

# آداب دین و دنیا

(اقتط: (۳)، آخری)

قسم اس شخص کی ہے، جو اپنے علم و عمل اور زہد و تقویٰ کی نمائش کے دوسری ذریعہ دوسروں پر اپنے آپ کو بالاتر ہونے کی چھاپ بٹھانے کی کوشش کرے۔ لوگوں کو اپنا مطیع، فرمانبردار، سرنگوں اور ہر وقت اپنی طرف متوجہ دیکھنا چاہے۔ دوسروں پر اپنے علمی تفوق کی دھماک بٹھانے کے لئے ہر ایک سے اپنی ہمہ دانی کا چرچا کرنا چھوڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ اعمال تھے، جو اسے صرف اللہ کی رضا کے لئے کرنا چاہیئے تھے، مگر اس نے انہیں دنیا کی جاہ و دولت کے لئے استعمال کیا ایسے مجرموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُتَارِقَ بِهِ السَّمَاءَ أَوْ يُجَارِقَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ

يَصْرِفَ بِهِ مَجُودَةَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ“

”جو بھی شخص جاہلوں سے مقابلہ کرنے کے علماء سے جھگڑنے یا لوگوں کو

اپنی طرف متوجہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے

جہنم میں داخل کریں گے۔“

اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے

بیان کیا۔ امام ابن ماجہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما کے حوالے

سے ”كَهْوَفِ النَّارِ“ کے الفاظ بیان کئے ہیں یعنی ایسا شخص جہنم میں ہوگا۔

اسی طرح امام ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی ”الصحيح“ میں بروایت حضرت جابر رضی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے :

«لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِشَبَابِهِ الْعُلَمَاءُ وَلَا لِشَعَارُوفِ الْشَفَهَاءِ وَلَا لِتَحْيُزٍ وَإِيَّاهِ الْمَجَالِسُ - فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَالْأَثَرُ النَّشْرُ»

”علم، علماء پر رعب جانے، جاہلوں سے بحث کرنے اور مجالس میں دوسروں پر چھا جانے کی نیت سے حاصل نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے، تو تمہارے لئے آگ ہے آگ!“

اس حدیث کو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے قالکہ تَعْلَمُوہُ لَوَجْہِ اللہِ وَالذَّارِ الْآخِرَةِ کے الفاظ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی علم محض اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لئے حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

«لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِثَلَاثٍ لِّشَعَارُوفِ الشُّفَهَاءِ أَوْ لِتَجَادُلِ أَيْہِ النُّفَهَاءِ أَوْ لِتَضَرُّفِ قَوَائِمِہِ وَبُجُورِ النَّاسِ إِيَّیکُمْ وَابْتَغُوا بِقَوْلِکُمْ وَفِعْلِکُمْ مَا عِنْدَ اللہِ فَإِنَّہُ یَبْقٰی وَیَفْنٰی مَا سِوَاہُ»۔

ان تین اغراض کے لئے علم حاصل نہ کرو :

۱۔ جہلاء سے جھگڑنے کے لئے۔ ۲۔ اہل علم سے مقابلہ کرنے کے لئے، ۳۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے، بلکہ اپنے اقوال و افعال کیلئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہی چیز باقی رہنے والی ہے۔ اس کے علاوہ سب فنا ہونے والا ہے۔“

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور فرمائیے :

«إِنْ أَوَّلَ الْخَلْقِ تُسَبَّحُ بِہِ الْمَلَائِکَةُ الْقِیَامَةُ ثَلَاثَۃٌ مِنْہُمْ الْعِلْمُ الَّذِی قَرَأَ الْقُرْآنَ لِیَقَالَ لَہُ قَدْ قِیلَ ذٰلِکَ وَامِیرِہِ فَسُجِبَ عَلٰی وَحْجِہِ حَتّٰی الْبَقِیَ فِی النَّارِ»

قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے آدمیوں پر جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ ۱۔ وہ قاری، جو قرآن صرف اس نیت سے پڑھتا ہے کہ لوگ اسے

قاری صاحب کہہ کر پکاریں۔ ۲۔ وہ شخص علم محض اس نیت سے حاصل کرے کہ لوگ اس کو علامہ صاحب کہیں۔ ایسے ہر شخص کو قیامت کے دن اللہ جل شانہ فرمائیں گے۔ تمہاری نیت کے مطابق دنیا میں تمہیں دے دیگا اقم ان القابات سے نوازے جا چکے، اب حکم جاری ہوتا ہے کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ دیگر احادیث میں ایسی ریاکارانہ نیت کے تحت صدقہ کرنے والے یا جہاد کرنے والے اشخاص کو بھی اس فیصلہ سے متنبہ کیا گیا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

۱۰۔ اصحاب علم! علم کی نعمت سے بہرہ یاب ہو تو اس پر عمل بھی کرو۔ کیونکہ حقیقت کی زبان میں علم وہی کہلائے گا، جو اپنے علم کی بساط کے مطابق عمل بھی کرے گا۔ اور ہاں! عنقریب ایسے لوگ نمودار ہونگے جو صاحب علم کہلائیں گے، لیکن ان کا علم سینہ کی ہڈیوں سے اُگے نہیں اترے گا! یعنی ان کے دل اس علم کی لذت سے نا آشنا ہوں گے، ان کا عمل علم کے خلاف ہوگا۔ یہ لوگ حلقے بنا کر بیٹھیں گے۔ ایک دوسرے پر اپنی اپنی قابیلیت، فخر اور بڑھائی کے لئے اظہار کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک شخص اپنے ساتھی اور ہم مجلس پر محض اس لئے برہم ہوگا کہ وہ اسے چھوڑ کر دوسرے کے پاس کیوں چلا گیا۔ ایسے لوگوں کے ان محافل و مجالس میں کئے ہوئے اعمال کی بارگاہ الہی میں قبولیت کے لئے رسائی نہیں ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”کسی صاحب علم کی یہ نیت نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اسے علم کہہ کر پکاریں۔“

بعض روایات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

”وہ شخص صاحب علم کیسے کہلا سکتا ہے، جو علم عمل کیلئے نہیں بلکہ صرف اپنی مطلب برآوری کے لئے حاصل کرتا ہے۔“

ایک بزرگ کا قول ہے:

”کہ جو شخص احادیث محض بیان کرنے کے لئے پڑھتا ہے، وہ جنت کی خوشبو

”نہ پائے گا۔“

واضع بات کہی جسے، تو وہ محدث، جو دوسروں کو حدیث پڑھاتے ہیں۔ وہ علم جو ہر بات پر احادیث کے حوالے دیتے ہوں، ان کا اپنا نامہ اعمال ان احادیث کے عملی فیض سے محروم ہوگا۔ تو ان کا یہی حشر ہوگا۔

فتوے دینے میں احتیاط

فتوے دینے میں جلدی کرنا یا فتویٰ دینے کا منصب (یعنی مفتی) حاصل کرنے کی طلب ہو یا مفتی کہلانے کی چاہت۔ دونوں صورتوں کے بارے میں ابن ہنین نے مسئلہ برایت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”أَجْرُ وُكُوعٍ عَلَى النَّبِيِّ، آجَرُ وُكُوعٍ عَلَى النَّبِيِّ“

”تم میں سے فتوے دینے کی جرأت کرنے والا جہنم میں کودنے کی دلیری کرنے والے کی مانند ہے۔“

علقہ فرماتے ہیں، اسلاف فرمایا کرتے تھے:

”تم میں سے فتوے دینے کی جرأت کرنے والا سب سے کم تر علم والا ہے۔“

حضرت برار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:

”میں نے ایک سو بیس انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا ان میں سے کسی ایک سے بھی مسئلہ پوچھا جاتا، تو ہر ایک یہی چاہتا کہ اس کا جواب دوسرا بھائی دے۔“

ایک اور روایت میں یوں ہے کہ:

”جب کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، تو وہ دوسرے کے سپرد کر دیتا اور دوسرے کی طرف یہاں تک کہ سال پہلے شخص کے پاس آجاتا۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

”جو شخص لوگوں کے ہر سوال کا جواب دے، وہ پاگل ہے۔“

حضرت عمر بن عبد العزیزؒ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا:

”میں فتویٰ دینے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اپنے اپنے کسی عامل کو کھا:

”خدا کی قسم جس حد تک ممکن ہو، میں فتویٰ دینے کی کوشش نہیں کرتا۔“  
یہ طرز عمل اس شخص کا ہے، جو لوگوں کو اپنا محتاج دیکھنا پسند نہ کرتا ہو۔ بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ذمہ داری کوئی اور سنبھال لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ ہی فرماتے ہیں :

”لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے، جو خاموش ہے اور سب سے زیادہ بولنے والا سب سے بڑا جاہل ہے۔“

سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں :

”ہم نے اکثر فقہاء کو مسائل کا جواب یا فتوے دینے سے اس وقت نہ گریز کرتے دیکھا، جب تک جواب کے سوالان کے لئے کوئی دوسری راہ ہی نہ ہو اور انہیں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب کوئی مسئلہ جواب نہ ملنے پر آسانی سے اُن کا ہچکا چھوڑ دیتا۔“

امام احمدؒ کہتے ہیں :

”جو شخص اپنے آپ کو مفتی قرار دے لیتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو انتہائی عظیم ذمہ داری کا اسیر بنالیتا ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ بعض حالات میں کسی عالم کو فتویٰ دینا لازمی ہے۔“ کسی نے امام احمدؒ سے پوچھا :

”یوں بہتر ہے یا خاموشی۔؟“ فرمایا : ”مجھے خاموشی زیادہ پسند ہے۔“

کسی نے امام احمدؒ سے پوچھا :

”اگر بولنے کی ضرورت متقاضی ہو تو؟“ فرمایا : ”ضرورت.... ضرورت....“

تھوڑے تفکر کے بعد فرماتے گئے۔ ”خاموشی اس لئے کہ اسی میں سلامتی مضمّن

ہے۔ فتوے دینے سے گریز اس لئے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے

مفتی کو یہ احساس ہونا چاہئے کہ وہ اللہ جل شانہ کے اوامر و نواہی کی

ماثلت کے عمل کو بجالانے والا ہے، جس کا وہ پوری طرح ذمہ دار ہے

(اگر تو وہ درست ہے، تو بہتر اگر غلطی ہو گئی) تو قیامت کے دن اس سے

سوال کیا جائے گا۔“

ربیع بن خثیم کہتے ہیں : فتوے دینے والو ذرا خیال کرو، فتویٰ کیسے دیتے ہو۔“

حضرت قتادہؓ جب ایک موقع پر فتوے دینے لگے، تو حضرت عمرو بن دینار نے ان سے کہا: ”فتوے کا یہ پہلو مناسب اور دوسرا نامناسب ہے۔“

ابن المنکدر کا بیان ہے کہ صاحب علم مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے دو میان واسطہ ہوتا ہے۔ اس واسطہ کی اہمیت ہمیشہ محفوظ خاطر رکھتے ہوئے اچھی طرح سوچ لیستنا چاہئے کہ میں اس عظمت کا کتنا اہل ہوں۔“

ابن سیرین سے جب کوئی حلال اور حرام کا مسئلہ دریافت کرتا، تو ان کا رنگ اس طرح فٹ ہو جاتا کہ ان پر موت کا لگان ہوئے لگتا۔

حضرت ابراہیم نخعی سے جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا، تو ان کے چہرہ پہ ناپسندیدگی کے آثار واضح نظر آنے لگتے اور جواب دیتے: ”تجھے میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ملا۔“ اس سے پوچھ لیا ہوتا۔ بحالت مجبوری اگر کسی کو جواب دے بھی دیتے، تو ساتھ ہی کہہ دیتے ”اگر مجھ سے ممکن ہوتا، تو نہ بتاتا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بڑے دانشگاف

الفاظ میں یہ فرمایا:

”ہم سوال کرنے والوں کو جواب (فتوے) تو دیتے ہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ لوگ ہم سے یہ سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہو۔“

محمد بن واسع فرماتے ہیں:

”قیامت کے روز سب پہلے فقہاء کو حساب کتاب کے لئے حضر کیا جائے گا۔“ حضرت امام مالک کے متعلق لکھا جاتا ہے، ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو ان کی کیفیت یوں ہو جاتی جیسے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑے ہیں۔

کسی عالم نے کسی مفتی سے کہا:

”جب آپ کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے، تو مسئلہ سے جان چھڑانے سے پہلے (یعنی جواب دینے سے پہلے) ہمیں اپنی جان چھڑانے کی فکر کرنی چاہئے۔“ اور دوسرے آدمی سے فرمایا: ”اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھے تو خوب غور کریں۔ اول تو کوشش کریں سوال کرنے والا ٹھل جائے۔ اگر جواب دینا ناگزیر ہو جائے، تو جواب دیں ورنہ خاموش رہیں۔“

اس سے متعلق اسلاف کے اقوال تو بہت ہیں مگر میں ان پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔

## حکمران اور علماء

**حکمران اور علماء**

ہیں۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيِّدَ غَفَلَ وَمَنْ أَقْبَلَ  
أَبْوَابَ السَّلَاطِينِ أَفْطِنَ.“

جو شخص دیہات میں سکونت پذیر ہوا، سخت مزاج (جفاکش) ہوا، جو  
شکار کا عادی بنا وہ غفلت شعار بنا، جو شخص حکمرانوں کے دروازوں پہ  
آنے جانے لگا، وہ فتنوں میں مبتلا ہوا۔“

امام احمد اور ابو داؤد نے اسی قسم کی ایک حدیث بڑی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے:

”وَمَا أَزِدَادُ أَحَدٍ مِنَ السُّلْطَانِ دُكْرًا إِلَّا أَزِدَادَ مِنَ اللَّهِ بَعْدَ

”جو شخص کسی بادشاہ یا حکمران کے قریب رُہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی دُور ہو جاتا ہے۔“

امام ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ أَنَسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَقَهُمْ فِي الدِّينِ وَيَقْرَأُ فِي  
الْقُرْآنِ وَيَقُولُونَ نَأْتِي الْأُمَرَءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُونِهَا هُمْ وَنَعَزِلُكُمْ  
بِيَدَيْنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يَجْتَنِي مِنَ الْقِتَادِ إِلَّا  
الشُّوْكَ كَذَلِكَ لَا يَجْتَنِي مِنْ قُوهِمُ الْإِلْخَطَايَا -

”میری امت کے کچھ لوگ علم دین حاصل کریں گے۔ قرآن پڑھیں گے اور  
 سمجھیں گے ہمیں حکمرانوں کے پاس جانا چاہیے تاکہ ان سے مال و دولت حاصل  
 کیا جاسکے اور دین کے معاملہ میں ان سے دُور رہیں گے (یعنی ان  
 کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کے معمولات کو بدل لیں گے نہیں) لیکن ایسا نہیں ہوگا جس

طرح خاردار درختوں سے کانٹوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ان حکمرانوں اور بادشاہوں کی قربت سے گناہوں کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔  
امام ترمذی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تَقَعُ ذُؤَابِلُ اللَّهِ مِنْ حَبِّ الْحَزَنِ - قَالُوا - وَمَا حَبُّ الْحَزَنِ؟  
قَالَ وَابْنُ جَبْهَتِهِ تَقَعُ ذُؤَابِلُ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةٌ مَرَّةً - قِيلَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ الْفُرَّاءُ الْمُرَاوِدُونَ بِأَعْدَائِهِ -  
”تم اللہ تعالیٰ سے غم کے کنوئیں (حب الحزن) سے پناہ مانگو۔ صحابہؓ نے پوچھا  
”حب الحزن سے کیا مراد ہے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:  
”جہنم میں ایک داوی ہے، جس سے جہنم بھی روزانہ سو دفعہ پناہ مانگتا ہے۔“  
پھر دریافت کیا: ”یا رسول اللہ! اس داوی میں کون داخل ہوگا؟“ فرمایا:  
”وہ قادی لوگ، جو اپنے اعمال دکھلاوے کے لئے کرتے ہیں۔“

اسی قبیل کی حدیث امام ابن ماجہ نے بھی اضافہ کے ساتھ بیان کی ہے:  
”وَأَنَّ مِنَ أَبْغَضِ الْفُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يُرَوُّونَ الْأُمَرَاءَ الْجَوْرَةَ“  
اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے مبغوض قادی وہ ہیں، جو ظالم حکمرانوں کے  
ہال آمد و رفت رکھتے ہیں۔“

اسی طرح ایک حدیث نبوی، حضرت علیؓ سے بھی مروی ہے۔  
یعنی جو لوگ ظالم حکمرانوں کے ہال آنا جانا رکھتے ہیں۔ ان کے لئے سب سے  
زیادہ خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ ظالم حکمرانوں کے ہر کذب کی تصدیق پہ مجبور ہوں۔  
دوسرے معنوں میں وہ ان ظالموں کے ظلم میں معاون و مددگار ہوں۔ اس تصدیق کی عملی صورت  
چاہے صرف خاموش ہونے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ خصوصاً اگر ان حکمرانوں کے ہال جانے  
کا مقصد ہی دنیاوی جاہ و دولت حاصل کرنا ہو تو پھر حکمرانوں کی کسی بات کی نفی کو ہی نہیں سمجھتے  
بلکہ زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ ان حکمرانوں کی نگاہوں میں پسندیدگی کا مقام پیدا کرنے  
کے لئے ان کے ہر بد سے بدترین اعمال کی مدح و توصیف کرنے سے بھی گریز نہ کریں۔  
امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی ”الصحيح“ میں حضرت کعب بن عجرہؓ

کی حدیث سے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا ہے۔

”سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْرَائُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبٍ أَوْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ يَوَارِيهِ عَلَى الْحَوْضِ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعْنِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَلَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْحَوْضِ“

”میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جن کے پاس جا کر جتنے لوگ بھی ان کی ہر جھوٹی بات کی تصدیق کریں گے۔ ان کے سرِ بجا ظالم ہونے کے باوجود ان کے ظلم میں ان کی اعانت کریں گے۔ ان کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں اور وہ (قیامت کے دن) میرے پاس (پانی پینے کے لئے) حوض کوثر پر آسکیں گے اور وہ لوگ جو ظالم حکمرانوں سے قطع تعلقی کر لیں گے۔ ان کے کذب و ظلم سے تعاون نہیں کریں گے، تو وہ میرے ہیں۔ میں ان سے ہوں اور یہی لوگ (قیامت کے دن) میرے پاس (پانی پینے کے لئے) حوض کوثر پر آئیں گے۔“

اہم احمدؒ نے، حضرت حذیفہ، ابن عمر، جناب بن ارت، ابوسعید خدری، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہم اجمعین، سب سے بھی اسی مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ چنانچہ بہت سے اسلاف، بزرگ علماء کو حکمرانوں کے پاس جانے سے منع کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی غرض سے بھی ملنے سے منع کرتے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز، ابن مبارک، سفیان ثوری رحمہم اللہ اور بہت سے آئمہ کرام سبھی امراء کے پاس جانے سے منع کرتے تھے۔

ابن مبارک فرماتے ہیں :

”ہماری نظروں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عامل وہ نہیں، جو حکمرانوں کے پاس جاتا ہے بلکہ حقیقی معنوں میں اس عظیم فریضہ کو وہ ادا کرتا ہے، جو اُن سے دُور رہتا ہے۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے پاس آنے جانے سے فتنوں میں مبتلا ہونے کا

امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا فتنہ انسان کے دل میں سامانِ تعیش اور خواہش منصب کا پیدا ہونا ہے۔ اس کے برعکس اس سے جتنا بھی دور رہے گا نہی عن المنکر اور امر بالمعروف جیسے عظیم الشان عمل کو زیادہ بہتر طریقہ سے ادا کر سکتا ہے۔ انسانی جبلتوں میں عزت و منزلت کی محبت پوشیدہ ہے، جو ذرا سا موقع پاتے ہی خلوص عمل پر غالب آسکتی ہے۔

علم اس حربہ کا شکار خصوصاً اس وقت ہوتا ہے۔ جب امرا یا حکمران اس کی عزت و توقیر کریں۔ خصوصی مراعات سے کام لیں۔ جن کے ردِ عمل میں علم ان کا ہمنوا نہ ہو یہ ہونہیں سکتا۔ اسی سلسلہ میں ابن طاووس اپنے ذاتی مشاہدہ کو بیان کرتے ہوئے بھتے ہیں :

”میں اپنے والدِ محترم کے ساتھ کسی حاکم کی مجلس میں شریک ہوا جہاں میں نے بالکل ایسی ہی نوعیت کا مشاہدہ کیا۔ اور والدِ محترم کو نفس کی اس انجانی غیار سے بچوا دیا۔“

حضرت سفیان ثوریؒ کا وہ خط، جو انہوں نے عباد بن عباد کو لکھا۔ اس کی عبارت ملاحظہ فرمائیے :

”امراء کی قربت اور اختلاط دونوں سے بچنا، خصوصاً فریبِ نفس سے بچنا۔ ابلیس کی چالوں سے ہوشیار رہنا، یہ تمہیں کبھی کسی کی سفارش، کبھی کسی مظلوم کی داد رسی اور کبھی ظلم کا ہاتھ روکنے کے بہانے اپنا شکار کرنا چاہئے گا۔ جتنے علماء ابلیس کی اس سازش کا شکار ہوئے وہی فاجر سمجھلائے، تمہیں مسائل اور فتوؤں سے لوگ جتنا دور رکھیں اپنے لئے اتنا ہی غیبت سمجھنا۔ جن لوگوں کا عوام ان سے پر حکم چلتا ہے انہیں دیکھ کر دل میں خود ویسا بننے کے مذموم خیال سے بچنا۔ ایسے لوگ ہوس اقتدار اور شہرت کے بیمار چاہتے ہیں کہ ہر زبان پر ان کا ہی تذکرہ ہو۔ ان کی تعریف ہو۔ ان کی ہر بات پر ”جی“ کا جواب ملے اور اگر ان کی کسی بات پر توجہ نہ دیکھیں، تو ان کے چہروں پر غصہ کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ خصوصاً ہوس اقتدار سے بچو۔ عام طور پر لوگ دولت سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسا خفیہ دشمن ہے جس کے اصلی ضد و خال

کو صرف اصحاب بصیرت علماء ہی دیکھ سکتے ہیں۔ غرض اپنے دل کو محاسبہ کی گرفت میں رکھو، غلو ص نیت سے ہر عمل کرو۔ یاد رکھو، لوگوں پر ایسا دور آچکا ہے کہ انسان اپنے زندگی سے زیادہ موت کو ترجیح دینے لگا ہے۔“  
”والسلام“

اسی ضمن میں یہ بات بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیئے کہ ہم علم، دین اور زہد کے حوالے سے اپنی شہرت پسند نہ کریں۔ اچھے اعمال و اقوال اور کرامات کا اظہار نہ کریں۔ ایسے ہر بند نیت عمل سے بچیں، جس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کی زیارت کرنے یا اس سے برکت حاصل کرنے آئیں۔ اس کو مستجاب اللغات سمجھ کر دعائیں کروانے آئیں۔ اس کے ہاتھوں کو بوسے دیں اور ہمیں چاہئے اس قسم کے عمل کو مزید بڑھانے میں کوٹھنیاں نہ رہیں۔

یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین شہرت کو بے حد ناپسند کرتے تھے۔ ایوب، نوحی، سفیان اور احمد جیسے بزرگ علمائے دین کے علاوہ فضیل اور داؤد طائی جیسی زاہد و عارف ہمتیاں بھی ہیں۔ ان کے معمول میں یہ بات بھی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ خود اپنی مذمت کرتے اور اپنے اچھے اعمال کو انتہائی مخفی رکھتے۔

ایک شخص داؤد طائیؒ کے پاس آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا: کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا: ”آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا ہوں۔“ آپ نے فرمایا: ”تو نے اللہ کے لئے میری زیارت کر کے ثواب پایا؛ لیکن ذرا سوچو، کل میرا کیا حال ہو گا جب مجھ سے پوچھا جائے گا: تیری حیثیت کیا تھی؟ جو لوگ تیری زیارت کے لئے آتے تھے۔ کیا تو بہت بڑے زاہدوں میں سے ہے؟ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ نہیں!۔ جب سوال ہو گا کہ کیا تو بہت بڑے عبادت گزاروں میں سے ہے؟ میں کہتا ہوں قسم بخدا ہرگز نہیں۔ جب پوچھا جائے گا، تو نیک بندوں میں سے ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہرگز ایسا نہیں۔“

اسی طرح انہوں نے بہت سارے اعمال گناہ گار اپنی مذمت کی اور اپنے آپ کو ڈانٹتے آئے۔ اور آخر میں خود کو کہنے لگے۔ داؤد، تو جو انی میں فاسق تھا۔ بڑھا پلے میں دکھلا داکر تاہے اور تو جانتا ہے ریاکار تو فاسق سے بھی زیادہ بُرا ہے۔  
محمد بن واسع فرمایا کرتے تھے:

”اگر گناہوں کی بدبو ہوتی، تو کوئی میرے قریب تک نہ پھٹکتا۔“  
ابراہیم نخعی کے پاس جب کوئی آتا۔ وہ تلاوت کر رہے ہوتے، تو مصحف بند کر دیتے۔

اولیس قرنی جیسے زاہد لوگ جب کسی علاقہ میں اپنے زہد کے حوالے سے مشہور ہو جاتے، تو پچھلے سے کسی دوسری انجانی جگہ چلے جاتے۔  
بہت سے اسلاف پسند نہ کرتے تھے کہ ان سے کوئی دُعا کی درخواست کرے۔ اگر انہیں کوئی دُعا کرنے کے لئے کہتا بھی، تو فوراً بچتے۔ ”میں کیا ہوں؟“  
حضرت عمر بن خطاب، حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہما اور مالک بن دینار کا دُعا کے سائلوں کو یہی جواب ہوتا۔

حضرت ابراہیم نخعی کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک شخص نے امام احمد کو خط لکھ کر دُعا کی درخواست کی، تو انہوں نے فرمایا: ”ہم تو اس کے لئے دُعا کریں لیکن ہمارے لئے کون دُعا کرے گا۔“

کسی نیک بزرگ کی عبادت و ریاضت کا کسی بادشاہ کے سامنے کسی نے ذکر کیا۔ بادشاہ نے اس بزرگ کی زیارت کا فیصلہ کیا۔ تیاری شروع ہوئی، لیکن اُس کے آنے سے پہلے اس بزرگ کو بھی اطلاع مل گئی۔ جو نہی وہ اس کے بیرے کے قریب پہنچا، تو یہ بزرگ رستے ہی میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ بادشاہ نے قریب ہو کر سلام عرض کیا۔ بزرگ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کھانے میں مصروف ہو گئے، بادشاہ کی طرف توجہ تک نہیں کی۔ بادشاہ نے ان کا یہ رویہ دیکھ کر کہا کہ: ”اس میں تو کوئی زاہدوں جیسی بات ہی نہیں، اور واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی بزرگ نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہوئے کہا: ”اللہ تعالیٰ! آپ کا شکر ہے کہ یہ دنیا کا بادشاہ میری مذمت کرتے ہوئے واپس ہو گیا۔“

اس قسم کے اور واقعات بھی ہیں، مگر یہاں ایک اور نکتہ بھی نمایاں ہو کر ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بعض انسان لوگوں میں بیٹھ کر خود اپنی مذمت محض اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگوں میں اپنی تواضع پسند اور منکسر المزاجی کا تاثر پیدا ہو۔ اس طرح وہ لوگوں میں اسی حوالے سے ایسی شہرت اور نام پیدا کر لیں کہ ہر شخص کی زبان

پران کی قسم لیف ہو۔

خود نمائی یا ریاکاری کا یہ طریقہ انتہائی باریک بین نفردوں کے علاوہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ بزرگوں نے اس سے بچنے کے لئے بہت تاکید کی ہے۔

مطرف بن عبداللہ بن الشجر نے فرمایا :

”یہ بھی فخر و ریا ہی ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کہو۔  
اپنی مذمت کی آڑ میں دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو صاف گو  
اور امتیازی خصوصیت کا مالک ثابت کرنا چاہو، اللہ جل شانہ کی نظر  
میں اس قسم کی ریاکاری حماقت کے مترادف ہے۔“

## (فصل)

سابقہ معروضات سے ثابت ہو چکا۔ ہوس جاہ اور جلب زر کی حرص انسانوں  
کو تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”دولت اور اقتدار سے محبت ہی دنیا کی محبت کی بنیاد ہے اور دنیا سے

محبت کی بنیاد انسان کی اپنی نفسانی خواہشات کی غلامی ہے۔“

حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں :-

”دنیا کی چاہت دراصل خواہشات کی پیروی کا نام ہے۔ دنیا کی چاہت

یعنی مال و دولت کی محبت اگر اس کی ایک قسم ہے، تو اس کی دوسری قسم

اللہ تعالیٰ کے حرام امور کو حلال سمجھنا ہے۔“

اسی لئے دنیا کی محبت میں گرفتار انسانوں کو حضرت وہب نے تنبیہ کرتے

ہوئے فرمایا :

”دنیا کی محبت نفسانی خواہشات کی پیروی تمہاری عاقبت کو برباد کر

دیتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

فَأَمَّا مَنْ لَطَفَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَمَحَّلَ التَّوْبَةَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَبِئْسَ  
الْجَزَاءُ لِلَّذِي أُوتِيَ ۖ (الشُّعُرَاتُ: ۳۷-۳۸-۳۹)

جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، تو دوزخ  
ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے  
سے خوف کیا۔ نفس کو بڑی خواہشات سے روکے رکھا، تو جنت اس  
کا ٹھکانہ ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر اہل جہنم کی اکثریت کا مال و اقتدار کے ہوس کا دوس  
سے تعلق واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَّةً  
وَلَمْ أَذِرْ مَالِيًّا ۖ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۖ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي  
مَالِيَّةٌ ۖ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ (الحاقة: ۲۵-۲۶)

”اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ کہے گا کاش میرا نامہ  
اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ اور میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہوگا۔ کاش  
میری وہی موت (سابقہ) فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ  
آیا۔ اور میرا اسد اقتدار ختم ہو گیا۔“

یاد رکھو! جیسے ہی انسان کے دل میں اپنے آپ کے بارے میں دوسروں  
کے مقابل میں بڑے پن کا احساس پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے ہی تجر اور حد کا  
بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن عقلندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ کی سر بند کی طالب  
ہو۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مضمر ہے، قُرب ہے۔ اس کے برعکس دنیاوی عزت  
وجاہ کی طلب کا نتیجہ اللہ کا غضب، ناراضگی، درجات میں کمی، ذلت و رسوائی  
اور اللہ سے دوری ہے۔

یہاں کی عزتیں فانی، زندگی فانی، اس پر اترا نا اور تجر کرنا انتہائی حماقت ہے۔  
ہاں اللہ کی اطاعت میں سر بند یا اس عمل میں بے حد شوق قابل تعریف ہے۔  
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ“ (المطففين: ۲۶)

”جو لوگ اعمالِ حسنہ میں، دوسروں پر بازی لے جانا چاہیں، تو انہیں چاہیئے وہ ایسا کرنے میں جدوجہد کریں۔“

حضرت حسن فرماتے ہیں :  
”اگر تم کسی کو دنیوی معاملات میں اپنا مقابلہ کرتے دیکھو تو تم اس کا مقابلہ اخروی معاملات کو مد نظر رکھ کر کرو۔“

حضرت مہرب بن ادریس فرماتے ہیں : اگر تمہارے لئے یہ ممکن ہو کہ تمہارے سوا کوئی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں سبقت نہ لے جاسکے تو تم ایسا ضرور کرو۔“

حضرت محمد بن یوسف اصبہانی عابد فرماتے ہیں :  
”اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ سنے کہ وہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب رکھتا ہے اور اطاعت گزار ہے۔ یہ سن کر اس کا دل شق ہو جائے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔“

ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار سے کہا :  
”میں نے خواب میں ایک اعلان کرنے والے کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا :  
”لوگو! سفر کی تیاری کر لو۔ سفر کی تیاری کر لو“، تو میں نے حضرت محمد بن واسع کے سوا کسی کو بھی تیاری کرتے نہیں دیکھا۔ اتنا سننے کے بعد مالک بن دینار چونک کر جاگے اور ان پر غشی کا عالم طاری ہو گیا۔“

ثابت ہوا وہ زندگی بھر ہمیشہ رہنا ہے اس میں حاصل شدہ درجات بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے حصول کے لئے کسی سے مقابلہ کرنا، درجات میں لمبائی کی خواہش کرنا، حرص کرنا، قدرت ہوتے ہوئے کم درجات پر قانع نہ ہونا سب شرع میں حائل ہے۔ آخرت میں رسوا کر دینے والے اعمال سے بچنا کیوں ضروری ہے ؟ یہ سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں اُن کا تقابلی جائزہ ہو۔ آپ کو علم ہو کہ قیامت کے دن دنیا کی عزت اور عظمت طلب کرنے والوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہ کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا۔

