امکان ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے نتیجہ میں انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کفر پر لوٹنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ وہ پوری طرح استقامت کے ساتھ رہتا ہے اور اسی پر جمارہ تا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو محبت ملی ہے۔

آدابِ محبت

محبت کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، اگر ان کا خیال رکھا جاتا ہے تو محبت زیادہ

کار آمد ہوتی ہے اور اس کے فوائد زیادہ حاصل ہوتے ہیں، اور اگر محبت کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو بعض مرتبہ اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کی نویت الگ الگ ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول ﷺ سے محبت ہے، پھر جن چیزوں کو نسبت حاصل ہے ان چیزوں سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جوبات ارشاد فرمائی ہے کہ

﴿وَمَنْ يَعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَفْوِيَ الْقُلُوبِ﴾

(الحج: ۳۲)

(اور جس نے شعائر اللہ کی تعظیم کی تو یقیناً یہ دل کے تقویٰ کی بات ہے) لہذا شعائر اللہ جو بھی ہوں چونکہ ان کی نسبت اللہ سے ہے اس لیے شعائر اللہ سے بھی محبت ہے، لیکن اس محبت میں یہ خیال رہے کہ محبت تعظیم کے ساتھ ہو، محبت کا جو محور ہے، جس سے محبت کی جاری ہے، اس کے جو آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی شان اقدس اور اس کا جو مقام ہے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ آدمی کو محبت ہے اور محبت میں ایسی بات کہنے لگے جو نامناسب ہو تو ہو سکتا ہے کہ بجائے مفید بننے کے وہ چیز مضر بن جائے، یہ الگ بات ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کے اوپر حال طاری ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر مغلوب الحال ہو کر جذبات میں ایسی بات کہہ جاتا ہے جو نامناسب ہو تی ہے لیکن وہ صاحب حال ہوتا ہے، وہ بے قابو ہوتا ہے، وہ واقف نہیں ہوتا اور کہہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس کا مو اخذ نہ فرمائے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی پر اس کو قرب عطا فرمائے، لیکن وہ چیز دلیل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کو دلیل بنایا جاسکتا ہے، اور نہ ہی اس پر عمل کیا جاسکتا ہے، اگر کوئی عمل کرے گا تو یہ کچھ جائے گا۔

مغلوب الحال کا حال

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا قصہ ہے کہ ایک دہقانی کسان اللہ تعالیٰ

سے محبت میں مست تھا، وہ بے خودی میں کہنے لگا کہ اے اللہ! تو مجھے مل جائے تو میں تجھے کنکھا کروں، میں تیرے سر میں تیل لگاؤں، میں تیرے ہاتھ پیر داؤں، وہ محبت میں بے خود رہا ہوگا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے تو ان کو غصہ آگیا، کیونکہ شریعت ان کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ انہوں نے کہا: تو کافر و مخدہ ہے، تو ایسی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیر کی بات کرتا ہے؟ اس پر بہت سخت ناراض ہوئے، اس پر مولانا روم نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وجی آئی؛ موسیٰ! تم نے میرے بندہ کو ناراض کیا ہے، اس کا دل توڑا ہے، وہ میرا خاص بندہ ہے، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ وہاں یہ بات اس لیے فرمرا ہے کہ اس کا بندہ وہ بات مغلوب الحال ہو کر کہہ رہا تھا، وہ جانتا نہیں تھا، گویا اگر کوئی شخص مغلوب ہو کر اس طرح کی بات کبھی کہہ دے تو اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، لیکن اگر کوئی دوسرا بھی یہی شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کفر تک پہنچ جائے، اس لیے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ آدمی مغلوب ہو کر جو بات کہتا ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، بعض مرتبہ آدمی محبت میں مغلوب ہو جاتا ہے، حضرت مجدد صاحبؒ نے یہ بات لکھی ہے کہ کبھی مغلوب الحال ہو کر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کا شریعت سے زیادہ جوڑ نہ ہو، یا سنت سے بہت زیادہ قریب نہ ہو، تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی کہ تم کبھی بھی اس بات کو دلیل نہ بنانا، بلکہ میں جو بات شریعت کی روشنی میں بالکل سنجیدگی اور ہوش کے حال میں کہہ رہا ہوں اس کا اعتبار ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بات مغلوب ہو کر کہہ دوں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس قسم کے اہل اللہ کے بہت سے واقعات ہیں، ہمارے وطن تکیہ دارہ شاہ علم اللہ کے ندی کنارے شاہ عبدالشکور مجددؒ رہا کرتے تھے، حضرت شاہ علم اللہ صاحبؒ کے زمانہ کا قصہ ہے، جب شاہ صاحب تکیہ تشریف لائے اور ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ بھی مغلوب الحال تھے، ان کا حال یہ تھا کہ کپڑے بھی نہیں پہنچتے تھے، برہنہ رہتے تھے، کہتے تھے دنیا میں جتنے بھی ہیں سب جانور ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، ان کو

اپنی آنکھوں سے کوئی انسان انسان ہی نظر نہیں آتا تھا، سب جانور نظر آتے تھے، البتہ جب حضرت سید شاہ علم اللہ صاحبؒ ملنے گئے، تو ان کو دور سے دیکھتے ہی کہہ اٹھئے وہ انسان آرہے ہیں اور جلدی کھڑے ہو گئے اور اپنے بدن پر چٹائی لپیٹ لی، کہنے لگے ”دیکھو منٹی آوت ہے“، گویا ان کو پہلی مرتبہ کوئی انسان نظر آیا، باقی سب جانور نظر آتے تھے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی حال کی بات ہے، وہ مغلوب الحال تھے، اس لیے یہ سب چیزیں دلیل نہیں بن سکتیں، دلیل کتاب و سنت ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جانیں اور ان کا اللہ جانے، لیکن اس پر تبرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے تبرہ کر دیا اور ادھر وہ شخص کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہوا تو ہماری مصیبت آجائے گی، اسی لیے اولیاء اللہ کے متعلق یہ وضاحت کردی گئی:

”مَنْ عَادَى لِيٰ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ“

(جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے)

اعلان جنگ کے دو مقام

غور کی بات ہے کہ صرف دو ہی مقامات ایسے ہیں جن کے متعلق صراحةً اعلان جنگ ہے، ایک سودی کاروبار والوں کے متعلق قرآن مجید میں ہے، اور ایک اللہ والوں سے جو دشمنی رکھتا ہے ان کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ کے ولی سے دشمنی کا وبال اللہ سے اعلان جنگ کی شکل میں اس لیے ہے کہ وہ اللہ بارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جو محبوب سے دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے چھوڑے گا، اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان پر تنقیص نہ کی جائے، ان کی تنقیص نہ کی جائے، یہ الگ بات ہے کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر اگر کوئی بات نظر آئے گی تو اس کی وضاحت کی جائے گی، لیکن یہ خیال رہے کہ ان کی شان میں تنقیص ہرگز نہ کی جائے، ان کی تو ہین نہ کی جائے، ورنہ ہو سکتا ہے یہ چیز وبال ہو جائے، اور جو تنقیص کرنے والا ہے اس کے اوپر اس کا براثر پڑ جائے، اللہ کی شان ایسی غنی ہے کہ وہ کس بات پر کیا اجر

وے دے، اور کہاں گرفت کر لے اس کا علم صرف اسی کو ہے، عام طور پر جب آدمی تقید و تنقیص کرتا ہے تو اس کے اندر ایک تکمیر سا پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ ایک حدیث میں عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا جس سے رو ٹکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ واقعہ یہ ہے:

کسی زمانہ میں دو دوست تھے، ان میں ایک نیک تھا اور دوسرا برا بائیاں کرتا رہتا تھا، گناہ میں پڑ جاتا تھا، جو نیک دوست تھا وہ اپنے اس دوست کو سمجھا تارہتا تھا، جو کہ ایک اچھی عادت ہے، انسان کو اپنے قربی شخص کو سمجھانا ہی چاہیے، لیکن کبھی کبھی اس نیک دوست کو اس پر سخت غصہ آ جاتا تھا اور سخت باتیں کہہ دیتا تھا، ایک دن اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ سن لے تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، تو پہاڑ جنمی ہے، تیری بخشش نہیں ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو بلا بیا اور بلا کر کہا: تو کون ہوتا ہے قسم کھانے والا کہ یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، جنت تیری ہے یا میری؟ اب وہ پریشان ہو گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب تو جہنم میں جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا، اس واقعہ سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔

نoot:- آپ ﷺ نے جو یہ واقعہ بیان فرمایا اس کی عملی شکل قیامت میں پیش آئے گی۔

اصحابِ دعوت کے لیے لمحہ فکر یہ

بعض مرتبہ جو لوگ اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، یا علمی انداز سے جو لوگ داروں گیر میں زیادہ پڑتے ہیں اور باریک باریک با توں کو نکالتے ہیں، اگر وہ لوگ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو یقیناً ان کو اجر ملے گا، لیکن ذرا بھی ان کی نیتوں میں فتو پیدا ہوا اور اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہوا تو یہ بات ان کے لیے سخت خطرہ کی ہے، اور خاص طور سے ایسے لوگوں کے بارے میں زیادہ خطرہ کی ہے جو اللہ کے قریب ہیں، جو اولیاء

اللہ ہیں، اگر ان سے کوئی ایسی بات نظر آگئی جو مغلوب الحال ہونے کی بنا پر کبھی انہوں نے کہہ دی، اور کوئی ان کی اس بات کو ہدف ملامت بنانے لگ جائے، اس پر تبرے کرے تو یہ سخت خطرہ کی بات ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جب محبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں نظام ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، ہم تبرہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس لیے اس عادت سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، البتہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کے مسائل کو دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی کی طرح واضح کریں، ان کا یہی کام ہے، لیکن یہ کام بھی ادب کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم علماء کا کام یہی ہے کہ ہمیں تو جہاڑو دینی ہے، کہیں کوئی کوڑا آگیا، کوئی کرکٹ آگیا تو ہمیں جہاڑو دینی ہے، اسی طرح ہم دربانی کا کام بھی کرتے ہیں، اگر کوئی دروازہ پر غلط طریقہ پر آئے گا تو ہم اس کو ٹوکیں گے، اسے بتائیں گے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر شہزادہ بھی آئے گا اور اس سے کچھ کر لجئے یہ آپ کی شایان شان نہیں، کیونکہ ادب کا یہی طریقہ ہے، اور اس بات کو ٹھیک کر لجئے یہ آپ کی شایان شان نہیں، کیونکہ ادب کا یہی طریقہ ہے، اگر شہزادہ کو اس طرح ٹوک دیں کہ آپ اس طرح آنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کو اس طرح نہیں آنا چاہیے تو ظاہر ہے شہزادہ اپنے ابا سے کہے گا کہ اس کو باہر نکالیے، اس کی گردان قلم کر دیجئے، لہذا یہ بات ذہن میں رہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا ہے، لیکن یہ سوچ کر کرنا ہے کہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں اور وہ کس مقام کا آدمی ہے؟ بعض مرتبہ اس سلسلہ میں بہت غلطی ہو جاتی ہے۔

لحاظ کی ضرورت

حاصل بحث یہ ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ محبت کا دروازہ ہی عجیب ہے، اس میں داخل ہوتے وقت جو آداب محبت ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس میں کہیں تعظیم کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں

احترام کی ضرورت پڑتی ہے، اگر یہ چیزیں شامل نہیں کی جائیں گی تو اس سے نقصان ہو گا، جو چیزیں شعائر اللہ ہیں، جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، مثلاً: مسجدیں شعائر اللہ ہیں، قرآن مجید شعائر اللہ میں سے ہے ہے یا جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے وہ شعائر اللہ میں داخل ہیں، ان کے لیے دل میں محبت بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ احترام بھی ہو کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان کی محبت ہونی چاہیے، اپنے گھر سے زیادہ مسجد سے محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، ہمارا گھر تو ہمارا ہے، ہمیں اپنے گھر کا جواہر ہتمام ہوتا ہے اس سے کئی گناز یادہ اہتمام مسجدوں کا ہونا چاہیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدیں اس قابل ہیں کہ ان کو بلند کیا جائے، ظاہر ہے بلند کیے جانے کا مطلب اوپر جاینا نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ مسجد کی عظمت دل کے اندر ہو، آخری درجہ کی عظمت ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے، وہاں کوئی گندگی کا کام نہ کیا جائے، ہم سے اکثر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر مسجد میں انتظار کر رہے ہیں تو کھجور کھائی اور کھٹلی وہیں پھینک دی، اگر مسجد میں سورہ ہے ہیں تو سونے میں مسجد کا کوئی خیال نہیں، جب کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کرے اور چادر بچھا کر سوئے تاکہ مسجد میں کوئی گندگی نہ ہوا اور اس کا خاص دھیان رہے، مسجد میں سوتے وقت ایسی غفلت کی نیند نہ آئے جیسے کہ اپنے گھر میں سورہ ہو، یہاں یہ لحاظ ضروری ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جب تک ہم مسجد میں رہیں تب تک اس بات کا خاص دھیان رہے کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، کوئی ایسی گچ آدمی جاتا ہے، جہاں کوئی بہت بڑا آدمی ہو، اور بہت ہٹوپجو بھی ہو رہی ہوا اور بہت آدمابھی ہوں، تو وہاں بعض مرتبہ رات بھر آدمی کو نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں ہم سو جائیں اور کس حال میں ہو جائیں، ہمارا وہ حال یہاں کے لیے مناسب ہو یا نہ ہو، اسی طرح یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، یہاں اگر آدمی سوئے بھی تو دھیان کے ساتھ سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان دل میں رہے، اسی کا ذکر کرنے کرتے سوئے،

سنن طریقہ کے مطابق سوئے۔

ادب کا تقاضا

اسی طرح مسجدوں میں قرآن مجید بھی رکھے رہتے ہیں، ان کا بھی ادب ہونا چاہیے، یہ مصاحف ہیں، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اور جب ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ان مصاحف سے بھی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں محبت کے ساتھ ان کے لیے عظمت و ادب کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مسجد میں مختلف ہیں اور برابر میں قرآن مجید رکھا ہے، وہیں رات کو چائے پی رہے ہیں اور چائے کی پیالی (معاذ اللہ) قرآن مجید پر ہی رکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس سے بڑھ کر بے برکتی اور محرومی کی بات نہیں ہو سکتی، بعض مرتبہ محرومی کے فیصلے ایسی ہی باقوں پر ہو جاتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے درس کا قصہ مشہور ہے کہ اثناء درس تیز ہوا چلی، جب ہوا کے زور سے اور اراق زیادہ اللئے لگے تو انہوں نے طلبہ سے کہا؛ اس پر کچھ رکھ دو، ایک طالب علم نے عجلت میں اپنے پیر کا انگوٹھا ہی رکھ دیا، چنانچہ وہیں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ملحد بنادیا جائے گا، اس کا ایمان سلب ہو جائے گا اور اس کا ایمان سلب کر لیا گیا، معلوم ہوا ادب اس قدر ضروری ہے کہ ادب سے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو کسی اور چیز سے آسانی سے نہیں ملتا، دل کے اندر جتنا ادب ہو گا، جتنی شعائر اللہ کی تنظیم ہو گی اور اس کے ساتھ محبت بھی ہو گی، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کا سلسلہ ہو گا، واقعہ یہ ہے کہ محبت جب عظمت کے ساتھ ہوتی ہے یا عظمت جب محبت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، اگر صرف عظمت ہے تب بھی بات نہیں بنتی ہے، لیکن جب عظمت کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے تو عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، وہ دل کا ایک تقاضا بن جاتا ہے، پھر اگر اس کے سامنے قرآن مجید رکھا ہے تو اس کے دل کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو اونچی جگہ رکھا جائے، اس کو سلیقہ سے رکھا جائے، اس لیے کہ طبعی بات ہے ہر آدمی کو اپنی چیز اپنی لگتی ہے، اگر

اپنی چیز کے ساتھ کوئی پسلوکی کرے تو بہت برالگتا ہے، مثلاً: کوئی مصنف ہے اور اس کی کوئی کتاب اچھی چھپی ہوئی ہے، اس کے سامنے آپ وہ کتاب لے کر جائیں، اور تو ڈرم و ڈکر رکھ دیں، جلد بازی میں اس کتاب کا ورق بھی پھٹ جائے تو یقینی بات ہے جب مصنف یہ منظر دیکھے گا تو اس کو برالگے گا کہ یہ شخص بڑا ناقدر ہے، اتنی اچھی کتاب چھپی ہوئی ہے، کس طرح اس کو دیکھ رہا ہے، معلوم ہوا جب بندہ کا یہ حال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، بہت غنی ہے، اس کے یہ مصافح حقیقت میں اللہ کی کتابیں ہیں، اس لیے ان کا ظاہری ادب بھی ہونا چاہیے، اور ان کا باطنی ادب بھی ہونا چاہیے، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر ادب کے کچھ نہیں ملتا، اللہ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا جتنا ادب ہو گا اور محبت کے ساتھ ادب ہو گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ترقی کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔

لوازماتِ محبت

آداب محبت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن آج کل لوگ الٹا کر دیتے ہیں، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ کہیں محبت کے ساتھ ادب کی ضرورت ہے اور کہیں عظمت کی ضرورت ہے، اسی طرح کہیں محبت ہوتی ہے لیکن وہاں محبت کے ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، البتہ آج کل کا معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے، اب حال یہ ہو رہا ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ کا حکم ہے، ان کا حق ہے، الہذا اللہ کے لیے ان سے محبت ہونی چاہیے، اگرچہ وہ ایک فطری محبت ہے، لیکن یہ نیت کرنی چاہیے کہ ماں باپ سے محبت اللہ کا حکم ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی تابعداری کی جائے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کی محبت کے ساتھ عظمت بھی ہونا چاہیے، لیکن دنیا میں آج یہ ہو رہا ہے کہ اگر ماں باپ سے محبت ہے بھی، اول تو محبت ہی نہیں رہتی، فطرتیں بالکل مسخ ہو گئیں ہیں، لیکن اگر ہے بھی تو بجائے عظمت کے ہوتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی بھی بے تو قیری ہو جاتی ہے، جس سے بہت

نقسان پہنچتا ہے، اسی طرح ماں باپ پر ضروری ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، گرچہ آدمی کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن دینی تقاضا یہ ہے کہ اس محبت میں بھی وہ یہ نیت کر لے کہ اللہ کا حکم ہے اولاد کے ساتھ محبت کرنے کا اس لیے محبت ہے، تو انشاء اللہ اس محبت کا ثواب ملے گا، لیکن اس محبت کے ساتھ تربیت کی بہت ضرورت ہے، بسا اوقات اصول تربیت ملحوظ نہ رکھنے کے نتیجے میں شدت محبت میں ابیا ہوتا ہے کہ باپ اپنے لڑکے کو بھی نہایت با ادب الفاظ سے خطاب کرتے ہیں، ”آپ تشریف لائیے“، ”آپ کھانا کھائیے“، یہ ایک عجیب تہذیب چلی ہے، ظاہر ہے اس کے بعد بچوں کی صحیح تربیت ایک مشکل کام ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی تربیت کا ایک طریقہ ہے، ہم اس کو جو لہجہ سکھائیں گے، یہ اسی لہجہ میں ہم سے بولے گا، ظاہر ہے اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں بالکل اٹھی بات چل رہی ہے، آپ لڑکے سے کہتے ہیں کہ صاحزادے آئیے، تشریف لائیے، کھانا کھائیے، اور لڑکا کہتا ہے کہ اب تم کھاؤ، ابھی ہم کہیں جارہے ہیں، دیکھا کہ ابا تو ”آپ جناب“ سے خطاب کر رہے ہیں اور بیٹا بد تحریر پر اتارو ہے، یعنی وہ ”تم“ کہہ رہا ہے اور ابا صاحب اس پر دیوانے ہوئے جارہے ہیں، یہ نظام ہم لوگوں نے خود بگاڑا ہے، ہم ہی نے بے ترتیبی اختیار کی ہے، اسی چیز کو عدم توازن کہتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بعد تربیت کیسے ممکن ہے۔

ایمان کا تقاضا

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ (۱)

ترجمہ :- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤ۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ (۲)

ترجمہ :- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اہل و عیال، مال و دولت اور تمام لوگوں کی محبت پر غالب (اور زیادہ) نہ ہو جائے۔

محبت کا اصول یہ ہے کہ اگر اس میں آداب کا خیال رکھا گیا تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر آداب کا خیال نہیں رکھا گیا تو اس سے نقصان پہنچتا ہے، حدیث شریف میں آتا

(۱) صحيح البخاري، كتاب الایمان، باب حب الرسول من الایمان: ۱۵

(۲) مسلم، كتاب الایمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل...: ۴۴

ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محظوظ نہ ہو جاؤں، گویا یہ محبت کی علامت ہے کہ آدمی جب مقابلہ کا وقت آئے تو آپ ﷺ کے بارے میں یہ طے کر لے کہ آپ ﷺ کی بات سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے، جب آپ نے ایک حکم بتا دیا تو کوئی کچھ بھی کہے، باپ، ماں، بیٹا، گھروالے کچھ کہیں، رسم و رواج کچھ کہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم کچھ اور ہے تو ہمیں اسی پر چلتا ہے، تو اس کا یہ طرز عمل اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر اللہ کے رسول ﷺ کی محبت غالب ہے، اسی لیے ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کا جائزہ لیتا رہے، آپ ﷺ کے احسانات اور آپ کے جمال و مکال کے بارے میں سوچتا رہے، تاکہ آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے، اور جتنا زیادہ آدمی سوچے گا، جتنا زیادہ آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کے بارے میں اور آپ ﷺ نے امت کے لیے کس طرح قربانیاں دیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس کے بارے میں جتنا غور کرے گا اتنی ہی زیادہ محبت بڑھتی چلی جائے گی۔

حضرت عمرؓ کے بالکل شروع دور کی بات ہے کہ جب آپ ﷺ نے یہ بات فرمائی کہ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تو حضرت عمر نے کہا: اللہ کے رسول! گرچہ آپ کی محبت غالب نظر آرہی ہے، آپ کی محبت سب سے بڑھ کر نظر آرہی ہے اور باقی تمام لوگوں کی محبت مغلوب ہے، لیکن ابھی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اپنی ذات سے شاید کچھ زیادہ تعلق ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: عمر! تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، چنانچہ کچھ مرافقہ اور دھیان کے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا: اللہ کے رسول! اب تو اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، اب ایمان مکمل ہوا۔ (۱)

