

خطبہ جمعہ

بعنوان

اللہ سے شرم کیجیے

سلسلہ منبر الحکمة

136

بتاریخ 29 مارچ 2019

بمطابق: ۲۱ رجب ۱۴۴۰ھ

بہ اہتمام

الحکمة انٹرنیشنل

5D1 ٹاؤن شپ، مادرِ ملت روڈ، نزد پائپ سٹاپ، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ کے اہم نکات

- ① سر اور ارد گرد کی حفاظت * عقیدہ توحید کی پاسداری
- * عمل میں اخلاص کا اہتمام * زبان کا جائز استعمال
- ② پیٹ اور اس کے اندر کی حفاظت
- ③ موت اور احوال قبر کو یاد رکھنا
- ④ دنیا کی زینت سے اعراض

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ ! أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
((اسْتَحْيُوا مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ))
نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔“

[حسن] سنن الترمذی ، أبواب صفة القيامة والوقائع والورع 2458 - مسند أحمد: 3671
- المعجم الكبير 10/152 - المستدرک للحاکم: 7015 - شعب الإيمان للبيهقي 7334 -
صحيح الجامع 935

آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ”اللہ سے شرم کیجیے“ ہے۔ اس موضوع کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے قلبی بگاڑ، فساد احوال اور تزکیہ نفس کے نہ ہونے کا شکار تبھی ہوتا ہے جب اس کی نگاہ میں گناہ کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے اور اسے چنداں پروا نہیں رہتی کہ وہ کس

ذاتِ مقدس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ ذاتِ مقدس کہ جو اس کے ظاہر و باطن کے ہر حال سے بہ خوبی واقف ہے اور اس کے سامنے روزِ قیامت بندہ جواب دہ بھی ہوگا۔ مسؤلیت اور جواب دہی کے اس قدر حق ہونے کے باوجود بھی بندہ عصیان و طغیان سے باز نہ آئے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ اپنے پروردگار سے شرم ختم ہو چکی ہوتی ہے!!

شرم کی اقسام:

بندہ مسلم کے شرم کرنے کی تین اقسام ہیں:

①..... اپنے آپ سے شرم کرنا، جسے اپنے ضمیر سے شرم بھی کہا جاسکتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ گناہ کرتے وقت بندے کو اس کا نفس اور ضمیر ملامت کرے اور وہ اس سے باز آجائے۔

②..... لوگوں سے شرم کرنا۔ بہت سے برے کام انسان اس بنا پر ترک کر دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ میرے اس فعلِ بد کو دیکھ کر مجھے لعن طعن کریں گے اور ان کی نگاہوں میں میری عزت اور کردار خراب ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک لحاظ سے نعمتِ خداوندی ہی ہے کہ لوگوں کی شرم سے بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔

③..... اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس کرنا۔ گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچنے کے لیے یہ سب سے بڑا انعامِ الہی ہے کہ بندے کے قلب و نگاہ میں اپنے خالق کا حیا اور شرم ہو۔

اس خطبہ جمعہ کا موضوع یہی مؤخر الذکر قسم ہے۔ اس موضوع کی بنیاد سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں ذکر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا:

((اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ))

”اللہ تعالیٰ سے ایسے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: الحمد للہ! ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے

فرمایا:

((لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، فَلْيَحْفَظِ
الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، وَلْيَحْفَظِ الْبُطْنَ وَمَا وَعَى، وَلْيَذْكَرِ الْمَوْتَ
وَالْبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ،
فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ

’ایسے نہیں! بلکہ (اس کا مطلب یہ ہے کہ) جو شخص اللہ سے کماحقہ شرم کرتا
ہے اس کو چاہیے کہ سر اور اس کی اردگرد کی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے،
اسے پیٹ اور پیٹ میں موجود چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو موت اور
(قبر میں) بوسیدہ ہو جانا یاد رکھنا چاہیے، اور جو شخص آخرت (کی کامیابی)
چاہتا ہے وہ دنیوی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے۔ سو جس شخص نے یہ کام کر
لیے، یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسے شرم کی جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔‘

[حسن] سنن الترمذی، أبواب صفة القيامة والوقائع والورد 2458 ح: مسند أحمد:
3671 - المعجم الكبير: 152/10 - المستدرک للحاکم: 7015 - شعب الإيمان للبيهقي:
7334 - صحيح الجامع 935

اس حدیث مبارکہ میں چار امور بیان ہوئے ہیں جن کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ سے
کماحقہ شرم کرنے کا اعزاز حاصل ہو جاتا ہے۔ ان امور اربعہ کا تفصیلی بیان آپ کے
سامنے پیش کر رہے ہیں:

