

پیام انسانیت

افادات

حضرت مولانا مظاہر الحق صاحب دامت برکاتہم
ناظم مدرسہ دارالعلوم محمدیہ گدر پور (اتراکھنڈ)

مرتب

مفتی افتخار الحسن جٹ پوری

سلسلہ مواعظ ۴

پیام انسانیت

افادات

رہبر ملت: حضرت مولانا مظاہر الحق صاحب

خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہر دوئیؒ

مرتب

مفتی افتخار الحسن قاسمی جٹ پوری

استاذ دارالعلوم محمدیہ گدر پور (اتراکھنڈ)

ناشر: جمعیت البر و الرحمۃ گدر پور (اتراکھنڈ)

اس کتاب کی اشاعت کی عام اجازت ہے

نام کتاب..... پیام انسانیت

وعظ..... حضرت مولانا مظاہر الحق صاحب

ناظم مدرسہ دارالعلوم محمدیہ، و خلیفہ حضرت ہر دوئیؒ

مرتب..... مفتی افتخار الحسن جٹ پوری

صفحات..... ۴۰

ناشر..... جمعیت البر والرحمۃ گدر پور

ملنے کے پتے

(۱) مدرسہ دارالعلوم محمدیہ گدر پور (اتراکھنڈ)

فہرست مضامین

- مقصد کائنات
- تخلیق انسان کا مقصد
- بندوں کا اللہ سے عہد
- بعثت انبیاء کا مقصد
- اللہ بندگی سے بے نیاز ہے
- اللہ کی عظیم نعمت
- عبادت کا مفہوم
- انسان کا ہر عمل عبادت ہے
- مفہوم عبدیت
- انسان کی شرافت بندگی ہی میں ہے
- اطاعت کے سوا کوئی چیز نفع بخش نہیں
- جہالت کا اندھیرا

..... غفلت کا نتیجہ

..... انسان کی سرکشی

..... عبودیت عجیب چیز ہے

..... شیر کی اطاعت

..... نبیؐ کا عبادت میں اٹھنا

..... حضرت عمر کا عمل

..... حضرت سمری سقطی

..... عبادت اللہ کا بندوں پر حق ایک حق ہے

..... عبادت میں اخلاص کا مقام

..... ریا کاری کی مذمت

..... میدان محشر میں تین لوگوں سے سوالات

..... وسوسہ ریا ریا نہیں

..... ریا کاری کی وجہ سے عبادت ترک نہ کرو

..... ایک چور کی حکایت

انتساب

(۱) ان تمام مجاہدین، مخلصین اور ہمدردوں کے نام جن کی نیک دعائیں

راقم کی جنبش قلم کا اہم محرک ہیں۔

(۲) خصوصاً زبدۃ السالکین حضرت مولانا محمد یامین صاحب (کانٹھ

مراد آباد) کے نام جن کی رہنمائی نے ظلمت کو ضیاء بخشا۔

افتخار الحسن قاسمی جٹ پوری

مقصد کائنات

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مختلف مخلوقات کو وجود بخشا ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری اور ڈیوٹی الگ الگ متعین کر دی گئی ہے، انسان اور جنات کے علاوہ دیگر مخلوقات کی ذمہ داریوں کو اگر وحدت کی اکائی میں ڈھالنا چاہیں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام مخلوقات کا مقصد وجود انسانیت کی فلاح اور اس کی مدد و نصرت ہے تاکہ وہ ذاتِ خداوندی کے وجود کو باسانی سمجھ سکے اور پھر اپنے فرض منصبی کو ادا کر سکے؛ چنانچہ سورج کی پیدائش کا مقصد اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دن بھر اپنی سنہری کرنوں سے عالم کو منور کرتا رہے، انسانیت اس کی روشنی میں آسائش زندگی مہیا کر سکے، اس کے ذریعہ سے اسباب معیشت کی فراہمی ہو سکے، چاند کی پیدائش پر غور کریں تو اس کے علاوہ اور کیا نتیجہ اخذ کیا جائیگا؟ کہ وہ اپنی ٹھنڈی چھاؤں سے لوگوں کو راحت و آرام مہیا کرتا ہے، رنگ برنگے ستارے اور سیارے غم زدہ انسانوں کے لیے خوشی و طرب کا سامان لے کر آتے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ان سے اپنی منزلوں کی ست متعین کرتے ہیں، رات و دن کی تبدیلی کو اس کے علاوہ کیا نام دیا جاسکتا ہے کہ لوگ اس کے ذریعہ سے ماہ و سال کا تعین کرتے ہیں، دن کی روشنی میں جب انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تو اس کو سکون کی شدت سے تلاش ہوتی ہے، اسی سکون کے

حصول کے لیے رات کا وجود ہے، گائے، بھینس، بھینٹ، بکری کے وجود کو اس کے علاوہ کس نظر سے دیکھا جائے کہ ذات باری نے ان کی ڈیوٹی صرف اور صرف یہ رکھی ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچائے، تروتازہ اور سوکھی گھاس کھا کر بھی لوگوں کو صاف و شیریں دودھ مہیا کریں، تیل، اونٹ، گھوڑے، گدھے کے وجود کو کیا مانا جائے؟ سوائے اس کے کہ اللہ نے مال برداری کے لیے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان جہاں تک آسانی سے اپنا مال و دھن منتقل نہیں کر سکتا تھا ان کے واسطے سے بغیر کسی مشقت کے وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے، ان تمام چیزوں کی پیدائش اگرچہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس ذات کے وجود پر بین دلیل اور ثبوت ہیں؛ مگر ان دلیلوں کو بیان کرنے کا مقصد بھی انسانیت کی فلاح ہے۔

ہر چیز کا مقصد و افادہ انسانیت ہے

الغرض دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو بھی وجود بخشا گیا ہے ہر ایک کا مقصد و افادہ انسانیت ہے، خواہ ہماری سمجھ میں وہ چیزیں نہ آتی ہوں، مثلاً مذکورہ چیزوں کے متعلق تو ہمارا ذہن فیصلہ کر دیتا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمدی میں سورج کی شعاعوں سے حرارت حاصل کرتے ہیں، بہت سی چیزیں سکھانے کا کام کرتے ہیں، آگ کے ذریعہ سے ہم کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں، پانی ہماری زیست کا سامان ہے؛ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا ہے کہ آخر ان میں ہمارا فائدہ

کیا ہے؟ جیسے خود رو جھاڑیاں ہیں جو نہ جلانے کے کام آتی ہیں، نہ ہی کوئی پھل دیتی ہیں؛ بلکہ راستے میں مسافروں کے لیے ایک مصیبت بنی ہوتی ہیں، کپڑے اس میں الجھ کر پھٹ جاتے ہیں، کبھی انسان کا جسم بھی زخمی ہو جاتا ہے، یا جیسے زہریلے جانور سانپ، بچھو وغیرہ ہیں، ان سے انسان کا فائدہ ہونے کے بجائے النافعتماں ہوتا ہے کہ اگر یہ جانور کسی کو ڈس لیں تو جان تک کے الالے پڑ جاتے ہیں، پھر آخر ان میں ہمارا کیا فائدہ ہے۔

حضرات! اگر بظاہر بے فائدہ نظر آنے والی ان چیزوں میں ہم غور و فکر کریں گے تو ان میں بھی کسی نہ کسی طریقہ سے ہمارا فائدہ نظر آئیگا، بغیر پھل والے درخت اگر چہ پھل نہیں دیتے ہیں؛ مگر وہ سائبان کا کام تو کرتے ہی ہیں، خود رو جھاڑیاں اگر چہ سائبان کا کام بھی نہیں دیتی ہے؛ مگر زمین سے اٹھنے والے بخارات کو اپنے اندر ضرور جذب کرتی ہیں، جو انسان کے لیے نئی نئی بیماریاں پیدا ہونے کا سبب ہوتے ہیں؛ اگر یہ خود رو درخت اور جھاڑیاں نہ ہوں، تو یہ عالم جس اور گندی گیس سے پر ہو جائے اور سانس لینا دشوار ہو جائے جو زندگی کے وجود کے لیے از حد ضروری ہے۔ یہ زہریلے کیڑے مکوڑے بھی فائدہ سے خالی نہیں ہیں؛ چنانچہ کتنی ہی دوائیاں ہیں جو انہیں کیڑوں کے زہر سے تیار کی جاتی ہیں، ذرا سوچئے! اگر یہ نہ ہوتے تو ان مہلک امراض کی دوائیاں کیسے تیار ہو پاتیں؛ اگر چہ اللہ قادر مطلق ہے اور اس کے لیے یہ چیز کوئی

