

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

”پاکیزہ زندگی“

((باطنی اخلاق، باطنی بیماریاں اور

ظاہری گناہ))

(part 01c)

28 ”تنہائی“ (loneliness)

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(ترجمہ Translation): ”اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اُسی کے بنے رہو“۔ (پ ۲۹، المزل: ۸) (ترجمہ کنز العرفان) علماء فرماتے ہیں: یعنی عبادت میں دل اللہ پاک کے علاوہ کسی اور طرف مصروف (busy) نہ ہو۔ (خزائن العرفان، پ ۲۹، المزل، تحت الآیة: ۸، مُختصاً)

حدیث شریف:

حضرت عقبہ بن عامر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے رسولُ اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے عرض کی: نجات (بخشش اور معافی) کا ذریعہ (source) کیا ہے؟ فرمایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تم کو تمہارا گھر کافی رہے اور اپنی خطاؤں (یعنی غلطیوں) پر روؤ۔ (ترمذی، کتاب الزهد، ۴/ ۱۸۲، حدیث: ۲۳۱۴) علماء فرماتے ہیں: یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ، لوگوں کے پاس بلا وجہ نہ جاؤ، گھر سے نہ گھبراؤ (یعنی پریشان نہ ہو)، اپنے گھر میں اکیلے (alone) رہنے کو اچھا جانو کہ اس میں بہت ساری آفتوں (یعنی مشکلوں) سے حفاظت ہے۔ (مرآة المناجیح، ۶/ ۴۶۴، مُختصاً)

گوشہ نشینی کسے کہتے ہیں؟:

بندے کا اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر یا کسی جگہ پر لوگوں سے الگ ہو کر نفل عبادت کرنا ”خلوت، گوشہ نشینی اور تنہائی (loneliness)“ کہلاتا ہے۔
(نجات دلانے والے اعمال ص ۱۳۸ ماخوذاً)

کیا ہر کوئی گوشہ نشینی کر سکتا ہے؟:

عبادت کے لیے تنہائی بہت اچھی چیز ہے مگر تنہائی سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے:

(1) اللہ پاک اور بندوں کے حقوق جو اس پر لازم ہیں (یعنی فرائض و واجبات اور سنن موکدہ) وغیرہ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یعنی مسجد قریب ہے اور جماعت چھوڑنے کی کوئی شرعی وجہ بھی نہیں تو نماز جماعت کے

ساتھ پڑھنی ہوگی، اسی طرح بیوی بچے ہیں تو ان کے کھانے، پینے، رہنے، لباس، دینی تربیت وغیرہ کا انتظام (management) کرنا ہوگا۔

(2) یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عبادت کرنے کے لیے نکاح ہی نہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام میں نکاح نہ کرنا اور دنیا کو چھوڑ کر عبادت کرنا منع ہے۔ (مصنف عبدالرزاق، کتاب الایمان والندور، ۸/۳۸۹، الحدیث: ۱۶۱۳۰) علماء فرماتے ہیں: بعض صورتوں میں نکاح کرنا منع بلکہ ناجائز ہے، البتہ مردوں کی ایک تعداد (number of men) پر نکاح کرنا سنت مؤکدہ اور نہ کرنے پر اڑے رہنا (یعنی نکاح نہ کرنے کی ضد کرنا) گناہ ہے۔ ان سب کی تفصیل بہار شریعت سے پڑھ لیجیے۔

(3) ایسا شخص جو فرض علوم نہیں جانتا، اگر علم حاصل نہ کرے گا تو شیطان کے وسوسوں میں آکر گمراہی میں پڑ جائے گا اور دین سے دور ہو جائے گا تو اسے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پانچ (5) طرح کے علوم حاصل کرنا ہر عاقل (جو پاگل وغیرہ نہ ہو) بالغ (grownup)⁽¹⁾ مسلمان پر فرض ہے:

(۱) اسلامی عقائد (یعنی ان عقیدوں کو جاننا کہ جن کے ذریعے آدمی سچا پکا مسلمان بنے اور ان کا انکار کرنے سے بندہ اسلام سے نکل جائے یا گمراہ (بد مذہب) ہو جائے)۔

(۲) ضرورت کے مسئلے یعنی عبادات (مثلاً نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ) و معاملات (مثلاً نوکری اور کاروبار وغیرہ) جس کام سے اس شخص کا تعلق (relations) ہے) کے ضروری مسائل۔

(۳) حلال و حرام (مثلاً کھانا کھانے، لباس پہننے، ناخن و بال کاٹنے، نام رکھنے، عارضی (temporary) استعمال کے لیے چیزیں لینے، قرض و امانت و تحفہ لینے دینے، قسم کھانے، وغیرہ) کے مسائل (ظاہری گناہ کی ضروری معلومات بھی اس میں شامل ہیں)۔

(1) بالغ اور بالغہ کی تفصیل جاننے کے لیے "دین کے مسائل" topic number: 49,50 دیکھیں۔

(۴) ہلاک کرنے والے اعمال (مثلاً: جھوٹ، حسد، تکبر و غیرہ) کی ضروری معلومات اور ان سے بچنے کے طریقے۔

(۵) نجات دلانے والے اعمال (مثلاً: اخلاص، صبر، شکر و غیرہ) کی ضروری معلومات اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے۔

نوٹ: اس کے لیے دعوت اسلامی کی فرض علوم ویب سائٹ www.farzuloom.net وزٹ کیجیے۔

(4) اسی طرح اگر قرآن پاک صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا۔ تو تجوید (یعنی قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا) سیکھے تاکہ نماز، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں غلطیاں نہ ہوں۔ اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَچھ اس طرح فرماتے ہیں: اتنی تجوید کا آنا کہ جس سے حُرُوف کو دُرُست مخارج سے ادا کر سکے (یعنی قرآن صحیح پڑھ سکے) اور غَلَط پڑھنے سے بچ سکے، فرض عین اور لازم ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ۶/۳۴۳) کسی سے اگر کوئی قرآنی حرف غلط ادا ہوتا ہے تو اسے سیکھنے اور صحیح طرح ادا کرنے کی کوشش کرنا واجب ہے بلکہ کئی علماء کرام نے صحیح طرح پڑھنے کی کوشش کی کوئی حد (limit) نہیں رکھی اور حکم دیا کہ زندگی بھر، دن رات کوشش کرتا رہے اور اس کوشش کو اس وقت تک جاری رکھے جب تک قرآن پاک درست پڑھنا سیکھ نہ جائے۔ (فتاویٰ رضویہ، ۶/۲۶۲)

نوٹ: اس سے وہ لوگ بھی درس (lesson) حاصل کریں کہ جو طرح طرح کے نفل کام کرتے رہتے ہیں مگر فرض و لازم کام چھوڑ دیتے ہیں۔ حضورِ غوثِ اعظم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے اپنی کتاب فتوح الغیب شریف میں فرض چھوڑ کر نفل عبادت کرنے والوں کو بہترین مثال سے سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں: اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت (service) کے لیے بلائے۔ یہ وہاں تو حاضر نہ ہوا اور بادشاہ کے غلام کی خدمت میں مصروف (busy) ہو گیا۔ (فتاویٰ رضویہ، ۱۰/۱۷۹-۱۸۰، ماخوذاً) نوٹ: پہلے ایک انسان دوسرے کا مالک بن جاتا تھا، مالک کو جو ملا وہ غلام ہوا، آج کل غلام نہیں ہوتے۔

(5) اگر قضاء نمازیں ہوں تو، ان کا جلد سے جلد (as soon as possible) پڑھنا ضروری ہے۔ (ذُرِّخْتَارِج ص ۲)

(۶۳۶، ملخصاً)

(6) اگر کسی شخص کو اچھے دوست نہیں ملتے اور اگر وہ تنہائی (loneliness) میں نہیں کرے گا تو بڑے دوستوں کی وجہ سے گناہ کرے گا تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ حقوق اللہ و حقوق العباد (یعنی اللہ پاک اور بندوں کے حقوق) کو پورا کرنے کے بعد لوگوں سے الگ ہو جائے۔ (مرآة المناجیح، ج ۵، ص ۱۳ ماخوذاً)

(7) ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور عبادت کی عادت بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اکیلے میں عبادت کرے۔ بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم کے نزدیک لوگوں میں ظاہری طور پر رہتے ہوئے باطنی طور پر ان سے الگ رہنا یعنی اپنی توجہ (attention) اللہ پاک کی طرف رکھنا بھی تنہائی (loneliness) ہے۔

(8) ایسا عالم دین جس سے لوگ علم دین حاصل کرتے ہوں اور اگر یہ تنہائی (loneliness) میں رہے تو لوگ شرعی مسائل سے محروم ہو کر گمراہی میں جا پڑیں گے، ایسے عالم کے لیے سب سے الگ ہو کر رہنا منع ہے۔ (نجات ص ۱۳۸ تا ۱۳۳ ماخوذاً)

گوشہ نشینی کرنے کا فائدہ:

گوشہ نشینی کی وجہ سے آنکھ اور کان وغیرہ کی گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے اور بندہ دل لگا کر عبادت کرتا ہے۔ (احیاء العلوم ج ۳، ص ۲۳۳ ماخوذاً)

گوشہ نشینی نہ اپنانے کے کچھ نقصانات:

لوگوں سے میل جول (interactions) کی وجہ سے انسان سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً وہ (۱) غیبت (۲) چغلی (۳) ریاکاری اور (۴) لازم ہونے کے باوجود نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں خاموش رہنے جیسے گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ (احیاء العلوم ج ۲، ص ۸۲۵، ۸۲۴) اور اگر تنہائی (loneliness) شرعی حکم کے مطابق ہوگی یعنی لوگوں سے صرف اتنا ملے گا کہ جتنا دین کے لیے فائدہ ہو تو یہی کامیابی ہے۔

گوشہ نشینی سے دور کرنے والی کچھ چیزیں:

(1) اللہ پاک سے محبت کی کمی کیونکہ فرض کے ساتھ ساتھ نفل عبادت، اللہ پاک سے محبت کی علامت (پہچان-symbol) ہے (2) علم آخرت کی کمی (3) نیکیوں پر ملنے والے ثواب کی طرف توجہ (attention) میں کمی (4) لوگوں سے بے جا میل جول (unnecessary interaction) پر ہونے والی دینی اور دنیاوی نقصانات کا علم نہ ہونا۔ وغیرہ

گوشہ نشینی اپنانے کا ایک طریقہ:

اللہ پاک سے محبت میں اضافہ کرے کیونکہ عبادت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہو اور یہ اسی وقت ہو گا کہ جب وہ ہمیشہ ذکر کی طرف توجہ رکھتا ہو۔ اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے والے کاموں میں مصروف (busy) رہتا ہو، اس کے لیے اپنے دل کو دنیا کی سوچوں سے الگ رکھنا ضروری ہے، جبکہ میل جول کے ساتھ دنیا کی سوچوں کی کمی نہیں ملتی۔ (فیضان احياء العلوم ۷۸ ماخوذاً) یاد رہے! اکیلے میں (alone) بھی فلمے ڈرامے، موبائل وغیرہ سے بچتے ہوئے عبادت والے کام کرنے ہونگے۔

نوٹ: گوشہ نشینی کی تفصیل جاننے کے لئے ”احیاء العلوم جلد ۳“ کو پڑھ لیجئے۔ (2)

29 ”غیبت“

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(ترجمہ Translation): ”اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے سرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا“۔ (ترجمہ کنز العرفان) (پ ۲۶، الحجرات: ۱۲) علماً فرماتے ہیں: جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اُسے تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح اس کے بارے میں بُری بات کہنے سے بھی اُس

(2) جواب دیجئے:

س ۱) تنہائی میں نفل عبادت کے لیے مصروف (busy) رہنے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟

س ۲) تنہائی میں عبادت کے فوائد بتائیں؟

کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ (صراط الجنان، ۹/۲۳۹ طبعاً)

قرآن و حدیث اور بُر گانِ دین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ کے فرمان سے ملنے والے غیبت کے نقصانات:

{غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے} غیبت بُرے خاتمے کا سبب (reason) ہے {جو غیبت کرتا رہتا ہے، اُس کی دعا قبول نہیں ہوتی} غیبت سے نماز روزے کی نورانیت اور برکتیں چلی جاتی ہے {غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے} غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو گا {غیبت گناہِ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے} مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑا گناہ کرنے والا ہے {غیبت کو اگر سمندر (sea) میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبو دار ہو جائے} غیبت کرنا مُردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے {غیبت کرنے والے کو جہنم میں مُردہ کھلایا جائے گا} غیبت کرنے والے کو عذابِ قبر ہو گا {غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا} غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہو گا {غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا} غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا { (معراج کی رات پیارے آقا صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے دیکھا کہ) غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں (copper nails) سے اپنے چہرے اور سینے (chest) کو بار بار چھیل رہا تھا} {یہ بھی دیکھا کہ} غیبت کرنے والے کو اُس کے پہلوؤں (sides) سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا {جہنم میں جانے کے بعد} غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان دوڑ رہا ہو گا اور موت مانگ رہا ہو گا اور اس سے جہنمی بھی تنگ آجائیں گے۔ (غیبت کی تباہ کاریاں ص ۲۲۶-۲۷۲)

غیبت کسے کہتے ہیں؟:

کوئی شخص موجود نہ ہو، اُس (کی بُرائی بیان کرنے کے لیے، اُس) کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سُن لے یا اُس کو پتا چل جائے تو اُسے بُرا لگے گا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ (غیبت کی تباہ کاریاں، ص ۲۳۸ طبعاً) غیبت سخت حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رہے! غیبت اُس بُرائی کو کہتے ہیں کہ جو سامنے والے میں موجود ہو اور اگر وہ بُرائی اُس میں موجود نہ ہو تو یہ غیبت نہیں، بہتان ہو گا جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔

غیبت کی کچھ مثالیں:

کسی کی برائی بیان کرنے کے لئے کہنا: {} سوتا بہت ہے {} ہر وقت کھاتا رہتا ہے {} بولتا بہت ہے {} کپڑوں سے بدبو آتی ہے {} دھوکے باز (cheater) ہے {} سود کھانے والا ہے {} کام چور ہے {} میری ترقی (progress) سے جلتا ہے {} نماز نہیں پڑھتا {} غصے کا بہت تیز ہے {} گھر والوں پر ظلم کرتا ہے {} رات دیر تک گھر سے باہر رہتا ہے {} گھر کا ایک کام نہیں کرتا {} اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی {} گھٹیا خاندان سے تعلق ہے۔ وغیرہ

یاد رہے! اگر کسی کی اصلاح کی نیت سے، صرف اُس شخص کے بڑے کے سامنے اکیلے میں (alone) اُس شخص کی بُرائی کی تو یہ گناہ نہیں، اس طرح کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔

اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو؟:

جس سے کسی بات کا مشورہ لیا گیا وہ اگر اُس شخص کی بُرائی بتادے جس کے بارے میں مشورہ لیا گیا ہے، یہ غیبت نہیں۔ حدیث میں ہے: جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین (امانت دار trustworthy) ہے۔ (مصنف عبد الرزاق، ج ۱۰، ص ۳۶۲) لہذا اس کی بُرائی ظاہر نہ کرنا خیانت اور دھوکہ (یعنی امانت کے خلاف) ہے، مثلاً ایک شخص اپنے بچے کا نکاح، آپ کے پڑوسی (neighbour) کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کے پڑوسی کیسے ہیں؟ اب اگر اُس پڑوسی کی عادتیں اچھی نہیں ہیں تو اُس کی یہ بُرائی بیان کرنا غیبت نہیں بلکہ امانت کا تقاضہ (requirement) ہے کہ یہ باتیں بتادے۔ (غیبت کی تباہ کاریاں ص ۴۷۲ ماخوذاً)

غیبت کی طرف لے جانے والی کچھ چیزیں:

- (1) غصہ (2) نفرت (3) حسد (4) گہرے دوست کی غلطی میں بھی ساتھ دینے کی عادت (5) زیادہ بولنے یا
- (6) طنز کرنے یا (7) ہنسی مذاق یا (8) شکایت کرنے یا (9) "بھڑاس" نکالنے کی عادت (10) خاندانی
- مسائل (11) تکبر (12) غیبت کے دینی (13) اور دنیوی نقصان معلوم نہ ہونا (14) خوفِ خدا کی کمی۔ وغیرہ

(غیبت کی تباہ کاریاں، ص ۲۴۸-۲۴۹، بالتغیر)

غیبت سے توبہ کرنے کا طریقہ:

