

کچھ فرق ہے جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے اور اس وجہ سے ہم لوگ نیکی میں لذت و حلاوت کی موجودگی کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ پہلا فرق دونوں میں یہ ہے کہ برائی کی لذت ظاہری ہوتی ہے اور نیکی کی لذت باطنی ہوتی ہے یعنی برائی کی لذت کا تعلق اس کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے اور نیکی کی لذت نیکی کے باطن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں برائی کی لذت تو انسان کو اس کے ظاہری طور پر اپنا لینے اور اس کے آغاز ہی میں بلکہ اس کے تصور ہی سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ جبکہ نیکی کی لذت اسے اس وقت تک محسوس نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نیکی کے اندر تک نہ چلا جائے، یا خود نیکی اس کے اندر تک اچھی طرح سرایت نہ کر جائے۔

﴿ولما يدخل الإيمان في

قلوبكم﴾ [الحجرات: ۱]

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(حببت النار بالشهوات،

وحببت الجنة بالمكاره) [بخاری و

مسلم، مشکوٰۃ: ۳۳۹]

”دوزخ کے ارد گرد شہوات اور ایسے

امور کی باز لگادی گئی ہے جو نفس کیلئے مرغوب ہیں اور

اور جنت کے ارد گرد ایسے امور کی باز لگادی گئی ہے

جو نفس پر گراں اور شاق ہوتے ہیں۔“

برائی اور نیکی کی صورت حال بھی

جنت اور دوزخ کی صورت حال سے کچھ ملتی جلتی ہی

ہے۔ ان کا ظاہر اور باطن بھی مختلف ہے اور ان کا

ظاہر و باطن بھی مختلف ہے۔ برائی کا ظاہر مزین اور

لذیز اور باطن خوف ناک اور تکلیفوں سے بھرپور ہوتا

ہے۔ جب کہ نیکی کا ظاہر خشک اور بے مزہ ہے۔ لیکن

باطن انتہائی پرکشش لذتوں اور شیرینیوں سے مملو ہوتا

نیکی اور بدی کی لذتوں کی حقیقت

قاری نعیم الحق نعیم صاحب (رحمۃ اللہ علیہ)

رمضان المبارک کے صیام و قیام، تلاوت قرآن اور صدقات و خیرات کا مقصد اصلی یہی ہے کہ انسانی مزاج نیکی کی طرف پہلے کی نسبت زیادہ راغب ہو جائے بلکہ اس کے لیے خیر کے کاموں میں مقناطیسی کشش پیدا ہو جائے اور برائی..... یعنی معصیت الہی سے نہ صرف وہ رک جائے بلکہ اسے اس سے نفرت ہو جائے اور اس کا مزاج اس طرف رخ کرنے سے انکار کر دے..... مگر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان گزر جانے کے بعد ہم میں سے بہت سے لوگ پہلے کی سی آزادی محسوس کرنے لگتے ہیں یعنی دین سے آزادی، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پیغمبر ﷺ کے ارشادات سے آزادی۔ برائی کی طرف پھر وہ ہی میلان شروع ہو جاتا ہے اور معاصی کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔

ہم برائی میں یہ کشش کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اور نیکی میں ہمیں یہ جاذبیت کیوں نظر نہیں آتی؟ اس اہم اور مشکل سوال کا جواب استاد گرامی حضرت حافظ نعیم الحق نعیم نے جس مدلل طریقے اور روانی سے دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت الاستاذ کی یہ غیر مطبوعہ تحریر ہے، جسے قارئین کی خدمت میں پیش کر کے ہم ایک طرف خوشی محسوس کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ان کی یاد پھر سے ستارے ہیں اور ان کی جدائی کا ناشاپھر سے دل میں چھ رہا ہے۔ (غفر اللہ لہ و لوالدیہ واجزل

ثوابہ)..... [حافظ عبدالوحید]

نیکی اور بدی کی لذتوں میں فرق

بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ برائی میں لذت اور کشش ہے اور نیکی میں نہیں لیکن حقیقت اس طرح نہیں۔ بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات اور اسلامی تاریخ ایمان افروز سچے واقعات پر اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں رہتا کہ برائی میں اگر کچھ لذت ہے تو نیکی میں اس کے مقابلے میں دس گنا بلکہ کئی گنا زیادہ لذت پائی جاتی ہے۔ بلکہ دونوں لذتوں کا مقابلہ کرنا شاید چراغ اور سورج یا ذرے اور پہاڑ کا باہم مقابلہ کرنے کے مترادف ہو۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ دونوں لذتوں میں

یہ سوال ذہن میں ابھر کر اکثر انجمن کا باعث بننا رہتا ہے کہ برائی میں اتنی لذت کیوں ہے کہ لوگ اس میں کشش محسوس کرتے ہیں؟ اور نیکی میں یہ کشش کیوں نہیں ہے کہ لوگ نیکی نہیں کرتے؟ کچھ دین دار حضرات یہ کہہ کر مزید پریشان کر دیتے کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ تشفی بخش جواب دے کر منوں فرمائیں۔

محمد سلمان (شادمان کالونی لاہور)، محمد یعقوب، عبدالسلام ظفر (شیش محل روڈ لاہور).....