اہمیت نہیں رکھتی؛ مگر فی الوقت تو اللہ نے ان بیماریوں کے سدباب کے لیے اس زہر کو سبب بنایا ہے، پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ چیزیں بے فائدہ ہیں۔

تخلیق انسان کا مقصد

جب یہ بات ذہن نشیں ہوگئی کہ اللہ نے کوئی مخلوق بغیر مقصد اور بغیر فائدہ کے پیدا نہیں کی ہے؛ بلکہ ہر مخلوق کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی مقصد و غرض ضرور ہے، تو ہدایت یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اللہ نے انسان کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمایا ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے "لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم" کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے کسی مخلوق کے لیے بھی "اسم تفضیل" کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے لہذا؛ ہمیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ جب اللہ نے ان کیڑوں مکوڑوں کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمایا ہے، تو پھر انسان جس کو پورے کائنات پر فضیلت عطاء کی گئی ہے کیا اس کو یونہی بیکار بنا دیا گیا ہوگا؟ اگر یہ بات تسلیم کی جائے کہ انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تب تو نعوذ باللہ یہ بات بھی ماننا پڑتی ہے اللہ کا یہ عمل عبث اور بے کار ہے حالانکہ اہل سنت والجماعت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اس قادر مطلق کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اب ضرورت ہے کہ ہم انسان کی تخلیق کے اصل مقصد پر غور کریں۔

تمام مخلوقات کو فادہ انسانیت کے لئے پیدا کئے جانے سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کوئی اہم چیز ہے تبھی تو اس فائدہ کے لئے تمام مخلوقات کو بنایا گیا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہئے کہ تمام کائنات کو اس کی حفاظت پر لگا دیا گیا، چاند اپنی چاندنی سے اس کی حفاظت کر رہا ہے، سورج اپنی شعاعوں سے اس کی حیات کی رونق کو دوبا لا کر رہا ہے، اور حفاظت کسی گرمی پڑی چیز کی نہیں کی جاتی بلکہ جو مالک کے نزدیک بہت اہم ہو اس کی حفاظت پر مختلف لوگوں کو لگایا جاتا ہے، لیکن خود انسان کی تخلیق کس لیے ہوئی ہے تو اس کا اظہار بھی اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ کہ انسان و جنات کی پیدائش کا مقصد اصلی اللہ کی عبادت و ریاضت ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی کام انسان انجام دیتا ہے وہ ثانوی درجے کی حیثیت رکھتے ہیں، اولی درجہ جس کو حاصل ہے وہ یہی ہے اور حضرت نانو تو مئی نے اس کو ایک دلیل کے ذریعہ نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کائنات میں دیکھتے ہیں ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک فائدہ ہے؛ لیکن انسان کا دنیا میں کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آتا ہے، مثال کے طور پر کیڑے مکوڑے جو اپنے اندر زہر رکھتے ہیں وہ زندگی میں نہ سہی مرنے کے بعد انسان کے کام آتے ہیں، چاند سورج، حرارت و برودت ہر ایک چیز کا نفع ہے؛ لیکن خود انسان ان تمام چیزوں کے کتنا کام آتا ہے، کچھ بھی نہیں، انسان کی بیماری کو دفع کرنے کے لیے

بے شمار حشرات الارض سے دوائیں تیار کی جاتی ہیں؛ لیکن خود جانوروں کی بیماری کی کسے فکر رہتی ہے، ہماری بھوک و پیاس کو دور کرنے کے لیے دودھ جیسی شیریں چیز کو اللہ نے جانوروں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے؛ لیکن کتنے ہی جنگلی جانور ہیں جن کی بھوک پیاس مٹانے کی ذمہ داری کسی انسان پر عائد نہیں کی گئی ہے، معلوم یہ ہوا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہی ہے اور وہ ہے عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہو۔

بندوں کا اللہ سے عہد

اسی مقصد کے اظہار کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں بندوں کو وہ عہد یا دلیا ہے جو انہوں نے انسانیت کی تخلیق سے قبل کیا تھا جس کو ”عہد الست“ کہا جاتا ہے ”وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ“ (الاعراف ۱۷۲) جب آپ کے رب نے بنی آدم کے بیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی اپنی ذات پر اقرار کرایا کہ ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ تو سب نے کہا ”کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں“ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔

حضرات! اس عہد کی شکل یہ بنی کہ حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا تو اولاد آدم چیونٹیوں کی شکل میں نمودار ہوئی، پھر بائیں ہاتھ پھیرا تو کچھ اور اولاد آدم ظاہر ہوئی یہ بھی چیونٹیوں کی مانند تھیں،

داہاں ہاتھ پھیرنے کے نتیجے میں جو اولاد ظاہر ہوئی وہ اعمال خیر والے بندے تھے اور دوسری مرتبہ جو اولاد نکلی وہ اعمال بد والے لوگ تھے، جب قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کو اللہ نے ظاہر فرما دیا تو ان سے ایک عام عہد و پیمان لیا گیا، رب نے فرمایا کہ ”بتاؤ! کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں“ تو اس وقت سب نے یک زبان ہو کر کہا ”کیوں نہیں؟ آپ ہی ہمارے رب ہیں“۔

جب تمام انسانوں نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیا تو پھر اللہ نے ان سے اس بات کا عہد لیا کہ جب تم نے مجھ کو رب تسلیم کر لیا ہے تو دنیا میں جا کر بھی مجھے ہی رب ماننا اور صرف میری ہی عبادت کرنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہہ بیٹھو کہ ہم تو اس عہد و پیمان سے غافل تھے، تم غافل نہ رہنا۔ (ترمذی: ۱۳۸۷۲)۔

بعثت انبیاء کا مقصد

پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو بھی یہی مقصد دے کر بھیجا، مگر چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ انسانیت کے خمیر میں بھول چوک شامل ہے، وہ چند دن کا کیا ہو اور وعدہ یا نہیں رکھ پاتا تو روز ازل کا وعدہ اسے کیا یاد رہے گا؛ چنانچہ اس نے اسی عہد و پیمان کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تا کہ وہ اللہ کے پھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے قریب کریں، اور اللہ کی

عبادت کی ترغیب دیتے رہیں، اور اس کے لیے انبیاء علیہم السلام پر جو مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے ان کو سن دل پریشان ہو جاتا ہے کہ ان حضرات نے اتنی تکالیف برداشت کیسے کیں؟ اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ظلم و ستم کی ساری حدیں ختم کر دی گئیں؛ لیکن آپؐ نے ہر طریقے سے امت کو اس بات پر جمع کرنے کی کوشش کی کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہئے اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔

اللہ بندوں کی عبادت سے بے نیاز ہے

اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ (نعوذ باللہ) اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کسی کی فرمانبرداری اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی کی نافرمانی؛ بلکہ اگر تمام کائنات اور کائنات کا ہر ذرہ اللہ جل جلالہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جائے، کوئی بھی شے اللہ کی اطاعت نہ کرے؛ حتیٰ کہ مقرب فرشتے بھی، تب بھی اللہ کی شان الوہیت اور جلالت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے، اور اگر دنیا کا ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت کا قائل ہو جائے اور ہر شے اس کی مطیع و فرمانبردار ہو جائے حتیٰ کہ شیطان لعین بھی، تب بھی اللہ کی کبریائی میں زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی فرمانبرداری یا نافرمانی سے اس کی شان میں نہ نقص آتا ہے اور نہ ہی حسن؛ البتہ اس اطاعت کا بھی پورا فائدہ بندوں کو ہی پہنچتا ہے جیسے ایک طیب اور ڈاکٹر مرلیش کو چند پرہیز تلاتا

ہے، مریض اس کو کرتا ہے اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ان چیزوں کا استعمال ترک کر دیتا ہے، تو اسی کو فائدہ ہوتا ہے، طبیب کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچتا، مریض پر بہتر نہ کرے تب بھی ڈاکٹر کا کوئی نقصان نہ ہوگا؛ البتہ مریض جان سے جائیگا۔

اللہ کی عظیم نعمت

اللہ کی یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہم کو اپنا نام لیا بنا دیا ہے اور دوسروں کے در پر جھکنے سے ہماری پیشانی کو محفوظ رکھا ہے؛ کتنی ہی اقوام ہے جو ہزاروں دروں پر اپنی پیشانی کو خاک آلود کر رہی ہیں، لیکن خالی زبان سے یہ کہہ دینا کہ اللہ کا شکر ہے کافی نہیں ہے؛ بلکہ اس نعمت کی اصل شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں، ورنہ تو ہمارا نام اسلامی ہو، ہمارا خاندان مسلمان ہو، اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، محض عبد اللہ، عبد الغفار اور عبد الرحمن نام رکھ لینے سے ہم دین دار نہیں کہلا سکتے ہیں، دین دار تو تب ہی کہلائیں گے جب اللہ کی عبادت میں ہمارے دن رات بیت رہے ہوں۔

عبادت کا مفہوم

عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے؛ بلکہ عبادت نام ہے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کا، ہمارے ہر کام کا مقصد اللہ کی رضا و خوشنودی ہو، اللہ نے جن کاموں کا حکم فرمایا ہے ان کو بجالاتے ہوں، جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے

پرہیز کرتے ہوں، پھر جو کام جس طرح کرنے کو کہا ہو اسی طریقے پر ہم کرتے ہوں، تب تو ہم عبادت کرنے والے ہیں، عوام الناس نے عبادت کو نماز روزے میں منحصر کر دیا ہے، دن رات گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں اور خیال تک نہیں آتا ہے کہ کوئی نافرمانی کر رہے ہیں، پڑوسی کو ستایا بھی جا رہا ہے، جھوٹ بھی دن رات بولا جا رہا ہے، غیبت بھی ایک دوسرے کی خوب جی بھر کر کی جا رہی ہے، اپنے بھائی کو تکلیف بھی جا رہی ہے، چوری بھی کی جا رہی ہے، دوسرے کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور ہم سمجھے ہوئے ہیں کہ دین دار ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کا نام دین داری نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یومن من لا یامن جارہ بو ائقہ۔ جو آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مومن نہیں ہے، پھر یہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان صرف اس کا نام ہے کہ بس زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا جائے؟

انسان کا ہر عمل عبادت ہے

اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں غور کریں اور نیت درست کر لیں تو ہمارے رات دن کے سارے اعمال عبادت میں شمار ہو سکتے ہیں، مثلاً ہم روزانہ تین وقت کھانا کھاتے ہیں جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو زندگی ہی ختم ہو جائے گی، بظاہر یہ کھانا ہمارے جسم کی ضرورت ہے اور اس میں عبادت

کا کوئی پہلو نہیں نکلتا مگر شریعت اسلامیہ نے بہت سے احکامات صرف نیت پر رکھے ہیں، ہم کھاتے وقت اپنی نیتوں کی درستگی کر لیں اور اس نیت سے کھانا کھائیں کہ اس کھانے کے ذریعہ مجھے جو توانائی جو طاقت و قوت حاصل ہوگی اس سے اللہ کی عبادت و ریاضت میں تھکان کم ہوگی، خشوع و خضوع کی دولت حاصل ہوگی، میں رات دیر تک نماز میں کھڑا رہ سکوں گا، کمزوروں کی مدد کروں گا، جو پریشان حال ہیں اور زندگی کی تنگ و دو میں لگے ہوئے ہیں ان کا ناصر و مددگار بنوں گا، منصبیت زدہ لوگوں کے لئے سہارا، اور غم زدوں کے غم کو دور کروں گا، اور سنت کے مطابق کھانا کھائے، تو اگرچہ یہ اپنا ایک کام تھا اور بندے کی جسمانی ضرورت تھی مگر طریقہ اور نیت بدل گئی تو یہ بھی عبادت میں شامل ہو گیا، ہم اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں مگر نیت کچھ بھی نہیں ہوتی اگر اسی میں ہم اپنی یہ نیت کر لیں میں اچھا لباس پہنوں گا تو دوسروں کو خوشی کا موقع ملے گا، لوگوں کے دل میری طرف سے کدورت سے پاک ہونگے، جب کسی مجلس میں جاؤں گا تو لوگوں کی تکلیف کا باعث نہیں بنوں گا، میں اس اچھی پوشاک کے ذریعہ اللہ کی عبادت کروں گا تو مسجد میں میری وجہ سے بدبو نہیں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اچھے لباس اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، میں نے اس لئے یہ لباس زیب تن کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکوں تو پھر یہ کام بھی عبادت میں شامل ہے، ہمارے رات دن کے اعمال سب عبادت بن سکتے ہیں بشرطیکہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔

مفہوم عبدیت

جس طرح عبادت صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے تمام اعمال عبادت بن سکتے ہیں، اسی طرح عبدیت اور بندگی محض اطاعت اور آقا کی خدمت گزاری کو ہی نہیں کہا جاتا ہے، یہ وصف تو تمام مخلوقات میں مشترک ہے کہ اللہ نے جس کام میں ان کو لگا دیا وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ عبدیت ایک خاص شان کی عبادت کو کہتے ہیں، حضرت تھانویؒ نے فرمایا ہے کہ عبد کا کوئی خاص کام مقرر نہیں ہوتا ہے، وہ تو حکم کا پابند ہوتا ہے، آقا نے جو حکم دیا اس کو وہی کرنا ہے، برخلاف نوکر کے کہ اس کے لئے کام متعین کر دئے جاتے ہیں، غلام اور عبد کا ایک وقت وہ ہوتا ہے جب آقا اس کو اپنا لباس پہنا کر اپنا مینجر بنا دیتا ہے اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب وہ اس سے اپنی ہیئت الخلاء صاف کراتا ہے، اور اس مفہوم کو قرآن کریم کی اس آیت میں غور کرنے سے اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے، ہم یہاں یہ غور کریں کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، پھر بھی آیت میں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی شان نوکروں جیسی ہے کہ جو کام ان کے سپرد کر دئے گئے ہیں بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں، کوئی منہ میں صور لئے کھڑا ہے، کچھ

بندوں کی جان نکالنے پر معمور ہیں، بعض بارش برسانے پر متعین ہیں، کچھ کو وحی کی خدمات سپرد کی گئی ہیں، اور اسی طرح دیگر مخلوقات کی عبادت کا بھی حال ہے، لیکن انس و جن کا معاملہ اس کے برعکس ہے، ان سے ایک وقت کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو اور ایک وقت کہا جاتا ہے کہ نماز مت پڑھو، مثلاً زوال کے وقت اور طلوع و غروب کے وقت، ایک وقت سونے کا حکم دیا جاتا ہے اور ایک وقت جاگنے کا، ایک وقت قلم پکڑنا عبادت ہے اور ایک وقت سامان حرب میں اندائے دین سے مقابلہ کرنا، الغرض یہ مختلف کام مختلف اوقات میں انسان و جنات کے لئے عبادت قرار دئے گئے ہیں، اور یہی بندگی کا اصل مفہوم ہے کہ آقا کے ہر حکم کی بجا آوری ہو۔

