

معیارِ زندگی کا اسلامی تصور اور اُس کے تقاضے

اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق ہے اور کائنات کی ہر چیز کی روزی اسی کے دستِ قدرت میں ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الذاریات میں ارشاد ہے:

﴿وَلَهُ السَّمَاءُ رِزْقُكُمْ وَمَا تَوْعَدُونَ﴾ ^(۱) اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے

وعدہ کیا گیا ہے آسمان میں (یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں) ہے۔ سورۃ ہود میں ارشاد ہے:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْنَا رِزْقُهَا﴾ ^(۲) اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار

کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں لے لی ہے۔

دابة کا لفظ ہر ذی روح حیوان پر بولا جاتا ہے۔ رزق کی حقیقت کیا ہے؟ مفسرِ قرآن پیر محمد کرم شاہ

الازہری صاحب، قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”الرِّزْقُ حَقِيقَتُهُ مَا يَتَغَذَّى بِهِ الْحَيُّ وَيَكُونُ فِيهِ بَقَاءُ رُوحِهِ وَنَمَاءُ جَسَمِهِ“ ^(۳)

رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کی غذا بنے اور اس میں اس کی روح کی بقا اور جسم

کی نشوونما ہو۔

قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ نَسْنَمْ لَهُ بُرْزُقِينَ﴾ ^(۴)

اور ہم نے تمہارے لئے زمین میں رزق کے سامان بنا دیئے اور ان کے لئے بھی جنہیں

تم روزی دینے والے نہیں ہو۔

صاحبِ فیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

معاش کا واحد معیشہ ہے اس سے مراد وسائلِ معاش ہیں یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور امام بلوردی

نے کہا ہے کہ اس سے ”عمر بھر اسبابِ رزق میں تصرف کرنا“ مراد ہے: ^(۵) (قرطبی)

وقيل انها التصرف في اسباب الرزق مدة الحياة قال الماوردي، وهو الظاهر

قرآن مجید کی ان آیات سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کا رزق اللہ تعالیٰ

کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کی تقسیم میں کمی و بیشی پر قادر ہیں جسے چاہتے ہیں فراوانی سے رزق دیتے ہیں

اور جسے چاہتے ہیں محدود اور تنگ رزق عطا کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ نَسِيمٌ لَّيَعْلَمُونَ﴾ ^(۶)

اے نبی ﷺ ان سے کو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاٹتا
عطا کرتا ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ اس آیت کریمہ کی تفسیر و توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”دنیا میں رزق کی تقسیم کا انتظام جس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اس کو یہ لوگ نہیں سمجھتے
اور اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ جسے اللہ کشادہ رزق دے رہا ہے، وہ اس کا محبوب ہے اور جسے
تنگی کے ساتھ دے رہا ہے، وہ اس کے غضب میں مبتلا ہے حالانکہ اگر کوئی شخص ذرا آنکھیں کھول
کر دیکھے تو اسے نظر آسکتا ہے کہ بسا اوقات بڑے بھلاک اور گھٹاؤ نے کردار کے لوگ نہایت خوشحال
ہوتے ہیں اور بہت سے نیک اور شریف انسان جن کے کردار کی خوبی کا ہر شخص معترف ہوتا ہے
تنگ دستی میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اب آخر کون صاحب عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو یہ پاکیزہ
اخلاق کے لوگ پسند ہیں اور وہ شر و خبیث لوگ ہی اسے بھلے لگتے ہیں“ (۷)

رزق کی فراخی اور تنگی رتبہ کائنات کی مشیت سے ہی وابستہ ہے جیسا کہ قرآن کی درج بالا آیت سے
واضح ہوتا ہے حضور اکرم ﷺ نے بھی اسی حقیقت کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ کل منشی بقدر حتى العجز
والکس (۸) ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر
چیز تقدیر کے ساتھ ہے حتیٰ کہ بے چارگی و درماندگی اور دانائی و ہوشیاری۔

حضور اکرم ﷺ کی اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی صفات، قابلیت و ناقابلیت،
مصلحت و عدم مصلحت اور عقلمندی و بیوقوفی وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی سے ہیں۔ الغرض اس دنیا میں جو
کوئی جیسا اور جس حالت میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے ماتحت ہے۔

اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں۔ ارض و سماء کے مالک ہیں۔ رزق کے تمام خزانوں کے مالک ہیں۔ وہ اپنے
بندوں کے طبعی اور فطری حالات و عادات سے پوری طرح باخبر ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال و ظروف کو جانتے ہوئے ایک مقررہ معلوم جہانے پر رزق عطا فرماتے

ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿وَأَن مِّنْ كُنْشٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (۹)

اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور ہم ایک مقررہ انداز سے پر نازل کرتے ہیں۔

قرآن و حدیث کے ان نصوص کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی کا
سلسلہ مشیت ایزدی پر ہے اور وہ اپنے علم کی بنا پر اپنے بندوں کی روزی اور رزق کا پیمانہ مقرر فرماتے ہیں
رزق میں مدارج و مراتب کا اختلاف اور اس کی حکمتیں و مصلحتیں

کائنات کی حکمتیں و مصلحتیں
© rasailojaraid.com

بے شمار حکم و مصالح مضر ہیں۔ جن کی نشاندہی قرآن مجید نے یوں بیان فرمائی ہے:

۱۔ انسانوں میں فطری کمالات و اوصاف کا اختلاف

تمام انسانوں کی تخلیق میں فطری اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کی بناء پر ان کی ذہنی صلاحیتوں اور کمالات و اوصاف میں فرق و امتیاز ہے۔ ان کی جسمانی توانائیوں اور طاقتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کے انکار و خیالات اور نصب العین بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ نیز رزق حاصل کرنے کے اسلوب و اطوار بھی مختلف ہیں۔ چنانچہ اسی فطری اختلاف کی بدولت رزق کے پیمانے بھی مختلف ہیں اور انصاف بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ رزق کے معاملہ میں انسان کی کوششوں اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَن تَكْسِرُ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسِعِي ۝﴾ (۱۰۱)

اور انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی

قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿إِن سَعَيْكُمْ لَشَيْءٍ ۝﴾ (۱۱۱)

بے شک تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔

۲۔ مربوط معاشرے کے قیام کے لئے ایک دوسرے کا محتاج ہونا

انسانوں میں رزق کے مدارج و مراتب کے اختلاف میں مضر دوسری حکمت و مصلحت کے متعلق قرآن مجید کی سورہ زخرف میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے:

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَعِيرًا ۝﴾ (۱۱۲)

کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کئے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ اعلیٰ مودودیٰ اس آیت کریمہ میں کفار کے اعتراض کے جواب میں چند مختصر الفاظ میں

بہت ہی اہم باتیں ارشاد ہوئی ہیں:

”پہلی بات یہ ہے کہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنا ان کے سپرد کب سے ہو گیا ہے؟ کیا یہ طے کرنا ان کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کس کو نوازے اور کس کو نہ نوازے؟

دوسری بات یہ کہ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے دنیا میں زندگی بسر کرنے لے جو عام ذرائع ہیں ان کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کسی اور کے حوالے نہیں کردی۔ ہم کسی کو حسین اور کسی کو بد صورت، کس کو خوش آواز اور کسی کو بد آواز، کسی کو قوی پیکل اور کس کو کمزور، کسی

کو ذہین اور کسی کو کند ذہین، کسی کو قوی الحافظ اور کسی کو نسیان میں مبتلا، کسی کو سلیم الاعضاء اور کسی کو پالاج یا اندھا یا گونگا اور بہرا، کسی کو امیر زادہ اور کسی کو فقیر زادہ، کسی کو ترقی یافتہ قوم کا فرد اور کسی کو غلام یا پس ماندہ قوم کا فرد پیدا کرتے ہیں۔ اس پیدائشی قسمت میں کوئی ذرہ برابر بھی دخل نہیں دے سکتا۔ جس کو جو کچھ ہم نے بنا دیا ہے وہی کچھ بننے پر وہ مجبور ہے۔ اور ان مختلف پیدائشی حالتوں کا جو اثر بھی کسی کی تقدیر پر پڑتا ہے اسے بدل دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ پھر انسانوں کے درمیان رزق، طاقت، عزت، شہرت، دولت، حکومت وغیرہ کی تقسیم بھی ہم ہی کر رہے ہیں۔ جس کو ہماری طرف سے اقبال نصیب ہوتا ہے، اسے کوئی گرا نہیں سکتا اور جس پر ہماری طرف سے ادبار آجاتا ہے، اسے مرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہمارے فیصلوں کے مقابلے میں انسانوں کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس عالمگیر خدائی انتظام میں یہ لوگ کہاں فیصلہ کرتے چلے ہیں کہ کائنات کا مالک کسے اپنا نبی بنائے اور کسے نہ بنائے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اس خدائی انتظام میں یہ مستقل قاعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سب کچھ ایک ہی کو یا سب کچھ سب کو نہ دے دیا جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو ہر طرف تمہیں بندوں کے درمیان ہر پہلو میں تفاوت ہی تفاوت نظر آئے گا۔ کسی کو ہم نے کوئی چیز دی ہے تو دوسری کسی چیز سے اس کو محروم کر دیا ہے اور وہ کسی اور کو عطا کر دی ہے یہ اس حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے سے بے نیاز نہ ہو بلکہ ہر ایک کسی نہ کسی معاملہ میں دوسرے کا محتاج رہے۔ اب یہ کیسا احمقانہ خیال تمہارے دماغ میں سلایا ہے کہ جسے ہم نے ریاست اور وجاہت دی ہے اسی کو نبوت بھی دے دی جائے؟ کیا اس طرح تم یہ بھی کہو گے کہ عقل، علم، دولت، حسن، طاقت، اقتدار اور دوسرے تمام کمالات ایک ہی میں جمع کر دیے جائیں اور جس کو ایک چیز نہیں ملی اسے دوسری بھی کوئی چیز نہ دی جائے۔“ (۱۳)

مربوط معاشرے کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ سوسائٹی کا ہر فرد دوسرے افراد سے مل جل کر ضروریات زندگی کی تکمیل کرے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد دوسرے افراد سے بے نیاز ہو کر اپنی ضروریات پوری کرنا شروع کر دے تو مربوط معاشرہ تشکیل پذیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رزق میں تفاوت رکھا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں اور آپس میں پیوستہ رہ سکیں۔

۳۔ رزق کی فراوانی ظلم و طغیانی کو بڑھا دیتی ہے

رزق کے مدارج و مراتب کے اختلاف میں ایک بڑی مصلحت یہ ہے کہ اگر تمام انسانوں کے رزق میں وسعت اور فراوانی کر دی جاتی تو ظلم و طغیانی اور سرکشی حد سے بڑھ جاتی۔ کیونکہ وسائل رزق کی کمی کی وجہ سے اکثر لوگ فتنہ و فساد، ظلم و زیادتی اور برے کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ

اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔

علامہ ابن کثیرؒ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اگر ان بندوں کو ان کی روزیوں میں وسعت مل جاتی، ان کی ضروریات سے زیادہ ان کے پلے پڑ جاتا تو یہ خرمستی میں آکر دنیا میں ہلچل مچا دیتے اور دنیا کے امن کو آگ لگا دیتے۔ ایک دوسرے کو پھونک دیتا، بھونک کھانا، سرکشی اور طغیان، تکبر اور بے پرواہی حد سے بڑھ جاتی۔ اسی لئے حضرت قتادہؓ کا فلسفیانہ مقولہ ہے کہ زندگی کا سامان اتنا ہی اچھا ہے جتنے میں سرکشی اور لالچابی پن نہ آئے۔ پھر فرماتے ہیں: وہ (اللہ) ایک اندازے سے روزیاں پہنچا رہا ہے، بندے کی صلاحیت کا اسے علم ہے، غناء اور فقری کے مستحق کو وہ خوب جانتا ہے۔ حدیث قدسی شریف میں ہے:

میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت مالداری میں ہے اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ دینداری سے بھی جاتے رہیں گے اور بعض میرے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے لائق فقری ہی ہے۔ اگر وہ مال حاصل کر لیں اور تو نگر بن جائیں تو اس حالت میں، میں گویا ان کا دین فاسد کر دوں۔“ (۱۱۵)

۳۔ رزق کی وسعت و تنگی سے انسان کی آزمائش کرنا مقصود ہے

اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی و تنگی دونوں حالتوں میں انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ رزق اور مال و اسباب بکفرت دے کر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نے اللہ کی امانت کا حق کیسے اور کس طرح ادا کیا۔ رزق کی فراوانی نے اسے اپنے رب سے غافل تو نہیں کر دیا۔ اللہ کی نعمت پانے کے بعد اپنے منعم حقیقی کا شکر بجالایا اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ رزق کی کمی اور تنگی میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ مصائب میں کون سا رویہ اختیار کرتا ہے، صبر کا دامن پکڑتا ہے یا شکوہ و شکایت کو اپنا معمول بناتا ہے۔ رزق کے مدارج و مراتب کے اختلاف میں یہی مصلحت و حکمت پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں ای امتحان اور آزمائش کی مکمل تفصیل کے متعلق یوں ارشاد فرمایا:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۱۱۶)

وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں

زیادہ بلند درجے دیئے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا بھی ہے۔ مولانا مودودیؒ نے اسی آیت مقدسہ کی تفسیر کے ضمن میں تین حقیقتیں بیان کی ہیں:

”ایک یہ کہ تمام انسان زمین میں خدا کے خلیفہ ہیں، اس معنی میں کہ خدا نے اپنی مملوکات میں سے بہت سی چیزیں ان کی امانت میں دی ہیں اور انہیں ان پر تصرف کے اختیارات بخشے ہیں۔

دوسرے یہ کہ ان خلیفوں میں مراتب کا فرق بھی خدا ہی نے رکھا ہے کسی کی امانت کا دائرہ وسیع ہے اور کسی کا محدود، کسی کو زیادہ چیزوں پر تصرف کے اختیارات دیئے ہیں اور کسی کو کم چیزوں پر، کچھ کو زیادہ قوت کارکردگی دی ہے اور کسی کو کم اور بعض انسان بھی بعض انسانوں کی امانت میں ہیں۔