جواب

ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک دوزخ۔ جسے وہ دوزخ کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی اور جسے وہ جنت باور کرائے گا وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی۔

الدجال اعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة و نار فناره جنة و جنة نار (مسلم مشکوٰۃ ۸۷۳)

بعض بزرگوں کا یہ فرمان بھی غالباً اوپر بیان کردہ حقیقت ہی کا آئینہ دار ہے کہ شیطان بڑا مکار اور عیار ہے کہ وہ انسان کو دکھاتا تو چہرے کے خوبصورت نقش و نگار اور بناؤ سنگار ہے لیکن پہنچاتا اسے پیشاپ یا خانے (کے مقام) پر ہے۔ جو انتہائی غلیظ اور بدبودار ہے۔

برائی کی مثال

اس کی مزید وضاحت کیلئے یوں سمجھئے کہ برائی زہر کی بنی ہوئی اس کڑوی گولی کی طرح ہے جس کے اوپر چینی اور دبیز تہہ چڑھا دی گئی ہو جو شخص بھی اسے کھاتا ہے شروع شروع میں اسے لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں وہی گولی اس کے کام و دہن کو ایسی تلخی سے دوچار کرتی ہے جو بالآخر اس کیلئے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ آج کل مادی طور پر ترقی یافتہ مغربی ممالک اور مغرب زدہ ممالک میں جو انفرادی اور اجتماعی خود کشیوں کی کثرت نظر آتی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کے پیچھے بھی ان کی گنہگار زندگی کی وہی زہریلی تلخیاں کارفرما ہیں جو انہیں مخلوط سوسائٹی اور جنسی آزادی (سیکس فری) کی لذت اندوزیوں اور ان کے لوازم و متعلقات کے نتیجے کے طور پر ہی حاصل ہوتی ہے **ولکن لا یعلمون**۔ اس لیے مادہ پرستوں کی ظاہری چمک

دک سے متاثر نہیں ہونا چاہئے اور نہ ان کی آزادانہ اور لذت کو شانہ زندگی کو لپٹائی ہوئی نظروں ہی سے دیکھنا چاہئے۔

ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجنا منهم زهرة الحیوة الدنیا لتفتنهم فیہ (ط ۱۳۱)

”اور کافروں کا سب شہروں میں گھومنا پھرنا تمہیں فریب میں قطعاً نہ ڈالے۔“

اسی طرح بازار حسن میں اپنی جوانی کی بہاریں برباد کرنے والوں اور برباد کرنے والیوں کا بڑھاپا دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سراپا درس عبرت بن کر بزبان حال پکار پکار کر کہہ رہے ہوں۔

دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو میری سنو جو گوش نصیحت نبوش ہو اس لئے کہ اس قماش کیلئے لوگوں نے

عہدہ شباب میں لذت کو شیوں اور برائی سے لذت اندوزیوں کے جو پھول اپنے دامن میں سینے ہوئے ہیں ایام بیری میں وہ تو سب مرجھا جاتے ہیں البتہ ان کے ساتھ وابستہ کانٹے اسی طرح تیز و توانا حالت میں باقی رہ جاتے ہیں جن کی شدید جھین زندگی بھر انہیں محسوس ہوتی رہتی ہے بلکہ زندگی بعد از موت کے بارے میں غیر یقینی صورت حال میں سانپ ڈس ڈس کر ان کی زندگی میں مزید زہر گھولتا ہے اور یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ع

مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ہم گویا برائی کی لذت و کشش کی حقیقت ع چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات سے زیادہ نہیں ہے۔