انسان اس پر غور کرے کہ اس دنیا میں ظالموں، اللہ جل شانہ کے احکامات

سے بناوت کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا مقابلہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔

کتبِ احادیث میں امام ترمذیؒ نے حضرت عمرو بن شعیب عن ایبہ عن جده کی روایت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے:

”يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرَفِ صُورِ الرِّجَالِ يُعْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَى السَّجْنِ فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بَوْلَسَ يَعْلَمُونَ هُمْ نَائِ الْأَنْبِيَاءِ يُسْقَوْنَ مِنْ عَصَاةِ أَهْلِ الشَّارِطِيْنَةِ الْخِيَالِ“۔

”قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو انسانی صورتوں میں چوٹیوں کی مانند بنا کر جمع کیا جائے گا۔ ان پر ہر طرف سے ذلت مستط کر دی جائے گی۔ انہیں جہنم میں بولس نامی جیل کی طرف ہانکا جائے گا۔ شدید قسم کی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ طینۃ الخیل، یعنی اہل جہنم کے جسموں سے نکلنے والے خون اور پیپ کی آلائش انہیں پیٹنے کو دے جائے گی۔ دوسرے محدثین کی سندوں میں اس حدیث میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں:

”يُطَا هُمْ النَّاسُ بِأَقْدَامِهِمْ“۔  
”لوگ انہیں پاؤں تلے روندیں گے۔“

ایک دوسری سند سے ملنے والی دوسری حدیث میں ہے:

”يُطَا هُمْ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ وَالذَّوَابُّ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّى يَمُضِيَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ“۔

”یعنی ان تکبرین کو، جن انسان اور چوپائے اپنے پاؤں تلے روندتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے فرمائیں گے۔ ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کی اجازت طلب کی تو آپؓ نے فرمایا:

”مجھے خطرہ ہے کہ میں تم وعظ و نصیحت کرتے کرتے بزمِ خود و دوسروں کے مقابلہ خود کو عزت والا سمجھنے کے خبط میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور قیامت

کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں انہیں کے پاؤں تلے روندنے کا حکم صادر فرمادیں۔  
دنیا میں سر بندی کے لالچ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان ہر وقت  
اپنے دھیان میں ان لوگوں کے اعمال رکھے، جو اللہ تعالیٰ کے لئے اس دنیا میں تواضع  
اپنا شمار بناتے ہیں۔ انہیں قیامت کے دن اللہ کن بندہ یوں سے نوازے گا۔ اس  
بات کا یقین ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں۔

اس دنیا میں اقتدار کی طلب سے بچنے کا ایک خصوصی ذریعہ ایسا بھی ہے جس کا حصول  
انسان کے اپنے بس کی بات نہیں۔ بلکہ اس کا مکمل انحصار اللہ تعالیٰ کے فضل و  
کرم پر ہے۔ اس بخشش و عنایت کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت رکھنے  
والے بندوں۔ دنیا میں جلد ملنے والی دولت اور عزت سے بچنے والوں میں سے جس  
کو چاہیں اس دولت سے نواز دیں۔ اس دولت سے بہرہ یاب شخصیتوں کے ظاہر و باطن  
سے عام مخلوق خدا خود بخود مرعوب ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت ایمان و یقین  
اور اس کی اطاعت کا ثمر زندگی کا خوش گوار ہونا ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر  
اس مرد اور عورت سے کیا ہے، جو ہر حالت میں ایمان و یقین کا دامن تھامے رکھیں  
اور عملِ صالح بجالائیں۔

یہ خوش گوار زندگی، ایسی بہترین اور شاندار ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ  
رہیں اور جاہ و اقتدار رکھنے والے بھی اس سے محروم ہیں۔

جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ نے فرمایا :  
”ہم لوگوں کو اطمینان اور خوشی کی جو عظیم نعمت حاصل ہے۔ دنیا کے بادشاہوں  
اور ان کی اولاد کو انکو اس کا پتہ چل جائے، تو اسے ہم سے چھیننے کے لئے  
تواریں سونتے ہوئے ہم پر یغار کر دیں۔“

بلاشبہ جسے اللہ تعالیٰ اطمینان اور حقیقی مسرت سے بہرہ یاب فرمادیں۔ وہ  
اس فانی دنیا کی شہنشاہی ہو یا کوئی دوسری صورت، سب کے لئے نیاز ہو جاتا ہے۔  
ارشادِ ربانی ہے :

”وَلِبَاسُ الْقُوَىٰ ذَٰلِكَ تُعِيرُهُ“ (الاعراف ۲۶)

نیز فرمایا :

”مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا (فاطر ۱۰)“

”جو عزت کا خواہاں ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تمام عزت کا متعلق صرف اللہ جل شانہ ہے۔“

اسی مضمون پر مشتمل ایک حدیث قدسی ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

”أَنَا الْعَزِيزُ فَمَنْ أَرَادَ الْعِزَّةَ فَلْيَطِيعِ الْعَزِيزَ وَمَنْ أَرَادَ عِزَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ بِالتَّقْوَى“

”میں ہی عزتوں کا مالک ہوں۔ تم میں سے جو شخص عزت کا طلب گار ہے اسے عزت کے مالک کی اطاعت کرنا چاہیئے اور جسے دنیا اور آخرت کی عزت مطلوب ہو، وہ تقویٰ اختیار کرے۔“

حجاج بن ارطاة کھاکرتے تھے۔

”مجھے عزت و وقار کی ہوس نے ہلاک کر ڈالا۔“

ایک دن حضرت سواد نے فرمایا :

”اگر آپ تقویٰ اختیار کرتے، تو حقیقی غیر فانی عزت پا جاتے۔“

اسی مضمون پر مشتمل شعر ملاحظہ ہوں :

أَلَا إِنَّمَا التَّقْوَىٰ هِيَ الْعِزُّ وَالْكَرَمُ وَحُبُّكَ لِلدُّنْيَا هُوَ الدُّلُّ وَالسَّقَمُ

خبردار! تقویٰ اصل عزت و شرافت ہے اور تمہاری دنیا سے محبت ذلت اور بیماری کے سوا کچھ بھی نہیں۔“

وَلَيْسَ عَلَى عَبْدٍ نَفْيُ نَفِيصَةٍ إِذَا احْتَقَقَ التَّقْوَىٰ وَإِنْ حَاكَ أَوْ جَحِمَ

”تقویٰ اختیار کرنے والا بندہ دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ حجام یا پتھن لگانے

والا بہاری نگاہوں میں بے عیب اور معزز ہے۔“

حضرت صراح باجی نے فرمایا :

”حقیقی حکومت یا سرمداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی میں مضمر ہے

اللہ کی اطاعت کرنے والا ہی امیروں کا امیر کہلاتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں

دنیا کے حکمرانوں کے دلوں میں متقیوں کی کتنی ہیبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ

ہے کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں۔ لوگ اسے قبول کرتے ہیں، جو حکم کرتے ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔“

نیز فرمایا:

”جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجالائے۔ اللہ اس سے محبت کریں، تو بڑے سے بڑے جابر لوگوں کے دلوں پر ان کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ ان نیک بندوں کے دلوں میں اللہ جل شانہ کی ہیبت کا جائز ہونا ہے۔ جس کی بنا پر جابر لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہی کی اطاعت اور اللہ ہی کی دوستی اور رفاقت ان کی ہر بھلائی اور بہتری کا اصل سبب ہوتی ہے۔“

ایک صالح بزرگ نے کہا ہے:

”مطيع سے بڑھ کر اطاعت سے کون زیادہ بہرہ مند ہے۔“

یاد رکھو! ہر قسم کی خیر اور بھلائی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ خبردار! بلاشبہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہی دنیا اور آخرت میں بادشاہ ہے۔

حضرت فوالنونؒ نے فرمایا:

”جو شخص ہر چیز سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر معزز و مکرم کون ہو سکتا ہے۔“

بصرہ کے امیر محمد بن سلیمان، حماد بن سلمہ کے ہاں گئے اور ان سے روبرو سوالات کئے۔

ابو سلمہ! آخر کیا بات ہے۔ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں، تو آپ کی ہیبت اور خوف سے لرز جاتا ہوں؟

حماد نے جواب دیا: علم جب اپنے علم کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا طے کر لیتا ہے، تو اس سے ہر چیز ڈرتی ہے اور اگر علم اپنے علم کو دنیا کی دولت و عزت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لے، تو وہ خود ہر چیز سے ڈرتا ہے۔

اسی لئے بعض علماء کا قول ہے:

”تو جس قدر اللہ سے ڈرے گا، اسی قدر اللہ کی مخلوق تجھ سے ڈے گی۔“

اور تجھے اللہ کے ساتھ جس قدر محبت ہوگی، اسی قدر مخلوق بھی تجھ سے محبت کرے گی۔“

غرض جو بھی جس نوعیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رویہ رکھے گا۔ اسی قسم کا رویہ اللہ کی مخلوق بھی اس سے رکھے گی۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روز کہیں جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے مہاجرین کی جماعت جا رہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اچانک پیٹ کر دیکھا تو سبھی کے سبھی آپؐ کی ہیبت سے گھٹنوں کے بل جھک گئے۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر حضرت عمرؓ رو پڑے اور فرمایا:

”یا اللہ! تو جانتا ہے۔ یہ لوگ جس قدر مجھ سے ڈرتے ہیں۔ میں ان سے بڑھ کر تجھ سے ڈرتا ہوں۔ پس میری مغفرت فرما۔“

العمریٰ خلیفہ رشید کو غلط نصیحت کرنے اور شکرات سے روکنے کے لئے کو فرواد ہوئے، تو خلیفہ رشید پر ان کے آنے کی خبر سنتے ہی ایسا مرعوب طاری ہوا کہ اگر ایک لاکھ جری فوج بھی مقابلہ میں آجاتی تو اتنے مرعوب نہ ہوتے۔

حضرت حسن کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ان سے کسی کو سوال کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی ان کے خاص احباب بھی جمع ہوتے، تو ایک دوسرے کو مسدہ دریافت کرنے کے لئے کہتے۔ بسا اوقات تو ان کی ہیبت کی وجہ سے ایک سال تک بھی مسئلہ پوچھنا محال ہوتا۔

یہی ہی مالک بن انس تھے، جن کے رُعب جلال کا نقشہ کسی شاعر نے یوں کھینچا ہے۔

يَدْعُ الْجَبَابِلَ لِأَيِّ رَجْعٍ هَيْبَةً  
لُورُ الْوَقَارِ وَعِزُّ سُلْطَانِ التَّقْوَى  
فَهُوَ الْهَيْبُ وَلَيْسَ دَا سُلْطَانِ

آپؐ سوال کا جواب تو دیتے ہیں مگر ان کے رُعب کے سبب دوبارہ اُن سے پوچھنا ممکن نہیں ہوتا۔ سوال کرنے والے ٹھوڑیاں جھکائے رہ جاتے ہیں۔ آپؐ وقار کے نور اور شاہانِ تقوٰی کے لئے باعثِ عزت ہیں۔ آپؐ بادشاہ نہ ہونے کے باوجود بڑے ہی بارِ رُعب ہیں۔“

حضرت یزید عقیلی کہا کرتے تھے:

”جو شخص اپنے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے اور یہی

اس کی منزل مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ بذاتِ خود اس پر توجہ فرماتے ہیں۔  
لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ دیتے ہیں اور جو کوئی غیر اللہ کے لئے  
عمل کرے اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرمالتے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو بھی اس طر  
فے پھیرتے ہیں حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں :

”انسان جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو  
اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کا رخ بھی اس کی طرف موڑ دیتے ہیں۔“  
حضرت ابو یزید بسطامی نے فرمایا :

”میں نے دنیا کو تین ”مکمل طلاقیں“ دے دی ہیں۔ اب مجھے اس کی طرف  
رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں رہا۔ اب میں صرف اور صرف اپنے رب کا  
ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں نے اسے مدد کے لئے پکارا اور کہا : ”اے میرے  
رب ! اے میرے اللہ ! میں تجھے اس آدمی کی طرح پکارتا ہوں جس  
کا تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب اس نے جان لیا کہ میری دعا میری پکار سچی  
ہے۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہے اور میں اپنی خارجی دنیا سے متعلق توڑ  
ہی چکا ہوں اب اپنے آپ سے بھی ناامید ہو گیا ہوں، تو میری دعا کی مقبولیت  
کا پہلا مرحلہ جو میرے مشاہدہ میں آیا۔ وہ یہ تھا کہ میں مکمل طور پر اپنے آپ سے  
غیر متعلق ہو گیا۔ میرا شعور خود ہی فنا ہو گیا، تو میرے کترانے کے باوجود لوگوں  
کو میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ لوگ دُور دراز سے میرے پاس آنے لگے۔  
اپنے آپ کو لوگوں کے اثر و عام میں دیکھا، تو چلا اٹھے۔“

لَيْتَنِي صِرْتُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَعَدَّا  
كاش! میں کچھ نہ ہونے سے ہی کچھ بن جاؤں۔ (یعنی قابلِ ذکر بن سکوں)  
أَصَحَّتْ لِسْكَيْ مَوْتِي لِأَنْشِي لَكَ عَبْدًا  
سب کی سرداری مجھے تیری بندگی سے ہی عطا ہوئی ہے۔  
وَفِي الْفَوَادِ أُمُورٌ مَا تَسْتَطَاعُ تَعَدَّا  
میرے دل میں گویا کالے حشر طوفان ہے۔  
لَكِنْ كَيْفَ نَحَالُ أَحَبُّ مَا فِي رَأْسِي

لیکن میرا اپنے حال کو چھپانا۔ میری ضروریات اور حاجات پورا کرنے کا حق زیادہ رکھتا ہے۔

حضرت ذہب بن نمبر نے حضرت کچول کو لکھا :

آتا بند !

آپ نے اپنے ظاہری علم کے ذریعہ لوگوں میں عزت و منزلت حاصل کر لی ہے۔ اب آپ باطنی علم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور

یاد رکھیں ! دونوں مراتب ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔

بات یوں واضح ہوتی ہے کہ احکام، فتاویٰ، قصص اور وعظ علم کے اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر داعظ، مفتی اور علامہ لوگوں میں عزت و مرتبہ پا جاتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، محبت، اس کی معرفت کے حصول کا شوق رکھنا۔ ہر لمحہ یقین، توکل اور اس کے ہر فیصلہ پر تسلیم خم، اس دنیا کی چاہت سے گریز اور آخرت کے دائمی اور باقی رہنے والے گوہر مقصود پر نظر رکھنا باطنی علوم کا سرمایہ ہے جس کی وساطت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بند مراتب بھی حاصل ہوتے ہیں اور قربت باری تعالیٰ بھی ! ثابت ہوا کہ دونوں علوم ایک دوسرے کی مخالف سمت رکھتے ہیں۔

جو شخص ظاہری علوم سے لوگوں کی نظروں میں عزت و وقار حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے مسلسل اضافہ اور اس کے ساتھ اس حاصل شدہ مرتبہ کے تحفظ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہی نہیں، بلکہ روز بروز بڑھتا ہی جاتا ہے اور ایسا عالم نتیجہ کے طور پر اتنا ہی اللہ سے دُور ہو جاتا ہے۔ کسی بچنے والے نے اس خیال کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے :

”اس کے لئے ہلاکت ہے ہلاکت ہے جو اللہ کی بجائے دنیا پر ہی اکتفا اور قناعت کرے گا۔“

سری سقطیؒ حضرت جنیدؒ کے علم، جن گفتگو اور فی البدیہہ جواب کی شہرت سے متاثر تھے۔ ایک دن ملاقات پر کوئی سوال کیا۔ حضرت جنیدؒ نے فوراً جواب دیا اور اچھا جواب دیا :

”تو فرمانے لگے جنید ! مجھے خدشہ ہے کہ دنیا میں آپ کا حصہ صرف

حزنِ کلام (زبان) ہی نہ ہو۔" اس کے بعد حضرت اس بات کو یاد کر کے ہمیشہ روتے رہتے تھے۔

یحقیقت ہے کہ جو شخص مذکورہ اوصافِ اعمال، جو باطنی علوم کا سرچشمہ ہیں۔ ان کے تسلسل اور خلوص سے اللہ تعالیٰ کی قربت چل کر تا رہے۔ وہ بند مروجہ سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کی اطاعت و رضا کے سوا ہر ایک سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ خود اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کا وقار پیدا فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود ان کا طالب نہیں ہوتا، بلکہ ان سے قصداً دور بھاگتا ہے اسے ہر لمحہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں مخلوق اللہ جل جلالہ سے اس کے تعلق کو ٹوٹنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔

ارشادِ خداوندی ہے :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (وریہ ۶۲)

یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور صالح اعمال کر رہے ہیں۔ عنقریب ان کا رب ارحمان ان کے لئے محبت پیدا کر دے گا یعنی اپنے بندوں کے دلوں میں)

ایک حدیث میں ہے۔

”إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَىٰ جِبْرِيلَ إِنِّي أَحْبَبْتُ فَلَبَّ فَيُحِبُّ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُحِبُّ أَهْلَ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُورُ فِي الْأَرْضِ“

”بلاشبہ! جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریلؑ کو پکار کر فرماتے ہیں مجھے فلاں بندے سے محبت ہے تو جبریلؑ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان والی مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔

اس کے بعد اس دنیا میں سب اہل زمین کی نظروں میں اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مشہور ہے اور ”الصحيح“ میں درج ہے۔

بہر حال جسے آخرت کی عزت و سرمدی ملی۔ دنیا میں بھی عزت و سرداری اس کا

مقدر بن جاتی ہے۔ چاہے انسان خود اس دنیا کی عزت چاہے یا نہ چاہے، لیکن یہ بات ملحوظ خاطر ہے، کہ دنیا کی عزت و سرداری آخرت کے شرف و اکرام کا سبب ہرگز نہیں بن سکتی۔ یقیناً وہ شخص خوش نصیب ہے جو فانی چیزوں کے مقابل ہمیشہ باقی رہنے والی اشیاء کو ترجیح دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَصْرَبَ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَهْوَرَبَ دُنْيَاهُ فَأَتْرُكُ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى“

جو شخص دنیا سے محبت کرے، وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے، جو شخص آخرت سے محبت کرے، اسے دنیا کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پس فانی چیزوں پر دائمی چیزوں کو ترجیح دو۔ اس حدیث کو امام احمد نے بیان کیا ہے۔

ابو الفتح نے کیا خوب کہا :

أَمْرَانِ مُفْتَرِقَانِ لَمْ تَرَاهُمَا يَتَشَوَّقَانِ لِحُلْطَةٍ وَتَلَاوِي

طَلَبِ الْمَعَادِ مَعَ الزِّيَاسَةِ وَالْعُلَى فَلَاحَ الَّذِي يُفْنَى لِمَا هُوَ بَاقٍ

آخرت کی کامیابی اور دنیوی سرداری و سر بندی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تم ان دونوں کو یکجا نہ پاسکو گے۔ پس فانی چیزوں کی بجائے باقی رہنے والی چیزوں کو اختیار کرو۔

**استدراک** - محدث شمارہ نومبر ۱۹۸۸ء (ج: ۱۹، عدد: ۴)

میں محترم غازی عزیز صاحب کے مضمون ”غناء اور سماع“ کی پہلی قسط شائع ہوئی تھی جس کے صفحات کا پی جوڑتے ہوئے الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے مضمون مرتب نہ رہ سکا۔ لہذا اس کی تلافی کے لئے پہلی قسط شمارہ جنوری ۱۹۸۹ء (ج: ۱۹، عدد: ۶) میں دوبارہ شائع کی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ، قارئین کرام نوٹ فرمائیں۔

(ادارہ)