① سر اور اردگرد کی حفاظت

سر اور اس کے اردگرد کی چیزوں کی حفاظت کا مطلب ہے کہ سر کی حفاظت کے ساتھ
ساتھ اپنے ذہنی خیالات اور افکار کو پراگندہ نہ ہونے دیجیے اور دماغ میں اللہ تعالیٰ اور رسول
اللہ ﷺ سے بغاوت، نافرمانی اور حکم عدولی جیسا کوئی خیال باطل پیدا نہ ہونے دیجیے۔
اپنے قلب و نگاہ اور زبان و کان کو ناجائز استعمال سے بچائے رکھیں۔

اس کے تحت درج ذیل امور لائق ذکر ہیں:

1..... عقیدہ توحید کی پاسداری:

افکار و خیالات کی حفاظت میں سب سے اساسی امر یہ ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا شر پیدا نہ ہونے دیا جائے۔ یہ رب کریم کا بنیادی حق ہے، جیسا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے معاذ! میں نے عرض کیا: جی حضور! فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ))

”کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟“

میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا))

”اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ

کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

((هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ))

”کیا تم جانتے ہو کہ جب بندے اس کا اہتمام کرنے لگیں تو پھر اللہ کے ذمے

بندوں کا کیا حق ہے؟“

میں نے پھر عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَعْذِبَهُمْ))

”اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔“

صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته الى التوحيد تبارك

وتعالیٰ . . . الخ 5967- صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب من لقی اللہ بالإیمان وهو غیر شاک فیہ، ح: 30

یعنی جب بندوں کی جانب سے اللہ کا حق ادا ہوگا تو پھر اللہ بھی اپنا فرض نبھائے گا اور اپنے موحد بندوں کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ بصورت دیگر اگر عقائد میں شرک کی آمیزش ہوگی تو پھر عذاب سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، جیسا کہ خود رب کریم کا فرمان ہے کہ:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]

”یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔“

2..... عمل میں اخلاص کا اہتمام:

قلب و ذہن کی حفاظت میں دوسرا بنیادی امر خلوص نیت ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کرنے سے زیادہ اس کو ریا کاری سے پاک رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ نیکی کا کوئی کام اگر لوگوں کے دکھلاوے یا ان سے داد و ستائش وصول کرنے کے لیے کیا جائے تو اعمال کی بربادی کے لیے اس سے بڑی آفت کوئی نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو شرکِ خفی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشُّرْكَ الْأَصْغَرَ))

”یقیناً جس چیز میں تمہارے مبتلا ہونے کا خدشہ رہتا ہے وہ شرکِ اصغر ہے۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! شرکِ اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

((الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً))

”اس سے مراد ریا کاری ہے۔ روزِ قیامت جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرمائے گا: دنیا میں تم نے جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے تھے؛ ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ ان کے ہاں سے تمہیں کوئی جزا ملتی ہے؟“

[حسن] مسند أحمد: 23630 - المعجم الكبير 4/253 - شعب الإيمان 6412 - سلسلة

الأحاديث الصحيحة 95 - صحيح الجامع 1555

اللہ اکبر! یہ کیسی بدبختی ہوگی کہ رب کریم اپنے ہاں سے ایسے ریاکاروں کو دھتکار دے اور انہیں ان لوگوں کے سپرد کر دے جن کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا!

3..... دل کو حسد و بغض اور کینہ سے پاک رکھنا:

حسد بہت بری اعتقادی و اخلاقی بیماری ہے۔ اعتقادی اس طرح کہ حاسد اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی تقسیم پر بالواسطہ عدم رضامندی کا اظہار کرتا ہے اور اخلاقی بیماری اس لحاظ سے کہ حاسد اپنے مسلمان بھائی سے صرف اس بنا پر عداوت رکھتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہوتی ہے اور یہ اس نعمت کے زوال کی خواہش کیے ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک حقیقی مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر کامل ایمان اور رضامندی کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے جو یقیناً حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اسے بہ خوشی قبول کرے۔ نیز اپنے مسلمان بھائی پر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام دیکھ کر اس سے حسد کرنے کی بہ جائے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرے کہ مولا کریم! اگر تو یہی نعمت میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ کیونکہ جس ذات مقدس نے اسے عطا کی ہے وہ آپ کو بھی عطا کر سکتی ہے۔