حصول محبت کا نسخہ

معلوم ہوا ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب ایک صاحب ایمان کو اللہ کے

(۱) بخاری، کتاب الأیمان والنذور، باب کیف کانت یعین النبی ﷺ: ۶۶۳۲

رسول ﷺ سے سب سے زیادہ محبت ہو، اور دل میں اس کی ایک کیفیت آدمی محسوس کرنے لگے، اور یہ جبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ ﷺ کے احسانات کا خوب جائزہ لیا جائے، ان کے بارے میں سوچا جائے اور درود شریف کی کثرت کی جائے، اور خاص استحضار کے ساتھ اور خاص کیفیت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے تو آدمی کو ایک مزا ملنے لگتا ہے، پھر حقیقی محبت پیدا ہوتی ہے، اس گنجھارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو متعدد مرتبہ جہاز میں دیکھا، جب بھی کبھی حضرت مولانا کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، چار چار گھنٹہ اور تین تین گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، دوران سفر آپ درود شریف ہی پڑھتے رہتے تھے، جب اس سلسلہ میں پوچھا تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ جہاز پر درود شریف پڑھنے میں ایک خاص لطف آتا ہے، اس لیے کہ جہاز اڑتے وقت ہم بلندیوں پر ہوتے ہیں، اور ایسا کون ہے جو اتنی بلندیوں پر اپنے نبی کو یاد کر رہا ہوگا، مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذُكْرَكَ﴾ یعنی ہم نے آپ ﷺ کے تذکرے کو بلند کیا، اس کا استحضار اور تصور کر کے میں جب درود شریف پڑھتا ہوں تو مجھے ایک خاص لطف آتا ہے، غرض کریے طے شدہ بات ہے کہ جب آدمی وہ کیفیت پیدا کرے گا تو اس کے نتیجے میں محبت بڑھے گی، لیکن اگر آدمی غافل ہو جائے اور دنیا کے کاموں میں مست رہے، اس کو اس کا کوئی وصیان نہیں، وہ درود شریف پڑھتا ہی نہیں ہے تو محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ لیکن جب اس بارے میں سوچے گا، آپ ﷺ کے احسانات یاد کرے گا، درود شریف کی کثرت کرے گا، آپ ﷺ نے کس قدر اپنی تڑپ کا انٹھا فرمایا ہے، اس کے بارے میں سوچے گا تو آہستہ آہستہ محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر انشاء اللہ ایمان کی حلاوت اور استقامت بھی نصیب ہوگی۔

محبت کا صلمہ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ أَغْرَى إِيمَانَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا»؟ قَالَ: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبْبَتْ». قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنَّا أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَآبَابَكِرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَارْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَأَنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ». (۱)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا: ایک اعرابی (بدو) نے حضور ﷺ سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ حضور ﷺ نے فرمایا: تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس اعرابی نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کی محبت، (جواب میں) حضور ﷺ نے فرمایا: تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہو گے، (اس پر) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، مجھے (خدا سے) امید ہے کہ ان حضرات کے ساتھ ہوں گا چاہے ان کے جیسے کام نہ کرسکوں۔

اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جس کے

(۱) صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب المرء مع من أحب: ۶۳۹

بارے میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کی دولت کے بعد کسی چیز سے ایسی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی آپ ﷺ کے اس فرمان سے ہوئی، آپ ﷺ نے جو بات یہاں ارشاد فرمائی ہے، اس کا پورا ایک پس منظر ہے جس کی قدرے وضاحت مذکورہ حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک اعرابی اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، ”اعربی“ دیہات کے رہنے والے کو کہتے ہیں، اردو میں اعرابی کو بد کہا جاتا ہے، دیہات کے بد و خواہ اُس زمانہ کے ہوں یا اس دور کے ان کے مزاج میں تھوڑی شدت اور سادگی ہوتی ہے اور وہ کھلے دل کے ہوتے ہیں، جوان کے اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے، وہ کوئی چیز لگی لپٹی نہیں رکھتے، بلکہ بھی کبھی سخت بات بھی کہہ جاتے ہیں، ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں فرق مراتب کا خیال کم ہوتا ہے، ان کے نزد یہ سب برابر ہوتے ہیں، وہ سب کے ساتھ یہاں معاملہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت میں ایسے بد و حضرات حاضر ہوتے تھے، اور وہ آپ ﷺ سے بھی عام معاملہ کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ ﷺ کے ساتھ کس طرح ادب کا برداشت کرنا چاہیے، اسی لیے کبھی کبھی ان سے شان اقدس میں اس طرح تیز کلامی اور گفتگو کی تیزی ہو جایا کرتی تھی جو نامناسب بھی ہوتی تھی، چنانچہ قرآن مجید میں اس سے روکا گیا، لیکن ان دیہات والوں کی یہ کمزوری تھی کہ یہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، سادہ لوح لوگ تھے۔

اعراقوں کے قصے

اس سلسلہ میں نبی ﷺ کے زمانہ کے بہت مشہور قصے ہیں کہ وہ کس طرح آکر آپ ﷺ سے سوال کرتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بد و اپنی دعائیں یہ کہہ رہا تھا ہے؛ اے اللہ! میری اور محمد ﷺ کی مغفرت فرما اور کسی کی نہ فرماء، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت وسیع ہے، مگر وہ اس کو مدد و دکر رہا ہے، اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک بد و مسجد نبوی میں پیش اب کرنے لگا، چونکہ وہ

دیہاتی تھا اور کچھ جانتا نہیں تھا، اس لیے اس کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مسجد ہے، اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا، لہذا جب صحابہ اس کے پیچھے دوڑے تو آپ ﷺ نے کہا: کچھ نہ کہو، ابھی اس کو کرنے دو، اگر ابھی اس کو جھٹکو گے یا ڈانٹو گے تو اس کا پیشاب رکے گا اور اس کو تکلیف ہو جائے گی، اس واقعہ پر غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ آپ ﷺ کی شفقت غیر معمولی ہے، ایک آدمی مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے اور آپ ﷺ کے معاشر صحابہ سے منع کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ نہ کہو، جب وہ پیشاب کر چکا تب آپ ﷺ نے اس کو بلا کر سمجھایا، اور ڈانٹا نہیں کہا تم کیسے بد سلیقہ پھوہڑا آدمی ہو، تم نے مسجد میں پیشاب کیسے کر دیا، تم کو آنے کی کیا ضرورت تھی، تم اپنے گھر ہی میں رہتے، آپ ﷺ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ ﷺ نے بہت سختے انداز سے سمجھایا کہ مسجد یہ اس کے لیے نہیں ہوتیں، ان کو پاک رہنا چاہیے، پیشاب کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، آپ ﷺ نے بڑی محبت سے ان کو سمجھا دیا۔ (۱)

آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں جو دیہاتی آتے تھے آپ ﷺ اسی انداز سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، وہ آکر پکارتے تھے، اے محمد ﷺ! باہر آ جائیے، ذرا کام ہے، ظاہر ہے عربی میں کچھ اور الفاظ ہوتے تھے لیکن انداز ایسا ہی ہوتا تھا، چنانچہ آپ ﷺ اسی انداز سے ان کا جواب بھی دیتے تھے، جس زور و طاقت سے وہ آواز دیتے تھے آپ ﷺ اس سے زیادہ آواز سے بولتے تھے، اس میں بھی مصلحت ہوتی تھی، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اپنی آواز کو اللہ کے رسول ﷺ کی آواز پر بلند مت کرو، ورنہ اس کا خطرہ ہے کہ ایمان نہ جاتا رہے، اس لیے جب کوئی بدو زور سے پکارتا تھا تو آپ ﷺ اس سے زیادہ زور سے جواب دیتے تھے، تاکہ آپ کی آواز اس کی آواز سے زیادہ بلند ہو جائے، اور اس شخص کا نقصان نہ ہو، آپ ﷺ کا یہ عمل شفقت کے لیے تھا، تاکہ اس کا حرج نہ ہو، اس کے اعمال ضائع نہ ہوں، یہ آپ کی شفقت کی انتہا تھی۔

(۱) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله: ٦٠٢٥

شفقت نبوی ﷺ

حضرت وحشی جو آپ ﷺ کے پچھا حضرت حمزہؓ کے قتل کرنے والے ہیں، وہ جب آئے اور ایمان لائے تو آنحضرت ﷺ نے ان کو سامنے آنے سے منع فرمادیا، اس تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں عجیب سی بات آتی ہے اور ایک خدشہ یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ایسا کیوں کہا؛ بھائی تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تم سامنے آتے ہو تو مجھے پچایا د آ جاتے ہیں، جب کہ آپ ﷺ تو اس قدر شفیق، مہربان، پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب وہ ایمان لے آیا تو سب گناہ و حل کئے، لیکن پھر بھی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم سامنے نہ آیا کرو پچایا د آ جاتے ہیں، اس پر غور کیا جائے تو یہاں بھی وہی کمال شفقت کی بات ہے، آپ ﷺ نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی وقت میرے دل میں ایک چھپن سی آ جائے کہ یہ میرے چھپا کا قاتل ہے، اور میرے دل میں اگر چھپن آگئی تو اس کے لیے یہ مضر ہو جائے گا، گویا حضرت وحشیؓ کو نقصان سے بچانے کے لیے، ان کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ ﷺ نے کمال شفقت کا یہ طریقہ اختیار فرمایا۔

سیرت میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، بدؤوں کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ جب وہ آتے تھے تو آپ ﷺ ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے تھے، ان میں بعض وہ بھی تھے جو ایمان والے نہیں ہوتے تھے، ان میں بعض منافق ہوتے تھے، اور ایمان اس لیے لاتے تھے، تاکہ ان کو کچھ مادی منفعت حاصل ہو، بسا اوقات وہ لوگ آپ ﷺ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتے تھے، یہاں تک واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی شخص آیا جو کہ منافق ساتھا، آپ کی گردان میں اس نے چادر ڈالی اور اس کا پھندہ ابنا یا اور چادر مروڑنا شروع کر دیا، ظاہر ہے جب کوئی اتنا لپیٹ گا تو پھندہ اٹک ہو گا، آپ ﷺ کے گردان مبارک پر اس کے نشانات پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کی شفقت کا عالم یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں فرماتے ہیں، اس نے کہا؛ اے محمد! جو اللہ

نے تمہیں دے رکھا ہے وہ مجھے دو، آپ ﷺ نے فرمایا؛ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں رو کے نہیں رکھتا، میں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ دے دیتا ہوں، معلوم ہوا عہد نبوی ﷺ میں دیہاتی لوگوں کے اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے تھے۔

محبت کی خاصیت

اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مخلص دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ﷺ ایک بات بتائیے؟ قیامت کب آئے گی؟ وہ دیہات کا رہنے والا سیدھا شخص تھا، اس نے سیدھا سوال کیا، جواب آپ ﷺ نے بھی اس سے ویسا ہی سوال پوچھا کہ تم قیامت کا سوال تو کر رہے ہو لیکن یہ بتاؤ تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ بھی عجیب و غریب اللہ کا بندہ تھا، اس نے کہا؛ تیاری تو نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت ضرور ہے، یہ بات اس نے ایسی عجیب و غریب کہی جو واقعۃ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کے دل میں ڈالی، آپ ﷺ نے فرمایا؛ تم جس سے محبت کرتے ہو، جس سے تمہیں تعلق ہے، کل قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہو گے، اس حدیث سے معلوم ہوا جو محبت ہے وہ محبوب کے ساتھ ہو گا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنے محبوب کی نقل کرتا ہے، ہر چیز میں اس کی ابتداء کرتا ہے، اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، اس کا انہنا بیٹھنا اچھا لگتا ہے، اس کے کھانے پینے کے طریقے اچھے لگتے ہیں، اس کی ایک ادا اچھی لگتی ہے، اور ظاہر ہے جب وہ ادا میں اس کو اچھی لگتی ہیں، جب وہ ان اداوں پر فریغت ہوتا ہے تو وہ ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ غور کرتا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کس طرح کھانا کھاتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کھائیں گے، آپ جس طرح اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم بھی ویسے ہی اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کا جو طریقہ زندگی تھا، ہم بھی ویسا ہی کریں گے، یعنی اس کو آپ ﷺ کی ایک ایک چیز اچھی لگے گی، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ انتہائی درجہ میں وہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء کرتے تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سفر کی سعادت حاصل ہوئی تھی، لہذا جب وہ مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہے ہوتے تو جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخاء کیا ہوتا، وہاں وہاں اپنے سفر میں ان کو استخاء نہ لگا ہوتا تب بھی تھوڑی دیر جا کر بیٹھتے کہ یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استخاء کیا تھا، ہمیں لگا ہو یانہ لگا ہو لیکن وہ چیز ہمیں اچھی لگی ہے، ہم ان کی ایک ایک ادا پر قربان ہیں۔

محبٰ اور محبوب کا تعلق

واقعہ یہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی ادائی پرفیقتہ ہوتا ہے، ایک ایک چیز اس کو ایسی محسوس ہوتی ہے کہ اس پر سوجان سے قربان ہو جائے، یہی محبت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گی تو اس کا لازمہ اور نتیجہ یہ ہے کہ آدمی و میں ہی چال چلے گا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس نے جس سے محبت کی ہے اور جس کی چال چلی ہے، اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے، اور اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر کوئی پکڑنیں ہو گی، کہا جائے گا؛ یہ دنیا میں حقیقی محبت کرنے والا تھا، یقیناً اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دو، یہ جس سے محبت کرتا تھا اور جس کی پیروی کرتا تھا اور جس کی ایک ایک ادا پر فریقتہ تھا، اس کو اسی کے ساتھ جانے دو، لہذا اس کا راستہ کھول دیا جائے گا، دنیا میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور کہیں جاتا ہے، تو خواہ کتنی پھرہ داری ہو، کچھ بھی ہو، اگر ساتھ والا ساتھ ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں کے ساتھ دو لے ہیں، ان کو جانے دو، ان کو مت روکو، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حاجی عبدالرازاق صاحبؒ نے ایک مرتبہ اپنا قصہ سنایا، وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ کے یہاں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گئے، اس وقت حضرت شیخ الحدیث بیمار تھے، چنانچہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اندر بلا یا گیا، لیکن حضرت شیخ نے اعلان کیا کہ علی میاں کے ساتھ جو آئے ہیں ان سب کو

اندر آنے دو، حالانکہ اس وقت سب کے لیے پابندی تھی، لیکن اندر ہی سے یہ اعلان ہوا کہ جو بھی ساتھ آئے ہیں ان سب کو اندر آنے دو، اتفاق کی بات کہ ایک بزرگ دروازہ پر کھڑے تھے ان کو حاجی صاحب کے متعلق پتہ نہیں تھا، انہوں نے حاجی صاحب کو روک لیا، بعد میں فوراً اندر سے ایک آدمی آیا کہ عبدالرزاق کہاں ہیں اور ان کو اندر لے گیا۔

معلوم ہوا محبت کا اپنے محبوب کے ساتھ رہنا، ساتھ چلنا، اس سے محبت رکھنا بہت بڑی چیز ہے، اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی وہ معاملہ کریں گے جس کا ہم تصویر نہیں کر سکتے۔

اقسام تعلق

تعلق دو قسم کا ہوتا ہے: ایک نسبی تعلق اور دوسرا نسبی تعلق، ان میں سے ایک کا تذکرہ صراحةً قرآن مجید میں ہے، لیکن دوسری چیز بھی اس میں شامل ہے، نسب اور نسبت کے تعلق کا آدمی کو حاظہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو بھول جائے اور اپنے کو بالکل دوسری دنیا کا سمجھے، دوسرے خاندان کا سمجھے، تب تو وہ نکال کر کنارہ لگادیا جائے گا، لیکن اگر وہ اس کو اپنا سمجھ رہا ہے، اور اپنی مقدور بھروسہ بھی کر رہا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا ہم اسی پر چلیں گے، کیونکہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول ﷺ کے چاہنے والے ہیں، لہذا ہم ان کے طریقے پر چلیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ

وَمَا اتَّنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شُنُعٍ﴾ (الطور: ۲۱)

(اور جو ایمان لائے اور ایمان میں ان کی اولاد نے بھی ان ہی کا راستہ اختیار کیا تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان ہی میں شامل کر دیں گے

اور ان کے کاموں میں ہم کچھ بھی کی نہیں کریں گے)

یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی قیامت میں کر دیں گے، اور ان کے چھوٹے موٹے کاموں کی پرواہ نہیں کی جائے گی، اگر ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کی کچھ کوتا ہیاں ہیں تو فرمایا گیا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، گویا نسب کا بھی ایک فائدہ ہے اور نسبت کا بھی فائدہ ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے نسبت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کا بھی قیامت میں خیال فرمائیں گے، اس لیے کہ نسبت والا بھی محبت کرتا ہے اور نسب والا بھی محبت کرتا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت فرماؤش ہو جائے، نہ محبت رہے نہ اطاعت رہے، نہ تعلق رہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ شخص الگ کر دیا جائے گا۔

حقیقی محبت کی علامت

حدیث بالا میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ دنیا میں تم کو جس سے محبت ہے قیامت میں تمہارا ساتھ اسی کے ساتھ ہو گا، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے، محبت اسی محبوب کی چال چلتا ہے، اسی کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتا جس سے محبوب کے دل کو ٹھیس پہنچے، اگر اس کو واقعۃ صحی محبت ہے، اور اگر محض زبانی دعوے ہیں تو وہ الگ چیز ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ محض زبانی دعوں سے کام نہیں ہوتا، صرف کھوکھلے دعوے ہوں، اور ان کے اندر کوئی حقیقت ہی نہ ہو، البتہ اگر حقیقت ہوتی ہے تو آدمی ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس سے محبوب کو ٹھیس پہنچے، اس کے دل کو سخت چوٹ لگ جائے، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے کہ کچھ معمولی غلطیاں سرزد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں پر انشاء اللہ پر دہ ڈال دیں گے، ان کی ستاری فرمادیں گے، لیکن وہ کوئی بڑی غلطی نہیں کرے گا، اور اگر غلطی ہو بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمادے گا، اور وہ فوراً توبہ کر لے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ طریقہ جو ہم نے اختیار کر لیا یہ ہمارے محبوب کا طریقہ نہیں

ہے، اس کی طبیعت میں فوراً ایک بے چینی پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہمارے محبوب کا طریقہ نہیں ہے، ہم آخر کدر ہر چلے گئے، ہمارا محبوب کچھ اور چاہتا ہے، اس لیے وہ فوراً رجوع ہوتا ہے، پلتاتا ہے، اور جو اس کا محبوب ہے اس کے راستے پر آ جاتا ہے۔

سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب تھے جن سے بہت غلطیاں ہو گئی تھیں یا ہو جاتی تھیں، ایک روز آپ ﷺ کی مجلس میں تذکرہ ہوا کہ فلاں شخص بڑا نالائق ہے، بہت ہی گناہ گار قسم کا آدمی ہے، اس پر آپ ﷺ نے عجیب بات فرمایا، فرمایا: نہیں، اس کو کچھ مت کہو، اس کو اللہ سے اور اس کے رسول ﷺ سے محبت ہے، جب کہ اس شخص کی بعض غلطیاں سخت تھیں، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس نے شراب بھی پی لی تھی، لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت ہے، گویا اس سے یہ بات واضح فرمادی کہ گرچہ آج اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ جلد ہی تائب ہو جائے گا، اس لیے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت ہے تو اس غلطی پر وہ قائم ہی نہیں رہ سکتا، اگر حقیقی محبت ہوتی ہے تو آدمی محبوب کے راستے سے بہت نہیں سکتا، وہ مجبور ہوتا ہے کہ محبوب کے راستے پر چلے، اس کے طریقے پر چلے، معلوم ہوا جبت ایک ایسی چیز ہے جو اگر پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی کو صحیح راستے پر لے آتی ہے، آدمی مجبور ہو کر صحیح راستے پر آتا ہے، اس لیے کہ وہ اندر کی ایک آواز بن جاتی ہے، ایک تقاضا ہن جاتا ہے کہ یہ راستہ ہمارے محبوب کا ہے، ہم اسی راستے پر چلیں گے۔

صحابہ کرام کی محبت

جب آپ ﷺ نے مذکورہ اعرابی سے فرمایا: تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے تم محبت کرو گے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اس کی وجہ یہی محبت ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی اسوضاحت سے قبل صحابہ کرام کو ایک صدمہ رہتا تھا، وہ سوچتے تھے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا نہایت بلند مقام ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، الہذا

قیامت کے روز آپ کو جو مقام ملے گا، وہاں ہم کہاں ہوں گے، اور ہماری کہاں ملاقات ہو سکے گی، یہ باتیں سوچ سوچ کر جانشیران رسول ﷺ کی خدمت تھے، آپ ﷺ کی حیات میں تو دیدار پر انوار ہوتا رہتا ہے، جب چاہا حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ وہاں آخرت میں اس قدر تقاضہ ہو گا تو ہم آپ ﷺ کا کیسے دیدار کریں گے، اور آپ ﷺ کی خدمت میں حاضری کیسے ہو گی، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ کے اصحاب کو اس قدر محبت تھی کہ یہی بات سوچ سوچ کر کڑھتے تھے، لیکن جب آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو گے، آخرت میں اسی کے ساتھ ہو گے تو ان کے دل کھل گئے، ان کا ایک پیچیدہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ سوچتے تھے کہ وہاں بہت دوری ہو گی، وہاں کہاں بار بار دیدار نصیب ہو گا، لیکن جب آپ ﷺ نے یہ بات فرمائی تو ان کو اس قدر خوشی ہوئی جس کی انہباء نہیں، گویا اب ان کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے آسان فرمادیا، اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے اعمال میں کوتا ہیاں ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ نے یہ فرمادیا تو ان شاء اللہ؛ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ کوتا ہیاں معاف کرے گا اور رسول ﷺ کا ساتھ حاصل ہو جائے گا، صحابہ کرام کو اس پر پورا شرح صدر تھا کہ اللہ کے رسول ﷺ سے ان کو کچی محبت ہے، ان کو پوری طرح اللہ کے رسول ﷺ سے تعلق ہے، اس لیے حضرت انسؓ نے مذکورہ روایت میں فرمایا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور اس کے رسول ﷺ سے محبت ہے، ابو بکر و عمر سے محبت ہے، تو مجھے امید ہے کہ آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، غور کا مقام ہے کہ ایک صحابی رسول فرمائے ہیں؛ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں۔