نیکی کی مثال

برائی کے عکس نیکی کو مالے سب کیلئے

اتار بادام اخروٹ اور دیگر پھلوں اور میوہ جات کی طرح سمجھنا چاہئے جن کا ظاہری اور بیرونی حصہ قدرے سخت اور بعض اوقات کڑوا ہوتا ہے۔ لیکن اندرونی حصہ نرم شیرینی و حلاوت سے مملو اور انتہائی لذیز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نیکی میں مستغرق ہو چکے ہوتے ہیں یا نیکی ان کے قلب و روح کی گہرائیوں تک اتر چکی ہوتی ہے وہ کسی قیمت پر بھی اپنی نیکی سے دستبردار ہونے کیلئے تیار نہیں ہوتے۔ معاشرے میں ان کی تحقیر و تذلیل کی جائے یا ان کے مال و دولت اور ناموس و عزت کو نقصان پہنچایا جائے ان پر طعنہ زنی کی جائے یا سنگ زنی انہیں تپتے ہوئے پتھروں ریزگاروں اور آگ کے انگاروں پر لٹایا جائے یا ان کے سروں پر لوہے کے آرے چلا کر ان کے جسموں دو حصے کر دیئے جائیں وہ ہر حالت میں اپنی نیکی سے اس قدر مسرور و مطمئن ہوتے ہیں اور اس قدر محفوظ و لطف اندوز ہو رہے ہیں ہوتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ ہر قسم کا ظلم و ستم خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات ان کی بخاش اور سخت کوششیں دیکھ کر وہ ہوتا ہے کہ۔

زمانہ سخت کم آزار ہے بجان اسد وگرنہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے ہیں نیکی پر مبنی زندگی کی اندرونی لذتوں اور حقیقی مسرتوں کا اندازہ کرنا ہو تو رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ابتدائی مکی دور کے پر آشوب حالات اور بعد میں آنے والے اصحاب دعوت و عزیمت کے صبر و استقامت پر مبنی حیرت انگیز واقعات کو تفصیلاً پڑھئے اور پھر سوچئے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم (خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق، بلال حبشی،

صہیب رومی، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور دیگر صحابہ کرام) کو اہل مکہ کے ظلم و ستم، مفارقت وطن کے مصائب اور جہاد و قتال کے مشاغل برداشت کروائے؟ وہ کونسا سہارا تھا جس نے حضرت خبیبؓ کو اہل مکہ کے ہاتھوں قتل ہونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھوائی اور ان کے پائے استقامت میں ذرا سی لغزش نہ آنے دی؟ وہ کونسی باطنی قوت ہے جس کی بنا پر امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ اور دیگر ائمہ کرام وقت کی حکومتوں سے ٹکرا گئے اور بڑی سے بڑی تکلیف انھیں نیکی، ایمان اور صبر و عزیمت کی راہ سے منحرف نہ کر سکی اور اسی کیفیت کو آخر کیا نام دیا جائے جس کی بنیاد پر حضرت عبداللہ غزنوی نے اپنی نجیف و نزار بوڑھی کمر پر زبردست کوڑے کھائے، وطن مالوف سے ہجرت کرنی اور وقت کے حکمرانوں کی ناراضی مول لے لی باطل کے سامنے سرنگوں ہونا گوارا نہ کیا؟

راقم کے خیال میں یہ دراصل وہی حلاوت ایمانی، لذت روحانی اور نیکی کی مسرت و شادمانی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تھا:

((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَهْنٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَ مَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ.)) [بخاری و مسلم، مشکوٰۃ: ۲۱/۱]

”جس شخص میں تین خوبیاں پیدا ہو جائیں وہ ان کی وجہ سے حلاوت ایمانی پالیتا ہے:

۱۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول

(ﷺ) ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔

۲۔ جو شخص کسی بندے سے محض اللہ کے لیے محبت رکھتا ہو۔

۳۔ جو شخص کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچالیا ہو، وہ کفر میں اپنی واپسی کو آگ میں ڈال دیے جانے کے مترادف سمجھتا ہو۔“

((ذَاقْ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رِبَاً وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.)) [مسلم، مشکوٰۃ: ۱۲/۱]

”اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد (ﷺ) کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔“

اسی طرح قصیر روم ”ہرقل“ نے ابو سفیان وغیرہ کو بلا کر سر دربار جو سوالات کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا محمد (ﷺ) پر ایمان لانے والوں میں سے کوئی شخص بعد میں دین اسلام سے متنفر ہو کر اس منحرف بھی ہو جاتا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں! اس پر ہرقل نے کہا کہ جب ایمان کی وجہ سے کسی شخص کو انشراح قلبی حاصل ہو جاتا ہے اور ایمان کی حلاوت و لذت اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر یہی صورت حال ہوتی ہے کہ وہ ایمان کے راستے سے منحرف نہیں ہوتا۔

((كَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تَخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ.))

اور ابن اسحاق کی روایت کے الفاظ ہیں:

((كَذَلِكَ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ لَا تَدْخُلُ قَلْبًا فَتَخْرُجُ مِنْهُ.)) [فتح

الباری ۳۲۱/۳۸]

امام نوویؒ نے لکھا ہے کہ حلاوت ایمانی

سے مراد ہے:

”إِسْتِلْذَافُ الطَّاعَاتِ، وَ تَحْمِلُ الْمَشَاقِّ فِي الدِّينِ، وَ إِثَارَةُ ذَلِكَ عَلَى عَرْضِ الدُّنْيَا“

”یعنی نیکیوں کا لذت پر محسوس ہونا دین کے راستے میں مشقتوں کو برداشت کرنا اور دن کو ساز و سامان دینا پر ترجیح دینا۔“

تفصیلات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ نیکی اور ایمان میں بھی ایک گونہ لذت ہوتی ہے حلاوت ہوتی ہے مزہ ہوتا ہے مگر ہم لوگوں پر چونکہ مادیت اور مادی پرستی غالب ہے اس لئے ہمیں مادی چیزوں کی لذت اور حلاوت تو محسوس ہوتی ہے ایمانی اور غیر مادی اشیاء کا ذائقہ اور مزہ محسوس نہیں ہوتا۔

چنانچہ کرکٹ، فٹ بال، ویڈیو گیمز اور دیگر کھیلوں میں ہم فرحت و نشاط محسوس کرتے ہیں۔ فلم، ڈرامہ، ریڈیو، ٹی وی سی آر دیکھنے میں ہمیں لطف آتا ہے۔ اداکاروں اور اداکاراؤں کی تصاویر کے نظارے میں ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے۔ ناول، افسانے اور من گھڑت قصے کہانیاں پڑھ کر ہمیں ہنسی، عیش و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اہل مغرب اور ان کی آزاد معاشرت کو لچکائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ نامحرم رشتہ دار اور اجنبی عورتوں سے گفتگو، نظر بازی اور تعلقات استوار کرنے کو فخر اور بہادری کا کام سمجھتے ہیں۔

اس کے برعکس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر بنیادی فرائض کی ادائیگی ہمیں بارگراں محسوس ہوتی ہے۔ جہاد و قتال کے تصور سے ہم پر کچھ طاری ہو جاتی ہے۔ تلاوت قرآن، ذکر اللہ اور دعا و مناجات کے نام سے ہمیں وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور ضروری احکام کا علم حاصل کرنا ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔

عملہم (الانعام: ۱۰۹)

دوسری طرف انسان میں ملوثی صفات
ودیعت کردی گئی ہیں۔

فَالْهَمْهَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا (الشمس: ۸)
ملوثی قوتوں کو انسانی دل میں الہام اور نیک بات
القائم کرنے کی قوت دے دی گئی ہے۔

وَالْمَلِكُ لَمَ (ترمذی مشکوٰۃ ص: ۱۹)

**اذ یوحى ربک الی
الملئکة انی معکم فثبوتوا الذین
امنوا (الانفال: ۱۲)**

**کان رسول اللہ ﷺ یقول
لحسن ان روح القدس لا یزال
یؤیدک ما نافحت عن اللہ
ورسولہ (بخاری و مسلم مشکوٰۃ ص: ۲۰۹)**

**اللہم ایدہ بروح القدس
(مسلم مشکوٰۃ ص: ۲۰۹)**

وایدنہ بروح القدس (البقرہ: ۸۷)
اور خود نیکی کے اندر حقیقی لذت اور باطنی کشش بھی
رکھ دی گئی ہے۔

**الا بذکر اللہ تطمئن
القلوب (الرعد: ۲۷)**

**ثلاث من کن فیہ وجدبھن
حلاۃ الایمان (بخاری و مسلم مشکوٰۃ ص: ۱۲)**
تیسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو
ارادہ اختیار عقل و خرد اور خیر و شر میں تمیز کی قوت سے
نوازا دیا ہے تاکہ وہ انہیں استعمال کر کے نیکی اور برائی
میں سے کسی ایک کا از خود انتخاب کر سکے۔

**انا خلقنا الانسان من نطفۃ
امشاج نبتلیہ فجعلنہ سبیعا
بصیرا انا ہدینہ السبیل اما شاکرا
واما کفورا (الدھر: ۲۰-۳)**

لذت ہوتی ہے اور نیکی میں بھی۔ فرق صرف یہ ہے
کہ برائی کی لذت عارضی، قلیل ہوتی ہے۔ جب کہ
نیکی کی لذت دائمی، باطنی اور کثیر ہوتی ہے۔ مگر سوال
یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر برائی میں لذت رکھی ہی کیوں
گئی ہے؟ اگر برائی میں لذت سرے سے رکھی ہی نہ
جاتی تو شاید لوگوں کو نیکیوں کی طرف زیادہ رجحان
ہوتا۔