اللہ پاک سے رورو کر توبہ کیجئے۔ جس جس کی غیبت کی ہے اُس کیلئے دعائے مغفرت کیجئے۔ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ ہے: جس کی غیبت کی ہے، اُس کے کفارے میں، اُس کے لیے استغفار (یعنی بخشش کی دعا) کرے، یہ کہے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ لَهٗ (یعنی الہی! ہمیں اور اُسے بخش دے)۔ (الدَّعَاوَاتُ الْکَلِیْمَاتُ لِلنَّبِیِّیْنِ ص ۲۲ ص ۲۹۳ حدیث ۵۰۷) اگر نام یاد نہ رہے ہوں تو مشورۃً عرض ہے کہ ہو سکے تو روزانہ یوں کہے: یا اللہ پاک! میں نے آج تک جتنی بھی غیبتیں کی ہیں اُن سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک! میری اور آج تک میں نے جن جن مسلمانوں کی غیبت کی ہے اُن سب کی اپنے محبوب صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے صدقے مغفرت فرما۔ (یاد رہے! توبہ کیلئے یہ بھی شرط (condition) ہے کہ اُس گناہ سے دل میں نفرت ہو اور آئندہ (next time) نہ کرنے کا پکا ارادہ (intention) ہو)۔

جس کی "غیبت" کی اُس کو پتا نہیں چلا تو اُس سے مُعافی مانگنا ضروری نہیں۔ اللہ پاک سے سچی توبہ کیجئے اور دل میں پکا ارادہ کیجئے کہ آئندہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ اگر اُس کو معلوم ہو گیا ہے تو اُس کے پاس جا کر غیبت کے بدلے اُس کی جائز تعریف اور محبت کا اظہار کیجئے، تاکہ اُس کا دل خوش ہو اور نرمی کے ساتھ عرض کیجئے کہ میں نے جو آپ کی غیبت کی ہے اُس پر شرمندہ (embarrassing) ہوں مجھے مُعاف فرما دیجئے۔ اب بالفرض وہ مُعاف نہ بھی کرے تب بھی اِنْ شَاءَ اللہُ آخِرَت میں اس بارے میں سوال جواب نہ ہو گا۔ ہاں اگر بِغیرِ اِخْلَاصِ (اوپر اوپر سے sorry کہہ کر) مُعافی مانگی اور سامنے والے نے مُعاف کر بھی دیا تب بھی آخِرَت میں سوال اور پوچھ گچھ کا خوف باقی ہے۔ (ماخوذ از: بہار شریعت حصہ ۱۶ ص ۱۸۱ اَلْمُخْصَا)

جس کی غیبت کی (اُس کو پتا چل گیا اور اب) وہ مر گیا یا غائب ہو گیا اُس سے کس طرح مُعافی مانگے؟ اس کے جواب میں امام غزالی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: یہ مُعاملہ بہت مشکل ہو گیا! لہذا اب چاہیے کہ خوب نیکیاں کرے تاکہ قیامت میں اگر اس کی نیکیاں غیبت کے بدلے دے دی جائیں جب بھی اس کے پاس نیکیاں باقی رہ جائیں۔ (غیبت کی تباہ کاریاں ص ۲۹۰ تا ۲۹۳) لہذا چاہیے کہ غیبت کرنا ہی چھوڑ دے۔

غیبت سے بچنے کے کچھ طریقے:

{اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ وہ غیبت کرنے اور سننے سے بچائے} {عاشقانِ رسول کے ساتھ رہیں} {ذاتی دوستیاں ختم کیجئے} {یہ ذہن بنائیے کہ اگر کوئی میری غیبت کرے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی تو اگر میں کسی اور کی غیبت کروں تو اُسے بھی تکلیف ہوگی اور اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرے وہی دوسرے کے لئے بھی پسند کرے تو جب میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں کہ میری غیبت نہ کی جائے تو مجھے دوسرے کے لئے بھی یہی پسند کرنا چاہئے کہ میری وجہ سے اُسے تکلیف نہ ہو} {غصہ آنے پر صبر کیجئے} {غیبت کے عذابات سے خود کو ڈرائیے} {اگر کسی کی غیبت کرنے کا دل کرے تو اپنی غلطیوں کی طرف نظر کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرنا شروع کر دیجئے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غیبت کی عادت ختم ہو جائے گی۔ (غیبت کی تباہ کاریاں، ص ۲۵ تا ۲۹۰ لخصاً)} {ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فرماتے ہے: جب کسی مجلس میں (یعنی لوگوں میں) بیٹھو اور کہو: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ تُو اللّٰهُ پاك تم پر ایک فرشتہ مقرر فرمادے گا جو تم کو غیبت سے روکے رکھے گا۔ اور جب مجلس (محفل، بیٹھک) سے اُٹھو تو کہو: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے روکے رکھے گا۔ (القول البدر ج ۱ ص ۲۷۸)}

نوٹ: غیبت کے بارے میں مزید جاننے کے لئے شیخ طریقت، امیرِ اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت بركاتہم العالیہ کی کتاب ”غیبت کی تباہ کاریاں“ پڑھیے۔⁽³⁾

30 نماز قضا کرنا

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(3) جواب دیجئے:

س (۱) غیبت کسے کہتے ہیں؟

س (۲) غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟

(1) (ترجمہ Translation): ”جنہوں نے نمازیں گنوائیں (waste کیں) اور اپنی خواہشوں (wishes) کے پیچھے ہوئے تو عنقریب (soon) وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے“۔ (ترجمہ کنز العرفان) (پ ۱۶، مریم: ۵۹) علماء فرماتے ہیں: ”غی“ جہنم میں ایک جگہ ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں (خزان العرفان) جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس میں جانے کے حقدار (entitled) ہیں۔

(2) (ترجمہ Translation): ”تو ان نمازیوں کے لئے خرابی ہے۔ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ (پ ۱۶، الماعون: ۵، ۴) (ترجمہ کنز العرفان) علماء فرماتے ہیں: نماز سے غفلت کی چند صورتیں ہیں، جیسے پابندی سے (یعنی ہمیشہ) نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرانس و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی اجازت کے بغیر جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، نماز کی پروا نہ کرنا (یعنی توجہ (attention) نہ دینا)، تنہائی (loneliness) میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا وغیرہ۔ یہ سب صورتیں آیت میں بتائی گئی سزا میں شامل ہیں (یعنی اللہ پاک چاہے گا تو ان لوگوں کو سزا دے اور انہیں جہنم میں ڈال دے)۔ (صراط الجنان ۱۰/۸۲، لخصاً)

احادیث مبارکہ:

(1) آج رات دو (2) اشخاص (یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام) میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ (کسی جگہ) لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سر کی طرف ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پتھر سے اُس کا سر کچل رہا ہے (یعنی سر پر بار بار پتھر مار رہا ہے)، ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا: مُسَبِّحِنِ اللّٰه! (یعنی پاکی تو اللہ کے لیے ہے) یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی: آگے تشریف لے چلے (مزید مناظر (views) دکھانے کے بعد) فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا (یعنی یاد کیا) پھر اس کو چھوڑ دیا (یعنی بھول گیا) تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا۔ (بخاری، کتاب التعمیر، ص ۱۴۱، حدیث: ۷۰۴۷، لخصاً)

(2) حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ سرکار صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ایک مرتبہ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمْ كَ قَرِيبٍ سَے گزرے تو فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ نے عرض کی: اللہ پاک اور رسولُ اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بہتر جانتے ہیں۔ سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے تین (3) مرتبہ یہی سوال کیا پھر فرمایا: اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم! جو بھی بندہ نماز اپنے وقت میں ادا کرے گا میں اُسے جنت میں داخل فرماؤں گا اور جو انہیں وقت گزار کر ادا کرے گا، اگر میں چاہوں گا تو اُس پر رحم فرماؤں گا اور اگر چاہوں گا تو اسے عذاب دوں گا۔ (مجم کبیر ج ۱۰ ص ۲۲۸ حدیث ۱۰۵۵۵)

اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَچھ اس طرح فرماتے ہیں: جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی ہزاروں سال جہنم میں رہنے کی سزا کا حقدار (entitled) ہو گیا، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ (پڑھ) لے۔ (فتاویٰ رضویہ جلد ۹، صفحہ ۱۵۸ تا ۱۵۹)

نماز قضا کرنا کس کو کہتے ہیں؟:

نماز کو اس کا وقت گُزار کر پڑھنا نماز قضا کرنا ہے۔

نماز قضا کرنے کی ایک مثال:

مثلاً نماز ظہر کے وقت میں سستی کی یا کاموں میں اس طرح مصروف (busy) رہا کہ ظہر کا پورا وقت ختم ہو گیا اور نماز ظہر نہ پڑھی اب عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد یا کسی اور وقت میں نماز پڑھی تو اسے نماز قضا کرنا کہتے ہیں۔

نماز قضا کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے:

(1): شرعی اجازت کے بغیر نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے۔ (جو نماز چھوڑی تھی) اُس کو توادانہ کرے، توبہ کیے جائے، یہ توبہ نہیں کہ وہ نماز جو اس پر لازم تھی اس کا نہ پڑھنا توبہ بھی باقی ہے اور جب گناہ ہی سے نہ رُکا تو توبہ کہاں ہوئی؟ حدیث میں فرمایا: گناہ پر قائم رہ کر استغفار (یعنی توبہ) کرنے والا اس کے مثل (اس آدمی کی طرح) ہے جو اپنے رب سے ٹھٹھا (یعنی مذاق) کرتا ہے۔ (بہار شریعت، حصہ چہارم، قضا نماز کا بیان، ۱/۷۰، ملتقطاً، شعب

الإيمان، الحديث: ۱۷۸، ج ۵، ص ۴۳۶) (2): جب مضبوط خیال ہو جائے کہ اب سویا تو نماز نکل جائے گی تو اس وقت سونا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی جگانے والا ایسا آدمی ہو کہ جس پر اعتماد (trust) ہو کہ جگادے گا تو اب سو سکتا ہے۔ اگر ایسے وقت میں سویا کہ عام طور پر وقت پہ آنکھ کھل جاتی اور اتفاقاً (incidentally) نہ کھلی تو گنہگار نہیں۔ (نوائد جلیلہ، فتاویٰ رضویہ، ۴/۶۹۸، طبعاً) (3): جس پر قضا نمازیں باقی ہوں ان کا جلد سے جلد (as soon as possible) پڑھنا واجب ہے مگر گھر والوں اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تاخیر (delay) جائز ہے۔ لہذا کاروبار بھی کرتا رہے اور جیسے جیسے وقت ملے اُس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ یہ نمازیں پوری ہو جائیں۔ (بہار شریعت، حصہ ۴، قضا نماز کا بیان، ۱/۷۰۶ بالتغیر)

نماز قضا کرنے کی طرف لے جانے والی کچھ چیزیں:

(1): بے نمازیوں کے ساتھ رہنا (2): سستی (3): کھیل اور فضول کاموں کی عادت (4): مال جمع کرنے کی لالچ کہ ایسے لوگ کاروبار وغیرہ کی وجہ سے نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ وغیرہ
اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ سے سوال ہوا، جس میں کچھ یوں بھی تھا: بعض جگہ کاشتکاری (کھیتی باڑی) کا کام کرنے کی وجہ سے، ان میں سے اکثر لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے کچھ اس طرح فرمایا: کیا نہیں جانتے کہ کھیتی بھی اسی کے حکم سے پیدا ہوتی ہے کہ جس نے نماز سب سے بڑھ کر فرض کی ہے اگر نماز کھونے میں تمہاری کھیتی ختم کر دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ نماز گھنٹوں میں نہیں ہوتی تھوڑی دیر کے لئے نماز کے لیے کھیتی کے کام کو روک دو تو نماز اور کھیتی کا مالک تمہاری کھیتوں میں بہت برکت دے گا۔

(فتاویٰ رضویہ جلد ۷، صفحہ ۵۴۴)

نمازی بننے کے کچھ طریقے:

{ نمازی بننے کے لیے صحیح طریقے سے نماز پڑھیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے: (ترجمہ Translation): بیشک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ (ترجمہ کنز العرفان) (سورۃ العنکبوت، پ ۲۱، آیت ۴۵) علماء فرماتے ہیں: ہمارے معاشرے (society) میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے اور بری عادتوں سے نہیں رکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھتے جیسے نماز پڑھنے کا حق

(ترجمہ Translation): ”اور جو اللہ پر بھروسہ (یعنی توکل اور یقین) کرے تو وہ اُسے کافی ہے“۔

(ترجمہ کنز العرفان) (پ ۲۸، الطلاق: ۳) علما فرماتے ہیں: اِس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اللہ پاک پر توکل (یعنی یقین۔ trust) کرنا چاہئے اور اپنے تمام کاموں میں اُسی پر بھروسہ (trust) کرنا چاہئے۔ (صراط الجنان، ۱۰/۲۰۲ ملخصاً)

احادیثِ مبارکہ:

(1) فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اگر تم اللہ پاک پر اس طرح بھروسہ (trust) کرو جیسے اس پر بھروسہ (trust) کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اُس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ (ترمذی، ابواب الزہد، ۴/۱۵۴، حدیث: ۲۳۵۱)

(2) فرمانِ آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جسے پسند ہو کہ وہ لوگوں سے زیادہ مال دار ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے مال سے زیادہ اس پر بھروسہ کرے جو اللہ پاک کے پاس موجود ہے۔ (المستدرک، کتاب الادب، ۵/۳۸۳، حدیث: ۷۷۷۹)

توکل کسے کہتے ہیں؟

کسی بھی کام کو کرنے کے لئے اُس کے اسباب کو استعمال کرنا (مثلاً اچھی جگہ دکان لی اور بیچنے کے لیے خوبصورت کپڑے لیے) مگر نتیجہ (result) اللہ پاک پر چھوڑ دینا (یعنی محنت کر لی ہے، اب اللہ پاک چاہے گا تو یہ کپڑے بکیں (sell ہوں) گے اور فائدہ (نفع، profit) ہو گا)۔ (ماخوذ از نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، ص ۱۵۷)

حضرت ابن مسروق رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اللہ پاک کے فیصلوں اور حکموں کے سامنے سر جھکانا توکل ہے (یعنی جو نصیب سے مل رہا ہے، اُس پر خوش رہے)۔ (الرسالة القشيرية، باب التوکل، ص ۲۰۰)

توکل کی ایک مثال:

کسان کھیت لگائے گا، بیج ڈالے گا، فصل کو پانی دے گا مگر وہ یہ نہ سمجھے گا کہ میں کامیاب ہو گیا بلکہ ان کاموں کے بعد بھی یہ ذہن رکھے گا کہ اللہ پاک ہی کامیاب کرنے والا ہے۔

توکل کی ایک نشانی (sign):

اگر مال چوری ہو جائے یا کاروبار (business) میں نقصان ہو جائے یا کوئی مشکل آجائے تو وہ راضی اور خوش رہے، دل کا اطمینان (satisfaction) اور سکون ختم نہ ہونا (توکل کی نشانی ہے)۔ (احیاء العلوم، ۴/۸۰۴)

توکل کرنا فرض ہے:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اللہ پاک پر توکل (یعنی بھروسہ - trust) کرنا فرض ہے۔ (فضائل دعا، ص ۲۸۷ ملخصاً) ایک اور جگہ اس طرح فرماتے ہیں: توکل اسباب (مثلاً گمانے کو) چھوڑ دینے کا نام نہیں بلکہ اسباب پر بھروسہ (trust) نہ کرنے کا نام ہے (یعنی یہ سوچ ہو کہ یہ job میرے مسئلے حل نہیں کرے گی، بلکہ میں job کرونگا اور اللہ پاک ہی میرے مسئلے حل فرمائے گا)۔ (فتاویٰ رضویہ ۲۴/۳۷۹)

توکل سے دور کرنے والی کچھ چیزیں:

(1) صرف اپنی محنت اور عقل پر بھروسہ (trust) کرنا (2) اللہ پاک کی رحمت سے توجہ (attention) کا ہٹ جانا (3) مال وغیرہ کی کمی کا سوچتے رہنا۔ وغیرہ

توکل کیسے ملے گا؟:

بندہ یہ بات جان لے کہ سب کام اللہ پاک کرنے والا ہے، سب کو وہی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ قدرت والا، ہر بات کا جاننے والا ہے، کوئی چیز نہ تو اس کی قدرت سے بڑھ کر ہے اور نہ اس کے علم سے باہر ہے۔ جب بندہ یہ بات اچھی طرح جان لے گا تو اس کے نتیجے میں بندے پر یقین (believe) کی ایسی کیفیت (condition) پیدا ہو جائے گی کہ وہ ایک اللہ پاک ہی پر بھروسہ (trust) کرنے والا بن جائے گا۔

(احیاء العلوم، ۴/۷۴۵، ۷۸۰ ملخصاً بالتغیر)