تیسرے یہ کہ سب کچھ دراصل امتحان کا سامان ہے پوری زندگی ایک امتحان گاہ ہے اور جس کو جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے، اسی میں اس کا امتحان ہے کہ اس نے کس طرح خدا کی امانت میں تصرف کیا۔ کہاں تک امانت کی ذمہ داری کو سمجھا اور اس کا حق ادا کیا اور کس حد تک اپنی قابلیت یا عدم قابلیت کا ثبوت دیا۔ اسی امتحان کے نتیجے پر زندگی کے دوسرے مرحلے میں انسان کے درجے کا تعین منحصر ہے۔“ (۱۱۷)

معیار زندگی اور اس کے تقاضے

رزق کے مدارج و مراتب کے اختلاف میں پنہاں حکمتوں اور مصلحتوں کو واضح کرنے کے بعد وضاحت طلب امر یہ ہے کہ جن لوگوں کو کم اور محدود رزق مہیا ہوتا ہے۔ اسلام اور شریعت اسلامیہ ان سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ ان میں کون کون سی اخلاقی خوبیاں اور اعلیٰ اوصاف ہونے چاہئیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو اسلامی دائرے کے اندر سکون و طمانیت کے ساتھ بسر کرنے کے قابل ہو سکیں اور معاشی زندگی کی تلخیوں اور پریشانیوں سے نجات پا کر دنیاوی و اخروی فلاح کا رانی سے ہمکنار ہو سکیں ؟

۱۔ فراخ و بسیط رزق دیئے گئے افراد پر حسد نہ کرنا

تک اور محدود رزق پانے والے افراد کے دلوں میں زیادہ اور وسیع رزق پانے والوں خلاف نفرت اور بیزاری کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے وسائل رزق بہتات اور کمزورتی کو دیکھ کر دل میں حسد و بغض پیدا ہوتا ہے۔ ان کی رنجیدگی و پریشانی

دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دراصل ایسے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ رزق کی نعمت ان لوگوں سے چھین لی جائے کیونکہ وہ اسے اپنے سوا کسی دوسرے کے لئے پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ طہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تُمَدَّدْ عَلَيْكَ إِلَىٰ مِمَّا تَعْتَصِمُ بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

لِنَفْسِهِمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (۱۸)

اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لئے دی ہے اور تمہارے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔

قرآن مجید کی سورۃ الحجر میں اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا ہے:

﴿وَلَا تُمَدَّدْ عَلَيْكَ إِلَىٰ مِمَّا تَعْتَصِمُ بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

وَاخْشِ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (۱۹)

اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے ان (اموال) کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے ان کے مختلف طبقوں کو اور رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں ان (کی گمراہی) پر اور مومنوں کے لئے اپنے پہلو کو جھکا دیجئے۔

پیر محمد کرم شاہ الازہری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس نعمت عظمیٰ کے سامنے، اس تنج شایگان کی موجودگی میں یہ دولت دنیا اس قابل ہی کب ہے کہ آپ اس کی طرف نظر التفات کریں۔ جس کے پاس کوہ نور کا بیڑا ہو وہ بھی کبھی کوڑیوں کی طرف دیکھتا ہے خواہ ان کوڑیوں کے ڈھیری کیوں نہ لگے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا خوب ہی فرمایا ہے:

من اوتى القرآن فرأى احدا اوتى من الدنيا الفضل مما اوتى فقد صغر عظيمًا وعظم صغيرًا۔

جس شخص کو دولت قرآن بخشی گئی اور اس نے کسی دنیا دار کو دیکھا اور اس کے سیم و زر کو نعمت قرآن سے افضل خیال کیا تو اس نے بڑی بے انصافی کی، اس نے عظیم المرتبت چیز کو حقیر جانا اور ایک حقیر چیز کو بڑا خیال کیا۔

عام انسانوں کی رہنمائی کے لئے حضور پر نور ﷺ کا یہ ارشاد گرامی کتنا مفید اور طمأنینہ بخش ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ انظروا الی من هو اسفل

منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدران لا تذروا نعمۃ اللہ علیکم (۲۰)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اس کی
 طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے اپنے سے برتر کی طرف نہ دیکھو، اس طرح جو نعمت اللہ
 تعالیٰ نے تم پر فرمائی تم اسے حقیر جاننے کی غلطی سے محفوظ رہو گے۔ (منظہری)
 حضور اکرم ﷺ کی ایک اور حدیث اسی موضوع کے متعلق الفاظ کے معمولی فرق کے
 ساتھ یوں ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ قال اذا نظر احدکم الی من فضل
 علیہ فی المال والخلق فلیظر الی من هو اسفل منه (۲۱)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
 جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور صورت کے لحاظ سے اس پر
 فضیلت رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ اس شخص کو بھی دیکھے جو اس سے (مال اور صورت میں)
 کمتر ہے۔

انسانی زندگی کی معاشی تلخیاں اور دشواریاں اسی وجہ سے بڑھ رہی ہیں کہ انسان رزق و
 معاش کے دائرے میں اپنے سے افضل و برتر افراد کی مالی حیثیت پر جب نگاہ ڈالتا ہے تو وہ اپنی
 حیثیت کو کم تر اور حقیر جان کر اداسی و غمزدگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کا سکون و اطمینان
 غائب ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کو امن و سکون کا گوارہ بنانے کی خاطر قرآن مجید میں ارشاد
 خداوندی ہے:

﴿وَلَا تَسْتَمْتُوا مَآ فَضَّلَ اللّٰهُ بِہٖ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ﴾ (۲۲)

اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے اس کی تمنا
 نہ کرو۔

صاحب ”تفہیم القرآن“ اس آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا ہے بلکہ ان کے درمیان بے شمار
 حیثیتوں سے فرق رکھے ہیں۔ کوئی خوبصورت ہے اور کوئی بد صورت، کوئی خوش آواز ہے
 اور کوئی بد آواز، کوئی طاقتور ہے اور کوئی کمزور، کوئی سلیم الاعضاء ہے اور کوئی پیدائشی
 طور پر جسمانی نقص لے کر آیا ہے۔ کسی کو جسمانی اور ذہنی قوتوں میں سے کوئی زیادہ قوت
 دی ہے اور کسی کو کوئی دوسری قوت۔ کسی کو بہتر حالات میں پیدا کیا اور کسی کو بدتر حالات
 میں۔ کسی کو زیادہ ذرائع دیئے ہیں اور کسی کو کم، اسی فرق و امتیاز پر انسانی تمدن کی ساری
 گونا گونی © rasillojaraid.com

سے بڑھا کر انسان اپنے مصنوعی امتیازات کا اس پر اضافہ کرتا ہے وہاں ایک نوعیت کا فساد رونما ہوتا ہے اور جہاں سرے سے اس فرق ہی کو مٹا دینے کے لئے فطرت سے جنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں ایک دوسری نوعیت کا فساد برپا ہوتا ہے۔ آدمی کی یہ ذہنیت کہ جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلہ میں بڑھا ہوا دیکھ بے چین ہو جائے یہی اجتماعی زندگی میں رشک، حسد، رقابت، عداوت، مزاحمت اور کشاکش کی جڑ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا، اسے پھر وہ ناجائز تدبیروں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرما رہا ہے۔ اس کے ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا ہو، اس کی تمنا نہ کرو البتہ اللہ تعالیٰ سے فضل کی (خود) دعا کرو وہ جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لئے مناسب سمجھے گا، عطا فرما دے گا۔ (۲۳)

اجتماعی زندگی میں سکون و اطمینان پیدا کرنے کی غرض سے حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی کتنی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

قال رسول اللہ ﷺ من حسن اسلام المرء، ترکہ مالا یعنیہ (۲۴)

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو

چھوڑ دے۔

جو لوگ غفلت سے لایعنی باتوں اور بے حاصل چیزوں میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں صرف کرتے ہیں، وہ نادان جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا قیمتی بنایا ہے اور وہ اپنے کیسے بیش بہا خزانہ کو مٹی میں ملاتے ہیں۔ اس حقیقت کو جنہوں نے سمجھ لیا ہے بس وہی داناء عقلمند ہیں، اس لیے جو خوش نصیب چاہے کہ اس کو ایمان کا کمال حاصل ہو اور اس کے اسلام کے حسن میں کوئی داغ و جبہ نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ اپنا وقت اور اپنی تمام خداداد قوتوں اور صلاحیتوں کو بس ان ہی کاموں میں لگائے جن میں خیر اور منفعت کا کوئی پہلو ہو یعنی جو معاد یا معاش اخروی کے لحاظ سے ضروری یا مفید ہوں۔

(۲) صبر و استقامت کا دامن تھامنا

کم اور محدود ”وسائل رزق“ رکھنے والے افراد سے اسلام کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں کیونکہ یہ رب کائنات کی امتلا و آزمائش ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَسَّ لَّكُمْ فِيهِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالشَّمَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿٢٥﴾

اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھٹانے میں جٹا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔

صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں اور اس سے مراد: ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کئے ہوئے راستے پر لگاؤ بڑھتا چلا جائے۔^(۲۶) صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا کسی سے اظہار بھی نہ ہو اور ایسے صابروں کے لئے حضور ﷺ نے مغفرت کی بشارت دی ہے:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما رفعہ من اصیب بمصیبة فی مالہ او فی نفسه فکتحمہا ولم یشکھا الی الناس کان حقاً علی اللہ ان یغفر لہ (رواہ الطبرانی فی الاوسط) (۲۷)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے اس کا شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا زہر ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے۔

مالی مصائب کے شکار صابریں کے متعلق حضور اکرم ﷺ کی ایک اور حدیث یوں ہے:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ من جاع او احتاج فکتحمہ الناس کان حقاً علی اللہ عز وجل ان یرزقہ رزق سنۃ من حلال (۲۸)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جو بھوکا ہو یا محتاج ہو اور اس نے لوگوں سے اس کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو ایک سال تک ”رزق حلال“ پہنچائے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صبر کی جو ترغیب و تلقین کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ غیروں کے سامنے ذلیل و خوار ہونے سے عوام الناس کو بچایا جاسکے لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کا اپنی ضرورتوں اور حاجات کا پیش کرنا زندگی کے نصب العین کی تکمیل ہے۔ حدیث نبوی ﷺ ہے:

عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من حوٰلعت بہ فاقۃ

فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقه فانزلها بالله فيوشك الله له
برزق عاجل و آجل (۲۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو غمی پہنچی اور اس نے اس کو لوگوں سے بیان کیا تو اس کی غمی بند نہیں ہوتی اور جس کو غمی پہنچی اور اس نے اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کیا پس امید ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جلدی یا بدیر رزق نصیب کرے گا۔

(۳) توکل اور رضا بالقضاء

انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ جو حقیقتیں ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہے اور ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے ہم تک پہنچنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کے مقرر کئے ہوئے صرف ذریعے اور راستے ہیں۔ اس حقیقت پر دل سے یقین کر کے اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اسی سے لو لگانا، اسی کی قدرت اور اسی کے کرم پر نظر رکھنا، اسی سے امید یا خوف ہونا اور اسی سے دعا کرنا۔ بس اسی طرز عمل کا نام دین کی اصطلاح میں ”توکل“ ہے۔ پھر ”توکل“ سے بھی آگے رضا بالقضاء کا مقام ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ بندے پر جو بھی اچھے یا برے حالات آئیں، وہ یہ یقین کرتے ہوئے کہ ہر حال کا بھیجئے والا میرا مالک ہی ہے۔ اس کے حکم اور فیصلہ پر دل سے راضی اور خوش رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے:

﴿وَيُؤْثِرُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ تَالِعُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (۳۰)

اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا، اللہ اسے کافی ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے جو شخص ہر طرف سے کھینچ کر اللہ کا ہو جائے، اللہ اس کی ہر مشکل میں اسے کفالت کرتا ہے اور بے گمان روزیاں دیتا ہے اور جو خدا سے ہٹ کر دنیا ہی کا ہو جائے اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی کی طرف سوپ دیتا ہے۔ (۳۱)

حضور اکرم ﷺ کی ایک اور حدیث ہے:

عن عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول
لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا و
تروح بطانا (۳۲)

حضرت عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو ارشاد
فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ
تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں
اور شام کو سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان الرزق لیطلب العبد
کما یطلبہ اجلہ (۳۳)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: رزق
بندے کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی اجل (موت) اس کو ڈھونڈتی ہے۔

عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان من قلب ابن ادم
بکل واد شعبة فمن اتبع قلبہ الشعب کلہا لم یبال اللہ بآئ واد اہلکہ ومن
توکل علی اللہ کفاه الشعب (۳۴)

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمی
کے دل کے لئے ہر میدان میں شاخ ہے (یعنی ہر میدان میں آدمی کے دل کی خواہشات
پھیلی ہوئی ہیں) پس جو آدمی اپنے دل کو ان سب شاخوں اور خواہشوں میں لگا دے گا اور
فکر کے گھوڑے ہر طرف دوڑائے گا تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہ ہوگی کہ کس وادی اور میدان
میں اس کی ہلاکت ہو اور جو آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے (اور اپنی حاجتیں اس کے سپرد
کر دے اور اپنی زندگی کو اس کا تابع فرمان بنا دے) تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں
کے لئے کفایت کرے گا (اور اس کو دل کے اطمینان و سکون کی وہ دولت نصیب ہوگی جو
اس دنیا کی سب سے بڑی دولت و نعمت ہے)

اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کے ساتھ رضا بالقضاء پر انسان کی سعادت و
نیک بختی کا دار و مدار ہے اور انسان کی شقاوت و بد بختی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے
فیصلے سے ناخوش ہو۔ حدیث نبوی ہے:

عن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من سعادة ابن آدم رضاه بما قضی
اللہ له ومن شقاوة ابن آدم ترکہ استخارة اللہ ومن شقاوة ابن آدم سخطہ بما
قضی اللہ (۳۵)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی اور خوش نصیبی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے جو فیصلہ ہو وہ اس پر راضی رہے اور آدمی کی بد بختی اور بد نصیبی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے خیر اور بھلائی کا طالب نہ ہو اور اس کی بد نصیبی اور بد بختی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے ناخوش ہو۔

(۳) قناعت و استغناء

قناعت و استغناء کا شمار ان اخلاقی اوصاف و صفات میں ہوتا ہے جن کی بنا پر انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اس دنیا میں بھی اعلیٰ و ارفع مقام حاصل کر لیتا ہے۔ قناعت و استغناء کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے اس پر وہ راضی و مطمئن ہو جائے اور زیادہ کی حرص و لالچ نہ کرے، اللہ تعالیٰ جس انسان کو قناعت کی دولت نصیب فرمائے تو وہ یقیناً بڑی نعمت سے نوازا گیا۔

عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ قد اقلح من اسلم و رزق کفا و وقعه اللہ بما آتاه (۳۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کامیاب اور بامراد ہو اور بندہ جس کو حقیقت اسام نصیب ہوئی اور اس کو روزی بھی بقدر کفایت ملی اور اللہ تعالیٰ نے اسکو اس قدر قلیل روزی پر قانع بھی بنا دیا۔

انسان وسیع رزق رکھنے کے باوجود اس میں زیادتی کا حریص ہو تو وہ مطمئن نہیں رہ سکتا اور وہ دل کا فقیر ہی رہے گا لیکن اسکے برعکس جس کے پاس زندہ رہنے کے لئے مختصر اور محدود رزق ہو اور اس پر وہ مطمئن اور قانع ہو تو فقر و افلاس کے باوجود وہ دل کا غنی رہے گا۔ اسی چیز کو حضور اکرم ﷺ نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال لبس الغنی عن کثرة العرص ولكن الغنی غنی النفس (۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا دولت مندی مال و اسباب سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اصلی دولت مندی دل کی بے نیازی ہے۔ اس حقیقت کو حضور اکرم ﷺ نے ایک دوسری حدیث میں وضاحت کے ساتھ یوں بیان فرمادیا:

عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ ﷺ یا ابا ذر تقول کثرة المال الغنی قلت نعم قال ذالک ثلاثا ثم

قال الغنى فى القلب والفقر فى القلب (۳۸)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا۔ ابوذر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال زیادہ ہونے کا نام تو غری ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں حضور ﷺ۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ مال کم ہونے کا نام فقیر اور محتاج ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں حضور ﷺ۔ یہ بات آپ ﷺ نے مجھ سے تین دفعہ ارشاد فرمائی اس کے بعد ارشاد فرمایا اصلی دولت مندی دل کے اندر ہوتی ہے اور اصلی محتاجی اور فقیری بھی دل ہی میں ہوتی ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ کے فضل کا طلبگار اور دعا گو رہنا

سب سے اہم اور ضروری چیز جس کا اسلام ال "روح قدر" ہے تقاضا کرتا ہے یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا طلبگار رہنا چاہیے اور اسی کے آگے دست سوال دراز کر کے اپنی حاجات براری کے لئے دعا گو ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاْنٍ (۳۹)

زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں، سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔

اللہ تعالیٰ جہاں انسان کو اپنے فضل کا طلبگار ہونے کی تلقین کرتے ہیں، وہاں اپنے بندوں کو یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ وہ ان برگزیدہ اور نیک شعار لوگوں کی صحبت اور معیت اختیار کریں جو ہر وقت اس کی رضا و خوشنودی کے طلبگار ہو کر اسے پکارتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْعَدٰوَةِ وَالْعِشْيٰى يُرِيدُوْنَ وَجْهَ رَبِّكَ
وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمُ مَنْ اَعْفَلْنَا قُلُوْبَهُ عَنْ
ذِكْرِ نَاوَاتِجِ هُوْنَةٍ وَّكَانَ امْرُؤٌ قَرْطَابًا * (۴۰)

اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھيرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے مائل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریق کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔

عابد عبدیت کا جوہر اور علامہ محمد امجد علی دہلوی رحمہ اللہ کے وقت بندے کا ظاہر و باطن

عبادت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کو عین عبادت قرار دیا ہے:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ ﴿٣١﴾

حضرت نعمان بن بشیر رضي الله عنه نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دعا عبادت ہے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ الخ

حضور اکرم ﷺ کے اس ارشاد کا فاشیہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بندے جس طرف اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، اسی طرف کی ایک کوشش دعا بھی ہے۔ جو اگر قبول ہو گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کو کوشش کا پھل مل گیا اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی رائیگاں گئی، بلکہ دعا کی ایک مخصوص نوعیت ہے اور وہ یہ کہ وہ حصول مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عبادت اور عین عبادت ہے اور اس پہلو سے وہ بندے کا ایک مقدس عمل ہے۔ جس کا پھل اس کو آخرت میں ضرور ملے گا۔^(۳۲)

ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم ﷺ نے دعا کی افضلیت و اہمیت کو اجاگر کرنے کی غرض سے یوں ارشاد فرمایا:

عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال الدعاء مع العبادة۔^(۳۳)

حضرت انس بن مالک رضي الله عنه نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دعا عبادت کا مغز ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کا سب سے عزیز اور قیمتی عمل دعا اور سواں ہے۔ حدیث نبوی ﷺ ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه ہیں:

قال رسول الله ﷺ انه من لم يسأل الله يغضب عليه۔^(۳۴)

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ سئلوا الله من فضله فان الله يحب ان يسأل وافضل العبادة انتظار العرج۔^(۳۵)

عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ

تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔

دعا کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ حضور الہم ﷺ کے اس ارشاد مبارک سے باسانی کیا

جاسکتا ہے۔

عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان الرجل ليجرم الورق بالدنوب يصيبه ولا يبرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر ۱۴

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا انسان کو اس کے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اللہ پر کو دعا بدل دیتی ہے اور نفلی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔

ان احادیث مبارکہ سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دعا کا مرتبہ و مقام دوسری عبادت کے برابر ہے۔ عبادت کے علاوہ دعا حصول مقصد کا وسیلہ اور ذریعہ بھی ہے۔ اسلام ”رزق قدر“ دیئے گئے افراد سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ رزق کی فراخی و فراوانی کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اور سوال برابر کرتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اس عمل کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ انسان جب اپنی حاجات اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کی ضروریات و احتیاجات کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کر دیتا ہے۔

زبد اختیار کرنا

”زبد“ کے لغوی معنی کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے کے ہیں، اور دین کی خاص اصطلاح میں آخرت کے لئے دنیا کے لذائذ و مرغوبات کی طرف سے بے رغبت ہو جانے اور عیش و تنعم کی زندگی ترک کر دینے کو ”زبد“ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ”زبد“ کی حقیقت یوں بیان فرمائی ہے:

عن امی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال الزهادة فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باصاعة المال ولكن الزهادة فی الدنیا ان لا تكون ساعی بدکت او ساعی یدی اللہ وان تكون فی ثواب المصیبة اذا انت اصبت بها ورجعت فیہا لوانها ابقیت لک۔ (۱)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، نیاک

بازے میں زبد اور اس کی طرف استغناء و رغبتی، حایل کو اپنے اوپر حرام کرنے اور اپنے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تمہارے پاس اور تمہارے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ تم کو اس پر ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، اور یہ کہ جب تم کو کوئی تکلیف اور ناخوشگوار پیٹ آئے تو اس کے اخروی ثواب کی رغبت تمہارے دل میں زیادہ ہو یہ نسبت اس خواہش کے کہ وہ تکلیف اور ناخوشگوار کی بات تم کو پیش ہی نہ آتی۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام سے

عرض کیا:

دلنی علی عمل اذا عملتہ، احبنی اللہ و احبنی الناس، قال ازہد فی الدنیا بحبک اللہ و ازہد فیما عند الناس بحبک الناس (۳۸)

مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جس کو میں کروں تو اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں رغبت نہ کرو تجھ کو اللہ تعالیٰ دوست رکھے گا اور لوگوں کے پاس جو چیز ہے اس میں رغبت نہ کر تجھ کو لوگ دوست رکھیں گے۔

ان احادیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ رزق اور مال اللہ تعالیٰ عطا کر دے اس کو فانی اور ناپائیدار یقین کرتے ہوئے اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے غیر فانی نہیں خزانوں پر اور اس کے فضل پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرے۔

اسلامی تقاضوں سے انحراف کے بھیانک نتائج

ایک مومن مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے ان تقاضوں سے انحراف نہ کرے، بالخصوص ایسے افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے محدود پیمانے پر رزق عطا کیا ہے اور وہ اپنے اعلیٰ اور بہتر رزق رکھنے والے افراد پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کے قلوب و زبان میں بے چینی اور اضطراب کے طوفان اٹھ اٹھتے ہیں۔ زبانیں شکوے شکایات اٹھتی رہتی ہیں۔ غرضیکہ ان کی زندگی میں معاشی الجھنیں ایسا تلام پیدا کر دیتیں ہیں جس سے وہ جائز اور ناجائز میں تمیز اور فرق نہیں کر سکتے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ جرائم پیشہ افراد کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کسی نہ کسی طرح سماج اور معاشرے کے اندر رزق کے مدارج و مراتب کا اختلاف دیکھ کر انتقام پر اتر آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے سے بہتر اسباب عیش، افراد کی آسائشات اور تعیشات کو دیکھ کر ان کے حصوں میں گھس رہے ہوتے ہیں۔

مختلف جرائم کے وقوع پزیر ہونے کے اسباب پر ایک غائرانہ نگاہ ڈالنے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیشتر جرائم اور وارداتیں جن میں قتل، ڈاکہ، رہزنی، چوری، لوٹ مار اور خودکشی

سرفہرست ہیں، ان کے ارتکاب میں معاشی و اقتصادی پہلو کا عمل دخل ہے اور ان جرائم اور وارداتوں میں وہی لوگ ملوث ہیں جو ”رزق قدر“ کے سلسلے میں اسلامی تقاضوں سے انحراف کر کے اپنی دنیا اور آخرت کا خسارہ مول لیتے ہیں۔ ان شقی القلب اور سنگ دلوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ رزق کے مدارج و مراتب کے اختلاف میں ایزدی مصلحتیں اور حکمتیں مضمر ہیں۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر ان اسلامی تقاضوں پر پورا اترنے کی جدوجہد کریں جو اسلام نے ان پر اس سلسلے میں لازم کر دی ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنی بیشتر خود ساختہ معاشی پریشانیاں دور کر کے قلبی طہانیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور دنیاوی و اخروی فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہو سکیں۔

دنیاوی مال و متاع کی حقیقت

دنیاوی مال و متاع، جس سے انسان بہرہ ور اور مستفید ہو رہا ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ نہایت حقیر اور قلیل ہے۔ دنیاوی سامان، عیش و عشرت اور لوازمات زندگی، اخروی انعام و اکرام کے مقابلے میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے کیونکہ ایک ”بندہ مومن“ دنیا کی بجائے آخرت کو مقدم رکھتا ہے جس کی اہم وجہ فانی و ناپائدار انعامات کی بجائے دائمی و ابدی انعامات کا حصول ہے۔ دنیا کے طلب گار اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں بڑی نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں جو صرف ایمان والوں کے حصے میں آئیں گی۔ مومنوں کو دنیا کے فریب سے محفوظ و مامون رکھنے کی خاطر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اہتمام اور تفصلاً دنیا و آخرت کا موازنہ کر کے یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کا انتخاب کریں۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے:

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَتَىٰ نَافِلَةٌ فَلْيَنْفِقْ وَلَا يَأْتِ بِهَا مِنْ دُونِهَا يُؤْتِ بِهَا مِمَّا حَبِطَ عَنْهُ لِيَسْخَرَهَا لِلَّهِ أُولَٰئِكَ يُكْفِّرُهُمْ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ١٥٠

جو لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کے طلب گار ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا ثمر ہم یہیں اپنی کوہے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں لی جاتی مگر آخرت میں ان لوگوں کے لئے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔

© rasailojaraid.com

* المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقية الصالحة خير عند ربك

ثواباً وخيراً ملاً * ۱۵۱۱

یہ مال و اولاد محض دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اصل میں تو باقی رہ جائے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں۔

دنیاوی ماں و متاع کی بے وقعتی کے متعلق قرآن مجید کا نظریہ معلوم کرنے کے بعد احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی حقیقت کو آشکارا کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔

حدیث نبوی ﷺ ہے:

عن ابی سعد الخدریؒ قال قال رسول الله ﷺ الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا ۱۵۲

حضرت ابو سعید خدریؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دنیا نہایت شیریں اور سرسبز یعنی نظر میں پسندیدہ چیز ہے اور خدا تمہیں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے پھر وہ دیکھے گا کہ تم کس طرح عملی زندگی بسر کرتے ہو پس تم دنیا سے بچو۔

ایک دوسری حدیث میں حضور ﷺ نے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو بڑے دلنشین انداز میں تمثیل کے طور پر بیان فرمایا ہے آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

عن المستورد بن شداد رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول والله ما الدنيا في الآخرة الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فليظربم يرجع ۱۵۳؟

حضرت مستورد بن شدادؒ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے خدا کی قسم! آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کیا چیز لے کر واپس آئی ہے یعنی پانی کا کتنا حصہ انگلی کے ساتھ آتا ہے (آتا ہے)

حضور اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی طلب و فکر کا مرکز و محور آخرت کو بنانے کی خاطر بڑا جامع انداز اپنایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

عن جابر بن عبد اللهؒ ان رسول الله ﷺ مر بعدى اسكدميت فقال ايكم يحب ان هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب ان لنا هذا بشئ قال فوالله الدنيا اهلون على الله من هذا عليكم (۱۵۴)

حضرت جابر بن عبد اللہؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اسکدمیت کے بعد ایک مرد کے پاس

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے قریب سے گزرے جس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے۔ آپ ﷺ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم تو اس کو کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے خداوند تعالیٰ کی کہ دنیا اس کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردار بچہ ہے۔

حضور اکرم ﷺ کا ایک اور ارشاد مبارک ہے:

عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ لو كانت الدنيا معدن

عبد اللہ حناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربة (۱۵۵)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت پتھر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر مضر کو وہ اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔

اس حدیث نبوی ﷺ سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا نہایت ہی حقیر اور بے قیمت چیز ہے۔ اگر اس کی کچھ بھی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان باغیوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔

حضور اکرم ﷺ کی ایک اور حدیث سے تو دنیا کی پوری قلعی کھل جاتی ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ الدنيا سجن المومنین وجن

الکافر (۱۵۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا مومنوں کا قید خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے۔

اس حدیث مبارک میں ایمان والوں کے لئے یہ سبق ہے کہ وہ دنیا میں علم و قانون کی پابندی اور قید خانہ والی زندگی گزاریں اور اس دنیا سے جی نہ لگائیں کیونکہ اس دنیا سے دنیا کے قانون اور اس کے عیش کو اپنا اصل مقصد و مطلوب بنانا، مومنوں کا شیوہ نہیں۔

قرآن و حدیث کے ان نصوص کی روشنی میں اسلام نے دنیا کے متعلق یہ تصور دیا ہے، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ مومن کو ”بندہ خدا“ بن کر رہنا ہے، ”بندہ دنیا“ بننا اس کے ایمان اور منصب خلافت الہیہ کے شایان شان نہیں ہے۔ کیونکہ وہ دنیا پرست بن کر اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکتا جو اس کے مالک و خالق نے اسے سونپی ہے۔ اس کے لئے متوازن اور معقول تہدیب کی ضرورت ہے کہ وہ دنیا کو خلافت و عبادت کے مواقع کی تلاش میں لگا کر ”سامان دنیا“ سے

وہ تو اٹھائے لیکن ”لذات دنیا“ میں ڈوب کر نہ رہ جائے۔ مومن کے نزدیک دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ وہ اس کھیتی میں محنت و مشقت کر کے نیکی کے بیج بوتا ہے تاکہ آخرت میں زیادہ سے زیادہ اور ہر لمحہ پھل پائے۔ وہ اس دنیا میں ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے اور اگر وہ ان ذمہ داریوں کو برحق احسن نباہے گا تو آخرت کے احساب میں سرخرو ہو کر نکلے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

۹۰ فمن الناس من يقول رزانا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلقٍ
ومنہم من یقول رزانا فی الدنیا حسنة وافی الآخرۃ حسنة وفسنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحسَاب

لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے۔ ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کتاب کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق (۱۰) نوبتوں جدا جدا حصہ پائیں گے اور اللہ بناو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔

قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ میں دین اور دنیا میں اعتدال و توازن قائم کرنے کا درس ملتا ہے۔ دنیا کو طلب کرنے سے دنیا تو مل جاتی ہے لیکن اخروی فلاح و کامرانی طلب کرنے والے کا مقدر نہیں بنتی، لیکن جو شخص طلب کرنے میں توازن قائم کرے یعنی دنیاوی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ اخروی بھلائیاں اور انعامات بھی مانگے تو ایسا شخص دو کنا فائدہ اٹھائے گا۔ اس نے طلب و عمل کے ذریعے دنیا کو بھی قابل اعتنا سمجھا لیکن دنیا اس کو آخرت کے بارے میں غافل نہ کر سکی۔ اس نے ساتھ ہی آخرت کی بھلائی بھی چاہی۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے دین و دنیا میں اعتدال و توازن قائم کرنے کی شاندار ترجمانی ان الفاظ میں کی ہے:

”جو شخص ”تہذیب اسلام“ کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا اسے یہ بات نمایاں طور پر محسوس ہوگی کہ اس میں جب تک خالص اسلامیت رہی اس وقت تک یہ ایک خالص عملی تہذیب تھی، اس کے پیروؤں کے نزدیک دنیا آخرت کی کھیتی تھی، وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ دنیا میں جتنی مدت وہ زندہ ہیں اس کا ہر لمحہ اس کھیتی کو بونے اور جو تھے میں صرف کر دیں اور زیادہ سے زیادہ ختم ریزی کریں تاکہ بعد کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ فصل کاٹنے کا موقع ملے۔ انہوں نے رہبایت اور لذتیت کے درمیان ایک ایسی متوازن اور متوسط حالت میں دنیا کو برتا جس کا نام:

نشان بھی ہم کو کسی دوسری تہذیب میں نظر نہیں آتا۔ خلافت الہی کا تصور ان کو دنیا میں پوری طرح منہمک ہونے اور اس کے معاملات کو انتہائی سرگرمی کے ساتھ انجام دینے پر ابھارتا تھا اور اس کے ساتھ مسکویت اور ذمہ داری کا خیال انہیں حد سے متجاوز بھی نہ ہونے دیتا تھا وہ ”نائب خدا“ ہونے کی وجہ سے انتہاء درجہ کے خوددار تھے اور پھر یہی تصور ان میں تکبر اور غرور کی پیدائش کو روکتا تھا۔ وہ خلافت کے فرائض انجام دینے کے لئے ان تمام چیزوں کی طرف رغبت رکھتے تھے جو دنیا کا کام چلانے کے لئے ضروری ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ان چیزوں کی طرف کوئی رغبت نہ تھی جو دنیا کی لذتوں میں گم کر کے اس کے فرائض سے غافل کر دینے والی ہیں۔ غرض وہ دنیا کے کام کو اس طرح چلاتے تھے کہ گویا ان کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور پھر اس کی لذتوں میں منہمک ہونے سے اس طرح بچتے رہتے تھے کہ گویا یہ دنیا ان کے لئے ایک سرائے ہے جہاں محض عارضی طور پر وہ مقیم ہو گئے ہیں۔^(۵۷)

حوالہ جات

- ۱۔ سورۃ الذاریت: ۲۲ — ۲۔ سورۃ ہود: ۶۰ — ۳۔ ضیاء القرآن، پیر محمد کرم شاہ الازہری، جلد دوم ص ۳۴۲، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور — ۴۔ سورۃ الحج: ۲۰ — ۵۔ ضیاء القرآن، پیر محمد کرم شاہ الازہری، جلد دوم ص ۳۵۷ — ۶۔ سورۃ سباء: ۳۶ — ۷۔ تفہیم القرآن۔ سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ، جلد چہارم ص ۲۰۷، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور — ۸۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد اول، باب الایمان بالقدر ص ۳۳، مکتبہ رحمانیہ لاہور — ۹۔ سورۃ الحج: ۲۱ — ۱۰۔ سورۃ التہم: ۳۹ — ۱۱۔ سورۃ اللیل: ۴ — ۱۲۔ سورۃ الزخرف: ۳۲ — ۱۳۔ تفہیم القرآن، مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ، جلد چہارم ص ۵۳۶-۵۳۷ — ۱۴۔ سورۃ شوریٰ: ۲۷ — ۱۵۔ تفسیر ابن کثیر تحت آیت مذکور، نور محمد اصحح المطابع و کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی — ۱۶۔ سورۃ الانعام: ۱۶۵ — ۱۷۔ تفہیم القرآن، جلد اول ص ۶۰۶، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور — ۱۸۔ سورۃ طہ: ۱۳۱ — ۱۹۔ سورۃ الحج: ۸۸ — ۲۰۔ ضیاء القرآن، پیر محمد کرم شاہ الازہری، جلد دوم ص ۵۴۹-۵۵۰، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور — ۲۱۔ صحیح بخاری شریف، جلد سوم، کتاب الرقاق ص ۵۲۳، مطبع سعیدی کراچی — ۲۲۔ سورۃ النساء: ۳۲ — ۲۳۔ تفہیم القرآن، مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ، جلد اول ص ۳۴۸، مطبع فیروز سنہ محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- لاہور — ۲۴۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد دوم، باب حفظ اللسان والغیۃ والشمص۲۲، مکتبہ رحمانیہ لاہور۔
- لاہور۔ — ۲۵۔ سورۃ البقرہ: ۱۵۵ — ۲۶۔ تفسیر القرآن، مولانا مودودی، جلد اول ص ۷۳، مطبع فیروز سنز لاہور۔ — ۲۷۔ معارف الحدیث، مولانا محمد منظور نعمانی، جلد دوم ص ۳۰۱، دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی — ۲۸۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد دوم، باب فضل الفقراء واماکن عیش النبی ﷺ ص ۵۰۶، مکتبہ رحمانیہ لاہور — ۲۹۔ جامع ترمذی، جلد دوم، ابواب الزہد ص ۱۰۳، مطبع سعیدی کراچی — ۳۰۔ سورۃ العلق: ۳ — ۳۱۔ تفسیر ابن کثیر، جلد پنجم ص ۸۶، نور محمد اصح الطابع وکارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی۔ —
- ۳۲۔ سنن ابن ماجہ، جلد دوم، باب التوکل والیقین ص ۵۵۰، مطبع سندھ ساگر پرنٹرز لاہور۔ —
- ۳۳۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد دوم، باب التوکل والصبر ص ۵۱۷، مکتبہ رحمانیہ لاہور — ۳۴۔ سنن ابن ماجہ، جلد دوم، باب التوکل والیقین ص ۵۵۱ — ۳۵۔ مشکوٰۃ المصابیح (مترجم) جلد دوم، باب التوکل والصبر ص ۵۲۱، ناشران قرآن لینڈ لاہور — ۳۶۔ ایضاً، کتاب الرقاق ص ۴۸۸ — ۳۷۔ صحیح بخاری شریف، جلد سوم، کتاب الرقاق ص ۵۱۰ — ۳۸۔ معارف الحدیث، مولانا محمد منظور نعمانی، جلد دوم ص ۲۹۴، دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی۔ —
- ۳۹۔ سورۃ الرضیٰ: ۲۹ — ۴۰۔ سورۃ الکہف: ۲۸ — ۴۱۔ جامع ترمذی، جلد دوم، ابواب الدعوات ص ۴۵۷، مطبع سعیدی کراچی — ۴۲۔ معارف الحدیث جلد پنجم ص ۱۱۷ —
- ۴۳۔ جامع ترمذی، جلد دوم، ابواب الدعوات ص ۵۷۰، مطبع سعیدی کراچی — ۴۴۔ ایضاً — ۴۵۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد اول، کتاب الدعوات ص ۴۸۶، مکتبہ رحمانیہ لاہور — ۴۶۔ ضیاء القرآن، پیر محمد کرم شاہ الازہری، جلد دوم ص ۴۹۵ — ۴۷۔ معارف الحدیث، مولانا محمد منظور نعمانی، جلد دوم ص ۱۰۱ — ۴۸۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد دوم، کتاب الرقاق ص ۴۹۰، مکتبہ رحمانیہ لاہور — ۴۹۔ سورۃ ہود: ۱۵-۱۶ — ۵۰۔ سورۃ الکہف: ۳۶ — ۵۱۔ مشکوٰۃ المصابیح (مترجم) جلد دوم، کتاب النکاح ص ۲، ناشران قرآن لینڈ لاہور — ۵۲۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد دوم، کتاب الرقاق ص ۴۸۵، ناشران قرآن لینڈ لاہور — ۵۳۔ ایضاً — ۵۴۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد دوم، کتاب الرقاق ص ۴۹۱، ناشران قرآن لینڈ لاہور — ۵۵۔ ایضاً ص ۴۸۵ — ۵۶۔ سورۃ البقرہ: ۲۰۰-۲۰۲ — ۵۷۔ مولانا مودودی، اسلامی تہذیب وادب اس کے اصول و مبادی ص ۵۷-۵۸، اسلامک پبلی کیشنز لاہور۔

ضروری وضاحت: حالیہ شمارہ جلد ۲۷ کا عدد ۴، ۳ ہے۔ لہذا: ب، شعبان ۱۴۱۶ھ

مولانا عبد القوی لقمان

مقالات

(گزشتہ سے پوچھتے)

اسلام اور فتنہ اعتزال

مسئلہ خلق قرآن

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفات میں سے ایک صفت اور غیر مخلوق ہے۔ سلف صالحینؓ اور ائمہ اہل السنۃ والجماعۃ کا یہی عقیدہ ہے۔ جبکہ جمعیہ اور معتزلہ نے اپنے ”اصول توحید“ کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا بھی انکار کرتے ہوئے اسے مخلوق گردانا ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو غیر مخلوق سمجھنے سے ”تعدد قدماء“ لازم آتا ہے اور اس طرح قرآن مجید ”حادث“ کی بجائے ایک قدیم چیز بن جاتی ہے، جس سے خالق (اللہ) کی مخلوق (قرآن) کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے لہذا انہوں نے اس نظریے کو ”عقیدہ توحید“ کے منافی سمجھتے ہوئے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام سے الگ تھلگ کر دیا۔ بعد میں یہی مسئلہ نزاع کی شکل اختیار کر گرا اور عباسی عہد حکومت، خاص طور پر مامون الرشید کے دور میں امت مسلمہ میں ایک خطرناک فتنے کی صورت میں منظر عام پر آیا اور یہی دور عقل پرستوں کے عروج کا دور کہلاتا ہے۔

مامون الرشید تو مسلک اعتزال کا جنون کی حد تک شیدائی تھا۔ اس نے حاکم بغداد اسحاق بن ابراہیم کو پہلا شاہی فرمان یہ بھیجا کہ:

”(۱) جو لوگ قرآن کو غیر مخلوق سمجھتے ہیں ان کو سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا جائے۔ (۲) ان کی شہادتیں ناقابل اعتماد قرار دی جائیں اور (۳) دار الخلافہ کے ممتاز علماء کے خلق قرآن کے بارے میں خیالات قلبند کر کے میرے پاس بھیجے جائیں“

چنانچہ حاکم بغداد نے تقریباً بیس علماء کے بیانات درج کر کے خلیفہ کو بھیجے جن میں سے اکثر علماء نے معتزلی عقائد کی صریح نفی کی تھی۔ کچھ نے گول مول جواب دیا۔ مامون الرشید ان بیانات سخت برہم ہوا اور دوسرا حکم یہ دیا کہ ”جو لوگ قرآن کو مخلوق نہ مانیں، انہیں فوراً گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔“ (دیکھئے آئینہ پرویزیت: ج ۱، ص ۳۲-۳۳)