تو اس سلسلے میں فلسفہ خیر و شر اور اللہ
تعالیٰ کے حکیمانہ نظام قدرت پر لمبی چوڑی بحثوں
کے بجائے صرف اتنا پیش نظر رہنا چاہئے کہ یہ دنیا
انسان کیلئے دارالامتحان ہے دارالجزئیں۔ یعنی کسی کو
یہاں زبردستی نیک یا برا نہیں بتایا جاتا۔ اس لئے
انسانی خواہشات و دلیعت کردی گئی ہیں۔

**ونفس وما سواہا o فالھما
فجورھا وتقوھا (الشمس: ۷-۸)**

شیطانی قوتوں کو انسان کے دل میں
دوسرا انداز کی قوت دے دی گئی ہے۔

**فوسوس لھما الشیطن
لیبیدی لھما ما وری عنھما من
سواتھما (الاعراف: ۲۰)**

**وکذلک جعلنا لکل نبی
عدوا شیاطین الانس والجن یوحی
بعضھم الی بعض زخرف القول
غورا (الانعام: ۱۱۳)**

**ان للشیطان لمۃ بابن آدم
والمملک لمۃ (ترمذی مشکوٰۃ ص: ۱۹)**

اور برائی میں کچھ ظاہری چمک دمک اور کشش بھی
رکھ دی گئی ہے۔

**زین للناس حب الشهوات (آل
عمران: ۱۴)**

کذلک زینا لکل امۃ

اسلامی شکل و صورت کا اختیار کرنا ہمارے لئے
باعث تنگ و عار ہو گیا ہے۔ بڑوں اور بزرگوں کا
ادب و احترام بجالانے میں ہمیں عزت کی کمی کا خطرہ
لاحق ہو جاتا ہے۔ مثالی ہذا القیاس بے شمار اچھے کام
ہیں جو ہمیں برے لگتے ہیں اور لاتعداد برے کام
ہیں جو ہمیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔

کتنی چیزیں ہیں کہ ان سے نفرت ہے بہت
اور کوئے یار میں ان چیزوں کی وقعت ہے بہت
اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہمارا مزاج
بگڑ گیا ہے اور ہماری فطرت سلیمہ بدل گئی ہے۔ جس
طرح ایک صحت مند انسان کا مزاج جب غلبہ صغراء
کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے تو اسے شہد بھی کڑوا محسوس
ہونے لگتا ہے اسی طرح ہمارے روحانی مزاج پر مادہ
پرستی اور گناہوں کے صغراء کا غلبہ ہو چکا ہے جس کی
وجہ سے ہمیں ایمان اور نیکی کے کاموں میں لذت و
حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔

گو یا قصور ہمارا اپنا ہے ہمارے صغراء کی
مزاج کا ہے ایمان اور نیکیوں کا کوئی تصور نہیں۔ ان
میں کوئی تلخی اور کڑواہٹ نہیں وہ تو سراسر شیرینی و
حلاوت ہیں بشرطیکہ ہم صحیح المزاج ہوں کیونکہ فاسد
المزاج انسان کے ذائقے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔
لہذا پہلے اپنا روحانی مزاج درست کیجئے پھر دیکھئے
نیکیوں میں لذت ہوتی ہے یا نہیں اور یاد رکھئے کہ وہ
مریض بہت خوش نصیب و سعادت مند ہوتا ہے جو
اپنے آپ کو مریض سمجھے اور بغرض علاج کسی ماہر کے
پاس جائے اور پھر اس کے تجویز کردہ نسخے کو استعمال
میں لائے اور وہ مریض انتہائی بد نصیب ہوتا ہے جو
اپنے معالج میں کیڑے نکالے اور اس کے تجویز کردہ
نسخے کو بد مزہ قرار دے کر مسترد کر دے۔

برائی میں لذت کیوں رکھی گئی ہے؟
بیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ برائی میں بھی

**فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر (الکہف: ۲۹)**

گویا نیکی اور برائی دونوں کے پلڑوں کو برابر کر کے اور انسان کو ارادہ و اختیار اور عقل و تمیز دے کر صورت حال کچھ ایسی بنادی گئی ہے کہ۔
ربخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے اب پروانہ انسانی اگر نیکی کے ”ربخ“ روشن کو پسند کر کے اس کی طرف آ جاتا ہے تو وہ خوش نصیب اپنے امتحان میں پاس اور کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر وہ پروانہ ”برائی کی شمع“ کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی چمک دمک سے متاثر ہو کر اسی کے گرد طواف کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا انجام بھی شمع کی طرح سوائے آگ میں جل مرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا اور یوں وہ اپنے امتحان میں یقیناً فیل اور نا کام تصور کیا جائے گا۔