حضرات شیخین کا مقام

ظاہر ہے حضرت صدیق اکبرؒ کا جو مقام ہے وہ ان کا مقام ہے، حضرت عمرؓ کا جو مقام ہے وہ ان کا مقام ہے، دوسرے صحابہ کا جو مقام ہے وہ ان کا مقام ہے، حضرت

صدقیق اکبر^ر اللہ نے جوانچا مقام دیا ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر ان کے اعمال ایک پلہ میں رکھ دیئے جائیں اور ساری امت کے اعمال ایک پلہ میں رکھ دیئے جائیں تب بھی حضرت ابو بکر صدیق^ر کا پلہ جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اوچا مقام عطا فرمایا اور اتنا اوچا ایمان عطا فرمایا، خیر کے کاموں میں حضرت عمر^ر ہمیشہ ان سے مقابلہ ہوتا تھا لیکن ہمیشہ وہ بھی کہتے تھے کہ میں صدقیق اکبر سے آگئے نہیں بڑھ سکتا۔

ایک مرتبہ دربار رسالت میں چندہ کا اعلان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں چندہ کی اپیل فرمائی، حضرت عمر^ر اپنے گھر کا آدھا اٹاٹھ لے کر آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ آج پالا مار دیا، آج میں اتنا لے کر آگیا کہ شاید ابو بکر مجھ سے آگئے نہیں بڑھ پائیں گے، کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق^ر بھی تشریف لے آئے، آپ کا سامان بہت چھوڑا تھا، شاید حضرت عمر^ر کو سامان دیکھ کر یہ خیال ہوا ہو کہ آج ہمارا ہی معاملہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے فرمایا: گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، جو کچھ تھا وہ آپ کی خدمت میں لے کر آگیا، اس پر حضرت عمر^ر کہنے لگے کہ میں ابو بکر سے آگئے بھی نہیں بڑھ سکتا، ان کو اللہ نے جو ایمان و مقام دیا ہے، وہ انہیں کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا مال قبول فرمایا، ورنہ آپ کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی پورا اٹاٹھ لے آئے تو آپ قبول نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت میں یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ کہیں کسی شخص کو بعد میں یہ خیال نہ ہو کہ ہم نے گھر والوں کے لیے تو چھوڑا ہی نہیں، اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا، لیکن صدقیق اکبر^ر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوراطمینان تھا کہ دینے کے بعد بھی ان کو کبھی احساس نہیں ہو گا کہ ہم نے اپنا سب کچھ دے دیا، اب ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو مقام صدقیقیت ہے وہ اتنا بلند ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بہت فاقہ تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر چیز قبول فرمائیتے تھے۔

معلوم ہوا اعمال کے اعتبار سے صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی اس طرح کا تفاوت ہے، اسی لیے حضرت انس مذکورہ حدیث میں جو بات فرمائی ہے ہیں وہ اسی بنیاد پر کہ مجھے ابو بکر و عمر سے محبت ہے، چاہے میرے اعمال ان جیسے نہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں میرا حشران کے ساتھ فرمائے گا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ سے محبت بھی ہمارے لیے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور پھر یہ کہ اس سے ہمارے لیے ترقی درجات ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت میں صحابہ کے ساتھ شامل فرمادے اور ان کے مقام کے قریب پہنچا دے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، حاصل بحث یہ کہ ایک صاحب ایمان کو اللہ بتارک و تعالیٰ سے محبت ہو، اس کے رسول ﷺ سے محبت ہو اور ان سے نسبت رکھنے والوں سے محبت ہو، پھر جس کی اللہ و رسول سے جتنی طاقتور نسبت و تعلق ہے، اس سے اتنی ہی زیادہ محبت ہو، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کو جو نسبت حاصل تھی، ان کو آپ ﷺ سے جو تعلق تھا وہ ایسا تھا کہ کوئی اس کا پاسنگ نہیں ہو سکتا، لہذا ہر صاحب ایمان کو صحابہ سے سب سے بڑھ کر محبت ہو، پھر اولیاء اللہ سے محبت ہو، یہ ساری چیزیں گویا ہمارے لیے نجات کا ایک ذریعہ ہیں، دنیا میں بھی انشاء اللہ محبت کا فائدہ یہ ہو گا کہ آدمی ان کے جیسے اعمال کرنے کی کوشش کرے گا، اور قیامت میں اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ ہم اہل ایمان کو انشاء اللہ ان کے ساتھ ہتی اٹھایا جائے گا، اور انہیں کے ساتھ انشاء اللہ ہمارا حشر ہو گا۔

فیضانِ محبت

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَرَى رَجُلًا أَحَبَ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُؤْمِنُ) مَعَ مَنْ أَحَبَّ. (۱)

ترجمہ: - حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ! ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے لوگوں سے محبت کی، لیکن ان کے مرتبہ کا نہیں ہوا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: مومن جس کو جاہتا ہے، اسی کے ساتھ ہوگا۔

حدیث شریف میں کہا گیا کہ کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو لیکن اس تک نہ پہنچتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال اس کے جیسے نہ ہوں، البتہ وہ بیچارہ یہ کوشش ضرور کرتا ہو کہ میرے اعمال بھی میرے محبوب کے اعمال کی طرح ہو جائیں، لیکن جیسے اعمال ان لوگوں کے ہیں اور جو بلند طریقہ ان لوگوں کا ہے، وہاں تک وہ نہیں پہنچ پاتا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا: مومن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، گویا اس حدیث میں آپ ﷺ نے ایک اصول بیان فرمادیا، جس کی روشنی میں ہر صاحب ایمان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کا

(۱) صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب المرء مع من أحب: ۲۶۴۰

حشر کس کے ساتھ ہونے والا ہے اور اس کو کس سے محبت ہے؟

مسلم نوجوانوں کی محبت کا محور

موجودہ دور میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے جو حالات ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت خطرہ میں ہیں، آج ہماری محبت کا جو محور ہونا چاہیے وہ محور اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، ہمیں جس طرح اللہ سے محبت ہوئی چاہیے، اس کے رسول ﷺ سے محبت ہوئی چاہیے، اولیاء اللہ سے محبت ہوئی چاہیے، بجائے اس کے ہمیں خدا جانے کن کن لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ دوسرا چیزوں میں لگا رہتا ہے، ہمارا دماغ ٹیلی ویزن میں لگا ہے، کھلیوں میں لگا ہے، آج کل یہ سہوتیں بھی بہت ہو گئی ہیں، دنیا کے کسی خطہ میں کوئی بیچ ہو وہ ٹیلی کا سٹ کیا جاتا ہے، اور آدمی اسی میں مست ہو جاتا ہے، اور اسی میں اس کا دماغ کام کرتا رہتا ہے، اس کے علاوہ کھلیوں کی نہ جانے کتنی فتیمیں ہیں، پھر کھلیوں سے اور آگے جائیں تو کتنے تماشے ہیں جن کا تذکرہ بھی مناسب نہیں، وہ سب چلتے رہتے ہیں، جن کی بنیاد پر آدمی کے دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کے بجائے ایسے ایسے لوگوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کا نام لینا بھی مناسب نہیں، اس لیے اس سلسلہ میں ہر مسلمان کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی محبت کس سے ہوئی چاہیے۔

اختساب نفس کی ضرورت

حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے صراحة فرمادی کہ دنیا میں انسان کو جس سے محبت ہو گی قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، لہذا یہ جائزہ لینے کی چیز ہے کہ ہم کو کس سے محبت ہے، ہمیں اللہ اور رسول ﷺ سے محبت ہے؟ علماء سے محبت ہے؟ اللہ والوں سے محبت ہے؟ اس سے بڑھ کر صحابہ سے محبت ہے؟ یا

خدا نخواستہ ایسے لوگوں سے محبت ہے جن کا نام لینا بھی مناسب نہیں، افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے لباس سے وہی محبت ملپک رہی ہے، ہم وہی لباس پہنتے ہیں، وہی طور طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے بالوں کا وہی کٹ ہوتا ہے، ہمارا وہی چہرہ مہرہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آخر کیوں ہیں؟ ہمارے اندر یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل میں دوسروں کی محبتیں بٹھائی ہیں، ایسے لوگوں کی محبتیں بٹھائیں جو ہماری ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ کبھی بھی ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے، اس روشنی میں ہم خود غور کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ کہ لوگوں سے مشاہدہ رکھتا ہے، جن لوگوں سے آدمی کو تعلق ہوتا ہے اور جن سے محبت ہوتی ہے، آدمی انہیں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، انہیں کی تہذیب اختیار کرتا ہے، انہیں کا کچھ اختیار کرتا ہے، انہیں کا طور طریقہ اختیار کرتا ہے، اگر آج مسلم آبادیوں کا سروے کیا جائے تو بلا مبالغہ پچانوے فیصلہ سے زیادہ جو ہمارے مسلمان ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ غیروں کے طریقوں پر ہیں، نہ ان کا لباس صحیح ہے، نہ ان کا چہرہ مہرہ صحیح ہے، نہ ان کا کچھ درست ہے، بالکل غیروں کے طریقوں کو اختیار کر رکھا ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول ﷺ سے محبت ہے۔

اگر اللہ کے رسول ﷺ سے محبت ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، اگر محبت حقیقت میں ہے، دل کے اندر محبت ہے تو اس محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، اگر محبت حقیقت ہے تو آدمی اپنے محبوب کے راستہ پر چلے گا، کسی دوسرے کو نہیں دیکھے گا، اس کی نگاہ کہیں اور نہیں جائے گی، اس لیے کہ چاہنے والے کی نگاہ اسی پر ہوتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جس کی محبت دل کی گہرا ایوں میں ہوتی ہے، وہاں سے اس کی نگاہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری نگاہیں خدا جانے کہاں کہاں جاتی ہیں اور کہاں کہاں بھکتی پھرتی ہیں اور نگاہوں کے راستے سے ہمارے دلوں میں کیسے کیسے لوگوں کی محبتیں داخل ہو جاتی ہیں، اور ہمیں پہنچی نہیں چلتا، بلکہ ہماری چال ڈھال

اور طور طریق سے ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے، آج مسلم نوجوانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ چلنے کا وہی انداز اختیار کیا جاتا ہے، لباس کا وہی کٹ اختیار کیا جاتا ہے، اگر انہوں پھٹی پینٹ پہن لی تو وہ بھی فیشن بن گیا، اتفاق سے ایک مرتبہ میں نے خود جہاز میں دیکھا کہ ایک آدمی پینٹ پہنے ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، چھڑرے لٹک رہے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ فیشن ہے، ان کے کسی محظب نے ایسی ہی پینٹ پہن لی تھی، اس لیے وہ فیشن بن گیا۔