توکل کا فائدہ:

انسان شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، (ترجمہ Translation): ”بیشک اسے (یعنی شیطان کو) ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ (trust) کرتے ہیں

۔ (پارہ ۱۴ سورۃ النحل آیت ۹۹) (ترجمہ کنز العرفان) علماء فرماتے ہیں: (ایسے نیک مسلمان کہ جو اللہ پاک پر بھروسہ (trust) کرتے ہیں) وہ شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے۔ (خزائن العرفان، پ ۱۳، النحل، تحت الآیۃ: ۹۹)

توکل کی عادت بنانے کے کچھ طریقے:

{توکل کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور بزرگوں کے انداز کو پڑھیں} ہر معاملے میں اللہ پاک کی قدرت پر مکمل یقین (believe) رکھیں {دعا کرتے رہیں} اللہ پاک پر یقین رکھنے والوں کے ساتھ رہا کریں {صرف اللہ پاک کی طرف توجہ (attention) رکھیں} اللہ پاک کے وعدے پر یقین رکھیں کہ اُس نے رزق (روزی وغیرہ) دینے کا وعدہ فرمایا ہے {اللہ پاک کی رحمتوں پر غور کریں! توکل کا ذہن بنے گا کہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے، وہ مجھ پر بھی کرم فرما کر میرے کام پورے کرے گا} بچے سے دُرس حاصل کیجئے کہ وہ ہر معاملے میں اپنی ماں پر بھروسہ (trust) کرتا اور ہر پریشانی میں اُسی کی طرف جاتا ہے تو ماں اُس کے کام کر دیتی ہے۔ اللہ پاک تو ماں سے بھی زیادہ بندوں سے پیار فرماتا ہے بلکہ ماں کے دل میں رحم ڈالنے والا بھی تو اللہ پاک ہی ہے، تو اگر میں ہر معاملے میں اُس سے دعا کروں گا تو وہ مجھ پر کرم کیوں نہ فرمائے گا!! {اگر دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہی تو بھی اسے اللہ پاک کا احسان سمجھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اس لئے اللہ پاک نے اسے پورا نہ کیا اور اس کی جگہ ہماری آخرت کے لئے اُس دعا کو جمع کر لیا۔ (ماخوذ از نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، ص ۱۶۱ تا ۱۵۷)

نوٹ: توکل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ”احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 732 تا 871“ کو پڑھ لیجئے۔ (5)

(5) جواب دیجئے:

(۱) س توکل کسے کہتے ہیں؟

(۲) س توکل کی عادت کیسے بنے؟

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(ترجمہ Translation): ”اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز اسے اپنے لئے اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ بخل ان کے لئے برا ہے“۔ (پ ۴، آل عمران، آیت ۱۸۰) (ترجمہ کنز العرفان) علماء فرماتے ہیں: اس آیت میں اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے والے بخیل (کنجوس) کے بارے میں سخت و عید (یعنی سزا) بتائی گئی ہے اور اکثر (یعنی بہت سارے) علماء نے فرمایا کہ یہاں بخل (یعنی کنجوسی) کا مطلب زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ (صراط الجنان ۲/۲۰۲، مخصّصاً)

احادیث مبارکہ:

- (1) فرمانِ مُصطَفیٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بغیر حساب کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ (فردوس الاخبار، باب السین، ۱/۴۳۴، الحدیث: ۳۳۰۹)
- (2) فرمانِ آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بخیل اللہ پاک سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور آدمیوں سے بھی دور ہے جبکہ جہنم سے قریب ہے۔ (ترمذی، کتاب البر والصلۃ، ۳/۳۸۷، الحدیث: ۱۹۶۸)
- (3) پیارے آقا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اُس نے اس کی ٹہنی (branch) پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اُسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ (شعب الایمان، ۷/۴۳۵، الحدیث: ۱۰۸۷۷)

بخل کسے کہتے ہیں؟

جہاں شرعاً یا عرف و عادت (common practice and habit) میں خرچ کرنا واجب اور ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ (احیاء علوم الدین، کتاب ذم البخل، ۳/۳۲۰، مخصّصاً)

بخل کی تفصیل (یعنی وضاحت - explanation):

زکوٰۃ، (واجب) صدقہ اور فطرہ وغیرہ میں خرچ کرنا شرعاً واجب ہے۔ دوست اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرف و عادت (common practice and habit) میں لازم ہے۔ (احیاء علوم الدین، کتاب ذم البخل، ۳/۳۲۰، ملخصاً) مفتی احمد یار خان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اسلام اور شریعت میں بخل یہ ہے کہ وہاں خرچ کرنے سے مال وغیرہ کار و کنا جہاں سے روکنا مناسب نہ ہو۔ حقوق کا ادا نہ کرنا بھی بخل ہے، خواہ انسانوں کا حق ادا نہ کرے یا شریعت کا یا اللہ پاک کا، لہذا زکوٰۃ نہ دینے والا، اپنے ضرورت مند ماں باپ، بال بچوں، رشتہ داروں پر خرچ نہ کرنے والا نیز اپنے اوپر خرچ نہ کرنے والا بھی بخیل اور کنجوس (miser) ہے۔ یوں ہی ضرورت کے وقت مسلمانوں پر خرچ نہ کرنے والا، جہاد میں ضرورت کے باوجود خرچ نہ کرنے والا بھی بخیل اور کنجوس ہے۔ (تفسیر نعیمی، ۴/۷۷ ملخصاً)

بخل کی مثال:

صدقہ واجبہ (زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ) نہ دینا، گنجائش اور طاقت ہونے کے باوجود مہمان کی مہمان نوازی نہ کرنا۔

بخل کی ایک نشانی (sign):

اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے مال جمع کرنا اور مال کی لالچ کرنا، بخل کی نشانی (sign) ہے۔ (توت القلوب، ۳۱۹ ملخصاً)

بخل کی طرف لے جانے والی کچھ چیزیں:

(۱) تنگدستی (poverty) کا ڈر (۲) مال سے محبت (۳) اپنی ہر خواہش (desire) پوری کرنے کا شوق (۴) دنیاوی مستقبل روشن کرنے کی بے جا خواہش (unreasonable desire) (۵) غفلت وغیرہ۔

بخل کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بچنے کے لیے:

قناعت کرنے (یعنی جو مل جائے اُس پر راضی رہنے)، صبر کرنے، موت کو بہت یاد کرنے اور دنیا سے فوت ہو جانے والوں کے بارے میں غور کرنے سے بخل کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بچا جاسکتا ہے۔ اسی

طرح بخل کے نقصانات اور سخاوت (اللہ پاک کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے غریبوں پر مال خرچ کرنے) کے فائدے پڑھنا۔ (کیسے سعادت، علاج بخل، ۲/ ۶۵۱-۶۵۰، ملخصاً)

بخل کے کچھ نقصانات:

(1) بخل کرنے والا کبھی کامل مومن نہیں بن سکتا بلکہ کبھی بخل ایمان سے بھی روک دیتا ہے اور انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، جیسے قارون کو اس کے بخل نے کافر بنا دیا (یہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کے چچا کا بیٹا (cousin) ہے، بہت بڑا عالم اور غریب آدمی تھا پھر اللہ پاک نے اسے اتنا مال دیا کہ اُس نے سونے کا گھر بنا لیا اور بہت بڑے خزانوں (treasures) کا مالک ہو گیا پھر زکوٰۃ دینے سے منع کیا پھر کافر ہو گیا، زمین نے زندہ ہی اُسے اپنے اندر لے لیا (تفسیر صادی، ج ۳، ص ۶۳۵۱-۶۳۵۲، پ ۰۲، القصص: ۱۸ ماخوذاً) (2) بخل کرنے والے کو لوگ بُرا بھلا کہتے ہیں (3) بخل کرنے والا ظلم پر اتر آتا ہے (4) بخل کرنے سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں (5) بخل کرنے کی وجہ سے آدمی مال کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ (صراط الجنان ۹/ ۳۳۰ ملخصاً)

بخل سے بچنے کے کچھ طریقے:

یہ ذہن بنائیں کہ {اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے} اصل مال تو اعمال ہیں جو قبر میں ساتھ جائیں گے {غلط خواہشات (desires) کو پورا کرنے کے نقصان جانے} آخرت کا مستقبل (future) روشن کرنے کی کوشش کرے اور {دنیاوی مستقبل کے لیے اللہ پاک پر بھروسہ (trust) کرے} مال جو کام آئے گا وہ تو وہی ہے کہ جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا {امام غزالی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نے فرمایا کہ کنجوسی ایک ایسا مرض ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً بوڑھا آدمی بخیل ہو تو وہ تقریباً علاج (یعنی اس کا کوئی علاج نہیں) ہے اور کنجوسی کا سبب (reason) مال کی محبت ہے۔ جب تک مال کی محبت دل سے ختم نہیں ہوگی۔ کنجوسی کی بیماری دور نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی اس کے دو (1) علاج بہت ہی کامیاب ہیں۔ پہلا (1st) علاج یہ کہ آدمی سوچے کہ مال مجھے کیوں ملا ہے؟ اور میں کس لئے پیدا کیا گیا ہوں؟ اور مجھے دنیا میں مال جمع کرنے کے

ساتھ ساتھ آخرت کے لئے بھی جمع کرنا ہے۔ جب یہ خیال دل میں ہو گا تو پھر دل میں دنیا کی محبت کم ہوگی اور بخل سے بچ جائے گا۔ اور دوسرا (2nd) علاج یہ ہے کہ بخیلوں اور سخی لوگوں کی حکایات پڑھے اور درس حاصل کرے۔ (احیاء علوم الدین، کتاب البخل، ۳۲۲، ملخصاً)

نوٹ: بخل کی تفصیل جاننے کے لئے ”احیاء العلوم جلد ۳“ کو پڑھ لیجئے۔ (6)

33 ”شراب (Wine)“

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(ترجمہ Translation): ”اے ایمان والو! شراب اور جو اور بُت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر (Arrows) (7) ناپاک شیطانی کام ہی ہیں تو ان سے بچتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ (یعنی کامیاب ہو جاؤ)۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو کیا تم باز آتے ہو؟“ - (ترجمہ کنز العرفان) (پ 7، المائدہ: ۹۰-۹۱) علماء فرماتے ہیں:

شراب پینے اور جو اکیلنے کا ظاہری دنیوی نقصان تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں جبکہ ظاہری دینی وبال یہ ہے کہ جو شخص یہ گناہ کرتا ہے وہ اللہ پاک کے ذکر اور وقت پر نماز پڑھنے سے دور ہو جاتا ہے۔ (صراط الجنان، ۳/۲۶ ملخصاً)

(6) جواب دیجئے:

س (۱) بخل کسے کہتے ہیں؟

س (۲) بخل سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟

(7) زمانہ جاہلیت میں غیر مسلم کچھ خاص انداز میں تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرتے اور کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔

احادیثِ مبارکہ:

- (1) فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ پاک فرماتا ہے: مجھے میری عزت کی قسم! میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ (sip) بھی پئے گا میں اسے اتنی ہی جہنمی پیپ (pus) پلاؤں گا۔ اور میرا جو بندہ میرے خوف سے شراب چھوڑے گا میں اسے جلتی مشروب پلاؤں گا۔ (مسند احمد، مسند الانصار، ۸/۲۸۶، حدیث: ۲۲۲۸۱ ملخصاً)
- (2) فرمانِ آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جو لوگ دنیا میں کسی نشہ کرنے والے کے پاس آتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور وہ جہنم میں ایک دوسرے کو آکر بُرا بھلا کہیں گے کہ تو نے ہی مجھے اس جگہ پہنچایا ہے۔ (الکبائر للذہبی، ص ۹۵ ملخصاً)

شراب (Wine) کسے کہتے ہیں؟:

ہر وہ بہنے والی چیز (یعنی liquid) جس کے پینے سے نشہ (intoxication) آتا ہو شراب ہے۔ چاہے کسی بھی چیز سے بنائی گئی ہو۔ (فتاویٰ رضویہ، ۲۵/۲۰۵ ملخصاً)

شراب پینا جہنم میں لے جانے والا کام ہے:

- (1): شراب پینا سخت کبیرہ (یعنی بہت بڑا) گناہ ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ۱۰۱/۲۵ ملخصاً)
- (2): کسی غیر مسلم کو شراب پلانا بھی حرام ہے اور پلانے والا سخت گنہگار ہو گا۔ (ہدایہ، کتاب الاثریہ، ۲/۳۹۸ ملخصاً)
- (3): شراب قطعاً (یعنی یقیناً) حرام اور پیشاب کی طرح ناپاک ہے مسلمان کو اس کا بیچنا (sell کرنا) حرام، چھونا (touch کرنا) حرام، اس سے کسی طرح کا نفع (profit) لینا حرام۔ (فتاویٰ رضویہ، ۱۷/۵۴۶ ملخصاً)
- (4): شراب کی طرح (نشہ کی acting کرتے ہوئے) پانی پینا حرام ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ۶/۵۸۳ ملخصاً)
- (5): علماء فرماتے ہیں کہ شراب پینے پر ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کہے تو کافر ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ۶/۵۹۳ ملخصاً)

شراب پینے کی طرف لے جانے والی کچھ چیزیں:

- (1) شراب پینے والے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا (2) جہالت (جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے غم دور ہو جاتے ہیں) (3) ناچ گانے کی مجلسوں (gatherings) میں شرکت کرنا، خاص طور پر dance

clubs میں جانا (ایسی جگہوں پر شراب عام پائی جاتی ہے)۔ وغیرہ

شراب پینے کے کچھ نقصانات:

شروع شروع میں انسان کا بدن شراب کے نقصان پہنچانے والے اثرات (harmful effects) کا مقابلہ کر لیتا ہے اور شراب پینے والے کو خوشی والی کیفیت (condition) محسوس ہوتی ہے لیکن جلد ہی انسان کے اندر کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور شراب کے نقصان پہنچانے والے اثرات (harmful effects) اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔

شراب کا سب سے زیادہ اثر (effects) جگر (liver) پر ہوتا ہے اور جگر خراب ہونے لگتا ہے۔ شراب کی وجہ سے گردوں (kidneys) پر بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے اور آخر کار گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ شراب کی وجہ سے دماغ اور معدہ سوج جاتا (swelling ہو جاتی) ہے جبکہ ہڈیاں نرم اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ شراب کی وجہ سے جسم میں موجود وٹامنز (vitamins) بھی تیزی سے ختم ہوتے ہیں اور ساتھ ہی تھکن، سر درد، متلی (sickness) اور پیاس کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ شراب زیادہ پینے والے کا دل اور سانس لینے کا عمل بھی رک جاتا ہے۔ (بیماریوں کی ماں، ص ۴۳-۴۴، مطبوعاً و طبعاً)

12 سے 23 سال کی عمر میں شراب کی عادت ڈالنے والوں میں سے 51 فیصد (percent) لوگ جلد مر جاتے ہیں۔ 20 سال کی عمر سے شراب پینے والے اکثر لوگ 35 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ (بیماریوں کی ماں، ص ۵۹، ملخصاً)

شرابی (wine drinker) کیا کیا کرتا ہے؟:

{شرابی کبھی لوگوں کا قتل بھی کر دیتا ہے} شرابی شوہر کبھی اپنی بیوی پر ظلم کرتا اور اُسے مارتا ہے {شرابی لوگ دیگر عورتوں پر بھی ظلم کر دیتے ہیں} شرابی والدین کی اولاد بھی بیمار اور کمزور ہو سکتی ہے {شرابی کے گھر والے اور دوست اُس سے دور ہو جاتے ہیں}۔ (صراط الجنان ۳/۲۲ ماخوذاً)

شراب کی عادت ہو تو ختم کرنے کے کچھ طریقے:

{سب سے پہلے ایسے دوستوں سے دور ہوں کہ جو شراب پیتے ہیں} {سچی توبہ کر کے اللہ پاک سے دعا بھی

کرتے رہیں {} شراب کی عادت چھڑانے کے لئے اگر علاج کروانا پڑے تو وہ بھی کروائیں {} ہو سکے تو حلال کمانے کھانے کے علاوہ جو وقت ملے اُسے نیکی کے کاموں مثلاً: مدرسۃ المدینہ بالغان میں گزاریں اور صحیح طریقے سے قرآن پاک اور نماز پڑھنا سیکھیں {} اگر کبھی دوبارہ شراب پینے کا دل چاہے تو قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے عذابات پر غور کریں اور ایسے بیانات سنیں کہ جس میں شراب کے گناہ بتائے گئے ہوں۔ وغیرہ

نوٹ: تفصیل کے لئے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ”برائیوں کی ماں“ کو پڑھیں۔ (8)