**فاما من طغى هـ
الحيوة الدنيا هـ فان الجعيم هـ
الماوى هـ واما من خاف مقام ربه
ونهى النفس عن الهوى هـ فان
الجنة هـ الماوى (الزمر: ۷۳-۷۴)**

”پس جس شخص نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے سرکشی کی راہ اختیار کر لی پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتا ہے اور لیکن جو شخص اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفسانی خواہشات سے بچا رہا پس اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہو سکتا ہے۔“

اب اس بات پر غور فرمائیے کہ اگر برائی میں چمک دمک اور لذت و کشش سرے سے موجود ہی نہ ہوتی تو کیا اسے انسانی امتحان و آزمائش کیلئے نیکی کے مقابلے میں رکھنا عدل و انصاف کے

تقاضوں کے مطابق ہوتا؟ اور اس دنیا کو دارالامتحان کہنا مناسب ہوتا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے۔

عدل و انصاف میں بھی فضل و رحمت کا ظہور
یوں تو اللہ نے نیکی اور برائی کے پلڑوں کو برابر کر کے اور انسان کو ارادہ و اختیار اور عقل و تمیز سے نوازا کر عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کر دیئے ہیں۔ لیکن نیکی کا پلڑا بعض اعتبارات سے پھر بھی بھاری ہے اور وہ یوں کہ ایک تو نیکی کو انسان کی فطرت قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ برائی کی یہ حیثیت نہیں ہے۔

**فطرة الله التي فطر
الناس عليها (الروم: ۳۰)**

**ما من مولود الا يولد على
الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه
او يمجسبناله (بخاری و مسلم مشکوٰۃ: ۲۱)**

دوسرے ملکتی قوتوں کو شیطانی قوتوں کی بہ نسبت زیادہ طاقتور بنایا گیا ہے۔ اسی لئے ابلیس نے جنگِ بدر کے موقع پر فرشتوں کے نزول کو دیکھ کر اپنے دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ:

**انسى ارى ما لا ترون انسى
اخاف الله (الانفال: ۴۸)**

”میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔“

تیسرے نیکی میں جو لذت رکھی گئی ہے وہ حقیقی اور دائمی ہے جب کہ برائی کی لذت ظاہری اور عارضی ہے۔ گویا ان تینوں اعتبارات و امتیازات کے پیش نظر یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ دنیا کا نظام خیر و شر اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کیساتھ ساتھ اس کے فضل و رحمت کا مظہر ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کائنات کی ہر چیز پر

چھائی ہوئی ہے بلکہ وہ اللہ کے غیظ و غضب پر غالب آ چکی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ:

**عذابی اصيب به من اشاء و رحمتى
وسعت كل شىء (الاعراف: ۱۵۶)**

”میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں اور میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔“

ان رحمتى تغلب غضبى (بخاری و مسلم)

”میری رحمت میرے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔“

کیا نیکی اور دین کا راستہ مشکل ہے؟

یہیں سے یہ بات وہ خود بخود سمجھی جا سکتی ہے کہ نیکی اور دین کے راستے پر چلنا زیادہ آسان ہے یا بدی اور بے دینی کے راستے پر؟ اوپر کی معروضات سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارحم الراحمین ہے اور اس کی پسند اور مرضی یہ ہے کہ اس کے بندے نیکی اور دین کے راستے پر چلیں اس لئے اس نے اپنا نظام خیر و شر تخلیق کرتے وقت نیکی کو نسبتاً آسان بنادیا تاکہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ نیکی کا راستہ چونکہ مشکل تھا اس لئے میں اس پر گامزن نہ ہو سکا۔

چنانچہ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل صریح ارشاد ہے۔ **الدین یسر۔** ”دین آسان ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے علاقوں میں اپنے نمائندوں کو بھیجتے وقت انہیں خصوصی طور پر یہ ہدایت بھی دیا کرتے تھے کہ:

**بشروا ولا تنفروا و یسروا
ولا تعسروا (بخاری و مسلم مشکوٰۃ: ۲۲۳)**

”لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور انہیں دین سے متنفر نہ کرو اور دین کے سلسلہ میں نرمی کرو دشمنی نہ

کرو۔“

علماء کو چاہئے کہ وہ اس نقطے پر خصوصی توجہ دیں اور دین کو لوگوں کی سامنے مشکل اور ناقابل عمل بنا کر پیش نہ کیا کریں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے

یرید اللہ بکم الیسر ولا

یرید بکم العسر

”اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی اور آسانی کرنا چاہتا ہے سختی اور تنگی نہیں کرنا چاہتا۔“ (البقرة ۷۸)

وما جعل علیکم فی الدین

من حرج (الحج: ۸۷)

”اور اللہ تعالیٰ نے دین کے سلسلے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالی۔“

اسی طرح قرآن وحدیث میں نیکی کیلئے جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ان کے مفہوم پر غور کرنے سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ نیکی کا راستہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے آسان ہے اور بدی کا راستہ مشکل ہے۔

چنانچہ نیکی کیلئے ایک لفظ استعمال ہوا ہے ”معروف“ جس کے معنی ہیں ”جانتا پہچانتا کام“ گویا نیکی ہر سلیم الفطرت انسان کی جانی پہچانی چیز ہے جس سے آراستہ ہونا کسی کیلئے بھی مشکل نہیں۔

دوسرا لفظ ”حسنہ“ ہے جو ”حسن“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ”خوبصورتی“ گویا نیکی بھی ایک قسم کی خوبصورتی ہے اور کون شخص اتنا کور ذوق ہوگا کہ وہ خوبصورتی کی تمنا بھی نہ رکھتا ہو۔

نیکی اگرچہ اصل میں ایک قسم کی روحانی خوبصورتی کا نام ہے لیکن جب انسان کی روح خوبصورت اور حسین وجہیل ہو جاتی ہے تو اس کے

اثرات کسی نہ کسی حد تک اس کے جسم پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ انتہائی سیاہ رنگ کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی چونکہ سراسر نیکی اور عبادت و ریاضت میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اس لئے ان کے چہرے پر سیاہ رنگ کے باوجود ایک عالم ہوتا ہے ایک رونق ہوتی ہے ایک خوبصورتی اور کشش ہوتی ہے۔ اس کے برعکس دریائے معاصی میں ڈوبے ہوئے سفید رنگ بدکاروں کے چہروں کو بنظر غائر دیکھا جائے تو وہاں سفید رنگ کے باوجود ایک مہیب قسم کے ظلمت ویرانی اور بدصورتی نظر آتی ہے۔

یہاں ملا علی القادری کے بیان کردہ اس نقطے کا ذکر بے جا نہ ہوگا جو انہوں نے درج ذیل حدیث کی شرح میں بعض علماء کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے فرمایا:

نفر اللہ عبدا سمع مقالتي

فحفظها ووعاها واداما..... الخ

(احمد ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ دارمی مشکوٰۃ ص: ۳۵)

”اللہ تعالیٰ تروتازہ اور پرواق رکھے اس بندے کو جس نے میری حدیث سنی پھر اس کو یاد کیا اور یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔“ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی القاری لکھتے ہیں:

وقد استجاب الله دعاءه

فلذلك تجد اهل الحديث احسن

الناس وجها واجملهم هيئة

”اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں الحمد بٹ (محدثین کرام) کے چہرے سب سے زیادہ حسین اور ان کی ہیئت و وضع سب سے زیادہ جمیل نظر آئے گی۔“

پھر اس کے بعد سفیان بن عیینہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی حدیث نبوی کا طالب (صادق) ہوگا اس کے چہرے پر (خاص قسم کی) رونق اور تروتازگی ہوگی۔

ما من احد يطلب الحديث

الا وفي وجهه نفرة اي بهجة صورية

او معنوية (مرقاۃ ص: ۲۸۸)

مگر یاد رہے کہ نیکی کی خوبصورتی تروتازگی اور رونق و کشش کے مشاہدے کیلئے نور بصارت کافی نہیں ہوتا بلکہ نور بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لئے علامہ اقبال نے کہا تھا۔ دل پیتا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں نیکی کیلئے استعمال ہونے والے الفاظ میں سے تیسرا لفظ ”خیر“ ہے جس کے معنی بھلائی کے ہیں اور واضح ہی رہے کہ جس کام کے بارے میں انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس میں اس کا بلکہ پوری نوع انسانی کا بھلا ہے تو پھر اس کام کا کرنا اس کیلئے مشکل نہیں رہتا۔

اسی طرح جس چیز میں لذت پائی جاتی ہو یا نفع کی امید ہو اور اس سے سعادت حاصل ہو سکتی ہو ان تمام چیزوں پر لغوی لحاظ سے لفظ ”خیر“ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں ہر عقل مند انسان کو مرغوب ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کیلئے انسان ہر ممکن کوشش بھی کرتا ہے۔

اسی طرح قرآن کریم میں مختلف مقامات پر خیر کا لفظ مال پر بھی استعمال کیا گیا ہے سورۃ البقرة میں ارشاد ہے:

ان ترک خیرا الوصية

للوالدین

سورۃ العنکبوت میں ہے

الذی یرغب عنه الكل
اس لفظ کو آگ کے انگارے کیلئے بھی استعمال کیا
جاتا ہے۔ سورۃ المرسلات آیت ۳۲ میں ہے:
انھا ترمی بشر کالقصر
”جہنم قیامت کے دن محلول جتنے
بڑے بڑے انگارے باہر پھینکے گی۔“
”المختصر“

انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ہر
بری چیز اور تکلیف دہ چیز سے بچتا ہے اور ہر بھلائی
اور منافع پر مبنی چیز حاصل کرنے کے لئے کوشاں رہتا
ہے تو پھر اعمال کے سلسلہ میں معصیت کے راستے کو
کیوں اختیار کیا جائے؟
(بشکریہ الاعتصام)

مومن بخیل نہیں ہو سکتا (حدیث)

AC

المن گیمیکلز

Ph: 640340, 634226
Mob: 0303-6701190
Mob: 0300-6605376
Res: 634399

اپورٹ اینڈ سٹاکسٹ
ایس ایم ہلال امین

بالقابل M.C.B. گول کریڈنریل بازار فیصل آباد

سلفی بھائیوں کیلئے خصوصی رعایت

ہر قسم کے خشک دودھ کے ہول سل ڈسٹری بیوٹرز

صوفی ٹریڈرز

پروپرائیٹر، کاشف نعیم عرف صوفی

فیصل آباد بازار شاہ کوٹ

04658-713647
فون نمبر

یوم یدع الداع الی شیء نکر
قیامت کے دن پکارنے والا ایک ایسی چیز کی طرف
پکارے گا جس کو لوگ مشکل اور برا محسوس کریں
گے۔
”سینہ“

سینہ کا لفظ حس کے مقابلہ میں استعمال
ہوتا ہے۔ سینہ کا معنی برائی اور بری چیز اور تکلیف دہ
چیز ہے۔ سورۃ الاعراف ۲۶ میں ارشاد ہے:

یبنی ادم قد انزلنا علیکم
لباسا یواری سواتکم
”اے بنی آدم! ہم نے تمہارے لئے
لباس (استعمال کرنے کا حکم) نازل کیا ہے جو
تمہارے جسم کے برے حصوں (شرم گاہ جس کو تم
لوگوں کے سامنے کھولنا پسند نہیں کرتے) کو چھپاتا
ہے۔“

سورۃ ملک آیت ۲۶ میں ہے:
فلما راہ زلفۃ سیئت
وجہ الذین کفروا
”جب قیامت کو قریب آتا محسوس
کریں گے تو ان کے چہرے (اس بھیاں منظر کی
وجہ سے) برے ہو جائیں گے۔“
”شر“

برائی کے لئے استعمال ہونے والا ایک
لفظ ”شر“ ہے۔ جس کو قرآن مجید میں خیر کے مقابلہ
میں استعمال کیا گیا ہے سورۃ زلزال میں ہے:

فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا
یرہ ۵ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا
یرہ ۵

”شر“ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جس
سے بے رغبت ہونا اور بچنا عقل مند کی عقل کا تقاضا
ہے۔

وانہ لحب الخیر لشدید
ان دونوں مقامات پر ”خیر“ سے مال مراد لیا گیا ہے۔
ایک اور مقام پر لفظ ”خیر“ کو ضرر اور
تکلیف کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے۔ سورۃ
الانعام آیت ۷۱ میں ہے:

وان یمسک بخیر فہو
علی کل شیء قدیر۔

مذکورہ بالا معروضات سے معلوم ہوا کہ
معروف ’مزین‘ بہتر بلکہ بہترین اور خیر پر مبنی چیز کا
نام ہے جب کہ برائی اس کے برعکس بد صورت
بھیاں تک اور بدترین اور برے انجام پر مبنی ہوتی ہے۔
نیکی کے مقابلے میں برائی کیلئے عام طور پر قرآن مجید
میں تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ (۱) منکر
(۲) سینہ (۳) شر

”منکر“
منکر کا لفظ قرآن مجید میں معروف کے
مقابلہ میں استعمال ہوا ہے جس کے معنی برائی
جھوٹ، نا آشنا اور اصلیت سے خالی چیز کے ہیں۔
قرآن مجید میں مومنین کی تعریف یہ بیان ہوئی ہے:

وینہون عن المنکر
کہ وہ منکر یعنی معاشرے کی اصلاح کے خلاف
ہونے والے اور دیگر برے کاموں سے روکتے
ہیں۔ حضرت یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ
تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں فرمایا:

فعرہم وہم لہ منکرون
کہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو پہچان لیا مگر
وہ بھائی ان سے نا آشنا تھے۔ حضرت سلیمان کے
واقعہ میں مذکور ہے کہ:

نکروا لها عرشها (سورۃ النمل)
یعنی بلقیس کے تخت کی اصلی حالت تبدیل کر دو۔
ایک دوسرے مقام پر فرمایا: