

محبوبہ لورا

تدوین و تالیف
حیدر عباس عابدی

No. 109963 Date 7/10/09

Author Status

786
26100

چراغِ حیات

بہارِ دہ معصومین علیہم السلام کا مختصر زندگی نامہ
اور لہر ایک کی چالیس احادیث کا مجموعہ

تدوین و تالیف

حیدر عباس عابدی

پیشکش

مرکزِ عام و عملِ کراچی

رضویہ سوسائٹی ناظم آباد کراچی فون: 92-21-6622656

جملہ حقوق محفوظ

کتاب:

جلوۂ نور

تالیف و تدوین:

حیدر عباس عابدی

تصحیح:

سجاد حسین مہدوی

کمپوزنگ:

حسین نقوی

کمپیوٹر گرافکس:

اکبر رضوی

ناشر:

مرکز علم و عمل - کراچی

پرنٹرز:

الباسط پرنٹرز 6606211

تعداد اشاعت اول:

۱۰۰۰

ملنے کا پتہ:

E-31 رضویہ سوسائٹی ناظم آباد کراچی

فون: 92-21-6622656

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احادیث حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

صفحہ نمبر ①

۱۔ علم کی فضیلت	۲۱۔ توبہ کیا ہے؟
۲۔ سنت کی اہمیت	۲۲۔ دُعایقین کے ساتھ
۳۔ اخلاقِ حسنہ کا اثر	۲۳۔ دُعایوں قبول نہیں ہوتی
۴۔ روزہ اور غیبت	۲۴۔ روزہ
۵۔ صابر کون	۲۵۔ پوشیدہ صدقہ
۶۔ دنیا یا آخرت	۲۶۔ زبان کو قید میں رکھیں
۷۔ ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟	۲۷۔ حکمت کا حصول
۸۔ دائمی غفلت	۲۸۔ تین بہترین عمل
۹۔ بعض اعمال کے اثرات	۲۹۔ بدترین اعمال
۱۰۔ خواہشات کی زیادتی	۳۰۔ یتیم کی عزت
۱۱۔ دوست کا کردار	۳۱۔ دل کی موت
۱۲۔ اچھی عادات کا اثر	۳۲۔ کھانے سے پہلے اور۔۔۔
۱۳۔ امت مسلمہ	۳۳۔ قرآن سے روگردانی
۱۴۔ تین طبقے تین رابطے	۳۴۔ گریہ و مناجات
۱۵۔ ہمسائے کے حقوق	۳۵۔ امید رحمت ہے
۱۶۔ کثرت سے سجدے کرو	۳۶۔ خواہشات تابع قرآن و سنت
۱۷۔ توکل کا نتیجہ	۳۷۔ جھوٹ اور رزق کی کمی
۱۸۔ ایمان کیا ہے۔	۳۸۔ منافق کون؟
۱۹۔ مومن کی پہچان	۳۹۔ وفائے عہد
۲۰۔ کمال ایمان	۴۰۔ لباسِ شہرت

احادیث امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام

صفحہ نمبر (31)

۱۔ موقع سے فائدہ اٹھانا	۲۱۔ گناہوں کے اثرات
۲۔ فرصت کے اوقات	۲۲۔ لذت باعث ندامت
۳۔ نامعلوم مستقبل	۲۳۔ بے غرض انسان دوستی
۴۔ عقل کی کمزوری کی علامت	۲۴۔ تکلیف اپنے لئے آرام دوسروں۔۔
۵۔ علم و ادب کی اہمیت	۲۵۔ بہترین شفیع
۶۔ سستی	۲۶۔ لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ
۷۔ خود پرستی اور ہوئی و ہوس کی پیروی	۲۷۔ مودت اور محبت
۸۔ عقل کی کمزوری	۲۸۔ برے ساتھی سے پرہیز
۹۔ عزت و شرف	۲۹۔ حقیقی محرومی
۱۰۔ سبب عزت	۳۰۔ نصیحت
۱۱۔ جاہلانہ ضد اور سختی	۳۱۔ ایمان کی حقیقت
۱۲۔ عزت نفس اور گناہوں سے پرہیز	۳۲۔ تعجب کی بات
۱۳۔ والدین اور اولاد کے زمانے کا فرق	۳۳۔ عمل میں اخلاص۔۔۔ کیسے؟
۱۴۔ برائیوں کا رواج	۳۴۔ احسان
۱۵۔ سزا سے ہر ممکن حد تک پرہیز	۳۵۔ بہترین زہد
۱۶۔ حد سے زیادہ روک ٹوک	۳۶۔ گناہوں کا کفارہ
۱۷۔ کھلے عام نصیحت	۳۷۔ نعمتوں پر ناشکری
۱۸۔ مانگنے کی مذمت	۳۸۔ اخلاق اور رزق
۱۹۔ احمق کی صحبت سے پرہیز	۳۹۔ بلاؤں کو دور کرنا
۲۰۔ عالم بے عمل	۴۰۔ دُعا

احادیث جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا

صفحہ نمبر (55)

۱۔ شریک حیات کا اخلاق	۲۱۔ بابا کے فراق میں دُعا
۲۔ خالص عبادت	۲۲۔ دُعا کی اہمیت
۳۔ حسن سلوک کا اجر	۲۳۔ حضرت فاطمہ کی مشہور دُعا
۴۔ حضرت فاطمہ کی نظر میں شادی	۲۴۔ قبولیت کی گھڑی
۵۔ علی علیہ السلام کی پہچان	۲۵۔ ترک دنیا پرستی
۶۔ ازدواجی زندگی کا آغاز	۲۶۔ روزہ کی حقیقت
۷۔ حفظانِ صحت اور ہاتھوں کی صفائی	۲۷۔ حضرت فاطمہ کی نذر
۸۔ کھانے کے آداب	۲۸۔ عورت کے لئے بہترین
۹۔ صحت و تندرستی	۲۹۔ سادہ زندگی اور گھریلو کام کاج
۱۰۔ آخرت کے طویل سفر کا خوف	۳۰۔ سادگی
۱۱۔ زندگی کی سختیوں کو برداشت کرنا	۳۱۔ عورت کا خدا سے قرب
۱۲۔ جنگ میں شرکت	۳۲۔ مل جل کر گھریلو کام کرنا
۱۳۔ حجاب اور حضرت فاطمہ	۳۳۔ کاموں کی تقسیم
۱۴۔ محرم و نامحرم	۳۴۔ مومن کی خوشی میں فرشتوں کی شرکت
۱۵۔ موت کے بعد بھی حجاب کا خیال	۳۵۔ تربیت اولاد
۱۶۔ فاطمہ کی خواہش	۳۶۔ حضرت زہرا کے شیعوں کی صفات
۱۷۔ حضرت فاطمہ کی مہمان نوازی	۳۷۔ حضرت فاطمہ اور تلاوت قرآن
۱۸۔ بی بی فاطمہ کا ایثار	۳۸۔ حضرت فاطمہ اور مقامِ مادر
۱۹۔ اخلاص فی سبیل اللہ	۳۹۔ نماز اور زینت و آرائش
۲۰۔ ہمسایوں کے لئے دُعا	۴۰۔ حضرت فاطمہ کی وصیت

احادیثِ حضرت امام حسن علیہ السلام

صفحہ نمبر (87)

۱۔ قوموں کی ترقی کا راز	۲۱۔ مطیع اور فرمانبردار
۲۔ شکر	۲۲۔ خدا کی عظمت اور جلالت
۳۔ دوستی	۲۳۔ محبوب سے ملاقات
۴۔ محنت میں عظمت	۲۴۔ حج بیت اللہ
۵۔ محبت	۲۵۔ دروازہ مسجد پر دعا
۶۔ مسجد میں جانے کے فوائد	۲۶۔ لوگوں کا خیال رکھنا
۷۔ آنکھ، کان اور دل	۲۷۔ ہر جاندار کا خیال
۸۔ اظہار محبت	۲۸۔ مسجد کی اہمیت
۹۔ ہلاکت	۲۹۔ نیکی کیا ہے؟
۱۰۔ نیکی کی بنیاد	۳۰۔ غربت کیا ہے؟
۱۱۔ احتیاط	۳۱۔ نادانی کیا ہے؟
۱۲۔ یقین اور عمل	۳۲۔ عقل مندی کیا ہے؟
۱۳۔ اخلاق سے پیش آئیں	۳۳۔ قناعت
۱۴۔ ادب، جواں مردی، حیاء	۳۴۔ سزا میں جلدی نہ کرو
۱۵۔ حصول علم اور تعلیم	۳۵۔ حسد
۱۶۔ نسخہ کیسیا	۳۶۔ رزق
۱۷۔ سلام	۳۷۔ عقل کی پہچان
۱۸۔ عظیم ترین بزرگی	۳۸۔ مستحبات یا واجبات؟
۱۹۔ علم کو محفوظ کر لو	۳۹۔ بیوقوف کون؟
۲۰۔ قرب خدا	۴۰۔ دنیا اور مومن

احادیث حضرت امام حسین علیہ السلام

صفحہ نمبر (116)

۱- دورا ہا	۲۱- سب سے بڑی سخاوت
۲- رضائے خدا	۲۲- آخرت کا مددگار
۳- پُر امن زندگی	۲۳- غیبت کرنے والا
۴- دین اور ذاتی مفادات	۲۴- مالدار کون
۵- خدا کی نافرمانی اور خواہشات کی تکمیل	۲۵- کس سے حاجت بیان کرو
۶- عزت کی موت	۲۶- کب سوال کیا جائے؟
۷- عبادت	۲۷- نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا
۸- سائل، خدا کی نعمت	۲۸- سلام
۹- لوگوں کی خوشنودی	۲۹- پہلے سلام
۱۰- کمزور پر ظلم	۳۰- غیبت سے بچنے کا طریقہ
۱۱- دوست کون؟	۳۱- آئمہ اور حکومت کا مقصد
۱۲- تکمیل عقل	۳۲- رہبر کی شرائط
۱۳- نیک نامی یا بدنامی	۳۳- حکومت کا حق
۱۴- خوف خدا کا اثر	۳۴- اپنی آنکھ کا شہتیر
۱۵- گناہ گار کو نصیحت	۳۵- غفلت کی نشانی
۱۶- معذرت خواہی سے بہتر	۳۶- زبان اور شخصیت
۱۷- جلد بازی	۳۷- دھوکا دینا
۱۸- جہالت کی علامت	۳۸- نیند یا بیداری
۱۹- اخلاقیات اور معنویات	۳۹- موت کی آرزو
۲۰- سخاوت اور بخل	۴۰- دنیا کی حیثیت

احادیث حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام

صفحہ نمبر (147)

۱۔ حمد و شکر	۲۱۔ سب سے بڑا دشمن
۲۔ تفکر اور عمل	۲۲۔ جو دعاً قبول نہ ہو کیا وہ۔۔؟
۳۔ محبوب خدا	۲۳۔ مزید فوائد
۴۔ نجات کا راستہ	۲۴۔ علماء کی محفل
۵۔ بدکردار کی دوستی	۲۵۔ تعجب کی بات
۶۔ نادان کی دوستی	۲۶۔ عیب جوئی
۷۔ کنجوس کی دوستی	۲۷۔ زچمتیں آخرت کے لئے
۸۔ جھوٹے کی دوستی	۲۸۔ میوہ سماعت
۹۔ مومن کی محبت	۲۹۔ زبان
۱۰۔ ہمسائے کے حقوق	۳۰۔ سچ
۱۱۔ علم کی طلب	۳۱۔ غیبت کی حقیقت
۱۲۔ جھوٹ/گناہ	۳۲۔ سخی اور بخیل
۱۳۔ گناہ مانع دُعا	۳۳۔ بہترین تجارت
۱۴۔ آتش جہنم سے خوف کے اثرات	۳۴۔ آرام دہ زندگی
۱۵۔ گناہ اور ندامت	۳۵۔ اطاعت
۱۶۔ گناہ مانع نعمت	۳۶۔ گناہ گار کی دوستی اور ظالم کی مدد
۱۷۔ ترک گناہ	۳۷۔ عذاب جہنم میں جلنے والے
۱۸۔ نفس کا احترام	۳۸۔ خدا سے شرم و حیا
۱۹۔ انسان کی عظمت	۳۹۔ دشمنی اور دوستی
۲۰۔ راضی بہ رضا	۴۰۔ پناہ خدا

احادیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

صفحہ نمبر (174)

۱- معرفت	۲۱- صلہ رحم کے فوائد
۲- عقل اور اطاعت	۲۲- مزید فوائد
۳- شیعہ کون؟	۲۳- ہر برائی کی جڑ
۴- افضل عبادت	۲۴- رزق میں اضافہ اور عمر میں زیادتی
۵- عطاءے دین	۲۵- عالم باعمل
۶- حیا اور ایمان	۲۶- عالم عابد سے افضل
۷- حرص دنیا	۲۷- سوال
۸- روتی آنکھیں	۲۸- سوال اور انکار
۹- جلد قبول ہونے والی دُعا	۲۹- مکارم اخلاق
۱۰- دُعا کے اوقات	۳۰- حقیقی کمال
۱۱- دنیا میں ہی عذاب	۳۱- حلم اور علم
۱۲- مزاج	۳۲- اچھی بات
۱۳- فقیہ	۳۳- جہاد
۱۴- حصول علم کا مقصد	۳۴- نو دولتے
۱۵- تواضع	۳۵- محبت بمقابلہ محبت
۱۶- خدا کا دشمن	۳۶- حق کی حمایت
۱۷- ہماری اقدار	۳۷- مومن کون؟
۱۸- بدترین عذاب	۳۸- نصیحت
۱۹- مشکلات کا فلسفہ	۳۹- گناہ اور رزق کی تنگی
۲۰- نعمت یا زحمت	۴۰- امام محمد باقر علیہ السلام کی وصیت

احادیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

صفحہ نمبر (203)

۱۔ اعمال کا جائزہ	۲۱۔ ایمان فائدہ نہیں دیتا، اگر۔۔
۲۔ فرشتوں کے ساتھ مصافحہ	۲۲۔ علم پر تکبر کا اثر
۳۔ حقوق العباد کی اہمیت	۲۳۔ کمزوری کی علامت
۴۔ کرپشن کا خاتمہ	۲۴۔ حزن کا سبب
۵۔ دنیا و آخرت میں کامیابی	۲۵۔ امر بالمعروف
۶۔ اسلامِ کامل	۲۶۔ ظالم حاکم سے اُمید
۷۔ پرہیز کرو!	۲۷۔ بہترین دوست
۸۔ جہاد اور خلوص	۲۸۔ گمراہ عالم
۹۔ دُعا کا فائدہ	۲۹۔ کم از کم صلہ رحم
۱۰۔ غریبوں کی تحقیر	۳۰۔ دوستی اور دشمنی
۱۱۔ کفر کی بنیاد	۳۱۔ فقہ کی اہمیت
۱۲۔ محبت	۳۲۔ استقامت
۱۳۔ دشمن	۳۳۔ سب سے بڑی دولت
۱۴۔ شناخت	۳۴۔ بہترین میراث
۱۵۔ سرداری	۳۵۔ بہتر سے بہتر
۱۶۔ اُنس کے ذرائع	۳۶۔ غربت نہ ہونے کی ضمانت
۱۷۔ زندگی کی تلخی کا سبب	۳۷۔ جو اپنے لئے وہ دوسروں کے لئے
۱۸۔ شخصیت میں وقار کس طرح؟	۳۸۔ ایک لفظ کی مخالفت
۱۹۔ ناسخ کی تلاش	۳۹۔ آداب معاشرت
۲۰۔ نیکیوں کی تکمیل	۴۰۔ امام کی آخری وصیت

۱۔ زندگی کا سفر	۲۱۔ دنیا سانپ ہے
۲۔ عاقل انسان	۲۲۔ دنیا کی بے رخی
۳۔ حلال و حرام	۲۳۔ محاسبہ
۴۔ انکساری / تکبر	۲۴۔ تواضع
۵۔ عقل کی تباہی = دین و دنیا کی تباہی	۲۵۔ خاموشی
۶۔ عمل کی قیمت، معرفت	۲۶۔ بے عمل علماء
۷۔ حکمت یا دنیا	۲۷۔ خدا سے غافل علماء
۸۔ قناعت	۲۸۔ مشورہ کس سے کریں؟
۹۔ دنیا۔۔۔ آخرت کے لئے	۲۹۔ نفس کی مخالفت
۱۰۔ عقل کی تکمیل	۳۰۔ لالچِ ذلت ہے
۱۱۔ قابلِ قدر انسان	۳۱۔ دُعا کی قبولیت کا ذریعہ
۱۲۔ عقل مند کی نشانیاں	۳۲۔ یقین کا اثر
۱۳۔ حیا کے تقاضے	۳۳۔ نصف عقل
۱۴۔ عیب چھپانا	۳۴۔ والدین سے اچھا سلوک
۱۵۔ اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں	۳۵۔ مصیبت پر صبر
۱۶۔ ہدایت پر عمل کرو	۳۶۔ بقائے نعمت / زوالِ نعمت
۱۷۔ رحمِ دلی	۳۷۔ رزق بڑھائیں
۱۸۔ بولنے والوں کی اقسام	۳۸۔ خوش اخلاقی اور سخاوت کا نتیجہ
۱۹۔ بدترین بندہ	۳۹۔ نئی بلاؤں کی وجہ
۲۰۔ احسان کا بدلہ احسان	۴۰۔ انجام و آغاز

احادیث حضرت امام علی رضا علیہ السلام

صفحہ نمبر (263)

۱۔ حقیقی مومن	۲۱۔ دوست سے ملاقات
۲۔ نیکی کا حسن!	۲۲۔ رازداری
۳۔ عقل کے کمال کی دس صفات	۲۳۔ مشکلات سے بچنے کا غلط راستہ
۴۔ بہترین دوست / بدترین دشمن	۲۴۔ غلط رویہ
۵۔ احمق کی نشانی	۲۵۔ مجاہد فی سبیل اللہ
۶۔ شادی کی رسومات	۲۶۔ مصیبت اور مصلحت
۷۔ صلہ رحم	۲۷۔ نعمتوں کا حساب
۸۔ بہترین صلہ رحم	۲۸۔ صبر کرنے کا اجر
۹۔ انبیاء کا اسلحہ	۲۹۔ گناہ نہ کرو
۱۰۔ خاموشی	۳۰۔ سات مذاق
۱۱۔ توکل کی حقیقت	۳۱۔ اہل و عیال کو سہولت
۱۲۔ بہترین انسان	۳۲۔ ناپسندیدہ باتیں
۱۳۔ بخل، حسد، جھوٹ	۳۳۔ سخت کام
۱۴۔ جو خدا سے راضی	۳۴۔ گناہان کبیر کا راستہ
۱۵۔ ارکان ایمان	۳۵۔ نفس کا محاسبہ
۱۶۔ بہترین بندے	۳۶۔ نعمتوں میں اضافہ
۱۷۔ فقیر اور امیر میں تفریق	۳۷۔ روزے کا فلسفہ
۱۸۔ مومن کی پریشانی دور کرنا	۳۸۔ صدقہ
۱۹۔ ہر حال میں میانہ روی	۳۹۔ اسلام مکمل دین
۲۰۔ نیکی کرو چاہے چھوٹی	۴۰۔ حُب آلِ محمد

احادیث حضرت امام محمد تقی علیہ السلام

صفحہ نمبر (294)

۱۔ مومن کی ضرورت	۲۱۔ دوستی کی خصلتیں
۲۔ استحکام سے پہلے	۲۲۔ بلندی کا زینہ
۳۔ نعمتیں اور شکر	۲۳۔ دل قربت کا راستہ
۴۔ خود کو فریب نہ دو	۲۴۔ خائن کا امین
۵۔ بولنے والے کی پیروی	۲۵۔ دوست یا دشمن
۶۔ ترقی کا راستہ	۲۶۔ تین چیزیں
۷۔ بھائی سے ملاقات	۲۷۔ امام کی نصیحت
۸۔ دشمن کی خوشی	۲۸۔ دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر
۹۔ شہوت کی سرکشی	۲۹۔ نعمتوں کے چھن جانے پر۔۔
۱۰۔ کسی اور سے دل لگانا	۳۰۔ نیک کام کا اجر
۱۱۔ سخت محنت کا میاں کی ضمانت	۳۱۔ انسان کی عزت
۱۲۔ نعمت پر شکر	۳۲۔ علماء کی عزت
۱۳۔ دُعا	۳۳۔ لوگوں کا حاجت طلب کرنا
۱۴۔ علم کے بغیر عمل	۳۴۔ ظلم پر راضی
۱۵۔ جاہل کی خاموشی	۳۵۔ اللہ کی رضا پر بندوں کی۔۔
۱۶۔ صالح رہبر	۳۶۔ خدا کی حکومت
۱۷۔ ظاہری دوست باطنی دشمن	۳۷۔ بدسلوکی
۱۸۔ عمل کرنے کے لئے چار چیزیں	۳۸۔ کام شروع کرنے سے پہلے
۱۹۔ سب سے بڑی برائی	۳۹۔ شریر انسان
۲۰۔ گناہ موت کا سبب	۴۰۔ مومن کی عزت

احادیث حضرت امام علی نقی علیہ السلام

صفحہ نمبر (320)

۱۔ عمل سے بڑھ کر عامل	۲۱۔ ندامت اور ذلت
۲۔ تنقید کا طریقہ	۲۲۔ مزاح کی حد
۳۔ استحقاق سے زیادہ کی طلب	۲۳۔ والدین کے حقوق ادا نہ کرنا
۴۔ عزت و کرامت	۲۴۔ نیند اور طعام کی لذت
۵۔ بردباری کا مطلب	۲۵۔ موت کی یاد
۶۔ خود پسندی	۲۶۔ پاکیزگی اور آراستگی
۷۔ بد اخلاقی	۲۷۔ موت سے خوف کیوں؟
۸۔ غنی، فقیر اور ذلیل	۲۸۔ عدالت کی اہمیت
۹۔ دورانہی	۲۹۔ بے جا توقع
۱۰۔ مالک نفس یا اسیر نفس	۳۰۔ شکرِ نعمت۔۔۔ نعمتوں میں اضافہ
۱۱۔ زبان	۳۱۔ جہل اور بخل
۱۲۔ بے جا بحث	۳۲۔ باطن کی خوبصورتی
۱۳۔ دل میں کینہ نہ رکھو	۳۳۔ وہ انسان دھوکے میں ہے۔۔
۱۴۔ چاپلوسی	۳۴۔ فقط راہِ خدا!
۱۵۔ صابر پر ایک مصیبت	۳۵۔ کمزوروں پر غصہ
۱۶۔ حسد اور تکبر	۳۶۔ علماء کی اہمیت
۱۷۔ طلب علم میں رکاوٹ	۳۷۔ دنیا اور آخرت
۱۸۔ کنجوسی اور لالچ	۳۸۔ بردباری کا فائدہ
۱۹۔ دوستی	۳۹۔ خالص دوست
۲۰۔ کفرانِ نعمت	۴۰۔ دنیا

احادیث حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام

صفحہ نمبر (347)

۱۔ امام کی وصیت	۲۱۔ پوشیدہ نصیحت
۲۔ شیعہ کیا کرے	۲۲۔ مومن کے لئے قبیح
۳۔ مانگنے سے بہتر	۲۳۔ بے ادب سے ادب سیکھنا
۴۔ جو بوؤ گے وہ کاٹو گے	۲۴۔ بہترین دوست
۵۔ عبادت کثرت نہیں	۲۵۔ بندوں سے خوف
۶۔ روزے کا فلسفہ	۲۶۔ انکساری کی علامتیں
۷۔ دورخی	۲۷۔ جھوٹ
۸۔ دوستی دشمنی	۲۸۔ بسم اللہ کی اہمیت
۹۔ قضائے الہی	۲۹۔ برے ساتھیوں سے پرہیز
۱۰۔ مومن	۳۰۔ غصہ سکون کی بردباری
۱۱۔ احمق اور عقلمند میں فرق	۳۱۔ اچھے برے انسان میں فرق
۱۲۔ غصہ	۳۲۔ شاکر اور عارف
۱۳۔ کینہ اور بغض	۳۳۔ چا پلوسی ندامت کا سبب
۱۴۔ بہترین افراد	۳۴۔ راز و نیاز
۱۵۔ رزق کی فکر	۳۵۔ بے جا ہنسی مذاق
۱۶۔ حد سے زیادہ طہارت	۳۶۔ محبت کا مستحق
۱۷۔ حقوق کی ادائیگی	۳۷۔ اچھا پڑوسی
۱۸۔ دو بہترین صفات	۳۸۔ عزت و احترام کا خاتمہ
۱۹۔ گستاخ اولاد	۳۹۔ انکساری
۲۰۔ جہالت کا نقصان	۴۰۔ مقدر پر راضی

۲۱۔ شیعوں کی جانب سے اذیت!	۱۔ مقدراتِ الہی
۲۲۔ سورج جو بادلوں میں چھپا ہو	۲۔ خلقت بے مقصد نہیں
۲۳۔ ظہور کی دُعا	۳۔ عالمین کے لئے رحمت
۲۴۔ اپنے امور امام کے سپرد کریں	۴۔ زمین اور حجت خدا
۲۵۔ حق کا اتمام اور باطل کا اختتام	۵۔ اولی الامر کی اطاعت
۲۶۔ اذن کی ضرورت	۶۔ فقہاء حجت ہیں
۲۷۔ فنا اور بقا	۷۔ امام کی دُعا
۲۸۔ چھینک ایک نعمت	۸۔ مشیتِ الہی
۲۹۔ ہدایت کے بعد گمراہی	۹۔ حق ہمارے ساتھ ہے
۳۰۔ اللہ کافی ہے	۱۰۔ حقیقی محبت
۳۱۔ ظہور میں رکاوٹ	۱۱۔ محبت کی آزمائش
۳۲۔ معارف و اہل بیت کا طریقہ	۱۲۔ خدا کی لعنت
۳۳۔ سجدہ شکر	۱۳۔ مال کی طہارت
۳۴۔ ہدایت کی کوشش	۱۴۔ نماز، شیطان کی رسوائی
۳۵۔ فضول سوال	۱۵۔ ظالم کی بیعت کا نہ ہونا
۳۶۔ کفایت	۱۶۔ امام ہمارا نگہبان
۳۷۔ عدل اجتماعی کا قیام	۱۷۔ محافظت
۳۸۔ مومن کے لئے خیر	۱۸۔ ظہور کا وقت
۳۹۔ سرپرست اور محافظ	۱۹۔ دوسرے کے مال پر تصرف
۴۰۔ اہل ارض کے لئے امان	۲۰۔ خدا جسم نہیں

پیش لفظ

محبت عمل اور پیروی کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر محبت کا دعویٰ صرف زبانی ہو اور عمل پیروی سے عاری ہو تو ایسی محبت جھوٹی کہلائے گی۔ البتہ بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کی پیروی کرے لیکن نہ اس کو سیرت و کردار کا علم ہوتا ہے اور نہ علم حاصل کرنے کے ذرائع اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔

ہم شیعیاں اہل بیت علیہم السلام جو نہ صرف اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں بلکہ شیعہ یعنی پیروکار ہیں۔ ان کی سیرت پر چلنے والے اور ان کے اقوال پر عمل کرنے والے ہیں اور شیعہ کے معنی بھی یہی ہیں۔ لیکن یہی شیعہ ان عظیم ہستیوں کی سیرت اور تعلیمات سے دور نظر آتے ہیں جو کہ ان کی ناکامی اور ذلت کی بنیادی وجہ بن جاتی ہے۔ جب کہ ان کی باعزت و پر وقار سیرت اور قیمتی تعلیمات ظلمتوں میں روشنی کا پیغام ہیں جو ہر گمراہ کو ہدایت کی راہ دکھا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتی ہیں۔

یہ عظیم شخصیات اپنی پوری زندگی ذلت سے دور رہیں اور عزت کی موت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ لہذا ان کی زندگی بہترین اسوہ اور ان کی موت

بہترین نمونہ ہے۔

آج اگر ہمیں کامیاب زندگی گزارنی ہے اور عزت کی موت مرنا ہے تو اپنی عملی زندگی میں انہیں نمونہ عمل بنانا ہوگا۔

انہیں نمونہ عمل بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی سیرت کے تمام پہلو اور ان کی تعلیمات ایک اچھے اور سادہ انداز میں ہمارے سامنے موجود ہوں۔ اگرچہ ہر دور میں اس مقصد کے حصول کی کوششیں کی گئی ہیں لیکن پھر بھی بہتر سے بہتر کام کی ضرورت اب بھی باقی ہے۔

اسی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے ہم نے اس مقصد کی جانب اپنے پہلے قدم کی طور پر ”جلوۂ نور“ کا سلسلہ شروع کیا۔ جس کا آغاز روزِ ولادت باسعادت سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے منعقدہ سیمینار سے ہوا اور جلوۂ نور کی پہلی کڑی بی بی دو عالم کی عملی سیرت اور اقوال کی صورت میں نمودار ہوئی جس کو کافی پسند کیا گیا۔ اس پسندیدگی نے ہماری ہمت بڑھائی اور ہم نے مصمم ارادہ کیا کہ ہم اس سلسلے کو آخری امام تک مکمل کریں گے۔

خدا کی توفیقات ہمارے شامل حال ہوئیں اور ان خدا کے برگزیدہ بندوں کی نظرِ کرم سے رمضان کے مبارک مہینے میں یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اتفاق یہ ہے کہ ہم نے جمعہ کے مبارک دن آخری امام کے اقوال پر مشتمل یہ سلسلہ مکمل کیا تھا جو آپ ہی سے منسوب ہے۔ ممکن ہے اس اتفاق میں کوئی نوید پوشیدہ ہو!

اس سلسلے کے کچھ ایڈیشن الگ الگ کتاب کی صورت میں شائع ہوئے لیکن متعدد قارئین کا اصرار تھا کہ ان سب کا مجموعہ ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا

جائے جو کہ حاضر خدمت ہے۔

ہم اس کام کی تکمیل پر اپنے پروردگار کے مشکور ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیقات اور توانائی کے سبب ہم یہ عظیم کام انجام دے سکے۔

ہمیں قطعاً اس بات کا زعم نہیں کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے۔ اگر اس کام میں کہیں کوئی خامی یا غلطی محسوس کریں تو اسے ہماری امانت سمجھتے ہوئے ہم تک ضرور پہنچائیں۔

والسلام علی من اتبع الهدی

حیدر عباس عابدی

مرکز علم و عمل کراچی

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

عالمِ تکوین و تخلیق کا سب سے مبارک واقعہ، باعثِ تخلیق کائنات، مدعائے
 ”لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ“ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ولادت
 باسعادت ہے۔ یوں تو حضورؐ کا نور ”اَوَّل مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“ کا مصداق ہے
 لیکن عالمِ اسباب میں اس نور کا ظہور ۷ ربیع الاول عام الفیل بمطابق ۲۹ اگست
 ۵۷۰ء کو ہوا۔ دیگر روایتوں میں حضورؐ کی تاریخ ولادت ۲ ربیع الاول بیان کی گئی ہے۔
 آپؐ کی جائے ولادت مکہ معظمہ ہے۔ تکمیل دین اور اتمام نعمت کا فریضہ عظیم انجام
 دینے کے بعد آپؐ نے ۲۸ صفر ۱۱ ہجری کو رحلت فرمائی۔ روضہ اقدس مدینہ منورہ میں
 ہے۔

حضورؐ کے والد کا اسم مبارک عبد اللہ ابن عبد المطلب ہے اور والدہ کا نام نامی
 جناب آمنہ بنت وہب ہے۔ آپؐ کا تعلق عرب کے مشہور و معزز قبیلہ قریش کی اس
 شاخ سے ہے جو بنو ہاشم کہلاتی ہے۔ بنو ہاشم حضرت اسماعیل کے توسط سے آل
 ابراہیم سے مربوط ہیں اور آل ابراہیم کو اللہ نے مصطفیٰ (منتخب) قرار دیا ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذاتِ گرامی کائنات کی تخلیق کا سبب بھی ہے اور
 غرض و غایت بھی۔ کنزِ مخفی کی معرفت، اللہ کی ربوبیت کا اقرار اور اپنی عبدیت کا اظہار
 ہے۔ حضور مخلوقِ اول ہونے کے ساتھ ساتھ عبدِ اول بھی ہیں اور چونکہ اللہ نے آپؐ

کو عالمین کے لئے رحمت بنایا ہے اس لئے آپؐ سارے موجودات و مخلوقات کو ان کے مقصدِ تخلیق یعنی اللہ کی ربوبیت اور اپنی عبودیت کے اقرار کی معرفت کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ یہی منصب رسالت ہے۔ حضورؐ جہاں عبودیت کا کامل ترین نمونہ ہیں وہاں رسالت کا کمال بھی آپؐ ہی کے لئے مخصوص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

حضورؐ نے اس عالمِ آب و گل میں حیاتِ دنیوی کے ۶۳ سال گزارے۔ آپؐ کے والد کا انتقال تو آپؐ کی ولادت سے قبل ہی ہو گیا تھا۔ چھ سال کی عمر میں ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ ابھی آٹھ سال کے ہوئے تھے کہ آپؐ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے بھی داعیِ اجل کو لبیک کہا۔ اس کے بعد آپؐ کی کفالت و حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابوطالبؓ کے سپرد ہوئی۔ ۲۵ سال کے سن میں آپؐ نے عرب کی معزز و متمول خاتون جناب خدیجہ الکبریٰ سے ان کی خواہش پر عقد فرمایا جو اپنی شرافت و نجابت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔

سرکارِ ختمی مرتبت ﷺ چالیس سال کی عمر میں مبعوث بہ رسالت ہوئے۔ آپؐ کا اعلانِ رسالت کفر و شرک کے لئے بہت بڑا چیلنج تھا۔ سرزمینِ عرب اس وقت ضلالت و گمراہی کے اس دور سے گزر رہی تھی جسے تاریخ میں دورِ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آنحضرتؐ کی دعوتِ حق کے نتیجے میں باطل کی تمام قوتیں آپؐ کے خلاف برسرِ پیکار ہو گئیں۔ مکہ کے گلی کوچے، شعبِ ابی طالب کا حصار اور طائف کے کوچہ و بازار ان مصیبتوں کے گواہ ہیں جو دعوتِ حق کی راہ میں اللہ کے رسولؐ نے برداشت

کیں۔ بالآخر مکہ کی فضا اس قدر مخالف ہوئی کہ آپؐ نے اللہ کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ مسلمانوں کے کیلنڈر کی بنیاد یہی ہجرت رسول ہے۔

مدینے میں حضورؐ کی زندگی کا وہ دور شروع ہوا جو اسلام کے تمکین اور اقتدار کا دور تھا۔ مدینے میں ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں آیا جس کی بنیاد اسلام کے اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ رفتہ رفتہ اس معاشرے نے ایک بااقتدار مملکت کی شکل اختیار کر لی، مکہ کے مشرکین اور دیگر اسلام دشمن قوتیں آنحضرتؐ کی اس کامیابی سے اس قدر برا فروختہ تھیں کہ حضورؐ کے خلاف مسلسل لشکر کشی کی جاتی رہی لیکن اللہ کی رحمت نے باطل کے زور کو توڑ دیا۔ بالآخر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ یہودیوں کی طاقت بھی ٹوٹ گئی اور عیسائیوں نے بھی دعوتِ مہابہ کے نتیجے میں حضورؐ کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۲۳ سال کے مختصر عرصہ تبلیغ میں اسلامی انقلاب کا دائرہ اثر ہر طرف پھیلتا گیا، یہاں تک کہ جو حکم خدا تھا وہ اپنی آخری حد تک جاری ہو گیا تو اللہ کے محبوب بندے اور رسولؐ نے اپنے رفیقِ اعلیٰ کی طرف سفر اختیار فرمایا۔

حضور ﷺ رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں۔ آپؐ کی حیاتِ طیبہ کا ہر لمحہ پیغامِ رحمت اور میزانِ ہدایت ہے۔ یہ کائنات آپؐ ہی کے وجود کی برکت سے خلق ہوئی اور آپؐ ہی کے فیضِ رحمت سے قائم و دائم ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ پس اے صاحبانِ ایمان تم بھی نبی پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرو۔

علم کی فضیلت

علم معرفت پیدا کرتا ہے اور معرفت سے یقین حاصل ہوتا ہے اور یقین کے ساتھ کیا جانے والا عمل خدا کی قربت کا باعث بنتا ہے لیکن معرفت کے بغیر کتنی ہی عبادت کی جائے قرب خداوندی حاصل نہیں ہوتی۔ پیامبر گرامی اسلامؐ علم کی اسی اہمیت اور عالم کی یہی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۱

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ... وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ.

جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا۔۔۔ اور عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو چودھویں کے چاند کو دوسرے تمام ستاروں پر حاصل ہے۔

سنت کی اہمیت

یہ بات سب جانتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے لیکن درج ذیل حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۲

لَا يُقْبَلُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ وَلَا نِيَّةٌ إِلَّا بِصَابَةِ السُّنَّةِ.

کوئی قول بغیر عمل کے قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی قول اور کوئی عمل بغیر نیت کے قبول نہیں ہوگا اور کوئی قول و عمل اور نیت قابل قبول نہیں جب تک وہ مطابق سنت نہ ہو۔

☆.....☆.....☆

اخلاقِ حسنہ کا اثر

ویسے تو ہر صفت ہی انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے نہ صرف انسانی زندگی میں نکھار آجاتا ہے بلکہ روزِ قیامت بھی جہنم کی آگ ان پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں:

حدیث ۳

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ غَدًا؟ قِيلَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: الْهَيْنُ الْقَرِيبُ اللَّيِّنُ السَّهْلُ.

کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں جس پر کل روزِ قیامت جہنم کو حرام کر دیا جائے گا؟ عرض کیا: ضرور بتائیے۔ فرمایا: بردبار، میل جول رکھنے والا، نرم خواہ اور سختی نہ کرنے والا۔

روزہ اور غیبت

روزہ کی اہمیت اظہر من الشمس ہے۔ روزہ دار کی سانس اور نیند کو بھی عبادت شمار کیا گیا ہے۔ لیکن جب کوئی روزہ دار مسلمان کی عزت پر زبان درازی کرتا ہے تو اس کے روزہ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

حدیث ۴

الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَإِنْ كَانَ فِي فِرَاشِهِ مَا لَمْ يَغْتَبْ.

روزہ دار اپنے بستر پر آرام کر رہا ہو تو بھی وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے۔

☆.....☆.....☆

صابر کون!

اصولی طور پر اخلاقی صفات کو پہچاننا مشکل کام ہے کیونکہ اس کی علامتیں واضح نہیں ہوتیں۔ صبر ایک بہترین اخلاقی صفت ہے۔ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۵

عَلَامَةُ الصَّابِرِ فِي ثَلَاثٍ:

أَوَّلُهَا أَنْ لَا يَكْسَلَ.

وَالثَّانِيَةُ أَنْ لَا يَضْجَرَ.

وَالثَّلَاثَةُ أَنْ لَا يَشْكُرَ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

لِأَنَّهُ إِذَا كَسَلَ فَقَدْ ضَيَّعَ الْحَقَّ. وَإِذَا ضَجَرَ لَمْ يُؤَدِّ الشُّكْرَ وَإِذَا

شَكِيَ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَصَاهُ.

صابر کی تین علامتیں ہیں: پہلی یہ کہ وہ سستی نہیں کرتا۔ دوسری یہ کہ وہ آزرده خاطر نہیں ہوتا اور تیسری یہ کہ وہ اللہ عزوجل سے شکوہ نہیں کرتا۔ کیونکہ سستی کرنے والے نے حق کو ضائع کیا۔

آزرده خاطر ہونے والے نے شکر ادا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے والے نے نافرمانی کی۔

☆.....☆.....☆

دنیا یا آخرت؟

انسان دنیا سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ اسے معاد اور اخروی زندگی پر یقین کامل حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کا عقیدہ ہے لیکن ایمان نہیں کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا اور دنیاوی اعمال کی بنیاد پر ایک اخروی زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جس انسان کو اس کا یقین ہو جائے وہ عارضی زندگی کی پرواہ کئے بغیر اس زندگی جاوید کی فکر کرے گا۔ چنانچہ فرمایا:

حدیث ۶

لَوْ كُنْتُمْ تُوقِنُونَ بِخَيْرِ الْآخِرَةِ وَ شَرِّهَا كَمَا تُوقِنُونَ بِالْدُّنْيَا
لَا تَرْتُمُ طَلَبَ الْآخِرَةِ.

اگر تم آخرت کے خیر و شر کا اسی طرح یقین رکھتے جس طرح دنیا کا یقین رکھتے ہو تو آخرت کی طلب کو ترجیح دیتے۔

☆.....☆.....☆

ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟

زندگی عمل کا مقام ہے اور آخرت حساب کتاب کی جگہ۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان ہی سوالوں میں سے چار اہم سوالوں کا تذکرہ خصالِ صدوق میں ہمارے پیارے نبی ﷺ سے منقول ہے۔ فرمایا:

حدیث ۷

لَا تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ :
عَنْ عُمُرٍ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَ عَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ
عَمِلَ بِهِ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ
الْبَيْتِ.

کسی بندے کے قدم قیامت کے دن ثابت نہیں رہ سکتے جب تک وہ چار سوالوں کے جواب نہ دے سکے:

- ۱۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں فنا کیا؟
 - ۲۔ اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں فرسودہ کیا؟
 - ۳۔ اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کس طرح عمل کیا؟
 - ۴۔ اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟
- اور ہم اہلبیت سے محبت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔

☆.....☆.....☆

دائمی غفلت

غفلت بہت بڑا عذاب ہے جس کے نتیجے میں اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں

رہتی اور انسان برائی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔

غفلت کبھی عارضی ہوتی ہے کہ انسان کو جلد ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہو جاتا ہے
لیکن کبھی کبھار غفلت دائمی ہوتی ہے کیونکہ انسان خواہشاتِ نفسانی اور شہوتوں کی
جولانی میں کچھ اس طرح گرفتار ہو جاتا ہے جو اسے بیدار نہیں ہونے دیتیں اور جب
موت آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ لیکن اس وقت یہ بیداری اسے
کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔

حدیث ۸

النَّاسُ نِيَامٌ إِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا.

لوگ سو رہے ہیں جب موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔

☆.....☆.....☆

بعض اعمال کے اثرات

انسان کے اکثر نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک انھیں وہ اپنی زندگی
میں انجام دیتا رہے گا ان کا ثواب اسے ملے گا لیکن بعض اعمال ایسے بھی ہیں کہ ان کا
ثواب موت کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ ان میں سے اکثر اعمال ایسے ہیں جن کا
فائدہ عوام الناس کو پہنچتا ہے۔ اس بارے میں خاتم النبیینؐ فرماتے ہیں:

حدیث ۹

سَبْعَةُ أَسْبَابٍ يُكْسَبُ لِلْعَبْدِ ثَوَابُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ:

رَجُلٌ غَرَسَ نَخْلًا أَوْ حَفَرَ بئْرًا أَوْ أَجْرَى نَهْرًا أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ

كَتَبَ مِصْحَفًا أَوْ وَرَّثَ عِلْمًا أَوْ خَلَّفَ وَلَدًا صَالِحًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ

بَعْدَ وَفَاتِهِ.

سات چیزوں کا ثواب انسان کی وفات کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے:
جو شخص کھجور کا (یا کوئی بھی پھل دار) درخت کاشت کرے یا کنواں کھدوائے
یا نہر جاری کروائے یا مسجد بنوائے یا قرآن لکھے یا علم کی وراثت چھوڑے یا
ایسی صالح اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے
استغفار کرے۔

خواہشات کی زیادتی

خواہشات کا زیادہ ہونا جہاں دنیا میں تباہی کا باعث ہے وہاں آخرت میں بھی
خدا کے غضب کا سبب ہے کیونکہ اکثر برائیاں بے جا توقعات اور خواہشات ہی سے
پیدا ہوتی ہیں۔ خاص طور پر اگر بیوی شوہر کے ساتھ رویہ اچھا نہ رکھے اور اس کے
ساتھ ایسی توقعات وابستہ کر لے اور ایسی خواہشات کو پورا کرنے پر اصرار کرے کہ
جس کا بجالانا اس کے بس میں نہ ہو تو یہ زندگی شوہر اور بیوی دونوں کے لئے جہنم بن
جاتی ہے اور اس جہنم سے نکلنے کے لئے اکثر اوقات شوہر غیر قانونی یا غیر شرعی کام
کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے پورے خاندان کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی
ہے۔ ایسی غیر ذمہ دار بیوی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۱۰

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَحَمَلَتْهُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ مَا
لَا يُطِيقُ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا حَسَنَةٌ وَ تَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهَا غَضَبَانٌ.

جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھے اور اسے ایسے کام پر مجبور

کرے جس کی طاقت اور قدرت اس میں نہ ہو تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اور وہ خدا سے اس حال میں ملاقات کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔

دوست کا کردار

دوست کا کردار انسان کے افکار و کردار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کیونکہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دوست کی بات پر عمل کیا جائے۔ دوست کی دوستی جہاں دنیا میں اثر انداز ہے وہاں آخرت میں بھی اس کی ہم نشینی کا باعث ہے۔ لہذا دوست کا انتخاب غور و فکر کے بعد ہونا چاہئے۔ چنانچہ ایک مختصر حدیث میں نبی اکرم محمد مصطفیٰ ﷺ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۱

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

(قیامت کے دن) آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔

اچھی عادات کا اثر

اچھے کاموں کی عادت ڈال لینی چاہئے، جو آگے چل کر فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر کبھی کسی مشکل کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو بھی فضل الہی شامل حال ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر بہت مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۱۲

إِذَا مَرِضَ الْمُسْلِمُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كَأَحْسَنِ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ وَتَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ الشَّجَرِ.

جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وہی نیک عمل لکھتا ہے جو وہ اپنی صحت کے عالم میں کرتا تھا اور اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔

امت مسلمہ

جس طرح ہر رشتے کا کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے وہاں اسلامی برادری ہونے کے ناطے بھی مسلمانوں پر بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت جب کچھ مسلمان مسائل کا شکار ہوں یا کسی ظالم کے پنجے میں پس رہے ہوں۔ اس وقت ضروری ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لئے ہر ممکن راستے تلاش کئے جائیں۔ موجودہ حالات میں اس حق کی ادائیگی کی ضرورت کا احساس اور زیادہ ہو جاتا ہے جب مختلف حیلے بہانوں سے مسلمان ممالک پر یکے بعد دیگرے حملے ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسری مسلمان عوام جنگ کی زد میں ہے۔ ایسے حالات میں خاموش رہنے والے کے بارے میں پیامبر اسلام ﷺ کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ کیجئے:

حدیث ۱۳

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا ينادي ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

جو انسان کسی کو سنے کہ وہ مسلمانوں کو مدد کے لئے پکار رہا ہے اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔

تین طبقے ... تین رابطے

اگر علمی اور روحانی معاملات میں اپنے آپ سے بہتر اور دنیاوی اور مادی معاملات میں خود سے کمتر لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو اس کے اثرات زندگی پر اچھے پڑتے ہیں۔ علماء کا علم اور روحانی عادات اس کے کردار کو بناتی ہیں جبکہ فقراء کی غربت کو دیکھ کر اسے اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۱۴

سَأَلُوا الْعُلَمَاءَ وَ خَاطَبُوا الْحُكَمَاءَ وَ جَالَسُوا الْفُقَرَاءَ.

صاحبانِ علم سے سوال کرو اور دانشوروں سے گفتگو کرو اور غریبوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔

☆.....☆.....☆

ہمسائے کے حقوق

پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے حالات سے باخبر رہا جائے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان کے حالات کا علم نہ رکھے یا علم ہو اور استطاعت کے باوجود ان کی ضرورت پوری نہ کرے تو یہ خدا کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔ یہ محض انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی جس گلی، محلے یا شہر اور ملک میں چند لوگ بھوکے سوتے ہوں، وہاں رحمتِ الہی کی توقع عبث ہے۔ رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ ﷺ اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۱۵

مَا آمَنَ بِيْ مَنْ بَاتَ شَبَعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ، وَ مَا مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ

يَبِيْتُ وَ فِيهِمْ جَائِعٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔
جس آبادی کے لوگ سو جائیں اور ان میں کوئی بھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت
کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔

کثرت سے سجدے کرو!

سجدہ عبادت کی معراج ہے۔ حالتِ سجدہ میں انسان جہاں اپنی پستی، عاجزی
اور کمزوری کا احساس کرتا ہے وہاں خدا کی عظمت، قدرت اور قوت کو بھی تسلیم کرتا
ہے۔ سجدہ خدا کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے
گناہ ختم ہوتے ہیں اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سجدہ کرنے کی تاکید کرتے
ہوئے عبدِ حقیقی محمد مصطفیٰ ﷺ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۶

اَكْثِرِ السُّجُودَ فَإِنَّهُ يَحُطُّ الذُّنُوبَ كَمَا تَحُطُّ الرِّيحُ وَرَقَ
الشَّجَرِ.

سجدے زیادہ کرو۔ کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا
درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔

توکل کا نتیجہ

ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت خدا پر توکل اور اعتماد ہے۔ توکل یعنی
اس بات کا یقین کر لینا کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس

بنیاد پر صرف خدا سے امید رکھنا اور لوگوں سے اپنی تمام تر توقعات ختم کر لینا۔ اگر انسان خدا پر صحیح معنی میں توکل کرے تو خدا بھی اس کی سختیوں کو آسان اور اس کے لئے اسباب کو فراہم کر دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۱۷

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ
تَعْدُو حِمَاصًا وَ تَرُوحُ بِطَانًا.

اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر پلٹتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

ایمان کیا ہے؟

اسلام اور ایمان میں بہت فرق ہے۔ زبانی اقرار سے انسان مسلمان تو کہلا سکتا ہے لیکن مومن بننے کے لئے دل سے معرفت حاصل کرنا اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ یعنی حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے عقائد کے مطابق اعمال انجام دیتا ہے۔ اسی لئے فرمایا:

حدیث ۱۸

الْإِيمَانُ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ.

ایمان زبان سے اقرار کرنے، دل سے معرفت حاصل کرنے اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔

مومن کی پہچان

مومن گناہوں سے پرہیز کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن کبھی کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو اس پر سخت نادم ہوتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی مومن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۹

مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ وَ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

جس شخص کو اس کی بدی غمگین کر دے اور اس کا نیک عمل اس کو خوش کر دے وہ مومن ہے۔

☆.....☆.....☆

کمال ایمان

ایمان کے کامل ہونے کی ایک اہم علامت نفس پر مکمل کنٹرول ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۰

ثَلَاثُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَكْمَلَ خِصَالَ الْإِيمَانِ :

إِذَا رَضِيَ لَمْ يَدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي بَاطِلٍ وَإِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ
الْغَضَبُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا قَدِرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ.

جس کسی میں تین خصلتیں پائی جائیں تو گویا اس میں ایمان کے خصال کامل ہیں:

جب خوش ہو تو اس کی خوشی اسے کسی باطل کام میں نہ ڈال دے۔ جب وہ

ناراض ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے منحرف نہ کر دے۔ جب وہ قدرت حاصل کرے تو ایسا کام نہ کرے جس کا اسے حق نہ ہو۔

توبہ کیا ہے

قرآن مجید کی رو سے توبہ قبول ہونے کی دو شرائط ہیں۔

۱۔ گناہ کا سبب کفر اور طغیان نہ ہو یعنی جہالت اور نادانی کی بنیاد پر سرزد ہوا ہو۔

۲۔ گناہ کے ارتکاب کے بعد فوراً اپنے کئے پر نادم ہو جائے۔

اس لئے توبہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۱

النَّدْمُ تَوْبَةٌ.

پشیمانی توبہ ہے۔

دعا یقین کے ساتھ

دعا دراصل اپنی عاجزی اور معبود کی قدرت کے اقرار کا نام ہے۔ لیکن اکثر لوگ

صرف عادت کی بنیاد پر دعا کرتے ہیں اور انھیں اس کے قبول ہونے کا یقین نہیں

ہوتا۔ شاید اسی لئے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۲

ادْعُوا اللَّهَ وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ

دُعَاءَ مَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ.

خدا کی جانب سے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگو اور یہ بھی جان لو
کہ خداوند عالم غافل دل کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔

دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟

اکثر دعا کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری ساری دعائیں کیوں قبول
نہیں ہوتیں؟ اس سوال کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے پیارے نبی ﷺ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۳

سُئِلَ النَّبِيُّ: مَا لَنَا نَدْعُو اللَّهَ فَلَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَنَا وَ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ؟ قَالَ: اِنَّ قُلُوبَكُمْ مَاتَتْ بِعَشْرَةِ
اَشْيَاءَ: اَوَّلُهَا اَنَّكُمْ عَرَفْتُمْ اللَّهَ فَلَمْ تُؤدُّوا طَاعَتَهُ، وَ الثَّانِي اَنَّكُمْ
قَرَأْتُمْ الْقُرْآنَ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، وَ الثَّلَاثَةُ اِدَّعَيْتُمْ مَحَبَّةَ لِرَسُولِهِ وَ
اَبْغَضْتُمْ اَوْلَادَهُ، وَ الرَّابِعَةُ اِدَّعَيْتُمْ عَدَاوَةَ الشَّيْطَانِ وَ وَاَفْقَتُمُوهُ،
وَ الْخَامِسَةُ اِدَّعَيْتُمْ مَحَبَّةَ الْجَنَّةِ فَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا، وَ السَّادِسَةُ
اِدَّعَيْتُمْ مَخَافَةَ النَّارِ وَ رَمَيْتُمْ اَبْدَانَكُمْ فِيهَا، وَ السَّابِعَةُ اِسْتَعْلَمْتُمْ
بِعُيُوبِ النَّاسِ عَنِ عُيُوبِ اَنْفُسِكُمْ، وَ الثَّمَانِيَةُ اِدَّعَيْتُمْ بَغْضَ
الدُّنْيَا وَ جَمَعْتُمُوهَا، وَ التَّاسِعَةُ اَقْرَرْتُمْ بِالْمَوْتِ فَلَا تَسْتَعِدُّوْا لَهٗ،
وَ الْعَاشِرَةُ دَفَنْتُمْ مَوْتَكُمْ فَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ فَلِهَذَا لَا يُسْتَجَابُ
دُعَاءُكُمْ.

حضور سے سوال کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور وہ نہیں

قبول نہیں کرتا جبکہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہارے لئے قبول کروں گا۔ فرمایا: تمہارے دل دس چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں:

- ۱۔ تم اللہ کی معرفت تو رکھتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے۔
- ۲۔ تم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔
- ۳۔ تم رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کی آل سے دشمنی رکھتے ہو۔
- ۴۔ تم شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کی موافقت کرتے ہو۔
- ۵۔ تم جنت کو پسند تو کرتے ہو لیکن اس کے لئے عمل بجا نہیں لاتے۔
- ۶۔ تم جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اپنے جسموں کو اس میں پھینک دیتے ہو۔

- ۷۔ تم اپنے عیوب کو بھلا کر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں مشغول رہتے ہو۔
- ۸۔ تم دنیا کو ناپسند کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کے لئے مال جمع کرتے ہو۔

- ۹۔ تم موت کا اقرار تو کرتے ہو مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔
- ۱۰۔ تم اپنے مردوں کو دفن تو کرتے ہو مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔

اسی بناء پر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جاتیں۔

☆.....☆.....☆

روزہ

روزہ انسانی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ خود انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنی خواہشات پر اپنے پروردگار کے حکم کو ترجیح دے کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ میری

بہتری کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے۔ لہذا اس کے احکامات میری خواہشات پر مقدم ہیں۔
اسی تربیتی اہمیت کے پیش نظر روزے کو صرف کھانے پینے سے پرہیز تک محدود
نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا دائرہ کار خدا کے حکم کی تعمیل اور اس کی قربت کے ہر وسیلہ
کو اختیار کرنے تک پھیلا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی لئے فرمایا:

حدیث ۲۴

إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصْرُكَ وَ لَا يَكُونَنَّ يَوْمٌ
صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ.

جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان اور آنکھ بھی روزہ رکھیں۔ تمہارے روزے کا
دن افطار والے (عام) دن جیسا نہیں ہونا چاہئے۔

☆.....☆.....☆

پوشیدہ صدقہ

ہر عبادت میں خلوص شرط ہے۔ جب انسان صرف اور صرف اپنے پروردگار کی
رضا کی خاطر کوئی فعل انجام دیتا ہے تو خدا بھی اس کے عمل کو قبول کر کے اپنا عذاب اس
سے دور کر دیتا ہے۔ صدقے کے بارے میں ارشادِ رسول ﷺ ہوتا ہے:

حدیث ۲۵

صَدَقَةُ السِّرِّ تَطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ.

پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ پروردگار کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا

ہے۔

☆.....☆.....☆

زبان کو قید میں رکھیں

زبان جہاں دنیا میں انسانی شخصیت کی آئینہ دار ہے وہاں آخرت کی جزایا سزا میں بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے کیوں کہ بہت سے اعمال کا دار و مدار اسی زبان پر ہے۔ اس لئے رسول گرامی اسلامؐ زبان کو قابو میں رکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۲۶

مَنْ أَرَادَ السَّلَامَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَيَّدَ لِسَانَهُ بِلِجَامِ الشَّرْعِ
فَلَا يُطْلِقُهُ إِلَّا فِيمَا يَنْفَعُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

جو شخص دنیا و آخرت کی سلامتی چاہتا ہو اسے چاہئے کہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام پہنا کر قابو میں رکھے اور اسے بالکل آزاد نہ چھوڑے مگر یہ کہ کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو۔

☆.....☆.....☆

حکمت کا حصول

گناہ انسان کے جسم اور روح کے لئے نقصان دہ ہے۔ گناہ کی سیاہی اس کے اندر موجود خزانوں کو پروان چڑھنے نہیں دیتی اور اسے مقصد سے دور کر دیتی ہے جبکہ نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے۔ اس لئے ہمارے نبیؐ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۷

جَاهِدُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى شَهَوَاتِكُمْ تَحِلُّ قُلُوبُكُمْ الْحِكْمَةَ.
اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو تا کہ تمہارے دل حکمت سے لبریز ہو جائیں۔

تین بہترین عمل

دنیا عمل کی جگہ ہے۔ ایک نیک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دے۔ وہ ہر وقت اس کھوج میں لگا رہتا ہے کہ بہتر سے بہتر عمل کونسا ہے۔ تین بہترین عمل بیان کرتے ہوئے آنحضرتؐ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۸

ثَلَاثٌ هُنَّ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ: مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ وَ مُغَالَبَةُ الْهَوَىٰ
وَ الْإِعْرَاضُ عَنِ الدُّنْيَا.

تین چیزیں بہترین اعمال میں سے ہیں: نفس کے خلاف جہاد کرنا، خواہشات پر قابو پانا اور دنیا سے بے اعتنائی برتنا۔

☆.....☆.....☆

بدترین اعمال

جبکہ بدترین اعمال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۲۹

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ
قَوْلُ الزُّوْرِ أَيْ الْكِذْبُ.

کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتا دوں؟ شرک باللہ، والدین سے عاق ہونا اور جھوٹ بولنا۔ (جامع السعادت)

☆.....☆.....☆

یتیم کی عزت

یتیم نوازی کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اسے صاحبان استطاعت کا ایک اہم وظیفہ قرار دیا گیا ہے۔ یتیم جب روتا ہے تو عرش لرز اٹھتا ہے اور یتیم کی آہ سب کو متاثر کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی ﷺ یتیم پروری کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۳۰

خَيْرُ بِيُوتِكُمْ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ مُكْرَمٌ.

تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم باعزت طور پر پرورش پا رہا ہو۔

☆.....☆.....☆

دل کی موت

انسانی زندگی میں کھانے پینے کا کردار صرف اتنا ہے کہ وہ جسمانی قوت حاصل کر کے زندگی کے امور کو انجام دے سکے لیکن اگر زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا بنالیا جائے تو نہ صرف انسانی شخصیت گر جاتی ہے بلکہ اس کے جسم کو بھی متاثر کرتی ہے اور زیادہ کھانا پینا بیماریوں اور موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ خوبصورت تشبیہ کے ساتھ ہمارے نبی ﷺ اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۳۱

لَا تَمِيتُوا الْقُلُوبَ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَإِنَّ الْقُلُوبَ كَالزَّرْعِ
إِذَا كَثَرَ الْمَاءُ أَفْسَدَ الزَّرْعَ.

زیادہ کھاپی کر دل کو مردہ مت کرو۔ کیونکہ دل کھیتی کی مانند ہوتے ہیں جسے اگر زیادہ پانی دیا جائے وہ فصل کو تباہ کر دیتا ہے۔

کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد

کسی چیز کے بارے میں اس کے خالق سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ لہذا اس کے لئے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ وہی بیان کر سکتا ہے۔ دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث میں بڑے بڑے احکامات سے لے کر چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو انسان کے لئے فائدہ مند ہیں بیان کی گئی ہیں۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۳۲

اِفْتَحْ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَاِنَّ فِيْهِ شِفَاءٌ مِّنْ اِثْنَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ دَاءً.

کھانے کی ابتدا نمک سے کرو اور ختم بھی نمک پر کرو۔ کیونکہ ایسا کرنا بہتر (۷۲) بیماریوں کے لئے شفا ہے۔

قرآن سے روگردانی

آج کا انسان بدعتوں اور فتنوں کا شکار ہے جن کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل اور پریشانیوں میں گرفتار ہو رہا ہے۔ مختلف قسم کی انفرادی اور اجتماعی، اخلاقی اور نفسیاتی بیماریاں عام ہو رہی ہیں جس کی بنیادی وجہ آخری آسمانی کتاب قرآن سے روگردانی ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں آپ سے منقول ہے:

الْقُرْآنُ هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَتَبْيَانٌ مِنَ الْعَمَىٰ وَاسْتِقَالَةٌ مِنَ الْعَثْرَةِ
وَ نُورٌ مِنَ الظُّلْمَةِ وَ ضِيَاءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ عِصْمَةٌ مِنَ الْهَلَكَةِ وَ
رُشْدٌ مِنَ الْغَوَايَةِ وَ بَيَانٌ مِنَ الْفِتَنِ وَ بَلَغٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ
وَ فِيهِ كَمَالٌ دِينِكُمْ وَ مَا عَدَلَ أَحَدٌ عَنِ الْقُرْآنِ إِلَّا إِلَى النَّارِ .

قرآن گمراہی سے ہدایت، نابینائی سے روشنائی، گناہوں سے چشم پوشی کا
سبب، تاریکی سے نور، بدعتوں کو روشن کرنے والا، ہلاکت سے محفوظ رکھنے
والا اور گمراہی میں راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ فتنوں کو بیان کرنے والا اور دنیا
سے آخرت کی سعادت تک پہنچانے والا ہے۔ تمہارے دین کا کمال اسی میں
ہے۔ کوئی شخص بھی قرآن سے روگردان نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ جہنم میں گیا۔

☆.....☆.....☆

گریہ و مناجات

مناجات اور راز و نیاز انسان کی بہت سی بیماریوں کا علاج اور خدا کی نظر رحمت کا
باعث ہے۔ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
اپنے کیے پر پشیمان ہے اور جب ایسا ہو تو خدا بھی اپنے اس بندے کو مایوس نہیں کرتا
چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ جامع الاخبار میں یہ حدیث منقول ہے:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَبْكِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ
إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ عَدَدِ قَطْرَاتِ الْبِحَارِ . ثُمَّ قَرَأَ

فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
جب کبھی کوئی مومن خوفِ خدا سے گریہ کرتا ہے تو خداوندِ عالم اس کے
گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں یا سمندر
کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت
فرمائی: (ترجمہ:) اپنے کرتوتوں کی جزا میں کم ہنسوا اور زیادہ روؤ۔

امید رحمت ہے

امید پہ دنیا قائم ہے۔ امید اور آرزو نہ ہوتی تو زندگی کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی۔
اسی لئے ایک امیدوار انسان دنیا میں کامیاب نظر آتا ہے، ہر کام کو کامیابی کی امید پر
شروع کرتا ہے اور اگر ناکامی ہو بھی تو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اسی لئے
سرور کائنات ﷺ امید کو رحمت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۳۵

الْأَمَلُ رَحْمَةٌ لِّأُمَّتِي وَ لَوْلَا الْأَمَلُ مَارَضَعْتُ وَ الْوَالِدَةُ وَ لَدَهَا وَ
لَا غَرْسَ غَارِسُ شَجَرًا.

امید میری امت کے لئے رحمت ہے۔ اگر امید نہ ہوتی تو نہ کوئی ماں اپنے
بچے کو دودھ پلاتی اور نہ کوئی باغبان درخت کاشت کرتا۔

خواہشات تابع قرآن و سنت

لیکن یہ امیدیں، آرزوئیں اور خواہشات اگر حدود سے باہر نکل جائیں
تو انسان کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ ہوس اور زیادہ سے زیادہ کی خواہش مال و

آبرو اور اطمینان و سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لئے خواہشات کو حدود میں رکھنا چاہئے اور وہ حدود کیا ہیں؟ سرورِ کونین ﷺ فرماتے ہیں:

حدیث ۳۶

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

جب تک انسان اپنی خواہشات کو میری تعلیمات (قرآن و سنت) کے تابع نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہے۔

☆.....☆.....☆

جھوٹ اور رزق کی کمی

جھوٹ جہاں بہت سی اجتماعی اور معاشرتی برائیوں کو جنم دیتا ہے، تفرقہ، کینہ، فساد وغیرہ جیسی بیماریاں پیدا کرتا ہے، وہاں انفرادی طور پر انسانی شخصیت کو پامال کرنے کے علاوہ اس کے رزق میں کمی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے خاتم النبیین ﷺ فرماتے ہیں:

حدیث ۳۷

الْكَذِبُ يَنْقُصُ الرِّزْقَ.

جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔

☆.....☆.....☆

منافق کون؟

عبادات کے باطنی اثرات کو قبول کئے بغیر صرف ظواہر پر عمل کر کے کوئی انسان ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان نماز پڑھتا رہے اور برائیاں کرتا رہے، روزے رکھے لیکن خوفِ خدا پیدا نہ ہو تو ایسے نماز و روزے سے کیا حاصل؟

حدیث ۳۸

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا اتُّمِنَ خَانَ.

تین صفات جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور یہ سمجھتا رہے کہ وہ مسلمان ہے:

۱۔ جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے،

۲۔ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور

۳۔ جب امانت سونپی جائے تو خیانت کرے۔

☆.....☆.....☆

وفائے عہد

موجودہ معاشرے میں عہد شکنی ایک عام اور معمولی سی بات ہے جبکہ دینی احکامات میں وفائے عہد ان اہم اور چیدہ مسائل میں شامل ہے جس کی پابندی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ رسول صادق ﷺ فرماتے ہیں:

حدیث ۳۹

لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

جس کے عہد و پیمان کا بھروسہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔

لباسِ شہرت

آج کی روزمرہ زندگی میں مادی مسابقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر ایک خاص طور پر ہماری خواتین یہ چاہتی ہیں کہ رہن سہن، رکھ رکھاؤ، لباس، گھریلو اشیاء میں وہ دوسروں سے آگے ہوں۔ وہ دکھائیں کہ ان کا معیار زندگی بلند ہے۔ قیمتی

لباس پہن کر محافل میں شرکت کی جاتی ہے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ کوئی لباس شہرت پہنے اور اس پر فخر کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں:

حدیث ۴۰

مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا فَاخْتَالَ فِيهِ خَسِفَ اللَّهُ بِهِ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ
يَتَخَلَّخُلُ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.

جو انسان خاص لباس پہن کر فخر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے شعلوں میں گرفتار کرے گا جو اسے اس وقت تک جلائیں گے جب تک زمین و آسمان باقی ہیں۔

امير المومنين حضرت على ابن ابي طالب عليه السلام

امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت ۱۳ رجب ۳۰ عام الفیل (۶۰۰ء) بروز جمعہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ خانہ کعبہ میں ولادت کا شرف آپ کا خصوصی امتیاز ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور کنیت ابو طالب ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں۔ اس لحاظ سے آپ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں۔

امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ۳۰ سال بعد ہوئی۔ ابتداء ہی سے آپ کی پرورش و تربیت آنحضرت کے سایہ عاطفت میں ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث بہ رسالت ہوئے، اس وقت حضرت علیؑ کا سن مبارک نو سال تھا۔ خانہ کعبہ کے قریب سب سے پہلے نماز قائم کرنے والوں کی جو صف بنی اس میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ حضرت علیؑ اور جناب خدیجہ شریک تھے۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر حضرت علیؑ نے کمسنی کے باوجود رسول کی دعوت نصرت پر لبیک کہا، جس کے عوض رسالت مآب نے آپ کو اپنا بھائی، وصی اور خلیفہ قرار دیا۔

حضرت علیؑ کی پوری زندگی انتصار رسالت اور تبلیغ و قیام عدالت کی جدوجہد

سے عبارت ہے۔ وہ ہجرت کا پرخطر موقع ہو یا بدر واحد و خندق و حنین کا میدانِ کارزار، آپ نے ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے اپنی جان کی بازی لگادی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت، آپ کی وفاداری، آپ کا جذبہٴ ایثار اور حق کے لئے ہجرت اور جہادِ یہ وہ صفات تھیں جنہوں نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنا دیا تھا۔

حضرت علیؑ جس طرح عدل و شجاعت میں بے مثال تھے اسی طرح علم و حکمت میں بھی اپنی نظیر آپ تھے۔ پیغمبر ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔“ حضرت علیؑ کی علمی فضیلت، آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور آپ کے تقویٰ اور تفقہ کو تمام صحابہ نے تسلیم کیا ہے۔ حضرت عمر کا یہ قول بہت معروف ہے کہ ”اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔“

حضرت علیؑ کا پہلا عقد آنحضرت ﷺ کی اکلوتی بیٹی سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمۃ الزہراء سے سن ۲ ہجری میں ہوا۔ جناب سیدہ کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ امام حسن، امام حسین، جناب زینب اور جناب ام کلثوم حضرت علیؑ اور جناب سیدہ کی اولاد ہیں۔ جناب سیدہ کی وفات کے بعد حضرت علیؑ نے دیگر ازواج سے عقد کئے جن سے متعدد اولادیں ہوئیں۔ جن میں حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت محمد بن حنفیہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔

حضرت علی ابن ابی طالب نے حیات دنیاوی کے ۶۳ سال گزار کر ۲۱ رمضان ۴۰ ہجری کو شہادت پائی۔ آپ کی شہادت ابن ملجم کی ضربت سے ہوئی جس نے حالت نماز میں آپ کو زخمی کیا۔

امیر المؤمنین حضرت علی ابن طالب پیغمبر خدا کے جانشین، وصی اور خلیفہ تھے۔

آپ کی علمی فضیلت، اخلاقی عظمت اور فضیلت و منقبت میں متعدد حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ کی ولایت کی سند میں قرآن کی متعدد آیات نازل ہوئیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی، حکم نجویٰ پر عمل، سورہ برأت کی تبلیغ آپ کا امتیازِ خصوصی ہیں۔ آپ نفسِ رسول ہیں اس لئے آپ رسول کے تمام کمالات (بہ استثنائے نبوت) کا آئینہ ہیں اور چونکہ جناب ختمی مرتبہ کے کمالات میں تمام انبیاء کے کمالات شامل ہیں اس لئے حضرت علی بھی تمام انبیاء کے کمالات کا مظہر ہیں۔ آپ وجہ اللہ ہیں۔ آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ آپ کا ذکر عبادت ہے اور آپ کی محبت کے بغیر عبادت، عبادت نہیں ہے۔

موقع سے فائدہ اٹھانا

جوانی اور صحت خداوند عالم کی عظیم نعمتیں ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں انسان اپنے کام بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے۔ بڑھاپے اور بیماری میں جسم کمزور پڑ جاتا ہے اور جسمانی قوتیں جواب دے جاتی ہیں۔ لہذا زندگی کا کوئی بھی کام ہو، عبادت ہو یا ریاضت، حصول علم یا حصول معاش، اس کا بہترین وقت جوانی اور بہترین موقع صحت و سلامتی ہے۔ اسی لئے امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۱

بَادِرُ شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَ صِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ.

بڑھاپے سے قبل جوانی اور بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھاؤ۔

☆.....☆.....☆

فرصت کے اوقات

اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنے کاموں کو انجام دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور پھر فرصت کا موقع ہاتھ سے نکل جانے پر کفِ افسوس ملتے رہتے ہیں۔ اسی لئے بزرگوں نے کہا ہے کہ آج کا کام کل پر مت ٹالو۔ خاص طور پر نیکی اور

خیر کو فوراً انجام دینا چاہئے کیونکہ ممکن ہے بعد میں مصروفیت یا بیماری یا موت انسان سے نیکی کرنے کا یہ موقع چھین لے۔ چنانچہ امام علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۲

الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فَانْتَهِزُوا فُرْصَ الْخَيْرِ.

فرصت کے لمحات بادلوں کی طرح تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ پس جب بھی خیر کا موقع ملے اسے غنیمت شمار کرو۔

☆.....☆.....☆

نامعلوم مستقبل

بعض لوگوں کی ناکامی کی وجہ ان کی صلاحیتوں میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت آنے والے کل کی فکر اور اندیشے میں ڈوبے رہتے ہیں اور کوئی کام بھی کھل کر نہیں کر سکتے۔ جس کے نتیجے میں وہ مسلسل ناکامی کا شکار رہتے ہیں۔ اس بارے میں مولا علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۳

لَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِكَ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي قَدْ أَتَاكَ.

جو دن ابھی آیا نہیں ہے (یعنی کل) اس کی پریشانیاں اس دن پر نہ لا دو جو تیرے پاس آچکا ہے (یعنی آج)۔

☆.....☆.....☆

عقل کی کمزوری کی علامت

بہت سے لوگ اپنے معمولی یا بڑی کامیابی پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر

کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ لوگ دراصل خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتیں۔ جس کے نتیجے میں وہ انہیں دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور رفتہ رفتہ ان کی کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دل سے ان کی محبت دور ہو جاتی ہے۔ اسی لئے عقل مند انسان ہمیشہ اپنی خامیوں کو تلاش کرنے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ امام علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۴

اِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلٌّ عَلَىٰ ضَعْفِ عَقْلِهِ.

اپنے آپ پر فخر کرنا اور خود پسندی کا شکار ہو جانا کمزوری عقل کی علامت ہے۔

☆.....☆.....☆

علم و ادب کی اہمیت

اکثر اوقات یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ بزرگ حضرات بچوں کی سنتے نہیں ہیں۔ لیکن اچھے آداب کسی کا بھی دل جیتنے کے لئے نسخہ کیمیا ہے۔ اس سے انسان کو عزت ملتی ہے اور اسی سے انسان کی عزت قائم رہتی ہے۔

اسی طرح سے ایک دین دار انسان علم کی کمی کی وجہ سے بے دینی کی جانب مائل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے ایک عابد و زاہد انسان کو یہ تک معلوم نہ ہو سکے کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہئے؟ اسی لئے امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۵

يَا مَعْشَرَ الْفِتْيَانِ حَصِّنُوا أَعْرَاضَكُمْ بِالْأَدَبِ وَ دِينَكُمْ بِالْعِلْمِ.

اے جوانو! ادب کے ذریعہ اپنی عزتوں کو اور علم کے ذریعہ اپنے دین کا تحفظ کرو۔

سستی

کوشش اور محنت سے انسان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ مسلسل محنت سے جہاں جسم حرکت میں رہتا ہے اور جسمانی اعضاء صحیح و سالم رہتے ہیں وہاں رزقِ حلال بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب کہ سستی اور کاہلی سے انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، جسم بیماریوں کا شکار اور معاشی مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۶

هَيْهَاتَ مِنْ نَيْلِ السَّعَادَةِ السُّكُونُ إِلَى الْهَوَانِي وَ الْبَطَالَةِ.
سستی اور کاہلی میں ستانا سعادت و خوش بختی سے دوری اختیار کرنا ہے۔

☆.....☆.....☆

خود پرستی اور ہوی و ہوس کی پیروی

انسان کی زندگی محدود ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں کرنے کے اہم کاموں کی ایک فہرست بنائے تو اسے محسوس ہوگا کہ زندگی کم ہے اور کام زیادہ۔ اس لئے ضروری ہے کہ انسان ایک منظم زندگی گزارے اور فضول اور لاکھا حاصل کاموں سے پرہیز کرے۔ بصورت دیگر وہ اسی میں مشغول رہے گا اور اہم کام رہ جائیں گے۔ امیر المؤمنین علیؑ اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۷

مَنْ اشْتَغَلَ بِالْفُضُولِ فَاتَهُ مِنْ مُهِمِّهِ الْمَأْمُولِ.

جو شخص فضول کاموں میں مشغول ہو جائے وہ زندگی کے حقیقی مہم امور کہ جن کی آرزو دل میں رکھتا ہے، دور رہ جاتا ہے۔

عقل کی کمزوری

غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، انسانی عقل کو بیکار کر دیتا ہے اور ایسی صورت میں انسان کے فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں۔ عاقل اور سمجھ دار انسان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے اور اپنی عقل پر غضب کو حاوی نہ ہونے دے۔ چنانچہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۸

الْغَضَبُ يُفْسِدُ الْأَلْبَابَ وَيُبْعِدُ عَنِ الصَّوَابِ.

غصہ انسان کی عقل کو فاسد اور راہ صواب سے دور کر دیتا ہے۔

☆.....☆.....☆

عزت و شرف

دنیا میں عزت و شرافت کے کئی معیار ہیں۔ حسب نسب، مال و دولت، مقام و منصب وغیرہ لیکن اگر انسان کا اخلاق و کردار صحیح نہ ہو تو یہ سب چیزیں اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہیں۔ اسی لئے اصل شرافت انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ حضرتؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۹

أَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ.

انسان کے لئے عظیم ترین شرف حسن اخلاق ہے۔

☆.....☆.....☆

سبب عزت و ذلت

اور یہی اخلاق بے عزت کو عزت دار بنا سکتا ہے۔ اور صاحب عزت کی عزت کو لوگوں کے دلوں سے کم بھی کر سکتا ہے۔ اخلاق کی اسی اہمیت کے پیش نظر فرماتے ہیں:

حدیث ۱۰

رَبِّ عَزِيزٍ اَذَلَّهُ خُلُقُهُ وَ ذَلِيلٍ اَعَزَّهُ خُلُقُهُ.

متعدد صاحبانِ عزت ایسے ہیں جن کا اخلاق انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ اور بہت سے ایسے ذلت والے لوگ بھی ہیں جنہیں ان کا اخلاق صاحبِ عزت بنا دیتا ہے۔

جاہلانہ ضد اور سختی

جس چیز کی جتنی اہمیت ہو اتنا ہی اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کسی اہم منصب پر فائز ہو تو اس منصب کی قدر و قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ احتیاط اور ذمہ داری سے کام لیتا ہے۔

انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس سر زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس اہم مقام و منصب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھے اور زمین پر اللہ کی نمائندگی کا حق ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی اپنے اس مقام و منصب سے آگاہ نہ ہو تو اس کا سارا علم ظاہری شان و شوکت تو شاید عطا کر دے لیکن اسے خدا کے پاس نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ اس کا سارا علم جہل کے برابر ہے۔ امام علیؑ نے فرمایا:

حدیث ۱۱

كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ لَا يَعْرِفَ قَدْرَهُ.

مرد کی جہالت کے لئے یہی کافی ہے وہ اپنی قدر اور اہمیت سے واقف نہ ہو۔

عزت نفس اور گناہوں سے پرہیز

اور انسان اگر اپنے نفس کی کرامت اور اہمیت کو سمجھ لے تو کبھی بھی صراطِ مستقیم سے جدا نہیں ہوگا اور نہ گناہوں کا مرتکب ہوگا کیونکہ یہ اسے صراطِ مستقیم سے جدا کر دیتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے خود اس کی اپنی نظر میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۲

مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ لَمْ يُهِنَّا بِالْمَعْصِيَةِ.

جس نے اپنے نفس کی کرامت اور اہمیت کو سمجھ لیا وہ اسے معصیت سے ذلیل نہیں کرتا۔

☆.....☆.....☆

والدین اور اولاد کے زمانے کا فرق

زمانہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ شریعت کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زمانے کا ساتھ دیا جائے۔ یہ بات اس لئے ممکن بھی ہے کہ اسلامی احکام میں ہر دور کا ساتھ دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ لہذا اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی جانی چاہئے جس سے وہ اسلامی قوانین کو سمجھتے ہوئے زمانے کے ساتھ چل سکیں اور کامیابی ان کے قدم چومے۔ اس بارے میں حضرت علیؑ کا فرمان ہے:

حدیث ۱۳

لَا تَقْسِرُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى آدَابِكُمْ فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ
زَمَانِكُمْ.

اپنے زمانے کے آداب زبردستی اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ کہ وہ تمہارے زمانے کے بجائے کسی اور زمانے کے لئے خلق کئے گئے ہیں۔

برائیوں کا رواج

انسانی تربیت میں ماحول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جب کسی گھریا معاشرے میں برائیاں جڑ پکڑ لیں تو وہاں نیکیاں اور فضائل برائیاں اور نقصان دہ شمار ہونے لگتی ہیں جبکہ رذائل اور اخلاقی برائیاں پھیلتی بھی ہیں اور منافع بخش بھی ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ امام علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۴

إِذَا خَبَتْ الزَّمَانُ كَسَدَتْ الْفَضَائِلُ وَ ضَرَّتْ وَ نَفَقَتِ الرِّذَائِلُ وَ نَفَعَتْ.

جب اجتماعی ماحول میں خباثت آجائے اخلاقی فضائل بے اہمیت اور نقصان دہ ہو جاتے ہیں اور اخلاقی برائیاں رواج پاتی اور منافع بخش ہو جاتی ہیں۔

سزا دینے سے ہر ممکن حد تک پرہیز

دوسروں میں عیب نکالنا بذاتِ خود ایک گناہ ہے۔ جس سے نہ صرف دوسرے کی عزت خاک میں مل جاتی ہے بلکہ اس سے خود عیب نکالنے والے کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر صاحبِ اختیار انسان کسی میں عیب دیکھتا ہے تو اسے بات بات پر ٹوکنے لگتا ہے اور زیادہ با اختیار ہو تو سزا بھی دینے لگتا ہے لیکن امام علیؑ نے فرمایا:

حدیث ۱۵

لَا تَكُونَنَّ عِيَابًا وَلَا تَطْلُبَنَّ لِكُلِّ زَلَّةٍ عِتَابًا وَلَا لِكُلِّ ذَنْبٍ عِقَابًا.
لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ہر غلطی پر سرزنش نہ کرو اور نہ ہر گناہ پر سزا دو۔

☆.....☆.....☆

حد سے زیادہ روک ٹوک

تنقید اور سزا کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان غلط کام نہ کرے لیکن بات بات پر ٹوکنے اور ہر چھوٹی بڑی غلطی پر سزا دینے سے نہ صرف وہ اس غلطی سے رکتا نہیں ہے بلکہ وہ ڈھیٹ بھی بنتا جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ اس پر بڑی سے بڑی سزا بھی اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اس بارے میں مولا علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۶

الْإِفْرَاطُ فِي الْمَلَامَةِ يَشْبُ نَارَ اللَّجَاجَةِ.
حد سے زیادہ ملامت کرنے سے ضد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔

☆.....☆.....☆

کھلے عام نصیحت

جب انسان کو اس کی کسی غلطی کے سبب سب کے سامنے ذلیل کر دیا جائے تو وہ اور بگڑ جاتا ہے۔ اسی لئے نصیحت بھی تنہائی میں ہی کرنی چاہئے۔ بصورت دیگر کیا ہوگا؟ امام علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۷

النَّصِيحُ بَيْنَ الْمَلَأِ تَقْرِيعٌ.

لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کی شخصیت کو توڑنا ہے۔

مانگنے کی مذمت

کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ قناعت ایک ایسا زیور ہے جو انسان کی عزت و وقار کو بڑھاتا ہے۔ اس لئے جتنا ممکن ہو سکے انسان قناعت کرے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے کیونکہ دوسروں کے سامنے دستِ سوال دراز کرنا انسان کی عزت و ہیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت علیؑ کا ارشاد گرامی ہے:

حدیث ۱۸

الْمَسْئَلَةُ طَوْقُ الْمَذَلَّةِ تَسْلُبُ الْعَزِيزَ عِزَّهُ وَ الْحَسِيبَ حَسْبَهُ.

(بھیک) مانگنا ایسا ذلت کا طوق ہے جو صاحبِ عزت سے اس کی عزت اور

صاحبِ حسب سے اس کا حسب چھین لیتا ہے۔

☆.....☆.....☆

احمق کی صحبت سے پرہیز

احمق انسان جہاں اپنی جماعتوں سے خود ذلیل و رسوا ہوتا ہے وہاں اپنے ساتھ رہنے والوں کے لئے بھی رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ اس لئے احمق اور بیوقوف کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ امامؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۹

صَدِيقُ الْاَحْمَقِ فِي تَعَبٍ.

احمق انسان کا دوست تکلیف میں رہتا ہے۔

☆.....☆.....☆

عالم بے عمل

حصول علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان قربِ خدا حاصل کرے کیونکہ جتنا علم بڑھتا ہے انسان اپنی ناتوانی اور کمی کا احساس کرتا ہے اور یہی احساس اس کے غرور اور تکبر کو ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک ایسی ذات کی جانب بڑھاتا ہے جو کہ توانا اور کامل ہے۔ لیکن اگر یہی علم غرور و تکبر پیدا کر دے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ طاقتور اور کامل ہو گیا ہے تو یہی احساس اسے خدا سے دور کر دے گا اور یہی انسان کی ہلاکت ہے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۰

رُبَّ عَالِمٍ قَتَلَهُ عِلْمُهُ.

بہت سے عالم ایسے ہیں جن کو ان کا علم ہلاک کر دیتا ہے۔

☆.....☆.....☆

گناہوں کے اثرات

عام طور پر ہر گناہ باعثِ لذت ہوتا ہے لیکن اس کے برے اثرات بھی انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ انسان اس کے دور رس مضر اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ کیونکہ لذت تو جلدی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اسی لئے مولا فرماتے ہیں:

حدیث ۲۱

أَذْكُرُوا عِنْدَ الْمَعَاصِي ذَهَابَ اللَّذَاتِ وَ بَقَاءَ التَّبَعَاتِ.

جب گناہ کرنے لگو تو یاد کرو کہ گناہ کی لذت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور اس کے برے اثرات باقی رہیں گے۔

لذت باعث ندامت

جس طرح ذرا سی بد پر ہیزی سے حاصل ہونے والی لذت انسان کو کئی دنوں اور مہینوں کے لئے بیمار ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح مختصر سی شہوت انسان کیلئے مستقل تکلیف کا باعث بن جاتی ہے اور ساتھ ہی اسے دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا بھی کر دیتی ہے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۲

لَا خَيْرَ فِي لَذَّةٍ تُوجِبُ نَدَمًا وَ شَهْوَةٍ تُعْقِبُ أَلَمًا.

اس لذت میں کوئی خوبی نہیں جو ندامت کا سبب ہو اور نہ اس شہوت میں کوئی خوبی ہے جس کے بعد تکلیف ہو۔

☆.....☆.....☆

بے غرض انسان دوستی

انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ اس کے لئے حضرت علیؑ نے کامیاب ترین طریقہ بتایا ہے۔

حدیث ۲۳

أَبْلَغُ مَا تَسْتَدِرُّ بِهِ الرَّحْمَةُ أَنْ تُضْمِرَ لِجَمِيعِ النَّاسِ الرَّحْمَةَ.

کامیاب ترین چیز کہ جس سے تم رحمت الہی کو اپنی جانب کھینچ سکتے ہو یہ ہے کہ تم اپنے دل میں تمام انسانوں کے لئے رحمت کے جذبات رکھو۔

☆.....☆.....☆

تکلیف اپنے لئے آرام دوسروں کے لئے

عام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اگرچہ دوسرے ان کی وجہ سے مشکل میں پڑ جائیں۔ لیکن مومن کے بارے میں علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۴

الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفْسِهِ فِي تَعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ.

مومن انسان اپنے نفس کو تو سختی میں ڈالتا ہے اور لوگ اس سے آرام و سکون میں رہتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

بہترین شفیع

گناہ گار انسان گناہ کرنے کے بعد شفیع کی تلاش میں رہتا ہے۔ امیر المومنین علیؑ ایسے شخص کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۲۵

لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ.

توبہ سے زیادہ کامیاب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔

لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ

ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اس کی عزت و احترام کریں۔ خوفِ خدا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان اس کے احکامات کی پابندی کرے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرے۔ یہ خوفِ خدا اور دین پر عمل انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۶

مَنْ اتَّقَى اللَّهَ أَحَبَّهُ النَّاسُ.

جو اللہ سے ڈرے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

مودت اور محبت

کسی سے انسیت، مودت اور محبت دل میں رکھنا کافی نہیں ہے بلکہ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زبان سے اس کا اظہار کرے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کر رہا ہے اس کے کردار و عمل کو اپنے لئے نمونہ عمل قرار دے۔ اگر اس کے اور اس کے محبوب کے عمل میں ہم آہنگی پائی جائے تو اسی محبت کو حقیقی محبت کہا جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۷

إِنَّ الْمَوَدَّةَ يُعْبَرُ عَنْهَا اللِّسَانُ وَ عَنِ الْمَحَبَّةِ الْعِيَانُ.

بلاشبہ مودت کا پتہ زبان دیتی ہے اور محبت کا اظہار مشاہدے سے ہوتا ہے۔

☆.....☆.....☆

برے ساتھی سے پرہیز

ہم سفر اور پڑوسی انسان کے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم سفر اور پڑوسی اچھے ہوں تو اچھی تربیت میں معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف برے کردار اور اخلاق کے مالک ہوں تو ان کی برائی دوسروں میں رسوخ کرتی ہے۔ اسی لئے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۸

سَلُّ عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ وَ عَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ .

سفر سے پہلے ہم سفر اور گھر سے پہلے پڑوسی کے بارے میں چھان بین کر لو۔

☆.....☆.....☆

حقیقی محرومی

فقر و غربت کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی سبب انسان کی سستی اور کاہلی ہے۔ اگر انسان صحیح سمت میں کوشش اور جدوجہد کرے تو خدا اپنے رزق کے دروازے اس پر کھول دے گا۔ چنانچہ علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۹

مِنْ سَبَبِ الْحَرْمَانِ التَّوَانِي .

محرومیت کا ایک سبب سستی ہے۔

☆.....☆.....☆

نصیحت

آج کے دور میں اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو اُسے بری لگتی ہے چاہے وہ اس کے فائدے ہی کی بات کیوں نہ ہو۔ حضرت علیؑ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۳۰

كَيْفَ يَنْتَفِعُ بِالنَّصِيحَةِ مَنْ يَلْتَذُّ بِالْفَضِيحَةِ .

جو رسوائی اور بدنامی سے لذت حاصل کرے وہ کیسے نصیحت سے ہدایت پاسکتا ہے۔

ایمان کی حقیقت

مومن کی اصطلاح ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ہر کس و ناکس کو مومن کہہ دیا جاتا ہے۔ کوئی معرفت رکھے نہ رکھے، عمل کرے نہ کرے، مومن ہے۔ لیکن مومنین کے مولا جن کی ہر بات ہمارے لئے حرفِ آخر ہے، جب آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا:

حدیث ۳۱

سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ: فَقَالَ: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ
بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ.

آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا:

ایمان دل سے معرفت، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔

☆.....☆.....☆

تعجب کی بات

انسان ذرا سی قوت اور تھوڑی سی قدرت حاصل کرتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہو گیا ہے لیکن درحقیقت اس انسان کو نہ تو اپنے دل کی دھڑکن پر اختیار ہے اور نہ ہی اپنی سانسوں پر۔ یعنی انسان اپنی زندگی پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اس کے باوجود بڑی بڑی آرزوئیں رکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۲

عَجِبْتُ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ أَجَلَهُ كَيْفَ يُطِيلُ أَمَلَهُ.

تعجب ہے اس انسان پر جو اپنی موت پر تو قادر ہے نہیں پھر بھی لمبی آرزوئیں کرتا ہے۔

عمل میں اخلاص کیسے؟

عمل کی اہمیت اخلاص سے ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ہی عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کیسے پیدا کیا جائے؟ عمل میں خلوص اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان شک و تردید سے نکل کر صحیح معرفت حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، خالقیت اور ربوبیت پر یقین حاصل کرے اور اس کے بعد صحیح نیت کے ساتھ عمل انجام دے۔

حدیث ۳۳

إِخْلَاصُ الْعَمَلِ مِنْ قُوَّةِ الْيَقِينِ وَ صِلَاحِ النِّيَّةِ.

عمل میں اخلاص یقین کی قوت اور نیت کی درستگی سے پیدا ہوتا ہے۔

احسان

نیکی اور احسان سے جہاں دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہاں خود احسان کرنے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ یہ کہ اس کی عزت و تکریم معاشرے میں بڑھ جاتی ہے۔ اسی لئے امیر المومنین علیؑ کا ارشاد ہے:

حدیث ۳۴

اِنَّكَ اِنْ اَحْسَنْتَ فَنَفْسِكَ تَكْرُمُ وَ اِلَيْهَا تُحْسِنُ.

بے شک اگر تم نے نیکی کی تو خود کو ہی عزت دار بنایا اور اپنے ساتھ ہی نیکی کی۔

بہترین زہد

انسان کا خلوص اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے عمل اور زہد کو لوگوں سے پوشیدہ رکھے۔ کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے یہ عمل صرف اور صرف اپنے پروردگار کے لئے انجام دیا ہے۔ اسی لئے مولا علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۳۵

أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ.

بہترین زہد، زہد کو خفیہ رکھنا اور اس کا اظہار نہ کرنا ہے۔

☆.....☆.....☆

گناہوں کا کفارہ

گناہ گار انسان کبھی اپنے گناہوں پر نادم نظر آتا ہے۔ پروردگار کے حضور صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۳۶

مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَ التَّنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ.

بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ستم رسیدہ انسان کی فریادرسی کرے اور رنج دیدہ انسان کے غم کو دور کرے۔

☆.....☆.....☆

نعمتوں پر ناشکری

پروردگارِ عالم نے یہ اخلاقی نظام بنا دیا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ شکر ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اسی لئے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں (نعمتوں میں) اضافہ کروں گا۔

آج کے دور کا مصروف انسان بڑی بڑی نعمتوں پر خدا کا شکر ادا نہیں کرتا اور جب نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں تو پھر پریشان ہوتا ہے کہ کیا کروں؟

حدیث ۳۷

إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنْفِرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ.
جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعہ انہیں اپنے تک پہنچنے سے دور نہ کرو۔

☆.....☆.....☆

اخلاق اور رزق

انسان کا اچھا اخلاق صرف ظاہری طور پر ہی اسے اچھا نہیں بناتا بلکہ اسے مادی فوائد بھی اس حسنِ اخلاق سے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں:

حدیث ۳۸

فِي سَعَةِ الْأَخْلَاقِ كُنُوزُ الْأَرْزَاقِ.
اخلاق کی وسعت میں رزق کے خزانے پوشیدہ ہیں۔

☆.....☆.....☆

بلاؤں کو دور کرنا

ہر انسان پریشانیوں اور مشکلات سے رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے ان مشکلات سے رہائی حاصل کرنے کے لئے جہاں دوسرے اسباب فراہم کرنے چاہئیں وہاں ان کو دور کرنے کا ایک سبب دعا بھی ہے۔ چنانچہ مولا امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۳۹

ادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالْدُّعَاءِ.

دعا کے ذریعہ بلاؤں کو دور کرو۔

☆.....☆.....☆

دعا

حدیث ۴۰

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رَمَزَاتِ الْأَلْحَاطِ، وَ سَقَطَاتِ الْأَلْفَاظِ، وَ شَهَوَاتِ
الْجِنَانِ وَ هَفَوَاتِ اللِّسَانِ.

