

مولانا محمد جعفر چلواری

ایک حدیث

انفرادی نیکیاں

مسلم ترمذی اور ابو داؤد تینوں میں سیدنا ابو ہریرہ سے بالفاظ مختلفہ آنحضور کا ایک ارشاد یوں مروی ہے :

من نفس عن مؤمن كسبة من كسب الدنيا نفس الله عنه كسبة من كسب يوم القيامة - ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والاخرة - ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة - والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه -

جو شخص کسی مومن کی ایک دنیوی تکلیف کو دور کرے گا اللہ اس کی اخروی تکلیفوں میں ایک تکلیف دور فرما دے گا۔ اور جو شخص کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کرے گا اللہ دنیا و آخرت دونوں میں اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا اللہ دنیا و آخرت دونوں میں اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ بندے کی مدد پر اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ اس ارشاد نبوی میں جو مرکزی مضمون ہے وہ مکافات عمل کا قانون ہے۔ یعنی جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ یہاں اگرچہ عمل نیک کی مکافات کا ذکر ہے لیکن اسی میں بد عمل کی مکافات کا ذکر بھی پوشیدہ ہے۔ جب ایک کا بدلہ نیکی ہے تو بدی کی مکافات بھی بدی ہوگی۔

گندم از گندم بروید جو نہ جو از مکافات عمل غافل مشو

اس ارشاد نبوی میں تین باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ (۱) کسی کی تکلیف دور کرنا (۲) کسی کی تنگ دستی دور کرنا اور (۳) کسی کی عیب پوشی کرنا۔ جو کچھ بات ان تینوں کا خلاصہ ہے بلکہ دوسری خوبیوں کی بھی جامع ہے۔ ان تینوں قسم کی نیکیاں دراصل ایک بڑی مدد ہے۔ اس لیے خلاصہ یوں بیان فرمایا کہ جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ بھی اس مدد کرنے

والے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ نہ فقط اس مدد کے کام میں بلکہ خود اس کی اپنی مشکلات میں بھی۔ یہاں چند نکتے پیش نظر رکھنے چاہئیں۔

۱۔ تنگ دستی دور کرنے کی جزایوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ ایسا کرنے والے کی تنگ دستی دنیا اور آخرت دونوں میں دور فرمائے گا اور اسی طرح ستر پوشی کی جزا میں بھی دونوں جہان کی ستر پوشی حاصل ہوگی۔ لیکن پہلی بات یعنی کسی کی ایک تکلیف دور کرنے کی جزا میں صرف آخری جزا کا ذکر ہے۔ دنیوی جزا کا ذکر نہیں۔

یہاں جزائے دنیا کا ذکر نہیں ہے۔ اس عدم ذکر کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نظر کو دنیا سے بے نیاز کر کے آخرت پر مرکوز کرنا مقصود ہے۔ اور یوں بھی دنیا کی تکلیف کا دور ہونا آخری تکلیف دور ہونے کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے لیکن ساتھ ہی آگے اللہ کا یہ انعام بھی بتا دیا کہ اگر کسی کی تنگ دستی دور کر دی جائے یا اس کی عیب پوشی کی جائے تو اس کی جزا دونوں جہان میں ملتی ہے۔ لہذا پہلی بات کی دنیوی جزا کو بھی عام قانونِ مکافات میں داخل سمجھنا غلط نہ ہوگا کیونکہ یہاں اس کی نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ آخر میں اس کی تائید ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک خدا بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کی کوئی تکلیف دور کرنا اس کی مدد ہی کرنا ہے۔

۲۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ یہاں انفرادی نیکیوں اور انفرادی جزاؤں کا ذکر ہے۔ اگر یہی چیز اجتماعی شکل اختیار کر لے اور ایسا نظام قائم ہو جائے جس میں ہر ایک کی تکلیف دور ہوتی رہے تنگ دستی کا مداوا ہوتا رہے اور عیب پوشی ہوتی رہے تو یہ عین مطلوب ہوگا اور اس کے فوائد و چند نہیں بلکہ ہزار چند ہوں گے۔ اگر کہیں تلوار آدمی الگ الگ اپنی نماز ادا کر رہے ہوں تو اگرچہ یہ انفرادی نماز بھی ادا کیے نماز کی نیکی ہوگی۔ لیکن اگر یہ سب لوگ ایک امام کی اقتداء میں باجماعت نماز ادا کریں تو عین مطلوب ہی نہیں ہوگی بلکہ اس اجتماعیت کو بلا وجہ انفرادیت میں بدلنا اسلامی تعلیم کی روح کے منافی ہوگا۔ اجتماعی نماز کے جو فوائد، اجر و ثواب اور نتیجہ خیز ثمرات ہیں وہ انفرادی نماز میں ممکن ہی نہیں۔

