

اسلامی تحریک میں رکنوں کے باہمی تعلقات

(۲)

اشار | جب ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے نہ صرف یہ کہ دہی پسند کرتا ہے جو اپنی ذات کے لیے بلکہ اس کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے تو کردار کی یہ صفت اشار ہے اور یہ دوسری بنیادی صفت ہے۔ اشار کا لفظ اثر سے نکلا ہے اور اس کے معنی قدم رکھنے اور ترجیح دینے کے ہیں یعنی مسلمان اپنے بھائی کی بھلائی اور بہتری کو اپنے نفس کی بھلائی اور بہتری پر ترجیح دے۔ اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دے۔ خود تکلیف اٹھائے دوسرے کو آرام پہنچائے۔ خود بھوکا رہے دوسرے کا پیٹ بھر دے اپنی طبیعت اور مزاج پر ہانا گواریاں جھیل لے لیکن اپنے بھائی کے دل پر حتیٰ اویس کسی ناگواری کا میل نہ آنے دے۔

یہ صفت ایک بلند اخلاق فیصلت ہے اور ہر شخص سے اس کا نقصان نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے اس کی بنیاد پر حقوق تو متعین نہیں کئے گئے لیکن خود اس کی اور اس کی بنیاد پر بے شمار اخلاقی فضائل کی تاکید کی گئی ہے۔

یہ اشار سب سے پہلے ضروریات کے دائرہ میں ہونا چاہیے پھر آسائش و آرام کے دائرہ میں اور پھر مزاج کے تقاضوں کے دائرہ میں یہ آخری چیز خاصی اہم ہے۔ تمام انسان مختلف المزاج ہوتے ہیں اور اس طرح ان کے تقاضے مختلف النوع۔ اور اگر ہر انسان اپنے مزاج کے تقاضوں پر اڑ جائے تو معاشرہ درہم برہم ہو جائے۔ لیکن اگر وہ دوسرے کے ذوق پسند اور دلچسپی کو ترجیح دینا سیکھ جائے تو پھر انتہائی شیریں اور مخلصانہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔

پھر اس اشار کا بلند تر درجہ ہے جب ایک آدمی خود تنگی اور عسرت کی حالت میں ہو اور پھر وہ

اپنے بھائی کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم رکھے۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کی زندگی ان واقعات سے بھری پڑی ہے اور قرآن نے ان کی اس صفت کی تعریف کی ہے۔

وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ دُكَّانَ
بِهِمْ خَصَاصَةً (حشر - ۱)
اور اپنے نفس پر (دھوکہ) مقدم رکھتے ہیں اگرچہ
ان پر تنگی ہی کیوں نہ ہو۔

انصار نے جس طرح باوجود اپنی عسرت کے مہاجر بھائیوں کا استقبال کیا اور ان کو اپنے درمیان جگہ دی، یہ ایشیا کی اچھوتی مثال ہے۔ ایک واقعہ حضرت ابوطلحہ انصاری کا ہے جو اس آیت کی شان نزول کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور جس میں اس کا بہترین انطباق پایا جاتا ہے۔

”ایک آدمی ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس بھوکا آیا کا شانہ نبوی میں کچھ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس کو آج کی رات مہمان بنائے گا خدائے تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا حضرت ابوطلحہ اس کو اپنے گھر لے گئے لیکن گھر جا کر بیل سے معلوم ہوا کہ اتنا ہی کھانے کو ہے کہ مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ بولے، ”بچوں کو سلا دو اور چراغ کو بجھا دو ہم دونوں رات بھر بھوکے رہیں گے البتہ مہمان پر یہ ظاہر کریں گے ہم کھا رہے ہیں“ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا صبح کو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا خدائے تعالیٰ تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوا۔ اور یہ آیت سنائی۔ (بخاری مسلم)

یہ مائی تنگی میں ابتیار کا واقعہ تھا لیکن اس سے زیادہ نادر واقعہ ایک جہاد کا ہے جو شان ابتیار کی انتہائی تشکل ہے۔ جب ایک زخمی کے پاس میدان جنگ میں پانی پہنچایا گیا تو پاس سے کراہنے کی آواز آئی انھوں نے کہا پہلے ان کے پاس لے جاؤ۔ جب ان کے پاس پہنچے تو پھر یہی واقعہ پیش آیا اور انھوں نے بھی مرتے وقت اپنے ساتھی کو اپنے اوپر ترجیح دی اس طرح چھپے آدمی تک نوبت آئی اور ہر ایک دوسرے کے اپنے پر مقدم گزار رہا تھا جب چھپے کے پاس پہنچے تو وہ ختم ہو چکے تھے اور جب پہلوں کے پاس واپس آئے تو سب جان بحق تسلیم ہو چکے تھے۔ رحمہم اللہ

اس طرح ابتیار کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے لیے کمتر چیز پر راضی ہو جائے اور اپنے ساتھی کو بہتر چیز دے دے۔ ایک دفعہ رسول اللہ ایک جنگل میں جا رہے تھے آپ نے دوسو اکس کاٹیں ایک سیدھی تھی

اور ایک ٹیڑھی۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے آپ نے سیدھی مسواک انہیں دے دی اور خود ٹیڑھی رکھ لی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہتر ہے اور آپ کے لیے اچھی ہے آپ نے فرمایا ”جو کوئی شخص کسی سے ایک ساعت بھی صحبت رکھتا ہے تو اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ اسے حقیقی صحبت کا خیال رکھا یا اس کو ضائع کیا (کمبیائے سعادت) برا اشارہ ہے اس طرف کہ اتنا بھی صحبت کا ایک حق ہے۔

سیرت کی دو اور اہم بنیادی صفات جن کو اگر مومن اختیار کر لے تو نہ صرف یہ کہ تعلقات میں خرابی کو کہیں سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکے گا بلکہ یہ انتہائی شیریں سچائیں گے عدل اور احسان بھی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے بحیثیت حکم کے ارشاد کیا :-

اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ (نحلہ) اللہ تعالیٰ عدل اور احسان پر کاہنہ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے (ان اللہ یا امر) کا انداز بیان قابل غور ہے۔

عدل کا تصور دو مستقل حقیقتوں سے مرکب ہے ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن و تناسب قائم ہو اور دوسرے یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے لاگ طریقہ سے دیا جائے اور عدل کے حکم کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، قانونی، سیاسی و تمدنی حقوق پوری پوری ایمان داری کے ساتھ ادا کئے جائیں یعنی ایک مسلمان اپنے بھائی کے وہ تمام حقوق ادا کرے جو شرعی نے عائد کئے ہیں اپنے معاملات اس طرز پر طے کرے جس طرز پر شریعت چاہتی ہے۔ سلوک اس نوعیت کا ہو جس نوعیت کا شریعت تقاضا کرتی ہے اور برتاؤ میں وہی روش اختیار کرے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے اس لیے کہ شریعت ہی وہ نظام ہے جس میں عدل کے تمام تقاضے بکمال حسن و خوبی ملحوظ رکھے گئے ہیں۔

وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید)

اسی طرح اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی سے برائی کا بدلہ لے تو بس اتنا ہی لے جتنی برائی کی گئی ہے جو اس سے بڑھا اس نے عدل سے تجاوز کیا۔

عدل کی مزید تشریح جو اس کے تصور کو بالکل مکمل کر دیتی ہے اس حدیث میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نو باتوں کا ذکر کیا ہے جن کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ:

كَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ
 غضب کی حالت ہو یا ناراضگی کی ہر صورت عدل کے کلمے پر عمل کرنا

در اصل کمال سیرت کی بنیادی علامت یہ ہے کہ آدمی کی قلبی کیفیت کچھ بھی ہو لیکن وہ عدل کے راستہ سے سرمونہ ہٹے اور اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کے کردار میں اتنی طاقت ہو کہ خواہ آدمی کے دل میں اپنے بھائی کی طرف سے غبار اور میل ہو لیکن پھر بھی وہ اپنے معاملات، برتاؤ اور رویہ کو شریعت کے تقاضوں سے مٹنے نہ دے۔ اس عدل کے بعد اگلی چیز احسان ہے جو عدل سے ذائد ایک چیز ہے۔

احسان | اس کی اہمیت باہمی تعلقات میں عدل سے بھی زیادہ ہے عدل اگر تعلقات کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور کمال ہے عدل اگر تعلقات کو ناگوار یوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں شیرینیاں اور خوشگواریاں پیدا کرتا ہے کوئی تعلق صرف اس بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا کہ ہر فریق ناپ تول کر کے دیکھتا رہے اور اپنے واجب الوصول حقوق میں کسی طرح کی کمی اور دوسروں کے واجب الادا حقوق میں کسی طرح کا اضافہ گوارا نہ کرے۔ ایسے ایک کھرے تعلق میں کشمکش تو نہ ہوگی مگر محبت اور تسکونگاری اور عالی ظرفی اور ایثار اور اخلاق و خیر خواہی کی نعمتوں سے وہ محروم رہے گا جو دراصل زندگی میں لطف و حلالت پیدا کرنے والی ہیں۔ یہ نعمتیں احسان سے حاصل ہوں گی جس سے مراد ہے نیک برتاؤ و فیاضانہ معاملہ نمبر دانہ رویہ، بواداری، خوش خلقی، درگزر، باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر ہی راضی ہو جانا۔

اس احسان کا تصور بھی نو باتوں والی حدیث کی تین باتیں مکمل اور واضح کرتی ہیں کہ :

أَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَأُشْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي
 جو مجھ سے کٹے میں اس سے جوڑوں اور جو مجھ کو (حق سے)

وَأَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِي
 محروم کرے میں اسے (اس کا حق) دوں اور جو میرے اوپر

ظلم کرے میں اس کو معاف کروں۔

یعنی کردار کی یہ صفت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آدمی اپنے بھائی کو بھائی کا بدلہ اس سے

زائد بھلائی سے دے بلکہ یہ بھی کہ اگر وہ برائی کرے تو اس کا جواب بھی بھلائی سے دے۔
وَمَذَرْتُ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

ان چار صفات کے بعد پانچویں چیز وہ ہے کہ جس کے لیے میں رحمت کا لفظ استعمال کروں گا لیکن جس کے لیے نہ معلوم کتنی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔

رحمت | رحمت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی تعاون کی تصویر کھینچنے کے لیے اس لفظ کو اختیار کیا ہے اور یہ چیز اس کے وسعت معافی کی طرف اشارہ کرتی ہے:

مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (فتح)

محمد اللہ کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں اور باہم مہربان رحمت۔
اس صفت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہم اس کو دل کی نرمی اور گداز سے تعبیر کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آدمی کا رویہ اپنے بھائی کے لیے انتہائی محبت گر جوشی، سوز و شفقت اور الفت کا مظہر ہو جاتا ہے اس کے بھائی کو اس سے ذرہ برابر بھی کوئی ایذا تکلیف یا ٹھیس پہنچنے کا تصور بھی اس کے لیے کرب ناک ہوتا ہے یہ رحمت ہی کی صفت ہے جو آدمی کو بہر و عزیز بناتی ہے اور انسانوں کو اس کی طرف پرہیز و وار کھینچتی ہے۔ رسول اللہ کی اہم صفات میں سے ایک صفت یہی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور دعوت و تربیت کے سلسلہ میں اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں:

لَقَدْ حَيَّاهُ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَلْفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَذَبْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (توبہ)

جیشک تمہارے پاس خود تم میں سے رسول آیا نہ تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو ان کو گراں ہوتی ہے تمہاری بھلائی پر وہ سولیں ہے اور مؤمنین کے لیے سربراہ رحمت و رحمت۔
اور سورہ آل عمران میں بتایا ہے کہ اگر آپ کا دل نرم نہ ہوتا تو لوگ کبھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتے اور یہ دل کی نرمی اللہ کی رحمت ہے فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهْمُ دَوَّكُنْتُ

فَقَاطَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تُفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

(آل عمران ۱۵۹)

ہیں اگر کہیں بدعت اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔

ایمان کا نتیجہ الفت ہے اور الفت سخت دلی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی لہذا ایک مومن جو سراپا الفت ہوتا ہے۔ سراپا نرمی بھی ہوتا ہے ورنہ اس کے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں اس حقیقت پر رسول اللہ نے یوں روک تھام ڈالی ہے۔

المومن مالف ولا خیر غینم لایالف ولا یولف - مومن محبت و الفت کا پتلا ہوتا ہے اور جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں۔

اور اس لیے یہ فرمایا کہ :

من یحرم الرفق یحرم الخیر (عن جریر بن عبد اللہ) جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ اس بات کی مزید تشریح یوں کی :

من اعطی حظه من الرفق اعطی حظه من خیر الدنیا والاخرۃ کہ جس شخص کو نرمی میں سے اس کا حصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے اس کا حصہ دے دیا گیا۔

(عن عائشہ شرح السنۃ مشکوٰۃ ۴۳۱)

آپ نے ایک دفعہ تین غنی آدمیوں سے ایک شخص کو گنا یا بوجھ اپنے رشتہ داروں اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رفیق القلب ہو (رحیمہ رفیق القلب ہر ذی قریب و مسلمہ) یہ اس لیے کہ رحمت سے محرومی بدبختی ہے اور جو زمین پر بندوں پر رحم نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور جو زمین پر اللہ کے بندوں پر رحمت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت واجب ہو جاتی ہے چنانچہ فرمایا کہ :

لا تخرج الرحمة الا من شقی رحمت کسی سے نہیں چھینی جاتی مگر اس جو بدبخت ہو

(عن ابی ہریرہ احمد الترمذی مشکوٰۃ ۴۲۳)

اور مزید یہ کہ :

الراحمون برحمہم الرحمن الرحیمون
فی الارضین یرحمکم من فی السماء

جو رحم کرنے والے ہیں جن ان پر رحم کرتا ہے۔ تم زمین
دلوں پر رحم کرو تاکہ آسمان دلا تم پر رحم کرے۔

(من عبد اللہ بن عمر راہ البوردا الترمذی مشکوٰۃ ۴۷۳)

اس نرمی و رحمت کے جو دو مختلف پہلو چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے ہیں یعنی شفقت
و عزت اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ :

لیس منامن لہ یرحمہ صغیرنا ولیم یوقر
کبیرنا (ابن داؤد و ترمذی مشکوٰۃ ۴۷۳)

جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی
عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

ایک مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات میں سراپا نرمی ہوتا ہے اور اپنے معاملات میں اس بات
کی کوشش کرتا ہے کہ ہر ممکن طریقہ سے اس کے دل کو خوش رکھے اور اس کو تکلیف نہ ہونے دے
اور اس کا ہر جائز مطالبہ پورا کر دے۔ اس امر کو رسول اللہ نے ایک مثال سے یوں سمجھایا کہ :

المومنون ھینون لینون کالجمل ان
قید القادوان ینغ علی صخرة استناخ

مومن بوجہ بار آور نرم دل ہوتے ہیں ، اس اونٹ کی مانند
عس کی ناک میں کیس پڑی ہو اگر کھینچا جائے تو کھینچا جائے
اور پتھر پر بیٹھا جائے تو پتھر پر بیٹھ جائے۔

قرآن نے بڑے مختصر سے انداز میں اس پوری کیفیت کو یوں بیان کیا ہے۔ اذنی علی العنین
دراصل یہ رحمت سیرت کی وہ صفت ہے جو تعلقات میں ایک نئی روح ڈال دیتی ہے اور ان کے
حسن و جمال کو مکمل کرتی ہے اور ایک شخص جو ایک مرتبہ اس رحمت سے لطف اندوز ہو جاتا ہے پھر اس کا دل
اس تعلق کو توڑنے کے لیے مشکل سے راضی ہوتا ہے جس کے ذریعہ اس کو یہ نعمت ملی ہے۔

عفو عفو کا مفہوم معاف کر دینا ہے لیکن اس مفہوم میں وہ بہت ساری چیزیں شامل ہیں جو الگ الگ
بھی شمار ہوتی ہیں لیکن ان کا چونکہ اس صفت سے گہرا تعلق ہے اس لیے ہم نے انہیں اس کے تحت
شامل کر دیا ہے ، مثلاً غصہ کا ضبط کرنا ، صبر تحمل اور بردباری وغیرہ ۔

جب دو آدمیوں کا تعلق قائم ہوگا تو ایک فطری امر ہے کہ ہر ایک سے بہت ساری مایوسی چیزیں سرزد

ہوں گی جو دوسرے کے لیے ناگواری، تلمیح، تکلیف اور اذیت کا باعث ہوں گی جن پر اسے غصہ آئے گا اور جن میں سے بعض پر اسے قانوناً بدلہ لینے کا حق بھی ہوگا۔ ایک پیار و محبت کا تعلق اپنے استحکام کے لیے اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ ایسے تمام موقعوں پر محبت غالب آئے اور ایک بھائی میں اتنی وسیع العقبی ہو کہ وہ اپنے غصہ کو پی جائے اور باوجود انتقام کی قدرت کے انتقام نہ لے اور اس طرح عفو کی روش پر کاربند ہو رسول اللہ کا یہ خاص شیوہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو بے شمار جگہ نصیحت کی ہے۔

وخذ العفو واعمف عنهم واسلغهم
 اہم مسلمانوں کو تقویٰ کی صفات بتاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ :
 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس (الاکرام)

حب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی نقصان ہو تو سب سے پہلے غصہ اس کے دل و دماغ پر قابو پانے کی کوشش شروع کرتا ہے اور اگر غصہ دل و دماغ پر قابو پا لے تو پھر عفو تو درکنار آدمی ایسی ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ آئندہ کو خوشگوار تعلقات کی امید بالکل منقطع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آدمی کو اپنا غصہ پی جانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب ہی وہ ٹھنڈے دل سے معاملہ پر غور کر سکے گا اور پھر اگر عفو کی پالیسی اختیار نہ بھی کرے تو کم از کم عدل سے تو تجاوز نہ کرے گا۔ رسول اللہ نے مختلف فرمودات میں اس کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے اس کو دبا دینے کی ترغیب دی ہے فرمایا :

ان العصب لیفسد الایمان کما لیفسد
 الصبر العسل (بیہقی مشکوٰۃ ۱۳۳ ۴۲۲)
 ما تجدد عبد افضل عند اللہ عزوجل
 من جبرعة غیظ یلطمہا ابتغلو وجہ اللہ
 تعالیٰ۔ (رواہ احمد عن ابن عمر مشکوٰۃ ۴۳۴)
 بے شک غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دالتا ہے جس طرح
 بڑھ کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک اس غصہ
 کے گھونٹ سے زیادہ بہتر ہو جو وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر
 پی جاتا ہے۔

اس طرح آپ نے صبر کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ سب سے بہتر رویہ یہ ہے کہ آدمی ایذاؤں پر صبر کرے

اور مل جل کر رہے بجائے اس کے کہ قطع تعلق کرے آپ نے فرمایا :

المسلم يخاطب الناس ويصبر على اذاهم
افضل من الذي لا يخاطبهم ولا يصبر
على اذاهم۔ (من ابن عمر ترمذی و ماہ) مشکوٰۃ ۴۳۳
دوسلمان جو لوگوں سے ملا جلا رہے اور ان کی ایذاؤں پر
صبر کرے اُس سے بہتر ہے جو ملنا جلتا چھوڑ دے، اور
ایذاؤں پر صبر نہ کرے۔

ایک دفعہ حضرت ابو بکر کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے منجملہ اور باتوں کے یہ کہا کہ :

عبد اظلم بمظلمة فيغضي عنها الله
عز وجل الا ار الله بما انصروه (بہقی ابو ہریرہ)
جس بندہ پر ظلم کیا جائے اور وہ صرف خدا کی رضا کے لیے
خاموش رہے تو اللہ اس کی زبردست مدد کرتا ہے۔

صبر سے آگے مقام یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو خوش دلی کے ساتھ معاف کر دے باوجود اس کے
کہ وہ انتقام اور بدلہ کی طاقت رکھتا ہو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰؑ نے اللہ سے سوال
کیا بندوں میں کون تیرے نزدیک زیادہ عزیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

من اعز عبادك عندك قال من اذا
قد رد عذرا (عن ابو ہریرہ بہقی)
وہ شخص جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود
معاف کر دے۔

اور اسی طرح جو آدمی اپنے بھائی کا عذر نہ قبول کرے اس کو یہ وعید سنائی اور فرمایا کہ :

من اعتذر لاني اخيه فلم يعذره اولم
يقبل عذره عليه مثل خطيئة
جس نے اپنے بھائی سے اپنے قصور کا عذر کیا اور اس نے
اس کو معذور نہ سمجھا یا اس کا عذر قبول نہ کیا تو اس پر

صاحب مکس۔ (عن جابر رعاہ بہقی ن شبا یان مشکوٰۃ ۴۳۴)
اتنا گناہ ہوا جتنا (ایک ناجائز) معمول وصول کرنے والے پر

اور آخرت میں بھی ایسے شخص کے لیے بہترین اجر ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا :

من كظم غيظاً وهو يقدر على ان
ينفذه دعا الله على رويس الخلائق
يوم القيامة حتى يخبره في اى حود
جس نے غصہ ضبط کر لیا اس حال میں کہ وہ اسے پورا
کرنے کی قدرت رکھتا تھا قیامت کے دن خداوند اسے
تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور جس حور کو چاہے اسے

انتخاب کرنے کا اختیار دے دے گا۔
ترمذی و ابو داؤد، عن مسہب بن معاذ مشکوٰۃ ۴۳۵

جو دنیا میں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کرے گا۔

وليعفوا وليصفحوا لا تحبون ان يعفوا الله
لکم والله غفور رحيم

چاہیے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لیں کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ

بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ (نور)

برائی کے برابر برائی سے بدلہ لینے کا حق ہے لیکن جو معاف کر دے تو اس کا اجر خاص اللہ کے ذمہ ہے۔

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح
فاجره على الله انه لا يحب الظالمين
برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے پس جس نے معاف کیا اور
مصلحت کی اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ ظالموں کو
پسند نہیں کرتا۔ (شوری)

عفو کی یہ صفت پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں بلکہ بڑے عزم کا کام ہے۔
ولمن صبر و غفران ذالك من
عزم الامور
اور جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ بڑی بہت کا کام ہے

لیکن یہی وہ چیز ہے جو تعلقات میں بڑی بلندی اور پاکیزگی پیدا کر دیتی ہے اور اس لیے یہ ایک انتہائی اہم صفت ہے۔

درمزیہ صفات کا ذکر بھی یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے ایک باہمی اعتماد اور دوسرے قدر و قیمت کا احساس
اعتماد | اعتماد کا پورا پورا تصور ولایت کا وہ لفظ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے جو قرآن نے مسلمانوں کے
باہمی تعلقات کی تعبیر کے لیے استعمال کیا ہے۔ دراصل ولی کہتے ہی اس کو ہیں جو کاملاً قابل اعتماد ہو۔
جس کو آدمی اپنے تمام راز اور تمام معاملات پورے اطمینان سے سپرد کر سکے۔ اخوت کے اس تعلق
کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر اعتماد کرے اور ان کو اپنے زندگی کے معاملات میں
برابر کا شریک بنائے۔

(باقی)