خدایا آنکھوں کے طنزیہ اشارات، دہن کے ناشائستہ کلمات، دل کی بیجا
خواہشات اور زبان کی ہرزہ سرائیوں کو معاف کر دے۔

جناب فاطمه زهرا سلام الله عليها

پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب کو عالمین کے لئے رحمت بنایا، عالمین کی تخلیق اور اس کی بقا کا وسیلہ حضور ہی ہیں لیکن خود جناب رحمت للعالمینؐ پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت آپ کی عصمت مآب دختر ہیں جن کے ذریعے نسل رسالت کا تسلسل اور کار رسالت کا تواتر قائم ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اکلوتی صاحبزادی جن کا نام نامی فاطمہؑ، لقب زہرا، بتول، سیدہ، طاہرہ، معصومہ اور کنیت ام الحسنینؑ اور ام ابیہا ہے، بعثت کے پانچویں سال ۲۰ جمادی الثانی کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کی والدہ گرامی جناب خدیجہؑ تھیں جو اپنی دولت کے لحاظ سے مملکت العرب اور کردار کی پاکیزگی کے لحاظ سے طاہرہ کہلاتی تھیں۔ اسلام کا تبلیغی مشن جناب خدیجہؑ کی دولت کا مرہونِ منت ہے۔ تبلیغِ اسلام کے ابتدائی عہد میں جناب خدیجہ نے جس طرح پیغمبرؐ کی حمایت فرمائی اس کے متعلق خود حضورؐ کا یہ قول ہے کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انھوں نے تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں اور جب میرا کوئی مددگار نہ تھا تو انھوں نے میری مدد کی۔ جناب سیدہ نے وراثت میں ماں کی دولت تو نہ پائی کہ وہ پہلے ہی راہِ خدا میں خرچ ہو چکی تھی البتہ خدیجہؑ کا جذبہ ایثار و وفا آپ کی وراثت ٹھہرا۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ انسانیت کی بقا و فلاح کا راز آپ ہی کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں مضمر ہے، لیکن صنف نسواں کے مخصوص حقوق و فرائض جیسے بیٹی، زوجہ اور ماں کے کردار کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لئے اسی صنف میں سے کسی ایسی پاکیزہ ہستی کی ضرورت تھی جس کا عمل بمنزلہ عمل رسول ہو۔ چنانچہ مشیت الہی نے آنحضرت کی پارہ جگر جناب فاطمہ کو اس مقصد کے لئے چنا اور ان کا عمل عورتوں کے لئے نمونہ اور معیار قرار پایا۔

جناب سیدہ بچپن ہی سے اپنے والد کی غمگساری اور حمایت میں مصروف رہیں۔ جب مکہ کے شہر پسند حضور کو ایذا پہنچاتے تو چاہنے والی بیٹی اپنے باپ کی مصیبت پر دل گرفتہ ہو جاتی۔ ایسے عالم میں حضور اپنی پارہ جگر کو تسلی دیتے کہ بیٹی پریشان نہ ہو۔ ایک دن میرے دشمن مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو سر بلند کرے گا۔

ہجرت کے دوسرے سال آنحضرت نے اللہ کے حکم سے آپ کا عقد حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ فرمایا۔ حضرت علی اور جناب سیدہ دونوں تربیت رسول کا شاہکار تھے۔ حضور مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی اور عورتوں میں سب سے زیادہ جناب فاطمہ سے محبت فرماتے تھے۔ عقد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا ان دونوں کو برکت دے، ان دونوں کی نسل کو پاکیزہ رکھ، ان کو رحمت کی کنجیاں اور حکمت کی کانیں عطا فرما اور امت کے لئے ان دونوں کو باعث امن و امان بنا۔ تاریخ سے آگاہی رکھنے والے جانتے ہیں کہ

اللہ کے رسولؐ کی یہ دعا کس جامعیت و کمال کے ساتھ مقبول ہوئی۔

جناب فاطمہؑ کی زندگی طبقہ نسواں کے لئے ایک مثالی نمونہ ہے۔ عورت کی شخصیت کی تین بنیادی جہتیں ہیں یعنی بیٹی، زوجہ اور ماں۔ جناب سیدہ خاتم الانبیاءؑ کی بیٹی، امیر المومنینؑ کی زوجہ اور سید اشباب اہل الجنہ کی والدہ ہیں۔ ان تینوں نسبتوں سے اور کوئی عورت آپؐ کی ہمسرو شریک نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹی، زوجہ اور ماں کی حیثیت سے اللہ اور رسولؐ کے احکامات کے مطابق اپنے والد کی خدمت و اطاعت اپنے شوہر کی نغمگساری اور رفاقت اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت فرما کر عالمین کی عورتوں کے لئے ایک قابل رشک معیار قائم فرمایا۔

اسلام نے انسانوں کو آزادی اور مساوات کا جو درس دیا ہے، اس میں عورتوں کے حقوق و احترام کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے معاشرے کی اکائی بیت یعنی گھر کو قرار دیا اور بیت کی تنظیم کا مرکز عورت کو بنایا۔ جناب سیدہ نے اپنے کردار و عمل سے جس گھر کو آراستہ فرمایا اس سے اللہ نے ہر برائی کو دور کر کے اس طرح مطہر کیا جو حق ہے طہارت کا۔ جناب سیدہ کی مرکزی حیثیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلبیت نبوت کا تعارف آپؐ ہی کے حوالے سے کرایا اور آپؐ کو معدن رسالت قرار دیا۔

اسلام نے جس غیر طبقاتی معاشرے کی تعلیم فرمائی ہے، جناب سیدہ کی زندگی اس کا نمونہ تھی۔ مکہ میں فتح خیبر کے بعد جناب فضہ آپؐ کی کنیری میں آئیں لیکن آپؐ نے فضہ کے ساتھ ایک رفیق کار کا ساعلم رکھا۔ گھر کا کام ایک دن فضہ کرتیں تو دوسرے دن سارے امور آپؐ خود ہی بجالاتیں۔ آپؐ کو چکی

پینے، پانی بھرنے یا جھاڑو دینے میں کوئی عار نہ تھا۔ ایک دن پیغمبر اسلامؐ نے دیکھا کہ آپؐ بچے کو گود میں لئے چکی پیس رہی ہیں تو فرمایا: ”بیٹی ایک کام فضہ کے حوالے کر دو۔“ جناب فاطمہ نے عرض کیا: ”بابا آج فضہ کے کام کی باری نہیں ہے۔“

ایک موقع پر آپؐ نے حضورؐ سے ایک خادمہ طلب فرمائی، حضورؐ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرتا ہوں جو خادمہ سے بدرجہا بہتر ہے۔ پھر حضورؐ نے آپؐ کو اس تسبیح کی تعلیم فرمائی جو تسبیح فاطمہ کے نام سے موسوم ہے۔

آپؐ کی فضیلت میں متعدد آیات و احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ آیہ تطہیر، مباہلہ اور آیہ مودت، آپؐ کی طہارت و عطرت، آپؐ کی صداقت اور رسولؐ کے ساتھ آپؐ کی قرابت پر سند ہیں۔ حضورؐ نے آپؐ کو اپنا جزو، آپؐ کی خوشی کو اپنی خوشی اور آپؐ کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا ہے۔ آپؐ کو سیدہ نساء العالمین کی سند بھی زبان رسالت ہی سے ملی ہے۔ جب آپؐ اپنے والد سے ملنے تشریف لے جاتیں تو جناب ختمی کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ جناب سیدہ کو بھی اپنے والد سے بے انتہا محبت تھی۔ جناب رسالت مآب کے بعد آپؐ کی زندگی درد و غم کا مرقع بن گئی۔ بالآخر ۱۳ جمادی الاول (اور بعض روایات کے مطابق ۳ جمادی الثانی) ۱۱ھ کو آپؐ نے سفر آخرت اختیار فرمایا۔

شریکِ حیات کا اخلاق

گھریلو زندگی کی حیات اور تازگی کا سہرا ہماری جفاکش اور وفا شعار مشرقی عورت کے سر ہے۔ وہی اس گھریلو زندگی کو بہترین نظم و ضبط کے ساتھ چلاتی ہے۔ اسی کی مہربانی، ایثار، قربانی اور خدمت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ عورت گلشنِ حیات کا وہ ترو تازہ اور مہکتا پھول ہے کہ جس کا نظارہ اور خوشبو تھکاوٹ کو دور، خستہ حالی کو شادابی اور شوہر کے پریشان حال دل کو مطمئن کر دیتی ہے۔

ایک دن حضرت علیؑ نے فرمایا: ”اے فاطمہؑ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟“
گھر میں جو کھانا تھا وہ ایک دن پہلے کھایا جا چکا تھا اس لئے بی بی نے انکار کیا تو
امامؑ نے فرمایا: ”فاطمہؑ! مجھے کیوں نہیں بتایا تا کہ میں کھانے کا انتظام کرتا؟“ جناب
فاطمہؑ نے فرمایا:

حدیث ۱

يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ الْهَيْبَةِ أَنْ أَكَلِّفَ نَفْسَكَ مَا
لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ.

اے ابوالحسن! مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے اس چیز کی
درخواست کروں کہ جسے پورا کرنے کی آپ میں (مالی) استطاعت نہ ہو۔

خالص عبادت

ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے۔ عبادت اور تمام انسانی افعال کی زینت 'خلوص' ہے۔ خلوص ہی سے عبادت کو اوج اور عظمت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی عبادات کو (حرص، طمع، شرک و ریا اور تمام روحانی کثافتوں سے) خالص کر کے خدا کے لیے بجا لائے گا اللہ عزوجل اس کی (تمام مادی و معنوی) مصلحت کو بہترین طریقے سے اس کی جانب نازل فرمائے گا۔ چنانچہ جناب فاطمہؑ فرماتی ہیں:

حدیث ۲

مَنْ أَضْعَدَ إِلَى اللَّهِ خَالِصَ عِبَادَتِهِ أَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ
أَفْضَلَ مَصْلَحَتِهِ.

جو شخص اپنی خالص عبادت اللہ کی جانب بھیجے گا، تو پروردگار اس کی بہترین مصلحت اس کی طرف بھیجے گا۔

☆.....☆.....☆

حسن سلوک کا اجر

خندہ پیشانی اور شادابی و مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کرنا ہمیشہ مفید ہے۔
حضرت فاطمہؑ فرماتی ہیں:

حدیث ۳

بِشْرِفِي وَجْهِ الْمُؤْمِنِ يُوجِبُ لِصَاحِبِهِ الْجَنَّةَ وَ بِشْرِفِي وَجْهِ
الْمُعَانِدِ الْمُعَادِي يَقِي صَاحِبَهُ عَذَابَ النَّارِ.

مؤمن کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی جزا جنت ہے اور دشمن اور

جھگڑا لوقسم کے افراد کے ساتھ خوش اخلاقی انسان کو آگ کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔

حضرت فاطمہؑ کی نظر میں شادی

اسلام نے دور جہالت کے افکار و عقائد پر خط بطلان کھینچتے ہوئے شوہر کے انتخاب میں باپ اور بیٹی کے درمیان تبادلہ خیالات اور مشورے کا حکم دیا ہے، تاکہ ایک عورت علم و شعور کے ساتھ اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کرے۔ اسی تربیتی اور نفسیاتی نکتے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیغمبر اسلامؐ نے جب حضرت فاطمہؑ سے شادی کے متعلق مشورہ طلب کیا تو آپؐ زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئیں۔ ”میں اس بات سے راضی ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور اے پدر گرامی آپ میرے پیغمبر اور میرے چچا زاد علیؑ میرے شوہر اور امام ہوں۔“

شادی کے بعد جب رسول اکرمؐ نے حضرت فاطمہؑ سے سوال کیا: بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ تو آپؐ نے فرمایا:

حدیث ۴

يَا اَبَةَ خَيْرِ زَوْجٍ

بابا جان میں نے (علیؑ کو) بہترین شوہر پایا۔

(جوہر کام خصوصاً خدا کی عبادت میں میرے مددگار و معاون ہیں)

علیؑ کی پہچان

ابوالدرداء نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں نے علیؑ کو سجدے کی حالت میں دیکھا ہے وہ کوئی جواب نہیں دیتے، خدا نخواستہ شاید اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ جناب فاطمہ زہراؑ نے اطمینان سے فرمایا:

حدیث ۵

هِيَ وَاللَّهِ الْغَشِيَّةُ الَّتِي تَأْخُذُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.

خدا کی قسم علیؑ کی یہ حالت ایک قسم کی بے ہوشی ہے جو خوفِ خدا کی وجہ سے ان پر طاری ہو جاتی ہے۔

☆.....☆.....☆

ازدواجی زندگی کا آغاز

شادی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اس مشترکہ زندگی کی خوشی میں لوگ انواع و اقسام کے گناہوں میں مبتلا ہو کر اس زندگی کی ابتداء میں جو معنویت خدا نے رکھی ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں اور زندگی میں ایک بار آنے والی اس خوشی میں ہر قسم کے گناہوں کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں۔

ہمیں دیکھنا چاہئے کہ دنیا کی تمام خواتین اور خصوصاً مسلمان عورتوں کے لئے نمونہ عمل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اس اہم موقع پر کیا انداز ہے؟ ہمیں توجہ دینی چاہئے کہ آپؑ اپنی مشترکہ زندگی کا آغاز کس طرح کر رہی ہیں؟

حضرت علیؑ نے دیکھا کہ شب ازدواج حضرت فاطمہؑ بہت پریشان اور مضطرب ہیں۔ حضرت علیؑ نے پوچھا: ”اے فاطمہؑ آپ پریشان کیوں ہیں؟“ فرمایا:

حدیث ۶

تَفَكَّرْتُ فِي حَالِي وَ أَمْرِي عِنْدَ ذَهَابِ عُمُرِي وَ نَزُولِي فِي قَبْرِي فَشَبَّهْتُ دُخُولِي فِي فِرَاشِي بِمَنْزِلِي كَدُخُولِي إِلَى لِحْدِي وَ قَبْرِي فَأَنْشِدُكَ اللَّهُ إِنْ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى هَذِهِ اللَّيْلَةَ

میں نے اپنی زندگی اور اپنے رفتار و کردار میں غور و فکر کیا، اپنی عمر کے ختم ہونے اور اپنی دوسری منزل قبر کے بارے میں سوچا کہ آج میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر منتقل ہوئی ہوں اور ایک دن یہاں سے اپنی لحد اور قبر کی طرف کوچ کروں گی۔ زندگی کے ان ابتدائی لمحات میں، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آئیے نماز پڑھیں اور مل کر اس رات خدا کی عبادت کریں۔

حفظانِ صحت اور ہاتھوں کی صفائی

بعض اوقات بچے رات کا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر سو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں موجود کھانے کی چکناہٹ اور دوسری چیزیں بچے کے لئے بیماری کا سبب بن سکتی ہیں۔ حفظانِ صحت کے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت فاطمہؑ فرماتی ہیں:

حدیث ۷

أَلَا لَا يَلُومَنَّ امْرَأَةً إِلَّا نَفْسَهُ يَبِيتُ وَ فِي يَدِهِ رِيحُ عَمْرِ .
جو شخص غذا تناول کرنے کے بعد اپنے چکنے اور غذا میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں کو دھوئے بغیر سو جائے تو اپنے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے۔

کھانے کے آداب

حدیث ۸

قَالَتْ: فِي الْمَائِدَةِ اثْنَا عَشْرَةَ خَصْلَةً يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْرِفَهَا. أَرْبَعٌ فِيهَا فَرَضٌ وَ أَرْبَعٌ فِيهَا سُنَّةٌ وَ أَرْبَعٌ فِيهَا تَأْدِيبٌ،
 ☆ فَأَمَّا الْفَرَضُ فَالْمَعْرِفَةُ، وَ الرِّضَا، وَ التَّسْمِيَةُ، وَ الشُّكْرُ.
 ☆ فَأَمَّا السُّنَّةُ فَالْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَ الْجُلُوسُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، وَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ.
 ☆ فَأَمَّا التَّأْدِيبُ فَالْأَكْلُ بِمَا يَلِيكَ وَ تَصْغِيرُ اللَّقْمَةِ وَ الْمَضْغُ الشَّدِيدُ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِي وُجُوهِ النَّاسِ.

دسترخوان کے ۱۲ اہم اصول ہیں۔ ان اصولوں کو جاننا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان میں سے چار واجب، چار مستحب اور چار کا تعلق ادب سے ہے۔

☆ چار واجب اصول یہ ہیں:

(۱) اللہ کی معرفت رکھنا (یعنی یہ نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں)

(۲) اللہ کی نعمتوں پر راضی ہونا۔

(۳) کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔

(۴) اللہ کا شکر ادا کرنا۔

☆ چار مستحب اصول یہ ہیں:

(۱) ہر کھانے سے پہلے وضو کرنا۔

(۲) بائیں جانب بیٹھنا۔

(۳) بیٹھ کر کھانا کھانا۔

(۴) تین انگلیوں سے کھانا۔

☆ وہ چار اصول جن کا تعلق ادب سے ہے۔

(۱) جو کچھ سامنے ہو، اس میں سے کھانا۔

(۲) چھوٹے نوالے لینا۔

(۳) کھانے کو اچھی طرح چبانا اور اچھی طرح نرم کر کے کھانا۔

(۴) کھانے کے دوران کم سے کم دوسروں کے چہرے کی جانب دیکھنا۔

☆.....☆.....☆

صحت و تندرستی

حدیث ۹

قَالَتْ فَاطِمَةُ: نِعْمَ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.

مؤمن کے لیے بہترین تحفہ کھجور ہے۔

☆.....☆.....☆

آخرت کے طویل سفر کا خوف

قیامت کا خوف اور توشہ آخرت کی تیاری ہمیشہ سے خاصان خدا کا وطیرہ رہا

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرمؐ کے استفسار پر حضرت زہراءؑ نے جواب دیا:

حدیث ۱۰

وَ اللَّهُ لَقَدْ اشْتَدَّ حُزْنِي وَ اشْتَدَّ فَاقَتِي وَ طَالَ أَسْفِي.

خدا کی قسم! میرا حزن و افسوس زیادہ، میری تہی دستی فراوان اور میرا تاسف

بڑھ گیا ہے (کہ سفر آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے)۔

زندگی کی سختیوں کو برداشت کرنا

ایک دن سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے دریافت فرمایا: ”پیاری بیٹی تم پریشان کیوں ہو؟“ فرمایا:

حدیث ۱۱

حَالُنَا كَمَا تَرَى. فِي كِسَاءٍ نِصْفُهُ تَحْتَنَا وَ نِصْفُهُ فَوْقَنَا.

ہمارا حال یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی چادر ہے، اسی کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسنی کو اوڑھ لیتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

جنگ میں شرکت

جنگ خندق میں مدینہ منورہ دشمنوں کے محاصرے میں تھا، ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق لشکرِ اسلام کی مدد کر رہا تھا۔ حضرت زہراء بھی روٹیاں پکا کر محاذ جنگ کے مجاہدین کی ضروریات کو کسی حد تک پورا کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ بچوں کے لیے روٹیاں پکانیں لیکن پدرگرامی کے بغیر کھانا گوارا نہ ہوا تو محاذ جنگ کے اگلے مورچوں پر اپنے والد گرامی کے پاس روٹیاں لے کر پہنچیں اور فرمایا:

حدیث ۱۲

قُرْصًا خَبَزْتُهُ وَ لَمْ تُطَبِّ نَفْسِي حَتَّىٰ آتَيْتُكَ بِهَذِهِ الْكُسْرَةِ.

یہ روٹیاں میں نے بنائی تھیں لیکن میرے دل کو گوارا نہ ہوا تو اگلے مورچے پر آپ کی خدمت میں لیکر آئی ہوں۔

☆.....☆.....☆

حجاب اور حضرت فاطمہؑ

ا: نامحرم سے پردہ:

ایک نابینا شخص اجازت لے کر حضرت علیؑ کے گھر میں داخل ہوا۔ رسول خداؐ نے دیکھا کہ فاطمہؑ فوراً کھڑی ہوئیں اور جلدی سے چادر سر پر ڈال لی۔ رسول خداؐ نے فرمایا: بیٹی یہ شخص نابینا ہے: حضرت فاطمہؑ نے جواب دیا:

حدیث ۱۳

إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَانِي فَإِنِّي أَرَاهُ وَهُوَ يَشْمُ الرِّيحَ.

اگرچہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ رہی ہوں اور (اگرچہ دیکھنے سے قاصر ہے لیکن) وہ بو تو سونگھ رہا ہے۔

☆.....☆.....☆

محرم و نامحرم

دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہماری پردہ دار خواتین بھی بعض اوقات حجاب کی پابندی نہیں کرتیں اور خاندان کے نامحرم رشتہ دار بغیر پیشگی اطلاع کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن سیرت حضرت فاطمہؑ یہ بتاتی ہے کہ نامحرم اپنے خاندان کا ہوا یا غیر ہو، بڑا ہوا یا چھوٹا، بینا ہوا یا نابینا، وہ نامحرم ہے اور اس سے پردہ واجب ہے۔

چنانچہ ایک مرتبہ رسول خداؐ نے حضرت زہراءؑ کے دروازے پر دستک دی اور

فرمایا: ”اے اہلبیت! تم پر سلام ہو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟“

حضرت فاطمہؑ نے جواب دیا: ”اے رسول خداؐ آپ پر بھی سلام ہو تشریف لے

آئیے۔“

رسول خدا نے فرمایا: ”کیا اس کے ساتھ آ جاؤں جو میرے ہمراہ ہے؟“
 حضرت فاطمہ نے فرمایا: لَيْسَ عَلَيَّ قِنَاعٌ ”میرے سر پر چادر نہیں ہے۔“
 کچھ دیر میں ہی آپ نے حجاب کیا اور فرمایا:

حدیث ۱۴

عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! اُدْخُلْ وَ مَنْ مَعَكَ.
 ”اے خدا کے رسول سلام ہو آپ پر، داخل ہو جائیے اس کے ساتھ جو آپ
 کے ہمراہ ہے۔“

☆.....☆.....☆

موت کے بعد بھی حجاب کا خیال

اسماء بنت عمیس نقل کرتی ہیں کہ حضرت زہرا کی حیات کے آخری ایام میں، میں
 ان کے ساتھ تھی۔ ایک دن جنازہ اٹھنے کی کیفیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تو پریشانی
 کے عالم میں فرمایا: ”کسی عورت کے جنازے کو ایک تختے پر لٹا کر مرد اور عورتیں اسے
 کس طرح اور کیسے اٹھاتے ہیں؟“

بی بی دراصل حجاب اور عورت کی عظمت و عفت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں کہ زندگی
 میں تو بہت سے لوگ پردہ کر لیتے ہیں لیکن میں وہ ہوں کہ جسے اپنی موت کے بعد بھی
 اپنے پردے اور نامحرم کے کندھوں پر جنازہ جانے کا خیال ہے؟ لہذا فرماتی ہیں:
 ”میں اس بات کو بہت ہی قبیح سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو مرنے کے بعد ایک تختے
 پر لٹا کر اس پر ایک چادر ڈال دی جائے۔ جس سے عورت کے جسم کا حجم پھر
 بھی دیکھنے والوں کی نظر میں آتا ہے۔ مجھے (کسی) ایسے تختے پر نہ لٹانا بلکہ
 میرے بدن کو چھپا دینا کہ خدا تجھے آتش جہنم سے چھپالے۔“

حضرت زہرانے صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

حدیث ۱۵

أَوْصِيكَ يَا بَنَ عَمٍّ أَنْ تَتَّخِذَ لِي نَعْشًا فَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ
صَوْرًا وَصُورَتَهُ.

میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے لئے ایسا تابوت بنائیے گا جس کی شکل ملائکہ نے مجھے دکھائی تھی۔

اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں نے جب حجاب کے بارے میں حضرت فاطمہؑ کی یہ پریشانی دیکھی تو ان کی خدمت میں عرض کیا کہ سرزمین حبشہ میں جنازوں کو اٹھانے کیلئے ایسے تابوت بنائے جاتے ہیں کہ جو میت کے بدن کو اچھی طرح چھپا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے درخت کی نرم و نازک شاخوں کے ذریعے سے اس تابوت کی شکل بنائی تو حضرت فاطمہؑ بہت خوش ہوئیں اور فرمایا۔

”اے اسماء! میرے لیے بھی اسی تابوت جیسا گہوارہ بناؤ تا کہ میرا بدن (نامحرم کی نظروں سے) چھپا رہے۔ خدا تمہیں آتشِ جہنم سے محفوظ رکھے۔“

فاطمہؑ کی خواہش

رسول خدا نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہؑ سے دریافت کیا: ”خدا سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ اس وقت میرے پاس فرشتہ موجود ہے جو خدا کی جانب سے پیغام لیکر آیا ہے کہ تم جو چاہو گی خدا سے پورا کر دے گا۔“ حضرت فاطمہؑ نے فرمایا:

حدیث ۱۶

شَغَلَنِي عَنْ مَسْئَلَتِهِ لَذَّةُ خِدْمَتِهِ، لَا حَاجَةَ لِي غَيْرَ النَّظَرِ إِلَيَّ
وَجْهَهُ الْكَرِيمِ.

”خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضری کی لذت نے مجھے خدا سے ہر قسم کے
سوال اور خواہش سے روک دیا ہے۔ میرے دل میں اس کے سوا کوئی اور
حاجت نہیں ہے کہ مجھے خدا کے رخِ زیبا کا دیدار نصیب ہوتا رہے۔“

حضرت فاطمہؑ کی مہمان نوازی

مدینہ کی مسجد میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا۔ ”اے مسلمانو! میں بھوک سے
پریشان ہوں، کوئی مجھے مہمان بنائے۔“ رسول خدا نے کہا: ”آج کی شب اس شخص کو
کون اپنا مہمان بنائے گا؟“

حضرت علیؑ نے فرمایا: ”یا رسول اللہ! میں اسے اپنا مہمان بناؤں گا۔“ حضرت
علیؑ نے گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت فاطمہؑ سے سوال کیا کہ گھر میں کھانا ہے؟
حضرت فاطمہؑ نے جواب دیا:

حدیث ۱۷

مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوْتُ الصَّبِيَّةِ وَ لَكِنَّا نُؤْتِرُ بِهِ ضَيْفَنَا.

”گھر میں چھوٹی بچی کا غذا کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن ہم آج کی رات یہی
کھانا مہمان کو کھلا کر ایتار کریں گے۔“

بی بی فاطمہ زہراؑ کا ایثار

ایک نو مسلم عرب نے مدینہ کی مسجد میں لوگوں سے مدد کی درخواست کی۔ رسول اکرمؐ نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا کہ کون اس کی حاجت روائی کے لئے قدم بڑھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اٹھے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے مسجد سے باہر نکل گئے۔ وہ جہاں بھی گئے، ناکام ہی لوٹے۔ مایوسی کی حالت میں مسجد کی طرف لوٹ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظریں منزل فاطمہؑ پر پڑیں تو اپنے دل میں کہنے لگے۔ ”حضرت فاطمہؑ کا گھر نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔“ دستک دے کر اس ضرورت مند کی داستان سنائی تو حضرت فاطمہؑ نے کہا:

حدیث ۱۸

يَا سَلْمَانَ! وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنَّ لَنَا ثَلَاثًا مَا طَعَمْنَا
وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدْ اضْطَرَبَا عَلَيَّ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ ، ثُمَّ
رَقَدَا كَأَنَّهُمَا فَرُخَانِ مُتَوَفَانِ وَلَكِنْ لَا أَرُدُّ الْخَيْرَ إِذَا نَزَلَ الْخَيْرُ
بِبَابِي.

”اے سلمان! اس خدا کی قسم جس نے حضرت محمدؐ کو برحق نبوت کے لیے مبعوث کیا، تین روز گزر گئے ہیں کہ ہم (اہل بیت) نے کچھ نہیں کھایا۔ حسن و حسین بھوک کی شدت سے بے قرار ہو کر کروٹیں بدل رہے تھے اور اب نڈھال ہو کر سو گئے ہیں لیکن میں اس نیکی کو جس نے میرے دروازے پر دستک دی ہے، مسترد نہیں کروں گی۔“

اخلاص فی سبیل اللہ

ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی جناب فاطمہؑ کے پاس کسی مسلمان کی ضرورت کی غرض سے حاضر ہوئے۔ آپ کے بچوں کے لئے بھی گھر میں کھانا نہ تھا۔ لیکن پھر آپ نے اپنا ایک لباس حضرت سلمان فارسی کو دیا تاکہ وہ اسے یہودی دکاندار شمعون کے پاس گروی رکھوا کر جو اور کھجور بطور قرض لے سکیں۔ حضرت سلمان فارسی کا کہنا ہے کہ جو اور کھجور لے کر میں حضرت فاطمہؑ کے دروازے پر آیا اور عرض کیا۔ ”اے دختر رسول اللہ! اس غذا میں سے تھوڑی سی مقدار اپنے بھوک سے نڈھال بچوں کے لیے نکال لیجئے۔“ حضرت فاطمہؑ نے جواب دیا:

حدیث ۱۹

يَا سَلْمَانَ! هَذَا شَيْءٌ اَمْضَيْنَاهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَسْنَا نَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا.
 ”اے سلمان! ہم نے یہ کام صرف اللہ کے لیے انجام دیا ہے اور ہم اس میں سے ہرگز کوئی چیز نہیں لیں گے۔“

☆.....☆.....☆

ہمسایوں کے لئے دعا

امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مادر گرامی ہمیشہ ہمسایوں، دینی بھائیوں اور مسلمانوں کیلئے دعا کرتی ہیں۔ انھوں نے جناب فاطمہؑ سے عرض کیا: ”مادر گرامی آپ خود اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتیں؟“ بی بی نے فرمایا:

حدیث ۲۰

الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ.

بیٹا! پہلے ہمسائے اسکے بعد اپنا گھر (اور گھر والے)۔

بابا کے فراق میں دعا

رسول اسلام کی غم انگیز رحلت کے بعد بنی ہاشم کی خواتین نے آپ کے گھر میں جمع ہو کر عربوں کے مخصوص انداز میں گریہ و زاری اور نوحہ سرائی شروع کی۔ حضرت فاطمہ نے خواتین کو دعا کی تلقین فرمائی:

حدیث ۲۱

اَتْرُكْنَ التَّعْدَادَ وَ عَلَيْنُكِنَّ بِاللُّدْعَاءِ.

”اے عزادار عورتو! اپنے افتخارات و خصوصیات گننے کی بجائے دعا اور عبادت کرو۔“

☆.....☆.....☆

دعا کی اہمیت

رسول اکرم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا: ”بیٹی! کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ جو بھی اس کو پڑھے اس کی حاجت پوری ہو جائے؟“ حضرت فاطمہ نے جواب دیا:

حدیث ۲۲

يَا اَبَةَ لَهَذَا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا.

بابا جان! ایسی دعا میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔

☆.....☆.....☆

حضرت فاطمہ کی مشہور دعا

حضرت سلمان فارسی نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے جنت کی حوروں سے

ملاقات کے بعد خوشبودار کھجوروں میں سے جو حوروں نے انھیں پیش کی تھیں، کچھ کھجوریں مجھے عطا کیں اور میں شہر مدینہ میں جس صحابی رسول سے ملاقات کرتا، وہ یہی کہتا کہ کیا خوشبودار عطر ہے؟ کیا تمہارے پاس خالص مشک ہے؟ میں نے یہ بات بی بی کو بتائی تو انہوں نے متبسم انداز میں فرمایا: یہ خوشبودار کھجوریں جنت کے اس درخت سے ہیں کہ جو میری ایک دعا کے نتیجے میں خلق ہوا ہے۔ میں نے وہ دعا رسول خدا سے سیکھی تھی۔ وہ دعا یہ ہے۔

حدیث ۲۳

بِسْمِ اللّٰهِ النُّوْرِ، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي خَلَقَ النُّوْرَ مِنَ النُّوْرِ، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي هُوَ بِالْمَعْرُوفِ مَذْكُوْرٌ، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ النُّوْرَ عَلٰى الطُّوْرِ بِقَدْرِ مَقْدُوْرٍ فِيْ كِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ عَلٰى نَبِيِّ مَّحْبُوْرٍ.

”نور والے خدا کے نام سے، اس خدا کے نام سے کہ وہ جس چیز کیلئے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے، اس خدا کے نام سے جو آنکھوں کے اشاروں اور سینے میں چھپے بھیدوں سے واقف ہے، اس خدا کے نام سے کہ جس نے نور کو نور سے پیدا کیا، اس خدا کے نام سے کہ جسے اچھی طرح ہی یاد کیا جاتا ہے، وہ ہستی کہ جس نے نور کو کوہ طور پر ایک متعین اندازے کے مطابق ایک لکھی ہوئی چیز میں اپنے پیامبر عظیم پر نازل کیا۔“

قبولیت کی گھڑی

حدیث ۲۴

قَالَتْ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ إِذَا تَوَلَّى نِصْفُ عَيْنِ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ.

فاطمہ زہرانے فرمایا: جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں ہر نیک خواہش پوری ہوتی ہے میں نے پوچھا: ”یا رسول اللہ وہ کونسا وقت ہے؟“ فرمایا: ”جب سورج کا آدھا حصہ افق میں چھپ جائے۔“

ترک دنیا پرستی

خدا کی عبادت اور دعا سے عشق کا وہ عالم اور دنیا سے تعلق۔۔۔؟

حدیث ۲۵

قَالَتْ فَاطِمَةُ: إِنِّي لَا أَحِبُّ الدُّنْيَا.

فرمایا: ”میں دنیا پرستوں کی دنیا کو پسند نہیں کرتی۔“

روزہ کی حقیقت

حدیث ۲۶

قَالَتْ: مَا يَصْنَعُ الصَّائِمُ بِصِيَامٍ إِذَا لَمْ يَصُنْ لِسَانَهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَجَوَارِحَهُ.

اگر روزہ، روزہ دار کی زبان، کانوں، آنکھوں اور اس کے ہاتھ اور پیر کو ناپسندیدہ اعمال (گناہوں) سے نہ روکے ایسا روزہ انسان کے کیا کام آسکتا ہے؟

☆.....☆.....☆

حضرت فاطمہؑ کی نذر

بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی تمام عورتوں اور خصوصاً اپنے بچوں کی بیماری کی وجہ سے فکر میں مبتلا ماؤں کو نذر کا طریقہ بتاتی ہیں۔

حدیث ۲۷

قَالَتْ: اِنْ بُرِيَّ وُلْدَايَ مِمَّا بِهِمَا صُمْتُ لِلّٰهِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ شُكْرًا.
اگر میرے دونوں بچے شفا یاب ہو جائیں تو میں خدا کا شکر ادا کرنے کے لئے تین دن روزہ رکھوں گی۔

☆.....☆.....☆

عورت کیلئے سب سے بہتر چیز

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہؑ حضورؐ کی خدمت میں تھے۔ اسی اثنا میں رسول اکرمؐ نے دریافت کیا: ”عورتوں کیلئے سب سے نیک اور بہتر چیز کونسی ہے؟“ حضرت فاطمہؑ نے جواب دیا:

حدیث ۲۸

خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ اَنْ لَا يَرَيْنَ الرَّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرَّجَالَ.
عورتوں کیلئے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ (بلا ضرورت نامحرم) مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ ہی (نامحرم) مرد انہیں دیکھیں۔

سادہ زندگی اور گھریلو کام کاج

ایک دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جناب فاطمہ زمین پر بیٹھی ہوئی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور ایک ہاتھ سے چکی بھی پیس رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمایا: ”بیٹی! دنیا کی تلخیوں اور سختیوں کو آخرت کی شیرینی اور جنت کی سعادت سے خوشگوار بناؤ۔“

حضرت فاطمہ نے عرض کیا:

حدیث ۲۹

يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعْمَائِهِ وَ الشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى آيَاتِهِ.
یا رسول اللہ! اللہ کی نعمتوں پر اس کی ثناء اور اس کے فضل و کرم پر اس کا شکر ہے۔

☆.....☆.....☆

سادگی

سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ وہ ایک سادہ اور پیوند لگی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایران و روم کے بادشاہوں کی بیٹیاں تو طلائی کرسیوں پر بیٹھیں اور سونے کے تاروں سے بنے لباس زیب تن کریں اور اللہ کے رسول کی بیٹی کے پاس نہ مناسب لباس ہو اور نہ کوئی قیمتی چادر۔“ جناب سلمان نے اس کا اظہار کیا تو بی بی فاطمہ نے جواب دیا:

حدیث ۳۰

يَا سَلْمَانَ! إِنَّ اللَّهَ ذَخَرَ لَنَا الثِّيَابَ وَ الْكَرَاسِيَ لِيَوْمِ آخِرٍ.

”اے سلمان! خداوند عالم نے قیمتی لباسوں اور طلائی تختوں کو ہمارے لئے
روز قیامت کے لئے ذخیرہ کر لیا ہے۔“

عورت کا خدا سے قرب

پیغمبر اسلامؐ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا: ”وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے کہ
جب ایک عورت خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے؟“ کسی نے کوئی مناسب
جواب نہیں دیا۔ جب حضرت فاطمہؑ نے اپنے بابا کا یہ سوال سنا تو جواب دیا:

حدیث ۳۱

أَذْنِي مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا أَنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَيْتِهَا.

جب ایک عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے (اور گھر کا کام اور بچوں کی تربیت
میں مصروف ہوتی ہے) تو اس وقت وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی
ہے۔

مل جل کر گھریلو کام کرنا

حضرت فاطمہؑ بھی مدینے کی دوسری خواتین کی مانند گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں
سے انجام دیتی تھیں، خود چکی سے آٹا پیستیں، روٹیاں پکاتیں اور اس کے ساتھ ساتھ
بچوں کی تربیت و نگہداشت کی طرف بھی بھرپور توجہ دیتیں۔ آپؑ نے اتنی سخت محنت کی
کہ آپ کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ آخر کار مجبور ہو کر اپنے والد کی خدمت میں عرض کیا:

حدیث ۳۲

قَدْ مَجَلَّتْ يَدَايَ مِنَ الرَّحَى، لَيْلَتِي جَمِيعاً أُدِيرُ الرَّحَى أَصْبَحُ، وَ
أَبُو الْحَسَنِ يَحْمِلُ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا.

اے اللہ کے رسول! میرے دونوں ہاتھ چکیاں پیس پیس کر سو ج گئے ہیں اور
ہاتھوں میں زخم ہو چکے ہیں، کل رات سے صبح تک میں چکی پیستی رہی اور علی،
حسن اور حسین کو سنبھالتے رہے۔

☆.....☆.....☆

کاموں کی تقسیم

حضرت فاطمہؑ نے بڑی سخت زندگی گزاری ہے۔ آپ گھریلو ذمہ داریوں کے
ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پر بھی پوری توجہ دیتی تھیں۔ آپ نے گھر کے کاموں کو تقسیم
کر کے اپنے چھوٹے سے گھر میں عدل و انصاف کا بہترین نظام بھی قائم کر رکھا تھا۔
گھریلو کاموں میں امیر المؤمنینؑ بھی آپ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ جبکہ اپنی کنیز جناب فضہ
کے ساتھ آپ نے کام کے دنوں کو برابر تقسیم کیا ہوا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں:
ایک دن میں نے حضرت فاطمہؑ کو اپنے دست مبارک سے چکی چلاتے دیکھا۔
میں نے سلام عرض کیا اور کہا: ”اے بنتِ رسول اللہ! آپ خود کیوں اتنا پریشان ہوتی
ہیں۔ آپ کی خدمت کے لئے فضہ موجود ہے، گھر کے کام اس کے سپرد کر دیجئے۔“ یہ
سن کر حضرت فاطمہؑ نے جواب دیا:

حدیث ۳۳

أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَكُونَ الْخِدْمَةَ لَهَا يَوْمًا وَلِيَّ يَوْمًا فَكَانَ
أَمْسَ يَوْمَ خِدْمَتِهَا وَ الْيَوْمَ يَوْمَ خِدْمَتِي.

رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ گھر کے کام کو فوضہ کے ساتھ تقسیم کر لوں۔
ایک دن وہ کام کرے اور ایک دن میں کام کروں، کل اُس کی باری تھی اور
آج میری باری ہے۔

مومن کی خوشی میں فرشتوں کی شرکت

مدینے کی دو خواتین کے درمیان کسی دینی اور اعتقادی مسئلے میں اختلاف
ہو گیا۔ ان میں سے ایک حضرت فاطمہؑ کی ماننے والی تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے
خیالات کا حضرت فاطمہؑ کے سامنے اظہار کیا۔ بی بی نے دونوں کا مدعا اور دلیلیں سننے
کے بعد اپنی واضح اور قاطع دلیل سے مومنہ عورت کے نظریے کی تائید فرمائی اور مقابل
عورت کے نظریے کو باطل قرار دیا۔ حضرت فاطمہؑ کی دلیل سن کر دوسری عورت
لا جواب ہو گئی اور اس نے بھی بی بی کا فیصلہ قبول کر لیا۔ اس فیصلہ سے مومنہ بہت خوش
ہوئی کہ حق کامیاب اور باطل سرنگوں ہوا۔ حضرت فاطمہؑ نے فرمایا:

حدیث ۳۴۲

إِنَّ فَرَحَ الْمَلَائِكَةِ بِاسْتِظْهَارِكِ عَلَيْهَا أَشَدُّ مِنْ فَرَحِكِ. وَإِنَّ
حُزْنَ الشَّيْطَانِ وَ مَرَدَّتِهِ بِحُزْنِهَا أَشَدُّ مِنْ حُزْنِهَا.
اس وقت تمہاری اس کامیابی پر فرشتوں کی خوشی تمہاری خوشی کے مقابلے میں
کئی گنا زیادہ ہے اور اس کی شکست پر شیطان اور اس کے ساتھیوں کا غم و
اندوہ اس عورت کے غم سے زیادہ ہے۔

تربیت اولاد اور اشعار

حضرت فاطمہؑ اپنے بچوں کی روحانی نشوونما کے لئے ان کے ساتھ کھیلتیں اور مزاح فرمایا کرتی تھیں۔ آپ بچوں کی روحانی و جسمانی تربیت کیلئے اشعار کہتیں۔

حدیث ۳۵

أَشْبَهُ أَبَاكَ يَا حَسَنَ وَ اخْلَعُ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنَ
وَ اعْبُدْ إِلَهًا ذَا سَالِمِينَ وَ لَا تَوَالَ ذَا الْأَحْسَنِ

اے حسن! اے میرے بچے! اے میرے نورِ نظر!
تجھ کو تو معلوم ہے تو مرضی کا ہے پسر
میرے بچے یاد رکھنا اپنی ماں کی بات کو
اپنے بابا کا عمل رکھنا سدا پیشِ نظر
یہ نہ ہرگز بھولنا بخشدہ نعمت ہے رب
شکر سے اس کے کبھی غافل نہ ہونا اے پسر!

دور ہی رہنا فساد و فتنہ سے اے میری جاں!
دوستی رکھنا نہ ہرگز اہلِ شر سے عمر بھر
اس کے بعد امام حسینؑ کے سر پر دستِ شفقت پھیرتیں اور فرماتیں۔ بیٹا حسینؑ
تم میرے والدِ رسولؐ خدا کی شبیہ ہو، تم اپنے والدِ علیؑ کی شبیہ نہیں ہو! حضرت علیؑ
حضرت فاطمہؑ کی باتیں سن کر مسکرانے لگتے۔

☆.....☆.....☆

حضرت زہرا کو ماننے والوں کی صفات

اہلبیت کے ماننے والوں میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کو حضرت فاطمہؑ کی خدمت میں بھیجا تا کہ وہ آپ سے سوال کرے کہ کیا اس کا شوہر آپ کے ماننے والوں میں سے ہے یا نہیں؟ حضرت فاطمہؑ نے جواب دیا:

حدیث ۳۶

إِنْ كُنْتَ تَعْمَلُ بِمَا أَمَرْنَاكَ وَتَنْتَهِي عَمَّا زَجَرْنَاكَ عَنْهُ فَأَنْتَ مِنْ شِيعَتِنَا وَإِلَّا فَلَا.

ہم جس چیز کا حکم دیتے ہیں اگر اس پر عمل کرتے ہو اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے پرہیز کرتے ہو تو ہمارے ماننے والوں میں سے ہو ورنہ ہرگز نہیں۔

☆.....☆.....☆

حضرت فاطمہؑ اور تلاوت قرآن

حدیث ۲۵ میں دنیا سے لا تعلقی کا اظہار تھا لیکن اس حدیث میں دنیا کی بعض چیزوں سے محبت کا اعتراف ہے۔ کیا یہ چیزیں دنیا میں آخرت کا مظہر نہیں ہیں؟! فرماتی ہیں:

حدیث ۳۷

قَالَتْ: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ: تِلَاوَةُ كِتَابِ اللَّهِ وَالنَّظَرُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں:

۱: تلاوت قرآن،

۲: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت اور

۳: خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا۔

☆.....☆.....☆

حضرت فاطمہؑ اور مقامِ مادر

حضرت فاطمہؑ نے ارشاد فرمایا:

حدیث ۳۸

الزَّمِ رِجْلَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا.

ماں کی خدمت کرو کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔

☆.....☆.....☆

نماز اور زینت و آرائش

اسلام میں خوشبو لگانے اور شوہر کے لئے زینت کرنے کو جائز بلکہ مستحسن شمار کیا گیا ہے بلکہ عبادت کے موقع پر بھی اس کی اہمیت مسلم ہے۔ البتہ نامحرموں اور مخلوط اجتماعات میں ان چیزوں کا استعمال ممنوع ہے۔ اس بارے میں جناب فاطمہؑ اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں بی بی اسماء بنت عمیس سے فرماتی ہیں:

حدیث ۳۹

هَاتِي طَيْبِي الَّذِي أَتَطَيَّبُ بِهِ وَهَاتِي ثِيَابِي الَّتِي أُصَلِّي فِيهَا،
اجْلِسِي عِنْدَ رَأْسِي فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَقِيمِينِي فَإِنْ قُمْتُ
وَإِلَّا فَأَرْسِلِي إِلَيَّ عَلَيَّ.

میرا وہ عطر لے کر آؤ جو میں ہمیشہ لگاتی ہوں اور وہ لباس بھی جس میں میں ہمیشہ نماز پڑھتی ہوں اور میرے سر ہانے بیٹھ جاؤ۔ جب نماز کا وقت آئے تو مجھے اٹھانا۔ اگر میں اٹھ جاؤں (تو ٹھیک) ورنہ علی کو بلانے کے لئے کسی کو بھیج دینا۔

حضرت فاطمہؑ کی تحریری وصیت

حضرت فاطمہؑ کی جانگداز رحلت کے بعد حضرت امیر المومنین نے آپ کی تحریری وصیت کا مطالعہ شروع کیا، لکھا تھا:

حدیث ۴۰

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّٰهِ. أَوْصَتْ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. يَا عَلِيُّ أَنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ زَوْجَتِي اللّٰهُ مِنْكَ لِأَكُونَ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، أَنْتَ أَوْلَىٰ بِي مِنْ غَيْرِي، حَنِّطْنِي وَ غَسِّلْنِي وَ كَفِّنِي بِاللَّيْلِ وَ صَلِّ عَلَيَّ وَ اذْفِنِي بِاللَّيْلِ وَ لَا تُعَلِّمَ أَحَدًا وَ اسْتَوْدِعْكَ اللّٰهُ وَ اقْرَأْ عَلَيَّ وَ لَدَى السَّلَامِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ یہ فاطمہ بنت رسول اللہ کا وصیت نامہ ہے، وہ اس بات کی شہادت دیتے ہوئے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد ﷺ

اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور
روز قیامت ضرور آئے گا (کہ جس دن) خداوند عالم مردوں کو قبور سے زندہ
کرے گا، وصیت کرتی ہے:

اے علیؑ میں فاطمہ بنت محمدؐ ہوں کہ خدا نے دنیا و آخرت میں مجھے آپ کے
عقد نکاح میں قرار دیا ہے۔ اے علیؑ آپ دوسروں سے زیادہ مجھ پر حقدار
ہیں، میرے غسل و کفن اور حنوط کورات کے وقت انجام دیجئے گا۔ شب میں
ہی نماز ادا کر کے شب کی تاریکی میں ہی دفن کر دیجئے گا اور کسی کو ہرگز اطلاع
نہ دیجئے گا۔ میں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنے بچوں پر روز قیامت
تک درود و سلام بھیجتی ہوں۔

حضرت امام حسن عليه السلام

آپ کا اسم مبارک حسن، کنیت ابو محمد اور مشہور لقب مجتبیٰ ہے۔ تاریخ ولادت ۱۵
 رمضان ۳؎ ھ اور تاریخ شہادت ۲۸ صفر ۴۹؎ ھ ہے۔ مدت حیات تقریباً ۴۶
 سال اور مدت امامت تقریباً دس سال ہے۔

آپ کے والد ماجد حضرت علی بن ابیطالب اور والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد زینہ کے انتقال کی وجہ سے
 دشمن حضور کو نسل بریدہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو
 عطاءے کوثر کی بشارت دی اور امام حسنؑ اس کی پہلی عملی تعبیر ہیں۔

حضرت امام حسنؑ کی ذات ہمیشہ حضور کی شفقت و محبت کا مرکز رہی۔ حضور آپ
 کے دہن مبارک میں اپنی زبان دیتے، اپنے پہلو میں بٹھاتے، اپنے سینے پر ملاتے اور
 اپنے کاندھے پر سوار کرتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کسی موقع پر کسی نے کہا کہ کیسی اچھی
 سواری ہے! تو آپ نے فرمایا: ”یہ بھی تو دیکھو کہ کیسا اچھا سوار ہے۔“

مباہلہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو ”ابنائنا“ کی
 تفسیر بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے حالانکہ اس وقت آنحضرتؐ کے حقیقی فرزند حضرت
 ابراہیمؑ زندہ تھے۔ جناب ختمی مرتبت نے متعدد مواقع پر امام حسنؑ کو اپنا فرزند کہا اور
 اپنی ہیبت اور سیادت کا وارث قرار دیا۔ آپ کے اور امام حسینؑ سے تعلق فرمایا کہ

میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں، خواہ صلح کریں یا جنگ۔

جناب حذیفہ یمانیؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ حسن اور

حسینؓ جو انانِ جنت کے سردار ہیں۔ جناب رسالتِ مآبؐ کا امام حسنؓ کو جنت کے

جوانوں کا سردار قرار دینا بجائے خود آپؐ کی عصمت اور طہارت پر دلیل ہے۔ جو لوگ

امام حسنؓ کی سیرت و کردار پر تنقید کرتے ہیں یا آپؐ کے متعلق کثرتِ ازواج کے

افسانے تراشتے ہیں وہ دراصل امام حسنؓ پر اعتراض نہیں کرتے بلکہ قولِ پیغمبرؐ کی

صداقت میں شک کرتے ہیں۔

امام حسنؓ کی پوری زندگی اللہ کے لئے جان و مال سے جہاد کرتے گذری۔ آپؐ

کے چشمہ فیض سے دوست دشمن سب ہی فیضیاب ہوتے۔ آپؐ کے دسترخوانِ نعمت

پر اپنے اور بیگانے کی کوئی تمیز نہ ہوتی یہاں تک کہ وہ لوگ جو آپؐ کے پدر بزرگوار

جناب علیؓ اور خود آپؐ کی شان میں گستاخی کرتے تھے وہ بھی آپؐ کی سخاوت اور عطا

سے محروم نہ رہتے۔ کسی نے کہا: ”آپ خود توفیقہ کرتے ہیں مگر کسی سائل کے سوال کو رد

نہیں کرتے۔“

آپؐ نے فرمایا: ”میں خدا کی بارگاہ کا سائل ہوں مجھے حیا آتی ہے کہ خود

سائل ہو کر کسی کے سوال کو رد کروں۔“

آپؐ نے زندگی میں ۲۵ حج پایادہ کیے۔ آپؐ کا فرمانا تھا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ

اپنے معبود کے گھر سواری پر جاؤں۔

آپؐ کی زندگی کے ابتدائی سات سال رسول اکرمؐ کے سایہ رحمت میں

گزرے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضورؐ کی ذات عقیدت و احترام کا ایسا مرکز تھی جس کے

گرد اقتدار و حکومت کے دائرے پھلتے جا رہے تھے۔ ۱۱ھ میں رسالتِ مآب کے انتقال کے بعد اہلبیت رسالت کے لئے ابتلاء و آزمائش کا ایک طویل و اندوہناک دور شروع ہوا۔ امام حسن نے اس دور میں صبر و تحمل اور اعتماد و توکل کے ساتھ اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کی سرپرستی میں خدمتِ دین و حفاظتِ شریعت کا فریضہ انجام دیا۔ ۳۶ھ میں حضرت علیؑ خلافتِ طاہری پر فائز ہوئے تو امام حسن نے امورِ حکومت میں اپنے والد کا ہاتھ بٹایا۔ جمل اور صفین کے خون ریز معرکوں میں بھی آپؑ سرگرم عمل رہے۔

۴۱ھ میں حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد کارِ ہدایت و حکومت براہِ راست آپؑ سے متعلق ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب ایک زیرِ تشکیل معاشرہ داخلی تضاد اور قتل و غارتگری کے گرداب میں پھنس چکا تھا۔ اسلام دشمن قوتیں خود اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دین کی نیچ کنی میں مصروف تھیں۔ ملت کے داخلی انتشار کا سدباب کرنے کے لئے اتمامِ حجت کے طور پر آپؑ نے امیرِ شام سے صلح فرمائی۔ اس سے قبل آپؑ کے نانا حضرت رسولؐ خدا نے بھی حدیبیہ میں صلح فرما کر اسلام کے لئے فتحِ مبین کی راہ ہموار کی تھی۔ امام حسنؑ کی صلح نے اس حقیقت کو پوری طرح اجاگر کر دیا کہ آلِ محمد کے نزدیک دین کا مفاد دنیاوی حکومت سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے صلح نامے کی شرائط کے ذریعہ آپؑ نے مسلم حکومت کے لئے قرآن و سنت کو بنیادی شرط کے طور پر تسلیم کروا کے قیامت تک کے لئے ایک اصول تحریر فرما دیا۔

صلح کے باوجود مدینہ منورہ میں آپؑ کا وجود مبارک امیرِ شام کے لئے ایک مستقل خطرہ تھا لہذا اس نے کئی بار آپؑ کو قتل کرنے کی سازش کی اور بالآخر جعدہ بنت اشعث کے ذریعہ وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ۲۸ صفر ۴۹ھ کو آپؑ

زہر سے شہید ہو گئے۔

شہادت کے بعد جب روضہ رسولؐ میں آپ کے جنازے کو تدفین کے لئے لے جایا جانے لگا تو امیر شام کے آدمیوں نے مخالفت کی اور جنازے پر تیر برسے دیئے۔ یہ دیکھ کر امام حسینؑ نے حکم دیا کہ امام حسنؑ کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔

قوموں کی ترقی کا راز

اختلاف اور انتشار قوموں کو تباہ کر دیتا ہے اور صرف وہی قومیں ترقی حاصل کر پاتی ہیں جو نہ صرف یہ کہ متحد ہوں بلکہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی کریں اور اس اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں۔ یہی قوموں کی ترقی کا راز ہے۔ چنانچہ امام حسن فرماتے ہیں:

حدیث ۱

مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا إِلَىٰ رُشْدِهِمْ.