یوں سمجھیے کہ کسی سوسائٹی میں ہر صاحب استطاعت فرد اپنا صدقہ نکال کر کسی غریب کو دے

دیتا ہے تو بلاشبہ یہ ایک نیکی تو ہوگی لیکن یہ نیکی کوئی دور رس نتیجہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ عُرْبا اپنی حاصل کردہ رقم کو چند دنوں میں کھاپی کر برابر کر دیں گے اور پھر ویسے کے ویسے محتاج رہینگے ایک عارضی فائدہ حاصل کر لیں گے لیکن ان کی مستقل محتاجی کا کوئی علاج نہ ہو سکے گا۔ بخلاف اس کے اگر اجتماعی طور پر تمام صدقات کو اکٹھا کر کے کوئی اجتماعی ادارہ — مثلاً کوئی کارخانہ — قائم کر دیا جائے اور اس میں ان محتاجوں کو کام سکھا کر کھپا لیا جائے تو ان کا مستقل روزگار انھیں سوال کرنے سے اور محتاجی سے محفوظ رکھے گا اور ان کا ہر فرد اپنے متعلقین کے لیے بھی سہارا بن جائے گا۔ یہ صرف ایک مثال ہے جس سے یہ بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اجتماعی کوشش بہ حال انفرادی کوشش سے زیادہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔

اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص کسی مومن کی ایک تکلیف یا تنگی دور کرتا ہے تو بلاشبہ یہ ایک نیکی ہے لیکن اس سے بہت زیادہ بڑی نیکی یہ ہوگی کہ ایک ایسا وسیع اجتماعی نظام قائم کیا جائے جس میں صرف ایک مومن کی نہیں بلکہ بہت سے مسلمانوں کی، اور ایک ہی نہیں بلکہ بہت سی تکلیفیں دور ہو جائیں اور ہوتی رہیں اور اخلاقی قدیں اتنی ہمہ گیر ہوں کہ فقط ایک دو کی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اہل اسلام کی کمزوریوں کی پردہ پوشی بھی ہوتی رہے اور اصلاح بھی جاری رہے۔

ذرا غور فرمائیے۔ آج ہمارا پورا معاشرہ کن کن کمزوریوں میں مبتلا ہے؟ گرائی، ملاوٹ، نقصان، اشیاء، احتکار، اسمگلنگ۔ یہ سب کچھ غذاؤں میں بھی، دواؤں میں بھی اور دوسری ضروریات زندگی میں بھی۔ پھر چوری، ڈاکہ، دھوکا، ربا، رشوت، استحصا، خولیش پروری، اغوا، قتل، ناانطباقی تفاوت، معاشی اور معاشرتی ناہمواری وغیرہ۔ ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں جو باعثِ کُربت نہ ہو۔ اگر پورے معاشرے میں انفرادی طور پر کسی کی کربت دور کر دی جائے تو یہ ایک انفرادی خدمت تو ہوگی لیکن عمومی معاشری کربت اُسی طرح باقی رہے گی اور یہ تقریباً ایسا ہی ہوگا جیسے نجاست میں ڈوبے ہوئے لباس کا ایک گوشہ دھو کر پاک کر لیا جائے۔ ایک گوشے کی پاکی بے شک پاکی ہی کہی جائے گی لیکن ایسے کپڑے کو پہن کر نماز نہ ہوگی جس کا ایک گوشہ تو پاک ہو اور باقی حصے نجاست سے آلودہ ہوں۔ اسلام میں محض چند افراد کی تھوڑی سی نیکی پیدا کرنے

کا تصور نہیں۔ وہ پورے معاشرے کو پاک کرنا چاہتا ہے کیونکہ مختصر سی انفرادی نیکی پورے معاشرے کی بدی سے مغلوب ہونے کے بعد بے نتیجہ سی ہو جاتی ہے۔

آنحضورؐ نے جو یہ فرمایا ہے کہ: **يُبدِ اللّٰهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ**۔ (جماعت پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے) اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی مدد اور برکتیں وہیں ہوتی ہیں جہاں محض انفرادیت نہ ہو بلکہ اجتماعی نظام کار فرما ہو۔ اسلام کوئی ایسا ”مذہب“ نہیں جس میں سارا زور انفرادیت پر دیا جائے۔ اسلام ایک ایسا ”دین“ ہے جہاں اجتماعی قوت کی برکت سے انفرادیت بھی قوی تر ہو جاتی ہے۔

فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں، اور بیرون دریا کچھ نہیں

زیر بحث روایت میں یہ ظاہر فرد سے خطاب ہے لیکن اس کا مطلب اجتماعیت سے قطع نظر کرنا نہیں۔ قرآن میں واحد کے صیغہ سے **اقِمْ الصَّلَاةَ**۔ (صلوٰۃ قائم کر) اور **اَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ**۔ (اپنے رشتہ دار کا حق ادا کر) وغیرہ بھی آیا ہے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ اس کا مخاطب پورا معاشرہ نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحیح اجتماعی نظام کی تکمیل فرض میں بہ تقاضائے بشری کچھ کسریاں کی رہ جاتی ہے۔ ایسے موقعوں پر فرد اپنی صوابدید سے اس غلام کو پر کر دیتا ہے۔ یہ وہ ”نفل“ ہے جو انفرادیت کو مزید قوت بخشتا ہے۔ یہ وہ نفل نہیں جو اجتماعی فرض سے ہٹ کر ہو بلکہ یہ فرض سے زائد بہت بڑی نیکی ہوتی ہے اور فرض کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے۔

بخاری کتاب الرقاق باب التواضع میں ایک حدیث قدسی بڑی معنی خیز اور فکر انگیز ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:

..... میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا تقرب حاصل کرتا رہے تو میں (اللہ) اس سے اس قدر محبت کرنے لگتا ہوں کہ 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 اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

ذرا سوچیے، نوافل کے ذریعے کتنا اعلیٰ درجے کا تقرب الہی حاصل ہوتا ہے لیکن کیا یہ درجہ محض نوافل سے حاصل ہو جاتا ہے اور فرائض کا اس میں کوئی دخل نہیں؟ تو بہ تو بہ ایسی بات نہیں۔ اس حدیث قدسی کا اس سے پہلا جملہ اس غلط فہمی کو دور کر دیتا ہے جو یوں ہے:

ما تقرب عبدی بشئ احب الی مما افترضت علیہ۔

میں (اللہ) نے اپنے بندے پر جو کچھ فرض کیا اس سے زیادہ میری محبوب چیز اور کوئی نہیں جس کے ذریعے میرا بندہ تقرب حاصل کرتا ہے۔

اس ارشاد سے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تقرب الی اللہ کی اساس فرائض ہوتے ہیں اور نوافل کا شمار فرائض کے توابع و لواحق میں ہے۔ اگر فرائض ہی نہ ہوں تو نوافل کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ فرض نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے اور نفل نماز میں انفرادی ہوتی ہیں جو الگ الگ ادا کی جاتی ہیں۔ اگر فرض نماز ہی ادا نہ کی جائے تو فقط نفل نمازوں کی کیا قدر و قیمت رہ جائے گی؟ نوافل تو ہوتے ہی اس غرض سے ہیں کہ فرائض میں جو کسر رہ جائے اس کی تلافی نفل سے ہو جائے۔ نفل سے کسر تو پوری ہو سکتی ہے لیکن اصل فرض نہیں ادا ہو سکتا۔

اب یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ روایت میں جو انفرادی مخاطب ہے وہ اجتماعی مخاطب کا لاحقہ ہے نہ کہ اجتماعی نظام سے قطع نظر۔ یعنی اسلام کا اصل مقصد تو ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں کربت کا وجود ہی باقی نہ رہے اور ہر ایک کی کربت طویل پریشانی اٹھائے بغیر ہی دور ہوتی رہے اور اس اجتماعی نظام میں اگر کوئی کسر رہ جائے تو وہ انفرادی نفل سے دور ہو جائے۔

نفل کا تعلق صرف نماز سے نہیں، ہر وہ کام نفل ہے جو معین فرض سے زائد کیا جائے۔ یوں سمجھیے کہ ایک ملازم کی ڈیوٹی چھ گھنٹے کام کرنے کی ہے اور وہ اپنی خوشی سے سات گھنٹے کام کرتا ہے اور کوئی فاضل الاؤنس طلب نہیں کرتا۔ اپنی اسی تنخواہ میں سات گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ افسر کی نگاہ میں اس ملازم کا مرتبہ بلند ہو گا اور وہ اس کے تقرب کا ذریعہ ہو گا۔ لیکن یہ تقرب اس لیے نہیں کہ چار بجے سے پانچ بجے تک کام کیا بلکہ اس لیے ہے کہ دس

بچے سے چار بجے تک اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے بعد ایک گھنٹہ مزید محنت کی یعنی اصلی فریضے پر ایک نفل کا اضافہ کیا۔ پس عوام کی کربت و مصیبت کو دور کرتے دھنا تو پورے نظام کا فرض ہے اس پر اگر کوئی انفرادی حیثیت سے نفل کا اضافہ کرتا ہے تو اس کا یہ اشارہ اخلاص اللہ کی نگاہ میں قابلِ قدر ہے اور وہ اس کی جزا ضرور دے گا۔ یہ نفل اصل فرض سے الگ نہیں ہونا بلکہ فرض ہی کا ایک لاحقہ اور تابع ہوتا ہے۔ انفرادی نیکیوں کی جتنی زیادہ کثرت ہو اتنی ہی زیادہ خیر و برکت ظہور میں آئے گی لیکن یہ انفرادیت اگر اجتماعیت کی روح سے غافل کر دے تو پورے دینی نظام کو مذہبیت کے تنگ تصور میں تبدیل کر دیتی ہے۔