اسی طرح کسی بھی شخص کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جس کا دل ان دو بیماریوں سے آلودہ ہوگا اس کا دل محبت الہی سے محروم رہے گا، کیونکہ اللہ بد اخلاق

شخص سے محبت نہیں فرماتا۔ رسول کریم ﷺ نے ان خصائلِ رذیلہ سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

((لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا))
 ”ایک دوسرے سے حسد مت کرو اور باہم بغض مت رکھو اور اے اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔“

صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾، ج 606 - صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجس ونحوها، 2563

بلکہ ایک حقیقی مسلمان کا تو کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کہیں اپنے مسلمان بھائی کی چغلی، غیبت یا بے عزتی ہوتے دیکھے تو اس کا دفاع کرے۔ نبی کریم ﷺ نے بندہٴ مومن کی شان ہی یہ بیان فرمائی ہے کہ:

((الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، حَيْثُ لَقِيَهُ يَكْفُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ ، وَيَحْوِطُهُ مِنْ وِرَائِهِ))

”مومن، مومن کا آئینہ ہے، مومن، مومن کا بھائی ہے، اس کو نقصان سے بچاتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔“

سنن أبی داود، کتاب الأدب، باب فی النصیحة والحياطة 4918:

4..... زبان کا جائز استعمال:

زبان کے جائز استعمال سے مراد یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرے، کسی پر بہتان نہ باندھے، فحش گوئی نہ کرے، گالی نہ دے، اللہ ورسول کی ناراضی والی کوئی بات نہ کرے۔ غرضیکہ ہر وہ لفظ جو اخلاقی اور شرعی لحاظ سے درست نہ ہو؛ اسے زبان سے نہ بولے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ))

”جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرم گاہ (کے جائز استعمال) کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔“

صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان (6474)

اسی طرح نبی مکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ:

((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))

”مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے (دوسرے تمام)

مسلمان محفوظ ہوں۔“

صحیح البخاری، کتاب الإیمان، باب من سلم المسلمون من لسانه ويده صحیح

مسلم، کتاب الإیمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أمورہ أفضلي، ح:

یعنی حسن معاشرت کا ایک زریں اصول مہیا فرما دیا کہ مسلمان ہونے کا ٹھوٹھ کیٹ ہی اس شخص کو ملے گا جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو اذیتیں نہ پہنچاتا ہو بلکہ سبھی اس سے مامون و محفوظ ہوں۔

ذیل میں چند ایک اخلاقی گراوٹوں کا تذکرہ کیے دیتے ہیں جو زبان کے محتاط و جائز استعمال نہ کرنے کے باعث واقع ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو ان سے کامل طور پر باز رکھنے کے لیے شریعت اسلامیہ میں ان پر وعید بھی بیان کی ہے۔ نبی ﷺ نے با مقصد بات کرنے اور فضول گوئی سے بچنے والے کے لیے دعائے رحم کرتے ہوئے فرمایا:

((رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً تَكَلَّمَ فَعَنِمَ، أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ))

”اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو بات کر کے غنیمت میں رہا یا خاموش رہ کر

سلامتی پا گیا۔“

صحیح الجامع 3492۔ سلسلۃ الأحادیث الصحیحہ 853

5..... جھوٹ بولنے سے احتراز:

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا))

”جھوٹ سے بچنا بھی اپنے اوپر لازم کرلو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی راہ دکھاتا ہے، اور یقیناً آدمی اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ اسے اللہ کے ہاں بھی جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔“

صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ وما ينهى عن الكذب، 6094- صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، 2697

جھوٹ سراپا نقصانات ہے۔ کبھی کسی جھوٹے شخص کو کامیابی نہیں ملی اور نہ ہی اسے حقیقی خوشی میسر آتی ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا دل عدم اطمینان کی سی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے اور اسی فکر میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ جبکہ سچ بولنے والا اطمینان اور خوشی میں رہتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی کھٹکا نہیں ہوتا۔ جھوٹا شخص ہر لحاظ سے نقصان ہی سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی شقاوت ہے کہ ایسے شخص کو اللہ کی نظر میں جھوٹا ہی لکھ دیا جائے؟! اور جو اللہ کے نزدیک اس مقام سوء پر پہنچ جائے تو وہ دنیا و آخرت میں کیسے کامیاب ٹھہر سکتا ہے!؟

6..... غیبت سے پرہیز کریں:

سب سے پہلے تو ہمیں غیبت کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ سے پوچھا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ))

” (غیبت یہ ہے) کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو جسے وہ نا

پسند کرتا ہو۔“

آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ بات اس بھائی میں موجود ہو تب بھی وہ غیبت ہی شمار ہو گی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ))