جو قوم آپس میں مشورہ کرے گی وہ کمال کی طرف ہدایت پائے گی۔

☆.....☆.....☆

شکر

اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ایک نیکی کرے لیکن وہ اس کا شکر یہ ادا نہ کرے تو دنیا اسے احسان فراموش کہتی ہے اور اس کو ملامت کرتی ہے۔ ایسے انسان کو پست فطرت کہا جاتا ہے۔

اب ذرا سوچئے! کتنا پست فطرت ہو گا وہ انسان جو اس ذات کا شکر یہ ادا نہ

کرے جس نے اسے ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲

اللُّؤْمُ أَنْ لَا تَشْكُرَ النِّعْمَةَ.

نعمت کا شکر ادا نہ کرنا پستی ہے۔

☆.....☆.....☆

دوستی

دوست کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دوستوں کی عادتیں اور خصلتیں بہت تیزی سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں۔ اسی لئے یہ کہا گیا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ یعنی اگر دوست اچھے ہوں گے تو وہ خود بھی اچھا ہوگا اور اگر دوست برے ہوں گے تو ان کی برائی اس میں بھی پیدا ہو جائے گی۔ اسی لئے انسان کو سوچ سمجھ کر کسی کو دوست بنانا چاہئے۔ امام اپنے فرزند سے فرماتے ہیں:

حدیث ۳

يَابُنَيَّ! لَا تَوَاحِ أَحَدًا حَتَّى تَعْرِفَ مَوَارِدَهُ وَ مَصَادِرَهُ فَإِذَا اسْتَنْبَطْتَ الْخُبْرَةَ وَ رَضِيتَ الْعِشْرَةَ فَآخِهِ عَلَى إِقَالَةِ الْعُشْرَةِ وَ الْمُوَاسَاةِ فِي الْعُسْرَةِ.

اے بیٹا! کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو بشرطیکہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو۔

محنت میں عظمت

ہر انسان اپنا رزق یاد گیر ضروریاتِ زندگی تین طرح سے حاصل کر سکتا ہے:

۱۔ کسی پر دھونس جما کر۔

۲۔ بھیک مانگ کر۔

۳۔ اپنی محنت اور کوشش کے ذریعے۔

دھونس جمانے یا بھیک مانگنے سے انسان کی شخصیت خاک میں مل جاتی ہے اور لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ صرف اور صرف محنت ہی وہ گوہر نایاب ہے جو انسان کو عظمت عطا کرتی ہے۔ اس لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۴

لَا تُجَاهِدِ الطَّلَبَ جِهَادَ الْغَالِبِ وَلَا تَتَّكِلْ عَلَى الْقَدْرِ اتِّكَالَ
الْمُسْتَسْلِمِ.

کسی فاتح کی طرح (ہر چیز کی) طلب نہ کرو اور نہ تسلیم شدہ (شکست خوردہ) انسان کی طرح صرف تقدیر پر اعتماد کرو (بلکہ جہد مسلسل اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کام کرتے رہو)۔

☆.....☆.....☆

محبت

انسانی زندگی میں محبت بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر خونی رشتوں کے درمیان سے یہ ختم ہو جائے تو اپنے پرانے بن جاتے ہیں۔ اور اگر غیروں کے درمیان قائم ہو جائے تو وہ اپنے بن جاتے ہیں۔ لہذا انسانوں کے درمیان حقیقی رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ چنانچہ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۵

الْقَرِيبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَإِنْ بَعْدَ نَسْبِهِ.

وَالْبَعِيدُ مَنْ بَاعَدَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَإِنْ قَرَّبَ نَسْبَهُ.

قرابتدار وہ ہے جسے محبت نزدیک کر دے اگرچہ رشتہ داری دور کی ہو۔ اور
اجنبی وہ ہے جو دوستی کے لحاظ سے دور ہو اگرچہ نزدیکی رشتہ دار ہو۔

☆.....☆.....☆

مسجد میں جانے کے فوائد

قیامت کے دن خدا سے شراکت کرنے والوں میں سے ایک مسجد بھی ہوگی کہ
لوگ نزدیک رہنے کے باوجود اس میں نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے
کہ ہم مسجد سے حاصل ہونے والے انفرادی اور اجتماعی فوائد سے آگاہ نہیں۔ امام مسجد
میں جانے کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۶

مَنْ أَدَامَ الْإِخْتِلَافَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَصَابَ إِحْدَى ثَمَانِ:

أَيَّةٌ مُحْكَمَةٌ وَ أَخَا مُسْتَفَادًا وَ عِلْمًا مُسْتَطَرِّفًا وَ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً وَ

كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى الْهُدَى أَوْ تَرُدُّهُ عَنِ رَدَى وَ تَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاءً

أَوْ خَشْيَةً.

جو شخص مسجد میں آتا جاتا رہے اسے آٹھ میں سے ایک فائدہ ضرور ملتا ہے:

۱۔ مضبوط نشانی (آیات الہی کو سمجھنا)

۲۔ مفید دوستی ۳۔ نیا علم

۴۔ آتی ہوئی رحمت

۵۔ ہدایت دینے والی کوئی بات

۶۔ ایسی بات جو اسے پستی سے نجات دلائے

۷۔ خدا سے شرم کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز

۸۔ خوفِ خدا کی وجہ سے گناہوں سے دوری۔

☆.....☆.....☆

آنکھ، کان اور دل

خداوند متعال نے انسان کو جسم اور اس کے اعضاء اس لئے عطا کئے کہ وہ حقیقت کا ادراک کر سکے۔ آنکھ دنیا میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر نیک راہ پر چلے۔ کان وہ سنے جو اسے اس راستے پر چلنے میں مدد دے اور اس کا دل شکوک و شبہات سے پاک اور یقین و اطمینان سے مزین ہو۔ اسی وجہ سے امام آنکھ، کان اور دل کے بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۷

إِنَّ أَبْصَرَ الْأَبْصَارِ مَا نَفَذَ فِي الْخَيْرِ مَذْهَبُهُ، وَ أَسْمَعُ الْإِسْتِمَاعِ
مَا وَعَى التَّذْكَيرَ وَ انْتَفَعَ بِهِ، أَسْلَمَ الْقُلُوبِ مَا طَهَّرَ مِنْ
الشُّبُهَاتِ.

سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔

لفظوں سے محبت کا اظہار

اخوت اور برادری صرف دل میں ہونا کافی نہیں بلکہ اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ میل ملاپ رکھنا، تحفے تحائف دینا، صمیم قلب سے مصافحہ کرنا اور بوسہ لینا وغیرہ اس اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ امام اس کی اہمیت کے پیش نظر فرماتے ہیں:

حدیث ۸

إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُقَبِّلْ مَوْضِعَ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ.

تم میں سے جو شخص اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو اس کی پیشانی کے نورانی مقام (یعنی جائے سجدہ) پر بوسہ دے۔

☆.....☆.....☆

ہلاکت

ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے اور برائی سے دور رکھا جائے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۹

هَلَاكُ النَّاسِ فِي ثَلَاثٍ: الْكِبْرُ، الْحِرْصُ، الْحَسَدُ.

الْكِبْرُ بِهِ هَلَاكُ الدِّينِ وَ بِهِ لَعْنُ ابْلِيسُ.

الْحِرْصُ عَدُوُّ النَّفْسِ وَ بِهِ أُخْرِجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ.

الْحَسَدُ رَائِدُ السُّوءِ وَ بِهِ قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلَ.

لوگوں کی ہلاکت تین چیزوں میں ہے: تکبر لالچ اور حسد۔

تکبر کے ذریعہ دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔
 لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا
 گیا۔
 حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے ہابیل کو
 قتل کیا۔

نیکی کی بنیاد

خدا کی عبادت اور تقویٰ کی بنیاد غور و فکر ہے کہ انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا
 واقعاً عبادت کے لائق ہے اور وہی ہمارا پروردگار ہے۔ ایسی عبادت اور تقویٰ دائمی
 ہے لیکن اگر صرف اور صرف خوف کی وجہ سے تقویٰ اختیار کیا جائے تو اس کا اثر زیادہ
 عرصہ نہیں رہتا۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۰

أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ إِدَامَةِ التَّفَكُّرِ فَإِنَّ التَّفَكُّرَ أَبُو كُلِّ خَيْرٍ وَ
 أُمُّهُ.

میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے اور تفکر جاری رکھنے کی سفارش کرتا ہوں۔
 کیونکہ تفکر ہر نیکی کی ماں اور باپ ہے۔

احتیاط

دین اسلام صرف ایک روحانی دین نہیں ہے بلکہ اس میں ایسے تمام احکام شامل

ہیں جن کا تعلق انسان کی جسمانی و روحانی اور دینی و دنیوی سعادت سے ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اسلامی احکام ظاہری طور پر صرف جسمانی اثر رکھتے ہیں وہ روحانی اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حسن فرماتے ہیں:

حدیث ۱۱

غَسَلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ يُنْفِي الْفَقْرَ وَبَعْدَهُ يُنْفِي الْهَمَّ.

کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فقر کو اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا غم و اندوہ کو دور کرتا ہے۔

☆.....☆.....☆

یقین اور عمل

غفلت مصیبت عظمیٰ ہے کہ کچھ لوگ اپنے اچھے برے کو نہیں سمجھتے اس لئے صحیح راستے پر چل نہیں پاتے۔ یقین کی منزل پر نہیں پہنچ پاتے کہ حقیقت کا ادراک کر سکیں۔ دارِ عمل (دنیا) میں یقین حاصل نہیں ہوتا اور جب وہاں یقین حاصل ہوگا تو عمل کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس دنیا کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھے تاکہ اسے اسی دنیا میں یقین بھی حاصل ہو سکے۔

حدیث ۱۲

النَّاسُ فِي دَارِ سَهْوٍ وَ غَفْلَةٍ يَعْمَلُونَ وَ لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا صَارُوا إِلَىٰ

دَارِ يَقِينٍ يَعْلَمُونَ وَ لَا يَعْمَلُونَ.

اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل

کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔

اخلاق سے پیش آئیں

اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ بہت اچھی طرح پیش آئیں، لیکن ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں تو آپ کو کیا کرنا چاہئے؟ امام حسنؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۳

صَاحِبِ النَّاسِ بِمِثْلِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُصَاحِبُوكَ.

لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔

ادب، جوان مردی، حیا

ادب سے انسان کا احترام بڑھتا ہے۔ جوان مردی باعزت اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اور حیا عفت کو محفوظ رکھتی ہے۔ لہذا یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں لیکن ان تین چیزوں کی تین بنیادیں ہیں۔ امامؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۴

لَا أَدَبَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، وَلَا مَرْوَةَ لِمَنْ لَا هِمَّةَ لَهُ، وَلَا حَيَاءَ لِمَنْ

لَا دِينَ لَهُ.

جس میں عقل نہیں اس میں ادب نہیں، جس میں ہمت نہیں اس میں جوان مردی نہیں اور جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں۔

حصول علم اور تعلیم

انسان چاہے عمر کے کسی بھی حصہ میں پہنچ جائے لیکن علم کی ترویج میں کوتاہی نہیں ہونی چاہئے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا رہے اور علم و شعور کی روشنی پھیلتی رہے۔ اس مقصد کے لئے امام حسنؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۵

عَلِّمِ النَّاسَ عِلْمَكَ وَ تَعَلَّمْ عِلْمَ غَيْرِكَ.
اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کا علم حاصل کرو۔

نسخہ کیمیا

انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ غربت اور تنہائی سے محفوظ رہے اور دنیا کی لذتیں حاصل کرتا رہے۔ ان تمام خواہشات کے حصول کے لئے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے اور حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر مال و دولت کے حصول میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا کہ بے نیازی کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقی غربت کسے کہتے ہیں؟ تنہائی کیا ہوتی ہے؟ اور زندگی کی بہترین لذتیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں؟ ان کے بارے میں امام حسنؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۶

لَا غِنَىٰ أَكْبَرَ مِنَ الْعَقْلِ وَلَا فَقْرَ مِثْلَ الْجَهْلِ وَلَا وَحْشَةَ أَشَدَّ
مِنَ الْعُجْبِ، وَلَا عَيْشَ أَلَدُّ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.

عقل سے بڑھ کر کوئی بے نیازی نہیں۔ جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ خود
پسندی سے زیادہ کوئی تنہائی نہیں اور خوش اخلاقی سے بالاتر کوئی لذت نہیں۔

☆.....☆.....☆

سلام

اسلام میں سلام کرنا صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ پیغامِ محبت اور اظہارِ خلوص
ہے۔ سلام دوسروں کے لئے سلامتی کی دعا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر فرماتے ہیں:

حدیث ۱۷

مَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تَجِيبُوهُ.

جو سلام کرنے سے پہلے کلام شروع کر دے اس کی بات کا جواب نہ دو۔

☆.....☆.....☆

عظیم ترین بزرگی

انسان نیکی کے جواب میں نیکی کرے اور مانگنے کے بعد عطا کرے یہ کوئی کمال
نہیں۔ کمال یہ ہے کہ بدی کے جواب میں نیکی کرے اور سوال سے پہلے ہی عطا
کر دے۔ امام حسنؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۸

الشُّرُوعُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِعْطَاءُ قَبْلَ السُّؤَالِ مِنْ أَكْبَرِ السُّؤَادِ.

نیکی کی ابتداء کرنا اور مانگنے سے پہلے عطا کرنا عظیم ترین بزرگی ہے۔

علم کو محفوظ کرلو

انسان علم حاصل کرتا ہے۔ بہت سی باتیں سیکھتا ہے لیکن جلد ہی بھول جاتا ہے یا مرنے کے بعد اپنے ساتھ قبر میں لے جاتا ہے۔ علم کو محفوظ کرنے اور دوسروں کو اس سے فیض یاب کرنے کے بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۹

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا حِفْظَهُ فَاصْنَعُوا لَهُ ضِعْوَهُ فِي
بُيُوتِكُمْ.

علم حاصل کرو اور اگر تم اس کو حفظ نہیں کر سکتے تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو۔

☆.....☆.....☆

قرب خدا

جو جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے خدا بھی اتنا ہی اس سے نزدیک ہوتا ہے۔ جو جس قدر خدا کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہے خدا بھی اسی طرح اس کے سوال کو سنتا ہے۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۰

أَنَا الضَّامِنُ لِمَنْ لَمْ يَهْجَسْ فِي قَلْبِهِ إِلَّا الرِّضَا أَنْ يَدْعُو اللَّهَ
فَيُسْتَجَابَ لَهُ.

جس کے دل میں خوشنودی خدا کے علاوہ کوئی چیز خطور نہ کرے، چنانچہ جب وہ اللہ کو پکارے گا تو میں اس کی دعا کی قبولیت کا ضامن ہوں۔

☆.....☆.....☆

مطیع اور فرمانبردار

اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو انسان کے لئے خلق کیا۔ ہر چیز اپنی جگہ بنی نوع انسان کی خدمت میں مصروف ہے۔ اگر یہ انسان اپنے خدا کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے اور اس مقام پر پہنچے کہ اسے ”فنا فی اللہ“ کہا جائے تو خدا ہر چیز کا اختیار بھی اس انسان کو دے دیتا ہے۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۱

مَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَبَدَ اللَّهَ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ.

جس نے اللہ کی بندگی کی، اللہ ہر چیز کو اس کا مطیع و فرمانبردار بنا دیتا ہے۔

☆.....☆.....☆

خدا کی عظمت اور جلالت

انسان اس دنیا کے معمولی سے حاکم اور فرماں روا کی عظمت کے سامنے لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے اور اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اگر یہی انسان خدا کی عظمت اور جلالت کا صحیح تصور کر سکے تو یقیناً یہ تصور اس کے جسم و روح پر اثر انداز ہوگا۔ امامؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۲

إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا تَوَضَّأَ ارْتَعَدَتْ مَفَاصِلُهُ وَ اصْفَرَّ

لَوْنُهُ. فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ:

حَقٌّ عَلَيَّ كُلِّ مَنْ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيَّ رَبِّ الْعَرْشِ أَنْ يَصْفَرَ لَوْنُهُ وَ

تَرْتَعِدَ مَفَاصِلُهُ.

امام حسن علیہ السلام جب وضو کرنے لگتے تو آپ کے پیر لرز نے لگتے اور رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ جب اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا:
جو شخص (معرفت کے ساتھ) مالکِ عرش کے سامنے جا رہا ہو اس کے پیر
لرز نے اور رنگ زرد ہونا ہی چاہئے۔

محبوب سے ملاقات

ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے سامنے اچھی حالت میں جائے۔ ظاہری
وضع قطع صحیح ہو اور اچھا لباس زیب تن کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب حقیقی کے سامنے پیش
ہونے کے لئے ان ہی باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ ابن خیشمہ نقل کرتے ہیں:

حدیث ۲۳

كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ علیہ السلام إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَبَسَ أَجْوَدَ
ثِيَابِهِ..

امام حسن علیہ السلام جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنا بہترین لباس زیب
تن کیا کرتے تھے۔

حج بیت اللہ

حج اور زیارتِ خانہٴ خدا دراصل اپنے محبوبِ حقیقی سے ملاقات ہے۔ محبوبِ حقیقی
سے عشق جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس سفر میں آنے والی مشکلات اس کے لئے خوشگوار اور
پر لطف ہوں گی۔ چنانچہ امام باقر کہتے ہیں کہ امام حسن فرماتے ہیں:

حدیث ۲۴

إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَلْقَاهُ وَ لَمْ أَمْشِ إِلَى بَيْتِهِ.

امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچوں کہ میں نے اس کے گھر کی زیارت کے لئے پیدل سفر نہ کیا ہو۔

☆.....☆.....☆

دروازہ مسجد پر دعا

مسجد کی جانب قدم بڑھاتے ہی انسان کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی نظر رحمت اس کے شامل حال ہونے لگتی ہے۔ جب ایسا ہو تو یہ بہترین وقت ہے کہ اپنے پروردگار سے کچھ مانگا جائے۔ ابن شہر آشوب نقل کرتے ہیں:

حدیث ۲۵

كَانَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا بَلَغَ بَابَ الْمَسْجِدِ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ: إِلَهِي! ضَيْفُكَ بِيَابِكَ، يَا مُحْسِنُ قَدْ آتَاكَ الْمُسِيءُ، فَتَجَاوَزَ عَنْ قَبِيحٍ مَا عِنْدِي بِجَمِيلٍ مَا عِنْدَكَ يَا كَرِيمُ.

امام حسن جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو سر بلند کر کے یہ دعا کیا کرتے تھے:

اے خدا! تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے، اے احسان کرنے والے! ایک گناہ گار تیری بارگاہ میں آیا ہے، اپنی خوبیوں کے سبب میری برائیوں سے درگزر فرما۔ اے صاحبِ کرم!

لوگوں کا خیال رکھنا

ہر انسان زندگی کے کسی موڑ پر ایسے حالات میں گھر سکتا ہے کہ اسے کسی کے سامنے دستِ سوال دراز کرنا پڑے۔ ایسے موقع پر اگر سائل کی ضرورت تو پوری کرنے کے ساتھ اسے ذلیل بھی کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی خوشی کا فور ہو جاتی ہے بلکہ ممکن ہے کہ ذلت کی تلخی حاجت کی تلخی سے کہیں زیادہ اذیت ناک ثابت ہو۔ امام حسن کے پاس بھی لوگ اپنی ضروریات لے کر آتے تھے۔ ایسے موقع پر امام کیا کرتے تھے؟

حدیث ۲۶

مَا رُويَ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَيْهِ رُقْعَةً فِي حَاجَةٍ (إِلَّا) فَقَالَ لَهُ:

حَاجَتُكَ مَقْضِيَّةٌ، فَقِيلَ لَهُ: يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ! لَوْ نَظَرْتَ فِي رُقْعَتِهِ ثُمَّ رَدَدْتَ الْجَوَابَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ. فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ يَسْأَلَنِي اللَّهُ عَنْ ذَلِّ مَقَامِهِ بَيْنَ يَدَيَّ حَتَّى أَقْرَأَ رُقْعَتَهُ.

آپ کے بارے میں کبھی روایت نہیں کی گئی کہ کسی نے آپ کو اپنی کسی ضرورت کے بارے میں کوئی رقعہ دیا ہو اور آپ نے سوائے اس کے کچھ کہا ہو کہ تمہاری ضرورت پوری ہوئی۔ کسی نے عرض کیا: فرزندِ رسول! پہلے رقعہ دیکھ لیتے اور پھر اس کے لحاظ سے جواب دیتے تو بہتر تھا۔

آپ نے فرمایا: میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ رقعہ دیکھنے میں جو وقت لگے گا اور اس دوران اسے میرے سامنے جو خفت ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر لے۔

☆.....☆.....☆

ہر جاندار کا خیال

اس کسمپسری اور نفسا نفسی کے دور میں انسان اپنی چیزوں یہاں تک کہ اپنے رزق میں بھی اپنے ہم نوع انسانوں کو شریک نہیں کرتا لیکن سیرتِ امام یہ ہے کہ:

حدیث ۲۷

عن نجیح قال: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْكُلُ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبٌ، كَلَّمَا أَكَلَ لُقْمَةً طَرَحَ لِلْكَلبِ مِثْلَهَا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ أَلَا أَرَجِمُ هَذَا الْكَلْبَ عَنْ طَعَامِكَ؟ قَالَ: دَعُهُ. إِنِّي لَا سَتَحِييُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ ذُو رُوحٍ يَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَ أَنَا آكُلُ ثُمَّ لَا أُطْعِمُهُ.

نجیح کہتا ہے: میں نے امام حسن عَلَيْهِ السَّلَامُ کو دیکھا کہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے اور وہیں پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ جب بھی آپ لقمہ لیتے تو ایک لقمہ کتے کے آگے بھی ڈال دیتے۔ میں نے یہ دیکھا تو عرض کیا: اے فرزندِ رسول! کیا میں اس کتے کو دور کر دوں (تاکہ آپ اطمینان سے کھانا تناول فرمائیں)؟

امام نے فرمایا: اسے چھوڑ دو! مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ ایک جاندار میری جانب دیکھ رہا ہو اور میں تنہا کھانا کھاتا رہوں اور اسے نہ دوں۔

☆.....☆.....☆

مسجد کی اہمیت

مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد جانے والا دراصل اللہ کا مہمان اور اس کا زائر ہوتا

ہے۔ زائر کے حق میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۸

كَانَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: أَهْلُ الْمَسْجِدِ زَوَّارُ اللَّهِ وَحَقُّ عَلَى
الْمَزُورِ التُّحْفَةُ لِزَائِرِهِ.

امام حسن عَلَيْهِ السَّلَامُ فرمایا کرتے تھے: اہل مسجد اللہ تعالیٰ کے زائر ہوتے ہیں۔ اس
لئے اللہ پر حق ہے کہ وہ اپنی زیارت کرنے والوں کو تحفہ عطا کرے۔

نیکی کیا ہے؟

کسی دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا اچھی بات ہے لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نیکی
کرنے والا اپنی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ مال خرچ کرتا ہے، زحمت برداشت کرتا ہے
لیکن نیکی کے عنوان سے نہیں بلکہ مجبور ہو کر انجام دے رہا ہوتا ہے یا کسی مقصد کے
حصول کی خاطر نیکی کرتا ہے اور بعد میں احسان جتا کر اس مقصد کو حاصل کرنے کی
کوشش کرتا ہے۔ اس طرح شاید اسے اپنا مقصد تو حاصل ہو جائے لیکن نیکی کا عظیم اجر
و ثواب ضائع اور یہ کام بھی نیکی کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لئے حضرت
امام حسن مجتبیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا:

حدیث ۲۹

الْمَعْرُوفُ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مَطْلٌ وَلَا يَتَّبِعُهُ مَنْ.

نیکی یہ ہے کہ اس سے پہلے ٹال مٹول نہ ہو اور اس کے بعد احسان نہ جتایا
جائے۔

غربت کیا ہے؟

انسان اگر مالی طور پر فقیر اور غربت کا شکار ہو تو اسے کافی مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو اس کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہر فقر سے بڑھ کر ایک اور غربت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔

حدیث ۳۰

لَا فِقْرَ مِثْلُ جَهْلٍ.

جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔

☆.....☆.....☆

نادانی کیا ہے؟

عام طور پر ہمارے معاشرے میں چالاکی کا معیار یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے دنیاوی کاموں کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیا جائے اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو اور نادانی (بیوقوفی) کی کسوٹی یہ ہے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھالیں۔ لیکن حقیقت میں نادانی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۱

السَّفَهُ اتِّبَاعُ الدَّنَاةِ وَ مُصَاحَبَةُ الْغَوَاةِ.

نادانی یہ ہے کہ پست لوگوں کی پیروی اور گمراہ لوگوں کی ہم نشینی اختیار کی جائے۔

☆.....☆.....☆

عقل مندی کیا ہے؟

جب کہ عقل مندی اور چالاکی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں:

حدیث ۳۲

رَأْسُ الْعُقْلِ مُعَاشِرَةُ النَّاسِ بِالْجَمِيلِ.

لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی عقل کی بنیاد ہے۔

☆.....☆.....☆

قناعت

ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خود کفیل ہو اور خود انحصاری پیدا کرے لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ قناعت جیسی عظیم دولت حاصل نہ کر لے اور اسے لالچ اور ہوس جیسی ذلت سے چھٹکارا نہ مل جائے۔

حدیث ۳۳

خَيْرُ الْغِنَى الْقُنُوعُ وَ شَرُّ الْفَقْرِ الْخُضُوعُ.

قناعت بہترین بے نیازی اور انکساری بدترین غربت ہے۔

☆.....☆.....☆

سزا میں جلدی نہ کرو

سزا دینے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی پر نادم ہو جائے اور وہی غلطی دہرانے سے پرہیز کرے۔ اگر سزا دینے سے پہلے ہی یہ مقصد حاصل ہو جائے تو کیا کہنے۔ اسی طرح واپسی کا کوئی نہ کوئی راستہ کھلا رکھنا چاہئے تاکہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آنا چاہے تو وہ واپس آسکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ بند دیکھ کر اس کی گمراہی کا سلسلہ جاری رہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۴

لَا تُعَاجِلِ الذَّنْبَ بِالْعُقُوبَةِ وَ اجْعَلْ بَيْنَهُمَا لِإِعْتِدَارِ طَرِيقًا.
کسی غلطی پر سزا دینے میں جلدی نہ کرو بلکہ ان دو کے درمیان معذرت کا
راستہ باقی رکھو۔

☆.....☆.....☆

حسد

حسد اگرچہ ایک بہت بڑا جرم ہے لیکن حاسد، محسود (جس سے حسد کیا جائے)
سے زیادہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ حسد سے اندرونی طور پر کھوکھلا، اس
کی صلاحیتوں کو ختم، اس کی خوبیوں کو زائل اور اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس
لئے امام نے حاسد کو ظالم کے ساتھ ساتھ مظلوم بھی قرار دیتے ہوئے فرمایا:

حدیث ۳۵

مَا رَأَيْتُ ظَالِمًا أَشْبَهَ بِمَظْلُومٍ مِنْ حَاسِدٍ.
میں نے کوئی ظالم ایسا نہیں دیکھا جو مظلومیت میں حاسد جیسا ہو۔

☆.....☆.....☆

رزق

آج کے دور میں بہت تیزی سے معاشرتی اقدار اور معیار تبدیل ہو رہے ہیں۔
چنانچہ یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اگر انسان شرافت اور پاک دامنی کا مظاہرہ کرے گا تو
اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں اس لئے ضروری ہے کہ مال کے حصول کی کوشش کی
جائے چاہے جس طرح سے بھی ممکن ہو۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۶

لَيْسَتْ الْعِفَّةُ بِدَافِعِ رِزْقًا وَلَا الْحِرْصُ بِحَالِبٍ فَضْلًا.

پاکدامنی سے رزق دور نہیں ہوتا اور نہ ہی حرص سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔

☆.....☆.....☆

عقل کی پہچان

انسان بظاہر بہت اچھا، نیک اور عاقل نظر آتا ہے لیکن جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی اصل حقیقت اور شخصیت سامنے آتی ہے۔ اگر وہ غصے میں حد سے تجاوز کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قوتِ غضب قوتِ عقل پر حاکم ہے۔ یہ شخصیت کی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۷

لَا يُعْرِفُ الرَّأْيُ إِلَّا عِنْدَ الْغَضَبِ.

عقل کی پہچان غصہ کے وقت ہی ہوتی ہے۔

☆.....☆.....☆

مستحبات یا واجبات؟

ہر کام کا ایک خاص وقت اور موقع ہوتا ہے۔ اسی لئے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف کاموں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے درجہ بندی کرتے ہیں اور زیادہ ضروری کاموں کو پہلے انجام دیتے ہیں۔ دینی معاملات میں بھی یہی ہونا چاہئے کہ مستحب کام پر واجب امور کو ترجیح دینی چاہئے۔ اور اگر ضروری ہو تو مستحب کو ترک کر دینا چاہئے۔

بعض اوقات لوگ اتنے مستحبات انجام دیتے ہیں کہ یا تو واجبات بالکل ہی چھوٹ جاتے ہیں یا ان کی ادائیگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۸

إِذَا أَضْرَبْتَ النَّوَافِلَ بِالْفَرِيضَةِ فَارْفُضُوهَا.
جب مستحبات فرائض میں خلل ڈالیں تو انہیں چھوڑ دو۔

☆.....☆.....☆

بیوقوف کون؟

انسان بہت محنت اور مشقت سے رزق کماتا ہے۔ اس محنت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے صحیح طرح سے خرچ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی انتہائی مشقت کے بعد مال حاصل کرے اور اپنی فضول خرچی میں اسے اڑا دے تو اسے کسی طور پر بھی عقلمند نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح انسان کی عزت اس کے مال سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ عزت اور مقام سالوں کی کردار سازی کے بعد حاصل ہوتا ہے لیکن اگر کسی کی عزت پر بے جا حرف آئے اور وہ اپنا دفاع بھی نہ کرے تو اس سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے۔

چنانچہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۹

السَّفِيهُ الْأَحْمَقُ فِي مَالِهِ، الْمُتَهَاوِنُ فِي عَرَضِهِ، يُشْتَمُ
فَلَا يُجِيبُ.

بیوقوف وہ ہے جو اپنے مال میں حماقت کا ثبوت دے، اپنی عزت بچانے میں سستی کرے، جب اسے برا بھلا کہا جائے تو جواب نہ دے۔

دنیا اور مومن

دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح ایک کسان اپنی کھیتی میں محنت اور مشقت کرتا ہے، یہ محنت اور مشقت بعد میں آنے والے فائدے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔

مومن بھی اس دنیا سے فائدے اٹھاتا ہے اور ناپائیدار لذت کو کبھی دنیا اور آخرت میں حاصل ہونے والے فائدے پر ترجیح نہیں دیتا۔ لیکن کفرانِ نعمت کرنے والا کافر اپنی ظاہری لذت کو حاصل کر لیتا ہے لیکن حقیقی فائدہ اسے نظر نہیں آتا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۴۰

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَزَوَّدُ وَ الْكَافِرَ يَتَمَتَّعُ.

مومن دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے (یعنی آخرت کے لئے زادِ راہ حاصل کرتا ہے) اور کافر اس سے صرف لذت اٹھاتا ہے۔

حضرت امام حسين عليه السلام

امام حسین علیہ السلام جن کا نام عظمت دین کا استعارہ اور جن کی سیرت شرافت و تہذیب کا ادارہ ہے، پیغمبر اسلام کے نواسے اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت ۳ شعبان سن ۴ ہجری اور تاریخ شہادت ۱۰ محرم الحرام سن ۶۱ ہجری ہے۔

امام حسین اور ان کے بڑے بھائی امام حسن فرزند رسول بھی ہیں اور فرزند رسالت بھی۔ آنحضرت کی کوئی اولاد نرینہ زندہ نہیں رہی اس لئے اللہ نے آپ کی ذریت کو آپ کی دختر عصمت جناب فاطمہ زہرا کی نسل میں قرار دیا۔ حضور کے دونوں نواسے سورہ کوثر کی بشارت کی عملی تفسیر، نسل رسالت کی بقا اور رسالت کے فروغ کا ذریعہ ہیں۔ رسول کا نام اور رسالت کا کام انہیں کے ذریعے باقی ہے۔

حضرت امام حسین اس سلسلہ امامت کے تیسرے رکن ہیں جو آنحضرت کے بعد انسانوں کی ہدایت کا ذمہ دار ہے۔ اہلبیت رسول کے ذریعے ہدایت کا تسلسل خود حضور کے منصب رسالت کی ضرورت اور ختم نبوت پر دلیل ہے۔ حضور کے اہلبیت کو آپ سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ آپ کے نور کا جزو اور آپ کے کار ہدایت میں شریک ہیں۔

امامت نبوت نہیں ہے مگر نبوت کی فرع (شاخ) ضرور ہے۔ نبوت الہی عہدہ

ہے اور امامت قیامِ عدل کی ضرورت اور استیصالِ باطل کی ضمانت ہے۔ آنحضرتؐ کے بعد امامت کا سلسلہ حضرت علیؑ سے شروع ہو کر امام حسنؑ سے ہوتا ہوا امام حسینؑ تک پہنچا۔ امام حسینؑ نے ظلم کے خلاف جہاد کا وہ اعلیٰ معیار قائم کیا اور قیامِ عدل کے لئے وہ بے مثال قربانی پیش کی کہ امامت کا عہدہ قیامت تک آپؑ کی نسل کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ جناب رسالتِ مآبؐ کا ارشاد ہے: (اے حسین!) تم خود سردار ہو، سردار کے فرزند، سردار کے بھائی اور خود امام، امام کے فرزند امام کے بھائی، خود حجتِ خدا، حجتِ خدا کے فرزند، حجتِ خدا کے بھائی اور حجتِ خدا کے باپ ہو جن میں کانواں قائم آلِ محمد ہوگا۔

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دین کا مکمل غلبہ اور ظلم کا کامل استیصال قائم آلِ محمدؑ کے ذریعے ہو گا جن کا تعلق امام حسینؑ کی نسل سے ہے۔

امام حسینؑ کی زندگی کا کوئی لمحہ اطاعتِ خدا اور اتباعِ رسولؐ سے خالی نہ تھا۔ آپؑ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا فرمائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا اور اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کی یہاں تک کہ آپؑ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپؑ کی شہادت آپؑ کے اجداد و اولاد کے لئے اللہ کی رحمت کا وسیلہ اور آپؑ کے قاتلوں اور دشمنوں کے لئے رحمت سے دور ہونے کا سبب ہے۔ رحمت سے دوری، اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے اور جو مغضوب ہیں ان کے لئے لعنت ہے۔ یہی دعوتِ مباہلہ کا اصول ہے۔

رجب ۱۰ھ میں معاویہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ جس نے مدینہ کے گورنر ولید کے ذریعے امام حسینؑ سے بیعت طلب کی اور بصورتِ انکار آپؑ کو قتل

کرنے کا حکم دیا۔ اس صورتِ حال کے پیشِ نظر امام حسینؑ نے ۲۸ رجب ۶۰ ہجری کو مدینہ سے ہجرت فرمائی۔ ۳ شعبان کو آپؑ مکہ پہنچے۔ مکہ میں قیام کے دوران کوفہ والوں کی طرف سے خطوط اور وفود آئے جن کے ذریعے آپؑ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ کوفہ والوں کی دعوت اور تعاون و نصرت کی پیشکش امام حسینؑ کی پیش قدمی کے لئے حجت قائم کرنے کے مترادف تھی۔ امامؑ نے اپنے برادرِ عم جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مسلم کو کوفہ میں ابتدائی کامیابی ہوئی لیکن بعد میں ابن زیاد نے ان کو شہید کر دیا۔ امام حسینؑ جناب مسلم کی شہادت سے قبل ۸ ذی الحجہ کو مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ کوفہ کے راستے میں دشمن کے لشکر نے آپؑ کا راستہ روکا۔ نتیجتاً ۲ محرم کو امام حسینؑ کو بلا پہنچے۔ رفتہ رفتہ یزیدی فوجوں نے آپؑ کے گرد حصار بنا لیا۔ ۷ محرم سے آپؑ پر پانی بند کر دیا گیا۔ ۱۰ محرم ۶۱ ہجری کو صبح سے جنگ شروع ہوئی۔ پہلے اصحاب و انصار نے اپنی جانیں قربان کیں۔ پھر عزیزوں نے شہادت پائی۔ سب سے آخر میں امام حسینؑ میدانِ کربلا میں تشریف لے گئے اور دادِ شجاعت دے کر سجدہٴ معبود میں شہادت پائی۔ خیام کی تارا جی، اہلبیت کی اسیری اور کوفہ و شام کے واقعات بھی کربلا کے مصائب کا حصہ ہیں۔

ان حالات کے پس منظر میں جو اسباب کار فرما تھے ان کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ اسلام دینِ حق ہے۔ حق اپنے اثبات کے لئے باطل کی نفی چاہتا ہے۔ اس لئے کلمہٴ اسلام نفی سے شروع ہو کر اثبات پر ختم ہوتا ہے۔ حق کا اظہار باطل کی مزاحمت کو دعوت دیتا ہے۔ باطل کی مزاحمت کے مقابلے میں استقامت صبر ہے۔ صبر کا سرچشمہ علم ہے اور صبر کا نتیجہ شجاعت۔ جناب ختمی مرتبتؑ نے جب جاہلیتِ عرب کے معاشرے میں

دعوتِ حق کا آغاز کیا تو باطل نے ہر طرح حضورؐ کی مخالفت کی۔ مشرکین مکہ کی ظالمانہ روش کے نتیجے میں اللہ کے رسولؐ نے ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں اسلام کا فروغ مشرکین مکہ کے لئے نہایت تکلیف دہ تھا۔ مشرکوں کے مکر، سازش اور مسلح تصادم کے باوجود حق اس طرح غالب آتا رہا کہ مکہ سے ہجرت پر مجبور ہونے والا رسولؐ بالآخر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا۔ وہ لوگ جن کے دل اسلام کی صداقت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے اور جن میں بنی امیہ کا سردار ابوسفیان سرفہرست تھا، اسلام کی طاقت کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ حضورؐ کی موجودگی میں اس گروہ کو سراٹھانے کا موقع نہ ملا۔ حضورؐ کے بعد حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ شام میں آلِ سفیان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ پھر جب دنیاوی خلافت بنی تیم اور بنی عدی سے ہوتی ہوئی بنو امیہ تک پہنچی تو شام کے گورنر معاویہ نے اپنے اقتدار کو مستحکم بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔

۳۵ ہجری میں حضرت علیؑ نے خلافت دنیا کو قبول کیا تو معاویہ نے ان کے خلاف مسلح بغاوت کر دی۔ یہ اسلامی انقلاب کے خلاف باطل کے ردِ عمل کا کھلا ہوا مظاہرہ تھا۔ یہ کفر و اسلام کی جنگ نہ تھی بلکہ یہ اسلام کے خلاف نام نہاد مسلمانوں کی بغاوت تھی۔ ۴۰ ہجری میں حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسنؑ خلیفہ بنے تو معاویہ کی ریشہ دوانیوں میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ امام حسنؑ نے اپنے نانا کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے معاویہ سے صلح کر لی۔ صلح حدیبیہ باطل سے مصالحت نہ تھی بلکہ باطل کے لئے وقفہ مہلت اور اتمامِ حجت تھی۔ اسی طرح امام حسنؑ کی شرائط صلح شام کے حاکم اور شام کی حکومت کے لئے وقفہ مہلت اور اتمامِ حجت ہیں۔ معاویہ نے ان شرائط صلح کی کبھی پابندی نہ کی اور اپنے بعد یزید کو جانشین بنانے کی سازش کر

کے اسلام کے نام پر قائم ہونے والی حکومت کو اموی عرب سامراجیت میں تبدیل کر دیا اور اس طرح بنو امیہ کا حقیقی چہرہ کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا اور حق اور باطل ظاہر ہو گیا۔

یزید جس کی سیرت و کردار کا کوئی رخ کسی معیار سے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ تھا، حسین ابن علیؑ کو اپنے اقتدار کے لئے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ ہر چند عوام نے دولت کی طمع یا طاقت سے مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لی تھی لیکن تنہا امام حسینؑ کا انکار بیعت دیگر تمام لوگوں کے اقرار بیعت سے زیادہ اہم تھا۔ حق کو پہچاننا اور حق کو اپنی شخصیت میں اس طرح جذب کرنا کہ انسان خود حق کی پہچان بن جائے، اس میں بہت فرق ہے اور یہ وہ منزل ہے جو رسولؐ اور آل رسولؐ کے لئے مخصوص ہے۔ امام حسینؑ کی ذات حق کی پہچان ہے۔ یزید حق کی پہچان کو ختم کر کے باطل کے اقتدار کی راہ کو ہموار کرنا چاہتا تھا۔

امام حسینؑ جو صورت حال کو اس طرح دیکھ رہے تھے، اس کا اظہار آپؐ کے سفر عراق کے خطبوں میں ہوتا ہے۔ ایک خطبے کا اقتباس ہے:

”اے لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے سلطان کو دیکھا جو جابر ہو، حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو اور رسولؐ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو اور وہ شخص اپنے فعل یا قول سے اسے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو خدا کو حق ہے کہ اس بندے کو اس ظالم و جابر سلطان کے ساتھ اس کے افعال کا شریک قرار دے۔ آگاہ رہو کہ ان لوگوں نے اطاعتِ شیطان اختیار کی ہے اور خدائے رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے۔ علی الاعلان فساد پھیلا رہے

ہیں۔ شرع کو معطل کر دیا ہے۔ کونے پر قابض ہو گئے ہیں۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا اور تم جانتے ہو کہ میں اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔“

بے شک امام حسینؑ اسلام کو بچانے، اسلام کے خلاف مسلمانوں کی بغاوت کو روکنے اور ظلم کے خلاف جہاد کرنے کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ آپ کے بارے میں پیغمبرؐ نے فرمایا کہ ”حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔“ یہ حدیث اس بات کی سند ہے کہ امام حسینؑ کی سیرت حضورؐ کی سیرت کا آئینہ اور آپ کے کمالات حضورؐ کے کمالات کا عکس ہیں اور چونکہ جناب ختمی مرتبتؐ کے کمالات میں تمام انبیاء کے کمالات شامل ہیں، اس لئے امام حسینؑ تمام انبیاء کے کمالات کے وارث ہیں۔ امام حسینؑ کی زیارت (زیارتِ وارثہ) اسی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنحضرتؐ کا نام اور آپؐ کا پیغام امام حسینؑ ہی کے ذریعے زندہ و پابندہ ہے۔ اور شہادت کا کمال جو تمام فضیلتوں کی معراج ہے امام حسینؑ کی شہادت کے ذریعے آنحضرتؐ کے کمالات میں ملحق ہوا۔ کر بلا ذبحِ عظیم کی تفسیر اور امام حسینؑ نفسِ مطمئنہ کی تعبیر ہیں۔ آپ کی مرضی اور آپ کا عمل رضاً بقضائہ و تسليماً لامرہ کا نمونہ ہے۔ آپ کا مقصد دولت یا حکومت کا حصول نہ تھا بلکہ آپ کے نزدیک راہِ خدا میں شہادت عزت کی موت اور ظلم کے ساتھ زندہ رہنا ذلت کی زندگی تھی۔

دوراہا

انسان دنیا میں ایک دورا ہے پر کھڑا ہے جہاں اسے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسے خدا کو اختیار کرنا ہے یا شیطان کو۔ خدا مالکِ دو جہاں، انسان کی پرورش کرنے والا اور اسے توفیقات عطا کرنے والا ہے، ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس کے ہمراہ موجود اور اس کی مشکلات میں اس کی مدد کرنے والا ہے۔ اس کے احکامات کی پیروی دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ دوسری طرف شیطان خدا کا دشمن، اس کا مغضوب اور انسان کو نعمتوں اور توفیقات سے محروم کرنے والا ہے اور اس کی پیروی عارضی لذت اور مختصر دنیاوی فائدہ تو پہنچا سکتی ہے لیکن دلوں کو مضطرب اور پریشان کر دیتی ہے۔ اس موقع پر انسان کس کا انتخاب کرے؟ امام حسینؑ دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں:

حدیث ۱

مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ؟ وَمَاذَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ؟ لَقَدْ

خَابَ مَنْ رَضِيَ ذُنُوكَ بَدَلًا.

جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اور جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا کھویا؟

جو تیرے بدلے میں کسی چیز پر راضی ہو اوہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔

رضائے خدا

کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں خدا کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جو اسے دنیا میں عزت اور وقار عطا کرتی ہے۔ اسی لئے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲

لَا أَفْلَحَ قَوْمٌ اشْتَرَوْا مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخِطِ الْخَالِقِ.
وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاسکتی جو خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا حاصل کرنا چاہے۔

☆.....☆.....☆

پُر امن زندگی

اور یہی رضائے الہی دنیاوی کامیابی کے ساتھ آخرت میں پُر سکون اور پُر امن زندگی عطا کرتی ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۳

لَا يَأْمَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ خَافَ اللَّهَ فِي الدُّنْيَا.
قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔

☆.....☆.....☆

دین اور ذاتی مفادات

بہت سے دیندار لوگ درحقیقت دنیا پرست ہوتے ہیں۔ دین کے ذریعہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دین پر صرف اس وقت تک عمل کرتے ہیں جب تک ان

کے مفادات خطرے میں نہ پڑیں۔ جہاں دین ان سے قربانی مانگے وہیں دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ بس حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ وقت پڑنے پر اپنی ذات اور ذاتیات کو حسین علیہ السلام کی طرح دین پر قربان کر دیا جائے۔ امام اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۴

إِنَّ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا، وَالدِّينُ لَعَقٌّ عَلَى السِّنْتِهِمْ، يَحُوطُونَ مَادَرَّتْ مَعَانِسُهُمْ. فَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدِّيَانُونَ.