مذکورہ بالا ارشاد نبویؐ میں خلاصہ کلام یوں بیان کیا گیا ہے کہ ”جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک خدا بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔“

ایک لفظ ”عون“ میں ہر قسم کی اعانت و امداد آجاتی ہے۔ اخلاقی، دینی، سیاسی، معاشی معاشرتی، علمی اور ذہنی اعانتیں اس عون میں داخل ہیں اور ہر عون و مدد کسی نہ کسی کربت کو دور کرتی ہے۔ تنگ دستی کو دور کر دینا معاشی مدد ہے اور کمزوریوں کی ستر پوشی اخلاقی و ذہنی امداد ہے اور یہ سب کچھ کسی نہ کسی کربت کو دور کرنے ہی کی ایک شکل ہے۔

اس خلاصہ حدیث کے دو واضح مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص اپنے بھائی کی امداد کرتا ہے اس شخص کی امداد اللہ تعالیٰ خود اس کی مصیبت میں کرتا ہے اور یہ اس کی نیکی کی جزا ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی مشکل دور کرنے میں کوئی شخص مدد کرتا ہے تو اللہ بھی وہ مشکل دور کرنے میں اس مدد کرنے والے کی اعانت فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک مدد کرنے والے کی اللہ مدد فرماتا ہے تو زیادہ مدد کرنے والوں کے ساتھ خدائی مدد بھی زیادہ ہوگی اور اگر پورا نظام معاشرہ بیکسوں کی مدد میں لگ جائے تو خدا کی مدد بھی بھرپور وسعتوں کے ساتھ اس کی پشت پناہ بن جائے گی اور پھر کوئی ایسی قومی مشکل نہ ہوگی جو حل نہ ہو سکے۔ اسی کو کہتے ہیں ”اپنی مدد آپ“ فرد کی معمولی مشکل کو ایک فرد بھی دور کر دیتا ہے لیکن اجتماعی مشکلات کو اجتماعی تعاون و امداد ہی کے ذریعے دور کیا جاسکتا ہے۔

ہم سیلاب سے گھبرا جاتے ہیں۔ گرانی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ موسمی سختیوں سے

بدحواس ہو جاتے ہیں۔ معاشی ناہمواریوں، بیماریوں اور دوسری تباہ کاریوں کو عذابِ الہی اور قضائے مہر مسمحہ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ بلاشبہ یہ سب اجتماعی کربنیں اور مشکلیں ہیں لیکن ان کو عذابِ الہی کی آخری مہر مسمحہ صحیح نہیں۔ اصل عذابِ الہی تو وہ ہوتا ہے جو انبیاء کی پوری مخاطب امت کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور صرف اہل ایمان کو بچا لیتا ہے۔ یہاں وہ صورت نہیں۔ اگر عذاب ہوتا تو تمام کے تمام بدکردار ختم ہو جاتے اور سارے کے سارے نیکو کار محفوظ رہ جاتے۔ لیکن یہاں یہ صورت بالکل نہیں۔ بہت سے اہل ایمان ختم ہو گئے اور بہت سے بد معاش محفوظ رہ گئے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ عذاب نہیں تو اسے کیا کہا جائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اسے آزمائش، فتنہ اور ابتلا کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ ایسی ابتلا تیں ہر امت اور ہر قوم پر پڑتی رہتی ہیں۔ بے جان اور بے کار قومیں ایسے موقعوں پر مایوس ہو جاتی ہیں اور مایہ پاز کر رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن زندہ قومیں جب ایسی آزمائشوں سے گزرتی ہیں تو سرخ رو ہو کر نکلتی ہیں۔ وہ اس بھٹی سے کندک بن کر نکلتی ہیں۔ پھر ایک تازہ دلولے، جدید جذبے اور نئے حوصلہ و عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور تعمیر نو کے نشے سے سرشار ہو کر پچھلے نقصانات کی تلافی کر لیتی ہیں۔ آئندہ کے نقصانات سے بچاؤ کا سامان کر کے نئے دورِ زندگی کا آغاز کرتی ہیں۔ سب مل کر ایک دوسرے کی کربتوں، کلفتوں اور مشکلوں کو دور کرتی ہیں اور اس اجتماعی عین و مدد کے پہلو بہ پہلو اللہ تعالیٰ کی پوری مدد و نصرت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم :

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا