

مولانا محمد جعفر چلواری

ایک حدیث

اہل ایمان کی آزمائش

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یوں نقل کیا ہے:

مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةُ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

مومن مرد اور مومن عورت اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے مال میں آزمائش ہمیشہ آتی ہی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں اس کا سامنا ہو گا کہ اس پر کوئی بارگناہ نہ ہو گا۔

اس حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے نظام کائنات پر ایک نظر ڈال لینا ضروری ہے۔

اس نظام کائنات میں انسان کا مقام از روئے قرآن یہ ہے کہ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

ہم نے انسان کو کبیدگی میں پیدا کیا۔

مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر قدم پر انسان کو کچھ کوفت، کچھ آذردگی اور کچھ کبیدہ غاظری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے ہمیشہ یا کوئی خوف رہتا ہے یا کوئی غم۔ بے فکر ہو کر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ایسی جگہ جہاں کوئی خوف یا حزن نہ ہو صرف جنت ہی ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے ہزاروں جھیلوں سے بھی غٹنا پڑے گا۔ مولانا رومی نے سچ کہا ہے:

میچ کنبجے بے درد و بے دام نیست جز بہ خلوت گاہ حق آرام نیست

سچ پوچھیے تو یہ دنیا بے ہی آزمائش گاہ اور مصائب گاہ۔ یہاں آرام و راحت کی کوئی مستقل اور مثبت حقیقت نہیں مستقل چیز وہی مصائب و ابتلا ہے اور راحت و آرام انہی آزمائش مصائب و آلام میں کی آ جانے کا دوسرا نام ہے۔

اس کائناتی اصول سے نہ کوئی مسئلہ مستثنیٰ ہے نہ کوئی کافور، نہ کوئی مسقی نہ کوئی ناسق، نہ ابر

نہ غریب، نہ حاکم نہ محکوم۔ بیماری سب کو آتی ہے۔ مالی نقصان سے سب کو ساقط ہوتا ہے۔ موت کی آغوش میں سبھی کو جانا پڑتا ہے۔ کوئی بلا و آزمائش ایسی نہیں جو صرف ایک قوم پر آئے اور دوسرے پر نہ آئے۔ اچھوں کو جھینڈنا پڑے اور بُرے اس سے محفوظ رہوں جس طرح مومن و کافر سب ہی کھانے پینے، پہننے، اور ٹھننے کے ضرورت مند ہیں۔ اس طرح وہ مرنے، جینے، زندہ رہنے اور بیماری۔ نقصان و فتنے میں بھی یکساں ہیں۔ آزمائش و ابتلا کی کوئی قسم ایسی نہیں جو ایک کے لیے تو مقدر ہو اور دوسرا اس سے مستثنیٰ ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی انسان ابتلاؤں سے مستثنیٰ نہیں تو مومن و کافر یا صالح و فاسق میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف زاویہ نظر اور طرز عمل کا ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے چند نکتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جسے ساری نعمتیں اور تمام خوشیاں حاصل ہوں۔ اور ایسا بھی کوئی انسان نہیں جس سے ساری مصیبتیں اور تمام آفتیں چھٹی ہوتی ہوں۔ ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی مستقل روک بھی لگا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی مستقل نعمت بھی اسے حاصل رہتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ عارضی خوشیاں اور کچھ وقتی تکلیفیں بھی ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ دونوں آتی جاتی چیزیں ہوتی ہیں امدان میں عموماً انسان کی اپنی اچھی یا بری تدبیروں کو بھی دخل ہوتا ہے۔

ہر مستقل خوشی یا غم کے موقع پر قدرتِ اُلو انسان دو گروہوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو کوئی آفت آنے کے بعد سب سے پہلے صبر سے کام لیتا ہے لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مظلوم کی شکل بنا کر خاموش بیٹھ جائے بلکہ وہ بشری استطاعت کے مطابق اس کے اسبابِ علل پر غور کرتا ہے اور اسے ڈھونڈ نکالتا ہے اور آئندہ اس سے محفوظ رہنے کی سعی میں لگ جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی دوسرا نقص نظر آئے تو اسے دور کرتا ہے۔ اسی جلد سلسل کا نام ہے صبر۔ اسی سعیِ پیہم سے وہ اپنی آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے اور اپنی مشکلوں پر قابو پالیتا ہے۔ گویا ہمیشہ ارتقا کی نئی زندگی پیدا کرتا رہتا ہے۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو آفت آنے پر دوا دیا مچاتا ہے اور اسے قسمت کا کھیل سمجھ کر سارا الزام قدرت پر یا کسی دوسرے انسان پر ڈالتا ہے۔ کوئی نئی کڑوٹ

نہیں لیتا۔ بے عملی کی زندگی بسر کرتا ہے اور ہر جگہ اپنی بے بسی کا رونا روتا رہتا ہے یا مظلومیت کی داستان دہراتا رہتا ہے۔ ہمت نہ کرے یا یوس ہو جاتا ہے۔ زندگی کی کشمکش کا مقابلہ نہیں کرتا۔
 اول الذکر گروہ کا اندازِ عمل اسلامی ہے اور دوسرے کا کافرانہ۔ پہلا گروہ ہر ابتلا سے ایک نیا فائدہ حاصل کرتا ہے اور پہلے سے زیادہ چوکس اور چاق جو بند ہو جاتا ہے۔ وہ قدرت پر الزام نہیں دھرتا بلکہ اس ابتلا کو رحمت سمجھ کر اس کے اندر سے خیر تلاش کر لیتا ہے۔ اگر موت کی طرح کوئی مشکل اس کے لیے لا علاج ہو تو اسے بھی مصلحت و خداوندی سمجھ کر اللہ پر اپنا پورا اعتماد قائم رکھتا ہے اور اسے اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر خوش رہتا ہے اور دوسرے گروہ کا اندازِ زیست اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ وہاں صرف بے صبری، واویلہ، شکوہ و گلہ، بے عملی اور بالوسی ہوتی ہے۔ ابتلا میں دونوں ہی گمراہ پڑتے ہیں لیکن ایک خاص زاویہ نظر یا رویہ ہوتا ہے جو دونوں میں فرق پیدا کرتا ہے۔ یہی ہے وہ حقیقت جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔

صحیح مسلم میں عبداللہ بن کعب سے ایک اور روایت بھی ہے جس میں مومن اور منافق میں فرق کی بڑی عمدہ تشبیہ یوں دی گئی ہے :

مثل السموم كالخاملة من الزرع تفيثها الریح حارة و تعلقها حارة - ومثل المنافق كالادنة لا تزال حتى يكون انجوا منها حارة واحدة -

مومن کی مثال سمیت کی اس نرم شئی جیسی ہے جسے ہوا کبھی اور کھربھی اور جل کھاتی رہتی ہے اور کبھی اس سے کھیل کرتی رہتی ہے اور منافق کی مثال اس صنوبر جیسی ہے جو بے چوک قائم تو رہتا ہے لیکن ایک بار بیکل طور پر اکھڑ جاتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ مومن ہر سرد و گرم سے گزرتا ہے لیکن وہ اسے صبر سے برداشت کرتا جاتا ہے اور اس کا نمو جاری رہتا ہے اور منافق مضبوط درخت کی طرح قائم رہنے کے باوجود ایک ہی قبوٹ کے میں جڑ سے اکھڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