مری ہے خوشی اسی میں جو بھی یار کی خوشی ہے

انسان کی شرافت بندگی ہی میں ہے

اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی یہ شرافت کیوں ہے، نہ تو اس کی عمر دیگر مخلوقات سے زیادہ رکھی گئی ہے، اس لئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ گدھ کی عمر کئی کئی سو سال کی ہو جاتی ہے، نہ اس کی شرافت کا معیار اس کے اعضاء جسمانی ہیں اس لئے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو اسی کے مطابق اعضاء عطا کئے ہیں، اگر انسانی ہاتھ پیر کسی گھوڑے اور گدھے کو لگا دئے جائیں تو وہ کتنا بد صورت لگیں گے، جو گھوڑی بہت خوبصورتی ان میں اس وقت باقی ہے اعضاء جسمانی کی پیوند کاری

کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی، اس سے معلوم ہوا کہ اس کی شرافت ان تمام چیزوں میں نہیں ہے بلکہ اس کی شرافت اس وجہ سے ہے کہ وہ اس خدائی زمین پر خدا کا نظام قائم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لئے جدوجہد کرتا ہے، تمام دنیا کے سامنے ایک خدا کی وحدانیت کے گیت گاتا ہے، ہر موقع پر اس کی بالادستی قبول کرتا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے اور نہ معبود، اگر انسانیت کا یہ مشن ہے تبھی تو وہ باعث شرافت ہے، ورنہ ہم لوگ غور کریں محض انسانیت ہی قابل شرف کوئی چیز ہوتی تو ابو جہل، ابولہب اور دیگر فرامین عالم کو بھی وہی شرافت میسر ہوتی جو ایک مسلمان کو ہے، مگر ایسا نہیں ہے قرآن میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا "اولئک کمالانعام بل ہم اضل" یہ لوگ جانوروں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ایک مسلمان کی شرافت صرف بندگی کی وجہ سے ہی ہے، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو اس کی تمام ہنرمندیاں اور فتح مندیاں بھی آخرت کی فوز و فلاح سے ہم کنار نہیں کر سکتی، وہ دنیا میں چاہے جیسا ہی صاحب حیثیت اور عظیم ہو، لوگ اس کی شرافت کے گیت گاتے ہوں، مگر اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ باعزت نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے جتنے بھی کمالات اور ہنر ہیں، شرافت و عظمت کے جتنے بھی منارے ہیں وہ سب معلولات ہیں اور ان سب کی علت ہے عبودیت، جیسے آنکھ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لئے بنائی ہیں اور اسی کے ساتھ

ساتھ یہ چہرے کی رونق بھی ہے، لیکن اگر آنکھ کی بینائی جاتی رہے، تو کوئی بھی فرد اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے اگرچہ آنکھ جیسے پہلے چہرے کی زینت تھی اب بھی ہے، مگر اس کا مقصد اصلی فوت ہو گیا تو محض چہرے کے لئے زینت کا سبب بنا اس کو کوئی شرف نہیں بخشتا ہے، اس کے برخلاف اگرچہ وہ آنکھ چھوٹی ہو اور دیکھنے میں بد صورت معلوم ہوتی ہو لیکن دنیا کی رنگ و رونق کا مشاہدہ کراتی ہو تو اس کی بد صورتی بھی قابل احترام ہوتی ہے، اسی طرح انسان میں لاکھ ہنرمندیاں ہیں لیکن اگر اس میں بندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

دنیاوی سامان مقصد تخلیق نہیں ہو سکتا

جب ہمارے سامنے مقصد تخلیق کی بات آتی ہے تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ واقعی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہے، لیکن ہم لوگوں کے دلوں پر چونکہ دنیا چھائی ہوتی ہے، رات دن دنیا کی خاطر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس لئے مقصد تخلیق بھی دنیاوی چیزوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیطان چونکہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسانیت سیدھے راستے پر لگ جائے، اسے اپنی منزل کا پتہ معلوم ہو، اس لئے وہ ہمارے اذہان خالق سے ہٹا کر مخلوق کی طرف کر دیتا ہے، اور وہ اپنی منزل مقصود کو پانے کی گنگ دو میں ایسے راستے پر نکل پڑتے ہیں جس پر منزل کا نام و نشان نہیں ہوتا، آدمی پوری زندگی چلتے چلتے تھک جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے

مگر منزل ندارد۔

آج ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیں، مختلف گروہوں میں امت بٹی ہوئی ہے اگر ہر ایک گروہ نے اپنی منزل کا نشان الگ متعین کر رکھا ہے، ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ شانہ ہماری تخلیق اسی لئے ہوئی ہے کہ روزی کما کر خود بھی پیٹ بھریں اور اپنے گھر والوں کا جن کی ذمہ داری اللہ نے ان کے اوپر ڈالی ہے ان کے بھی کھانے پینے کا انتظام کریں، یہ گروہ رات دن روزی کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، شہر در شہر، ملک در ملک بس اسی کی دوڑ دھوپ ہے کہ مال و دولت کے انبار لگا دئے جائیں، اگر ایسے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جائے تو الٹی نصیحت سے سامنا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنے افراد کا بوجھ ڈالا ہے، اگر دین کے کاموں میں لگ جائیں تو ان کی روزی کا کیا بنے گا؟ کچھ لوگ ہیں جو کرسی اور بڑے بڑے عہدوں کے حصول کو مقصد زندگی بنائے ہوئے ہیں، نہ ان کو کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی، اوڑھنے بچھانے سے بے نیاز کرسی کے حصول کی خاطر دوڑ لگا رہے ہیں، بڑے بڑے نیتاؤں کے تلوے چاٹتے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں، گاؤں کے پردھان بن گئے تو ایم ایل اے بننے کی فکر، ایم ایل اے کی کرسی پر قابض ہونے تو ایم پی خواب دیکھنے لگے، الغرض اور اوپر اور اوپر کی تلاش و جستجو میں ماہ و سال گزرتے چلے جا رہے ہیں۔

حالانکہ اگر ہم ذرا سا بھی دماغ پر زور ڈالیں تو یہ بات بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے

کہ یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کے مقاصد نہیں بن سکتیں، اس لئے کہ یہ چیزیں صرف دنیاوی زندگی تک کام آنے والی ہیں، جب کہ مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی سے ہم کنار ہونا ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عنایت کی جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر زندگی کا مقصد بھی ایسا ہی ہونا چاہئے جو ہماری دونوں زندگیوں کو کامیاب بنائے، کیا کبھی کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر مرنے والا مالدار ہے تو اس کے ساتھ قبر میں سونا چاندی، یا اس کی دوسری مال و دولت رکھ دی جائے، یا اس کے ایم ایل اس اور ایم پی ہونے کا سرٹیفکیٹ رکھ دیا جائے، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لئے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، آخرت میں یہ سونے چاندی کے سکے ردی کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، آخرت میں تو اعمال صالحہ، ذکر اللہ، اطاعت رسول، اور عبادات کا سکھ چلنا ہے، جس سکھ پر ہم نازاں ہیں، انہیں تو آخرت میں کوئی پہچاننے والا بھی نہیں ملے گا، اس مقام پر وہی آدمی غنی اور مالدار ہوگا، جس کے پاس اعمال صالحہ اور اطاعت باری تعالیٰ کی کرنسی ہوگی۔

جہالت کا اندھیرا

مولانا رومیؒ نے ایک بری ہی دلچسپ حکایت نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ ہندوستان کے کچھ لوگ ہاتھی کو پکڑ کر ایک کسی دوسرے ملک میں لے گئے، وہاں پر

لوگوں نے ہاتھی کا صرف نام سن رکھا تھا کسی نے بھی اس کو دیکھا نہیں تھا، آنا فانا لوگوں میں دور دور تک یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہندوستان سے ایک ہاتھی آیا ہوا ہے لوگ اس کو دیکھنے کے لئے آنے لگے، ادھر ہندوستانیوں نے یہ عقل مندی کا کام کیا کہ ہاتھی کو تار یک جگہ میں کھڑا کر دیا، ایک تو ہاتھی خود کالا اوپر سے جگہ بھی تار یک اب ہاتھی کی ہیئت بالکل ہی سچپ کر رہ گئی، دیکھنے والوں کو ہجوم لگا ہوا تھا، اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہ آتا تھا لیکن ہاتھی دیکھنے کا شوق اندھیرے پر غالب آیا، جب آنکھوں سے کچھ نظر نہ آیا تو ہاتھوں سے ٹٹول کر ہی قیاس کرنے لگے جس شخص کے ہاتھ میں جو حصہ آتا وہ عقل پر اس پر دلیل اور قیاس کرتا اور ہاتھی کو اسی شکل کا سمجھتا، چنانچہ ایک شخص کے ہاتھ میں اس کا کان آیا وہ کہنے لگا کہ ہاتھی پتھے جیسا ہوتا ہے، جس شخص کا ہاتھ اس کی پشت پر پڑا اس نے کہا یہ تو تخت کے مانند ہے، جس شخص کا ہاتھ اس کے پاؤں اور ٹانگوں پر پڑا اس نے ٹٹول کر کہا نہیں آپ لوگ غلط کہتے ہیں یہ تو ستون کے مثل ہے۔

غرض ہر ایک دعویٰ تھا کہ ہاتھی ویسا ہوتا ہے جیسا اس نے ٹٹول کر جانا بوجھا ہے، ہر ایک کا علم الگ تھا کسی نے کہا ”الف“ ہے اور کسی نے کہا ”ب“ ہے مگر ہاتھی کی ابجد سے کوئی بھی واقف نہ تھا، ہاں اگر ان کے ہاتھوں میں اندھیرے کو دور کرنے والی شمع روشن ہوتی تو یہ سارے اختلافات ختم ہو جاتے اور انہیں پتہ چل جاتا کہ ہاتھی کی شکل و شبہت کیسی ہوتی ہے

ہماری ظاہری آنکھوں کی بینائی بھی ان لوگوں کے ہاتھ کی مانند ہے ہم ان آنکھوں کے ذریعہ مقصد زندگی کی شناخت نہیں کر پا رہے ہیں، اگر ہماری آنکھوں سے جہالت کا اندھیرا دور ہو جائے تو معلوم ہو کہ ہمارا مقصد زندگی ان تمام چیزوں سے الگ ہیں جو ہم سمجھے ہوئے ہیں۔

غفلت کا نتیجہ

جب ہم نے اپنے مقصد اصلی کو پہچاننے میں غفلت اور سستی سے کام لیا اور عمداً یا سہواً اپنے خالق حقیقی کو بھلا دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو توجہ اللہ کے بجائے مخلوق کی طرف ہو جاتی ہے، بیماری میں اسپتالوں کے چکر تو لگتے ہیں مگر اللہ کے دربار میں ایک مرتبہ بھی حاضری کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی روپیوں پیسوں کے بل بوتے پر اور کبھی بڑے لوگوں سے تعلقات کی بناء پر ہم کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، دین دار طبقہ کو گری نظر سے دیکھتے ہیں، ایک غیر مسلم اپنے بچے کے بیمار ہونے پر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور امام صاحب سے دم کراتا ہے مقتدیوں سے پھونگ لگواتا ہے لیکن ہمیں کبھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ قرآن میں بھی اس بیماری کو دور کرنے کی طاقت ہے، آج کل پوری امت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ دنیاوی رنگ و رونق اور دنیاوی علوم و فنون پر نازاں ہیں، سیم و زر کی کثرت پر اتراتے ہیں جو کبھی بھی دھوکا دے کر چلا جاتا ہے، آدمی کے بنے

ہوئے کام بگاڑ دیتا ہے، اس ذات کی طرف رجوع نہیں کرتے تو بگڑے ہوئے کاموں کو بھی بنانے پر قادر ہے، جو تمام پریشانیوں کو منہوں میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ خدا را! اپنا مقصد زندگی سمجھئے، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کیجئے، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے، پھر آپ دیکھیں گے کہ رب تمہاری زندگی میں کیسے بہا رہا ہے۔

انسان کی سرکشی

انسان دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی رونق، اس کی زیب و زینت اور بہاروں میں ایسا غرق ہوا کہ اس نے خدا کی ذات کو پس پشت ڈال دیا ہے، کچھ لوگوں نے تو خدا کا سرے سے انکار ہی کر دیا، کہنے لگے کہ کوئی خالق نہیں یہ عالم خود بخود وجود میں آتا ہے، خود فنا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے کسی کے حکم دئے اپنا کام کر رہا ہے، چاند کی روشنی کسی ذات کی رہن منت نہیں ہے، یہ لہلہاتے کھیت، بھینی بھینی خوشبو بکھیرتے رنگ برنگ کے پھول، قم قم کرتے دریا ہو جیسے مارتے سمندر، چھپھاتے پرندے، کسی غیر کی طاقت کے بل پر نہیں بلکہ اپنے وجود میں ہی سب کچھ ہیں، دنیا کی کسی بھی شے میں کسی کاری گر کی کاری گری شامل نہیں ہے، پوری کائنات کا نظام مشین کی طرح خود بخود چل رہا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کو تو تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ دوسری طاقتوں کو اس کا شریک کار مانتے ہیں، وہ خالق کی صفات مخلوق میں تلاش

کرتے ہیں ایسے لوگ بھی معرفت خداوندی سے کوسوں دور ہیں، ہم اگر چہ اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہیں مگر ہمارا ایمان بھی زبانوں کی حد تک ہے، عمل سے ہم بھی اپنے ایمان کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر پاتے، دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑتے ہیں، ہمارے لئے کئی کئی گھنٹے باتوں میں گزارنا تو آسان ہے مگر نماز میں چند منٹ لگانا گزارا نہیں، ڈراموں اور فلموں میں پوری پوری رات جاگنا کوارہ ہے مگر اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے رات کے کچھ حصہ میں اس کی عبادت سے دل ابا کرتا ہے۔

یہ اللہ کی ستاری اور اس کے رحیم و کریم ہونے کی بات ہے کہ وہ ہماری تمام سرکشی کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتا ہے بلکہ اپنے انعامات کے سلسلے کو بھی بند نہیں فرماتا، اور ہم اس سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نافرمانی سے ہمارا کوئی نقصان نہیں، عبادت گزار اور نافرمان بظاہر ہمیں ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں مگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو دونوں میں بڑا فرق ہے، اس فرق کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنی معرفت سے سرفراز فرمایا ہے، اگر دونوں میں فرق نہ ہوتا تو انبیاء کرام، صحابہ، تابعین اور ہر امت کے متقی اور پرہیزگار حضرات عبادت میں اپنے آپ کو اس طرح نہ کھیلتے، وہ بھی ہماری ہی طرح بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتے، لیکن ان کے پاس اللہ کی معرفت تھی، وہ اپنے خالق کا حق اچھی طرح پہچانتے تھے اسی لئے انہوں نے پوری

زندگی اطاعت میں گزاری، ہمارے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اس لئے کچھ نظر نہیں آتا ہے اور اطاعت سے روگردانی، اللہ کی عبادت سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے۔

عبودیت عجیب چیز ہے

آج کل لوگ عموماً اس خواہش میں رہتے ہیں کہ عوام الناس ان کے تابع ہو جائے، وہ جدھر جائیں لوگ ان کی عزت و توقیر کریں، اپنی آنکھوں پر بٹھائیں، اور اس کے لئے کتنے ہی وسائل ظاہری کا سہارا لیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو تو تعویذات تک کا استعمال کرتے دیکھا گیا ہے، لیکن اگر کوئی حقیقت میں اس کی صحیح تدبیر کرنا چاہتا ہے تو وہ خود کو خدا کا حقیقی بندہ بنا دے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے تابع کر دے پھر پوری دنیا اس کے تابع ہو کر کیسے آتی ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریگا۔

ہر کہ ترسید از خدا و بھوئی گزید

ترسید از وے جن وانس و ہر کہ دید

جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور تقویٰ اختیار کیا تو اس سے جن وانس ہر چیز ڈرتی

ہے۔

شیر کی اطاعت: حضرت عبد اللہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ

حضرت سفیان ثوریؒ حضرت شیبان راعی کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے، راستے میں انہیں ایک شیر نظر آیا تو حضرت سفیان ثوری ان سے فرمانے لگے دیکھو شیر ہمارا راستہ روک رہا ہے اور لوگوں کو ڈرا رہا ہے، حضرت شیبان نے فرمایا ”ڈرو مت“ جب شیر نے حضرت شیبان کا کلام سنا تو اپنی دم بلاتا ہوا ان کے پاس آیا حضرت شیبان نے اس کا کان پکڑا تو وہ زور زور سے اپنی دم بلانے لگا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا، حضرت سفیان نے پوچھا اے شیبان! کیا یہ شہرت نہیں ہے؟ فرمایا اے سفیان! نہیں یہ نمائش نہیں ہے اگر مجھے شہرت کا خوف نہ ہوتا تو میں مکہ مکرمہ تک اپنا سامان اس پر رکھ کر لے جاتا۔

نبیؐ کا عبادت میں انہماک

اللہ کے کلام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے انبیاء ہوتے ہیں، اور صرف سمجھتے ہی نہیں بلکہ اس پر مکمل طور پر عمل بھی کرتے ہیں، اسی لئے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر ایک نے اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعہ لوگوں کے سامنے مقصد زندگی کو واضح فرمایا، اور خصوصاً ہادی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ اپنے معبود حقیقی کی عبادت فرمایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی روایت ہے ”قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورث قلماد فقبل له لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا

اکون عبداً مشکوراً. مشکوة ۱۰۸۔“ حضرت مغیرہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز میں اتنا طویل قیام کیا کہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا، آپ سے عرض کیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب کہ آپ کی اگلی اور پچھلی ساری انگلیاں معاف کر دی گئی ہیں، (یعنی آپ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہیں، نہ پہلے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے) آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ یعنی بے شک میرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت میں مشقت اٹھانا چھوڑ دوں، درحقیقت اللہ رب العزت نے مغفرت دائمہ کی جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری بہت سی نعمتوں سے مجھے سرفراز کیا ہے اس کا تقاضہ یہی ہے کہ میں اپنے پروردگار کی رضا جوئی اور اس کا شکر گزار بندہ بننے کے لئے خوب خوب عبادت کروں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی عبادت کے متعلق فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سوتے تھے اور آخری حصہ عبادت کے لئے بیدار رہتے پھر آپ ﷺ کو اگر اہلیہ کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہوتی تو حاجت پوری فرماتے اور سو جاتے تھے (مشکوٰۃ ۱۰۹)۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک دو دن کا معمول نہیں تھا بلکہ پوری زندگی آپ نے اسی طرز پر گزاری ہے، کہ آپ ﷺ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں محور ہا کرتے تھے، دن میں امت کی خبر گیری اور اور منصب نبوت کے فرائض انجام دیتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے اور جب رات کو پوری امت استراحت کی غرض سے بستر پر لیٹ جاتی تو آپ اپنے بستر کو چھوڑ دیتے اور اللہ کی عبادت کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے ماننے والوں کو صرف پانچ وقت نماز پڑھنے کا حکم تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آٹھ وقت کی نماز ادا فرماتے تھے۔

حضرت عمر کا عمل

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں انتہائی مصروف رہا کرتے تھے دن میں مخلوق کے کام کاج کو دیکھتے اور رات میں اللہ کی عبادت میں لگ جاتے، اپنے آرام کا بالکل بھی خیال نہ فرماتے اس لئے بیٹھے بیٹھے آپ پر غنودگی طاری ہو جاتی، آپ کی یہ حالت دیکھ کر ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! کیا آپ سوتے نہیں ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب میں فرمایا میں کیسے سو سکتا ہوں؟ اگر میں دن میں سوتا ہوں تو لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں اور اگر رات میں سوتا ہوں تو اللہ عزوجل کی طرف سے اپنا حصہ ضائع کر بیٹھوں گا۔

حضرت سری سقطی

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سری سقطی سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا کسی کو نہیں پایا ہے، آپ پر ۷۸ رسالے ایسے گزرے کہ آپ کو کبھی لیٹے ہوئے نہیں دیکھا گیا، آپ صرف مرض الوفا میں لیٹے تھے۔

حضرت جنید بغدادی ہی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سری سقطی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر جمعہ اور جماعت واجب نہ ہوتی تو میں کبھی اپنے گھر سے نہ نکلتا اور مرتے دم تک اپنے گھر ہی کو لازم سمجھتا۔

عبادت اللہ کا بندوں پر ایک حق ہے

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کا راز یہ تھا آپ علیہ السلام اپنے رب کے مقام کو بخوبی سمجھتے تھے، اگر ہم لوگ ذرا بھی غور و فکر سے کام لیں تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دن رات انعامات بارش کی طرح برساتا رہتا ہے، کوئی لمحہ انعامات خداوندی سے خالی نہیں، اور اتنے انعامات ہمارے اور آپ کے اوپر نازل ہو رہے ہیں کہ اگر بندے یہ چاہیں کہ ان کو شمار کر لیں تو یہ ان کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا اظہار خود قرآن کریم میں فرمایا ہے ”و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها“ کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ منعم کا شکر ادا نہ کیا جائے، کریم اور شریف آدمی اپنے محسن کا احسان مند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت منعم کی شکر گزاری اور احسان مندی کی ہی ایک صورت ہے، اس لحاظ

سے ہمارے اوپر اللہ کی عبادت یوں بھی ضروری ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کا ایک حق ہے جس کو پورا کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، چنانچہ حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ سے دریافت فرمایا اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”فان حق اللہ علی العباد ان يعبدوه فلا يشركوا به شيئاً وحق العباد علی اللہ تعالیٰ ان لا يعذب من لا يشرك به شيئاً۔ مشکوٰۃ“ بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ کہ بندے اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

عبادت میں اخلاص کا مقام

اور جہاں مقصود انسانیت عبادت کو بتلایا گیا ہے وہ صرف ظاہری عبادت نہیں ہے بلکہ ایسی عبادت ہے جو اخلاص کے پانی سے کوندھی گئی ہو، ریا کاری اور دکھلاوے سے پاک ہو، اس کا صحیح نقشہ وہ ہے جو حدیث میں کھینچا گیا ہے ”ان تعبد اللہ کأنک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ مشکوٰۃ“ تمہاری تمام عبادت کی کیفیت یہ ہونی چاہئے جیسے تم کسی کے غلام ہو اور نوکر ہو اور تمہارے کام کرتے وقت وہ

مالک تمہارے سامنے موجود ہو تو کام کی اپنی ہی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ نہ تو ظاہر کسی اور کام میں مصروف ہوتا ہے اور نہ باطن ہی کی توجہ وہاں سے ہٹتی ہے، لہذا اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت اس انداز پر کرو کہ تم یہ خیال کرو کہ خدا تمہارے سامنے موجود ہے اور تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرورت پیدا کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اگر ظاہری اعضاء کو حرکت دو گے تو وہ بھی خدا کو معلوم ہو جائے گی اور اگر باطن یعنی قلب کو ہٹاؤ گے تو بھی وہ دیکھ رہا ہے، اگر انہیں سے کوئی بھی کیفیت تمہارے دل میں پیدا نہیں پا رہی ہے تو سمجھ لو کہ ابھی اخلاص میں کمی ہے اور بغیر اخلاص کے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام اچھے اعمال کی روح اور جان یہی اخلاص ہے۔

حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت ”والذین یؤتون مما اتوا وقلوبہم وجلۃ“ کا مطلب دریافت کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو لوگ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں اس پر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، حضرت عائشہ نے عرض کیا کیا اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، (یعنی ان کا ڈرنا کیا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا صدیق کی بیٹی! یہ مرا نہیں، بلکہ آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو روزہ رکھتے اور نماز پڑھنے والے ہیں اور صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ (کسی خرابی کی وجہ سے) ان کے نیک اعمال قبول نہ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جو دوڑ دوڑ کر بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی لوگ ان بھلائیوں کی طرف جانے والے ہیں (ترمذی)۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاص والوں کے لئے خوش خبری ہو کہ وہ اندھیروں میں روشنی کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے سخت سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں۔

ریا کاری کی مذمت

اگر بظاہر کوئی انسان دن و رات اللہ کی عبادت انجام دیتا ہو، نمازیں بھی خوب پڑھتا ہو، روزے بھی کثرت سے رکھتا ہو، اللہ کے راستے میں مال بھی خوب صدقہ کرتا ہو اور ان تمام امور خیر کا مقصد رضاء الہی نہ ہو؛ بلکہ اپنی شہرت، لوگوں کے درمیان اپنی نیک نامی، عبادت گزاروں میں اپنا شمار کرانے جیسی نیتیں ان کا محرک اور باعث ہوتی تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں اور ان پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في

الأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ہود / ۱۵۔ ”جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ کرتے ہیں، ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ان کو دنیا میں دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے، اور یہ وہی لوگ جن کو آخرت میں جہنم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا اس کو برباد کر دیا ہے، اور اپنے کئے ہوئے اعمال کو خراب کر ڈالا ہے۔

اسی مضمون کو حدیث مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ”عن عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فجهرته الى ماهاجرت“ (بخاری ۲۷۱۱) اور آدمی کو اپنی نیتوں کا صلہ ملتا ہے اس لیے جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ اس کو حاصل کرے یا عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوئی جس کے لیے اس نے گھر چھوڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت بھی اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے ”عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم واماالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم“ (رواہ مسلم) حضرت

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و متاع کو نہیں دیکھتا (یعنی اس کی نظر رحمت و عنایت میں تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کا کوئی دخل نہیں ہے؛ کیونکہ اس کے نزدیک نہ تو اچھی یا بری صورت کی کوئی حیثیت ہے اور نہ مال و متاع کی کمی بیشی کی کوئی اہمیت ہے) بلکہ وہ تمہارے خلوص کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے (یعنی اس کے یہاں تو بس اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے دل میں یقین و صدق اور اخلاص ہے یا نفاق و ریا اور سمعہ وغیرہ، اسی طرح اس کے نزدیک اچھے یا برے اعمال کا اعتبار ہے جس کے مطابق وہ تمکو جزا اور سزا دیتا ہے)۔

حضرت شداد بن اوسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے دکھلانے کے لئے نماز پر تھمی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلانے کے لئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا (مسند احمد) حضرت شداد ہی ایک اور روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ رونے لگے، لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ایک بات یاد آگئی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا اس بات نے مجھے رلا دیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور شہوت خفیہ کا ڈر ہے، حضرت شداد فرماتے ہیں

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں لیکن وہ سورج اور چاند کی عبادت کریں گی اور نہ بت یا پتھر کی، بلکہ اپنے اعمال میں ریا کاری کرے گی، شہوت خفیہ یہ ہے کہ کوئی شخص تم میں سے صبح روزہ دار ہو پھر اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آجائے جو اس کو پسند ہو جس کی بیچہ سے وہ اپنا روزہ توڑ ڈالے (اور اس طرح اپنی خواہش پوری کر لے) مسند احمد۔

میدان محشر میں تین لوگوں سے سوالات

اور اسی مضمون کو ایک حدیث میں ایک واقعہ کے انداز پر نہایت مؤثر پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں تین ایسے لوگوں کو بلائے گا جنہوں نے بڑے نیک اعمال کئے ہوئے اور بظاہر ان نیک کاموں کا ثواب بہت زیادہ اور ایسے لوگوں کے درجات بھی بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ نیک کام کرنے میں رضاء الہی اور خوشنودی رب کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ دنیا میں لوگوں کے درمیان اپنی شہرت اور ریا کاری کا ارادہ کر رکھا تھا اس لئے ان کو نیک اعمال کا ثواب ایک حبه برابری بھی نہ ملے گا، بلکہ سزا دی جائے گی۔

ان میں سے ایک وہ قاری اور حافظ قرآن ہوگا جو دن رات قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا اس کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا کہ ہم

نے جو تم کو قرآن کا علم دیا تھا تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ تو وہ جواب دیا اے اللہ! میں نے تو دن و رات قرآن کو اپنا مشغلہ بنا رکھا تھا، اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو لوگوں میں شہرت اور دکھلاوے کے لئے کیا تھا، اور تمام ملائکہ بھی اس کی تکذیب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جس دنیا کے لئے یہ کام کیا وہ تجھے اجر دے چکی کہ تجھ کو دنیا میں خوب شہرت مل چکی ہے، اب یہاں تمہارے لئے کوئی اجر نہیں ہے، اور اس تھسٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

پھر اس کے بعد ایک مجاہد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جس نے اللہ کے راستے میں خوب جہاد کیا ہوگا اور اللہ کا نام دور دور تک پہنچایا ہوگا، اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں ہمارے لئے کیا کارنامہ انجام دیا؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ! میں نے تیرے راستے میں نکل کر جہاد کیا، تیرے دشمنوں کو تہ تیغ کیا اور دور دراز علاقوں تک تیرا پیغام لوگوں میں عام کیا، جہاں اسلام کے نام لیوا نظر نہیں آتے تھے میں نے ایسے علاقوں میں بھی تیری تکبیر بلند کی اور آخر تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اللہ کی جانب سے اس کو بھی جواب دیا جائے گا، کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جو کچھ کیا ہے صرف ریا کاری اور لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لئے کیا ہے، اور تم کو دنیا میں اس کی شہرت مل چکی ہے، اس کو بھی اوندھے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

پھر اس کے بعد ایک اور آدمی کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے خوب دولت دے رکھی تھی اور اس نے اللہ کے راستہ میں ہر طرف سے خوب خرچ کیا تھا، مگر مقصد صرف لوگوں میں شہرت حاصل کرنا تھا، اس کو بھی بلا کر سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم کو اتنی دولت سے نوازا تھا تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ جواب دے گا اے اللہ! میں نے اس مال کو ان تمام مقامات میں خرچ کیا ہے جن میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا، میں نے غریبوں کی خوب دیکھ بھال کی، یتیموں اور یتیموں کی کفالت کی، مدارس اور مساجد کے اخراجات کو برداشت کیا تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب ریا کاری اور شہرت کے لئے کیا تھا تا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور دنیا میں تمہیں سخی کہا جا چکا ہے، اب یہاں تم کو کچھ بھی نہ ملے گا، اور ملائکہ بھی اس کو جھٹلائیں گے اور اس کو بھی اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا (ترمذی ۲۳۷۲)۔

وسوسہ ریا ریا نہیں

بعض اوقات شیطان انسان کو اپنے مکر و فریب کا شکار بنا لیتا ہے، کہ آدمی عبادت تو اخلاص کے ساتھ ہی شروع کرتا ہے مگر اس کو کوئی عبادت کرنا ہوا دیکھ لے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ لوگوں میں میری عبادت مشہور ہوگی، یا کوئی نہ دیکھے تو بھی درمیان عبادت شیطان اس کو اس وسوسہ میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی یہ عبادت ریا کاری تو نہیں، اس کو ریا اور دکھلاوا نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ایک وسوسہ ہے جو شیطان کی

طرف میں آ رہا ہے، اس لئے عبادت گزاروں کو اس کی کچھ پروا نہیں کرنی چاہئے بلکہ اپنی عبادت میں مشغول رہیں، یہ وسوسہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آئینے میں تصویریں نظر آتی ہیں، جو لوگ آئینہ کی حقیقت سے ناواقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقتاً آئینہ کے اندر کوئی چیز موجود ہے، جیسے بچے تصویر کو دیکھ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو لوگ آئینے کی حقیقت سے واقف کار ہیں وہ جانتے ہیں کہ اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے، اسی طرح ان وساوس کا معاملہ ہے کہ ان کا تعلق قلب کی اندرونی کیفیت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، شیطان وساوس کے ذریعہ عبادت سے روکنا چاہتا ہے کہ بندہ اس کو دفع کرنے کی کوشش میں لگ جائے اور اتنی دیر تک وہ عبادت سے رکا رہے، لیکن ایک عبادت گزار جب اپنے عمل کو جاری رکھتا ہے اور وساوس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو دوسرا اجر دیا جاتا ہے، ایک عمل کرنے کے بدلے اور دوسرا اس مجاہدہ کا جو اس نے اس وسوسہ کے خلاف کیا ہے۔

ریا کاری کی وجہ سے عبادت ترک نہ کرو

اور اگر کوئی شخص واقعتاً ریا کاری اور دکھلاوے جیسی بیماری میں مبتلا ہے، تب بھی اس کو اپنی عبادت ترک نہیں کرنی چاہئے، بلکہ وہ اپنا معمول جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی دعاء بھی کرتا رہے، یہی کیا اس کے لئے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

اس کو اپنا نام لینے کی توفیق سے سرفراز فرما رکھا ہے، آج کی یہ رکاری کل انشاء اللہ
 اخلاص سے بدل جائے گی اس لئے کہ اطاعت خداوندی ایسی ہی چیز ہے جو آخر کار
 درست ہو کر ہی رہتی ہے، اکثر دیکھا گیا ہے جو لوگ کسی زمانے میں ریاکار اور
 دکھلاوے میں مشہور تھے آج ان کا شمار وقت میں اولیاء میں ہوتا ہے، کسی بزرگ کا قول
 ہے "تعلمت العلم لغير الله فابى العلم الا ان يكون لله" میں نے علم سیکھا
 تو تھا غیر اللہ کے لئے (دنیاوی اغراض کے لئے) مگر علم نے خود نہ مانا اور وہ اللہ کا ہی
 ہو کر رہا۔

ایک چور کی حکایت

حضرت تھانویؒ نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے کہ ایک چور بادشاہ کی لڑکی پر
 فریفتہ ہو گیا، ایک دن وہ چورا تھا چوری کرنے کے لئے نکلا راستے میں بادشاہ کا محل
 تھا وہ اسی میں گھس گیا، اندر گیا تو اسے بادشاہ اور اس کی بیگم کی باتیں کرنے کی آواز
 سنائی دی، وہ اور قریب ہوا تو اس نے سنا کہ وہ دونوں اپنی بیٹی کی شادی کے متعلق گفتگو
 کر رہے تھے، بادشاہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کرونگا جو متقی
 اور پرہیزگار ہو خواہ دنیاوی رتبہ اس کے پاس ہو یا نہ ہو، وہ چورا تناسن کر چوری کرنا
 بھول گیا اور اٹے پاؤں محل سے واپس آیا، اب اس کو اپنا عشق کامیابی کی منزلیں طے
 کرنا نظر آرہا تھا، وہ چوری چکاری چھوڑ کر ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور دن و رات اللہ

کی عبادت میں مشغول رہنے لگا، نماز پنج گانہ کے بعد وہ نوافل اور اوراد میں مشغول ہو جاتا، رات کو اپنے رب کے حضور رونا اور گڑگڑانا رہتا، لوگ اس کی آہ و بیکاسن کر اس پر رشک کرتے، کچھ دن اسی طرح عبادت کرتے ہوئے گزر گئے اب علاقہ میں اس کی عبادت، تقویٰ اور پرہیزگاری کی خوب شہرت ہو گئی جس کے لئے وہ یہاں پر آیا تھا، ادھر بادشاہ نے ایک دن اپنے وزیر کو بلا کر کہا کہ وہ اس کی لڑکی کے لئے کوئی نیک صالح، تقویٰ و پرہیزگاری سے متصف کوئی نوجوان تلاش کرے، وزیر نے بادشاہ کو اسی نوجوان کا پتہ بتا دیا کہ فلاں علاقے کی مسجد میں اس کا قیام ہے، بادشاہ نے اپنی بیٹی کا پیغام نکاح دیکر وزیر کو اس کے پاس بھیجا، وزیر نے جا کر اس نوجوان سے بات کی اور بادشاہ کا پیغام دیا، اسی پیغام کے لئے اس نے عبادت کا یہ ڈھونگ رچایا تھا مگر اب دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی، اس نوجوان نے کہا یہ بات سچ ہے کہ میں نے عبادت کا یہ سلسلہ اسی لئے شروع کیا تھا تا کہ بادشاہ کی نظر مجھ پر پڑے اور میں اپنے عشق میں کامیاب ہو جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنا خصوصی فضل فرمایا اور عبادت کی حلاوت و شیرینی سے میرا دل لبریز کر دیا، اب مجھے بادشاہ کی بیٹی کی کوئی حاجت نہیں ہے اور نہ ہی بادشاہ کے جاہ و حشم میرے کسی کام کے ہیں، میرا تعلق اس ذات کے ساتھ ہو چکا ہے جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، لہذا؛ میں صرف ایک خطے کے بادشاہ کی بیٹی کے لئے سارے جہانوں کے بادشاہ کا در نہیں چھوڑ سکتا، اس لئے آپ تشریف

لے جائیے اور میرا اور اپنا وقت ضائع نہ کیجئے۔

وہ ریا جس پر تھے زاہد طلعتہ زن

پہلے عادت پھر عبادت بن گئی

اس لئے کوئی بھی بندہ محض اس وجہ سے کہ اس کو اخلاص کی دولت نصیب نہیں
اپنی عبادات کو ترک نہ کرے، اخلاص کی کوشش ضرور کرتا رہے، نہ جانے کس وقت اللہ
کی خصوصی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کو اخلاص کی دولت سے مالا مال
کر دیا جائے۔

اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اخلاص کی دولت سے سرفراز
فرمائے (آمین)

مؤلف کی دیگر تالیفات

- (۱) **دعا اور صاحب دعا:** جس میں دعا کی فضیلت، قبولیت کی علامات، عدم قبولیت کے اسباب، قبولیت کے شرائط، وغیرہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
- (۲) **مہر کی شرعی حیثیت:** جس میں مہر کی شرعی مقدار، مہر زیادہ متعین کرنے کی خرابیاں، مہر ادا نہ کرنے پر وعید، جیسے بہت سے اہم مضامین کو قلم بند کیا گیا ہے۔
- (۳) **فضائل اذان و اقامت:** اس کتاب میں فضیلت اذان و اقامت، مؤذنین کی فضیلت، اس کے شرائط، اذان و اقامت کے مسائل اور اذان و اقامت میں ہونے والی غلطیوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔

(۴) فضیلت توبہ و استغفار: یہ کتاب اپنے گناہوں پر مادم و شرمندہ اور مفہوم

لوگوں کے لئے اچھی موٹس و غم خوار اور اللہ کے حضور میں توبہ و استغفار کرنے والے حضرات کے لئے بہترین ہادی و رہبر ہے۔

(۵) تحفة المدارس: اس کتاب میں اسلامی عقائد، نماز کے سنن

و واجبات اور فرائض، مختصر قواعد تجوید، سیرت طیبہ، قرآنی معلومات اور بہت سی مفید

باتیں قلم بند کی گئی ہیں، درجات حفظ و ناظرہ اور عربی درجات کے طلبہ کے لئے انتہائی

مفید کتاب ہے۔