محبت کے مظاہر

مذکورہ حدیث کی روشنی میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں، تو یہ مظاہر کسی اور ہی چیز کی غمازی کر رہے ہیں، ہمیں کس سے محبت ہے یہ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں، ہمارا باس بتاسکتا ہے، ہمارا پلچر اور طور و طریق بتاسکتا ہے، لمحہ بھر کے لیے مذکورہ حدیث کی بشارت پر غور کریں اور اپنے طرز زندگی پر نگاہ ڈالیں تو ہم کسی درجہ میں بھی اس کے مستحق نظر نہیں آتے، ہم نے بالکل دوسروں کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اس لیے اس ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹوٹانے کی ضرورت ہے، اگر ہمیں اللہ کے رسول ﷺ سے کچی محبت ہے تو ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی، جب محبت ہوتی ہے تو آدمی کو ایک ایک ادا سے پیار ہوتا ہے، پھر یہ سوچنا کہ فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، اور آفس میں کیا تمصرہ ہو گا، اور بازاروں میں کیا تمصرہ کیا جائے گا، محبت کے اندر کھوٹ کی علامت ہے، جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا کی جھوٹی محبتیں اس کی اچھی مثال ہیں، اگر آدمی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، اگر کوئی اس سے کہتا بھی ہے تو کہتا ہے کہ جب محبت ہے تو کہنے سننے سے ہم پر اثر نہیں ہو گا، محبت ہے تو ہے۔

ایک ظاہری محبت ہوتی ہے، جس کو ہم ”قفتر“ کہہ سکتے ہیں، یعنی چلکے والی محبت،

اس میں مغز نہیں ہوتا، صرف چھلکے والی محبت ہوتی ہے، صرف چجزی والی محبت ہوتی ہے، جب اس چھلکے والی محبت کا عالم یہ ہے کہ اس سے کوئی کچھ کہتا ہے تو کہا کرے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اگر واقعۃِ دل کی محبت ہوا اور سچی محبت ہو، اس کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ آفس میں کیا کہا جائے گا اور فلاں جگہ کیا کہا جائے گا یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ صرف دعوا نے محبت ہے لیکن حقیقتہِ محبت نہیں ہے، لہذا فیصلہ خود ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ واقعۃ ہمیں کس سے محبت ہے، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی چال چلتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی ایک ایک ادا پر اور اس کی ایک ایک بات پر سوجان سے قربان ہوتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا کہا ہوا ہے، بس میرے لیے حرف آخر ہے، ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، اور جن لوگوں کو واقعۃِ محبت ہوتی ہے ان کا حال یہی ہوتا ہے، جن لوگوں کو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے، ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ کوئی بات ان کی زبان سے نکل جائے وہ لگتا ہے کہ اپنی جان نچحاوრ کر دیں گے، قربان ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں، درحقیقت یہ سب محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، ورنہ آدمی اگر صرف زبانی بات کر رہا ہے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ بات زبانی ہے عمل کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، گویا یہ ایک طرح کا نفاق ہے، ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن حقیقتہ دل کے نہاں خانوں میں محبت نہیں ہے۔

حقیقی محبت کا پیغام

اس روایت سے یہ بات صاف ہو گئی کہ محبت ہے تو آدمی اسی محبوب کی پیروی کرتا ہے، اس کی روشنی میں ہم سب اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری محبت کس سے ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے، اگر ہمارا طریقہ سنت کے مطابق ہے، اللہ کے رسول ﷺ کا جو راستہ ہے، ہم اس راستے پر چل رہے ہیں تو یہ ایک علامت ہے کہ واقعۃ ہم کو اللہ کے رسول ﷺ سے محبت ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو گویا ہم خطرہ میں ہیں،

ہمیں اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، کبھی کبھار کی غلطی الگ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا اور کوئی بڑا گناہ بھی ممکن ہے ہو جائے، کیونکہ انسان تو انسان ہے، لیکن اگر بڑا گناہ ہو جائے گا تو آدمی بے چین ہو جائے گا، سوچے گا کہ اس سے ہمارے محبوب کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم اس پر قائم نہیں رہ سکتے، لیکن کسی گناہ پر مسلسل باقی رہنا، اس پر مستقل قائم رہنا، اور پھر یہ اطمینان رکھنا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت ہے ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، اس لیے ہمیں اپنے بارے میں خاص طور پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری زندگی صحیح راستہ پر ڈال دے اور آخرت میں تو بلاشبہ بڑی بشارت ہے، واقع یہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی سی بشارت ہوگی، قیامت کے روز ہمارا حشر اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ نعمت جبھی مل سکتی ہے، جب ہماری محبت حقیقی ہو، اور حقیقی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہماری زندگی محبوب کے طریقے کے مطابق ہو۔

اولیاء اللہ سے دشمنی کا و بال

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَنِي لِيٌ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي
بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقْرَبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا أَفْتَرَضْتُ
عَلَيْهِ، وَمَا يَرَأُ عَبْدِي يَتَقْرَبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا
أُحِبَّتِهِ كُنْتُ سَمِعَةَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَةَ الَّذِي يُعْصِرُ بِهِ،
وَيَدَهُ الَّتِي يُسْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْسِي بِهَا، وَأَنْ سَالَنِي
أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِذَنَهُ۔ (۱)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو میرے دوست (ولی) سے دشمنی رکھے گا، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میرے بندوں کا فراپن سے نزدیکی (قرب) حاصل کرنا جس قدر مجھے محبوب ہے اس قدر کسی نیکی سے نزدیکی مجھ کو محبوب نہیں، میرا بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کپڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر

(۱) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع: ۶۰۲

وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ
چاہتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ سے محبت کس طرح پیدا ہوتی ہے، مذکورہ حدیث میں اس کی ایک شکل بیان کی گئی ہے، آدمی جب عمل کے اندر گہرا اپنی پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرتا ہے، تو اس قرب کے نتیجہ میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے، اور عمل سے جتنی زیادہ دوری ہوتی ہے، اسی اعتبار سے آدمی محبت سے بھی دور ہوتا ہے، محبت پیدا کرنے کی جو بہت ساری شکلیں ہیں، ان میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی عمل کی گہرا اپنی تک جائے، انسان کے اندر جتنا زیادہ عمل کا اہتمام ہوگا اتنا ہی زیادہ قرب پیدا ہوگا، اور جتنا زیادہ قرب پیدا ہوگا، اتنی ہی زیادہ محبت پیدا ہوگی۔

خدا کا ولی کون؟

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی کرنے پر اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، خدا کا یہ ”ولی“ کون ہے؟ اس سلسلہ میں بہت سے لوگ غلط فہمی میں بنتا ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو ہوا میں اڑے، پانی پر چلے، کرامتیں دکھائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، پانی پر تو مشرک بھی چل سکتا ہے، ہوا پر مشرک بھی اڑ سکتا ہے، جس کو آج کل ہم لوگ ”کرامت“ کہتے ہیں، اگر وہ خارق عادت چیز ایمان والے کی طرف سے پیش آئیں جو ایمان والا نہیں ہے، یا ایمان والا ہے لیکن اس ایسے شخص کی طرف سے پیش آئیں جو ایمان والا نہیں ہے، تو اس کو ”کرامت“ جائے گا، لیکن اگر کسی کے اعمال صحیح نہیں ہیں، تو اس کو کرامت نہیں ”استدران“ کہیں گے، جس کے معنی ہیں ڈھیل دینا، اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیل دیتا ہے، جو بھی مشقت و محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اس کو بھی دے دیں گے، اور وہ پانی پر چلنے لگے گا، اور ہوا میں اڑنے بھی لگے گا، اور آپ کو یہ چیزیں دکھنے بھی لگیں گی، اس لیے یہ باتیں کسی کے ولی ہونے

کی علامت نہیں ہے، اللہ کے ولی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ سنت پر چلنے والا ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے والا ہو، اور چار چیزوں میں بہت پختہ ہو؛ ۱- عقیدہ تو حید مضبوط ہو، ۲- اخلاص کی کسوٹی پر پوری طرح اترتا ہو، ۳- کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہو، ۴- اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محبت ہو، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یہ چیزیں جتنی زیادہ پیدا ہوں گی، اتنا ہی آدمی اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گا اور جتنا اللہ سے قریب ہو گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا بڑا ولی بنے گا، اور اس کی زندگی سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔

ولی کی دوسری علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے، اس کے پاس بیٹھ کر آخرت یاد آئے، اس کے پاس بیٹھ کر موت یاد آئے، اور موت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو، اور اوپر جو چار باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ چاروں صفات اس کے اندر پیدا ہوں، جس کی محبت میں یہ فائدہ حاصل ہوتے ہوں، حقیقت میں وہ اللہ کا ولی ہے۔

اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اللہ کا ولی بننے کا نسخہ نہایت سہل ہے، اور یہ کوئی الی چیز نہیں ہے کہ خاص لوگوں کے لیے ہی ہے، وہ محنت کریں گے تو اللہ کے ولی بن جائیں گے، اور ہم محنت کریں گے تو نہیں بنیں گے، ایسا ہر گز نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایمان والا شخص مذکورہ چار لائنوں پر محنت کرے گا، وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو ولی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور جہاں تک اللہ کی توفیق شامل حال ہو، آگے بڑھنے کی فکر کرنی چاہیے۔

اعلان جنگ کی حقیقت

مذکورہ حدیث میں ولی سے دشنی پر اللہ کا اعلان جنگ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے، وہ لوگ اللہ سے قریب ہیں، اور ظاہر بات ہے جو اللہ سے قریب ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور جو اللہ کا دوست ہے اس سے اگر کوئی بھی دشنی کرے گا تو

یہ طے بات ہے کہ دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، لہذا جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرے گا، گویا وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہاں پہنچائیں گے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، اس لیے یہ بہت ہی احتیاط اور سوچنے کی چیز ہے، بعض مرتبہ اس سلسلہ میں بھی ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کے مزاج میں نقد ہوتا ہے، اور وہ اس کو ایک فن سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے ترقی کی معراج سمجھتے ہیں اور کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی بھی ان کے سامنے آجائے، ایسے لوگ سامنے والے کے لیے تلقید یا اور آگے بڑھ کر تنقیص کا پہلو اختیار کر لیتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں اس قسم کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اگر وہ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی ان اولیاء اللہ سے رائے کی غلطی ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ عمل کی غلطی ہو جائے، وہ معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف نبی ہوتا ہے، اللہ نے اولیاء کو معصوم نہیں بنایا، اس بات کا امکان ہے ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی غلطیوں پر گرفت ہر کس وناکس کا کام نہیں ہے، اگر ان کی غلطیوں پر ہر شخص گرفت کرے گا، تو چکر میں پڑ جائے گا، ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، اس پر ہر آدمی گرفت کرے گا، عام طور پر اس طرح کی بڑی غلطی اولیاء اللہ سے نہیں ہوتی، کوئی اللہ کا ولی یہ نہیں کہے گا کہ مجرم کی نماز تین رکعت پڑھ لو، اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے ولی نہیں ہے، وہ جھوٹا اور مکار پیر ہے، جو دھوکہ دینے کے لیے بیٹھا ہے، وہ ہرگز ہرگز ولی نہیں ہو سکتا، ولی وہ ہے جس سے سنتوں کے مطابق اعمال کا صدور ہو رہا ہے، لیکن کبھی ممکن ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے، اب اگر کوئی شخص اس غلطی کو اچھا لے، اس غلطی کے بارے میں خوش ہو اور کہے کہ آج ولی صاحب ہنسنے ہیں، آج ان کی پگڑی اچھائی جائے گی، اگر وہ اس طرح کسی کی پگڑی اچھا لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جو گت بنی ہے وہ بنے گی، وہ اللہ کے وبال سے فتح نہیں سکتا، اس لیے اس سلسلہ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

تبصرہ بازی اور غیبت کا و بال

اللہ والوں کی تحریروں میں کیڑے نکالنا، ان کے بارے میں بے جا تبصرے کرنا، ان کو مجلسوں کا موضوع بنانا سخت خطرہ کی بات ہے، حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ اپنے کسی بھائی کی غیبت مت کرو، غیبت کا مطلب ہے کسی کے پیچھے کسی کی ایسی بات کا تذکرہ کہ جو اس کے لیے عیب ہو اور وہ چیز اس کے اندر موجود ہو، کیونکہ اس طرز عمل سے اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اور آپ بے جا مجلسوں میں تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو بھی کوئی ثواب حاصل نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ واقعہ خیرخواہی کرنا چاہتے تھے تو آپ تنہائی میں اس کو صحت کرتے، اس کی فہمائش کرتے، اس کو بتاتے کہ آپ کی غلطی نظر آ رہی ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیں، یہ ایک کار آمد طریقہ تھا، لیکن آپ اس کی حرکت کو مجلسوں کا موضوع بنارہے ہیں تو یہ غیبت ہے اور سخت گناہ ہے، قرآن مجید میں اس کے بارے میں سخت کلمات ہیں، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب ایک عام انسان کے متعلق یہ حکم ہے تو اگر کوئی شخص اولیاء اللہ کی غیبت کر رہا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کے بارے میں بیٹھ کر تبصرے کر رہا ہے، تب تو ستم بالائے ستم ہے، پھر مسئلہ صرف غیبت کا نہیں رہ گیا، بلکہ وہ مسئلہ اللہ کے ولی سے دشمنی مول لینے کا بھی بن گیا، اس لیے ان کی تحریروں میں کیڑے نکالنا، ان کی زندگی میں کیڑے نکالنا، اگر بھی کوئی غلطی دور سے نظر آگئی بس اس کو لے کر بیٹھ جانا سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ سخت و بال کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان حضرات کا معاملہ عجیب نہ لایا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ چتھ بھی ان کی پیٹ بھی ان کی، اگر وہ کبھی الٹا کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو سیدھا کر دیتا ہے، اس لیے ان کی شان میں گستاخی نہ کی جائے۔

انسانی طبیعت

انسانوں میں بھی یہ طبیعی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کے دوست کو برآ بھلا کہہ دے یا

ماردے یا چھپر خوانی کرے تو اس کے دوست کے اندر ایک حمیت پیدا ہو جاتی ہے، اسے غصہ آتا ہے، گویا آدمی کے اندر حمیت پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں ہمارا دوست تھا، اس کی طرف فلاں نے کیسے آنکھ اٹھا کر دیکھا، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا اگر اس نے میرے دوست کی طرف آنکھیں کھول کر دیکھایا اس کو بڑی نظر سے دیکھا، مھیک اسی طرح اگر ہم خالق کائنات کی غیرت و حمیت پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ اس کا معاملہ تو انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوست کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، اگر کوئی اس کے دوست کے ساتھ غلط معاملہ کرے گا اور اس کی شان میں گستاخیاں کرے گا تو (نعوذ باللہ) اس کو مزرا آئے گا؟ ہرگز نہیں۔

عصر حاضر کا فیشن

مفاد پرستی کے اس دور میں ایک یہ مرض بھی عام ہو گیا ہے، بلکہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ لوگ کسی پر تبصرے کرتے ہیں، اور خاص طور پر جوبے چارے کمزور حال اور غریب لوگ ہیں، ان پر طعنے کے جاتے ہیں اور تفریح لینے والے اس سے خوش ہوتے ہیں، جب کہ ان کمزور لوگوں کو اللہ نے اونچا مقام دیا ہے، وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والے ہیں، سچے معاملات رکھنے والے ہیں، اپنی زبان کے بھی سچے ہیں، اپنے دل کے بھی سچے ہیں، اپنے اعمال کے بھی سچے ہیں، لیکن بے چارے ظاہری اعتبار سے کمزور اور پریشان حال نظر آتے ہیں، اس لیے ان کو دیکھ کر ادنی شخص بھی کوئی نہ کوئی جملہ کہہ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ تبصرہ کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بڑی سخت بات ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ کتنے ایسے پر اگنده حال لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے خاص بلند مقام دیا ہوتا ہے، اگر وہ قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھے، تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کا اتنا خیال ہے، اور ہم انہیں کے متعلق کوئی بات کہہ دیں، کوئی تبصرہ کر دیں تو یہ سخت بات ہو گی، ایسے لوگ جوبے چارے کمزور حال ہیں، لیکن ایمان والے لوگ ہیں، سچا ایمان

رکھنے والے ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جن کو اللہ نے اوپر مقام دیا ہے، سنتوں پر چلنے والے ہیں، پھر زندگی اختیار کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، جن کی زبانیں سچی ہیں، جن کے بارے میں قرآنی حکم ہے: ﴿كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ یعنی پکوں کے ساتھ رہو، گویا ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اب ایسے لوگوں سے کبھی ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو جائے، تو اس غلطی کو آدمی اپنی مجلسوں کا موضوع نہ بنائے، اس پر تصرہ نہ کرے، کیونکہ پھر یہ چیز اس کے لیے وبا بنے گی اور اس کوخت نقصان پہنچے گا۔

ولايت کاراز

ذکورہ حدیث میں اللہ کے ولی سے اعلان جنگ کے ساتھ کوئی انسان اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ جس چیز سے سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، وہ فرائض ہیں، فرائض سے سب سے زیادہ بنیادی طور پر بندہ کو اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، فرائض وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے، فرض نماز ہے، فرض روزے ہیں، معاملات واجب ہیں، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، پڑوی کا حق ہے، غرض کہ جن چیزوں کو بھی انسان پر لازم کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں فرائض میں شامل ہیں، اور قرب الہی کی یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد حاصل نہیں ہوگی تو پھر انسان کچھ بھی کرے لیکن اس کو اللہ بتارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعہ ہی سے ہوتا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہیں، ان کے ذریعہ سے قریب ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر نوافل کا مرحلہ آتا ہے، لیکن یہ بھی ہمارے یہاں ایک عجیب مرض ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو جتنی سنتیں اور نوافل ہیں سب پڑھیں گے، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو فرض بھی نہیں پڑھیں گے، اگر ان سے کہو کہ نمازا کا

وقت ہے، نماز کے لیے چلو، تو ان کا جواب ہو گا کہ ابھی فرصت نہیں ہے، اس میں ایک بنیادی چیز یہی ہے فرصةت اس لیے نہیں ہے کہ عشاء میں سترہ رکعات پڑھنی ہوں گی، ظاہر ہے ایسی صورت میں ہر دن فرصت کہاں؟؟ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ سترہ رکعات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چار رکعتیں فرض ہیں اور دو سنت موکدہ ہیں، پھر تین و تر ہیں، جب فرصةت نہ ہو تو اصل نماز تمہارے لیے کافی ہے، باقی کو چھوڑ دو اگر تم نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر غفل کے چکر میں فرض نماز بھی چھوڑ دی تو اس سے بڑا اور گھانے کا سودا کچھ نہیں ہو سکتا۔

فرائض کی اہمیت

فرض چھوڑ نے کا مطلب اپنی بنیاد کھو کھلی کرنا ہے، اور اگر بنیاد ہی نہ ہو تو آگے پھر کس چیز پر عمارت تعمیر ہو گی، اس لیے یہ واضح رہنا چاہیے کہ فرائض بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اگر آپ نے یہ بنیاد مضبوط کر لی تو آپ نوافل کی عمارتیں جتنی چاہیے کھڑی کرتے چلے جائیے، لیکن اگر آپ کے پاس فرائض کی بنیاد نہیں ہے، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ عمارت کا پہلا مرحلہ ہے، جتنی مضبوط عمارت آپ بنانا چاہتے ہیں، پسمندی مضمون ہوتا ہے کہ جب پسمندی آپ نے مضبوط بنالیا تو آپ اوپر عمارت بناتے چلے جائیے، سونزلہ نہیں دوسونزلہ بنایجئے، لیکن اگر آپ کا پسمندی مضبوط نہیں ہے تو کچھ چلنے والی بات نہیں ہے، حقیقت میں فرائض کی حیثیت پسمندی کی ہے، اس کو مضبوط ہونا ضروری ہے، اور اس کا وجود ضروری ہے، اگر فرائض نہیں ہیں تو قرب الہی کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہو سکتا، اسی لیے فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ فرائض ہیں، لیکن ہم لوگوں کا عجب مزاج ہے کہ نوافل میں ہماری لگتا ہے اور فرائض میں نہیں لگتا، بہت سے لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمیں نوافل میں جو لطف آتا ہے اور خشوع حاصل ہوتا ہے، فرائض میں نہیں ہوتا، اس کی بھی وجہ ہے کہ شیطان آدمی کو فرائض سے زیادہ غافل کرنا چاہتا ہے، تاکہ

بنیادتی کوکھلی کر دے، جب بنیاد کوکھلی ہو جائے گی تو اپر کی جتنی عمارت تعمیر ہو گی فلک بوس ہو جائے گی، بالکل خاک میں مل جائے گی، سب بکھر کر رہ جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ انسان کو فرائض سے غافل کرے، اس کا نتیجہ ہے کہ اول تو فرائض میں جو نمازیں ہیں ان نمازوں کا اہتمام نہیں، پھر اس کے بعد زکاۃ کا اہتمام نہیں، جوز کوہ نکالنے والے ہیں وہ بھی زیادہ تر نفل کے چکر میں رہتے ہیں، کچھ پیسہ نکال دیا اور اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ اس کی کتنی زکاۃ نکلے گی؟ یہ سب تفصیل کچھ نہیں، بلکہ تھوڑی رقم نکال دینے کے بعد اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں، معلوم رہے زکاۃ اس طرح ادا نہیں ہوتی، اس کا حساب کرنا ضروری ہے، حساب کر کے زکاۃ دی جائے گی، اسی طرح رمضان کے جو فرض روزے ہیں، ان کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، جس پر صحیح فرض ہے اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔

واجبات کی اہمیت

عبدات کے علاوہ بہت سے واجبات ہیں، جن کا تعلق معاملات سے ہے، جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جن کا تعلق معاشرت سے ہے، انہیں واجبات میں بڑے بڑے گناہوں سے پچنا بھی شامل ہے، اس سے پچنا ہمارے اوپر گویا ایک بنیادی و لازمی ذمہ داری ہے، اس سے اگر ہم بچیں گے تو گواہم فرائض پر چلنے والے ہیں، اور اگر گناہوں سے نہیں بچیں گے تو اس کا مطلب بھی یہ ہو گا کہ ایک بڑے فرض کو ہم نے چھوڑا، جس طرح نماز کا پڑھنا ضروری ہے اسی طرح زنا سے پچنا ضروری ہے، اور بڑے بڑے گناہوں سے پچنا ضروری ہے، چوری سے پچنا ضروری ہے، پر ایامال ناقن کھانے سے پچنا ضروری ہے، میراث کی تثیم صحیح کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح بہت ساری ہماری زندگی کے جو بہت سے شعبے ہیں، وہ سارے کے سارے جن میں ضروری چیزیں ہیں لازمی چیزیں ہیں، معاملات کا صاف ہونا، ہر ایک کے حق کو ادا

کرنا، ماں باپ کا حق سمجھنا، پڑوی کا حق سمجھنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ سب چیزیں واجبات میں شامل ہیں، افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنی فہم کے مطابق دین حنفی کو تقسیم کر رکھا ہے، ہم عبادات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہیں، لیکن معاملات کے متعلق ہماری ذہنیت یہ ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر دین سے تعلق سمجھتے بھی ہیں تو نفل کے درجہ میں، ہم اس کو فرض نہیں سمجھتے، حالانکہ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا بھی فرض ہے، ماں باپ کے ساتھ قطع رحمی کرنا، ان سے ناطہ توڑنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رشتہداروں کے ساتھ ناطہ توڑنا، اور جو ایمان والے ہیں ان ایمان والوں کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا، یہ ساری چیزیں بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہیں، اگر ہم اس سے نہیں بچتے، تو گویا ہم فرائض پر پورا عمل نہیں کر رہے ہیں، اور جب فرائض پر پورا عمل نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اگر ہم ساری زندگی نوافل میں گذار دیں اور میراث صحیح تقسیم نہ کریں یا کسی کے کھیت کو ہڑپ کر لیں، کاروبار میں کسی کی شرکت ہے، کوئی فیکٹری ہے، یا کچھ اور ہے، اس میں شرکت ہے اس میں دوسرے کا حق مار لیں، اس کا حق ادا نہ کریں اور زندگی بھر نفل پڑھتے رہیں تو یقینی بات ہے اس نفل سے ہم کو کچھ نفع حاصل نہ ہوگا، پس میث جب صحیح نہیں ہے، بنیاد جب صحیح نہیں ہے، تو کتنی ہی اوپنچی عمارت بنادیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔

نوافل کی اہمیت

ہماری زندگی کی یہ ایک اہم ترین چیز ہے کہ ہم فرائض کا حد درجہ اہتمام کریں، اگر ہم سے نفل میں کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن فرائض میں کوتاہی نہ کی جائے، اصلاً یہ نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے فرائض لائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کچھ کمی محسوس کرے گا، خشوع میں کمی ہے، یا کیفیت میں کمی ہے یا بھول چک ہے، تو اللہ تبارک و

تعالیٰ فرمائے گا ان کے نامہ اعمال میں دیکھو کیا کچھ نفل موجود ہیں؟ فرشتے کہیں گے؛ نفل ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرائض کی کمی کو نفل سے پورا کر دیا جائے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب فریضہ ہے ہی نہیں تو کمی کیسے پوری کی جائے گی، کمی تو جب پوری کی جائے گی، جب فریضہ موجود ہو، اسی لیے فرمایا؛ سب سے زیادہ قرب فرائض سے ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا: برابر بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعہ سے قریب ہوتا جاتا ہے، یعنی فرائض کے اہتمام کے بعد جب نوافل کا اہتمام بھی ہوتا ہے، صدقات میں، خیرات میں، نمازوں میں، اخلاق میں، کردار میں، برناوی میں، ہر چیز میں، چونکہ ہر چیز کی نوافل ہیں، ایک ہے ضروری برناوی کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو ضروری ہے، ایک ہے اس سے بڑھ کر کرنا جو اور ذمہ داری ہے اس کو اور زیادہ بہتر طریقہ پر بنانا، جتنا حق ہے اس سے زیادہ دینا، یہ اس کا نفل ہے، ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے، تو جب آدمی نوافل میں لگتا ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، ہر ایک سے ایمانی بندیاں پر تعلق، تو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعہ سے برابر قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات فرمائی، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گویا انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے سانچے میں داخل جائے۔

محبت کی انتہائی مثال

حدیث شریف میں فرمایا گیا: ”میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے“، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب وہ شخص اپنے کان سے وہی سنتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس سے ہٹ کر ایک معمولی سی آواز بھی اس کے کان میں

نہیں جاتی، اسی طرح فرمایا گیا ”اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے“، گویا اب وہ اپنے ہاتھ سے وہی کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس سے ہٹ کروہ کرہی نہیں سکتا اور کرتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ محفوظین کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ بنا دیتے ہیں، اور بفضلِ الہی گناہوں سے نفع جاتا ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی کتنی بڑی جماعت تھی، جن کو محفوظ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچایا تھا، ان کی زندگیاں دیکھتے جائے گناہ کا ایک دھبہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز فرائض کے اہتمام کی بنیاد پر عطا فرمائی تھی، پھر انہوں نے نوافل کا جواہر تام کیا، اس کے نتیجہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملی، اور ان کی زندگی کا حاصل یہ بن گیا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والا، قرآن مجید میں فرمادیا گیا: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور انہیں کے بارے میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ﴾ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، گویا ان کی محبت صرف اللہ سے ہے، باقی جو محبتیں ہیں، اس کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، ظاہر ہے جب کسی انسان کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری زندگی کو اپنی مریضیات کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے سارے کام خیر کی بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں، اور اس کی ایسی ناز برداری کی جاتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ پناہ چاہتا ہے اللہ پناہ دیتا ہے، وہ جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اولیاء اللہ سے دعاوں کی درخواست کی جائے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ سے دعاوں کی درخواست کرنی چاہیے، ایک حدیث میں ہے کہ آخر خضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ سے دعا کی درخواست کی فرمایا:

”لَا تُنْسِنَا يَا أَخَيٰ مِنْ دُعَائِكَ“ (۱)

(بھائی! اپنی دعائیں ہمیں نہ بھلا دینا)

اسی طرح حضرت اولیس قریشی کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ ملیں تو ان سے تم دعا کرنا، غور کا مقام ہے کہ ایک صحابی سے تابیؑ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے دعا کرنا۔

قبولیت دعا کا راز

اس سے معلوم ہوا کہ بڑا چھوٹے سے کہے، چھوٹا بڑے سے کہے، ایک دوسرے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو دعا پیشہ پیچھے کی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے وقت فرشتے ساتھ بٹھادیتے ہیں، الہذا بندہ اپنی دعائیں جو کہتا ہے، فرشتے اس کی دعاؤں پر آمیں کہتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، اور جو اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، ضرور کا مطلب یاد رہے کہ اگر کوئی یقیدہ قائم کر لے کہ وہ جو چاہیں گے کروالیں گے، تو یہ شرک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں گے کروالیں گے، بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ اپنی ناک رگڑچے ہیں، عبدیت میں مکمل ہوچکے ہیں، بندگی کی ساری شکلیں اختیار کرچکے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو متاضچے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا بنا لیا ہے، اور اب وہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، لیکن جب مالک حقیقی چاہے گا سنے گا اور جب چاہے گا رد کر دے گا، اس کی واضح مثال نبی اکرم ﷺ کے پچا ابو طالب کی ہدایت کا مسئلہ ہے، جن کے لیے آنحضرت ﷺ نے بہت کوششیں کیں، لیکن ارشاد ہوا:

﴿إِنَّكَ لَا تَهِدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهِدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

(القصص: ۵۶)

(آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جس کو چاہتا

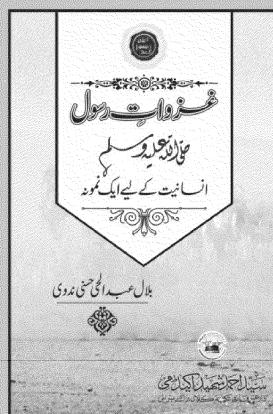
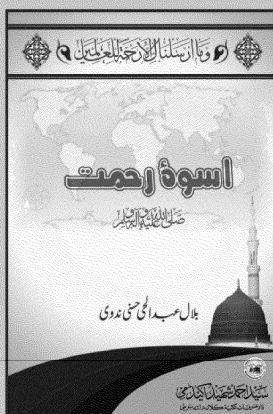
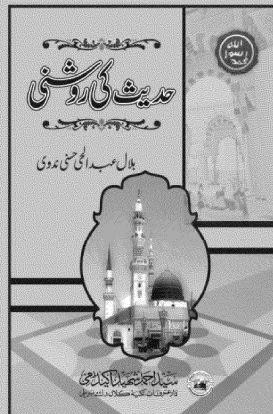
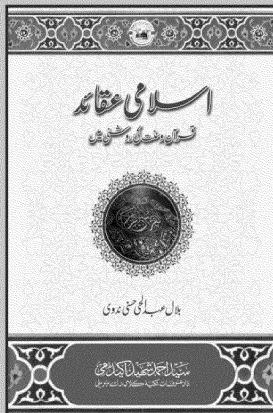
ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے) عبرت کا مقام ہے، دونوں جہان میں اللہ کے رسول ﷺ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ان سے بھی صراحةً کہہ دیا گیا کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، گویا اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھادیا کہ بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے، لہذا مذکورہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جن خاص بندوں کا تذکرہ ہے، جن کا حال یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں ان کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھ کان بن جاتا ہوں، یہ خدا نخواستہ کوئی خدائی میں شرکت والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہی ہیں، اور ان کے اندر جو بندگی کی اعلیٰ ترین شکلیں ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا ہے، یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں میں سنتا ہے، اور ایسے لوگوں سے دعا کرنی چاہیے، یقیناً اس سے ضرور فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ کر کرانی چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے بندگی کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتے ہیں، اپنی ناک خاک آلو دکرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کی سنتا ہے، اور ظاہر ہے جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس کی سنتے گا۔

حدیث بالا کا پیغام

اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے یعنی اولیاء اللہ ہیں، ان کا احترام کیا جائے، ان کی شان میں گستاخی نہ ہو، ان پر تبرے نہ کیے جائیں، کبھی ان کی کوئی غلطی ہو بھی گئی ہو، تو اس کا چرچا بار بار نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ اپنے دوستوں سے پیار کرتا ہے، اگر کوئی ان کے ساتھ کھلوڑ کرے گا تو اللہ ایسے شخص کو نہیں چھوڑے گا، اسی کے ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا ولی بنتا چاہے اس کا نسخہ موجود ہے، فرائض کا خوب اہتمام کیا جائے، واجبات ادا کیے جائیں، پھر نوافل کا اہتمام کیا جائے، جہاں تک ہو سکے اس کی کثرت کی جائے، یہ قرب الہی کا ہترین ذریعہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا

ہو جاتی ہے، جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اعمال کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، گویا چار بنیادی باتیں آگئیں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے، نیت درست رکھنا ہے، کام صحیح کرنا ہے، اور اللہ و رسول کی محبت پیدا کر کے اپنے لیے حلاوت ایمانی کا انتظام کرنا ہے، جب ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے تو پھر ہر کام آسان ہو جاتا ہے، سماج کی مہلک یکاریاں رفع کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور اپنے گھروں کی شادی بیاہ میں اسراف سے بچنا بھی نصیب ہو جاتا ہے، بہن اور بیٹی کو میراث میں حق دینا آسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی تمام غلطیوں سے دوری آسان ہو جاتی ہے، اور معاشرہ اسلامی فضائیں سانس لینے کا مستحق ہو جاتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔

Sayyid Ahmad Shaheed Academy

Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli (U.P) 229001

website: www.abuhsasanalinadwi.org Mob.: 9919331295

Designed at Dare Arafat (Mohammad Makky)