34 ”اللہ پاک کی راہ میں خرچ“

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(ترجمہ Translation:) ”اے ایمان والو! ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی“۔ (ترجمہ کنز العرفان ملخصاً) (پ ۳، البقرہ: ۲۵۴)

علماء فرماتے ہیں: قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک کی راہ میں اللہ پاک کا دیا ہوا مال خرچ کر لو۔ قیامت کا دن بہت خطرناک ہے، اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ (صراط الجنان ۱/۳۸۳ ملخصاً)

آحادیث مبارکہ:

(1) پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ پاک فرماتا ہے اے ابنِ آدم! خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ (بخاری، کتاب النفقات، ۳/۵۱۱، الحدیث: ۵۳۵۲)

(8) **جواب دیجئے:**

(۱) شراب پینے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟

(۲) اگر شراب پینے کی عادت ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟

(2) فرمانِ آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ (مسلم، ص ۱۳۹، الحدیث: ۶۹)

اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب:

اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایسی جگہ خرچ کرنا کہ جہاں خرچ کرنا دین کو پسند ہو۔ پھر اس کی دو (2) صورتیں ہیں:

(۱) جہاں خرچ کرنا اسلام نے لازم کیا ہو (۲) جہاں خرچ کرنا اسلام نے لازم نہیں کیا یاد رہے! دونوں طرح کا خرچ، جنت میں لے جانے والا کام ہے لیکن جہاں خرچ کرنا اسلام نے لازم کیا، اگر وہاں خرچ نہ کیا تو یہ جہنم میں لے جانے والا کام اور مُخَلَّ ہے۔^(۹) یہاں ہم اللہ پاک کی راہ میں ایسے خرچ کو بیان کریں گے کہ جو اسلام نے لازم نہیں کیا۔

جہاں خرچ کرنا اسلام نے لازم تو نہیں کیا مگر پسند فرمایا ہے:

{ صدقہ } { خیرات } { ہدیہ } (تحفہ) (چندے کی شرعی احتیاطیں ص ۸) { اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے اپنے گھر والوں پر (ضرورت کے علاوہ، جائز خرچ) } { دیگر رشتہ داروں (کہ جن کا خرچہ اٹھانا لازم نہ ہو) پر خرچ کرنا، اسی طرح زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ کے علاوہ } { شرعی فقیروں } { مسکینوں } { یتیموں } { مسافروں } { غریبوں } اور { دیگر مسلمانوں (مثلاً علماء کرام، امام صاحبان، سید صاحبان وغیرہ) پر خرچ کرنا یا } { نیک جگہوں (مثلاً مسجد و مدرسہ وغیرہ) میں حلال و جائز مال سے خرچ کرنا ہے۔ (نجات دلانے والا اعمال ص ۷۹ ماخوذاً) } { تلاوت کی محفل } { محفل ذکر } { محفل میلاد } { پیارے آقا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی بارہویں شریف } { امام جعفر صادق رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کی نیاز شریف (یعنی ۱۵ رجب کی کھیر پوری) } { غوثِ پاک رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کی گیارہویں شریف } { خواجہ صاحب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کی چھٹی شریف } { بزرگوں رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم کے عرس و نیاز وغیرہ پر خرچ، اللہ پاک کی راہ میں خرچ اور نفلی صدقہ ہے۔

(۹) مُخَلَّ کی تفصیل کے لیے 32: topic number دیکھیں۔

اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے کچھ فائدے:

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے احادیث مبارکہ سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سے فائدے بیان کیے ہیں، اُن میں سے اس طرح کے فائدے بھی ہیں: (۱) اللہ پاک کے کرم سے بڑی موت سے بچیں گے، یعنی بڑی موت کے دروازے بند ہوں گے (۲) صدقہ کرنے والوں کی عمریں زیادہ ہوں گی (۳) رزق اور مال زیادہ ہوگا (۴) صدقے کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے (۵) خیر اور برکت ملے گی (۶) آفتیں اور مُصِیبتیں دُور ہوں گی (۷) بُرائیاں دور ہوں گی کہ ستر (70) دروازے برائی کے بند ہو جائیں گے بلکہ ستر (70) قسم کی بلائیں دور ہوں گی (۸) صدقہ کرنے والوں کے شہر آباد ہوں گے (۹) محتاجی دور ہوگی (۱۰) دل کو اطمینان ملے گا (۱۱) اللہ پاک کی مدد حاصل ہوگی (۱۲) رحمت الہی ملے گی (۱۳) فرشتے رحمت کی دعا کریں گے (۱۴) اللہ پاک کو راضی اور خوش کرنے والے کاموں کی توفیق ملے گی (۱۵) اللہ پاک کا غضب دور ہوگا (۱۶) صدقہ کرنے والوں کے گناہ بخشے جائیں گے (۱۷) اُن کی مغفرت ہو جائے گی (۱۸) اُن کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی (۱۹) غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا (پہلے ایک انسان دوسرے کا مالک بن جاتا تھا، مالک کو جو ملاوہ غلام ہوا، آج کل غلام نہیں ہوتے) (۲۰) اُن کے ٹیڑھے کام صحیح ہوں گے (۲۱) آپس میں محبتیں بڑھیں گی (۲۲) جب دوسروں کو کھلائیں گے تو تھوڑے پیسوں میں بہت کاپیٹ بھرے گا (۲۳) صدقہ کرنے والوں کے درجے بلند ہوں گے (۲۴) اللہ پاک فرشتوں کے سامنے، صدقہ کرنے والوں سے خوشی ظاہر فرمائے گا (۲۵) قیامت کے دن، دوزخ کی آگ، اُن پر حرام ہوگی (۲۶) آخرت میں بھی اللہ پاک اُن پر احسان فرمائے گا (۲۷) اللہ پاک نے چاہا تو اُس مبارک گروہ میں شامل ہوں گے جو پیارے آقا صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے صدقے، سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ (فتاویٰ رضویہ، ۲۳/۱۵۳، ہتصرف)

یاد رہے! اللہ پاک چاہے تو کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر ہمیشہ رہنے والی جنت دے دے۔ اسی طرح چاہے

تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر جہنم میں داخل فرمادے۔ وہ رحم کرنے والا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم فرائض، واجبات اور سنتِ مؤکدہ میں کمی نہ کریں اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچیں۔ ہم پر ان کاموں (فرائض، واجبات اور سنتِ مؤکدہ) کا کرنا ضروری اور ہر گناہ سے بچنا لازم ہے، ساتھ ساتھ ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ پاک ہماری کس نیکی سے خوش ہو جائے؟ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نفلِ صدقہ بھی کرنا چاہیے تاکہ دین و دنیا کے فائدے حاصل ہوں۔

اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے میں یہ باتیں ضرور دیکھیں:

(1) اپنی نیت اچھی کریں۔ اللہ پاک کو خوش کرنے کی نیت ہو، ریاکاری اور دوسروں کو دکھانے یا کسی قسم کی غلط نیت نہ ہو۔

(2) صرف ایک ہی اچھی نیت نہ کریں۔ جتنی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں (اوپر حدیثوں سے حاصل ہونے والے فائدوں کو پڑھیں اور ان کے مطابق نیتیں) کریں۔

(3) صرف حلال اور پاک مال سے صدقہ کریں کہ اللہ کریم، پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ ناپاک مال کا صدقہ خیرات، فاتحہ، نیاز کچھ قبول نہیں ہوتا بلکہ بعض صورتیں کفر تک لے جاسکتی ہیں۔

(4) اگر (محفل وغیرہ میں) کھانے کا انتظام ہو تو ایسا بالکل نہ کریں کہ اپنے جاننے والے مال دار لوگوں کو بلائیں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کو بھول جائیں کہ اس طرح غریبوں کو چھوڑنا انھیں تکلیف دینا اور ان کا دل دکھانا ہے۔ مسلمانوں کا دل دکھانا ایسا بُرا کام ہے کہ یہ (اس صدقے کی) ساری نیکی کو ختم کرنے والا ہے۔ اس طرح کے کھانے کو پیارے آقا صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے سب سے بُرا کھانا فرمایا ہے کہ جس میں ایسے لوگوں کو بلا یا جائے کہ جن کے پیٹ بھرے ہوں (یعنی امیر ہوں) اور ایسے بھوکوں (غریبوں) کو نہ بلا یا جائے کہ جو (اس دعوت میں) آنے کی خواہش (desire) رکھتے ہوں۔ (صحیح البخاری، کتاب الزکات، ۳/۴۵۵، الحدیث: ۷۷۷، ماخوذاً)

(5) جب دعوت میں غریب لوگ آئیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان پر احسان (favor) کیا ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے کیونکہ جو آتا ہے وہ اپنا رزق کھاتا ہے (یعنی اللہ پاک نے جو اُس کے نصیب میں لکھا

35 ”نفاق“

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(ترجمہ Translation): ”اور (مُنافِق) جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں“۔ (پ، ۵، سورۃ النساء، آیت ۱۴۲) (ترجمہ کنز العرفان) علماء فرماتے ہیں: اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت (پہچان۔ symbol اور نشانی۔ sign) ہے۔ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا اور اکیلے میں (alone) نہ پڑھنا یا لوگوں کے سامنے بہت آرام آرام سے پڑھنا اور اکیلے میں جلدی جلدی پڑھنا یا نماز میں ادھر ادھر کی سوچنا، دل لگا کر نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرنا وغیرہ سب سستی کی علامتیں (پہچان۔ symbols) ہیں۔ (صراط الجنان ۲/۳۳۴ ملخصاً)

احادیثِ مبارکہ:

(1) فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: چار (4) باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ پکا مُنافِق ہو گا اور ان میں سے ایک بات ہوئی تو اس شخص میں نفاق (یعنی مُنافِق ہونے) کی ایک نشانی (sign) پائی گئی یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے: (۱) جب امانت دی جائے تو خیانت کرے (۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے (۳) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے (۴) جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ (بخاری، کتاب الایمان، ج ۱، ص ۲۴، حدیث: ۳۳) علماء فرماتے ہیں: اگر وعدہ صرف زبانی کیا اور اسی وقت دل میں تھا کہ وعدہ پورا نہ کرونگا تو بغیر شرعی ضرورت کے سخت گناہ اور حرام ہے۔ اس طرح کی وعدہ خلافی کو حدیث میں منافقت کی نشانی (sign) بتایا گیا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ

س ۱) اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا تفصیل ہے؟

س ۲) اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت کیسے بنے؟

جلد ۱۲، ص ۲۸۱ (مُلخصاً)

(2) فرمانِ آخری نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ: فحش بلکنا اور زبان کا تیز ہونا نفاق کے دو (2) شعبے (departments)

ہیں۔ (جامع الترمذی ۲/۲۳، المستدرک للحاکم ۱/۵۲، مسند احمد بن حنبل ۵/۲۶۹)

(3) حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا: جو شخص دنیا میں دو چہروں والا ہو، قیامت کے دن اس کی دوزبانیں آگ کی

ہوں گی۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الادب، الحدیث ۳۸۷۳، ص ۱۵۸۱) علماء فرماتے ہیں: منافقت یہ ہے کہ دو ایسے

افراد (بندے) جن میں لڑائی ہو، ایک تیسرا آدمی دونوں کے پاس الگ الگ جائے اور اُس کی ہاں! میں ہاں!

ملائے یعنی ایک کے پاس دوسرے کی بُرائی اور دوسرے کے پاس پہلے کی بُرائی کرے تو یہ نفاق (مُنافقت)

ہے۔ (باب الاحیاء ص ۲۴۵)

منافق کسے کہتے ہیں؟

نفاق کی دو (2) قسم کا ہے۔ (1) پہلی قسم یہ ہے کہ زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور دل میں

یہ ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ عقیدے (beliefs) کا منافق ہے (پیارے آقا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے اپنی

ظاہری زندگی میں موجود منافقین کی تفصیل بتادی کہ کون کون منافق ہے لیکن اب ہم کسی کے بارے میں یہ

بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ عقیدے کا منافق ہے)، ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے (lower) حصے میں ہوں

گے۔ (2) اور (نفاق کی دوسری قسم یہ ہے کہ) زبان و دل ایک طرح کا نہ ہونا (یعنی دل میں کچھ ہو اور زبان پر

کچھ اور ہو، مثلاً دل میں کسی کی نفرت ہو لیکن زبان سے اس کی تعریف کرے)، یہ عمل کا نفاق ہے۔ (بہار شریعت،

ج ۱، ص ۱۸۲، جامع العلوم والحکم، الحدیث الثامن والاربعون، ص ۵۲۹ (مُلخصاً))

مُنافقت کی کچھ مثالیں:

{} زبان سے کہا کہ میری جو بھی چیز تم کھانا چاہو کھا لو اور دل سے اجازت نہیں دی تو یہ نفاق ہے اور اگر معلوم

ہے کہ اُس نے دل سے اجازت نہیں دی تو اُس کی چیزیں کھانے کی اجازت بھی نہیں۔ (بہار شریعت ج ۱۲، ص

(۱۰۰، مسئلہ ۱۱ ملخصاً)

{ کسی کے عیب یا خامی (faults) کو اُس کی غیر موجودگی میں لوگوں کو بُرائی کے طور پر بیان کرنا غیبت ہے اور اگر یوں بیان کرے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ ایسے بُرے کام کرتا ہے یہ غیبت نہیں، مگر یہ ضروری ہے کہ واقعی افسوس ہو کہ اگر افسوس نہیں ہے اور ایسا انداز (manner) کیا کہ لوگ افسوس سمجھیں تو یہ نفاق ہے۔ (بہار شریعت ج ۱۶، ص ۵۳۳)

{ ایک شخص کی بُرائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا مگر جس کے سامنے بُرائی کرتا ہے، وہ اس کو جانتا پہچانتا ہے، (بلا اجازت شرعی) ایسا کرنا غیبت اور گناہ ہے تو وہ غیبت بھی کر رہا ہے اور اپنے کو نیک، پرہیزگار بھی ظاہر کر رہا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا نفاق ہے۔ (بہار شریعت ج ۱۶، ص ۵۳۴ ملخصاً)

مُناقِق کی ایک نشانی (sign):

فرمانِ آخری نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ: بے شک مؤمن جب بیمار ہوتا ہے پھر اللہ پاک اُسے شفا دے دے تو یہ بیماری اُس کے پچھلے (previous) گناہوں کا کفارہ (گناہوں کو مٹانے والی) اور مستقبل (باقی زندگی) میں اُس کے لیے نصیحت (lesson) ہو جاتی ہے اور مُناقِق جب بیمار ہو پھر جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اُس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اُس کے مالک نے باندھ کر کھول دیا ہو کہ وہ نہیں جانتا کہ اُسے کیوں باندھا گیا اور کیوں چھوڑا گیا۔ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ! یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ خُدا کی قسم! میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ فرمایا کہ: ہم سے دور ہو جا، تو ہم میں سے نہیں (یعنی ہمارے طریقے پر نہیں)۔ (ابوداؤد، کتاب الجنائز، رقم ۳۰۸۹ ج ۳، ص ۲۴۵) علماء فرماتے ہیں: جس کو گناہ آسان معلوم ہوں اور نیک کام بھاری، سمجھو اس کے دل میں نفاق ہے۔ (نور العرفان، پ ۱۰، التوبۃ، تحت الآیۃ: ۸۱)

عملی مُناقِق کی طرف لے جانے والی کچھ چیزیں:

(۱) گانا۔ فرمانِ آخری نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ: گانا دل میں نفاق اُگاتا (یعنی پیدا کرتا) ہے، جس طرح پانی سے کھیتی اُگتی ہے (like water grows crops)۔ (شعب الایمان، الحدیث: ۵۱۰۰، ج ۴، ص ۲۷۹)

(2) بے حیائی۔ فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حياءِ ايمان کا حصّہ (part) ہے اور بے حیائی نفاق کا حصّہ ہے۔

(جامع الترمذی، ۲/۲۳)

(3) مال اور عزّت کی محبت۔ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: یہ (مال اور عزّت کی محبت دل میں) نفاق کو ایسے

آگاتی ہے جیسے پانی سبزی کو آگاتا ہے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی، الحدیث: ۲۱۰۰۸، ج ۱۰، ص ۳۷۷-۳۷۸)

(4) جماعت واجب ہونے کے باوجود، مسجد میں نہ جانا۔ فرمانِ آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ظلم ہے، پورا ظلم اور

کفر ہے اور نفاق (یعنی عملی منافقت) ہے، یہ کہ اللہ کے منادی (مؤذن) کو آذان کہتے سنے اور (شرعی اجازت

کے بغیر مسجد میں جماعت سے نماز کے لیے) حاضر نہ ہو۔ (المجموع الکبیر للطبرانی، الحدیث: ۳۹۴، ج ۲۰، ص ۱۸۳)