”اگر وہ بات اس میں موجود ہو جو تم نے کی ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور

اگر وہ بات اس میں موجود نہیں جو تم نے اس کے بارے میں بیان کی ہے تو تم

نے اس پر بہتان باندھا ہے۔“

صحیح مسلم ، کتاب البر والصلة ، باب تحريم الغيبة 2589

معلوم ہوا کہ اگر کسی مسلمان بھائی میں کوئی برائی پائی بھی جاتی ہو تب بھی اسے کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی تو غیبت ہے۔ لیکن اگر اس میں وہ برائی پائی بھی نہ جاتی ہو پھر بھی اس کی طرف منسوب کرنا؛ یہ بہتان ہے۔

غیبت جیسے شنیع فعل کی سزا نبی ﷺ نے یوں ذکر فرمائی کہ:

((لَمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفِرٌ مِنْ نَحَاسٍ

يَخْمِشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصُدُّوهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟

فَقَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ))

”جب میرا رب مجھے معراج پر لے گیا تو میرا گزرا ایسے لوگوں کے پاس سے

ہوا جن کے ناخن تانے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ

رہے تھے، میں نے پوچھا: اے جبرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے

جواب دیا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتیں

اُچھالتے تھے۔“

سنن أبی داود ، کتاب الأدب ، باب فی الغيبة 4887

لوگوں کا گوشت کھانے سے مراد ہے کہ ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اس عبرتناک سزا

سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے غیبت جیسی قبیح خصلت سے اپنا اخلاق پاک ہی رکھنا چاہیے۔

7..... عار دلانے اور ٹوہ لگانے سے ممانعت:

نبی ﷺ نے فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ))

”اے ان لوگوں کی جماعت کہ جنہوں نے اپنی زبان سے تو ایمان قبول کر لیا ہے مگر ان کے دلوں میں ابھی ایمان جاگزیں نہیں ہوا! تم مسلمانوں کو تکلیف مت دیا کرو، نہ انہیں عار دلایا کرو اور نہ ہی ان کی مخفی باتوں (یعنی عیوب) کی ٹوہ لگایا کرو، یقیناً جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کی ٹوہ میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اور جس کے عیوب کی ٹوہ اللہ تعالیٰ لگانے لگ جائے تو اس کو اس کے گھر کے اندر ہی رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔“

سنن الترمذی، أبواب البر والصلوة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن 2032 ح:

مذکورہ حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے کسی مسلمان کو اذیت دینے، اس کو کسی کام پر عار دلانے اور اس کے مخفی عیوب کو ٹوٹنے اور تلاش کرنے سے منع کرتے ہوئے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ چونکہ ان تمام امور سے ایک مسلمان کی عزت خراب ہوتی ہے اور یہ تمام برائیاں اس کو رسوا کرنے سے متعلق ہیں، اسی لیے ان کی سزا اور انجام بھی اسی قدر بھیانک ہے کہ ایسے مظلوم مسلمان کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ لیتا ہے اور اس شخص کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے کسی کونے کھدرے میں ہی کیوں نہ چھپ جائے۔ تو ذرا سوچئے کہ اس شخص سے بڑھ کر بد بخت کون ہوگا کہ جسے خود ذات مقدس رسوا کرنے کی ٹھان لے؟! لہذا

اس معاملے میں شدید احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ دانستہ طور پر آپ سے کوئی ایسی خطا سرزد نہ ہونے پائے کہ جس سے کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر حرف آئے۔

8..... اپنی زبان کو ذکر و تلاوت سے تڑکھیں:

زبان کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس پر رب کریم کا ذکر جاری و ساری رہے۔ اس سے زبان پاکیزہ و معطر بھی رہے گی اور رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانَكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ))

”تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تڑ ہو۔“

صحیح ابن حبان 818

اور ذکر الہی کی سب سے بہترین صورت تلاوت قرآن ہے۔ قرآن چونکہ کلام الہی ہے، اس لیے اس سے مقدس، معتبر اور افضل ذکر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو سکے ذکر کی صورت میں تلاوت قرآن ہی کو منتخب کرنا چاہیے۔ سیدنا ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا:

((اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لَأَصْحَابِهِ))

”قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے (پڑھنے والے) ساتھیوں کی سفارش کرے گا۔“

صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن 80ح:

9..... زبان کی سب سے بڑی بے احتیاطی:

زبان کی سب سے بڑی بے احتیاطی یہ ہے کہ فقہی و مسلکی اور فکری و منہجی اختلافات کو بنیاد بنا کر دوسرے کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ انتشار امت کے ساتھ ساتھ خود ایسے

انسان کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:
 ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ كَمَا
 قَالَ، وَالْآخَرُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ))

”جب کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کو ”اے کافر!“ کہتا ہے تو ان میں
 سے ایک اس کا مستحق ٹھہرتا ہے، اگر تو وہ (جسے کافر کہا گیا ہو) اس کے کہنے
 کے مطابق ویسا ہی ہو (تو وہ مستحق ہوگا) وگرنہ وہ اسی (کہنے والے) پر ہی
 لوٹ آئے گا۔“

صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قاله 6103 ح:
 اتنی سخت وعید کی وجہ یہی ہے کہ ایک کلمہ گوشخص کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا بہت
 بڑی جسارت ہے۔ ایسے فتوؤں کے اہل صرف مستند اور جدید مفتیان کرام ہیں، جنہیں قرآن و
 سنت کی نصوص میں خوب رسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور اقوال ائمہ
 رضی اللہ عنہم پر بھی گہری نگاہ ہوتی ہے۔

② پیٹ اور اس کے اندر کی حفاظت

اللہ تعالیٰ سے کما حقہ شرم کرنے کے لیے نبی کریم ﷺ نے جو دوسری چیز بتلائی وہ
 پیٹ اور اس کے اندر جانے والی غذا کا لحاظ و خیال رکھنا بتلایا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی
 ہیں:

1..... جسمانی طور پر حفاظت 2..... روحانی طور پر حفاظت

جسمانی طور پر حفاظت:

اس سے مراد یہ ہے کہ کھاتے پیتے وقت اپنی صحت کا خیال رکھ کر کھانا چاہیے۔ صرف
 اتنا ہی کھانا چاہیے جس سے جسم میں عبادات اور روزمرہ کے کام انجام دینے کے لیے توانائی
 آسکے، نہ کہ غیر ضروری طور پر بے مہابا ہی کھاتے رہنا چاہیے۔ اس سے انسان کی جسمانی

صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس کا بھی سلیقہ ہمیں سکھلایا ہے۔ فرمایا:
 ((مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنِي، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لَقِيمَاتٍ
 يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَثَلَّثَ طَعَامًا، وَثَلَّثَ شَرَابًا، وَثَلَّثَ
 نَفْسًا))

”آدمی اپنے پیٹ سے بُرا کوئی برتن نہیں بھرتا، حالانکہ ابن آدم کو تو چند لقمے ہی
 کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، لیکن اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو ایک
 تہائی کھانا ہو، ایک تہائی پانی اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔“

[صحیح سنن الترمذی، أبواب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل 2384 ح:
 سنن ابن ماجہ، كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكرهية الشبع 3349 ح:]

درحقیقت کھانے کا مقصد صرف صحت اور زندگی بحال رکھنا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ
 اس کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد اصلی یہ ہے کہ وہ اپنی اس
 مستعار زندگی کو اس کے حقیقی مالک کی عبودیت و بندگی اور اس کے دین کی خدمت میں
 کھپا دے اور آخری امتحان کی تیاری کے لیے ملنے والی اس قیمتی مہلت کو فقط ہوائے نفسانیہ
 کی تکمیل میں ہی نہ ضائع کر دے۔ لیکن اگر زیادہ کھانے کو جی چاہے تو اس کے لیے بھی یہ
 ضابطہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اپنے سارے پیٹ کو کھانے سے ہی نہیں بھر لینا چاہیے، بلکہ اس
 کے تین حصے کیے جائیں: ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے
 کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے۔

روحانی طور پر حفاظت:

اس سے مراد یہ ہے کہ جو غذا انسان اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے وہ حلال ذریعے سے
 حاصل کی ہے یا حرام سے؟ اللہ سے شرم کرنے میں اس کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر
 انسان کسب مال کے لیے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز کھودے تو اس کی آنکھوں میں
 اللہ کا حیا کیسے رہ جائے گا؟

1..... مال کی حرص؛ باعثِ ہلاکت:

مال اکٹھا کرنے کی حرص انسان میں اس قدر بھری ہوئی ہے کہ قبر میں پہنچنے تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿الْهٰكِمُ التَّكَاثُرُ * حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ *﴾

”تمہیں مال کی کثرت کی چاہت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچو گے۔“

اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا:

”دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کا اس قدر نقصان نہیں کریں گے کہ جتنا دو چیزیں آدمی کے دین کا نقصان کرتی ہیں: ایک تو مال کی حرص اور دوسری عہدے کی حرص۔“

سنن الترمذی، کتاب الزهد، باب منہ 2376

رسول اکرم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

”اگر ابن آدم کے پاس مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی تلاش کرے گا اور آدمی کے پیٹ کو (قبر کی) مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ تعالیٰ بھی اسی کی طرف توجہ دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔“

صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب ما یتقی من فتنۃ الہ 6436 ح: صحیح مسلم،

کتاب الکسوف، باب لو کان لابن آدم وادیین لابتنغی ثالثاً 1048

اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”اللہ کی قسم! مجھے تمہارے متعلق یہ بالکل فکر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو گے تو کیا ہوگا؟ بلکہ خطرہ یہ ہے کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی، پھر تم اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اس میں رغبت کرو گے۔ پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور یہ تمہیں اس

طرح ہلاک کر دے گی جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔“

صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس 6425 ح: صحیح مسلم، کتاب الزهد والرقاق، الباب الأول 296:

ان تمام فرامینِ نبویہ ﷺ سے ایک ہی بات واضح ہوتی ہے کہ مال انسان کی اُخروی حیات کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ جو بندہ تو اس کو شرعی اصولوں اور قوانین کے تحت حاصل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی نعمتیں حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی مواخذے سے محفوظ رہے گا، لیکن جو ان اصول و قوانین کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا وہ دنیا میں بھی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا۔

2..... مال و دولت کی آزمائش:

انسان فقر و فاقہ کشی میں رب کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور جو نہی خوشحالی اور مال کی ریل پیل ہو تو عیش و مستی میں ایسا کھوتا ہے کہ اپنے پروردگار کو ہی بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ امیری چھین کر اور غربی دے کر آزمائش کرتا ہے کہ یہ کس حد تک میرا شکر گزار رہتا ہے، تنگدستی پر کتنا صبر کرتا ہے اور مجھ سے شرم کرتے ہوئے کس مال کا حرام و ناجائز ذریعہ اپنانے سے گریز کرتا ہے یا نہیں؟

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ﴾

”اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔“

3..... حرام کھانے کا نقصان:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ذَكَرَ الرَّجُلَ
يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ،
وَمَطَعُمَهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ،
فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ))

اے لوگو! یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتا ہے.....
پھر آپ ﷺ نے ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرے، اس کے بال پراگندہ
ہوں اور خود غبار سے اٹا ہو، وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ”اے میرے رب! اے
میرے پروردگار!“ کہنے لگے جبکہ اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو، اس
کا لباس حرام ہو اور اسے غذا بھی حرام ہی دی گئی ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول کی
جاسکتی ہے؟“

صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 1010 ح:
اس حدیث میں مذکورہ صفات والے بندے کی مثال اس لیے دی گئی کہ ایسی حالت
والا بندہ یعنی جو بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہو، اس کے بال پراگندہ ہوں، اس کا جسم گرد و غبار
سے اٹا پڑا ہو، ایسی حالت میں بندہ بہت قابل رحم لگتا ہے اور اس پر شفقت کرنے کو جی چاہتا
ہے، لیکن اگر ایسے بندے کا کھانا، پینا، لباس حتیٰ کہ اس نے پرورش ہی حرام مال سے پائی ہو
تو اس کی ایسی قابل رحم حالت کی بھی اللہ رعایت نہیں کرتا اور اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔
قابل غور بات یہ ہے کہ جب ایسا شخص بھی التفات الہی کا مستحق نہیں ٹھہرتا تو پھر عام
شخص کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کی دعائیں تو بالاولیٰ قبول نہیں کی جاتی ہوں گی۔ اور اس سے
بڑھ کر بد بخت شخص کون ہو سکتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنا ہی چھوڑ دے؟! اس
لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشوانے کے لیے اپنے مال کو طبعی طور پر
حرام کی پلیدی سے بچانا چاہیے۔

③ موت اور احوالِ قبر کو یاد رکھنا

اللہ سے شرم کرنے کے لیے نبی کریم ﷺ نے تیسری چیز ”موت اور قبر کے اندر انسانی جسم کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھنا“ ضروری قرار دی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی فرار نہیں۔ انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی مل جائے گا۔ قبر میں جا کر خوبصورت آنکھیں جنہیں سُر مے اور کا جل سے سنوارا جاتا ہے اور یہ بال اور رُخسار، جنہیں انسان خوبصورت بنانے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے اور یہ پیٹ کہ جس کی بھوک مٹانے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں اور انسان حلال و حرام کی تمیز بھی بھلا دیتا ہے، یہی آنکھیں پھوٹیں گی اور ان کا پانی چہرے کے رُخساروں پر بہہ پڑے گا، بال خود بہ خود گل کر ٹوٹ گریں گے، پیٹ بدبودار ہو کر پھٹ جائے گا، قبر کے کیڑے مکوڑے اس مٹی کے بدن کو اپنی غذا بنا لیں گے۔ یہ وہ حالات ہیں جسے انسان دنیا میں بالکل فراموش کیے رکھتا ہے، حالانکہ دنیا سے جانے کے بعد پہلے ہی مرحلے پر، یعنی قبر میں انسان کو ان سے واسطہ پڑتا ہے۔

اسی جانب متوجہ کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: قبر روزانہ یہ اعلان کرتی ہے کہ اے اولادِ آدم! تو مجھے کیسے بھول گیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میرا مقام وحشت ناک ہے اور میں کیڑوں مکوڑوں کی جگہ ہوں؟ میں تنگ جگہ ہوں، البتہ اس شخص کے لیے نہیں جس پر اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کی پھلواریوں میں سے ایک پھلواری ہے۔

مجمع الزوائد للہیثمی 3/46

یعنی جس شخص نے اپنی زندگی اللہ کی تابع فرمانی اور رسول اللہ ﷺ کی فرماں برداری میں گزاری؛ اس کے لیے قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی اور جس نے ساری زندگی

اللہ ورسول سے بغاوت کرتے ہوئے گزار دی؛ اس کے لیے قبرِ جہنم کے گڑھے کی صورت اختیار کر لے گی۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانُ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ
 وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ))

”تین چیزیں (قبرستان تک) میت کے پیچھے جاتی ہیں، دو تو واپس آ جاتی ہیں
 لیکن ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی جاتی ہے: اس
 کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل اس کے پیچھے جاتے ہیں، پھر اس کے
 گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ ہی
 رہ جاتا ہے۔“

صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب سكرات الموت 651 صحیح مسلم، کتاب
 الزهد والرفائق، ح 2960

جس شخص کو ایمان کامل اور اعمالِ صالحہ کے ساتھ دنیا سے رحلت نصیب ہو جائے تو یہ
 ایسی عظیم دولت ہے کہ جس کے مقابلے میں کائنات کی ہر دولت بیچ ہے۔ اس لیے ان تمام
 اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو حسنِ خاتمہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب
 سے زیادہ نفع بخش اور مفید چیز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ پانچ وقت اس کے سامنے جمینِ نیاز کو
 جھکا جائے، فرائض کی بجا آوری میں ذرہ بھر کوتاہی نہ کی جائے، جملہ امور و معاملات میں
 اتباعِ خداوندی کو ملحوظ رکھا جائے، تمام گوشہ ہائے زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 ﷺ کے احکام کو نافذ کیا جائے، نوافل و اذکار کے ذریعے رب تعالیٰ کے قریب تر ہونے
 کی کوشش کی جائے، کیونکہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ
 کر اس کی جانب آتا ہے اور اس سے بہتر اسے جواب دیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے جتنا
 زیادہ تعلق رکھے گا؛ اسی قدر اسے اپنے قریب پائے گا، جیسا کہ نبی مکرم ﷺ نے سیدنا

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ:

((احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تَجَاهَكَ))

”اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، تو اسے اپنے

سامنے پائے گا۔“

سنن الترمذی، أبواب صفة القيامة والرفائق والورع 2516

جب انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے تو اس کی نہ صرف دُنوی مشکلات آسان ہوتی چلی جاتی ہیں بلکہ اس کا خاتمہ بھی نیک ہوتا ہے۔ اسے دنیا میں معاشی، معاشرتی یا خاندانی، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اس مصیبت و پریشانی سے نجات پانے کی اس طرح راہیں کھولتا ہے کہ عقلِ انسانی محو حیرت رہ جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کی اُخروی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے اور آخری وقت تک اسے اپنی اطاعت کا شیدائے رکھتا ہے۔ اس کا خاتمہ نیک کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہتے ہوئے، اس کی بندگی کو بجالاتے ہوئے اور نیک اعمال کرتے ہوئے اس جہانِ فانی سے رخصت ہوتا ہے۔

دُنیا کی زینت سے اعراض

اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کے لیے ملحوظ رکھے جانے والے تین امور کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص آخرت (میں انعام و اکرام کا) خواہش مند ہو اسے دنیا کی زیب و زینت ترک کر دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں چند ایک باتیں لائق ذکر ہیں:

1..... دُنوی زندگی فقط کھیل تماشا:

دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے جو بہت جلد ختم ہونے والا ہے دنیا کی حیثیت کا اندازہ اسی سے کیجیے کہ روزِ قیامت اللہ تعالیٰ جب انسان سے سوال کرے گا کہ بتا تو دنیا میں کتنی

مدت گزار کر آیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ اتنی ہیچ ہے کہ ان میں سالہا سال بسر کرنے والا شخص اپنی ساری عمر کو ایک دن یا اس سے بھی کم مدت کے برابر خیال کرے گا۔ تو جب دنیا کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے تو پھر اس میں دل کا کیا لگانا؟ بلکہ اسے آخرت کے سفر کی صورت میں گزارتے ہوئے اس فانی جہاں میں اُس باقی جہاں کے لیے فلاح کا سامان کرنا چاہیے۔ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ اس مثال میں بیان فرما رہا ہے:

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مَضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورِ ﴿۲۰﴾﴾

[الحديد: 20]

”جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت، آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت جتلانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد رنگ کی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ چوراچورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رضامندی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔“

2..... دُنیا مومن کی قید اور کافر کی جنت:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ))

”دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔“

صحیح مسلم، کتاب الزهد والرقاق، الباب الأول۔ سنن الترمذی، أبواب الزهد، باب ماجاء

أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، ح 4113

نبی ﷺ نے تو سمندر کو کوزے میں بند فرما دیا۔ بندہ مؤمن پر کمال انداز میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ مسلمان کا اصل ٹھکانہ دنیا ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا حقیقی مقام آخرت اور جنت ہے، جبکہ کافر کا آخرت پر یقین نہیں ہے اس لیے وہ دنیا کو ہی جنت سمجھتا ہے۔

3..... اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت:

دنیا کی بے بضاعتی کو اور اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت کو نبی کریم ﷺ نے یوں بیان فرمایا ہے:

”اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت چھڑ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔“

سنن الترمذی، أبواب الزهد، باب ماجاء فی هوان الدنيا علی الله عز و 2324 ح سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا 4110:

یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کو معاشی ترقیوں کی بھرپور عنایتیں کر رکھی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی نگاہ میں اس دنیا کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ صرف اپنے مؤمن بندوں کو ہی نوازتا اور کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے مؤمن بندوں کو آزمائشوں اور تکالیف میں رکھ کر ان کے اخروی درجات بڑھاتا ہے۔

4..... دُنیا کی ناپائیداری کا حال:

جب دنیا کی ناپائیداری ہر ذی شعور پر عیاں ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے تنگ و دو کرنا اور اس میں عیش و مستی کے لیے مال و دولت جمع کرنے کی حرص رکھنا سراسر نادانی ہے، کیونکہ ایک ایسا گھر کہ جس پر انسان کا قبضہ اور ملکیت ہی نہ ہو اور اس میں ہمیشہ کے قیام کی کوئی گارنٹی ہی نہ ہو تو پھر بھی اس کی زیبائش و آرائش میں مال خرچ کرنا کہاں کی عقلمندی

ہے؟ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کو کرائے کا گھر سمجھتے ہوئے آخرت کی مستقل اور دائمی قیام گاہ کی تعمیر کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ کرنا چاہیے۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا نُوفٍ اِلَيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُوْنَ * اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلُّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ [سورہ: 15،

[16]

”جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت (حاصل کرنا) چاہتا ہے تو ہم ایسوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی پورا پورا دے دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی (لیکن) ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ماسوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔“

5.....دنیا سے بے رغبتی کا انعام:

سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو؛ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ؛ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔

سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا: 402

اختتامیہ:

اس خطبہ جمعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ بندے کے قلب و نگاہ میں اللہ تعالیٰ سے شرم تب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب بندہ اپنے ذہنی افکار و خیالات، عقائد، زبان کے جائز

استعمال، کسبِ حلال کے اہتمام، موت اور احوالِ قبر کی یاد اور آخرت سنوارنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ ورنہ ایسی زندگی کسی مول کی نہیں جو اللہ کی شرم سے خالی ہو!!

خطبہ رائٹر

حافظ فیض اللہ ناصر

03214697056

خطبہ حاصل کرنے کے لیے

حافظ محمد کوثر زمان (ناظم ادارہ)

03014843312

تاثرات اور مشورہ کے لیے

حافظ شفیق الرحمن زاہد (مدیر ادارہ)

03015989211