عملی منافقت سے بچنے کے کچھ طریقے:

عملی منافقت کے اسباب (reasons) دور کریں اور ان طریقوں پر عمل کریں:

{ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ کا ذکر اچھے انداز سے کرنا۔ فرمانِ آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جس نے میرے

اصحاب (یعنی صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) کے بارے میں اچھی بات کہی تو وہ نفاق (یعنی منافقت) سے آزاد

ہو گیا، جس نے میرے اصحاب کے بارے میں کوئی بُری بات کہی تو وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا اور اس کا ٹھکانا

آگ ہے اور (وہ جہنم کی آگ) کیا ہی بُری جگہ ہے کہ جس کی طرف اُس (برائی کرنے والے کو) جانا ہے۔

(الریاض النضرۃ، الباب الاول، ۱/۲۲)

{ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ فرمانِ آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جو اللہ پاک کے لیے

چالیس (40) دن باجماعت نماز پڑھے اور تکبیرہ اولیٰ پائے، اس کے لیے دو (2) آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک

(جہنم کی) آگ سے، دوسری نفاق سے۔ (جامع الترمذی، الحدیث: ۲۴۱، ج ۱، ص ۲۷۴)

{ کم از کم 100 مرتبہ درودِ پاک پڑھنے کی عادت۔ ہمارے پیارے آقا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: جو مجھ پر سو

(100) مرتبہ درودِ پاک بھیجے گا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور

دوزخ کی آگ سے بری (یعنی آزاد) ہے اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ (مجمع الزوائد، کتاب الادعیہ، فی الصلوٰۃ علی النبی۔ الخ، الحدیث: ۲۹۸، ج ۱۰، ص ۲۵۳)

نوٹ: نفاقِ عملی کی تفصیل جاننے کے لئے (کتاب) ”باطنی بیماریوں کی معلومات“ کو پڑھ لیجئے۔ (11)

36 ”اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا“

اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے:

(ترجمہ Translation): ”اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر (یعنی معاف) کرنے والے اور

تیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں“۔ (ترجمہ کنز العرفان) (پارہ ۴، سورۃ ال عمران، آیت ۱۳۴)

امام زین العابدین علی بن حسین رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا کی کنیز وضو کرواتے ہوئے ان پر پانی ڈال رہی تھی (پہلے ایک انسان دوسرے کا مالک بن جاتا تھا، مالک کو جو عورت ملی، اُسے کنیز کہتے تھے۔ آج کل یہ نہیں ہوتیں)۔ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن آپ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کے چہرے پر گر گیا جس سے چہرہ زخمی (injured) ہو گیا۔ آپ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے: ”وَالْكٰظِمِيْنَ الْعَيْظَ“ (ترجمہ) اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے فرمایا: میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر اس نے آیت کے آگے کا حصہ پڑھا: ”وَالْعٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ“ (ترجمہ) اور لوگوں سے درگزر کرنے والے تو فرمایا: اللہ پاک تجھے معاف کرے۔ پھر اس نے مزید آیت کے آگے کا حصہ پڑھا: ”وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ“ (ترجمہ) اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب فرمایا: جا! تو اللہ پاک کی رضا کے لئے آزاد ہے (یعنی اب وہ کنیز نہ رہی،

(11) **جواب دیجئے:**

س (۱) نفاقِ عملی کسے کہتے ہیں؟

س (۲) نفاقِ عملی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟

دوسری عورتوں کی طرح آزاد ہو گئی)۔ (ابن عساکر، ذکر من اسہ علی، ۴۱/۳۸۷)

حدیث شریف:

حضرت ابو الدرداء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! کوئی ایسا (نیک) عمل بتائیں کہ جو مجھے جنت میں لے جائے؟ حُضُور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”لَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ“ یعنی غُصَّہ نہ کیا کرو، تو تمہارے لئے جنت ہے۔ (معجم اوسط ج ۲ ص ۲۰ حدیث ۲۳۵۳) علماء فرماتے ہیں: اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جن چیزوں سے غُصَّہ آتا ہے، اُن سے دور رہو۔ (اعلام الحدیث للخطابی ج ۳ ص ۲۱۹ ملخصاً)

حضرت عبد اللہ ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پاس حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہم خادم کو کتنی بار (how many times) معافی دیں حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاموش رہے اس نے پھر وہ سوال کیا، آپ خاموش رہے پھر جب تیسری بار سوال کیا تو فرمایا: اسے ہر دن میں ستر بار (70 times) معافی دو۔ (ابوداؤد، ج ۴، ص ۳۱، بیروت) علماء فرماتے ہیں: یعنی ہر دن اسے بہت مرتبہ معاف کرو، یہ اس صورت میں ہو کہ غلام سے خطا (بھول سے) غلطی ہو جاتی ہو خباثت نفس سے (یعنی جان بوجھ کر) نہ ہو اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہو (یعنی مالک کا کوئی نقصان پہنچایا ہو) شریعت کا یا قومی و ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور (یعنی یہ غلط کام) معاف نہیں کیے جاتے۔ (مرآة، ج ۵، ص ۲۸۳ ملخصاً)

غُصَّہ کسے کہتے ہیں؟:

بدلہ لینے کے لیے دل کے خون کا جوش مارنا (یعنی تیز ہو جانا)، غُصَّہ کہلاتا ہے (المفردات للراغب ص ۶۰۸) مفتی احمد یار خان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: غُصَّہ انسان کے اُس جوش (تیزی) کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دور کرنے کے لیے ہو۔ (مرآة المناجیح ج ۶ ص ۶۵۵)

کیا غُصَّہ حرام ہے؟:

عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ ”غُصَّہ حرام ہے“ غُصَّہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کے ہاتھ میں نہیں یعنی

انسان کو آہی جاتا ہے، اس میں انسان کی غلطی نہیں، ہاں غصے کا بے جا (یعنی غَلَط) استعمال بُرا ہے۔ (غصے کا علاج ص ۳۰ ملخصاً)

غصے کے تین درجات (levels) ہیں:

(۱) کم ہونا (۲) زیادہ ہونا (۳) مناسب ہونا۔

(۱) کم ہونا:

امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جسے غصہ دلایا جائے اور وہ غصے میں نہ آئے تو وہ گدھا ہے۔ امام غزالی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جس شخص میں غصہ نہ ہو تو وہ بالکل ناقص (یعنی نامکمل) شخص ہے۔ (احیاء العلوم، جلد ۳، ص ۵۱۱) فرمانِ آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بے شک ”سعد“ غیرت مند ہیں اور ”میں“ ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور ”اللہ پاک“ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ (المعجم الاوسط، ۲/۱۳۸، حدیث: ۲۷۹۷)

طبیعت (nature) میں غصہ ضرورت سے بھی کم ہونے کا نتیجہ (result) بے حیائی کی صورت میں نکلتا ہے لہذا جس کام پر غصہ آنا چاہئے اس پر غصہ نہ آنا بُری عادت ہے، جیسا کہ اپنے محارم (مثلاً بہن، بیٹی، ماں) اور بیوی کی طرف سے ہونے والی کسی نامناسب بات (مثلاً بے پردگی) کو نظر انداز (ignore) کرنا۔ (احیاء العلوم، جلد ۳، ص ۵۱۵ ملخصاً)

(۲) زیادہ ہونا:

غصہ زیادہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ عقل اور دین دونوں کی سمجھ نہ رکھ پائے۔ (احیاء العلوم، جلد ۳، ص ۵۱۲، ۵۱۱ ملخصاً) اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی کیفیت (condition) نہیں۔ غصے کا ”اِزالہ“ (یعنی بالکل ختم ہو جائے اور آئے ہی نہیں تو یہ) ممکن نہیں ”امالہ“ ہونا چاہئے یعنی غصے کا رخ (direction) کسی دوسری طرف کر دینا چاہئے کہ جہاں شریعت غصے کو پسند کرتی ہے۔ (غصے کا علاج ص ۳۱ ملخصاً) مثلاً اپنے اوپر غصہ کرے کہ میری نماز قضا کیوں ہوتی ہے یا میری جماعت یا رکعتیں کیوں نکل جاتی ہیں یا میرے فرض، واجب اور سنت مؤکدہ علوم اب تک کیوں پورے نہیں ہیں؟ یا میں اب تک درست طریقے سے قرآن

پاک پڑھنا یا وضو کرنا یا نماز پڑھنا کیوں نہیں سیکھا؟ یا میں روزانہ تلاوتِ قرآن کیوں نہیں کرتا یا میں روزانہ 313 مرتبہ درود شریف کیوں نہیں پڑھتا؟ وغیرہ

(۳) مناسب ہونا:

وہ غصہ اچھا ہے کہ جو عقل اور دین کے مطابق ہو اور جہاں برداشت کا موقع (opportunity) ہو وہاں غصے پر قابو (control) کیا جائے، یہی وہ درمیانی حالت ہے جس کی تعریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی: ”خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا“ یعنی بہترین امور وہ ہیں جن میں میانہ روی (اعتدال - moderation) ہو۔“ (شعب الایمان، ۵/۲۶۱، حدیث: ۶۶۰۱ عن مطرف) (احیاء العلوم، جلد ۳، ص ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹)

غصے کی طرف لے جانے والی کچھ چیزیں:

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا: کونسی چیز زیادہ سخت ہے؟ فرمایا: اللہ پاک کا غصہ۔ پوچھا: کونسی چیز اللہ پاک کے غصے کے قریب کرتی ہے؟ فرمایا: غصہ کرنا۔ پوچھا: کونسی باتیں غصہ دلاتی ہیں؟ فرمایا: تکبر (arrogance)، فخر و غرور اور (علم نہ ہونے کی وجہ سے) غیرت۔ (احیاء العلوم، جلد ۳، ص ۵۲۴)

غصہ پیدا کرنے والی چیزیں، کیسے دور ہوں؟:

عاجزی کے ذریعے فخر و غرور (arrogance) کو دور کرے اور اپنی کمزوری اور غلطیوں کو پہچان کر اپنے آپ کو خود پسندی (self-regard) سے دور کرے۔ فخر و غرور کو دور کرنے کے لئے اپنے آپ کو خادموں کی طرح ایک عام بندہ سمجھے۔ (احیاء العلوم، جلد ۳، ص ۵۲۵، تلخیصاً)

بے جا غصے (unnecessary anger) سے بچنا ضروری ہے:

امام محمد غزالی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کچھ اس طرح فرماتے ہیں: غصے کے علاج کی کوشش کرنا (کئی صورتوں میں) فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ (کیسے سعادت ج ۲ ص ۶۰۱) (غصے کا علاج ص ۵) مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک غصہ دل میں دہکنے والا ایک انگارہ (a burning ember) ہے، کیا تم غصہ کرنے والے کی رگیں (veins) پھولتے (swell) اور آنکھیں لال ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے،

لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا تھا تو لیٹ جائے۔ (شعب الایمان، ۶/۳۱۰، حدیث: ۸۲۹۰ بتغیر قلیل) اگر اس طرح بھی غصہ ختم نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کرے کیونکہ پانی ہی آگ کو بجھاتا ہے۔ (احیاء العلوم، جلد ۳، ص ۵۳۰)

کسی پر غصہ آئے تو اس سے بچنے کے کچھ طریقے:

{۱} جب کسی پر غصہ آئے اور اُسے مارنے کا دل کرے تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائیے: میں اگر دوسرے کو مار سکتا ہوں تو اس سے بہت زیادہ اللہ پاک مجھ پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اگر میں نے غصے میں کسی کو تکلیف پہنچائی تو قیامت کے دن اللہ پاک کے غضب (یعنی ناراضی) سے میں کس طرح محفوظ رہ سکوں گا! (غصے کا علاج ص ۲۸، ملخصاً) {۲} اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ پڑھئے {۳} وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ پڑھئے {۴} چپ ہو جائیے {۵} وضو کر لیجئے {۶} ہتھیلی (palm) میں پانی لے کر، سو نگھ کر) ناک میں پانی چڑھائیے {۷} کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے {۸} بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے۔ (احیاء العلوم ج ۳ ص ۲۱۵ ملخصاً) {۹} جس پر غصہ آرہا ہے اُس کے سامنے سے ہٹ جائیے {۱۰} سوچئے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو ہو سکتا ہے دوسرا بھی غصہ کرے اور بدلہ لے اور مجھے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہئے {۱۱} اگر کسی کو غصے میں جھاڑ دیا تو سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اُس سے مُعافی مانگئے، اس طرح نفس (یعنی انسان خود) ذلیل ہو گا اور آئندہ (next time) غصہ کرتے وقت اپنی ذلت (humiliation) یاد آئے گی اور ہو سکتا ہے اس طرح کرنے سے غصے کی عادت نکل جائے۔ وغیرہ

نوٹ: غصے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے شیخ طریقت، امیرِ اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قلاری دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ کا رسالہ ”غصے کا علاج“ کو پڑھ لیجئے۔ (12)

(12) جواب دیجئے:

س (۱) کیا غصہ حرام ہے؟

س (۲) بے جا غصے کی عادت ہو تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟

37 ”اللہ دیکھ رہا ہے“

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(1) (ترجمہ Translation): ”کیا نہ جانا! کہ اللہ دیکھ رہا ہے“۔ (ترجمہ کنز العرفان) (پ ۳۰، سورۃ العلق، آیت ۱۴)

(2) (ترجمہ Translation): ”بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے“۔ (ترجمہ کنز العرفان) (پ ۴، سورۃ النساء،

آیت ۱)

حدیث مبارک:

ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل امین عَلَیْہِ السَّلَام پیرے آقَا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کی پاس حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے، اُن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ! احسان کیا ہے؟“ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: تم اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا (یعنی یہ خیال کرو کہ) تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم (خیال میں) اللہ پاک کو نہیں دیکھ رہے تو وہ (یعنی اللہ پاک) تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔

(بخاری، کتاب الایمان، ۱/۳۱، حدیث: ۵۰ متقطعا)

علامہ قشیری رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ہمارے آخری نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کا یہ فرمانا کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ مراقبہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مراقبہ یہ ہے کہ ”اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہے“۔ (الرسالة القشیریة، باب المراقبہ، ۲۲۵)

مراقبہ کسے کہتے ہیں؟:

مراقبہ کا مطلب ہے نظر رکھنا، دیکھ بھال کرنا وغیرہ۔ اصل میں مراقبہ یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری توجہ (attention) صرف اللہ پاک کی طرف رکھے اور اس بات کو سمجھ لے، جان لے، یقین (believe) کر لے اور اس بات کی طرف توجہ (attention) رکھے کہ ”اللہ پاک دیکھ رہا ہے“، یعنی اللہ پاک دلوں کی باتیں جانتا ہے، ہماری چھپی ہوئی باتوں (hidden things) کو بھی جانتا ہے، ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے، ہمارے ہر کام

کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اگر یہ حالت، یہ سوچ صحیح طور پر بن جاتی ہے، تو یہ مُراقبہ ہے۔ (احیاء العلوم، ۵/۳۲۸ ماخوذاً)

اسی طرح اکیلے میں (alone)، یا کسی بزرگ کے مزار پر سر جھکا کر دل میں اللہ پاک کی نعمتیں یاد کرنا، یا اپنی قبر و آخرت کے بارے میں سوچنا، یا اللہ پاک کی رحمت اور محبت کی طرف توجہ (attention) بڑھانا، یا اللہ پاک کے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ یا اپنے مشائخ کا تصور کرنا تاکہ دل سے دنیا کی محبت دور ہو اور بندہ اللہ پاک کی رضا اور خوشی والے کاموں میں مصروف (busy) ہو جائے۔ یہ سب صورتیں بھی مُراقبہ کی ہیں۔ (نجات دلانے والے اعمال ص ۶۲ ملخصاً)

مُراقبہ کرنے کا ایک طریقہ:

مُراقبہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ساری توجہ (attention) ایک طرف کر کے آنکھیں بند کر لیں اور سر جھکا کر بیٹھ جائیں، اب جس چیز کے لئے مُراقبہ کیا ہے اُس کے بارے میں سوچیں، جیسے ”اللہ پاک دیکھ رہا ہے“۔ پہلے چند منٹ کے لئے مُراقبہ کیا جائے، بعد میں آہستہ آہستہ وقت بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی مُراقبے ہو سکتے ہیں، مثلاً ”موت کی یاد کا مُراقبہ“، ”اللہ پاک کے خوف کا مُراقبہ“، ”اپنی آخرت اور قیامت کا مُراقبہ“ وغیرہ۔ (ملفوظات امیر اہلسنت قسط ۸۸، ص ۸۸ ملخصاً)

مُراقبہ کرنے کا فائدہ:

اگر مُراقبہ کرتے رہیں گے کہ ”اللہ پاک دیکھ رہا ہے“ تو ان شاء اللہ! گناہوں کی عادت نکل جائے گی۔ یوں سوچئے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو گندی گالی دے رہا ہو اور اُسے معلوم ہو کہ میرے گھر والے سُن رہے ہیں تو اُسے کیسا لگے گا؟ ظاہر ہے کہ شرم آئے گی۔ رب کو تو سب معلوم ہے تو اُس سے کتنی شرم و حیا آنی چاہیے!! اس لئے اگر یہ مُراقبہ کرنے کی عادت ہوگی کہ ”اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک مجھے سُن رہا ہے“۔ تو ان شاء اللہ! گناہوں کی عادت نکل جائے گی۔ (ملفوظات امیر اہلسنت قسط ۸۸، ص ۶ ماخوذاً)

مُراقبہ سے دور کرنے والی کچھ چیزیں:

(1) آخرت کی فکر کی کمی (2) دنیا میں آنے کے مقصد (aim) کو بھول جانا (3) اللہ پاک کی محبت پیدا کرنے کے لیے کوششوں کی کمی۔ وغیرہ

مراقبہ اپنانے کے کچھ طریقے:

{ } حضرت ابو بکر شبلی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ سے پوچھا گیا: آپ نے مراقبہ کہاں سے سیکھا؟ تو فرمایا: ہماری ایک بلی تھی اس سے سیکھا ہے یوں کہ جب وہ شکار (مثلاً چوہے یا چڑیا کو پکڑنے) کا ارادہ کرتی تو بیل کے پاس اس طرح بیٹھتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہ کرتا۔ (احیاء العلوم، ۵/ ۳۳۱، ملخصاً) یعنی بندہ اپنی پوری توجہ (attention) ایک طرف کرے { } ”اللہ پاک دیکھ رہا ہے“ کسی ایسی جگہ پر لکھ کر لگائیں کہ جہاں بار بار نظر پڑتی ہو { } بچوں کو بھی بات بات پر یہ کہتے رہا کریں کہ ”اللہ پاک دیکھ رہا ہے“ اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ آپ کا اپنا ذہن بھی بتا رہے گا { } ہمارے پیارے آقا صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زیادہ تر اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا بھی مراقبہ کے لیے مددگار ہے۔ ایک شخص نے حضرت جنید بغدادی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ سے پوچھا: نگاہیں نیچی رکھنے پر میری کون سی بات مدد کر سکتی ہے؟ فرمایا: یہ ذہن بناؤ کہ جس کی طرف تم نظر کر رہے ہو اس سے پہلے تمہیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ (احیاء العلوم ج ۵، ص ۳۲۵، ملخصاً) { } اپنی دینی و دنیاوی ضروریات سے فارغ ہو کر اکیلے (alone) رہنے کی عادت بنائیں (13)۔ وغیرہ

نوٹ: مراقبہ کی تفصیل جاننے کے لئے ”احیاء العلوم جلد ۵“ کو پڑھ لیجئے۔ (14)

38 ریاکاری اور اپنے نیک کام سُنانا

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(13) تنہائی (loneliness) کی تفصیل کے لیے topic number: 28 دیکھیں۔

(14) جواب دیجئے:

س ۱) مراقبہ کسے کہتے ہیں؟

س ۲) مراقبہ کی عادت کیسے بنے؟

(ترجمہ Translation): ”تو جو اپنے رب سے ملاقات کی اُمید (hope) رکھتا ہو اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے“۔ (ترجمہ کنز العرفان) (پ ۱۶، الکہف: ۱۱۰) علماء فرماتے ہیں: اس آیت میں شرک یعنی اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ریاکاری یعنی اللہ پاک کو راضی کرنے کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لئے عبادت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ (صراط الجنان، ۶/۵۶ مفہوماً)

احادیثِ مبارکہ:

(1) پیارے آقا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی ایک حدیث پاک کے مطابق قیامت کے دن ایک حافظِ قرآن، ایک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اور ایک امیرِ سخی شخص کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ اس حافظِ قرآن نے اس لئے قرآن حفظ کیا ہو گا تاکہ لوگ اُسے حافظ کہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اس لئے شہید ہوا ہو گا کہ اُسے بہادر کہا جائے، جبکہ امیرِ سخی شخص نے دنیا میں اس لئے سخاوت کی ہو گی (یعنی غریبوں کو مال دیا ہو گا) کہ لوگ اسے سخی (اور نیک) کہیں۔ ان تینوں میں سے کسی کا ارادہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا نہیں ہو گا، یہی وجہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (ترمذی، کتاب الزہد، ۴/۱۶۹، حدیث: ۲۳۸۹ مَخْضًا)

(2) فرمانِ آخری نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ ”اللہ پاک اُس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے (mustard seed) کے برابر بھی ریا (یعنی دکھاوا) ہو۔“ (الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۳۶ حدیث ۲۷)

ریاکاری کسے کہتے ہیں؟

نیک کام ثواب کے لئے یا اللہ پاک کو خوش کرنے کے لئے نہ کرنا بلکہ اس لئے کرنا تاکہ لوگ اُسے نیک سمجھیں یا لوگوں سے مال مل جائے یا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے عزت وغیرہ دیں، یہ ریاکاری ہے۔ (الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۷۶ مَخْضًا) بہارِ شریعت میں کچھ یوں ہے: ”ریا“ یعنی دکھاوے کیلئے (نیک) کام کرنا اور ”سُوءَ“ یعنی اس لئے (نیک) کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے، یہ دونوں چیزیں بہت بُری ہیں، ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے اور یہ شخص عذاب کا حقدار (entitled) ہے۔ (بہارِ شریعت ج ۳، ص ۶۲۹)

ریکاری کی کچھ مثالیں:

{لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرنے کے لئے لمبی نماز پڑھنا} سیٹھ صاحب کا اس لئے غریبوں میں خیرات بانٹنا کہ غریب لوگ اس کے آس پاس جمع ہو کر اسے حاجی صاحب! سیٹھ صاحب! کہیں اور عاجزی و نرمی سے اس سے بھیک مانگیں۔ وغیرہ (نیکی کی دعوت ص ۶۷-۷۳، ماخوذاً)

ریکاری کی مثالوں کی تفصیل (یعنی وضاحت-explanation):

یاد رہے! ریکاری کی یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ آپ اپنے آپ میں ریکاری ڈھونڈیں۔ یہ اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کسی دوسرے کو ریکار کہہ دیں کیونکہ ریکاری کا تعلق دل سے ہے اور کسی کے دل کے حالات (condition) کو ہر کوئی نہیں جانتا۔ لہذا ان مثالوں کو پڑھ، سن کر کسی مسلمان پر بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں، کہ بدگمانی حرام اور جہنم میں لیجانے والا کام ہے اور اسی طرح کسی کے بارے میں تجسس (یعنی گناہ کی تلاش) کرنا، اس کے عیب (faults) کھولنے کی کوشش کرنا اور اس میں ریکاری کی نشانیاں (signs) تلاش کرنا تاکہ اس کو بدنام کیا جائے یہ بھی حرام ہے۔ (نیکی کی دعوت، ص ۷۸، ماخوذاً) یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر وہ شخص واقعی (really) ریکاری (show off) کر رہا ہو تو ہمارا حسن ظن (یعنی اچھا گمان) اُسے گناہ سے بچا نہیں سکے گا کیونکہ ریکاری حرام و گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔

ریکاری کی کچھ نشانیاں (signs):

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ریکار“ کی تین (3) نشانیاں (signs) ہیں: (1) اکیلے میں (alone) ہو تو عمل میں سستی کرے (lazy ہو جائے) اور لوگوں کے سامنے ہو تو چستی دکھائے (active ہو جائے) (2) تعریف کی جائے تو عمل زیادہ دے اور (3) بُرائی کی جائے تو عمل کم کر دے۔ (الزواجر، ص ۸۶/۱)

ریکاری کی طرف لے کر جانے والی کچھ چیزیں:

(۱) عزت اور شہرت ملنے (fame ہونے) کی خواہش (۲) لوگوں کی طرف سے بُرائی کا ڈر (۳) مال و دولت کی لالچ و غیرہ۔ امام محمد غزالی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ”ریکاری“ کو اس طرح کی مثال سے سمجھاتے ہیں: مثلاً کوئی

شخص سارا دن بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے جس طرح خادم (servent) کی عادت ہوتی ہے اور بادشاہ کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ صرف آپ کی ملاقات کے لئے حاضر ہوا ہوں لیکن وہ بادشاہ کی خدمت (service) کرنے نہیں آیا بلکہ اُس کی کسی کنیز کو دیکھنے کے لیے آیا ہو تو یہ (یعنی اُس شخص کا کھڑا ہونا) بادشاہ کے ساتھ یقیناً مذاق ہے۔ اور اس سے زیادہ نفرت والی بات کیا ہوگی کہ کوئی شخص اللہ پاک کی عبادت اُس کے کمزور بندے کو دکھانے کے لئے کرے جو اپنی طرف سے اُسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔
(احیاء العلوم ج ۳ ص ۶۹ ملخصاً)

اپنے ہر عمل پر غور کریں:

فضائل دعائیں دعا کے ادب نمبر ۳۳ میں کچھ یوں لکھا ہے: دعائیں آنسو ٹپکانے (یعنی رونے) کی کوشش کرے اگرچہ ایک ہی قطرہ (drop) ہو کہ یہ دعا قبول ہونے کی دلیل (proof) ہے۔ رونانہ آئے تو رونے جیسا منہ بنائے کہ نیک لوگوں جیسی صورت بنانا بھی نیک کام ہے (یعنی نیک لوگ روتے ہیں اور ہم رو نہیں پارے مگر کوشش کر رہے ہیں کہ نیک لوگ کی طرح ہمارا بھی چہرہ (face) ہو جائے)۔ اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اس کے بارے میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں: یہ رونے جیسی صورت بنانا، اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں نیک لوگوں کی صورت بنانے کی نیت سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اس طرح کی صورت بنائے کہ اب ایسا کرنا ریاکاری اور حرام ہے، یہ نکتہ یاد رہے۔ (فضائل دعائیں ص ۸۲، ۸۱)

ریاکاری سے توبہ کی برکت:

مفتی احمد یار خان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کچھ اس طرح لکھتے ہیں: ”ریا“ سے عبادت قبول نہ ہونے کا ڈر ہے۔ اگر ”ریا کار“، ”ریا کاری“ سے (سچی) توبہ کرے (یعنی جس طرح توبہ کرنے کا حکم ہے، اس طرح توبہ کرے) تو اس پر ”ریا“ کی عبادت کی قضا لازم نہیں بلکہ اس توبہ کی برکت سے پچھلی (previous) قبول نہ ہونے والی عبادت بھی قبول ہو جائیں گی۔ کوئی شخص ”ریا“ کے خوف سے عبادت نہ چھوڑے بلکہ ”ریا“ سے بچنے کی دعا کرے۔ (مرآة المناجیح ج ۷ ص ۱۲ ملخصاً)

ریکاری سے بچنے کے کچھ طریقے:

{ } دعا کرے { } ریکاری کے نقصانات کی معلومات حاصل کرے { } اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے { } نیتوں کی اصلاح کرے { } ریکاری کے وسوسوں کا علاج کرے { } اکیلے (alone) ہوں یا سب کے سامنے، ایک جیسا عمل کرے { } نیکیاں چھپانے کی کوشش کرے { } اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں { } ریکاری سے بچنے کے وظائف پڑھے۔ وغیرہ (تفصیلات کے لیے نیکی کی دعوت صفحہ ۳۸ تا ۴۸ کو پڑھ لیجئے)

نوٹ: ریکاری کے بارے میں مزید جاننے کے لئے شیخ طریقت، امیرِ اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ”نیکی کی دعوت“ (صفحہ 63 تا 100) کو پڑھ لیجئے۔ (15)

39 ”حسد اور رشک“

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(ترجمہ Translation): ”اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی“۔ (ترجمہ کنز الایمان) (پ ۴، النساء: ۳۲) علماء فرماتے ہیں: جب ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں تو اس کا دل اُس نعمت کو پانا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے دل کی حالت دو (2) طرح کی ہوتی ہے (نمبر ۱) وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے کے ہاتھ سے نکل جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ ”حسد“ ہے اور حسد حرام و گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ (نمبر ۲) دوسرے سے نعمت چلے جانے

(15) جواب دیجئے:

س (۱) ریکاری کسے کہتے ہیں؟

س (۲) ریکاری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟

کی خواہش (desire) نہ ہو بلکہ یہ چاہتا ہو کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے، اسے ”غبطہ“ (اور ”رشک“) کہتے ہیں۔ (صراط الجنان، پ: ۴۰، النساء، تحت الآیۃ: ۲، ۳۲/ ۱۹۱ ملخصاً)

حسدِ جہنم میں لے جانے والا کام ہے:

حسدِ حرام (اور گناہ) ہے اور اس باطنی بیماری کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ (صراط الجنان، جلد اول، ص ۱۶۴ ملخصاً) البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت و غیرہ کی وجہ سے گمراہی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے اور نقصان سے بچنے کے لئے اس کی نعمت چھین جانے کی خواہش حسد نہیں۔ (ماخوذ از صراط الجنان، ۱/ ۱۸۸)

فرامینِ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم:

(۱) حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں یا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ (ابوداؤد، کتاب الادب، ۲/ ۳۶۱، حدیث: ۴۹۰۳)

(۲) حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے ایلوا (ایک کڑوے درخت کا جما ہوا رس) شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ (جامع صغیر، حرف الحاء، ص ۲۳۲، حدیث: ۳۸۱۹)

حسد کسے کہتے ہیں؟:

کسی کی دینی یا دنیوی نعمت چھین جانے کی خواہش (desire) کرنا یا یہ چاہنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے۔ (المحلیۃ الندیہ، الباب الثانی، ۳/ ۳۴)

حسد کی کچھ مثالیں:

{} کسی مال دار کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اس کے ہاں چوری یا {} ڈکیتی ہو جائے یا {} اس کی دکان و مکان میں آگ لگ جائے اور {} کسی کو دین یا دنیا کے اعلیٰ منصب و مرتبے (position) پر دیکھ کر جلنا اور خواہش (desire) کرنا کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور یہ مرتبہ اس سے چھین جائے {} فلاں آدمی کی عزت خراب ہو جائے {} اور وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہے۔ وغیرہ

حسد کی ایک نشانی (sign):

حضرت وہب بن منبہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حاسد کی تین نشانیاں ہیں: (1) جس سے حسد کرتا ہے، اگر وہ موجود ہو تو اُس کی چاپلوسی (یعنی بے جا تعریف unreasonable compliments) کرنا (2) جہاں وہ نہ ہو، اُس جگہ اس کی غیبت کرنا (3) جس سے حسد کرتا ہے، اُس کی مصیبت پر خوش ہونا۔

(منہاج العابدین، ص ۷۴ دارالکتب العلمیۃ بیروت لٹھضاً)

حاسد کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے لیکن وہ دشمن کو لگنے کے بجائے (اوپر سے گر کر) اسی شخص کی سیدھی آنکھ پر لگے اور وہ پھوٹ جائے تو اُسے اور زیادہ غصہ آئے۔ اب دوسری بار اور زور سے پتھر پھینکے لیکن اس بار بھی دشمن کو لگنے کے بجائے (اوپر سے گر کر) اسی کو لگے اور اُس آدمی کی دوسری آنکھ بھی پھوٹ جائے، تیسری بار اس کا اپنا سر پھٹ جائے اور اس کا دشمن سلامت رہے۔

(کیسائے سعادت، پیدا کر دن علاج حسد، ۲/۱۱۳ لٹھضاً)

حسد کی طرف لے جانے والی کچھ باتیں:

(۱) احساسِ کمتری (یعنی کسی چیز کے نہ ملنے پر، دل میں کمی محسوس کرنا) (۲) قناعت (یعنی جو ہے، اُس پر راضی اور خوش) نہ ہونا (۳) خواہشات (desires) بہت زیادہ ہونا (۴) بغض (یعنی کسی کے لیے دل میں نفرت ہونا) (۵) غصہ۔ وغیرہ

حسد، غصے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آئے اور وہ غصہ نکال نہ سکتا ہو (مثلاً سیدھ پر غصہ آیا) تو وہ غصہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے پھر وہ حسد بن جاتا ہے۔ (الزواجر، الباب الاول، ۱/۱۲۴ لٹھضاً)

حسد سے بچنے کے کچھ طریقے:

{اللہ پاک سے سچی توبہ اور دعا کریں} {اللہ پاک نے جتنا دیا ہے، اُس پر خوش رہیں} {حضرت ابو الدرداء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے فرمایا: جو موت کو کثرت کے ساتھ (یعنی زیادہ) یاد کرے اس کے حسد میں کمی آجائے گی۔ (مصنّف ابن ابی شیبہ، کتاب الزهد، ۸/۱۶۷، حدیث: ۴)} {فرمانِ مُصطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو کہ اس سے حسد دور ہو جاتا ہے (مشکاۃ المصابیح، کتاب البیوع، الحدیث: ۳۰۲، ج ۲، ۱۸۷)} {کسی کی دینی عزّت و شہرت دیکھ کر اُسے برکت کی

دعا دیجئے کہ اسے یہ عزت اللہ پاک نے دی ہے {جن کو ہم سے زیادہ نعمتیں ملی ہیں، اُن کو دیکھنے کے بجائے، اُن لوگوں کو دیکھئے جنہیں ہم سے کم نعمتیں ملی ہیں} دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیں {جب بھی دل میں کسی سے حسد پیدا ہو تو ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ اور ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ“ پڑھ کر اس شیطانی خیال کو دور کیجئے {حسد کی جگہ غبطہ (یعنی رشک) کریں۔ حضرت فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: رشک ایمان سے ہے اور حسد نفاق سے، مومن رشک کرتا ہے حسد نہیں کرتا اور منافق (16) حسد کرتا ہے رشک نہیں کرتا۔ (حلیۃ الاولیاء، الفضیل بن عیاض، ۸/۹۸، رقم: ۱۱۳۸۷)

غبطہ (رشک) کی تعریف:

کسی شخص میں کوئی خوبی یا اس کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خواہش (desire) کرنا کہ مجھے بھی یہ خوبی یا نعمت مل جائے اور اس شخص کے پاس بھی رہے تو یہ ”غبطہ“ یعنی رشک ہے۔ (بہار شریعت، حصہ شانزدہم، ۳/۵۴۲ لخصاً)

غبطہ (رشک) کا ثواب:

حضور نبی کریم صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ایک شخص وہ ہے جسے اللہ پاک نے مال اور علم دیا اور وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی (یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک، اچھا برتاؤ) کرتا ہے اور اس میں اللہ پاک کے حق کو جانتا ہے، یہ شخص سب سے افضل مرتبہ میں ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ پاک نے علم دیا، مال نہیں دیا، یہ شخص سچی نیت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا پس یہ اس کی نیت ہے اور ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ (ترمذی، کتاب الزہد، ۴/۱۳۶، حدیث: ۲۳۳۲) یاد رہے! اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ اس سے گناہ کرتا ہے تو اس پر ”غبطہ“ کرنا کہ اس کے پاس بھی مال ہو اور یہ بھی یوں گناہ کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔

(16) منافق اور نفاق کی تفصیل کے لیے topic number: 35 دیکھیں۔

نوٹ: حسد کی تفصیل جاننے کے لئے ”احیاء العلوم جلد ۳“ کو پڑھ لیجئے۔ (17)

40 ”توبہ“

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(1) (ترجمہ Translation): ”بیشک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے“۔ (پ ۲، البقرہ،

آیت: ۲۲۲) (ترجمہ کنز العرفان)

(2) (ترجمہ Translation): ”اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے

درگزر (یعنی معاف) فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو“۔ (پ ۲۵، الشوری، آیت: ۲۵) (ترجمہ کنز العرفان)

(3) (ترجمہ Translation): ”اے ایمان والو! اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا

(یعنی دوبارہ گناہ کرنا) نہ ہو“۔ (پ ۲۸، سورۃ التحریم، آیت ۸) (ترجمہ کنز العرفان) علماء فرماتے ہیں: یعنی اے ایمان والو!

اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرو جس کا اثر (effects) توبہ کرنے والے کے اعمال میں نظر آئے اور اس

کی زندگی اللہ پاک کے حکم کے مطابق عبادتیں کرتے ہوئے گزرے اور وہ گناہوں سے بھی بچتا رہے۔ (صراط

الجنان ۱۰/۲۱۲ ملخصاً)

فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم:

(1) گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ (السنن الکبریٰ، رقم ۲۰۵۶۱، ج ۱۰، ص ۲۵۹)

(2) جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک لکھنے والے فرشتوں کو اسکے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح

(17) **جواب دیجئے:**

س (۱) حسد کسے کہتے ہیں؟

س (۲) حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟

اس کے اعضاء (یعنی ہاتھ پاؤں) کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات (signs) بھی مٹا ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اسکے گناہ پر کوئی گواہ (witness) نہ ہو گا۔ (الترغیب والترہیب، کتاب التوبہ والزهد، رقم ۱، ج ۲، ص ۳۸)

توبہ کسے کہتے ہیں؟

جب بندے کو اس بات کی پہچان حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے رب کی رحمت کے درمیان رکاوٹ (obstacle) ہیں تو وہ اپنے گناہ پر شرمندہ (embarrassed) ہو گا اور اس بات کا ارادہ (intention) کرتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ (next time) گناہ نہ کروں گا اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میری نیکیوں میں جو کمی ہوئی اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ سب مل کر ”توبہ“ کہلاتی ہے۔ (احیاء العلوم، ۴/۱۱ ملخصاً)

گناہوں سے توبہ کا طریقہ:

{} ہر مسلمان پر ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے۔ (احیاء العلوم، ج ۴، ص ۷۱ ماخوذاً)

{} اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَچھ اس طرح فرماتے ہیں: کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے یہاں تک کہ شرک و کفر (بھی باقی نہیں رہتے)۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہیں کہ (۱) گناہ پر اس لئے نادم اور شرمندہ ہو کہ گناہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے، (۲) گناہ فوراً چھوڑ دے اور (۳) آئندہ (next time) کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پکا ارادہ (intention) کرے۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد ۲۱ ص ۱۲۲-۱۲۱ ملخصاً)

{} ہر گناہ کی توبہ ایک جیسی نہیں، بلکہ مختلف (different) گناہوں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ اگر اللہ پاک کے حقوق (rights) پورے نہ کئے ہوں (اور اُن حقوق کی کمی پوری کی جاسکتی ہے) مثلاً نمازیں قضا کی ہوں، رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کیا ہو تو اُن سے توبہ یہ ہے کہ نماز کی قضا پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے اور شرمندگی (embarrassing) کے ساتھ اللہ پاک سے سچے دل سے معافی مانگے۔ (صراط الجنان جلد ۴، ص ۲۲۸ ملخصاً)

{ } اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ پاؤں اور جسم کے دوسرے حصوں (parts) سے ایسے گناہ کئے ہوں جن کا تعلق اللہ پاک کے حقوق (rights) کے ساتھ ہو مگر بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو (اور ان حقوق کی کمی پوری نہ کی جاسکتی ہو) جیسے غیر محرم عورت (کہ جس سے پردہ کرنے کا حکم ہے) کی طرف دیکھنا، قرآن مجید کو بغیر وضو پکڑنا، شراب پینا، گانے باجے سننا وغیرہ۔ تو ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں پر شرمندگی (embarrassing) اور افسوس کا اظہار کرے (یعنی اللہ پاک سے دعا وغیرہ میں اپنی غلطی مانے کہ مجھ سے یہ کام غلط ہوا) اور آئندہ (next time) یہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ (intention) کرتے ہوئے معافی مانگے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک کام کرے کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔

(صراط الجنان جلد ۴، ص ۲۲۸ ٹلخضاً)

{ } اگر بندوں کے حقوق ضائع کئے ہوں تو ان کی تین صورتیں ہیں:

(1) بندوں کے حقوق (rights) کا تعلق، اگر صرف قرض (loan) کے ساتھ ہے۔ جیسے خریدی ہوئی (purchased) چیز کی قیمت (price)، مزدور (laborer) کی اجرت (wages) یا بیوی کا مہر (دہ مخصوص (specific) مال (یعنی رقم، سامان، جائیداد وغیرہ) کہ جو نکاح کے دوران طے کی جاتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو دے گا) وغیرہ۔ تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے (یعنی مال دے دے) یا صاحبِ حق (یعنی جس کا مال ہے، اُس) سے معافی حاصل کرے۔

(2) بندوں کے حقوق (rights) کا تعلق، اگر صرف ظلم کے ساتھ ہے۔ جیسے کسی کو مارا، گالی دی یا غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی۔ تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحبِ حق (یعنی جس کا حق ضائع کیا ہے، اُس) سے معافی حاصل کرے۔ (صراط الجنان جلد ۴، ص ۲۲۸ ٹلخضاً) مثلاً ماں باپ، بہن بھائی، بیوی یا دوست وغیرہ کی دل آزاری کی (یعنی تکلیف دی) ہے تو اُس سے اس طرح معافی مانگے کہ وہ مُعاف کر دے۔ یاد رہے! صرف مسکرا کر sorry کہہ دینا ہر معاملہ میں کافی نہیں ہوتا! (بڑے خاتمے کے اسباب ص ۶)

(3) بندوں کے حقوق (rights) کا تعلق، اگر قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے۔ جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا،

لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔ تو اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق (rights) ادا بھی کرے اور صاحبِ حق (یعنی جس کا حق ضائع کیا ہے، اُس) سے معافی بھی حاصل کرے۔ (صراط الجنان ۴/۲۲۸ تلخیصاً) اگر وہ شخص انتقال کر گیا ہو تو اس کے وارثوں (یعنی مخصوص رشتہ داروں۔ specific relatives) کو دے دے یا پھر اُن سے معاف کروالے۔ اگر اس شخص کا پتا ہی نہیں چل رہا ہو، نہ ہی اس کے وارثوں کا پتا چل رہا ہو، تو اتنا مال اُس شخص کی طرف سے صدقہ کرے اور یہ نیت بھی کرے کہ اگر وہ شخص یا اس کے وارث (یعنی مرنے والے کے مال کے صحیح حقدار (entitled)) بعد میں مل گئے اور انہیں اس صدقے سے اتفاق نہ ہوا یعنی انہوں نے اپنے پیسے مانگے تو میں انہیں اتنی رقم دے دوں گا۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد ۲۱ ص ۱۲۱-۱۲۲ تلخیصاً) سود میں لئے گئے مال کے بارے میں یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ جس سے لیا ہے اسے دینے کی بجائے، پہلے ہی صدقہ کر دے یعنی سود دینے والے ہی کو واپس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ (صراط الجنان ۹/۵۳)

{} اگر توبہ کی سب باتیں پوری ہوں تو (اللہ پاک کی رحمت سے) توبہ ضرور قبول ہوگی کیونکہ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے اور اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ (صراط الجنان ۴/۲۲۸ تلخیصاً)

نوٹ: بندوں کے حقوق (rights) کی سب صورتوں میں اللہ پاک سے بھی توبہ کرے کہ لوگوں کے حقوق پورا نہ کرنے والے نے اللہ پاک کا حق بھی پورا نہیں کیا کہ اللہ پاک نے ہی بندوں کے یہ حقوق پورے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

{} اگر گناہ چھپ کر کیا (مثلاً اکیلے میں (alone))، اپنے موبائل پر گانے سننے اور فلمیں دیکھیں) تو اس کی توبہ بھی اکیلے میں کرنا ہوگی۔ (فتاویٰ رضویہ، ۲۱ / ۱۳۲ تلخیصاً) جو گناہ چھپ کر کیا، اُس کے بارے میں دوسرے کو بتانا، چھپ کر کرنے والے گناہ سے بھی بُرا گناہ ہے (فتاویٰ رضویہ، ۲۱ / ۱۳۲ تلخیصاً) فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: میری سب امت عافیت (یعنی امن اور سلامتی) میں ہے سوائے اُن لوگوں کے جو گناہ ظاہر کرتے ہیں (یعنی گناہ ظاہر کرنے والے امن اور سلامتی میں نہیں)۔ (صحیح البخاری ۲/۸۹۶) یہاں تک کہ اگر کوئی وتر کی قضا لوگوں کے سامنے کرے تو تیسری (3rd) رکعت میں پڑھی جانے والی دعا سے پہلے کی تکبیر (یعنی اللہ اکبر) کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے (یعنی

اگر وہ تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھائے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص قضا نماز پڑھ رہا ہے) کہ اس وقت تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا، لوگوں کو اپنے گناہ کا پتا دینا ہے۔ (بہار شریعت ج ۴، ص ۶۵۸، مسئلہ ۱۵ ملخصاً)

{ اگر گناہ سب کے سامنے ہو امثالاً سب کے سامنے شراب پی وغیرہ۔ تو اس گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ کرے۔ (فتاویٰ رضویہ، ۲۱/۱۳۲ ملخصاً) سو (100) کے سامنے گناہ کیا، تو توبہ بھی سو (100) کے سامنے ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو نے (corner) میں ایک، دو کے سامنے توبہ کر لی (فتاویٰ رضویہ شریف جلد ۲۱، ص ۱۴۶ ماخوذاً)۔ فرمانِ آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تم میں سے جب کوئی گناہ کر لے تو توبہ کر لے، چھپ کر ہونے والے گناہ کی توبہ چھپ کر اور سب کے سامنے ہونے والے گناہ کی توبہ سب کے سامنے۔ (الْمُعْتَمِدُ الْكَلْبُ ج ۲۰، ص ۱۵۹، حدیث ۳۳۱) یاد رکھیں! جب گناہ پر شرمندگی (embarrassing) ہو تو فوراً اللہ پاک سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور فوراً ایسی کوشش شروع کر دے کہ جن جن کے سامنے گناہ کیا تھا، ان کے سامنے توبہ ہو جائے یا انہیں توبہ کی اطلاع کر دے۔

{ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا اور وہ گناہ کفر ہے کہ جو صاف صاف کفر کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثلاً اللہ پاک کو ظالم کہنا وغیرہ۔ (تفصیل کے لیے امیر اہلسنت کی کتاب: کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کو پڑھ لیجئے) یاد رہے: کسی کے کافر ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ علمائے کرام کا کام ہے۔ کسی نے اس طرح کی کوئی بات بولی تو ”دارالافتاء اہلسنت“ سے پوچھ لیجئے۔

{ کسی نے کفر بول دیا، اس کو دوسرے نے اس طرح توبہ کروادی کہ کفر بکنے والے کو معلوم تک نہیں ہوا کہ میں نے فلاں کفر کیا تھا اور یہ اُس کی توبہ ہے (مثلاً کسی نے اللہ پاک کو ظالم بولا (مَعَاذَ اللّٰهِ! یعنی اللہ پاک کی پناہ)، تو دوسرے نے کہا: ہم مل کر اپنے سب گناہوں اور کفریہ جملوں سے توبہ کرتے ہیں اور اس طرح کے جملے سب نے بول لیے)، یوں توبہ نہیں ہو سکتی، اس کا کفر ابھی بھی باقی ہے۔ جس کفر سے توبہ کرنی ہو، وہ اسی وقت ہوگی جبکہ وہ اُس کفر کو کفر مانے اور دل میں اس کفر سے نفرت بھی ہو پھر جو کفر کیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے توبہ کرے۔ مثلاً جس نے اللہ پاک کو ظالم کہہ دیا تھا، وہ اس طرح کہے: ”یا اللہ پاک! میں نے جو تجھے ظالم کہہ دیا تھا، اس کفر سے توبہ کرتا ہوں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“۔ اس طریقے سے، خاص اس کفر سے توبہ بھی ہوگی اور بندہ دوبارہ مسلمان بھی ہو گیا۔ (کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ص ۲۲۲، ۲۸۰ کلمات کفر، ص ۹ ملخصاً)

نوٹ: یہ بات یاد رہے کہ جتنے لوگوں کے سامنے کفر کیا، اُن سب کے سامنے توبہ کرنی ہوگی یا انہیں اپنی توبہ کی اطلاع کرنی (information دینی) ہوگی۔

{ } اگر کئی کفر بولے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بولا تو یوں کہے: ”یا اللہ پاک! آج تک مجھ سے جو جو کفر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں“۔ پھر کلمہ پڑھ لے { } اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بولا بھی ہے یا نہیں تب بھی اگر احتیاط توبہ کرنا چاہیں تو اس طرح کہیں: ”یا اللہ پاک! اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں“۔ یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیں۔ (کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ص ۶۲۲، ۲۸۰ کلمات کفر، ص ۹ ملخصاً)

توبہ کرنے کا فائدہ:

اللہ پاک کے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: جس نے استغفار (یعنی توبہ) کو اپنے لئے ضروری قرار دیا (یعنی استغفار کرتا رہا) تو اللہ پاک اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان (یعنی خیال) بھی نہ ہو گا۔ (ابن ماجہ، کتاب الادب، ۴/۲۵۷، الحدیث: ۳۸۱۹)

توبہ سے دور کرنے والی کچھ چیزیں:

(1) گناہوں کے عذاب کی طرف توجہ (attention) نہ دینا (2) گناہوں سے مزہ اٹھانے کا شوق (3) لمبی زندگی کی اُمید (hope) ہونا (4) رحمت الہی کی طرف توجہ (attention) نہ کرنا (5) لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور اُن سے مُعافی مانگنے میں شرم (shame) محسوس کرنا۔ وغیرہ

توبہ کی طرف لے جانے والی کچھ باتیں:

{ } توبہ نہ کرنے کے نقصانات پر غور کریں { } جن کا اچانک (حادثے یعنی accidents میں) انتقال ہو جاتا ہے، اُن کی موت کو یاد کریں اور سوچیں کہ اگر ہم توبہ سے پہلے ہی مر گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ { } اپنے آپ کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرائیں { } توبہ کرنے والے کو ملنے والے انعامات کو یاد کریں { } بزرگانِ دین کے توبہ کے واقعات پڑھیں۔ وغیرہ

توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ سے بچنے کے کچھ طریقے:

{ } روزانہ سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ (دو (2) رکعت نمازِ توبہ) ادا کریں { } گناہ سے توبہ کرنے کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لیں { } توبہ کرنے والوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں { } توبہ و استغفار کرتے رہیں { } اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں۔ وغیرہ

نوٹ: توبہ کی تفصیل جاننے کے لئے ”توبہ کی روایات و حکایات“ کو پڑھ لیجئے۔ (18)

41 ”کینہ اور مسلمانوں کی محبت“

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(ترجمہ Translation): ”اور ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کینہ (یعنی نفرت) کھینچ لیا، ان کے لیے جو جنت ہے، اُس میں (نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا“۔ (ترجمہ کنز العرفان) (پ ۸، الاعراف: ۴۳) علماء فرماتے ہیں: جنتیوں کے دلوں سے اللہ پاک نے کینہ (یعنی دوسرے مسلمان کی نفرت) کو نکال دیا اور وہ سب پاکیزہ دل والے ہوں گے۔ نہ تو دنیوی باتوں کا کینہ ان کے دلوں میں ہوگا اور نہ ہی جنت میں ایک دوسرے کے بلند مقام اور بڑے بڑے مکانوں پر حسد کریں اور سب پیار و محبت سے رہیں گے بلکہ جنت میں جانے سے پہلے ہی سب کے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاکیزہ دل ہونا جنتیوں والی بات ہے اور اللہ پاک کے فضل سے اُمید (hope) ہے کہ جو یہاں اپنے دل کو بغض و کینہ (یعنی مسلمانوں کی نفرت) اور حسد سے پاک رکھے گا اللہ پاک قیامت کے دن اُسے پاکیزہ دل والوں یعنی جنتیوں میں شامل فرمائے گا۔ (صراط الجنان، ۳/۱۹ ص ۳۱۹)

(18) جواب دیجئے:

س ۱) توبہ کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے؟ اور کس گناہ کی توبہ کس طرح کرے؟

س ۲) توبہ کی طرف لے جانے والی باتیں بتائیں۔

فرامینِ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم:

- (1) بغض و کینہ سے بچو! کیونکہ بغض و کینہ دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ (کنز العمال، کتاب الاخلاق، جزء ۲۰۳/۲۸، حدیث: ۵۴۸۶)
- (2) بے شک چغلی اور کینہ جہنم میں ہیں۔ یہ کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ (مسند احمد، مسند الشافعیین، ۶/۲۹۱، حدیث: ۱۸۰۲۰)

کینہ کسے کہتے ہیں؟:

کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی اور غصہ رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت (condition) ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ (احیاء العلوم، کتاب ذم الغضب والحق والحمد، ۳/۲۲۳)

کینے کی کچھ مثالیں:

{ } کسی کا دل میں خیال آتے ہی دل میں بوجھ محسوس کرنا اور نفرت پیدا ہو جانا { } وہ اگر نظر آجائے تو نفرت کی وجہ سے بغیر کسی شرعی وجہ کے ملنے سے بچنا { } زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح اُسے نقصان پہنچانے کا موقع (opportunity) ملے تو پیچھے نہ ہٹنا { } ملاقات ہونے پر بد اخلاقی (یعنی برے طریقے) سے ملنا { } اُس کی خوشیاں دیکھ کر تکلیف ہونا { } جہاں موقع ملے اُس کی عزت خراب کرنا۔ وغیرہ

نوٹ: یہ سب مثالیں اُسی صورت میں کینہ ہوگی کہ جب اس نفرت کی کوئی شرعی وجہ نہ ہو، اگر شرعی وجہ ہو تو یہ کینہ اور گناہ نہیں، مثلاً: کسی کے دینی نظریات غلط ہیں اور وہ بد مذہب ہے تو اس سے کینہ رکھنا واجب ہے۔ (ملفوظات اعلیٰ حضرت، ص ۲۷۲ ماخوذاً)

کینہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے:

مسلمان سے بلاوجہ شرعی کینہ و بغض رکھنا حرام (اور گناہ) ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ۶/۵۲۶) اگر کسی نے ظلم کیا اور اس وجہ سے کینہ ہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ (الحدیقۃ الندیہ، ۳/۸۶، ملتقطاً) البتہ مسلمان کو معاف کر کے دل صاف کرنا چاہیے۔

کینہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟:

(۱) غصہ کینہ پیدا کرتا ہے نیز (۲) بدگمانی اور (۳) ہنسی مذاق کی وجہ سے بھی کینہ پیدا ہوتا ہے،

امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اللہ پاک سے ڈرو اور مذاق سے بچو کیونکہ اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے۔ (احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان، ۱۵۹/۳) (۵) کینے کی آگ بھڑکنے کی سب سے بڑی وجہ جھگڑا کرنا ہے۔ وغیرہ (احیاء العلوم، کتاب آداب الالفة والاخوة، ۲/۲۲۳، ملخصاً)

کینے کی ایک نشانی (sign):

دل میں بزرگوں کے لئے بغض و کینہ رکھنے کی وجہ سے ان کے سامنے عاجزی کا اظہار نہ کرنا۔

(احیاء العلوم، کتاب ذم الکبر والعجب، ۳/۴۳۳، ملخصاً)

کینہ سے بچنے کے کچھ طریقے:

{اللہ پاک سے دُعا کیجئے کہ وہ بغض و کینہ سے دل کو پاک فرمادے} {غصہ پینے کے فضائل پڑھیں اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجئے} {کسی کے بارے میں بدگمانی کو دل میں جگہ مت دیجئے بلکہ جہاں تک ہو سکے ہر کسی سے بچھاگمان رکھئے} {شراب اور جوئے سے بالکل دور رہئے کہ اس سے آپس میں نفرتیں اور بغض پیدا ہوتا ہے} {کسی کے پاس زیادہ نعمتیں دیکھیں تو اللہ پاک کی تقسیم (distribution) پر راضی رہئے} {شریعت اجازت دے تو تحفہ پیش کیجئے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے} {آپس میں ہاتھ ملانے سے کینہ ختم ہوتا ہے فرمانِ آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو (یعنی ہاتھ ملاؤ)، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح، الحدیث ۴۶۹۳، ج ۲، ص ۱۷۱)} {اپنے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا کیجئے۔}

مسلمانوں سے محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ:

فرمانِ مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ اور تم (کامل) مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟“ پھر فرمایا: آپس میں سلام کو عام کرو۔ (مسلم، کتاب الایمان، ص ۴۷، حدیث: ۵۴)

محبت اللہ پاک کے لیے:

اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا بہترین نیکی ہے اور ایسی محبت سے اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ (مرآة المناجیح، ۶/۵۸۸ ملخصاً) البتہ دینی دوستی یا اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے کی جانے والی محبت، اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب کہ شریعت کے حکم کے مطابق ہو {غیر محرم (کہ جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو) سے محبت نہیں کی جاسکتی بلکہ اُس سے شرعاً پردہ ہے} ہر ایسے شخص کی دوستی کہ جو گناہ کی طرف لے جائے (مثلاً ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں اور اُسے فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ نماز کی طرف آنے کی جگہ ہمیں فلمیں دیکھنے میں لگا دے لہذا)، ایسوں سے دوستی نہ کی جائے {اسی طرح کسی سے دوستی میں بُرے بُرے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو اُس سے دور رہے۔ وغیرہ

نوٹ: کینہ کے بارے میں مزید جاننے کے لئے مکتبۃ المدینہ کی یہ کتابیں ”بغض و کینہ“ اور ”احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 552 تا 570“ کو پڑھ لیجئے۔ (19)

42 امانت میں خیانت

اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

(1) (ترجمہ Translation): ”بیشک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا بیشک وہ زیادتی کرنے والا، بڑا نادان ہے“۔ (پ ۲۲، سورۃ آل احزاب، آیت ۷۲) (ترجمہ کنز العرفان) حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا کہتے ہیں کہ (اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ) امانت سے مراد لوگوں کی امانتوں اور وعدوں کو پورا کرنا ہے، تو یہ

(19) جواب دیجئے:

س ۱) کینہ کسے کہتے ہیں؟

س ۲) کینے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟

ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ساتھ خیانت نہ کرے اور خیانت نہ کسی چھوٹی امانت میں ہونہ بڑی میں (ملفوظاً)۔ (صراط الجنان جلد ۸، ص ۱۰۲ ملخصاً)

(2) (ترجمہ Translation): ”جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی۔“ (پ ۴، سورۃ آل عمران، آیت ۱۶۱) (ترجمہ کنز العرفان) علماء فرماتے ہیں: اس آیت میں خیانت کی بُرائی بھی بیان فرمائی کہ جو کوئی خیانت کرے گا وہ کل قیامت میں اس خیانت والی چیز کے ساتھ آئے گا۔ (صراط الجنان ۲/۸۳ ملخصاً)

فرامینِ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم:

(1) امانت اور صلہ برحمی (رشتہ داروں سے اچھے سلوک) کو بھیجا جائے گا تو وہ پل صراط کے سیدھی (right) اور اُلٹی (left) طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ (مسلم ص ۱۲۷ حدیث ۳۲۹) علماء فرماتے ہیں: شفاعت (یعنی سفارش) اور شکایت کے لیے، کہ ان کی شفاعت پر نجات ہوگی (یعنی لوگ چھوٹ جائیں گے اور) ان کی شکایت پر لوگوں کی پکڑ ہوگی۔ اس فرمان سے معلوم ہوا کہ انسان، امانت داری اور رشتہ داروں کے حقوق (rights) ضرور پورے کرے کہ ان دونوں میں غفلت، سستی اور کوتاہی کرنے پر سخت پکڑ ہے اور ان کی شفاعت پر دوزخ سے نجات (یعنی آزادی) ہے۔ (مرآة المناجیح ج ۷ ص ۴۲۴ ملخصاً)

(2) مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔

(مسند امام احمد، مسند الانصار، ۸/۲۷۶، الحدیث: ۲۲۲۳۲)

امانت کسے کہتے ہیں؟:

کوئی چیز کسی کو حفاظت کے لئے دینا (for taking care) یا کسی کی کوئی چیز کسی بھی طرح کسی کے پاس آجائے یہ امانت کہلاتی ہے۔ (ماخوذاً التعریفات) نوٹ: مال کے علاوہ باتوں میں بھی امانت ہوتی ہے۔ (غیبت کی تباہ کاریاں ص ۳۲۸ ماخوذاً)

خیانت کسے کہتے ہیں؟:

”بلا اجازتِ شرعی کسی کی امانت استعمال کرنا یا اسے نقصان پہنچانا خیانت کہلاتا ہے۔“ (عمدة القاری، کتاب

حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ خیانت کرنے والے کی اور خیانت کرنے والی کی گواہی جائز نہیں (ترمذی، ج ۴، ص ۱۲۰، بیروت) خیانت ضد (opposite) ہے امانت کی، کسی کا مال ناحق دبا لینا خیانت ہے اور خیانت کی بہت صورتیں ہیں۔ گناہ کبیرہ کرنا یا گناہ صغیرہ (یعنی چھوٹے گناہ) پر اڑ جانا یا گناہ صغیرہ کرتے رہنا فسق (یعنی اللہ پاک کی نافرمانی) ہے اور ہر فسق خیانت ہے کہ اس نے اللہ پاک کا حق (right) اور شریعت و دین کا حق پورا نہ کیا، اس لیے ہر فسق خیانت کرنے والا ہے۔ (مراة ج ۵، ص ۷۷، مختصاً، ملخصاً)

امانت کی ایک مثال:

فرمانِ آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جب کوئی آدمی بات کر کے ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ (سنن ترمذی ج ۳ ص ۳۸۶ حدیث ۱۹۶۶) یعنی اگر کوئی شخص تم سے اکیلے میں (alone) کوئی بات کہے اور بات کے دوران یا بات کے درمیان میں ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سن نہ لے تو وہ اگرچہ منہ سے نہ کہے کہ یہ کسی سے نہ کہنا مگر اس کی یہ حرکت بتاتی ہے کہ وہ راز کی بات ہے لہذا اسے امانت سمجھو، اُس کا راز ظاہر نہ کرو، کسی سے یہ بات نہ کہو۔ (مراة المناجیح ج ۶ ص ۶۲۹)

خیانت کی کچھ مثالیں:

{ } کسی نے آپ سے اپنے راز کی بات کہہ دی اور آپ نے کسی اور سے کہہ دی تو یہ امانت میں خیانت ہے { } کسی نے آپ کو مزدور رکھ کر کوئی کام کرنے کو دیا مگر آپ نے جان بوجھ کر اس کام کو بگاڑ دیا تو یہ خیانت ہے { } یا کام کم کیا تو یہ خیانت ہے { } میاں بیوی ایک دوسرے کے امین ہیں، اگر ان دونوں میں سے کسی دوسرے کی ایسی بات لوگوں سے کہہ دی کہ جو چھپائی جاتی ہے تو یہ خیانت ہے { } مزدور، کاریگر، ملازم وغیرہ جو کام ان لوگوں کو دیا گیا ہے وہ ان کاموں کے امین ہیں، اگر یہ لوگ اپنے کام اور ڈیوٹی پوری کرنے میں کمی کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے۔ (جنم کے خطرات، ص ۶۷، مختصاً) { } کسی نے کوئی چیز، کچھ دیر کے لیے سنبھالنے کے لیے دی تو یہ امانت ہے، اگر

اس میں سے بغیر اجازت کچھ لے لیا یا استعمال کر لیا تو یہ خیانت ہے {کسی پڑوسی دکان دار کا کوئی سامان، آپ کی دکان پر آگیا اور آپ نے وہ مال بچھ دیا تو آپ نے خیانت کی۔

خیانت جہنم میں لے جانے والا کام ہے:

امانت میں خیانت کرنا گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ (باطنی بیماریوں کی معلومات ص ۷۶ المصنفاً)

خیانت کے کچھ نقصانات:

{مال میں خیانت کرنے والے پر لوگ اعتماد (trust) کرنا چھوڑ دیتے ہیں {باتوں میں خیانت کرنے والے سے اپنے راز چھپاتے ہیں {کام میں خیانت کرنے والے کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے {لوگوں کے حقوق میں خیانت کرنے والا کبھی ترقی نہیں کر پاتا {اللہ پاک کے حقوق میں خیانت کرنے والے کی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔

خیانت کی طرف لے جانے والی کچھ چیزیں:

(۱) بُری نیت (۲) دھوکا بازی (۳) اللہ پاک پر بھروسے (trust) کی کمی (۴) اپنی ہر خواہش (desire) کو پورا کرنے کا ذہن (۵) ذاتی فائدے کے لیے دوسروں کے نقصان ہونے کو نادیکھنا (۶) بُرے دوستوں کے ساتھ رہنا وغیرہ

خیانت سے بچنے کے کچھ طریقے:

{مسلمانوں کی خیر خواہی (یعنی بھلائی) کا جذبہ پیدا کیجیے {آخرت کی فکر کریں کہ کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب ہو گا {ایسے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا کہ جن کے ساتھ رہنے سے اللہ پاک کا خوف دل میں پیدا ہو {بزرگانِ دین کے ایسے واقعات پڑھیں کہ ذہن بنے ”اللہ پاک دیکھ رہا ہے“ {اللہ پاک پر بھروسہ (trust) کیجیے۔ وغیرہ

نوٹ: خیانت کی تفصیل جاننے کے لئے ”احیاء العلوم جلد ۲“ کو پڑھ لیجئے۔ (20)

(20) جواب دیجئے:

(۱) خیانت کسے کہتے ہیں؟

(۲) خیانت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