لوگ دنیا کے غلام ہیں، اور دین ان کی زبانوں کا چٹخارہ ہے، جب تک (دین کے نام پر) معاش کا دار و مدار ہے دین کا نام لیتے رہتے ہیں اور جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت دینداروں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔

خدا کی نافرمانی اور خواہشات کی تکمیل

انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے خدا کی نافرمانی اور اپنے جیسے انسانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح سے انسان اپنی مادی اور دنیاوی خواہشات تک پہنچ بھی جائے تو جلد یا بدیر پچھتاوے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تاریخ کر بلا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جنھوں نے کسی لالچ یا خواہش میں سید الشہد پر ظلم و ستم کیا، ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی۔ یعنی دین تو گیا ہی تھا دنیا بھی گئی۔ اس لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۵

مَنْ حَاوَلَ أَمْرًا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ كَانَ أَفْوَتَ لِمَا يَرْجُو وَاسْرَعَ لِمَا
يَحْذَرُ.

جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہے، اس کے حصول
مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گھر سکتا ہے۔

عزت کی موت

زندگی وہی اچھی جو دنیا و آخرت میں عزت و وقار کا باعث بنے۔ ظلم کے سائے
میں ظالموں کے ساتھ جینا انسان کو مجبور کرتا ہے کہ ان کے ظالمانہ احکامات کی پیروی کی
جائے جس سے نہ صرف وہ دوسروں پر ظلم و ستم کا باعث بنتا ہے بلکہ اس کی ذاتی عزت
بھی خاک میں مل جاتی ہے جو کہ کسی بھی باضمیر انسان کے لئے ممکن نہیں ہے۔ اسی لئے
امام فرماتے ہیں:

حدیث ۶

فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا
بَرَمًا.

میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ننگ و عار سمجھتا ہوں۔

عبادت

ہر کام کی قیمت اس میں موجود خلوص کی بنیاد پر ہے۔ جو چیز اور جو کام جس قدر

خالص ہوگا اس کی اسی قدر اہمیت ہوگی۔ عبادت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن اصل عبادت وہ ہے جو کسی لالچ یا خوف کے بغیر صرف خدا کی خاطر کی جائے۔ انسان ہر لمحہ خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہے اور وہ کریم و رحیم اپنی رحمتوں سے اسے نواز رہا ہے۔ اس کے رحم و کرم اور نعمتوں کی بارش اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صرف اس کا شکر ادا کرنے کے لئے اس کی عبادت کی جائے۔

حدیث ۷

إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ.

جو لوگ خدا کی عبادت (جنت کی) خواہش کے لئے کرتے ہیں ان کی عبادت تاجروں کی عبادت ہے اور جو لوگ خدا کی عبادت (دوزخ کے) خوف سے کرتے ہیں ان کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے اور جو لوگ خدا کی عبادت شکر ادا کرنے کے لئے کرتے ہیں وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے اور یہی سب سے افضل عبادت ہے۔

☆.....☆.....☆

سائل، خدا کی نعمت

عام طور پر اگر انسان کسی اعلیٰ منصب یا مقام پر فائز ہو تو لوگ اس کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لئے آتے ہیں، پریشان حال لوگ اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو کوفت ہونے لگتی ہے اور وہ ضرورت مند کو ایک مصیبت سمجھنے لگتے ہیں۔ جبکہ امام حسینؑ اس بات کو ایک نعمت قرار دیتے ہیں:

حدیث ۸

وَاعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. فَلَا تَمَلُّوا
النِّعَمَ فَتَحُوزَ نِقْمًا.

لوگوں کی حاجتوں کا تم سے متعلق ہونا تمہارے اوپر خدا کی بڑی نعمت ہے لہذا
نعمتوں کو (یعنی صاحبان حاجت کو) رنج نہ پہنچاؤ کہیں وہ نعمت عذاب میں نہ بدل
جائے۔

لوگوں کی خوشنودی

خدا کو بندے کا مفاد عزیز ہے جبکہ لوگ اپنی ذاتیات کو اہمیت دیتے ہیں۔ بندہ
اگر خدا کی خوشنودی کے خاطر اعمال انجام دیتا ہے تو خدا اس کی مدد و نصرت کرتا ہے۔
لیکن اگر خدا کی ناراضگی مول لے کر صرف بندوں کی خوشنودی چاہے تو خدا بھی اسے
لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے جو کہ اپنا مفاد پورا ہوتے ہی اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔
چنانچہ امام حسینؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۹

مَنْ طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ.
جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں
پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔

کمزور پر ظلم

دنیا کا یہ دستور بن گیا ہے کہ چونکہ کمزور کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اس لئے اس پر ظلم و ستم کرنے میں کوئی تاثر نہیں کیا جاتا کیونکہ بے چارہ مظلوم مزاحمت کرنے کی جرأت نہیں رکھتا۔ لیکن جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ صرف خدا کو پکارتا ہے اور خدا کا غیض و غضب ہر مزاحمت سے بڑھ کر ہے۔ اسی لئے امام حسینؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۰

إِيَّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِرًا إِلَّا اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ.
جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔

☆.....☆.....☆

دوست کون ہے؟

جو ہر اچھی بری بات میں ہمارا ساتھ دے ہم اسے اپنا بہترین دوست سمجھتے ہیں اور جو روک ٹوک کرے اس سے کنارہ گیری کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ سچا دوست کون ہے؟ اور اس کا معیار کیا ہے؟ اس کے بارے میں امامؑ کا فرمان ہے:

حدیث ۱۱

مَنْ أَحَبَّكَ نَهَاكَ وَ مَنْ أَبْغَضَكَ أَغْرَاكَ.

جو تمہارا دوست ہوگا وہ تمہیں (برائیوں سے) روکے گا اور جو تمہارا دشمن ہوگا وہ تمہیں (برائیوں پر) ابھارے گا۔

☆.....☆.....☆

تکمیل عقل

عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیشہ دیر پا چیز کو حاصل کیا جائے اور وقتی اور عارضی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ حق اگر چہ تلخ ہو لیکن دیر پا جبکہ باطل شیریں لیکن عارضی ہوتا ہے۔ انسان اگر حق کی پیروی کرتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی عقل تکامل کے راستے پر گامزن ہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۲

لَا يَكْمُلُ الْعَقْلُ إِلَّا بِاتِّبَاعِ الْحَقِّ.
عقل صرف حق کی پیروی سے کامل ہوتی ہے۔

☆.....☆.....☆

نیک نامی یا بد نامی

اگر انسان کسی عطر فروش کے پاس سے گزرے تو اسے خوشبو اور فرحت کا احساس ہوگا اور اگر اس کے پاس بیٹھ جائے تو اس کے بدن میں کچھ نہ کچھ خوشبو سرایت کر ہی جائے گی۔ اسی طرح کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس بیٹھنے کی صورت میں بدن میں کراہت کے آثار ضرور پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سید الشہداء علیہم السلام کے نزدیک برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں:

حدیث ۱۳

مُجَالَسَةُ أَهْلِ الْفِسْقِ رِيْبَةٌ.
اہل فسق و فجور کی صحبت بدنامی کی بات ہے۔

☆.....☆.....☆

خوف خدا کا اثر

نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنے کے لئے تیر و کمان کی نہیں بلکہ خوفِ خدا کی ضرورت ہے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی سے بھڑکنے والی آگ کو بجھانے کے لئے اللہ کے عذاب کے خوف سے بہنے والے آنسو کام آتے ہیں۔ جتنا انسان میں خوفِ خدا ہوگا اور وہ خدا سے شرم و حیا رکھے گا اتنا ہی گناہوں سے بچے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۱۴

الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ نَجَاةٌ مِنَ النَّارِ.

خوف خدا میں گریہ و زاری کرنا دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔

گناہ گار کو نصیحت

سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت اس قسم کی تھی کہ گناہ گار انسان اپنی اصلاح کے لئے بلا تکلف آپ کی خدمت میں آجاتے تھے اور کلامِ امام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر برائیوں سے دوری اختیار کر لیا کرتے تھے۔ امام حسینؑ بھی ہر شخص سے اس کی عقل اور ذوق کے مطابق کلام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص سے فرماتے ہیں:

حدیث ۱۵

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ وَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ عَاصٍ، وَلَا أَصْبِرُ

عَنِ الْمَعْصِيَةِ. فَعِظَنِي بِمَوْعِظَةٍ. فَقَالَ علیہ السلام: إِفْعَلْ خَمْسَةَ أَشْيَاءٍ

وَ أَذْنِبُ مَا شِئْتُ:

فَأَوَّلُ ذَلِكَ لَا تَأْكُلْ رِزْقَ اللَّهِ وَ أَذْنِبُ مَا شِئْتُ،

وَالثَّانِي أُخْرِجُ مِنْ وِلَايَةِ اللَّهِ وَ أُذْنِبُ مَا شِئْتُ،
 وَ الثَّلَاثُ أُطْلَبُ مَوْضِعًا لِأَيْرَاكَ اللَّهُ وَ أُذْنِبُ مَا شِئْتُ،
 وَ الرَّابِعُ إِذَا جَانِكَ مَلِكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَكَ فَادْفَعُهُ عَنْ
 نَفْسِكَ وَ أُذْنِبُ مَا شِئْتُ،
 وَ الْخَامِسُ إِذَا أُدْخِلَكَ مَالِكٌ فِي النَّارِ فَلَا تَدْخُلْ فِي النَّارِ وَ
 أُذْنِبُ مَا شِئْتُ.

۱۵۔ ایک شخص سید الشہداء علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا: میں گنہگار انسان ہوں اور خود کو
 گناہوں سے روک نہیں سکتا۔ لہذا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔

امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: پانچ کام کر لو اس کے بعد جو گناہ چاہو کرو:

۱۔ خدا کا رزق نہ کھاؤ پھر جو جی چاہے کرو۔

۲۔ خدا کی حکومت سے نکل جاؤ پھر جو جی میں آئے کرو۔

۳۔ ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں تم کو خدا نہ دیکھ سکے وہاں جیسا گناہ چاہو کرو۔

۴۔ جب ملک الموت روح قبض کرنے آئے تو اس کو اپنے پاس سے دور کر دو

اس کے بعد جو گناہ چاہو کر لو۔

۵۔ جب (داروغہ جہنم) مالک تم کو جہنم میں ڈالے تو اس میں نہ جاؤ اور جو گناہ

چاہو کرو۔

معذرت خواہی سے بہتر

اپنی غلطی کا اعتراف اور اس پر معذرت چاہنا اگرچہ ایک مستحسن قدم ہے لیکن

عقلندی یہ ہے کہ ایسا کام ہی نہ کیا جائے کہ جس پر معذرت کرنا پڑے کیوں کہ برائی کا مستقل ارتکاب انسان کی ذلت کا باعث بنتا ہے اور رفتہ رفتہ معذرت خواہی کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مومن وہی ہے جو غلطی سے پہلے ہی اس کی برائی تک پہنچ جائے اور اس کا ارتکاب نہ کرے اور اگر ایک بار معذرت کر لی تو دوبارہ اس کام کو نہ کرے۔

حدیث ۱۶

إِيَّاكَ وَ مَا تَعْتَدِرُ مِنْهُ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَعْتَدِرُ، وَالْمُنَافِقُ كُلَّ يَوْمٍ يُسِيءُ وَيَعْتَدِرُ.

جس فعل پر معذرت کرنا پڑے وہ کام ہی نہ کرو۔ اس لئے کہ مومن نہ برا کام کرتا ہے نہ معذرت کرتا ہے اور منافق روز برائی کرتا ہے اور روز عذر خواہی کرتا ہے۔

☆.....☆.....☆

جلد بازی

ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کام بھی انجام دے وہ صحیح طور پر پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ لیکن جلد بازی میں نہ کام صحیح طور پر انجام ہوتا ہے اور نہ ہی پایہ تکمیل تک پہنچ پاتا ہے۔ اسی طرح بعض کاموں کے نتیجے کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نتیجہ کی خواہش کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۷

الْعُجْلَةُ سَفَاةٌ.

جلد بازی (ایک قسم کی) بیوقوفی ہے۔

جہالت کی علامت

صحیح علم انسان کے اندر بردباری پیدا کرتا ہے۔ جس کا تقاضا یہ ہے کہ بے جا جدل اور بحث سے پرہیز کیا جائے۔ لہذا علم اور منطق سے عاری افراد کے ساتھ بحث و مباحثہ فضول اور عبث ہے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۸

مِنْ عَلَامَاتِ أَسْبَابِ الْجَهْلِ الْمُمَارَاةُ لِغَيْرِ أَهْلِ الْفِكْرِ.

جو اہل فکر نہ ہو اس کے ساتھ بحث و مباحثہ اسباب جہالت کی علامت ہے۔

☆.....☆.....☆

اخلاقیات اور معنویات

انسانی شخصیت کا دار و مدار مادیات پر نہیں بلکہ اخلاقیات اور معنویات کے حصول میں پوشیدہ ہے۔ کیونکہ اکثر اوقات مالدار سے زیادہ صاحبِ اخلاق کی عزت ہوتی نظر آتی ہے۔ لہذا اخلاقیات اور معنویات کی جڑیں جس قدر گہری ہوں گی اتنی ہی شخصیت مستحکم اور بردبار ہوگی۔ اس لئے امام اپنے چاہنے والوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۱۹

نَافِسُوا فِي الْمَكَارِمِ، سَارِعُوا فِي الْمَغَانِمِ.

اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرو اور

معنوی خزانوں کے لئے جلدی کرو۔

☆.....☆.....☆

سخاوت اور بخل

بخشش اور سخاوت مقام اور منزلت میں اضافہ کرتی ہے۔ جتنا انسان سخی ہوگا اتنا ہی اس کی عزت اور احترام زیادہ ہوگا اور جتنا بخیل اور کنجوس ہوگا اتنا ہی لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا۔ معاشرے میں سخی اور کنجوس کی اس حیثیت کو امامؑ اس طرح بتاتے ہیں:

حدیث ۲۰

مَنْ جَادَ سَادَ، وَ مَنْ بَخِلَ رَذِلَ.

جس نے سخاوت کی اس نے سرداری حاصل کی، جس نے بخل کیا وہ ذلیل ہوا۔

☆.....☆.....☆

سب سے بڑی سخاوت

اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سخاوت کرتے ہیں لیکن ان لوگوں پر جن سے ان کا کوئی مفاد وابستہ ہو۔ وقت پڑنے پر ضرورت تو پوری کر دیتے ہیں لیکن ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کل میرا اس سے واسطہ پڑے گا لہذا آج میں اس کی ضرورت پوری کروں، کل وہ میرا مسئلہ حل کرے گا۔ امام حسینؑ خالص ترین سخاوت کا معیار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۲۱

إِنَّ أَجْوَدَ النَّاسِ مَنْ أَعْطَى مَنْ لَا يَرْجُوهُ.

سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن سے اسے کوئی امید نہ ہو۔

☆.....☆.....☆

آخرت کا مددگار

روز محشر انسان شدید محتاج ہوگا۔ اس دن بھائی بھائی سے، والدین اولاد سے فرار کر رہے ہوں گے اور اپنی نیکیاں دینے سے گریزاں ہوں گے۔ اس وقت انسان کا سہارا ایسے اعمال بنیں گے کہ جن کے ذریعے انسان نے دوسرے مومن کی کرب و بے چینی دور کی ہوگی۔ چنانچہ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۲

مَنْ نَفَسَ كُرْبَةً مُؤْمِنٍ فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
جو کسی مومن کی کرب و بے چینی کو دور کرے خدا اس کی دنیا و آخرت کی بے چینی کو دور کرتا ہے۔

☆.....☆.....☆

غیبت کرنے والا

غیبت کرنے والے شخص کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ آج وہ آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے (اور آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں) تو کل کسی کے سامنے آپ کی برائیاں بیان کرے گا۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۳

إِذَا سَمِعْتَ أَحَدًا يَتَنَاوَلُ أَعْرَاضَ النَّاسِ فَاجْتَهِدْ أَنْ لَا يَعْرِفَكَ
جب تم سنو کہ کوئی شخص لوگوں کی عزتوں تک پہنچتا ہے تو کوشش کرو کہ وہ تم کو نہ پہچان سکے۔

☆.....☆.....☆

مالدار کون ؟

ہوس اور زیادہ سے زیادہ کی خواہش انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان فقیر ہوتا ہے اور مزید کی خواہش اسے چین نہیں لینے دیتی اور اس کی عزتِ نفس کو خاک میں ملا دیتی ہے جبکہ قناعت پسندی سے انسان کم پر بھی مطمئن رہتا ہے۔ چنانچہ بے نیازی کے بارے میں پوچھا گیا تو امام حسینؑ نے فرمایا:

حدیث ۲۴

قِلَّةُ أَمَانِيكَ وَ الرِّضَا بِمَا يَكْفِيكَ .

تمہاری آرزوں کا کم ہونا اور جتنا تمہارے لئے کافی ہو اس پر راضی ہونا۔

☆.....☆.....☆

کس سے حاجت بیان کرو ؟

بہتر تو یہ ہے کہ سخت ترین ضرورت میں بھی کسی سے سوال نہ کیا جائے لیکن بہت مجبوری کے عالم میں بھی ہر کسی سے حاجت بیان نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ ہر شخص مشکل حل نہیں کر سکتا اور بعض اوقات تو مشکل حل کیے بغیر ہی سارے شہر میں شور مچا دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں امامؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۵

لَا تَرْفَعْ حَاجَتَكَ إِلَّا إِلَى أَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: إِلَى ذِي دِينٍ أَوْ مُرُوَّةٍ
أَوْ حَسَبٍ .

اپنی حاجت صرف تین قسم کے افراد سے بیان کرو:

۱۔ دیندار سے ۲۔ جو نامرد سے ۳۔ با شخصیت انسان سے

کب سوال کیا جائے؟

اسلام میں دستِ سوال دراز کرنے کو صرف بعض ضروری موقعوں پر صحیح قرار دیا

گیا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۶

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلَحُ إِلَّا فِي غُرْمٍ فَادِحٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ حِمَالَةٍ
مُفْطَعَةٍ.

کسی کے سامنے سوال کرنا شائستہ نہیں مگر یہ کہ بہت زیادہ قرض ہو یا انسان
ذلت آمیز فقیر میں مبتلا ہو یا اس کو بہت زیادہ مالیت کی دیت یا نقصان ادا کرنا
ہو۔

☆.....☆.....☆

نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا

دنیا بارگاہِ خداوندی ہے۔ یہاں ہر عمل اس کے تحت نظر ہے۔ جو بھی ذرہ برابر

نیکی کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا اور اسی طرح ذرہ برابر برائی بھی اس کے سامنے

آئے گی۔ یہ عقیدہ انسان کو برائیوں سے بھی بچاتا ہے اور امید بھی پیدا کر دیتا ہے۔

اسی لئے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۷

إِعْمَلْ عَمَلٌ رَجُلٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَأْخُودٌ بِالْأَجْرَامِ مَجْزِيٌّ بِالْإِحْسَانِ.

جس کام کو کرنا چاہتے ہو، اسکو اس شخص کی طرح انجام دو جو یہ جانتا ہے کہ ہر

گناہ کی سزا ہے اور نیکی کی جزا ہے۔

سلام

سلام دراصل سلامتی کی دعا ہے۔ جس کا اظہار اپنے برادر مومن کے سامنے کیا جاتا ہے۔ یہ دعا دل میں موجود نفرتوں اور کدورتوں کو دور کر دیتی ہے۔ اس کا اجر بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۸

لِلسَّلَامِ سَبْعُونَ حَسَنَةً. تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ لِلْمُبْتَدِي وَ وَاحِدَةٌ لِلرَّادِ.

سلام کے ستر ثواب ہیں، ۶۹ ثواب سلام کرنے والے کو اور ایک جواب دینے والے کو ملتا ہے۔

☆.....☆.....☆

پہلے سلام

سلام کرنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۹

لَا تَأْذَنُوا لِأَحَدٍ حَتَّى يُسَلِّمَ.

جب تک (آنے والا) سلام نہ کر لے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔

☆.....☆.....☆

غیبت سے بچنے کا طریقہ

بعض اوقات انسان غیبت سے بچنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا شمار غیبت میں نہیں ہوتا۔ غیبت کو پہچاننے کا ایک طریقہ امام حسین بتاتے ہیں:

حدیث ۳۰

لَا تَقُولَنَّ فِي أَخِيكَ إِذَا تَوَارَىٰ عَنْكَ إِلَّا مَا تُحِبُّ أَنْ يَقُولَ
فِيكَ إِذَا تَوَارَىٰتَ عَنْهُ.

اپنے برادر (مومن) کے پس پشت وہی بات کہو جو تم کو پسند ہو کہ تمہارے پس
پشت تمہارے بارے میں کہی جائے۔

☆.....☆.....☆

آئمہ اور حکومت کا مقصد

دین مبین اسلام نے جہاں انفرادی وظائف اور احکامات بیان کئے وہاں اجتماعی
اصلاح اور تکامل کے لئے حکومتی قوانین بھی معین کئے ہیں۔ اسی لئے آئمہ علیہم السلام
کے وظائف میں سے ایک اہم وظیفہ یہ بھی ہے کہ ان قوانین کے نفاذ کی عملی کوشش
کریں۔ ہر امام نے اپنے دور میں حالات کے تقاضوں کے مطابق یہ وظیفہ انجام دیا
ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے قیام کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۳۱

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا كَانَ مِنَّا تَنَافُسًا فِي سُلْطَانٍ وَلَا التَّمَسُّسًا مِنْ
فُضُولِ الْحُطَّامِ وَ لَكِنْ لِنَرُدَّ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ
الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ وَ يَا مَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ يُعْمَلْ
بِفَرَائِضِكَ وَ سُنَنِكَ وَ أَحْكَامِكَ.

اے خدا! تو جانتا ہے جو کچھ ہم نے کیا وہ مال دنیا اور قدرت حاصل کرنے
کے لئے نہیں تھا بلکہ ہمارا ہدف یہ تھا کہ دین کو قائم رکھیں اور معاشرے کی

اصلاح کریں تاکہ مظلوم لوگ ظالموں کے شر سے نجات حاصل کر سکیں اور
واجبات، سنت اور اسلامی قوانین پر عمل ہو سکے۔

رہبر کی شرائط

سیاست اور حکومت کا بنیادی مقصد لوگوں کے امور کی تدبیر اور اجتماعی عدالت کا
قیام ہے۔ یہ کام وہی بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے جو خود ہوئی و ہوس سے پاک اور
اجتماعی اور انفرادی ضروریات کو سمجھتا ہو۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۲

فَلَعَمْرِي مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالْأَخِذُ بِالْقِسْطِ وَالِدَّائِنُ
بِالْحَقِّ وَالْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ.

اپنی زندگی کی قسم رہبر وہی ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہو، عدالت پر عمل پیرا ہو، حق کا
پیروکار ہو اور خدا کی خاطر اپنے نفس پر قابو رکھے۔

☆.....☆.....☆

حکومت کا حق

اسلام میں دو رکعت نماز پڑھنے کے لئے جماعت کی قیادت کرنے والے پیش
امام کے لئے بھی عدالت جیسی اہم شرط رکھی گئی ہے۔ کیا حکومت کی قیادت کرنے کے
لئے کوئی شرط نہیں ہے اور جو شخص بھی حکومت پر قبضہ کر لے اسے حاکم مان لیا جائے؟
اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۳

إِنَّا أَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّاهُ.

ہم اہلبیت ظاہری حکومت پر براجمان لوگوں سے زیادہ حکومت کے مستحق ہیں۔

اپنی آنکھ کے شہتیر سے غافل

انسان کو دوسرے کی آنکھ کا تو تنکا بھی نظر آجاتا ہے لیکن اپنی آنکھ کے شہتیر سے بھی غافل رہتا ہے۔ جو شخص دوسروں پر زیادہ نظر رکھتا ہے وہ خود کو اور اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے۔ جبکہ ترقی اور تکامل کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ امام اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۳۴

إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَخَافُ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَيَأْمَنُ
الْعُقُوبَةَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ایسے لوگوں میں سے نہ ہونا جو دوسروں کے گناہوں کے بارے میں فکر مند اور اپنے گناہوں سے غافل رہتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

غفلت کی نشانی

اگر ہم لوگوں کو نعمتیں ملتی رہیں تو ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہو گئے ہیں۔ لیکن درحقیقت اگر ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں یعنی ان کا صحیح استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے ورنہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظالم کی رسی دراز کرنے والا معاملہ ہے۔ جس سے ظالم مزید غافل ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اچانک گرفتار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام حسینؑ ارشاد فرماتے ہیں:

حدیث ۳۵

أَلَا سِدْرَاجُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لِعَبْدِهِ أَنْ يُسْبَغَ عَلَيْهِ النِّعَمَ وَيَسْلُبَهُ
الشُّكْرَ.

اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کو استدرراج (مہلت دینے) کے معنی یہ ہیں کہ اسے فراوانی کے ساتھ نعمتیں دے لیکن شکر کو اس سے سلب کر لے۔

زبان اور شخصیت

انسان کی شخصیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے کردار و افکار کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اسی لئے بولنے سے پہلے الفاظ کو تولنے کی تاکید کی گئی ہے۔ امام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

حدیث ۳۶

لَا تَقُولُوا بِالسِّنِّتِكُمْ مَا يَنْقُصُ عَنْ قَدْرِكُمْ.

وہ بات اپنی زبان پر نہ لاؤ جس سے تمہاری قدر کم ہو جائے۔

دھوکا دینا

اس ترقی پسند دنیا میں ترقی اصل مقصد ہے چاہے اس کے لئے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے۔ یہاں تک کہ دوسروں کو دھوکہ دے کر بھی انسان اپنا کام نکال سکے تو اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ جب کہ ہمارے رہبر و مولیٰ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۷

وَالْخَدْعُ عِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ مُحْرَمٌ.

دھوکہ دینا ہم اہل بیت کے نزدیک حرام ہے۔

نیند یا بیداری

دنیا میں مشکلات ہوں یا آسانیاں، سب کچھ عارضی ہے اس لئے یہ ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے جبکہ بیداری کا تعلق تو آخرت سے ہے۔ وہاں کی خوبیاں لذت کے قابل اور وہاں کی سختیاں حقیقی مشکلات ہیں۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۸

وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا حُلُوهَا وَ مَرُّهَا حُلْمٌ وَ الْإِنْتِبَاهُ فِي الْآخِرَةِ.
جان لو! دنیا کی آسائش اور سختی خواب کے علاوہ کچھ نہیں اور حقیقی معرفت اور آگاہی آخرت میں ہے۔

☆.....☆.....☆

موت کی آرزو

موت سے کافر تو خوف کھا سکتا ہے لیکن مومن موت سے نہیں ڈرتا اس لئے کہ اس دنیاوی زندگی کو اختتام نہیں سمجھتا بلکہ اخروی زندگی کو اپنی اصل زندگی کا آغاز سمجھتا ہے۔ یہی عقیدہ مومن کو نہ صرف موت سے بے خوف کر دیتا ہے بلکہ اسے اس کا آرزو مند بنا دیتا ہے۔ چنانچہ روزِ عاشورا اپنے اصحابِ باوفا سے فرمایا:

حدیث ۳۹

صَبْرًا يَا بَنِي الْكِرَامِ! فَمَا الْمَوْتُ إِلَّا قَنْطَرَةٌ تَعْبُرُ بِكُمْ عَنِ الْبُؤْسِ
وَ الضَّرَّاءِ إِلَى الْجَنَانِ الْوَاسِعَةِ وَ النِّعَمِ الدَّائِمَةِ.

اے میرے کریم ساتھیو! صبر کرو، کیونکہ موت ایک پل کی مانند ہے جو تمہیں سختیوں اور غم سے نکال کر وسیع بہشت اور دائمی نعمتوں تک پہنچا دے گی۔

دنیا کی حیثیت

دنیا کتنی ہی اچھی سہی لیکن ہمیشہ اس میں رہنا انسان کے بس میں نہیں۔ اسی طرح اس دنیا کی چیزیں عارضی ہیں پس جس کو دوام ہی نہیں اس کے لئے زیادہ کوشش بھی صحیح نہیں۔ کربلا کے سفر کے دوران منزل شقوق پر جب کسی نے آ کر خبر دی کہ کوفہ کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں تو آپ نے دنیا اور دنیاوی امور کے بارے میں بہت ہی خوبصورت اشعار بیان فرمائے:

حدیث ۴۰

فَإِنْ تَكُنِ الدُّنْيَا تَعْدُ نَفِيسَةً
 فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنْبَلُ
 وَإِنْ تَكُنِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا
 فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَخْلُ
 وَإِنْ تَكُنِ الْأَرْزَاقُ قِسْمًا مُقَسَّمًا
 فَقِلَّةُ حِرْصِ الْمَرْءِ فِي الْكَسْبِ أَجْمَلُ
 وَإِنْ تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أَنْشَاءً
 فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ
 عَلَيْكُمْ سَلَامُ اللَّهِ يَا آلَ أَحْمَدَ
 فَإِنِّي أَرَانِي عَنْكُمْ سَوْفَ أُرْحَلُ

اگر دنیا اچھی چیز شمار کی جاتی ہے تو اللہ کے ثواب کا گھر اس سے بہتر
اور قیمتی ہے۔

اگر اموال کو چھوڑ جانے کے لئے جمع کرنا ہے تو جو چیز چھوڑ جانی ہے
اس میں مرد کیوں بخل کرے۔

اگر رزق تقسیم ہو چکا ہے تو کسب مال میں مرد کا زیادہ حرص نہ کرنا ہی
بہتر ہے۔

جب موت کے لئے خلق کیے گئے ہیں تو مرد کا خدا کی راہ میں تلوار
سے قتل ہو جانا افضل ہے۔

اے آل احمد آپ پر سلام ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اب آپ
سے جدا ہونا ہے۔

حضرت علي ابن الحسين عليهما السلام

آپ کا اسم مبارک علی ہے۔ یہ نام آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام حسین نے اپنے والد حضرت علی ابن ابی طالب کے نام پر رکھا۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی ولادت ۳۸ھ میں ہوئی۔ تاریخ ولادت ۱۵ جمادی الثانی ہے۔ بعض روایتوں میں ولادت کی تاریخ ۵ شعبان بتائی گئی ہے۔

آپ کا ذاتی کردار اور آپ کی شخصیت اس قدر پاکیزہ اور بلند ہے کہ لوگ آپ کو زین العابدین، زین الصالحین اور سید الساجدین جیسے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی ذات پاک کے لئے زین العابدین کے الفاظ جناب رسالت مآب کی روایت میں بیان کئے گئے ہیں کہ آپ نے فرمایا: روز قیامت ایک منادی ندا دے گا۔ اَیْنَ زَیْنُ الْعَابِدِیْنَ؟، اس وقت علی ابن ابیطالب کا پوتا اور حسین کا بیٹا علی آگے بڑھے گا۔

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی ابن الحسین کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نعمت خدا یاد آتی سجدہ فرماتے، جب کوئی خوف یا اندیشہ دور ہوتا تو سجدہ کرتے، جب کسی کے مکر سے نجات سے ملتی سجدہ میں پیشانی رکھ دیتے، کسی ناخوشگوار خبر کو سنتے تو سجدہ بجالاتے، جب دوران تلاوت کسی ایسی آیت پر پہنچ جاتے جہاں واجب یا سنتی سجدہ ہوتا تو سجدہ کرتے۔ جب دو شخصوں میں صلح

کراتے تو سجدہ شکر ادا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سجاد اور سید الساجدین کے القاب سے موسوم ہوئے۔

ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی آپ اس وقت سجدہ میں تھے۔ لوگ آگ کا غل مچانے لگے لیکن حضرت نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ یہاں تک کہ آگ بجھادی گئی۔ کسی نے کہا۔ ”آپ کو آگ لگنے کی خبر بھی نہ ہوئی، آخر ایسا بے نیاز کس چیز نے بنایا؟“ جواب میں فرمایا۔ ”آخرت کی آگ نے۔“

جس وقت امام حسین نے اپنے رفیقوں اور عزیزوں کے ساتھ کربلا میں شہادت کا مرتبہ پایا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنی بیماری کے سبب جہاد میں شرکت سے معذور تھے۔ یہ علالت بھی اللہ کی مصلحت تھی کہ جس کے سبب سے نسل امامت کی حفاظت اور سلسلہ ہدایت کا تسلسل ممکن ہو سکا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا میں جو شام آئی وہ شامِ غریباں کے نام سے موسوم ہے۔ اس درد انگیز اور اذیت ناک شام اور جگر سوز رات میں بھی سید سجاد علیہ السلام نے اپنی پیشانی سجدہ معبود میں رکھی تو صبح سے پہلے سر سجدہ سے نہ اٹھایا۔

حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام عابدین کی زینت، کثرت سے سجدہ کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار ہیں۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کی نگہداری میں آپ کی سیرت و کردار کی بلندی ایک مثالی نمونہ ہے۔ غرباء پروری اور فقراء نوازی کا یہ عالم تھا کہ رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں اپنی پشت پر اٹھا کے فقراءِ مدینہ کے گھروں پر جاتے اور پوشیدہ طور پر ان کو تقسیم کرتے تھے۔ آپ کی فیض رسانی اور سلوکِ احسان کا دائرہ صرف دوستوں تک محدود نہ تھا بلکہ جس

طرح پروردگارِ عالم منکروں اور باغیوں کو بھی وسائلِ حیات سے محروم نہیں کرتا اسی طرح امام نے بھی اپنے دشمنوں اور اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا۔

امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی ابتلاء اور آزمائش کا نمونہ تھی لیکن آپ کی شخصیت کا حسن اور آپ کی سیرت کی اثر آفرینی میں ان مصائب و شدائد سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی جن سے امام زین العابدین علیہ السلام اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں دوچار رہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ۳۴ سال آپ کی امامت کا عرصہ ہے۔ اس تمام عرصہ میں آپ نے مسلمانوں کی اصلاح، ان کے نفوس کے تزکیہ اور ان کی اجتماعی زندگی کے استحکام و ترقی کے لئے جدوجہد فرمائی۔ تبلیغ کا بڑا ذریعہ وہ دعائیں ہیں جن کا مجموعہ صحیفہ کاملہ کہلاتا ہے۔ ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر سے شہید کر دیا۔ تاریخ شہادت ۲۵ محرم ۹۵ ھ ہے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

حمد و شکر

تعریف کسی کمال پر کی جاتی ہے اور ہر کمال کی بازگشت خالق کائنات کی طرف ہے کہ جس نے انسان کو خلق کرتے ہوئے اس میں کمال کی خواہش اور کمال پذیری کی نعمت عطا کی۔ لہذا تمام حمد و ثنا اسی خدا کے لئے مختص ہے۔ لیکن ہر نعمت پر حمد کرنا انسان کی طاقت سے خارج ہے۔ اسی لئے اللہ نے نعمت کے اعتراف کو ہی اپنی حمد قرار دیا۔ اقرارِ نعمت کے بعد شکرِ نعمت کا مرحلہ آتا ہے لیکن اس کی نعمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ان کا شکر تو کجا ان کا شمار کرنا بھی انسان کے لئے ناممکن ہے۔ اسی لئے اس نے شکر سے عاجزی کے اظہار کو ہی اپنا شکر قرار دیا۔ چنانچہ امام سجادؑ ارشاد فرماتے ہیں:

حدیث ۱

سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الْإِعْتِرَافَ بِالنِّعْمَةِ لَهُ حَمْدًا، سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ
الْإِعْتِرَافَ بِالْعَجْزِ عَنِ الشُّكْرِ شُكْرًا.

پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنی نعمت کے اقرار کو حمد اور شکر سے عاجزی کے اقرار کو شکر قرار دیا۔

تفکر اور عمل

انسان اگر اپنی اور دنیا کی خلقت پر غور کرے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انسان جیسی عظیم اور ظریف مخلوق جو خدا کی خلقت کا بہترین شاہکار ہے اس کی انگلیوں کی پوروں سے لے کر دماغ و دل کی بناوٹ تک اس خالق کی عظمت اور تدبیر کی خبر دیتی ہے۔ اور جہان کے نظم و ضبط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کو بے کار اور عبث خلق نہیں کیا گیا۔ جتنا انسان غور و فکر کرے گا اتنا ہی اس حقیقت تک پہنچے گا اور بامقصد زندگی گزارنے کے لئے عملی میدان میں قدم اٹھائے گا۔

حدیث ۲

تَفَكَّرُوا وَاعْمَلُوا لِمَا خُلِقْتُمْ لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا.
غور و فکر کرو اور جس کام کے لئے پیدا کئے گئے ہو اس پر عمل کرو کیونکہ خدا نے تم کو بیکار و عبث نہیں پیدا کیا ہے۔

☆.....☆.....☆

محبوبِ خدا

خدا سے محبت کا دعویٰ تو سب ہی کرتے ہیں لیکن اس محبت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب قربانی کا وقت آئے اور انسان اپنی جان نچھاور کر دے۔ دوسرا اس وقت جب انسان تاریکی شب میں راز و نیاز کرتا ہے اور اس کے عشق میں آنسو بہاتا ہے۔ خدا بھی ایسے ہی دو لوگوں کو پسند کرتا ہے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۳

مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَطْرَتَيْنِ: قَطْرَةٌ دَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَطْرَةٌ دَمْعَةٍ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ. لَا يُرِيدُ بِهَا عَبْدٌ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

خدا کی بارگاہ میں دو قطروں سے بڑھ کر کوئی اور قطرہ محبوب نہیں ہے:

۱۔ راہ خدا میں گرنے والا خون کا قطرہ اور

۲۔ رات کی تاریکی میں بندہ کی آنکھ سے بہنے والا آنسو کا قطرہ جو صرف خدا کے

لئے گرے۔

☆.....☆.....☆

نجات کا راستہ

انسان اس دنیا میں ایسے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے کہ جن کے ذریعے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ امام تین کاموں کو انسان کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث: ۴

ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ: كَفُّ لِسَانِهِ عَنِ النَّاسِ وَ اغْتِيَابِهِمْ، وَ اشْغَالُهُ نَفْسَهُ بِمَا يَنْفَعُهُ لِآخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ، وَ طَوْلُ الْبُكَاءِ عَلَى خَطِيئَتِهِ.

تین چیزیں مومن کو نجات دینے والی ہیں:

۱۔ لوگوں کے بارے میں زبان پر کنٹرول کرنا، غیبت نہ کرنا۔

۲۔ ایسے کام میں مصروف رہنا جو اس کی دنیا و آخرت کے لئے مفید ہوں۔

۳۔ اپنے گناہوں پر بہت رونا۔

بد کردار کی دوستی

جہاں مصاحبت اور دوستی انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے وہاں بہت سے مادی فوائد اور نقصانات کا دار و مدار بھی اسی دوستی پر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۵

إِيَّاكَ وَ مُصَاحِبَةَ الْفَاسِقِ، فَإِنَّهُ بَايَعَكَ بِأَكْلَةٍ أَوْ أَقْلٍ مِنْ ذَلِكَ.

خبردار بد کردار کی صحبت میں نہ رہنا، کیونکہ وہ تم کو ایک لقمہ یا اس سے بھی کم پر بیچ دے گا۔

نادان کی دوستی

کم عقل اور بیوقوف لوگ نہ اپنی ذات کے لئے مفید ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی نادانی انہیں غلطی پر مجبور کرتی ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کہ نادان دوست اگرچہ اچھا ہو تو اس کی اچھائی بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ امام اسی لئے نادان کی دوستی سے بچنے کے لئے فرماتے ہیں:

حدیث ۶

إِيَّاكَ وَ مُصَاحِبَةَ الْأَحْمَقِ. فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ.

بیوقوف شخص کی صحبت سے بچو کیونکہ وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا۔

کنجوس کی دوستی

بخل اور کنجوسی ایک بری عادت ہے۔ جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ضرورت کے وقت انسان کا مال کام میں نہیں آتا۔ کنجوس اپنی ضرورت پر خرچ نہیں کرتا تو اپنے دوست کے وقت پڑنے پر کس طرح خرچ کرے گا۔ اور وہ دوستی ہی کیا جو وقت پر کام نہ آئے۔ چنانچہ امام علی ابن الحسین فرماتے ہیں:

حدیث ۷

إِيَّاكَ وَ مُصَاحِبَةَ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ.

خبردار بخیل کی صحبت سے بچو کیونکہ تمہاری شدید ضرورت کے وقت تم کو اپنے مال سے محروم کر دے گا۔

جھوٹے کی دوستی

جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا جھوٹ ہمیشہ غلط فہمی میں مبتلا رکھتا ہے۔ اسی لئے امام جھوٹے کی صحبت سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۸

إِيَّاكَ وَ مُصَاحِبَةَ الْكُذَّابِ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ يُقَرِّبُ لَكَ
الْبَعِيدَ وَ يُبْعِدُ لَكَ الْقَرِيبَ.

جھوٹے کی صحبت سے بچو کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے جو دور کو قریب اور
قریب کو دور بتائے گا۔

مومن کی محبت

ایمان ایک مضبوط ترین رشتہ ہے اور اس رشتے کی وجہ سے مومن کے دوسرے
مومن پر بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان ہی حقوق میں سے ایک بنیادی حق یہ
ہے کہ وہ برادر مومن کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو:

حدیث ۹

نَظَرُ الْمُؤْمِنِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ لِلْمَوَدَّةِ وَ الْمَحَبَّةِ لَهُ عِبَادَةٌ.
مومن کا برادر مومن کے چہرے کی طرف مودت اور محبت سے نظر ڈالنا
عبادت ہے۔

ہمسائے کے حقوق

برادر مومن کی طرح ہمسائے کے بھی کچھ حقوق ہیں اگرچہ وہ مومن اور مسلمان
نہ ہو۔ اس کے حقوق کے بارے میں امام فرماتے ہیں:

أَمَّا حَقُّ جَارِكَ فَحِفْظُهُ غَائِبًا وَ إِكْرَامُهُ شَاهِدًا، وَ نُصْرَتُهُ إِذَا
كَانَ مَظْلُومًا، وَ لَا تَتَّبِعْ لَهُ عَوْرَةً. فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَيْهِ سُوءَ سِتْرَتِهِ
عَلَيْهِ، وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ يَقْبَلُ نَصِيحَتَكَ نَصِيحَتَهُ فِيمَا بَيْنَكَ وَ
بَيْنَهُ، وَ لَا تُسَلِّمَهُ عِنْدَ شَدِيدَةٍ، وَ تَقْبَلْ عَثْرَتَهُ وَ تَغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَ
تُعَاشِرُهُ مُعَاشِرَةً كَرِيمَةً.

تمہارے ہمسائے کا حق یہ ہے کہ غائب ہو تو اس کی حفاظت کرو، موجود ہو تو
اس کا احترام کرو، جب وہ مظلوم واقع ہو تو اس کی مدد کرو، اس کے رازوں کا
تجسس نہ کرو۔ اگر اس کی کوئی برائی تمہیں معلوم ہو جائے تو اس کو چھپالو، اور
اگر تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کرے گا تو اس کو اس بات کے
بارے میں نصیحت کرو جو تمہارے اور اس کے درمیان ہے، سختی کے وقت اس
کو تنہا نہ چھوڑو، اس کی لغزشوں کا خیال نہ کرو، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی
کرو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔

علم کی طلب

جن چیزوں کی حقیقت سے انسان جاہل ہوتا ہے ان سے غافل رہتا ہے لیکن
جب کسی چیز کی خوبیوں کو حقیقتاً درک کر لے تو اس کی عقل اسے وہ چیز حاصل کرنے کے
لئے ترغیب دلاتی ہے۔ چنانچہ امام علم کے بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۱۱

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي طَلْبِ الْعِلْمِ لَطَبُّوهُ وَ لَوْ بَسَفَكَ الْمُهَجِ وَ
خَوْضِ اللَّجَجِ .

اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ طلب علم میں کیا کچھ ہے تو خون بہا کر اور دریا
کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کر لیں۔

☆.....☆.....☆

جھوٹ گناہ

مالک کی حکم عدولی اگرچہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، بندے کو اس کی نظروں سے گرا
دیتی ہے۔ دوسری طرف سے چھوٹے احکامات کی حکم عدولی سے بندے کی جرأت
میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر وہ بڑے سے بڑے حکم پر سرتابی کرنے لگتا ہے۔ اس لئے
امام زین العابدین علیہ السلام تحف العقول میں فرماتے ہیں:

حدیث ۱۲

اتَّقُوا الْكِبْرَ الصَّغِيرَ مِنْهُ وَالْكَبِيرَ فِي كُلِّ جِدٍّ وَ هَنْزِلٍ .
جھوٹ سے پرہیز کرو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، واقعی طور سے ہو یا مذاق میں۔

☆.....☆.....☆

گناہ مانع دعا

انسان پر آنے والی مصیبتیں یا اس کی آزمائشیں ہیں یا اس کے کئے کی سزا۔
پروردگار کی حکم عدولی اس کی رحمت اور نعمت کو بدل دیتی، بلاؤں کے نزول کا سبب بنتی
اور دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ چنانچہ امام سجاد فرماتے ہیں:

حدیث ۱۳

وَالذُّنُوبُ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاءَ: سُوءُ النِّيَّةِ، وَ خُبْثُ السَّرِيرَةِ، وَ
النِّفَاقُ مَعَ الْإِخْوَانِ، وَ تَرْكُ التَّصَدِيقِ بِالْإِجَابَةِ، وَ تَاخِيرُ
الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ حَتَّى تَذْهَبَ أَوْقَاتُهَا، وَ تَرْكُ التَّقَرُّبِ
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْبِرِّ وَ الصَّدَقَةِ، وَ اسْتِعْمَالُ الْبَدَاءِ وَ الْفُحْشِ
فِي الْقَوْلِ.

جو چیزیں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا سبب بنتی ہیں ان میں یہ (بھی) ہیں:

۱۔ بد نیتی

۲۔ خبث باطنی

۳۔ برادران دینی کے ساتھ منافقت

۴۔ قبولیت دعا پر اعتقاد نہ رکھنا

۵۔ واجب نمازوں میں اتنی تاخیر کہ ان کا وقت ہی گزر جائے

۶۔ صدقہ و احسان نہ کر کے تقرب الی اللہ کو چھوڑ دینا

۷۔ فحش باتیں کرنا اور رفتار میں برائی پیدا کرنا۔

☆.....☆.....☆

آتش جہنم سے خوف کے اثرات

انسانی زندگی پر توحید اور معاد (قیامت) کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ جتنا

یہ دو نظریے قوی ہوں گے اتنا ہی وہ صراطِ مستقیم پر قائم رہے گا۔ خدا کے وجود اور اس

کے اختیارات کا یقین، خوف و رجاء کی کیفیت، ثواب اور عذاب پر ایمان انسان کو اس

بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ صدقِ دل سے توبہ کرے اور محرمات سے پرہیز کرے۔
آتشِ جہنم پر یقین کے اثرات بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۴

مَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ بَادَرَ بِالتَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ رَاجَعَ عَنِ الْمَحَارِمِ.
جو آتشِ جہنم سے ڈرے گا وہ خدا سے اپنے گناہوں کے بارے میں جلد توبہ
کرے گا اور حرام کاموں کے ارتکاب سے بچے گا۔

☆.....☆.....☆

گناہ اور ندامت

گناہ کے بعد اس پر ندامت اس بات کی علامت ہے کہ وہ گناہ کو برا سمجھتا ہے۔
اگر یہ علامت کسی میں پائی جائے تو اس سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ گناہ کو ترک
کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرنے پر نادم ہی نہ ہو تو بہت مشکل ہے کہ وہ گناہ کو ترک
کرے بلکہ اگر اس پر خوش ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس لئے کہ اس طرح
مزید برائیوں میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۵

إِيَّاكَ وَ الْإِبْتِهَاجَ بِالذَّنْبِ فَإِنَّ الْإِبْتِهَاجَ بِهِ أَكْبَرُ مِنْ رُكُوبِهِ.
خبردار گناہوں پر خوش نہ ہونا کیونکہ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ
برا ہے۔

☆.....☆.....☆

گناہ مانع نعمت

اسی طرح وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث: ۱۶

الدُّنُوبُ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ: الْبُغْيُ عَلَى النَّاسِ، وَ الزَّوَالُ عَنِ الْعَادَةِ فِي الْخَيْرِ وَ اضْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ، وَ كُفْرَانُ النِّعَمِ، وَ تَرْكُ الشُّكْرِ.

جو گناہ نعمتوں کو بدل دیتے ہیں ان میں سے یہ (بھی) ہیں:

۱۔ لوگوں پر ظلم کرنا

۲۔ اچھی عادت اور نیک ارادوں کو ترک کر دینا

۳۔ شکر نہ کرنا

۴۔ کفران نعمت کرنا

☆.....☆.....☆

ترک گناہ

اگرچہ نیکیوں کے عادی ہونے اور برائیوں سے محفوظ رہنے کا بہترین وقت جوانی ہے لیکن خوابِ غفلت سے کسی وقت بھی بیدار ہو جائے، غنیمت ہے۔ خدا ارحم الراحمین ہے، اس نے اپنے مفرور بندوں کے لئے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس لئے جس وقت بھی انسان گناہ کی قباحت کو سمجھ لے اور اسے یہ ادراک ہو جائے کہ گناہ کرنے سے خالق و معبود کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ گناہ بذاتِ خود برائی رکھتا ہے اور جو بھی اس سے آلودہ ہوگا خود اسی کی ذات کو نقصان پہنچے گا، تو اس وقت گناہ کو ترک کر دے۔ چنانچہ بحار الانوار میں سید الساجدین علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے:

حدیث ۱۷

لَا تَمْتَنِعْ مِنْ تَرْكِ الْقَبِيحِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ عُرِفْتَ بِهِ.
برائی کے چھوڑنے میں کوئی تاثر نہ کرو اگرچہ وہ تمہاری پہچان بن چکی ہو۔

☆.....☆.....☆

نفس کا احترام

انسانی فطرت یہ ہے کہ جب تک کسی کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہو جاتا اس کی قدر نہیں کرتا۔ انسان اس دنیا میں اپنی اہمیت اور حیثیت سے آگاہ ہو جائے تو دنیا اور اس کی تمام چیزیں اس کے سامنے حقیر ہو جائیں۔

حدیث ۱۸

مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا.
جس کو اپنے نفس کی کرامت کا احساس ہوگا اس کی نظر میں دنیا حقیر و ذلیل ہو جائے گی۔

☆.....☆.....☆

انسان کی عظمت

اور جب انسان اپنی اہمیت سے آگاہ ہو جائے اور دنیا کی پستی اور حقارت تک پہنچ جائے تو ایسا ہی انسان عظمت رکھتا ہے۔ تحف العقول میں ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۱۹

أَعْظَمُ النَّاسِ خَطَرًا مَنْ لَمْ يَرَ الدُّنْيَا خَطَرًا لِنَفْسِهِ.
سب سے عظیم شخص وہ ہے جس کے سامنے دنیا حقیر ہو۔

راضی بہ رضا

اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر کام اور ہر قانون میں انسان کی مصلحت کا خیال رکھا ہے۔
لیکن اس پر یقین رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ چنانچہ بحار الانوار میں امام نے فرمایا:

حدیث ۲۰

الرِّضَا بِمَكْرُوهِ الْقَضَاءِ أَرْفَعُ دَرَجَاتِ الْيَقِينِ.

ناخوشگوار مقدرات پر راضی رہنا یقین کا سب سے بلند درجہ ہے۔

☆.....☆.....☆

زبان کی حفاظت

جہاد بالنفس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ جس میں انسان اپنی نفسانی خواہشات کے
ساتھ جہاد کرتا ہے۔ یہ نفسانی خواہشات انسان کی سب سے بڑی دشمن ہیں جو انسان
کو برائیوں پر ابھارتی ہیں اور نیکیوں سے دور کرنے میں سرگرم عمل رہتی ہیں۔ اس لئے
امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے فرمایا کہ انسان کے لئے اس کے نفس سے بڑا کوئی دشمن
نہیں۔ پس اگر اس دشمن کو انسان زیر کر لے تو اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ امام زین
العابدینؑ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

حدیث ۲۱

الْخَيْرُ كُلُّهُ صِيَانَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ.

انسان کا اپنے اوپر کنٹرول تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔

☆.....☆.....☆

جو دعا قبول نہ ہو کیا وہ؟

دعا چاہے قبول ہو یا نہ ہو مومن کے لئے فائدہ مند ہے۔ اگرچہ اکثر لوگ دعا کے قبول نہ ہونے سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں لیکن دعا کے قبول نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جن میں سے ایک اہم وجہ کی طرف خود قرآن اشارہ کرتا ہے کہ ”بسا اوقات انسان برائی کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لئے بھلائی کی دعا کرتا ہے اور انسان تو بڑا ہی جلد باز ہے۔“

حدیث ۲۲

الْمُؤْمِنُ مِنْ دُعَائِهِ عَلَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ وَإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ
وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ بَلَاءٌ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهُ.

مومن کی دعا کا تین میں سے کوئی ایک نتیجہ نکلتا ہے:

۱۔ یا دعا کا ثمر اس (کی آخرت) کے لئے ذخیرہ ہو جاتا ہے۔

۲۔ یا اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔

۳۔ یا آنے والی بلا اس سے دور ہو جاتی ہے۔

☆.....☆.....☆

مزید فوائد

دعا کرنے کے مزید فوائد بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۳

إِنَّ الدُّعَاءَ لِيَرُدَّ الْبَلَاءَ وَقَدْ أُبْرِمَ إِبْرَامًا. الدُّعَاءُ يَدْفَعُ الْبَلَاءَ
النَّازِلَ وَمَا لَمْ يَنْزِلْ.

دعا یقیناً آنے والی بلا کو پلٹا دیتی ہے۔ دعا نازل ہونے والی بلا اور وہ بلا جو
ابھی نازل نہیں ہوئی ان کو پلٹا دیتی ہے۔

علماء کی محفل

اچھے دوست اور اچھی محفلیں انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ خاص طور
پر ایسی محفلیں جہاں باعمل علماء کی شرکت ہو۔ ایسی محافل میں نہ صرف علماء کی باتیں مفید
واقع ہوتی ہیں بلکہ ان کے ظاہری آداب بھی قابل تقلید ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۴

مَجَالِسُ الصَّالِحِينَ دَاعِيَةٌ إِلَى الصَّلَاحِ وَ آدَابُ الْعُلَمَاءِ زِيَادَةٌ
فِي الْعَقْلِ.

اچھے لوگوں کی محفلیں اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اور دانشوروں کے
آداب عقل میں اضافہ کرتے ہیں۔

تعجب کی بات

ہر روز لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا کو خیر باد کہہ کر چلے جاتے ہیں اور
ہم خود انھیں قبر تک پہنچا کر آتے ہیں۔ یعنی دنیاوی زندگی کی بے ثباتی ہمارے سامنے
ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ دار قرار اور دار بقاء کہیں اور ہے لیکن پھر بھی دنیا پرستی میں
لگن ہیں اور اپنے اصل مسکن کے لئے کچھ نہیں کرتے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۵

عَجَبًا كُلُّ الْعَجَبِ لِمَنْ عَمِلَ لِدَارِ الْفَنَاءِ وَ تَرَكَ دَارَ الْبَقَاءِ.
انتہائی تعجب ہے اس پر جو فانی دنیا کے لئے عمل کر رہا ہے لیکن دار بقاء سے
غافل ہے۔

☆.....☆.....☆

عیب جوئی

اپنی ذات پر تنقید کرنا اور اپنی خامیوں کو برطرف کرنا مومن کی علامات میں سے
ایک علامت ہے اور انفرادی اور اجتماعی تکامل کے لئے ایک اہم ضرورت بھی۔ اس
طرح سے معاشرے سے برائیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف عیب جوئی ایک
بری عادت ہے۔ کیونکہ ہم جس کی برائی تلاش کریں گے وہ جواب آں غزل کے طور پر
ہماری بھی برائیاں تلاش کرے گا جس سے معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی۔ اسی
حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۶

مَنْ رَمَى النَّاسَ بِمَا فِيهِمْ رَمَوْهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ.

جو شخص کسی میں موجود عیب کی وجہ سے اس کو بدنام کرے گا، لوگ اس کو ان
عیبوں سے بدنام کریں گے جو اس میں نہیں ہیں۔

☆.....☆.....☆

زحمتیں آخرت کے لئے

خدا کے مقرب بندوں کا امتحان بہت سخت اور مشکلات و مصائب بہت زیادہ

ہوتے ہیں۔ لیکن وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف رضائے خدا کے لئے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ وہ امتحان جو سید الساجدین کا ہوا، کسی کا نہیں ہوا لیکن رضائے پروردگار کے لئے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ آپ نے کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اولیائے خدا کی زحمتموں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں۔

حدیث ۲۷

مَا تَعِبَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا، بَلْ تَعِبُوا فِي الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ.
 اولیائے خدا دنیا میں دنیا کے لئے زحمتیں نہیں اٹھاتے بلکہ دنیا میں آخرت کے لئے زحمتیں اٹھاتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

میوۃ سماعت

خالق کائنات حکیم ہے اس نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لئے خلق کیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اس کے وجود کا ہر عضو اس کی اشرفیت میں معاون اور مددگار ہے۔ خدا نے انسان کو کان جیسی نعمت دی۔ اس نعمت کا صحیح مقصد بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

- حدیث ۲۸

لِكُلِّ شَيْءٍ فَاكِهَةٌ وَفَاكِهَةُ السَّمْعِ الْكَلَامُ الْحَسَنُ.
 ہر چیز کے لئے ایک پھل ہے اور سماعت کے لئے پھل اچھی بات ہے۔

☆.....☆.....☆

زبان پر قابو

زبان خدا کی عظیم نعمت اور انسان کی فکر اور نافی الضمیر کی آئینہ دار ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حکماء اور فلاسفر نے ”نطق“ (گفتگو) کو انسان اور حیوان کے درمیان حدِ فاصل قرار دیا ہے۔ اتنی اہمیت کے باوجود یہ بہت خطرناک بھی ہے۔ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۹

كَفُّ الْأَذَى رَفْضُ الْبَدَاءِ، وَ اسْتَعْنُ عَلَى الْكَلَامِ بِالسُّكُوتِ، فَإِنَّ
لِلْقَوْلِ حَالَاتٍ تَضُرُّ، فَاحْذَرِ الْأَحْمَقَ.

بری گفتگو سے پرہیز کسی کی دل آزاری کرنے سے بچاتا ہے۔ گفتگو میں خاموشی سے مدد لو، کیونکہ بعض اوقات گفتگو میں نقصان پوشیدہ ہے، اس لئے احمق سے پرہیز کرو۔

☆.....☆.....☆

سچ

عام طور پر جھوٹ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کام نکالنا ہو یعنی جھوٹ کو ذاتی ترقی کا ضامن سمجھا جاتا ہے لیکن جھوٹ چھپتا نہیں۔ ممکن ہے وقتی طور پر کام نکل جائے لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان کی شخصیت خاک میں مل جاتی ہے۔ جبکہ سچ روزِ آخرت تو فائدہ پہنچائے گا ہی (مائدہ ۱۱۹) دنیا میں بھی انسان کی شخصیت بناتا ہے اور اس کے مسائل کا حل بھی ہے۔ امام اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں:

حدیث ۳۰

خَيْرُ مَفَاتِيحِ الْأُمُورِ الصِّدْقُ، وَ خَيْرُ خَوَاتِيمِهَا الْوَفَاءُ.
کاموں کی بہترین ابتداء سچ ہے، اور ان کی بہترین انتہا تکمیل ہے۔

☆.....☆.....☆

غیبت کی حقیقت

غیبت کرنا اکثر لوگوں کی عادت ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں:

حدیث: ۳۱

إِيَّاكَ وَ الْغَيْبَةَ فَإِنَّهَا إِدَامُ كِلَابِ النَّارِ.
خبردار! غیبت کرنے سے بچو کیونکہ غیبت جہنم کے کتوں کی خوراک ہے۔

☆.....☆.....☆

سخی اور بخیل

سخی انسان خدا سے نزدیک اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ یہی چیز اسے سخاوت پر مطمئن رکھتی ہے اور وہ اسی پر فخر کرتا ہے۔ جبکہ بخیل اپنے بخل سے اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے مال و دولت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۲

الْكَرِيمُ يَبْتَهِجُ بِفَضْلِهِ، وَاللَّيْمُ يَفْتَخِرُ بِمَلِكِهِ.
کریم انسان اپنی بخشش پر خوش ہوتا ہے اور ذلیل شخص اپنی ملکیت پر فخر کرتا

ہے۔

☆.....☆.....☆

بہترین تجارت

انسان راہِ خدا میں جان و مال دے کر اپنے خدا سے تجارت کرتا ہے۔ یہاں دیتا ہے اور وہاں اس سے کئی گنا اور کہیں بہتر کا حقدار بن جاتا ہے۔ امام کا ارشاد ہے:

حدیث ۳۳

مَنْ كَسَا مُؤْمِنًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ الثِّيَابِ الْخَضِرِ.

جو کسی مؤمن کو لباس دے گا، خدا جنت میں اس کو سبز لباس عطا کرے گا۔

☆.....☆.....☆

آرام دہ زندگی

زندگی میں پیش آنے والی ہر مشکل کا اجر انسان کے لئے اس ابدی دنیا میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ زندگی آرام و سکون سے گزر جائے اور انھیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہمارے امام کیا پسند فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے:

حدیث ۳۴

إِنِّي لَا كُرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَافِيَ فِي الدُّنْيَا فَلَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَصَائِبِ.

میں کسی کے لئے یہ پسند نہیں کروں گا کہ وہ دنیا بالکل آرام میں گزار دے اور اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔

☆.....☆.....☆

اطاعت

دورانِ زندگی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوشنودی پروردگار کے حصول میں دوسروں کی خوشنودی مانع بن جاتی ہے۔ خدا کی اطاعت میں کبھی والدین اور کبھی افسر کی اطاعت رکاوٹ بنتی ہے۔ ایسے میں کس کی اطاعت کو مقدم کیا جائے۔ امام اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۳۵

قَدِّمُوا أَمْرَ اللَّهِ وَ طَاعَتَهُ وَ طَاعَةَ مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُ بَيْنَ يَدَيِ
الْأُمُورِ كُلِّهَا.

تمام چیزوں پر مقدم خدا کی اطاعت ہے اور اس کی جس کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی ہے۔

☆.....☆.....☆

ناہ گار کی دوستی اور ظالم کی مدد

یوں تو ہر برائی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ ایسی ہی تین برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۶

إِيَّاكُمْ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِيْنَ، وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِيْنَ وَ مُجَاوِرَةَ
لِفَاسِقِيْنَ، إِحْذَرُوا فِتْنَتَهُمْ، وَ تَبَاعَدُوا مِنْ سَاحَتِهِمْ.

گناہگاروں کی دوستی، ظالموں کی مدد، فاسقوں کی قربت اور ان کے فتنوں سے بھی بچو! اور ان سے دور رہو۔

عذابِ جہنم میں جننے والے

دینِ خدا اور اولیائے خدا کی پیروی دنیا اور آخرت کی سعادت کا سبب ہے اور ان کی مخالفت جہاں اخروی زندگی میں آتشِ جہنم میں لے جاتی ہے وہاں اس دنیا میں بھی انسان دنیا کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امام رہنمائی فرماتے ہیں:

حدیث ۳۷

وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ خَالَفَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ دَانَ بِغَيْرِ دِينِ اللَّهِ وَ اسْتَبَدَّ بِأَمْرِهِ دُونَ أَمْرِ وَلِيِّ اللَّهِ، فِي نَارٍ تَلْتَهَبُ.

جو بھی اولیائے خدا کی مخالفت کرے اور خدا کے دین کے علاوہ کسی اور دین پر چلے، خدا کے حکم کے بجائے اپنی رائے پر عمل کرے تو وہ دہکتی آگ میں جلے گا۔

☆.....☆.....☆

خدا سے شرم و حیا

تمام نیکیوں کی بنیاد خوفِ خدا اور اس سے شرم و حیا ہے۔ انسان اگر خدا سے شرم و حیا رکھے گا تو کسی جگہ اور کسی مقام پر اس کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۸

خَفِ اللَّهَ تَعَالَى لِقُدْرَتِهِ عَلَيْكَ وَ اسْتَحْيِ مِنْهُ لِقُرْبِهِ مِنْكَ.

خدا کی طاقت سے ڈرو، اور خدا کی نزدیکی کی وجہ سے شرم و حیا کرو۔

☆.....☆.....☆

دشمنی اور دوستی

دوستی اور دشمنی خدا کے لئے ہونی چاہئے اور خدا کے دشمن سے دشمنی اور اس کے دوست سے دوستی ہی انسان کے لئے بہتر ہے۔ امام اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۳۹

لَا تُعَادِينَ أَحَدًا وَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّكَ. وَلَا تَزْهَدَنَّ فِي
صَدَاقَةِ أَحَدٍ وَإِنْ ظَنَنْتَ لَا يَنْفَعُكَ.

اگر کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا پھر بھی ہرگز اس سے دشمنی نہ کرو، اور اگر
کوئی تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکے پھر بھی اس سے دوستی ترک نہ کرو۔

☆.....☆.....☆

پناہ خدا

انسان جہاں نیکیوں کے حصول اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے وہاں اس
توفیق کی خدا سے دعا بھی مانگے۔ یہی سید الساجدین کی سیرت ہے:

حدیث ۴۰

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيْجَانِ الْحِرْصِ وَ سَوْرَةِ الْغَضَبِ وَ
غَلْبَةِ الْحَسَدِ..... وَ سُوءِ الْوِلَايَةِ لِمَنْ تَحْتَ أَيْدِينَا.

خدا یا میں تیری پناہ مانگتا ہوں حرص و لالچ، غضبناک ہونے اور حسد کے
غالب ہونے سے..... اور اپنے ماتحت افراد کی بری سرپرستی سے۔

☆.....☆.....☆

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

پانچویں امام کا اسم گرامی محمد اور لقب باقر ہے۔ باقر کے معنی شگافتہ کرنے والے کے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے علم الہی کے اسرار و رموز کو شگافتہ کر کے اس کو مختلف علوم میں اس طرح منتشر کیا کہ لوگ آپ کو باقر العلوم کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ آپ یکم رجب ۵۷ ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔

آپ کے والد امام زین العابدین، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور والدہ فاطمہ امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں۔ اس طرح آپ کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں طرف سے پیغمبر اسلام تک پہنچتا ہے۔

امام محمد باقر علم و شجاعت اور حلم و اخلاق میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دادا حضرت علی علیہ السلام کے وارث تھے۔ آپ کی شخصیت میں علم و حکمت، صبر و شکر، زہد و تقویٰ، سخاوت و شجاعت، حلم و مروت کی وہ تمام خوبیاں مجتمع تھیں جو آپ کے خاندان کا وصف اور اہلبیت رسول کا امتیاز سمجھی جاتی ہیں۔

۱۰ محرم ۶۱ ہجری کو قیام کربلا سے مرتب ہونے والے اثرات نے امام محمد باقر کی سیرت و کردار پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ ایثار و قربانی اور باطل سے مصالحت یا مفاہمت نہ کرنے کا جو عملی درس امام حسین علیہ السلام نے پیش فرمایا اس سے امام محمد باقر نے اپنی زندگی کے لئے واضح نتائج اخذ کیے۔ پھر شہادت حسین کے بعد اہلبیت کی

اسیری کے دکھ آپ نے بھی سہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خاندان رسالت کی بلند مرتبہ خواتین نے کس جرأت سے اس امتحان کو قبول کیا۔

آپ کے والد نے اس موقع پر جو رویہ اختیار کیا، جو خطبے ارشاد فرمائے اور جس استقلال اور اطمینان کا مظاہرہ فرمایا، اس کا بھی آپ کی سیرت و کردار کی تشکیل میں گہرا اثر ہے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے تو آپ کی زندگی قیام حق اور استیصالِ باطل کی جدوجہد اور علوم کی تبلیغ و اشاعت کے لئے وقف رہی۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے نہ کبھی حکومت کی رغبت فرمائی نہ حکومت کے خلاف یا موافقت میں چلنے والی تحریکوں میں بظاہر اپنے آپ کو ملوث کیا۔ البتہ حکومتیں ہمیشہ آپ سے خائف رہیں اور چاہتی تھیں کہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹادیں تاکہ ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو اور وہ جس طرح چاہیں اسلام کی من مانی تعبیر کر سکیں۔ چنانچہ اموی خلیفہ ہشام نے ۷۱۴ھ ہجری کو آپ کو زہر سے شہید کرادیا۔

امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد علوم و فنون کی ترویج تھا۔ اہلبیت کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ودیعت فرمائی ہے وہ کسی چیز اور کسی طاقت کے ذریعے مٹائی نہیں جاسکتی۔ چنانچہ حاکمانِ وقت آپ سے خائف رہتے اور نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر ہشام نے آپ کو مع امام جعفر صادق علیہ السلام دربار میں طلب کیا۔ جب یہ دونوں دربار میں داخل ہوئے تو ہشام تختِ شاہی پر بیٹھا جھوم رہا تھا، شاہی چوہدار اسلحہ باندھے ہتھیار لگائے صف بستہ کھڑے تھے۔ وسطِ دربار میں تیر اندازی کے لئے نشان نصب تھا اور اہل دربار

شرط باندھ کر تیر اندازی کر رہے تھے۔ ہشام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا: اے محمد آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ تیر نشانہ پر لگائیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح امام کی تضحیک اور سبکی کا موقعہ ہاتھ آسکے، کیونکہ ہشام کے خیال میں ایک ایسا شخص جو دن رات علم و حکمت کی ترویج میں مشغول ہو تیر اندازی میں کیا دسترس رکھ سکتا تھا۔ غرض ہر چند کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مقابلہ تیر اندازی میں شرکت سے معذوری چاہی لیکن ہشام کے اصرار پر بالآخر آپ نے کمان لی اور نشانہ لگایا۔ تیر رہا ہوا اور نشانہ کے بیچ میں پیوست ہو گیا۔ پھر تو پے در پے ایک ہی نشان اور ایک ہی نقطہ پر کئی تیر اس طرح سے لگائے کہ لوگ متحیر ہو گئے۔ ہر طرف سے تحسین کی آوازیں بلند ہوئیں اور ہشام اپنے طرز عمل سے پشیمان ہوا۔

امام محمد باقر علیہ السلام عالم باعمل تھے۔ آپ کی زندگی عارفوں کے لئے ہدایت اور سالکوں کے لئے نمونہ تھی۔ آپ اپنی زراعت پر خود کام کرتے تھے کہ محنت سے رزق کمانا اور خود کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا ہی اصل دین ہے۔ آپ کا قول ہے کہ شکم کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا اور خود کو زیور اخلاق سے آراستہ کرنا ہی افضل ترین عبادت ہے۔ امام اکثر فرماتے تھے: ہمارے شیعہ تو بس وہ ہیں جو خدا سے ڈرتے اور اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ محض زبانی شیعہ اہلبیت کا دعویٰ ہونا کافی نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کی قربت صرف اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا ہماری محبت صرف اسی کو فائدہ پہنچائے گی جو خدا کی اطاعت کرتا ہو اور جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کے لئے ہماری محبت کا دعویٰ قطعاً غیر مفید ہے۔ دیکھو دھوکے میں نہ رہ جانا۔

معرفت

خدا سے حقیقی قربت کی بنیاد اس کی معرفت ہے۔ جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ہی اس کی قربت میں اضافہ ہوگا۔ یہی معرفت اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ اس کا ہر حکم انسان کے مفاد میں ہے جس کی پابندی اسے دنیاوی اور اخروی فوائد سے بہرہ مند کرے گی۔ چنانچہ با معرفت انسان اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱

مَا عَرَفَ اللَّهُ مَنْ عَصَاهُ.

جس نے خدا کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔

☆.....☆.....☆

عقل اور اطاعت

آج دنیا میں جو کچھ بھی ترقی نظر آتی ہے اس کی وجہ صرف عقل ہے۔ اسی کی بنیاد پر انسان دوسری مخلوقات سے افضل ہے۔ لیکن عقلمندی یہ نہیں ہے کہ صرف مادی ترقی پر اکتفاء کیا جائے بلکہ روح پر بھی توجہ دی جائے یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے۔ یہ ایک عقلی اصول ہے کہ کسی چیز کا بنانے والا ہی اس کے استعمال کے طور طریقے کو

درست طور پر بیان کر سکتا ہے۔ پس اگر صحیح معنی میں انسان عاقل ہے تو وہ اپنے خالق کے احکامات کا پابند رہے گا۔ عقل کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات اور ثواب و عقاب کا محور بھی عقل ہے یعنی جس قدر عقل زیادہ ہوگی اتنی ہی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ: أَقْبِلْ. فَأَقْبَلَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْبِرْ. فَادْبَرَ. ثُمَّ قَالَ: وَعِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَ لَا اكْمَلْتُكَ إِلَّا فِيمَنْ أُحِبُّ. أَمَا إِنِّي إِيَّاكَ أَمَرُ وَ إِيَّاكَ أَنْهَى وَ إِيَّاكَ أَعَاقِبُ وَ إِيَّاكَ أُثِيبُ.

جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو خلق کیا تو اس سے باز پرس کی اور فرمایا: ادھر آؤ۔ وہ آگئی۔ پھر فرمایا: واپس لوٹ جاؤ۔ وہ واپس لوٹ گئی۔

پھر فرمایا: اپنی عزت و جلال کی قسم! میں نے کوئی ایسی مخلوق خلق نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہو اور میں تجھے صرف اس شخص میں کامل کروں گا جس سے مجھے محبت ہوگی۔ یاد رکھ! میں تجھ کو ہی حکم دوں گا، تجھ کو ہی روکوں گا، تجھ ہی کو عذاب اور تجھ کو ہی ثواب عطا کروں گا۔

شیعہ کون؟

اہلبیت کی محبت کا دعویٰ اگر زبان سے آگے نہ بڑھے تو منافقت اور اگر جذبات کی ترجمانی بھی کرے تو یہ حب اہلبیت ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اہلبیت کی عملی

پیروی بھی ہو تو یہ حقیقی شیعہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لئے شیعہ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور اس کے مراتب بھی عظیم ہیں۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۳

مَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَ أَطَاعَهُ.

ہمارا شیعہ تو صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور اس کی اطاعت کرے۔

☆.....☆.....☆

افضل عبادت

راہِ مستقیم پر چلنے والے انسان کے لئے دو کھائیاں سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ پیٹ اور جنسی مسائل۔ ان کی خاطر پارسا اور عبادت گزار انسان بھی برائی کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ اور جس قدر پیٹ میں حرام جاتا رہے گا اور جس قدر جنسی بے راہ روی بڑھے گی اتنا ہی خدا کی عبادت سے دور اور شیطان کے جال میں پھنستا چلا جائے گا۔ لہذا امام ان دو کی حفاظت کو تمام عبادات پر افضل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۴

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ عِفَّةُ الْبَطْنِ وَ الْفَرَجِ .

پیٹ اور جنسی مسائل میں بے راہ روی سے بچنا افضل ترین عبادت ہے۔

☆.....☆.....☆

عطاء دین

دنیا ہر کسی کو مل سکتی ہے چاہے وہ خدا کا دوست ہو یا دشمن۔ دنیا دوستوں کے لئے انعام اور دشمنوں کے لئے مزید غفلت کا باعث ہوتی ہے لیکن دین کی نعمت خدا ہر کسی کو

نہیں دیا کرتا بلکہ صرف اور صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۵

إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَيُبْغِضُ وَلَا يُعْطِي دِينَهُ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ.
بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اپنے محبوب اور ناپسند دونوں کو دیتا ہے اور اپنا دین صرف محبوب کو دیتا ہے۔

☆.....☆.....☆

حیاء اور ایمان

مومن ہمیشہ حیاء کا پیکر ہوا کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ علی الاعلان بے حیائی کی نمائش کرتے ہوئے بھی خود کو مومن کہتے ہیں جبکہ حیاء اور ایمان کا رشتہ اس قدر مضبوط ہے کہ امام مومنین امام محمد باقر علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۶

الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ مَقْرُونَانِ فِي قَرْنٍ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ
صَاحِبُهُ.

حیاء اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دور ہو جائے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔

☆.....☆.....☆

حرص دنیا

دنیا کی حرص اور چاہت ایک ایسا مرض ہے جو عمر کے کسی بھی حصے میں کم نہیں

ہوتا۔ عام طور پر جوانی میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو دنیا داری چھوڑ کر خدا کی عبادت پر توجہ دیں گے لیکن دنیا پرستی کی بیماری اگر ایک مرتبہ انسان کو لگ جائے اور اس کا علاج شروع ہی میں نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے ایک ایسی منزل آجاتی ہے کہ دنیا کے غم میں ہی جیتا ہے اور اسی کے غم میں مر جاتا ہے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۷

مَثَلُ الْحَرِيصِ عَلَى الدُّنْيَا مَثَلُ دُوْدَةِ الْقَزِّ، كُلَّمَا ازْدَادَتْ مِنَ الْقَزِّ عَلَى نَفْسِهَا لَفًا كَانَ اَبْعَدَ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ حَتَّى تَمُوتَ غَمًّا.
دنیا کے حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی مانند ہے۔ جتنا اس کے گرد ریشم کا اضافہ ہوگا اتنا ہی اس کے لئے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ اسی غم میں مر جائے گا۔

☆.....☆.....☆

روتی آنکھیں

روز محشر جب انسان کا اعمال نامہ سامنے آئے گا خوف کے مارے ہر آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں گے لیکن امام کے قول کے مطابق کچھ آنکھیں مسرور ہوں گی:

حدیث ۸

كُلُّ عَيْنٍ بَاكِیَّةٌ غَيْرَ ثَلَاثٍ: عَيْنٌ سَهْرَتْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ عَيْنٌ فَاضَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَ عَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ.
قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے تین آنکھوں کے:

- ۱۔ وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں شب بیداری کرے۔
- ۲۔ وہ آنکھ جو خوفِ خدا کی وجہ سے گریہ کرے۔
- ۳۔ وہ آنکھ جو حرام چیزوں پر اٹھنے سے روک لی جائے۔

جلد قبول ہونے والی دعا

مخلص انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور خلوص کے اظہار کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لئے دعا کی جائے۔ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۹

أَوْشَكَ دَعْوَةً وَ أَسْرَعَ إِجَابَةً دُعَاءُ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ.
مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کی جانے والی دعا کے جلد قبول ہونے کی امید ہے۔

دعا کے اوقات

انسانی زندگی کا مقصد قربِ خدا کا حصول ہے۔ دعا اگر قبول نہ بھی ہو تو بھی اس کا اہم ترین فائدہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے معبود کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اس کی نشانی وہ سکون ہے جو دعا کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں جتنا زیادہ حاضر ہوگا معبود اس سے اتنا ہی خوش ہوگا۔ اسی لئے ہر وقت دعا کرنی چاہئے لیکن دن بھر میں بعض ساعات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دعا کی

قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۰

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ مَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّ عَبْدٍ دَعَا.
فَعَلَيْكُمْ بِاللُّدْعَاءِ فِي السَّحْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. فَإِنَّهَا سَاعَةٌ
تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُقَسَّمُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ وَ تُقْضَى فِيهَا
الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ.

بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو زیادہ دعا کرتا ہو۔ پس تم سحر کے وقت سے سورج طلوع ہونے تک دعا کرو۔ کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور بڑی عظیم حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔

☆.....☆.....☆

دنیا میں ہی عذاب

ویسے تو ہر گناہ اور ہر برائی انسان کے لئے مضر ہے کہ جس کا عذاب انسان کو ضرور چکھنا ہوگا۔ البتہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے جس کے ذریعہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا عذاب انسان دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۱

ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَمُوتُ صَاحِبُهَا أَبَدًا حَتَّى يَرَى وَبِالْهَنْ: الْبَغْيُ،
وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ يُبَارِزُ اللَّهُ بِهَا.

تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کا عادی شخص ان کا وبال دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جاتا:

۱۔ ظلم، ۲۔ قطع رحم ۳۔ جھوٹی قسم جس کے ذریعہ وہ اللہ سے لڑتا ہے۔

☆.....☆.....☆

مزاح

عام طور پر ہمارے معاشرے میں بذلہ سخی اور مزاح کو برا سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر مذہبی افراد ہنسنے ہنسانے کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن مزاح اگر حد میں ہو تو نہ فقط یہ کہ اس میں کوئی عیب نہیں بلکہ خدا کی دوستی کا باعث ہے۔ لہذا امام باقر فرماتے ہیں:

حدیث ۱۲

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْمَلَاعِبَ فِي الْجَمَاعَةِ بِلَا رَفَثٍ.
اللہ تعالیٰ جماعت کے درمیان مزاح کرنے والے کو پسند کرتا ہے اگر مزاح میں فحاشی نہ ہو۔

☆.....☆.....☆

فقیہ

جس طرح ایک عام انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر ذمہ دار ہے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے۔ اور جس طرح علم کا مرتبہ بڑھتا ہے اس طرح ان کے وظائف میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور جب فقیہ کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے علمی مقام کے ساتھ عملی منزلت بھی بڑھنی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۳

إِنَّ الْفَقِيهَ حَقَّ الْفَقِيهِ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا، الرَّاعِبُ فِي الْآخِرَةِ،
الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ.

حقیقی فقیہ وہ ہے جو دنیا کے معاملے میں زاہد، آخرت کی جانب مائل اور سنت
نبی کے دامن سے متمسک رہے۔

حصول علم کا مقصد

تخلیق انسان کا حقیقی مقصد عبادت ہے اور عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں۔
اور معرفت کا براہ راست تعلق علم سے بھی ہے۔ لہذا مقصد حصول علم، خداوند عالم کی
معرفت اور نتیجہ معرفت عبادت اور عبادت کا ایک انداز مخلوق کی خدمت بھی ہے۔
لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر اوقات علم ذاتی شہرت اور نام و نمود کے لئے حاصل
کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں جتنا علم بڑھتا ہے، خدا سے دوری اور مخلوق کی خدمت
کرنے کی بجائے اس سے خدمت لینے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں امام محمد
باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۴

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ
يَصْرِفَ بِهِ وَجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. إِنَّ الرِّئَاسَةَ
لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا.

جو شخص اس لئے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعہ علماء پر فخر کرے یا احمقوں

سے بحث کرے یا لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائے، وہ آگ میں
اپنی جگہ بنائے گا۔ بے شک (علمی) سربراہی کا حق صرف اس کے اہل ہی کو
ہے۔

واضع

متکبر انسان معمولی معاملات میں بھی اپنی شان و شوکت کو خطرے میں محسوس کرتا
ہے۔ چنانچہ تکبر ایک بری صفت ہے اور خدا متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ جبکہ اس کے
مقابلے میں متواضع انسان چھوٹے چھوٹے اللہ کے پسندیدہ کاموں کے ذریعہ بھی
اپنی شان میں اضافہ کرتا ہے اور معمولی کاموں کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتا۔ اسی
لئے تواضع اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے جو انسان کی شخصیت
میں چار چاند لگاتی ہے اور اسے جذاب بنا دیتی ہے۔ تواضع کی علامات کیا ہیں؟ اس
بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۵

التَّوَّاضُّعُ الرِّضَا بِالْمَجْلِسِ دُونَ شَرَفِهِ، وَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى مَنْ
لَقِيتَ وَ أَنْ تَتْرَكَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ مُحِقًّا.

تواضع اور انکساری یہ ہے کہ اپنی شان سے کمتر جگہ پر بیٹھنے پر راضی رہے اور
جس سے ملاقات کرو اس پر سلام کرو اور حق پر ہونے کے باوجود بے جا بحث
مباحثہ سے پرہیز کرو۔

خدا کا دشمن

جس طرح سے خدا کی دوستی اور نظر کرم کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اس کا غضب اور دشمنی بھی اتنی سخت ہے کہ انسان ایک لمحہ اس کی تاب نہیں لاسکتا۔ خدا کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کی دشمنی ذاتی عداوت کی بنیاد پر ہو سکتی ہے؟ جہاں حکم الہی کو نہ ماننا خدا کی دشمنی کا سبب بن سکتا ہے وہاں بعض ایسے کام بھی ہیں جن کا تعلق اخلاقی پستی سے ہے۔ چنانچہ خدا کے ایک ایسے ہی دشمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۶

إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ.

اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بدخلق و بدکلام ہو۔

☆.....☆.....☆

ہماری اقدار

کسی بھی دین اور مذہب کی ظاہری شناخت اس کے ماننے والوں کے کردار اور افعال سے ہوا کرتی ہے اور یہی اس مکتب کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ اسلام کی ظاہری شناخت یہی مسلمان ہیں جن کے کردار کی پستی دین اسلام کی پسماندگی کی بنیادی وجہ بنتی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنے دیندار اسلاف کی پیروی کرنے کی بجائے دنیا میں رائج اسلوب کو اپنا لیا ہے۔ اب اگر کوئی ظلم کرے تو ہم ظلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی جھوٹ بولے تو ہم بھی جھوٹ بول لیتے ہیں۔ اگر معاشرے میں چور بازاری عام ہے تو ہم بھی اسی میں خوش ہیں۔ اسی رویہ نے ہماری حقیقی شناخت کو

ختم کر دیا ہے۔ ہماری شناخت ہماری وہ اقدار ہیں جو ہمارے دین اور ہمارے اسلاف نے قائم کی تھیں اور ہمیں ان کی عملی تعلیم بھی دی تھی۔ ان ہی اقدار میں سے کچھ کے بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۷۱

عَلَيْكُمْ بِالْوَرَعِ وَ الْاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ اَدَاءِ الْاَمَانَةِ اِلَى مَنْ اَتَمَنَكُمْ عَلَيْهَا بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا، فَلَوْ اَنَّ قَاتِلَ عَلِيِّ ابْنِ اَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِتَّمَنَنِي عَلَيَّ اَمَانَةً لَادَيْتُهَا اِلَيْهِ.

تقویٰ، اجتہاد، سچائی، امانت رکھنے والا چاہے نیک ہو یا بد اس کے ساتھ امانتداری کرتے رہو۔ اگر علی ابن ابی طالب کا قاتل بھی مجھے کوئی امانت دے دے تو میں اسے لوٹا دوں گا۔

بدترین عذاب

اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ نیکیوں پر ثواب دیا جائے گا اور برائیوں پر عذاب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیئے جانے والے عذاب کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض اوقات بندے کی غلطی پر اس کے عذاب کو آخرت کے لئے رکھ دیا جاتا ہے اور دنیا میں وہ بظاہر عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کسی غلطی پر بندے کی معیشت تباہ ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بظاہر معیشت بہتر ہو رہی ہو لیکن عذاب کا تعلق قلب سے ہو۔ یعنی انسان لذتِ عبادت سے محروم ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ معیشت میں تنگی کا عذاب سخت تر ہے یا لذتِ عبادت سے محرومی کا عذاب؟ امام باقر اس سوال کا جواب اس طرح سے دیتے ہیں:

حدیث ۱۸

إِنَّ لِلَّهِ عُقُوبَاتٍ فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ: ضَنْكٌ فِي الْمَعِيشَةِ وَ
وَهْنٌ فِي الْعِبَادَةِ. وَمَا ضُرِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبَةٍ أَكْثَرَ مِنْ قَسْوَةِ
الْقَلْبِ.

اللہ تعالیٰ کی جانب سے دلوں اور اجسام دونوں کے عذاب ہوتے ہیں:
معیشت میں تنگی اور عبادت میں سستی۔ اور قساوت قلب سے بڑھ کر بندے
کے لئے کوئی عذاب نہیں ہے۔

مشکلات کا فلسفہ

اسلامی فلسفے کی رو سے جو کچھ خدا کی جانب سے ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اس لئے
جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے یا وہ اپنے بندے کو کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو یہ
دراصل اس انسان پر اللہ تعالیٰ کا لطف اور احسان ہوتا ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۸

إِنَّ اللَّهَ يَتَعَهَّدُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَتَعَهَّدُ الْغَائِبُ أَهْلَهُ
بِالْهَدِيَّةِ. وَيَحْمِيهِ عَنِ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ.

بے شک اللہ تعالیٰ اپنے باایمان بندوں پر بلاؤں کے ذریعہ لطف کرتا ہے
جیسے کوئی مسافر اپنے گھر والوں کے لئے ہدیہ بھیجتا ہے۔ اور اپنے مومن
بندے کو اس طرح دنیا سے بچاتا ہے جیسے طبیب بیمار کو بچاتا ہے۔

نعمت یا زحمت

اسی طرح بعض اوقات انسان اپنی کسی دنیاوی آرزو پوری ہونے پر بہت خوش ہوتا ہے لیکن یہی نعمت اس کے لئے زحمت بن جاتی ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۰

فَلرُبَّ حَرِيصٍ عَلَىٰ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا قَدْ نَالَهُ، فَلَمَّا نَالَهُ كَانَ عَلَيْهِ وَبَالًا وَ شَقِيًّا بِهِ وَ لَرُبَّ كَارِهِ لِأَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الآخِرَةِ قَدْ نَالَهُ فَسَعِدَ بِهِ.

دنیاوی معاملات کی لالچ رکھنے والے کچھ حریص افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس چیز تک پہنچتے ہیں تو وہ ان کے لئے وبال اور بدبختی کا باعث بن جاتی ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخرت کے کسی معاملے سے بچنا چاہتے ہیں لیکن جب وہ اس تک پہنچتے ہیں تو اسی کی وجہ سے سعادت مند ہو جاتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

صلۃ رحم کے فوائد

اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رشتہ داروں، اعزاء اور اقرباء کی جو محبت خلق کی ہے اسے قائم رکھنا ہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس فطری تقاضے کو پورا کرنے سے نہ صرف انسان تنہائی کا احساس نہیں کرتا بلکہ روایات کے مطابق اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۱

صِلَّةُ الْأَرْحَامِ تُزَكِّي الْأَعْمَالَ وَتُنْمِي الْأَمْوَالَ وَتَدْفَعُ الْبُلُوَى وَ
تُسَيِّرُ الْحِسَابَ وَتُنْسِيءُ فِي الْأَجَلِ.

صلہ رحم اعمال کو پاکیزہ، اموال کو زیادہ، بلاؤں کو دور، حساب کو آسان اور
موت میں تاخیر ڈالتا ہے۔

☆.....☆.....☆

مزید فوائد

صلہ رحم کے مزید فوائد بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں۔

حدیث ۲۲

إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا لَصِلَّةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّارًا
فَيَتَوَاصِلُونَ فَتَنِمِي أَمْوَالَهُمْ وَيَثْرُونَ.

جلدی ثواب ملنے کے اعتبار سے بہترین اطاعت صلہ رحم ہے۔ کچھ لوگ
برے ہوتے ہیں لیکن صلہ رحم کی وجہ سے ان کے مال میں زیادتی ہوتی ہے
اور وہ سکون سے رہتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

ہربرائی کی جڑ

ستی کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے
بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہو وہ حق پر صبر نہیں کر
سکتا۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۳

إِيَّاكَ وَ الْكَسَلَ وَ الضَّجْرَ فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، مَنْ كَسَلَ لَمْ
يُؤَدِّ حَقًّا وَ مَنْ ضَجَرَ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى حَقِّ.

سستی اور تنگدلی سے پرہیز کرو۔ کیونکہ یہ دو ہر برائی کی چابی ہیں۔ جس نے
سستی کی اس نے حق ادا نہیں کیا اور جو تنگدل ہو اس نے حق پر صبر نہیں کیا۔

☆.....☆.....☆

رزق میں اضافہ اور عمر میں زیادتی

کردار کی خوبی، رزق میں اضافہ اور عمر میں زیادتی انسان کی خواہشات کا حصہ
ہیں۔ ان کا خلق خدا سے کیا تعلق ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۴

مَنْ صَلَّقَ لِسَانَهُ زَكَاَ عَمَلُهُ وَ مَنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ زِيدَ فِي رِزْقِهِ وَ مَنْ
حَسُنَ بَرُّهُ بِأَهْلِهِ زِيدَ فِي عُمْرِهِ.

جو زبان کا سچا ہے اس کا عمل پاک ہے اور جس کی نیت اچھی ہے اس کے
رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی کرے اس کی
عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔

☆.....☆.....☆

عالم باعمل

درخت جتنا پھل دار ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے اور عالم جتنا اپنے علم پر عمل
کرتا ہے اتنا ہی متواضع ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حسد اور حقارت دوا ایسی بدترین

صفات ہیں جن کی موجودگی میں انسان کی معلومات بھی اس کے لئے بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور وہ عالم ہوتے ہوئے بھی جاہلوں کی صف میں کھڑا رہتا ہے۔ اس لئے امام محمد باقر علیہ السلام علماء کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۲۵

لَا يَكُونُ الْعَبْدُ عَالِمًا حَتَّى لَا يَكُونَ حَاسِدًا لِمَنْ فَوْقَهُ وَلَا مُحَقَّرًا لِمَنْ دُونَهُ.

کوئی بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہے جب تک اپنے سے بلند تر سے حسد رکھے اور کم تر کو حقیر سمجھے۔

☆.....☆.....☆

عالم عابد سے افضل

علم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جسے بعض روایات میں نور کہا گیا ہے۔ جب اس نور سے تاریکی میں بھٹکتی ہوئی مخلوق خدا کو روشنی نصیب ہوتی ہے تو خدا کی عبادت کرنے والے عابد کا مرتبہ ایسے عالم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس لئے کہ عبادت کی بنیاد معرفت ہے اور معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لئے عالم کو عابد پر افضل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۶

عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفٍ عَابِدٍ.

جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ ستر ہزار عابدوں سے بہتر ہے۔

☆.....☆.....☆

سوال

اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد اور صاحبِ عزت پیدا کیا ہے وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت و کرامت سے محروم ہو جائے۔ جو انسان ایک بار اپنے جیسے کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا دے اس کی عزت نفس اور خود اعتمادی پامال ہو جاتی ہے اور ماہرینِ نفسیات کے مطابق جس انسان کی عزت نفس ایک بار مجروح ہو جائے پھر وہ پست سے پست کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دستِ سوال دراز کرنے سے انسان کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لئے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۷

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ الْحَاخِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ.

اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا ایک دوسرے سے مانگنے کے لئے ضد کرنا ناپسند ہے۔ اور وہ اس بات کو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

☆.....☆.....☆

سوال اور انکار

اسلام کسی سے سوال کرنے کو پسند نہیں کرتا لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر معاشرے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے دستِ سوال دراز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسی لئے ایک جانب سے اسلام مانگنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے تو دوسری جانب سے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی سائل سامنے آجائے تو انکار بھی نہ کیا جائے۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۸

لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَدًا. وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَسْئُولُ مَا فِي الْمَنْعِ مَا مَنَعَ أَحَدٌ أَحَدًا.
 اگر مانگنے والا یہ جان لیتا کہ مانگنے میں کیا (برائی) ہے تو کوئی کسی سے نہ مانگتا۔ اور جس سے مانگا جائے اگر وہ یہ جان لیتا کہ منع کرنے میں کیا (برائی) ہے تو کوئی کسی کو منع نہ کرتا۔

☆.....☆.....☆

مکارم اخلاق

ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لئے صرف خشک قوانین پر اکتفاء نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ذرا سی غلطی کرے اسے فوراً سزا دے دو۔ جو تم سے برا سلوک کرے تم بھی اس سے بلا تکلف ویسا ہی رویہ رکھو اور اگر دوسرا جہالت کا ثبوت دے رہا ہو تو تم بھی اسی کی سطح تک جا پہنچو بلکہ اچھے معاشرے کے قیام کے لئے قوانین کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو کہ دنیا و آخرت میں باعثِ کرامت ہے۔ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۹

ثَلَاثَةٌ مِنْ مَكَارِمِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَ تَحْلُمَ إِذَا جُهِلَ عَلَيْكَ.
 تین چیزیں مکارم دنیا و آخرت ہیں:
 جس نے تم پر ظلم کیا ہے اسے معاف کر دو۔

جس نے تم سے قطع رحم کیا ہے اس کے ساتھ صلہ رحم کرو۔
جب تم سے جہالت کا سلوک کیا جائے تو بردباری سے کام لو۔

☆.....☆.....☆

حقیقی کمال

موجودہ دور میں دنیا کا دستور ایسا نرالا ہو گیا ہے کہ ہر چیز کی خوبی اور کمال کو مادی پیمانے پر تو لا جاتا ہے۔ جو چیز زیادہ سے زیادہ مادی فوائد پہنچائے وہ اتنی ہی اچھی اور باکمال سمجھی جاتی ہے۔ اور اس معاملے میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز بھی نہیں کی جاتی۔ لیکن حقیقی کمال کیا ہے؟ اس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۰

الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ
تَقْدِيرُ الْمَعِيشَةِ.

مکمل کمال تین چیزوں میں ہے: دین کی گہری سمجھ، مصیبت پر صبر اور
اخراجات میں اعتدال۔

☆.....☆.....☆

حلم اور علم

بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تنہا ہوں تو وہ اثر نہیں ڈال سکتیں جو کسی چیز کے ساتھ مل کر پہنچا سکتی ہیں۔ جیسے بہت سی دوائیاں آپس میں مل کر فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح صحیح معنوں میں اور حقیقی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ جس کے پاس علم کی دولت ہو وہ صبر و تحمل اور حلم و بردباری کے خزانے سے بھی مالا مال ہو۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۱

مَا شَيْبَ شَيْءٌ بِشَيْءٍ أَحْسَنَ مِنْ حِلْمٍ بِعِلْمٍ.
علم کے علم کے ساتھ ملاپ سے بہتر کوئی اور ملاپ نہیں ہے۔

☆.....☆.....☆

اچھی بات

عقل انسان وہ ہے جو ہر اچھی بات کو اپنے پلو میں باندھ لے اور ہمیشہ اچھی باتوں کی تلاش میں رہے اور جس کسی سے بھی میسر آئے لے لے۔ یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۲

خُذُوا الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ مِمَّنْ قَالَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا.
اچھی بات جو بولے اس سے لے لو اگرچہ وہ خود اس پر عمل نہ کرتا ہو۔

☆.....☆.....☆

جہاد

اگر تمام نیک اعمال میں بافضیلت ترین فعل تلاش کیا جائے تو وہ ”جہاد“ ہے کہ اس طرح انسان کے خلوص اور خدا سے اس کی قربت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاد میں بھی جہاد بالنفس افضلیت رکھتا ہے کیونکہ انتہائی سخت، طویل اور مستقل جہاد کا نام ہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۳

لَا فَضِيلَةَ كَالْجِهَادِ وَلَا جِهَادَ كَمُجَاهَدَةِ الْهَوَى.

جہاد جیسی کوئی فضیلت نہیں اور ہوا و ہوس کے ساتھ مقابلے جیسا کوئی جہاد نہیں۔

نو دولتییے

دولت جب نئی نئی آتی ہے تو اس سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے شخص سے کچھ مانگنا اپنی ذلت کا سامان کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لئے امام اس نفسیاتی نکتے کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

حدیث ۳۴

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَاجَةِ إِلَى مَنْ أَصَابَ مَالَهُ حَدِيثًا كَمَثَلِ الدِّرْهِمِ فِي فَمِ الْأَفْعَى أَنْتَ إِلَيْهِ مُحَوِّجٌ وَأَنْتَ مِنْهَا عَلَى خَطَرٍ.

نو دولتییے انسان سے حاجت طلب کرنا اس درہم کی مانند ہے جو سانپ کے منہ میں ہو اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہو اور پھر اس سے خطرہ بھی ہو۔

محبت بمقابلہ محبت

دنیا کا اصول ہے کہ آپ جتنا دوسرے کا احترام کریں گے دوسرا بھی اتنی ہی آپ کی عزت کرے گا۔ اسی طرح جتنی آپ کے دل میں اس کی محبت ہوگی اتنی ہی اس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی۔ اس فطری اصول کے بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۳۵

إِعْرِفِ الْمَوَدَّةَ فِي قَلْبِ أَخِيكَ بِمَا لَهُ فِي قَلْبِكَ.

اپنے دل میں بھائی کی محبت کے ذریعہ اس کے دل میں اپنی محبت کو پہچانو۔

حق کی حمایت

حالات کیسے ہی ہوں حق کی حمایت ضروری ہے چاہے اس کے لئے کتنی ہی بڑی قربانی دینا پڑے۔ عام طور پر حق کی حمایت کرنے پر جان، مال اور عہدے سے محرومی کا خوف ہوتا ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جنھوں نے ان چیزوں کی حفاظت کی خاطر جب بھی حق کی حمایت سے منہ موڑا، انھیں بالآخر نہ صرف ان عہدوں اور چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ اس سے کہیں زیادہ نقصان بھی ہوا۔ اس لئے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

حدیث ۳۶

إصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى الْحَقِّ، فَإِنَّهُ مَنْ مَنَعَ شَيْئًا فِي حَقِّ أُعْطِيَ فِي بَاطِلٍ مِثْلِيهِ.

حق پر استقامت سے کام لو کیونکہ جو شخص کسی برحق کام میں کسی چیز سے منع کر دیتا ہے اسے باطل کام میں اس سے دگنا دینا پڑ جاتا ہے۔

☆.....☆.....☆

مومن کون؟

ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے مومن کہا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے مومن کہتے ہیں:

حدیث ۳۷

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي إِذَا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي إِثْمٍ وَلَا بَاطِلٍ وَ إِذَا سَخِطَ لَمْ يُخْرِجْهُ سَخِطُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ. وَ الَّذِي إِذَا قَدَرَ لَمْ يُخْرِجْهُ قُدْرَتُهُ إِلَى التَّعَدِي إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقِّ.

مومن صرف وہ ہے کہ جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اسے گناہ اور باطل میں مبتلا نہ کرے اور جب وہ ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق بات سے دور نہ کرے۔ اور (مومن) وہ ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو جائے تو یہ قدرت اسے ناحق چیز کی طرف تجاوز میں گرفتار نہ کر دے۔

☆.....☆.....☆

نصیحت

دوسروں کی نصیحت اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوتی ہے جب تک وہ خود نصیحت قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ خود اپنا ناصح ہو اور اپنی غلطیوں پر خود کو ملامت کرے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۳۸

مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظًا، فَإِنَّ مَوَاعِظَ النَّاسِ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُ شَيْئًا.

جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے اندر واعظ نہ رکھا ہو اسے لوگوں کے وعظ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

☆.....☆.....☆

گناہ اور رزق کی تنگی

ہر گناہ کا ایک اثر انسانی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔ ان ہی اثرات میں سے ایک مشکل اثر کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۹

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَذُنُّ الذَّنْبَ فَيَرْوِي عَنْهُ الرِّزْقُ.

بندہ خدا گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔

☆.....☆.....☆

امام محمد باقر علیہ السلام کی وصیت

معاشرتی اصلاح اور ذاتی ترقی کے لئے امام کی پانچ اہم وصیتیں:

حدیث ۴۰

أَوْصِيكَ بِخَمْسٍ: إِنْ ظَلِمْتَ فَلَا تَظْلِمْ وَ إِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، وَ إِنْ كَذَّبْتَ فَلَا تَغْضِبْ، وَ إِنْ مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ وَ إِنْ ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعُ.

میں تمہیں پانچ چیزوں کی وصیت کرتا ہوں:

- ۱۔ اگر تم پر ظلم کیا جائے تو تم ظلم نہ کرو۔
- ۲۔ اگر تمہارے ساتھ خیانت کی جائے تو تم خیانت نہ کرو۔
- ۳۔ اگر تمہاری تکذیب کی جائے تو غصہ نہ کرو۔
- ۴۔ اگر تمہاری تعریف کی جائے تو خوش نہ ہو۔
- ۵۔ اگر تمہاری مذمت کی جائے تو پریشان نہ ہو۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام

آپ کا اسم مبارک جعفر کُنیت ابو عبد اللہ اور لقب صادق ہے۔ آپ کے والد
 امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ ام فروہ ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت ۷ ربیع الاول ۸۳ھ
 اور تاریخ شہادت ۱۵ رجب (بروایت دیگر ۱۵ شوال) ۱۴۸ھ ہے۔ مدت حیات ۶۵
 سال اور مدت امامت ۲۴ سال ہے۔ اسلامی علوم کی تنظیم اور فقہ کی تدوین آپ ہی کے
 عہد کا کارنامہ ہے۔ فقہ امامیہ آپ ہی کے نام کی نسبت سے فقہ جعفری کہلاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لئے رحمت ہیں اور حضور کے اہلبیت اللہ کی
 نعمت۔ ایک موقع پر جب امام جعفر صادق علیہ السلام مہمانوں کی تواضع فرما رہے تھے، کسی
 نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا کہ قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے
 میں سوال کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا: اللہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ لوگوں
 کے کھانے پینے کا محاسبہ کرے۔ البتہ لوگوں سے جس نعمت کے بارے میں سوال کیا
 جائے گا اس سے مراد ہم اہلبیت نبوت ہیں۔ اسی نعمت کا حوالہ غدیر کے موقع پر نازل
 ہونے والی آیت میں بھی ملتا ہے۔

آپ غریبوں کی بہت زیادہ عزت کرتے، غلاموں کے ساتھ احسان کا سلوک
 فرماتے، محنت کشوں اور مزدوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ میں
 کام کر رہے تھے۔ بہت تھک گئے تھے، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ کسی شخص نے

پیشکش کی کہ وہ آپ کے بدلے یہ خدمت انجام دیدے، تو فرمایا، طلبِ معاش میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا عیب نہیں عبادت ہے۔

آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد و زاہد تھے۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ جب کبھی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو تین حالتوں میں سے ایک حالت میں ضرور پایا: آپ نماز پڑھ رہے تھے یا روزے سے تھے یا ذکرِ خدا میں مصروف تھے۔ ایک دفعہ امام ابوحنیفہ نے آپ کو حالتِ نماز میں دیکھا تو کہا، اے ابا عبد اللہ! آپ نماز میں کس قدر زحمت اٹھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا تم نہیں جانتے کہ نماز تمام عبادتوں سے زیادہ قربِ خدا کا باعث ہے۔

بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا اہلبیت کا شعار ہے۔ ایک دفعہ مدینے میں قحط کے آثار تھے لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس غلہ کا اتنا ذخیرہ تھا کہ آپ کو اس قحط سے کوئی اندیشہ نہ تھا۔ آپ نے اپنے وکیل کو حکم دیا کہ جتنا غلہ ہے سب فروخت کر دیا جائے پھر جو سب کا حال ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت تاریخی تناظر میں بہت مرکزی اور جامع نظر آتی ہے۔ آپ کا عہد زبردست سیاسی تبدیلیوں کا عہد ہے۔ بنی امیہ کی حکومت خود اپنے ظلم کے ردِ عمل کا شکار ہو گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے خونِ ناحق کا انتقام، اہلبیت رسول کی نصرت و حفاظت اور عجمی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، یہ وہ باتیں تھیں جن کے سہارے عوامی تائید حاصل کر کے بنو عباس نے بنی امیہ سے حکومت کو چھین لیا۔ امام جعفر صادق کی نظر میں اس واقعہ کی جس کو عباسی انقلاب کہا جاتا ہے اور جس کی سرخی مضمون کے لئے لاتعداد انسانوں کا خون صرف ہوا، اس سے زیادہ حیثیت نہ تھی کہ

ایک فتنہ نے دوسرے فتنہ کی جگہ لے لی۔ آنے والے تاریخی واقعات شاہد ہیں کہ امام کی زبانِ صدق سے نکلنے ہوئے یہ الفاظ کس قدر صداقت پر مبنی تھے۔

ایک ایسے دور میں جب کہ ہر طرف قتل و غارتگری کا بازار گرم تھا اور ہر مہم جو اور طالع آزما حصولِ اقتدار کی کشمکش میں مبتلا تھا، امام صادقؑ کی پوری توجہ ملتِ اسلامیہ کی علمی، اخلاقی اور نظریاتی اساس کو مستحکم کرنے پر مرکوز تھی۔ یونانی اور ہندو چینی تہذیبوں کے اثرات سے اسلامی فکر کے متاثر ہونے کا شدید خطرہ تھا۔ خود حکمران اپنے ظلم کے جواز کے لئے جبر و قدر کے مسئلہ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے۔ یہ تصور دیا جا رہا تھا کہ جو حکومت اور حاکم کے مفاد میں ہو وہ ”خیر“ ہے۔ ایسے حالات میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ بکھرے ہوئے اسلامی علوم کو مدوّن کیا جائے۔ حدیث، فقہ، کلام، تصوف، کیمیا، طب، غرض وہ تمام علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ جن سے اسلامی فکر و تہذیب عبارت ہے ان کا سرچشمہ حضرت امام صادقؑ کی ذات میں نظر آتا ہے۔ آپ کے چشمہ فیض سے استفادہ علم کرنے والوں میں امام ابوحنیفہ، امام مالک ابن انس، سفیان ثوری، داؤد طائی، واصل بن عطا جیسے اکابر کے نام شامل ہیں۔ جابر بن حیان طرسوسی جن سے اسلامی سائنس کی داغ بیل پڑی آپ ہی کے در علم سے فیضیاب ہوئے۔ آپ نے اشاعتِ علوم کے ساتھ تنظیمِ عزاداری کی طرف بھی خصوصی توجہ فرمائی۔ آپ نے لوگوں کو نہ صرف عزاداری کا سلیقہ سکھایا بلکہ عزاداری کے اصل مقصد کی طرف بھی متوجہ کیا۔ عزائے حسینؑ کا ایک مقصد ظلم کے خلاف جہاد اور ظلم کے مقابلے میں صبر و استقلال کا مظاہرہ ہے۔ امام کی زندگی اس لحاظ سے بھی ایک مثالی نمونہ تھی، بالآخر ظالم نے مکر سے کام لے کر آپ کو زہر دلوایا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔

اعمال کا جائزہ

اپنے اعمال کا روزانہ جائزہ لینا انسان کی ترقی کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ روحانی اور معنوی ترقی کے لئے انسان روزانہ اپنے کاموں کا جائزہ لے۔ اگر اچھائیاں نظر آئیں تو ان پر شکر ادا کرے اور مزید بہتری کی جانب قدم بڑھائے اور اگر برائیاں دیکھے تو خدا سے معافی مانگے اور ان کو ختم کرنے کی تدبیر کرے۔ امام جعفر صادقؑ اپنے ہر ماننے والے پر محاسبہ کرنے کو ضروری قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۱

حَقُّ عَلَيَّ كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْرِفُنَا أَنْ يَعْضَ عَمَلَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ عَلَيَّ نَفْسِهِ فَيَكُونَ مُحَاسِبَ نَفْسِهِ. فَإِنْ رَأَى حَسَنَةً اسْتَرَادَ مِنْهَا، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً اسْتَغْفَرَ مِنْهَا لِئَلَّا يَخْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ہماری معرفت رکھنے والے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر دن اور رات میں اپنا عمل اپنے ضمیر کے سامنے پیش کرے اور اس کا محاسبہ کرے۔ اگر نیکیاں دیکھے تو اس میں اضافہ طلب کرے اور اگر برائی دیکھے تو اس سے استغفار کرے تاکہ قیامت

کے دن رسوا نہ ہو۔

فرشتوں کے ساتھ مصافحہ

یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے خلق کی ہے لہذا اگر انسان اللہ کی راہ یعنی صراطِ مستقیم پر چلے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے تو عالمِ تکوین اس کے تابع فرمان ہو جائے اور خدا اس کے کسی سوال کو رد نہ کرے۔ امام صادق علیہ السلام اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

حدیث ۲

لَوْ أَنَّ شَيْعَتَنَا اسْتَقَامُوا لَصَافَحَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَلَا ظَلَّهُمُ الْغَمَامُ وَلَا شَرَقُوا نَهَارًا وَلَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَلَمَا سَأَلُوا اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُمْ.

اگر ہمارے شیعہ ثابت قدم رہتے تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے، بادل ان پر سایہ ڈالتے، دن ان کے لئے روشنی فراہم کرتے، اپنے اوپر نیچے (یعنی ہر طرف) سے رزق حاصل کرتے اور اللہ تعالیٰ سے جو سوال بھی کرتے وہ ضرور عطا کرتا۔

حقوق العباد کی اہمیت

دین اسلام عبادی دین کے ساتھ ایک اجتماعی اور معاشرتی دین بھی ہے اسی لئے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ لہذا معاشرے میں امن اگر کسی صورت میں حاصل ہو سکتا تو اس کا ذریعہ صرف دین اور دینداری ہے۔ کیوں کہ جہاں دین، خدا سے محبت اور وفاداری کی تاکید کرتا ہے وہاں بندوں سے بھی محبت اور وفاداری کا درس دیتا ہے۔ اگر دینی اقدار معاشرے میں

جاگزیں ہو جائیں تو معاشرے سے جھوٹ، فریب، حسد جیسی برائیاں جو کہ دوسری بہت سے برائیوں کی جڑ ہیں دور ہو جائیں۔ اسی لئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۳

مَنْ غَشَّ أَخَاهُ وَ حَقَّرَهُ وَ نَاوَاهُ جَعَلَ اللَّهُ النَّارَ مَأْوَاهُ. وَ مَنْ حَسَدَ مُؤْمِنًا انَّمَاتِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

جو اپنے بھائی کو فریب دے اور اسے حقیر شمار کرے اور اس کے ساتھ الجھے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اس کا ٹھکانا قرار دے گا۔ جو کسی مومن سے حسد کرے تو ایمان اس کے دل سے اس طرح غائب ہو جائے گا جس طرح پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے۔

☆.....☆.....☆

معاشرے سے کرپشن اور ظلم کا خاتمہ

اسلام ایک مکمل دین ہے اور مسلمان کو اپنی معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں کسی اور مذہب یا ازم کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تعصب اور فرقہ واریت جیسے عفریت کو معاشرے میں عام کر کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ انفرادی زندگی میں تو دین پر عمل کیا جاسکتا ہے لیکن اجتماعی اور سیاسی مسائل میں اگر دین پر عمل کیا تو فساد ہوگا، خون خرابا ہوگا۔ لیکن یہ سب اس لئے ہے کہ دین پر صحیح اور کامل عمل نہیں ہو رہا۔ وہ دین جو کسی کافر کے خون کو بلا سبب جائز قرار نہیں دیتا، دین کو بدنام کرنے کی سازش نے بعض بظاہر دینداروں کے ذریعے مسلمانوں پر مسلمانوں کے خون کو حلال کر دیا۔

اگر آج بھی صحیح دین پر عمل کیا جائے اور صادق آل محمد کے درج ذیل قول پر عمل

کیا جائے تو کرپشن سے نجات، اقتصادی ترقی، بھائی چارے کے فروغ اور ظلم و ستم کے خاتمے کے لئے ہمیں کسی ازم کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

حدیث ۴

لَا تَذْهَبَنَّ بِكُمْ الْمَذَاهِبُ فَوَاللَّهِ لَا تُنَالُ وَلَا يُتَنَا إِلَّا بِالْوَرَعِ وَ
الْإِجْتِهَادِ فِي الدُّنْيَا وَ مُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ فِي اللَّهِ. وَ لَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا
مَنْ يَظْلِمُ النَّاسَ.

مختلف مذاہب تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ خدا کی قسم! ہماری ولایت حاصل نہیں ہو سکتی
مگر پرہیزگاری، دنیا میں کوشش اور اللہ کی خاطر بھائیوں سے ایثار کے بغیر۔ اور جو
انسانوں پر ظلم کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔

☆.....☆.....☆

دنیا و آخرت میں کامیابی

خدا پر ایمان کا ایک مظہر، خدا پر توکل ہے یعنی انسان یہ یقین کر لے کہ سود و
زیاں، کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار بندوں پر نہیں بلکہ خدا کی قادر ذات پر ہے اور وہی
اس کی اصل تکیہ گاہ ہے۔ چنانچہ ہر کام صرف اور صرف خدا کے لئے انجام دے، اس
کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھائے، کسی اور سے امید نہ رکھے یہی توکل ہے۔ اگر انسان
معرفت کے اس درجہ پر پہنچ جائے تو امام اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۵

مَنْ يَثِقُ بِاللَّهِ يَكْفِهِ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ يَحْفَظُ لَهُ مَا
غَابَ عَنْهُ.

جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے دنیا و آخرت کے اہم امور میں اس کی کفایت اور اس کے غائب امور کی بھی حفاظت کرے گا۔

☆.....☆.....☆

اسلام کامل

صرف نام کا مسلمان ہونا یا بعض فقہی احکامات پر عمل کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ سچا مسلمان بننے کے لئے اور کئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۶

الإِسْلَامُ عُرْيَانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ وَ زِينَتُهُ الْوَقَارُ وَ مَرْوَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ. وَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.

اسلام عریاں ہے۔ حیاء اس کا لباس، وقار اس کی زینت، عمل صالح اس کی مروت اور پرہیزگاری اس کا ستون ہے۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔

☆.....☆.....☆

ان چیزوں سے پرہیز کرو۔۔۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے اظہار کے لئے کبھی ریاکاری اور کبھی جدال سے کام لیتا ہے۔ لیکن نتیجہ برعکس نکلتا ہے اور ریاکاری سے اس کے اعمال ضائع اور جدال سے اس کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے کچھ اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام جعفر صادق فرماتے ہیں:

حدیث ۷

إِيَّاكَ وَالْمُرَاءَ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ عَمَلَكَ. وَإِيَّاكَ وَالْجِدَالَ، فَإِنَّهُ يُؤْبِقُكَ. وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الْخُصُومَاتِ، فَإِنَّهَا تُبْعِدُكَ مِنَ اللَّهِ.

ریا کاری سے پرہیز کرو کہ یہ تمہارے عمل کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جدال سے بھی دوری اختیار کرو کیونکہ یہ تمہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اور زیادہ جھگڑے سے بچو کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔

جب خدا بھلائی کرنا چاہے...

بندہ اگر خدا کی راہ میں جہاد اور کوشش کرے تو وہ اس کی ضرور ہدایت کرتا ہے۔ کوئی اگر خلوص نیت کے ساتھ قدم بڑھائے تو خدا اس کے سامنے سے غفلت کے پردے ہٹا دیتا ہے اور نیکیوں اور برائیوں کی حقیقت ظاہر کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادقؑ کا ارشاد ہے:

حدیث ۸

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا طَيَّبَ رُوحَهُ فَلَا يَسْمَعُ مَعْرُوفًا إِلَّا عَرَفَهُ وَ لَا مُنْكَرًا إِلَّا أَنْكَرَهُ، ثُمَّ قَذَفَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ كَلِمَةً يَجْمَعُ بِهَا أَمْرَهُ.

جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی نیکی کے بارے میں نہیں سنتا مگر یہ کہ اسے پہچان لیتا ہے اور کسی برائی کے بارے میں نہیں سنتا مگر یہ کہ اسے برا سمجھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا کلمہ ڈال دیتا ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے کاموں کو درست کر لیتا ہے۔

دعا کا فائدہ

دعا اگرچہ اپنی ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کے لئے کی جاتی ہے لیکن اس کا سب بڑا روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی اور خدا کی قدرت کا اقرار کرتا ہے اور اس سے راز و نیاز کر کے اس سے قربت حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے امام دعا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۹

اَكْثَرُوا مِنَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ يَدْعُونَهُ، وَقَدْ وَعَدَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْإِسْتِجَابَةَ وَاللَّهُ مُصِيرٌ دُعَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُمْ عَمَلًا يَزِيدُهُمْ بِهِ فِي الْجَنَّةِ.

زیادہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے اور اس نے اپنے مومن بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کی دعاؤں کو ان کا عمل بنا دے گا جس سے جنت میں ثواب میں اضافہ ہوگا۔

غریبوں کی تحقیر

اسلامی معاشرے میں غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا ایک اہم ذمہ داری ہے۔ لیکن اس وظیفہ کی ادائیگی میں غریبوں کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۰

عَلَيْكُمْ بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ مَنْ حَقَّرَهُمْ وَ تَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ زَلَّ عَنِ دِينِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لَهُ حَاقِرٌ مَاقِتٌ وَ قَدْ قَالَ أَبُو نَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَرَنِي رَبِّي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ.

تم پر لازم ہے کہ مسلمان غریبوں کے ساتھ محبت کرو۔ کیونکہ جو ان کو حقیر سمجھے اور ان کے مقابلے میں تکبر کرے تو وہ دینِ خدا سے بھٹک گیا اور اللہ تعالیٰ اس کو حقیر و ذلیل کرے گا۔ ہمارے جد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے میرے پروردگار نے مسلمان غریبوں کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے۔

کفر کی بنیاد

اپنے برادرِ مسلم کے لئے ان نعمتوں کے زوال کی آرزو کرنا جن سے اس کی بہتری ہو، حسد کہلاتا ہے۔ یہ بدترین نفسیاتی بیماری ہے۔ حاسد انسان دنیا میں بھی بدترین عذاب میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ جب وہ کسی کو نعمت سے سرفراز دیکھتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کے رنج و غم سے محسود (جس سے حسد کیا جائے) کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن حاسد اُخروی ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حاسد کا انجام کیا ہوگا؟

حدیث ۱۱

إِيَّاكُمْ أَنْ يَحْسُدَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَإِنَّ الْكُفْرَ أَصْلُهُ الْحَسَدُ.

ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے پرہیز کرو۔ کیونکہ کفر کی جڑ یہی حسد ہے۔

محبت

حسد سے دوری کا بہترین ذریعہ مومن اور مسلم سے محبت ہے۔ محبت پیدا کرنے والی تین چیزیں بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۲

ثَلَاثُ تُورِثُ الْمَحَبَّةَ: الدِّينُ وَ التَّوَّاضُّعُ وَ الْبَدَلُ.

تین چیزیں محبت پیدا کرتی ہیں: قرض دینا، انکساری سے پیش آنا اور بخشش کرنا۔

☆.....☆.....☆

دشمن

حسد دشمنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور دشمنی تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۳

ثَلَاثَةٌ مَكْسَبَةٌ لِلْبَغْضَاءِ: الْبَغْضَاءُ وَ الظُّلْمُ وَ الْعُجْبُ.

تین چیزیں دشمنی پیدا کرتی ہیں: منافقت، ظلم اور خود پسندی۔

☆.....☆.....☆

شناخت

انسان کی شناخت ایک اہم مسئلہ ہے جس کی ضرورت اکثر موقعوں پر پڑتی ہے۔ اگر کسی کی صحیح شناخت ہو جائے تو بوقت ضرورت اس سے صحیح استفادہ کیا جاسکتا ہے اور اکثر اوقات صحیح شناخت نہ ہونے کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ شناخت کے تین بہترین موقعوں کے بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۴

ثَلَاثَةٌ لَا تُعْرَفُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: لَا يُعْرَفُ الْحَلِيمُ إِلَّا عِنْدَ الْغَضَبِ
وَلَا الشُّجَاعُ إِلَّا عِنْدَ الْحَرْبِ وَ لَا أَخٌ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ.

تین لوگوں کو صرف تین موقعوں پر پہچانا جاتا ہے:

بردبار انسان کو صرف غصہ کے موقع پر، بہادر انسان کو صرف جنگ کے موقع پر اور
بھائی کو صرف ضرورت پڑنے پر پہچانا جاتا ہے۔

سرداری

سب سے اہم شناخت، رہبر و قائد کی شناخت ہے۔ قوموں کو نالائق اور بے
صلاحیت رہبروں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کا اندازہ تاریخ کے مطالعے سے
بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ لہذا رہبر اور قائد کو اس کی صلاحیتوں کو پرکھنے کے بعد ہی منتخب
کرنا چاہیے۔ قیادت کی تین خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں:

حدیث ۱۵

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ سَيِّدًا: كَظْمُ الْغَيْظِ وَالْعَفْوُ عَنِ الْمُسِيءِ وَ
الصِّلَةُ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ.

جس میں تین چیزیں پائی جائیں وہ آقا و سردار ہے:

غصہ پر کنٹرول کرنا، خطا کار کو معاف کرنا اور جان و مال سے صلہ رحم کرنا۔

انس کے ذرائع

انسان کو ذہنی سکون اور فکری آسودگی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے اطراف کا ماحول پر سکون ہو اور اس کے قریب ترین لوگ نہ صرف یہ کہ کسی پریشانی اور مصیبت کا باعث نہ بنیں بلکہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں اس کے مددگار ثابت ہوں۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام تین قسم کے افراد کو انسیت اور سکون کا ذریعہ قرار دیتے ہیں:

حدیث ۱۶

الْأُنْسُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ وَالْوَلَدِ الْبَارِّ وَالصَّدِيقِ الْمُصَافِي.

تین چیزوں میں انسیت پائی جاتی ہے: ہمدم بیوی، نیک اولاد اور مخلص دوست۔

☆.....☆.....☆

زندگی کی تلخی کا سبب

سکون ایک ایسی چیز ہے جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے۔ یہ نہ مال و دولت کی زیادتی سے حاصل ہوتا ہے اور نہ اس کی کمی سے رخصت ہوتا ہے۔ جو چیزیں سکون کی بربادی اور زندگی کی تلخی کا سبب بنتی ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۷

ثَلَاثَةٌ تُكَدِّرُ الْعَيْشَ: السُّلْطَانُ الْجَائِرُ، وَالْجَارُ السُّوُّءُ وَالْمَرْأَةُ الْبَدِيَّةُ.

تین چیزیں زندگی کو تلخ کر دیتی ہیں: ظالم حاکم، برا پڑوسی اور بد زبان اور بے حیاء

عورت۔

شخصیت میں وقار کس طرح ..؟

باوقار شخصیت انسان کی عزت اور اس کے احترام کا باعث بنتی ہے لیکن شخصیت میں وقار اور بردباری کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۱۸

ثَلَاثَةٌ تَدُلُّ عَلَى كَرَمِ الْمَرْءِ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَ كَظْمُ الْغَيْظِ وَ غَضُّ
الطَّرْفِ.

تین چیزیں انسان کی بزرگواری کا پتہ دیتی ہیں: حسنِ اخلاق، غصہ پینا اور نگاہیں
جھکانا۔

☆.....☆.....☆

ناحق کی تلاشِ حق سے محرومی

دینِ اسلام ایسے حقائق پر مشتمل ہے جو انسانی زندگی کی ترقی اور کمال کے لئے
انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے اوامر و احکامات کی پابندی اور منکرات و نواہی سے دوری
سے ہی انسان دنیا میں حقیقی ترقی اور آخرت میں بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔

اکثر اوقات انسان بہت سی چیزوں کی خواہش کرتا ہے لیکن ان کا حصول اسے
ان سے کہیں زیادہ اہم چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ نا فہم انسان جس چیز کو اپنی ترقی
اور خوش بختی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کی تنزیلی اور بد بختی ثابت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو
امام اس طرح سے بیان فرماتے ہیں:

حدیث ۱۹

مَنْ طَلَبَ ثَلَاثَةَ بَغَيْرِ حَقِّ حُرْمٍ ثَلَاثَةَ بِحَقِّ: مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ حَقِّ

حُرْمَ الْآخِرَةِ بِحَقِّ، وَ مَنْ طَلَبَ الرِّيَاسَةَ بِغَيْرِ حَقِّ حُرْمِ الطَّاعَةِ لَهُ
 بِحَقِّ وَ مَنْ طَلَبَ الْمَالَ بِغَيْرِ حَقِّ حُرْمِ بَقَائِهِ لَهُ بِحَقِّ.
 جو شخص تین ناحق چیزوں کی طلب کرے گا وہ تین برحق چیزوں سے محروم کر دیا
 جائے گا:

جو ناحق دنیا کی خواہش کرے گا وہ برحق آخرت سے محروم ہو جائے گا۔
 جو ناحق سرداری طلب کرے گا وہ برحق اطاعت سے بھی محروم ہو جائے گا۔
 جو کسی مال کو ناحق طلب کرے گا وہ مال کی برحق بقا سے بھی محروم ہو جائے گا۔

نیکیوں کی تکمیل

بہت سے لوگ دن رات نیک اعمال انجام دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے
 اثرات سے محروم نظر آتے ہیں۔ جس کی بنیادی وجہ ان اعمال کو صحیح طور پر انجام نہ دینا یا
 ان کو انجام دے کر ضائع کر دینا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نیک اعمال کی تکمیل کا ذریعہ
 بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۲۰

لَا يَتِمُّ الْمَعْرُوفُ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ: تَعْجِيلُهُ وَ تَقْلِيلُ كَثِيرِهِ وَ تَرْكُ
 الْإِمْتِنَانِ بِهِ.

نیکی تین کاموں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی: جلد انجام دینا، زیادہ کو بھی کم شمار کرنا اور
 اس کی وجہ سے احسان نہ جتاننا۔

ایمان فائدہ نہیں دیتا اگر۔۔۔

ایمان اگر اپنا ظاہری اثر نہ رکھے اور انسان کے کردار پر اس کا اثر نہ ہو تو ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان سے فائدہ اٹھانے کے لئے مومن کے کردار میں تین خوبیاں ضرور ہونی چاہئیں۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۱

مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ لَمْ يَنْفَعَهُ الْإِيمَانُ: حِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ، وَوَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنِ طَلَبِ الْمَحَارِمِ وَخُلُقٌ يُدَارِي بِهِ النَّاسَ.

تین خوبیوں کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں: ایسی بردباری جس سے جاہل کی نادانی کو برطرف کر دے، ایسی پرہیزگاری جو اسے حرام چیزوں کی طلب سے روک دے اور ایسا اخلاق کہ جس کے ذریعہ وہ لوگوں سے اچھے تعلقات پیدا کرے۔

☆.....☆.....☆

علم پر تکبر کا اثر

علم روشنی ہے جو دنیا کے تاریک راستوں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور ساتھ ہی انسان کو عزت اور وقار عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ عزت و وقار اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب علم کے ساتھ انکساری اور تواضع میں بھی اضافہ ہو۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۲

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ تَزَيَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَ الْوَقَارِ وَ تَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُونَهُ
الْعِلْمَ وَ تَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ الْعِلْمَ، وَ لَا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِينَ
فَيَذْهَبَ بِأَطْلُكُم بِحَقِّكُمْ.

علم طلب کرو اور اس کے ساتھ خود کو بردباری و وقار سے آراستہ کرو۔ جن کو علم سکھاؤ
ان کے ساتھ انکساری سے پیش آؤ اور اپنے استاد کے سامنے بھی تواضع کرو۔ متکبر
عالم نہ بنو کہ تمہارا غلط رویہ تمہارے حق کو بھی ضائع کر دے گا۔

کمزوری کی علامت

موجودہ دور ظلم و ستم اور مکرو فریب کا دور ہے۔ اپنے ذاتی فائدے کے لئے
بڑے سے بڑا ظلم کرنا اور فریب دینا عام طور پر لوگوں کا شیوہ بن گیا ہے۔ جب
معاشرے کی ایسی حالت ہو تو امام رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۲۳

إِذَا كَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ جَوْرِ وَ أَهْلُهُ أَهْلَ غَدْرِ فَالطَّمَانِينَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ
عَجْزٌ.

جب زمانہ ظلم و ستم کا زمانہ ہو اور اہل زمانہ مکار و دھوکے باز ہوں تو کسی پر بھی اعتماد
کرنا کمزوری (کی علامت) ہے۔

حُزْنُ كَا سَبَبٍ / اطمینان کا سبب

انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا فقدان یا کمی اس کے لئے غم و حزن کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر دنیاوی چیزوں سے محبت کرنے لگے تو اس مختصر زندگی کا اکثر وقت غمگین ہی گزرے گا۔ کیونکہ نہ دنیا کو ثبات حاصل ہے اور نہ اس کے اندر موجود اشیاء کو۔ جبکہ دنیا سے بے نیازی قلب و بدن کے لئے راحت و سکون ہے۔
امام کا فرمان ہے:

حدیث ۲۴

الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا تُورِثُ الْغَمَّ وَالْحُزْنَ وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا رَاحَةَ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ.

دنیا سے رغبت مایہ غم و حزن ہے اور دنیا سے بے رغبتی قلب و جسم کے لئے راحت ہے۔

☆.....☆.....☆

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہم واجبات میں سے ہے اور اسی پر معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ بہت سے لوگ نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو پاتے۔ امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہم شرائط بیان کرتے ہیں:

حدیث ۲۵

إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ:

۱. عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى.

۲. عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ، عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى.

۳. رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى.

اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے وہی روکتا ہے جس میں تین خاصیتیں ہوں: جس چیز کا حکم دے اس سے بھی واقف ہو اور جس چیز سے روکے اسے بھی جانتا ہو۔ جس چیز کے بارے میں حکم دے اس میں عدالت سے کام لے اور جس چیز سے منع کرے اس میں بھی انصاف کرے اور جس چیز کا امر کرے وہ بھی نرمی سے کرے اور جس چیز سے روکے تو وہ بھی نرمی سے روکے۔

ظالم حاکم سے فضل و کرم کی امید

ظلم ایک فبیح فعل ہے جو ظالم کو سزا کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اگر اس دنیا میں اسے سزا نہ بھی مل سکے تو آخرت میں ایک دردناک عذاب اس کا منتظر ہے۔ اسی طرح خدا کی بارگاہ میں مظلوم اجر کا مستحق ہے لیکن ہر مظلوم نہیں، بلکہ وہ جو ظلم اور ظالم سے نفرت کرے اور ظالم سے کسی قسم کی امید نہ رکھے۔ امام کا ارشاد ہے:

حدیث ۲۶

مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ مِنْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُوجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا.

جو کسی ظالم حکمران سے فضل و کرم طلب کرے لیکن اس کو حاکم سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا اور نہ اسے صبر نصیب ہوگا۔

ہترین دوست

انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ برائیوں سے دور رہے اور اچھی صفات کا مالک بنے۔ کیونکہ برائیاں نقصان کا باعث ہیں اور نیکیاں انسان کی ترقی اور کمال کا ذریعہ ہیں۔ انسان کا مخلص بھائی اور سچا دوست کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بھائی اور دوست کسی بھی نقصان سے دوچار ہو۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۷

أَحَبُّ إِخْوَانِي إِلَيَّ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوبِي.

میرے نزدیک پسندیدہ ترین بھائی وہ ہے جو مجھے میرے عیوب بتائے۔

☆.....☆.....☆

گمراہ عالم

علم انسان میں انکساری اور تواضع پیدا کرتا ہے۔ یہ ہدایت کی علامت ہے لیکن اگر علم تکبر و خود پسندی کا باعث بن جائے اور خود غرضی جیسی روحانی بیماری پر کنٹرول حاصل نہ ہو سکے تو دراصل یہ گمراہی کی نشانی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۲۸

مَنْ دَعَا إِلَىٰ نَفْسِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ.

جو انسان لوگوں کو اپنی جانب بلائے حالانکہ اس سے زیادہ علم رکھنے والا شخص موجود ہو تو وہ بدعت گزار اور گمراہ ہے۔

☆.....☆.....☆

کم از کم صلۃ رحم

صلۃ رحم اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے مسلسل رابطے اور ان کی دیکھ بھال کا نام ہے۔ اسلامی اخلاق میں اس کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ آیات قرآنی اور روایات اسلامی میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کے برعکس قطع رحم کی اس قدر شدید مذمت کی گئی ہے کہ قرآن ایسے انسان کو لعنت خدا کا مستحق اور رحمت خدا سے محروم قرار دیتا ہے۔

صلۃ رحم کے بڑے بڑے فوائد اور کم از کم صلۃ رحم کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

حدیث ۲۹

إِنَّ صَلَاةَ الرَّحْمِ وَالْبِرَّ لِيَهْوَنَانِ الْحِسَابَ وَيُعْصِمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ
فَصَلُّوا إِخْوَانَكُمْ وَ لَوْ بِحُسْنِ السَّلَامِ وَ رَدِّ الْجَوَابِ.

بے شک صلۃ رحم کرنا اور نیکی کرنا حساب کو آسان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ پس اپنے بھائیوں سے صلۃ رحم کرو اگرچہ اچھی طرح سلام کرنے اور جواب دینے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔

☆.....☆.....☆

دوستی اور دشمنی کا ایمان سے تعلق

اس زندگی کا بنیادی اور اصلی مقصد قرب خداوندی کا حصول ہے۔ لہذا انسان ہر لمحے ایسے افعال انجام دے جو اس کی قربت کا باعث بنیں۔ پس انسان جو بھی فعل انجام دے اس میں خدا کی رضا ملحوظ خاطر ہونی چاہئے۔ یہاں تک کہ دوستی اور دشمنی

بھی جو کہ انسان کی شدید ذاتی خواہش ہے، اس میں بھی خدا کی رضا کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۳۰

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَ أَبْغَضَ لِلَّهِ وَ أَعْطَى لِلَّهِ فَهُوَ مِمَّنْ كَمَلَ إِيمَانُهُ.
جو خدا کی خاطر محبت کرے، اسی کی خاطر دشمنی رکھے اور اللہ ہی کی خاطر عطا کرے
تو وہ ان میں سے ہے جن کا ایمان کامل ہے۔

☆.....☆.....☆

فقہ کی اہمیت

فقہ روزمرہ زندگی کے ایسے مسائل کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے جس کی ضرورت انسان کو لحظہ بہ لحظہ پڑتی ہے۔ اس لئے فقہی مسائل سے آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ ان احکامات کو سیکھنے کی تاکید کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۱

لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي ضُرِبَتْ رُؤُسُهُمْ بِالسَّيَاطِ حَتَّى يَتَفَقَّهُوْا.
مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے ساتھیوں کے سروں کو تازیانوں سے پیٹا جائے
تا کہ فقہی احکام کو سیکھیں۔

☆.....☆.....☆

استقامت

مومن وہ ہے جسے اپنے عقیدے پر پورا یقیناً ہو اور دینی احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہو، کسی کی گمراہی اسے اس کے دینی عقائد سے متزلزل نہ کر سکے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۲

الْمُؤْمِنُ أَصْلَبُ مِنَ الْجَبَلِ لِأَنَّ الْجَبَلَ يُسْتَقَلُّ مِنْهُ وَالْمُؤْمِنُ لَا يُسْتَقَلُّ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ.

مومن پہاڑ سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ پہاڑ (زلزلے وغیرہ) کی وجہ سے بکھر جائے لیکن مومن اپنے دین میں کبھی کمزور نہیں ہوتا۔

☆.....☆.....☆

سب سے بڑی دولت

انسان کی سب سے بڑی ثروت عقل ہے کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے انسان ہر وہ دولت حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لئے فائدہ مند ہو اور ہر اس چیز سے دوری اختیار کر سکتا ہے جو اسے نقصان پہنچائے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۳

لَا غِنَاءَ أَخْصَبُ مِنَ الْعَقْلِ وَلَا فَقْرَ أَحَطُّ مِنَ الْحُمُقِ.

عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور حماقت سے پست تر کوئی غربت نہیں۔

☆.....☆.....☆

ہترین میراث

تربیت اولاد کا ایک ایسا حق ہے جو تمام والدین کے لئے لازم و ضروری ہے اور روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جس طرح اولاد والدین کا حق ادا نہ کرنے سے عاق ہو جاتی ہے اسی طرح والدین بھی اولاد کا حق ادا نہ کرنے سے عاق ہو جاتے ہیں اور

اولاد کا سب سے بڑا حق اس کی اچھی تربیت ہے۔ اس تربیت کو بہترین میراث قرار دیتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۴

إِنَّ خَيْرَ مَا وَرَثَ الْآبَاءُ لِأَبْنَائِهِمُ الْآدَبُ لَا الْمَالُ.

بہترین میراث جو باپ اپنے بچوں کے لئے چھوڑتا ہے وہ ادب اور تربیت ہے نہ کہ مال و دولت۔

☆.....☆.....☆

بہتر سے بہتر

یہ دنیا ترقی کی جگہ ہے کہ انسان ہر روز کمال کی منازل طے کرے۔ یہی اس زندگی کا مقصد ہے۔ انسان کا روحانی اور معنوی کمال اس کے اختیار میں دیا گیا ہے اور اس کمال کے حصول کی تمام ضروریات انسان کو فراہم کی گئی ہیں اور اس کا راستہ بھی متعین کر دیا گیا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس راستے پر چلے اور ہر روز بلکہ ہر لمحہ اپنی کمال کی منازل طے کرے، اس کا اگلا دن، گزشتہ دن سے بہتر ہو۔ امام صادقؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۳۵

مَنْ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَ مَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمِيهِ خَيْرَهُمَا فَهُوَ مَغْبُوطٌ وَ مَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمِيهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ مَنْ لَمْ يَرَ الزِّيَادَةَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى النُّقْصَانِ وَ مَنْ كَانَ إِلَى النُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْحَيَاةِ.

جس کے دو دن یکساں ہوں اس نے نقصان اٹھایا۔ جس کے دوسرے دن کا اختتام
دونوں دنوں میں بہتر ہو تو اس پر رشک کرنا چاہئے۔ اور جس کے دوسرے دن کا
خاتمہ دو دنوں میں بدتر ہو تو وہ ملعون ہے۔ اور جسے اپنے نفس میں ترقی نظر نہ آئے
وہ نقصان میں ہے اور جو نقصان میں ہو اس کے لئے موت زندگی سے بہتر ہے۔

غربت نہ ہونے کی ضمانت

اکثر لوگ مالی استطاعت رکھنے کے باوجود فقر و فاقہ کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی
بنیادی وجہ حد اعتدال سے خارج ہونا ہے۔ اس لئے فقر و فاقہ اور غربت کا اصلی علاج
قناعت اور اعتدال ہے۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۶

ضَمِنْتُ لِمَنْ اِقْتَصَدَ اَنْ لَا يَفْتَقِرَ.

جو اعتدال اختیار کرے میں اس کے لئے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کبھی غریب نہیں
ہوگا۔

جو اپنے لئے وہ دوسروں کے لئے

اسلام ایک معاشرتی اور اجتماعی دین ہے۔ اگر اس کے بنائے ہوئے احکامات
پر عمل ہو تو یہ معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ انسان کا دوسرے انسان پر اس
حد تک حق قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو چیز اپنے لئے پسند کرے تو وہی دوسروں کے لئے
بھی پسند کرے۔

حدیث ۳۷

أَحِبُّوا لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّونَ لِأَنْفُسِكُمْ.

دوسروں کے لئے وہی پسند کرو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو۔

☆.....☆.....☆

ایک لفظ کی مخالفت

اور اسے کسی مومن کے ساتھ دشمنی کا بالکل حق نہیں دیا گیا۔ حتیٰ کہ کسی مومن کی

مخالفت میں ایک لفظ کو بھی جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ امام کا فرمان ہے:

حدیث ۳۸

مَنْ أَعَانَ عَلَيَّ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ

مَكْتُوبٌ: آئِسٌ مِنْ رَحْمَتِي.

جو کسی مومن کے خلاف ایک لفظ کے برابر بھی (کسی کی) مدد کرے تو وہ اللہ سے

اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا: میری رحمت

سے مایوس۔

☆.....☆.....☆

آداب معاشرت

ایک بہترین اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے آداب اور اصول بیان کرتے

ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۹

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاحْسِنُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ

إِيَّكَ وَ سَلِّمْ عَلَيَّ مَنْ سَبَّكَ. وَ أَنْصِفْ مَنْ خَاصَمَكَ، وَ اعْفُ
عَمَّنْ ظَلَمَكَ كَمَا أَنْكَ تَحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْكَ، فَاعْتَبِرْ بِعَفْوِ اللَّهِ
عَنْكَ. أَلَا تَرَى أَنَّ شَمْسَهُ أَشْرَقَتْ عَلَى الْأَبْرَارِ وَ الْفُجَّارِ. وَ أَنَّ
مَطَرَهُ يَنْزِلُ عَلَى الصَّالِحِينَ وَ الْخَاطِئِينَ.

جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق استوار کرو، جو تمہیں دینے سے گریز
کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو، جو
تم پر سب و شتم کرے تم اسے سلام کرو، جو تمہارے ساتھ دشمنی کرے تم اس کے
ساتھ انصاف کرو۔ جو تم پر ظلم کرے اسے اسی طرح بخش دو جس طرح سے تم
چاہتے ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے۔ اس عفو و درگزر سے عبرت حاصل کرو جو اللہ
تعالیٰ نے تم سے کی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا سورج ہر نیک و بد کو اپنی
روشنی سے نوازتا ہے اور اس کی بارش ہر نیک اور خطاکار پر نازل ہوتی ہے۔

امام کی آخری وصیت

جب کوئی ذمہ دار انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بالکل آخری لمحات میں
اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پسماندگان کے لئے ایسا سرمایہ چھوڑ جائے جو ان
کی سعادت و خوش بختی کے لئے انتہائی ضروری ہو۔ امام صادق علیہ السلام کی زوجہ جناب
حمیدہ خاتون نے امام کے ایک صحابی ابو بصیر سے فرمایا کہ امام نے اپنے آخری لمحات
میں تمام رشتہ داروں کو اپنے نزدیک بلایا اور سب کو دیکھنے کے بعد فرمایا:

حدیث ۴۰

إِنَّ شِفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفًّا بِالصَّلَاةِ.

بے شک ہماری شفاعت اس کو نہیں پہنچے گی جو نماز کو معمولی سمجھے۔

☆.....☆.....☆

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام

آپ کا اسم مبارک موسیٰ اور لقب کاظم ہے۔ تاریخ ولادت ۷ صفر ۱۲۸ھ اور جائے ولادت ابواء ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور والدہ جناب حمیدہ خاتون تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ۲۰ سال کی عمر میں امامت کی ذمہ داریاں آپ سے متعلق ہوئیں۔ آپ کی مدت امامت ۲۵ سال ہے۔ ۲۵ رجب المرجب ۱۸۳ھ کو شہادت ہوئی۔ شہادت کا سبب زہر خورانی ہوا جس کا محرک عباسی خلیفہ ہارون رشید تھا۔

ائمہ اثنا عشر کے سلسلے میں آپ کا شمار ساتواں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے آپ کی امامت کے بارے میں واضح نص فرمائی ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی امامت کے متعلق نزاع کیا۔ ان کا خیال تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد عہدہ امامت اسماعیل کو منتقل ہوا ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے حالانکہ ان کا انتقال چھٹے امام کی حیات ہی میں ہو گیا تھا۔ جبکہ امامت کا اصول یہ ہے کہ یہ عہدہ میراث کا ترکہ نہیں ہے بلکہ منصب امامت و ہدایت ذاتی کمالات سے مربوط ہے جس طرح نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جناب اسحاق علیہ السلام کو منتقل ہوئی یا جس طرح امامت حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام تک پہنچی۔ اس سے یہ بات اپنی جگہ واضح ہے کہ نبوت یا امامت کا باپ سے بڑے بیٹے کی طرف

منتقل ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں منصب امامت کے اہل جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قرار پائے۔

در اصل امامت اللہ کا عہدہ ہے جو اولادِ ابراہیم میں سے ان منتخب ہستیوں کو دیا گیا ہے جو ظلم سے مبرا ہیں۔ ہر امام کی زندگی مہد سے لحد تک پاکیزگی و طہارت، تقویٰ اور عدل کا نمونہ ہوتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بچپن کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ حضرت نے فرمایا: ہم میں جو امام ہوتا ہے وہ بچپن میں بھی کھیل کود میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اکبری کا ایک بچہ لئے ہوئے برآمد ہوئے۔ لوگوں نے سنا آپ اس سے فرما رہے تھے: اپنے رب کا سجدہ کر! لوگوں نے آپ سے کہا: صاحبزادے! اس بچہ کو کہے کہ مرجائے۔ آپ نے فرمایا: ”وائے ہو تم پر کیا موت و حیات میرے اختیار میں ہے۔“ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی منتخب سلسلہ کے ایک فرد تھے جسے پروردگارِ عالم نے خلقِ عظیم کا وارث اور مکارمِ اخلاق کی تکمیل کا نمونہ بنایا ہے۔ اس سلسلہ کا ہر فرد اپنے دور میں اخلاقِ محمدی کا مظہر رہا، لیکن بعض افراد میں کوئی خاص صفت اتنی ممتاز نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے اسی پر نظر جم جاتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں ضبط و تحمل کی صفت اتنی نمایاں تھی کہ آپ کا لقب ہی کاظم قرار پایا۔ واضح رہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غصے کو ضبط کرنا کمزوری نہیں بلکہ اعلیٰ ترین شجاعت ہے۔

علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم و معرفت اور فضل و کمال میں اپنے پدرِ بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کے وارث و جانشین تھے۔ آپ اپنے دورِ امامت میں سب سے بڑے عبادت گزار، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے

سختی تھی۔ آپ کی تصنیف مسندِ امام موسیٰ کاظمؑ بہت مشہور ہے۔ اہلِ مدینہ آپ کو عبد صالح کہتے تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ قید خانہ میں گزرا، حاکمِ وقت ہمیشہ اس جستجو میں رہتا کہ کوئی حیلہ مل جائے تو آپ کو شہید کرادے۔ اس مقصد کے لئے سخت مزاج اور بدکیش افسران کو آپ کی دیکھ بھال کے لئے متعین کیا جاتا اور انھیں یہ خصوصی تاکید کی جاتی کہ وہ کوئی ایسا ثبوت تلاش کریں جس سے امام کی سیرت و کردار اور ان کے تقویٰ و طہارت پر حرف آجائے، لیکن ہر جابر و ظالم نگران آپ کی عبادات کو دیکھ کر آپ کا عقیدت مند ہو جاتا۔ بادشاہِ وقت کی طرف سے بار بار نگران افسر بدلے جاتے لیکن یہ امام موسیٰ کاظمؑ کی سیرت و کردار کا اعجاز تھا کہ جس شخص کو بادشاہ آپ پر سختی کرنے کے لئے متعین کرتا وہ آپ کی شخصیت سے مرعوب و متاثر ہو جاتا۔ حالتِ قید میں ایک دن ایک نگران نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ اے اللہ میری تمنا تھی کہ مجھے ایسا پرسکون موقع مل جائے کہ دل سیر ہو کر تیری عبادت کر سکوں۔ الحمد للہ کہ قید خانہ میں وہ موقع حاصل ہوا کہ میں دل سیر ہو کر عبادت بجالاؤں۔

امام موسیٰ کاظمؑ کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے رہے۔ دنیا سے رحلت کے بعد بھی آپ کے روضے میں کی گئی دعائیں بارگاہِ قاضی الحاجات میں شرفِ قبولیت پاتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ ”عبد صالح“ اور ”باب الحوائج“ علمدارِ حسینی حضرت عباسؑ ابن علیؑ کے بھی القاب ہیں۔

زندگی کا سفر

انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے سفر کو بھی بہت دیکھ بھال کر طے کرتا ہے۔ اس کے لئے ایک مستحکم لائحہ عمل بناتا ہے اور پھر اس کے مطابق اس سفر کا آغاز کرتا ہے تاکہ اس کا سفر آسانی سے طے ہو سکے اور اسے مقصد میں کامیابی حاصل ہو۔

زندگی بھی ایک سفر ہے لیکن عام طور پر انسان کا یہ اہم سفر بغیر کسی لائحہ عمل کے غفلت میں گزر جاتا ہے اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس اہم سفر کو ہمیں کس طرح طے کرنا چاہئے؟ اس بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہشام کو حضرت لقمان کی نصیحت سناتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۱

يَا هِشَامُ! إِنَّ لِقَمَانَ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بَنِيَّ! إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ قَدْ غَرِقَ فِيهِ عَالَمٌ كَثِيرٌ فَلْتَكُنْ سَفِينَتَكَ فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ وَحَشْوُهَا الْإِيمَانَ وَشِرَاعُهَا التَّوَكُّلَ وَقِيَمُهَا الْعُقْلَ وَدَلِيلُهَا الْعِلْمَ وَسُكَّانُهَا الصَّبْرَ.
اے ہشام! لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: بیٹا! یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے جہان غرق ہو چکے ہیں۔ اس لئے تقوای الہی کو اپنا سفینہ قرار دو۔

اسے ایمان سے بھر دو۔ تو کل کو بادبان بناؤ عقل کو اس کا قیَم، علم کو اس کا راستہ اور
صبر کو اس کے چپو قرار دو۔

عقل انسان

عقل مندی کا معیار یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کسی طرح اپنا مفاد حاصل کر لے،
چاہے وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن عقل مندی یہ ہے کہ انسان دیر پا اور مستحکم چیز کو عارضی
اور غیر مستحکم پر ترجیح دے۔ پس عاقل وہ ہے جو حقیقت کے پیچھے چلے اور سزا ب سے
دور رہے۔

ذاتِ باری تعالیٰ سب سے بڑی اور واضح حقیقت ہے۔ انسان جتنی اپنے
پروردگار کی معرفت حاصل کرے گا اور اس معرفت کے سائے میں اس کے احکامات
کی پیروی کرے گا، اتنا ہی عقلمند ہوگا۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲

مَا بَعَثَ اللَّهُ أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ إِلَىٰ عِبَادِهِ إِلَّا لِيَعْقِلُوا عَنِ اللَّهِ، فَأَحْسَنُهُمْ
اسْتِجَابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً لِلَّهِ. وَاعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ عَقْلًا. وَ
أَعْقَلُهُمْ أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو صرف اس لئے بندوں کی جانب بھیجا ہے
کہ وہ اللہ کے بارے میں غور و فکر کریں۔ تو جس نے بہتر تعمیل کی اس کی اللہ کی
معرفت بھی بہتر ہے۔ اور جو امر الہی کا بہتر جاننے والا ہے وہ عقل میں دوسروں
سے بہتر ہے۔ اور جو عقل میں بہتر ہے وہ دنیا اور آخرت میں بلند درجہ کا مالک ہے۔

حلال و حرام

عقل کا تقاضا ہے کہ انسان متوازن ہو۔ یعنی نہ حرام کی دلفریبی اس پر اثر انداز ہوں اور نہ حلال کی کمی اس کو شکر سے روکے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳

يَاهِشَامُ! إِنَّ الْعَاقِلَ الَّذِي لَا يَشْغَلُ الْحَلَالَ شُكْرَهُ وَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَهُ.

اے ہشام! بے شک عاقل وہ ہے کہ حلال جس کو شکر سے مصروف نہ کر دے اور حرام جس کے صبر پر غالب نہ آجائے۔

☆.....☆.....☆

انکساری / تکبر

درخت جتنا پھل دار ہوتا ہے، اتنا ہی جھکتا ہے اور لوگوں کی توجہ بھی پاتا ہے۔ لہذا جب کسی میں حقیقی خوبیاں ہوں اور وہ اسے اپنے ذاتی کمال کے بجائے خدا کا عطیہ سمجھے تو وہ منکسر المزاج ہوگا اور جب انکساری پائی جائے گی تو لوگ بھی اس کی عزت کریں گے۔ اور اگر وہ اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ کر تکبر کا شکار ہو گیا تو عزت دینے والا اسے ذلت سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۴

مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ مَلِكٌ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، فَلَا يَتَوَاضَعُ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ وَ لَا يَتَعَظَّمُ إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ.

ہر بندے کی تقدیر ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ پس جو انکساری کرے گا اللہ اسے بلند کرے گا اور جو تکبر سے کام لے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔

عقل کی تباہی = دین و دنیا کی تباہی

خدا نے فطرتاً انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جسے باطنی نبی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ انسان کی باطنی رہنما ہے لیکن انسان اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اس عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام کاظم علیہ السلام ہشام کو تین ایسے کاموں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو انسان کی عقل کی تباہی کا سبب بنتی ہیں جس کے نتیجے میں دین و دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں:

حدیث ۵

مَنْ سَلَطَ ثَلَاثًا عَلَى ثَلَاثٍ فَكَانَ مَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ:
 مَنْ أَظْلَمَ نُورَ فِكْرِهِ بِطُولِ أَمَلِهِ،
 وَ مَحَا طَرَائِفَ حِكْمَتِهِ بِفُضُولِ كَلَامِهِ،
 وَ أَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ،
 فَكَانَ مَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ.
 وَ مَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَ دُنْيَاهُ.

جس نے تین چیزوں کو تین چیزوں پر مسلط کیا گویا اس نے اپنی عقل کی تباہی میں اپنی ہوا و ہوس کی مدد کی:

جس نے اپنی فکر کے نور کو طویل خواہشات سے تاریک کر دیا
 اپنی حکمت کی عمدگی کو فالتو باتوں سے محو کر دیا اور
 اپنے نور عبرت کو نفسانی خواہشات سے بجھا دیا
 تو گویا اس نے اپنی عقل کی تباہی میں اپنی ہوا و ہوس کی مدد کی۔

عمل کی قیمت، معرفت

اس سے قبل بیان ہوا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے پروردگار کی معرفت رکھے اور معرفت کے ساتھ انجام دیا جانے والا چھوٹا سا عمل بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۶

قَلِيلُ الْعَمَلِ مِنَ الْعَاقِلِ مَقْبُولٌ مُضَاعَفٌ. وَ كَثِيرُ الْعَمَلِ مِنْ أَهْلِ
الْهَوَىٰ وَالْجَهْلِ مَرْدُودٌ.

عقل مند انسان کا قلیل عمل مقبول واقع ہوتا ہے اور اس کا ثواب بھی کئی گنا ہے اور ہو او ہوس رکھنے والے اور جاہل انسان کا کثیر عمل بھی مسترد ہو جاتا ہے۔

☆.....☆.....☆

حکمت یا دنیا؟!

عقل انسان چونکہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اس لئے وہ عارضی فوائد کو مد نظر نہیں رکھتا۔ لہذا دنیاوی چیزوں کی کمی اسے رنج نہیں پہنچاتی اور نہ وہ ان کے حصول کے لئے بے جا زحمت اور تکلیف میں پڑتا ہے۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۷

إِنَّ الْعَاقِلَ رَضِيَ بِالذُّوْنِ مِنَ الدُّنْيَا مَعَ الْحِكْمَةِ وَ لَمْ يَرْضَ بِالذُّوْنِ
مِنَ الْحِكْمَةِ مَعَ الدُّنْيَا، فَلِذَلِكَ رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ.

عقل مند انسان حکمت کے ساتھ دنیا کی کمی پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور حکمت کی کمی کے ساتھ دنیا کے ملنے پر راضی نہیں ہوتا۔ اسی لئے اس کی تجارت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔

قناعت

قناعت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جسے یہ دولت حاصل ہو جائے وہ کم ترین پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور اگر یہ عظیم دولت انسان کے پاس نہ ہو تو پوری دنیا مل جائے تو بھی وہ راضی نہیں ہوتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارہنمائی فرماتے ہیں:

حدیث ۸

اِنْ كَانَ يُغْنِيكَ مَا يَكْفِيكَ فَادْنِي مَا فِي الدُّنْيَا يَكْفِيكَ. وَ اِنْ

كَانَ لَا يُغْنِيكَ مَا يَكْفِيكَ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا يُغْنِيكَ.

اگر کفایت کرنے والی چیز تمہیں بے نیاز کر دے تو دنیا کی معمولی چیز بھی تمہارے

لئے کافی ہے۔ اور اگر کفایت کرنے والی چیز تمہیں بے نیاز نہیں کرتی تو دنیا کی کوئی

بھی چیز تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتی۔

☆.....☆.....☆

دنیا آخرت کے لئے

دنیا کو اگر دنیا کے لئے طلب کیا جائے تو آخرت تو ہاتھ سے جاتی ہی ہے، دنیا

بھی نہیں ملتی لیکن اگر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کو طلب کیا جائے اور دنیاوی

اعمال کو اخروی جزا کے لئے انجام دیا جائے تو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی

ہے۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۹

اِنَّ الْعُقَلَاءَ زَهَدُوا فِي الدُّنْيَا وَ رَغَبُوا فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ

الدُّنْيَا طَالِبَةٌ وَ مَطْلُوبَةٌ، فَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتَّى

يَسْتَوْفِي مِنْهَا رِزْقَهُ وَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَتْهُ الْآخِرَةُ فَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ
فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَ آخِرَتَهُ.

عقلاء دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف راغب ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ
جانتے ہیں کہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی۔ لہذا جو آخرت کو طلب کرتا ہے
دنیا اس کو طلب کرتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پوری طرح لے لیتا ہے۔ اور
جو دنیا کو طلب کرتا ہے آخرت اس کو طلب کرتی ہے۔ پس اس کو موت آتی ہے جو
اس کی دنیا و آخرت دونوں کو خراب کر دے گی۔

☆.....☆.....☆

عقل کی تکمیل

عقل، عقل مندی اور عقل کی تباہی کے تذکرے کے بعد اب امام ہشام کو ان
اعمال کے بارے میں بتا رہے ہیں جن سے عقل کی تکمیل ہوتی ہے:

حدیث ۱۰

يَاهِشَامُ! كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ عُبِدَ اللَّهُ بِهِ أَفْضَلَ
مِنَ الْعَقْلِ. وَ مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِءٍ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ سِتِّي، الْكُفْرُ وَ
الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونَانِ وَ الرُّشْدُ وَ الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولَانِ وَ فَضْلُ مَالِهِ
مَبْدُولٌ وَ فَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ. نَصِيْبُهُ مِنَ الدُّنْيَا الْقُوْتُ. وَ لَا يَشْبَعُ
مِنَ الْعِلْمِ دَهْرُهُ. الذُّلُّ أَحَبُّ إِلَيْهِ مَعَ اللَّهِ مِنَ الْعِزِّ مَعَ غَيْرِهِ. وَ
التَّوَاضُّعُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ. يَسْتَكْبِرُ قَلِيلَ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِهِ
وَ يَسْتَقِيلُ كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ نَفْسِهِ. وَ يَرَى النَّاسَ كُلَّهُمْ خَيْرًا مِنْهُ وَ

أَنَّهُ شَرُّهُمْ فِي نَفْسِهِ وَ هُوَ تَمَامُ الْأَمْرِ .

اے ہشام! امیر المؤمنین علیؑ فرماتے تھے: عقل سے بڑھ کر کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی گئی۔ اور چند خصال کے بغیر عقل مکمل نہیں ہو سکتی:

کفر اور برائی اس سے دور رہے۔

رشد و خیر کی اس سے امید رہے۔

اس کا زائد مال بخشا جاتا ہو اور زائد باتیں روک لی جاتی ہوں۔

دنیا سے اس کا حصہ صرف ضروریات کی حد تک ہوتا ہے۔

وہ علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔

اللہ کے نزدیک پستی کا اظہار اس کے نزدیک دوسروں کے سامنے عزت حاصل کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔

انکساری اس کو شرف سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔

دوسرے کی تھوڑی سی اچھائی کو زیادہ اور اپنی زیادہ اچھائی کو بھی کم ہی سمجھتا ہے۔

وہ سب لوگوں کو خود سے بہتر اور خود کو ان سب سے بدتر سمجھتا ہے۔ اور یہی آخری

حد ہے۔

قابل قدر انسان

انسان خلافت الہیہ کے عظیم منصب پر فائز اور صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ لہذا

دنیا یا دنیا کی کوئی چیز اس کے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان اگر اپنی اہمیت کو سمجھ لے

اور اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد اس پر قائم رہے تو یہی اس کی کامیابی ہے۔

حدیث ۱۱

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ قَدْرًا الَّذِي لَا يَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ خَطَرًا. أَمَا إِنَّ
أَبْدَانَكُمْ لَيْسَ لَهَا ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، فَلَا تَبِعُوهَا بِغَيْرِهَا.

--- سب سے زیادہ قابلِ قدر انسان وہ ہے جو دنیا کو اپنے نفس کے مقابلے میں
اہمیت نہ دے۔ یاد رکھو! تمہارے بدن کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔
تو اسے کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچ دینا۔

عقل مند کی نشانیاں

کہتے ہیں کہ عاقل کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ اسی لئے وہ سوچ
سمجھ کر اور مخاطب کو مد نظر رکھ کر بولتا ہے۔ نیز اس کی امید اور عمل بھی عقل ہی کے تابع
ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام عقل مند انسان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۱۲

إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يُحَدِّثُ مَنْ يَخَافُ تَكْذِيبَهُ، وَلَا يَسْأَلُ مَنْ يَخَافُ مَنَعَهُ.
وَلَا يَعِدُّ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. وَلَا يَرْجُو مَا يُعْنَفُ بِرَجَائِهِ. وَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَى
مَا يَخَافُ الْعَجْزَ عَنْهُ.

عقل مند انسان اس سے بات ہی نہیں کرتا جس سے تکذیب کا اندیشہ ہو اور اس سے
سوال ہی نہیں کرتا جس سے انکار کا خوف ہو اور ایسا وعدہ نہیں کرتا جس پر قدرت
نہ رکھتا ہو اور ایسی توقع ہی نہیں رکھتا جس کا وہ مستحق نہ ہو اور نہ ایسے کام کے لئے
قدم اٹھاتا ہے جسے کرنے سے عاجز ہونے کا خوف ہو۔

حیاء کے تقاضے

انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے اس لئے کہ اسے ان سے شرم آتی ہے لیکن اگر انسان اپنے پروردگار کے وجود پر یقین رکھتے ہوئے اس سے حیاء کرے تو گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۳

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، فَحَفِظَ الرَّأْسَ وَ مَا حَوَى
وَ الْبُطْنَ وَ مَا وَعَى. وَ ذَكَرَ الْمَوْتَ وَ الْبِلَى. وَ عَلِمَ أَنَّ الْجَنَّةَ
مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ وَ النَّارَ مَحْفُوفَةٌ بِالشَّهَوَاتِ.

خدا رحمت کرے اس بندے پر جو اللہ سے صحیح معنوں میں حیاء کرے۔ چنانچہ اپنے
دماغ اور اس میں آنے والے خیالات پر نظر رکھے، اپنے پیٹ اور اس کو بھرنے
والی چیزوں پر غور کرے اور موت اور اس کی آزمائشوں کا ذکر کرے اور جان لے
کہ جنت تکلیفوں اور جہنم شہوتوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔

☆.....☆.....☆

عیب چھپانا

انسان سے بہت سے گناہ، بہت سی خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ اگر وہ گناہ
لوگوں کے سامنے آجائیں تو اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ وہ ستار العیوب بندوں
کے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی کسی کے عیب کو ظاہر کر دے اور اس کی
عزت اور مقام کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے تو خدا کے نزدیک اس کا گناہ کس قدر عظیم
ہوگا؟! لیکن اگر معلوم ہونے کے باوجود اس نے عیوب کو پوشیدہ رکھا تو یہ الہی

صفت کا مظہر ہے۔ اسی طرح غصے میں انسان اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر وہ اپنے غصے پر قابو حاصل کر لے تو خدا کے پاس اس کا کیا اجر ہے؟ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۴

مَنْ كَفَّ نَفْسَهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَ مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ كَفَّ اللَّهُ غَضَبَهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

جس نے اپنے آپ کو لوگوں کی عزتوں (پر انگلی اٹھانے) سے روکا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دے گا۔ اور جو لوگوں سے اپنے غضب کو روکے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے غضب کو اس سے روک لے گا۔

☆.....☆.....☆

اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں

اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد عارف انسان کی تمام تر توجہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے محبوب کا قرب حاصل کرے؟ اللہ سے قربت پیدا کرنے والی چیزوں میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں اور حقوق العباد بھی۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۵

أَفْضَلُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ الصَّلَاةُ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ تَرْكُ الْحَسَدِ وَ الْعُجْبِ وَ الْفَخْرِ.

معرفت کے بعد بندے کو اللہ سے نزدیک کرنے والی بہترین چیز نماز، والدین کے ساتھ نیکی اور حسد، خود پسندی اور فخر کو ترک کر دینا ہے۔

ہدایت پر عمل کرو

حکمت پڑھ لینے اور حکمت کی باتیں یاد کر لینے سے انسان کا شمار حکماء اور عقلاء میں نہیں ہوتا بلکہ انسان میں حکماء کی بردباری اور علماء کی رستگاری اسی وقت حاصل ہوگی جب ہدایت کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ امام ہشام سے فرماتے ہیں:

حدیث ۱۶

يَاهِشَامُ! إِنَّ كُلَّ النَّاسِ يُبْصِرُ النُّجُومَ وَ لَكِنْ لَا يَهْتَدِي بِهَا إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ مَجَارِيَهَا وَ مَنَازِلَهَا. وَ كَذَلِكَ أَنْتُمْ تَدْرُسُونَ الْحِكْمَةَ وَ لَكِنْ لَا يَهْتَدِي بِهَا مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِهَا.

اے ہشام! تمام لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں لیکن ان سے راستہ صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو ان کے بہاؤ اور منزلوں کو پہچانتا ہو۔ اسی طرح تم سب حکمت پڑھتے ہو لیکن ہدایت صرف وہی حاصل کرے گا جو اس پر عمل کرے گا۔

رحم دلی

ایک دوسرے پر رحم اور رحم دلی انسانیت کی علامت ہے جبکہ خود غرضی اور خود پسندی حیوانی خصوصیات ہیں۔ موجودہ مادی اور تیز رفتار دور میں انسان اس اہم انسانی صفت سے دور ہوتا جا رہا ہے جو بہت سے معاشرتی اور اجتماعی مسائل کی پیدائش کا باعث ہے۔ اس بارے میں امام ہشام کی رہنمائی فرماتے ہیں:

حدیث ۱۷

يَاهِشَامُ! مَكْتُوبٌ فِي الْإِنْجِيلِ "طُوبَى لِلْمُتَرَحِّمِينَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمَرْحُومُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... طُوبَى لِلْمُتَوَاضِعِينَ فِي الدُّنْيَا، أُولَئِكَ يَرْتَقُونَ مَنَابِرَ الْمُلْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

اے ہشام! انجیل میں تحریر ہے: کیا خوب ہیں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے۔
قیامت کے دن ان پر رحم کیا جائے گا۔۔۔ کیا خوب ہیں دنیا میں انکساری کرنے
والے۔ قیامت کے دن یہ بڑے منبروں پر فائز ہوں گے۔ -

بولنے والوں کی اقسام

انسان کی زبان اس کا آئینہ ہوتی ہے۔ یہ جہاں عاقل کی حکمت کو ظاہر کرتی ہے
وہاں بے وقوف اور جاہل کے پردے کو بھی چاک کر دیتی ہے۔ بولنے والوں کی تین
اقسام بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۸

الْمُتَكَلِّمُونَ ثَلَاثَةٌ: فَرَابِخٌ وَ سَالِمٌ وَ شَاجِبٌ. فَأَمَّا الرَّابِخُ فَالَّذِي كَرِهَ
لِلَّهِ. وَ أَمَّا السَّالِمُ فَالسَّائِكُ. وَ أَمَّا الشَّاجِبُ فَالَّذِي يَخْوِضُ فِي
الْبَاطِلِ. إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ فَاحِشٍ بَدِيٍّ قَلِيلِ الْحَيَاءِ
لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ.

بولنے والوں کی تین قسمیں ہیں: فائدہ اٹھانے والا، سالم رہنے والا اور بکو اس
کرنے والا۔ بے شک جو اللہ کا ذکر کرے وہ فائدہ اٹھانے والا ہے اور جو خاموش
رہے وہ سالم رہنے والا ہے اور بکو اس کرنے والا وہ ہے جو بے کار باتیں کرے۔
اللہ تعالیٰ نے جنت کو فحش کلام کرنے والے پر حرام کر دیا ہے کہ نہ جسے اپنے بولنے
کا خیال ہو اور نہ اس بات کا خیال ہو کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔

بدترین بندہ

مناقت (دورخی) بہت ہی بری صفت ہے جو شاید وقتی فائدہ تو پہنچا دے لیکن اس کا نقصان دیرپا ہے۔ اس سے انسان کی شخصیت اور عزت اس طرح ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ اس سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۹

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَكُونُ ذَا وَجْهَيْنِ وَ ذَا لِسَانَيْنِ، يُطْرِي أَخَاهُ إِذَا شَاهَدَهُ وَ يَأْكُلُهُ إِذَا غَابَ عَنْهُ، إِنْ أُعْطِيَ حَسَدَهُ وَ إِنْ ابْتُلِيَ خَذَلَهُ.

بدترین بندہ وہ منافق ہے جس کے دو چہرے اور دو زبانیں ہوں۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کی خوب تعریف کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اسے ذلیل کر دے۔ بھائی کو کچھ ملے تو حسد کرے اور جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اسے چھوڑ دے۔

☆.....☆.....☆

احسان کا بدلہ احسان

نیکی کا بدلہ نیکی ہے چاہے وہ کسی کافر ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں جس تیزی سے فرقہ اور قبیلہ پرستی بڑھ رہی ہے اس نے دوسروں کے ساتھ احسان اور نیکی کے سلسلے کو کافی حد تک محدود کر دیا ہے۔ جبکہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظمؑ ہشام سے فرماتے ہیں:

حدیث ۲۰

يَاهِشَامُ! قَوْلُ اللَّهِ 'هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ' جَرَتْ فِي الْمُؤْمِنِ وَ الْكَافِرِ وَ الْبِرِّ وَ الْفَاجِرِ. مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِيَ بِهِ.

اے ہشام! اللہ تعالیٰ کا فرمان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں، ہر مومن و کافر اور نیک و بد کے لئے ہے۔ جس کے ساتھ بھی نیکی جائے اسے ویسا ہی بدلہ دینا چاہئے۔

☆.....☆.....☆

دنیا سانپ ہے

عقل انسان کبھی بھی ظاہری خوب صورتی پر نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ باطن پر توجہ دیتا ہے جبکہ سطحی اور غیر عاقل شخص ظاہر پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ دنیا بظاہر بہت خوبصورت اور لذت بخش ہے لیکن حقیقتاً بہت خطرناک ہے۔ جس نے اس سے دل لگایا اس نے اسے ہلاک کیا۔ امام کا ارشاد ہے:

حدیث ۲۱

إِنَّ مَثَلَ الدُّنْيَا مَثَلُ الْحَيَّةِ مَسُّهَا لَيْسَ وَفِي جَوْفِهَا السَّمُّ الْقَاتِلُ،
يَحْذَرُهَا الرَّجَالُ ذُرُوعُ الْعُقُولِ وَ يَهْوِي إِلَيْهَا الصَّبِيَانُ بِأَيْدِيهِمْ.
دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے۔ بظاہر ہاتھ لگانے میں تو نرم و ملائم محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے اندر زہر قاتل پوشیدہ ہوتا ہے۔ صاحبان عقل اس سے بچتے ہیں اور بچے اپنے ہاتھوں سے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

محاسبہ

انسان کی پیش رفت اور ترقی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ جو عمل اس کی ترقی میں رکاوٹ ہو اس کو ختم کر دے اور جو اس کی ترقی کا باعث ہو اسے مزید تقویت دے۔ محاسبہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۲

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اسْتَزَادَ مِنْهُ وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا اسْتُغْفَرَ اللَّهُ مِنْهُ وَ تَابَ إِلَيْهِ.

وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ چنانچہ اگر اچھا کام کیا ہو تو اس میں اضافہ کی کوشش کرتا ہے اور اگر برا کام کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے استغفار اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔

☆.....☆.....☆

دنیا کی بے رخی

ایک اور جگہ دنیا کی بے رخی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۲۳

تَمَثَّلَتِ الدُّنْيَا لِلْمَسِيحِ فِي صُورَةِ امْرَأَةٍ زُرْقَاءَ فَقَالَ لَهَا: كَمْ تَزَوَّجْتِ؟ فَقَالَتْ: كَثِيرًا. قَالَ: فَكُلِّ طَلَّقِكِ؟ قَالَتْ: لَا! بَلْ كُلاًّ قَتَلْتُ. قَالَ الْمَسِيحُ: فَوَيْحٌ لَأَزْوَاجِكَ الْبَاقِيْنَ، كَيْفَ لَا يَعْتَبِرُونَ بِالْمَاضِيْنَ.

دنیا نیلی آنکھوں والی (حسین) عورت کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی۔ آپ نے سوال کیا: تو نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ کہا: بہت ساری۔ فرمایا: کیا سب نے تجھے طلاق دے دی؟ کہا: نہیں! بلکہ میں نے ہی سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: وائے ہوتیرے باقی شوہروں پر کہ وہ گزشتہ لوگوں سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے!؟

تواضع

متکبر اور جابر انسان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ خود کو عقلِ کل سمجھتا ہے اور یہی بات اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لئے کہ سخت قلب پر حکمت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی اور وہ اپنے غیر معقول رویے اور حکمت سے خالی اقدامات کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۴

إِنَّ الزَّرْعَ يَنْبُتُ فِي السَّهْلِ وَ لَا يَنْبُتُ فِي الصَّفَا. فَكَذَلِكَ الْحِكْمَةُ تَعْمُرُ فِي قَلْبِ الْمُتَوَاضِعِ وَ لَا تَعْمُرُ فِي قَلْبِ الْمُتَكَبِّرِ الْجَبَّارِ، لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ التَّوَّاضِعَ آلَةَ الْعَقْلِ وَ جَعَلَ التَّكَبُّرَ مِنْ آلَةِ الْجَهْلِ.

فصل ہموار زمین پر اگتی ہے چٹان پر نہیں۔ اسی طرح حکمت بھی متواضع دل میں بار آور ہوتی ہے اور متکبر اور جابر قلب میں نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکساری اور تواضع کو عقل کا وسیلہ اور تکبر کو جہل کا آلہ قرار دیا ہے۔

☆.....☆.....☆

خاموشی

خاموشی حکمت اور عمل کی زیادتی کی علامت ہے۔ مومن فکر کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ یہی عمل خدا کی قربت کا باعث بنتا ہے۔ یہ احساس اسے زیادہ بولنے سے دور رکھتا ہے جبکہ منافق کیونکہ خدا سے دور ہوتا ہے اس لئے عمل کم کرتا ہے اور بولتا زیادہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے جد رسول اللہ سے روایت فرماتے ہیں:

حدیث ۲۵

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَمُوتًا فَادْنُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ. وَ الْمُؤْمِنُ قَلِيلُ الْكَلَامِ كَثِيرُ الْعَمَلِ وَ الْمُنَافِقُ كَثِيرُ الْكَلَامِ وَ قَلِيلُ الْعَمَلِ.

اللہ کے رسولؐ نے فرمایا: جب تم کسی مومن کو خاموش دیکھو تو اس سے نزدیک ہو جاؤ کیونکہ وہ حکمت کی بات کرے گا۔ مومن بولتا کم اور کام زیادہ کرتا ہے اور منافق کا بولنا زیادہ اور کام کم ہوتا ہے۔

بے عمل علماء

قرآن حکیم کے مطابق خدا سے صرف اس کے عبادت گزار علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور پھر یہی علماء اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ لوگوں کو خوفِ خدا دلائیں اور خدا سے نزدیک کریں۔ جبکہ بعض اوقات علماء ہی اس بات کا باعث بن جاتے ہیں کہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں۔ ایسے بے عمل علماء کے بارے میں جو دنیا پرست ہوں اور دنیا کی رنگینی نے انہیں فریب میں مبتلا کر دیا ہو، امامؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۶

أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُودَ: قُلْ لِعِبَادِي: لَا يَجْعَلُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ عَالِمًا مَفْتُونًا بِالْدُّنْيَا فَيُضِلُّهُمْ عَنْ ذِكْرِي وَ عَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي وَ مُنَاجَاتِي.

أُولَئِكَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنْ عِبَادِي. إِنَّ أَدْنَى مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِعَ حَلَاوَةَ مَحَبَّتِي وَ مُنَاجَاتِي مِنْ قُلُوبِهِمْ.

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے فرمایا: میرے بندوں سے کہدو: میرے اور اپنے

درمیان ایسے عالم کو بیچ میں نہ لائیں جو دنیا کا فریب خوردہ ہو۔ وہ انہیں میرے ذکر سے اور میری محبت اور مناجات کے راستے سے روک دے گا۔ یہ لوگ رہزن ہیں۔ بے شک میں ان کے ساتھ کم از کم یہ کروں گا کہ اپنی محبت اور مناجات کی مٹھاس ان کے دلوں سے دور کر دوں گا۔

مشورہ کس سے کریں؟

انسان کو کئی موقعوں پر مشورے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مشورہ کس سے کیا جائے؟ اگر کسی دنیا پرست اور خود غرض انسان سے مشورہ کیا جائے تو اس کی سوچ محدود اور ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اس لئے مشورہ اس شخص سے کرنا بہتر ہے جو دوسروں کا خیر خواہ اور وسعتِ نظر رکھتا ہو۔ اس لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۷

مُجَالَسَةُ أَهْلِ الدِّينِ شَرَفُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مُشَاوَرَةُ الْعَاقِلِ النَّاصِحِ يُمَنُّ وَ بَرَكَتٌ وَ رُشْدٌ وَ تَوْفِيقٌ مِنَ اللَّهِ. فَإِذَا أَشَارَ عَلَيْكَ الْعَاقِلُ النَّاصِحُ فَإِيَّاكَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْعُطْبَ.

اہل دین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دین اور دنیا میں باعثِ شرف ہے۔ خیر خواہ اور عقلمند انسان سے مشورہ کرنا بہتری، برکت، زیادتی اور اللہ کی جانب سے توفیق کا سبب ہے۔ جب کوئی خیر خواہ عاقل تمہیں کوئی مشورہ دے تو اس کی مخالفت سے پرہیز کرو کیونکہ اس کی مخالفت میں ہلاکت ہے۔

نفس کی مخالفت

اگر کبھی ایسا موقع آجائے کہ دو کاموں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو امام اس مشکل کو آسان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۲۸

إِذَا مَرَّ بِكَ أَمْرَانِ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا خَيْرٌ وَ أَصَوَّبٌ، فَانظُرْ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى هَوَاكَ فَخَالَفْهُ فَإِنَّ كَثِيرَ الصَّوَابِ فِي مُخَالَفَةِ هَوَاكَ.
جب دو معاملے تمہارے سامنے آجائیں اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ کونسا بہتر اور مناسب ہے تو دیکھو کہ ان میں سے کونسا تمہاری خواہش نفسانی سے قریب ہے۔ پس اس کی مخالفت کرو کیونکہ خواہشات نفسانی کی مخالفت میں ہی بہتری ہے۔

☆.....☆.....☆

خدا سے غافل علماء

علم انسان کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرتا اور اس کی بے ثباتی کا یقین دلاتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا سے دوری اور آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے لیکن اگر کسی عالم میں دنیا کی محبت بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم صحیح طور پر اس میں رسوخ نہیں کر پایا ہے۔ پھر وہ خدا سے بھی دور ہو جائے گا۔ چنانچہ امام ارشاد فرماتے ہیں:

حدیث ۲۹

يَاهِشَامُ! مَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا ذَهَبَ خَوْفُ الْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ وَ مَا أُوتِيَ عَبْدٌ عِلْمًا فَازْدَادَ لِلدُّنْيَا حُبًّا إِلَّا اَزْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا وَ اَزْدَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَضَبًا.

اے ہشام! جو دنیا سے محبت کرے گا اس کے دل سے آخرت کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اور جس بندے کو علم دیا گیا اور دنیا سے اس کی محبت بڑھ گئی تو اللہ سے اس کی دوری بھی زیادہ ہو جائے گی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی زیادہ ہوگا۔

لالچِ ذلت ہے

قناعت بہترین دولت ہے جو انسان کو دوسروں سے بے نیازی اور عزت عطا کرتی ہے۔ جبکہ دوسروں کے مال میں طمع انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔

حدیث ۳۰

إِيَّاكَ وَالطَّمَعَ. وَعَلَيْكَ بِالْيَأْسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. وَ أَمِيتِ
الطَّمَعَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، فَإِنَّ الطَّمَعَ مِفْتَاحُ لِلذُّلِّ وَ اخْتِلَاسُ الْعَقْلِ وَ
اخْتِلَاقُ الْمُرَوَّاتِ.

اے ہشام! طمع سے بچو۔ اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی توقع نہ رکھو۔ مخلوق سے لالچ کو ختم کر دو۔ کیونکہ لالچِ ذلت کی چابی، عقل کی خرابی اور مروت کی کمی ہے۔

دعاء کی قبولیت کا ذریعہ

مقصد تک پہنچنے کے لئے ذریعہ ضروری ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا ذریعہ حمدِ خدا، نعتِ رسول اور آل پر درود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۳۱

مَنْ دَعَا قَبْلَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ كَانَ كَمَنْ رَمَى
بِسَهْمٍ بِلَا وَتَرٍ.

جو شخص حمد و ثنائے الہی اور نبی اکرم پر درود کے بغیر دعا کرے وہ ایسا ہے جیسے بغیر
کمان کے تیر پھینکے۔

☆.....☆.....☆

یقین کا اثر

جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اسے کسی تجارت میں ایک روپیہ خرچ کر کے
کئی گنا منافع ہوگا تو اس تجارت میں دل کھول کر پیسہ لگائے گا۔ یہی یقین اگر خدا کی
راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کے بارے میں ہو جائے کہ مال ضائع نہیں ہو رہا بلکہ اس
مال سے کئی گنا منافع حاصل ہو رہا ہے تو انسان اس تجارت میں دل کھول کر خرچ کرتا
ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس نفسیاتی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں:

حدیث ۳۲

... وَ مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلْفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ.

جسے (خرچ کیے ہوئے مال کی) جانشینی کا یقین ہو وہ دل کھول کر عطیہ دیتا ہے۔

☆.....☆.....☆

نصف عقل

حسن معاشرت زندگی کی چاشنی ہے۔ لوگوں کے ساتھ دوستی اور اچھا سلوک
شخصیت میں جاذبیت پیدا کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے انسان کبھی بھی تنہا نہیں رہتا۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دوستی اور محبت کی اسی اہمیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں:

حدیث ۳۳

التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ.

لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا نصف عقل ہے۔

☆.....☆.....☆

والدین سے اچھا سلوک

ہمارے دین نے والدین سے برے سلوک کو کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دیا۔ یہاں تک کہ اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کریں تو صرف شرک کی ممانعت کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی جا رہی ہے (سورہ لقمان آیت نمبر ۱۵)۔ لیکن والدین کے بارے میں اس قدر تاکید کے باوجود اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے تو امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۴

مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا.

جس نے اپنے والدین کو غمگین کیا وہ ان سے عاق ہو گیا۔

☆.....☆.....☆

مصیبت پر صبر

خدا اور معاد پر یقین رکھنے والا دنیا میں آنے والی مصیبتوں پر باسانی صبر کر لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت عارضی ہے اور اس میں موجود تمام نعمتیں خدا کی عطا کردہ ہیں۔ اگر اس میں سے کم ہو بھی جائے تو اس کی قضا پر راضی رہتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ جس کے نتیجے میں خدا کی بارگاہ سے عظیم اجر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ صبر کی اسی اہمیت کو ساتویں امام اس طرح بیان فرماتے ہیں:

حدیث ۳۵

الْمُصِيبَةُ لَا تَكُونُ مُصِيبَةً يَسْتَوْجِبُ صَاحِبُهَا أَجْرَهَا إِلَّا بِالصَّبْرِ وَ
الْإِسْتِرْجَاعِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ.

کوئی مصیبت صاحبِ مصیبت کے لئے اس وقت تک اجر کا سبب نہیں بنتی جب
تک وہ صبر نہ کرے اور صدمہ کے موقع پر استرجاع نہ کرے (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ
رَاجِعُونَ پڑھنا)۔

بقائے نعمت / زوال نعمت

نعمت کا چھن جانا کبھی امتحان ہوتا ہے اور کبھی نعمت سے صحیح استفادہ نہ کرنے کی
سزا۔ اگر انسان خدا کی نعمت سے صحیح استفادہ کرے اور اس کا شکر بھی ادا کرے تو
نعمت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۶

اللَّهُ يَنْزِلُ الْمَعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَوْنَةِ وَيُنْزِلُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ
الْمُصِيبَةِ. وَمَنْ اقْتَصَدَ وَقِنَعَ بَقِيَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ. وَمَنْ بَدَّرَ وَ
اسْرَفَ زَالَتْ عَنْهُ النِّعْمَةُ.

اللہ تعالیٰ خرچ کی مقدار کے مطابق رزق دیتا ہے اور مصیبت کی مقدار کے مطابق
صبر عطا کرتا ہے۔ پس جو اعتدال سے کام لے گا اس پر نعمت باقی رہے گی اور جو
اسراف و تبذیر سے کام لے اس سے نعمت زائل ہو جائے گی۔

رزق بڑھائیں

امانت داری اور سچائی انسان کا اعتماد بڑھاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ لیکن خیانت اور جھوٹ سے انسان کا اعتماد زائل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی غربت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس ذریعے سے حاصل کیے ہوئے مال میں برکت بھی نہیں رہتی۔ امام کاظمؑ کا ارشاد ہے:

حدیث ۳۷

أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَالصِّدْقُ يَجْلِبَانِ الرِّزْقَ.
امانتداری اور سچائی سے رزق حاصل ہوتا ہے۔

☆.....☆.....☆

خوش اخلاقی اور سخاوت کا نتیجہ

بعض خوبیاں دوسری متعدد خوبیوں کی بنیاد ہوا کرتی ہیں۔ ان میں خوش اخلاقی اور سخاوت بھی شامل ہیں۔ انسان کے دل میں دوسروں کا خیال ہو، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، یہی چیز باعث بنتی ہے کہ وہ بہت سی نیکیوں مثلاً حسن ظن، خیرات وغیرہ کو انجام دیتا اور برائیوں مثلاً سوء ظن، حسد اور بخل وغیرہ سے پرہیز کرتا ہے۔

حدیث ۳۸

السَّخِيُّ الْحَسَنُ الْخُلُقِ فِي كَنْفِ اللَّهِ، لَا يَتَخَلَّى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى
يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

خوش اخلاق اور سخی انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اللہ جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر دے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔

نت نئی بلاؤں کی وجہ

موجودہ دور میں لوگ نت نئی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۹

كُلَّمَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنَ الذُّنُوبِ مَالَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ أَحَدًا اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَالَمْ يَكُونُوا يَعْدُونَ.

جب لوگ نت نئے ایسے گناہ کرتے ہیں جو گزشتہ لوگ نہیں کیا کرتے تھے تو اللہ ان پر نت نئی بلائیں نازل کرتا ہے جو دوسروں پر نہیں آئی تھیں۔

☆.....☆.....☆

انجام و آغاز

قبرستان میں جانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے انجام کو یاد رکھے کہ جلد یا بدیر اسے بھی اسی مقام پر آنا ہے۔ اس تربیتی نکتے کو بیان کرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

حدیث ۴۰

قَالَ عليه السلام عِنْدَ قَبْرِ حَضْرَةٍ: إِنَّ شَيْئًا هَذَا آخِرُهُ لَحَقِيقٌ أَنْ يُزْهَدَ فِي أَوَّلِهِ. وَإِنَّ شَيْئًا هَذَا أَوَّلُهُ لَحَقِيقٌ أَنْ يُخَافَ آخِرُهُ.

ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا: جس چیز (دنیا) کی انتہاء یہ ہو اس کی ابتداء ہی سے پرہیز کرنا سزاوار ہے۔ اور جس چیز (آخرت) کی ابتداء یہ ہو اس کی انتہاء سے ڈرنا سزاوار ہے۔

حضرت امام علی رضا علیه السلام

امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام کی تاریخ ولادت ۱۱ ذیقعدہ ۱۲۸ ہجری ہے اور دوسری روایت کے مطابق سن ولادت ۱۵۳ ہجری ہے۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ مادرِ گرامی کا نام نجمہ ہے جو ام البنین کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا اسم مبارک علی، کنیت ابوالحسن اور مشہور لقب رضا ہے۔ علامہ طبرسی نے لکھا ہے، کیونکہ خدا، خدا کا رسول، ائمہ طاہرین، موافقین و مخالفین غرض سب آپ سے راضی تھے، اس لئے لوگ آپ کو امام رضا کہا کرتے تھے۔ غریب الغرباء، معین الضعفاء اور سلطان العرب والعجم آپ ہی کے القاب ہیں۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا دور بنو عباس کی حکومت میں گزرا، آپ کی ولادت کے وقت منصور دوانیقی کی حکومت تھی پھر اس کے بعد ۱۵۸ھ میں مہدی عباسی، ۱۶۹ھ میں ہادی عباسی، ۱۷۰ھ میں ہارون رشید، ۱۹۴ھ میں امین اور ۱۹۸ھ میں مامون تختِ سلطنت پر قابض ہوئے۔ بنو عباس کے ان تمام حکمرانوں کی اہلبیت دشمنی اور ساداتِ گُشی تاریخ کی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے گزری۔ بالآخر حالتِ اسیری ہی میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام علی رضا ان تمام حالات سے براہِ راست مربوط و متاثر تھے۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد جب آپ بالفعل منصب

امامت پر فائز ہوئے تو ہارون رشید کا دورِ حکومت تھا۔ آپ کے عہدِ امامت کے ابتدائی دس سال ہارون رشید کے دورِ حکومت میں گزرے، مدینۃ الرسول پر ہارون رشید کی لشکر کشی اور سادات کا قتل عام اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ اگرچہ اس واقعہ کے اسباب و محرکات سے آپ کا کوئی ربط و تعلق نہیں تھا لیکن ہارون نے آپ کو مورِ الزام ٹھہرایا اور آپ کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی۔ پھر سیاست اور ملکی حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ ہارون اپنے ہی مسائل میں الجھ کر رہ گیا اور امام کی طرف سے اس کی مخالفانہ توجہ ہٹ گئی۔ امام رضا علیہ السلام نے اس وقفہ سکون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تبلیغِ دین اور اشاعتِ علم کے فریضہ پر مزید توجہ مرکوز فرمائی۔

ہارون کے بعد مامون رشید نے اپنی مصلحتوں کے تحت آپ کو ولی عہدی کا منصب قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ امام علی رضا علیہ السلام کو نہ ولی عہدی کی تمنا تھی اور نہ آپ اس منصب کے دنیاوی فوائد کی طرف ملتفت تھے لیکن جب مامون رشید نے مزید انکار کرنے کی صورت میں قتل کی دھمکی دی تو آپ نے مجبوراً مامون کی پیشکش کو قبول فرما کر اسے تبلیغِ دین اور اشاعتِ اسلام کے لئے وسیلہ بنایا۔ چنانچہ جب آپ کی ولی عہدی مامون رشید کے دنیاوی مفادات کے خلاف ثابت ہوئی تو اس نے اپنے فیصلے کو بدل دیا۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام اخلاقِ محمدی اور کردارِ مرتضوی کا آئینہ تھے۔ جب آپ کو ولی عہد مقرر کیا گیا تو مامون نے ہر چند کوشش کی کہ آپ قصرِ شاہی میں مقیم ہوں اور آپ کے مصاحبین، امراء اور اہل دولت ہوں مگر آپ نے اس کو پسند نہ فرمایا۔ غرباء پروری، فقراء نوازی، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی

امداد آپ کا معمول تھا۔ جب تک محتاجوں کو کھانا نہ بھیج دیتے، خود نوش نہیں فرماتے۔ علم و مروت اور عفو و درگزر آپ کا شعار تھا۔ آپ کا قول ہے کہ اپنے برادر ایمانی کی غلطیوں کو معاف کرو، اس کے عیوب پر پردہ ڈالو، اگر تم پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو صبر سے کام لو اور زمانے کے مصائب کو برداشت کرو اور بدلہ و انتقام کا خیال دل سے نکال دو اور ظالم کو خدا کے حوالے کرو، کیونکہ وہی اس کے ظلم کی بہتر سزا دینے والا ہے۔

ائمہ معصومین علیہم السلام کی خصوصیت رہی ہے کہ ہر دوست و دشمن ان حضرات کو ہمیشہ علوم اور اسرارِ خداوندی کا گنجینہ سمجھتا رہا۔ امام علی علیہ السلام کی ذاتِ گرامی علم و معرفت کا وہ سرچشمہ تھی جس سے طالبانِ علم اور تشنگانِ معرفت ہمیشہ سیراب ہوتے رہے۔ جب آپ مدینے سے خراسان کی طرف جاتے ہوئے نیشاپور پہنچے تو زائرین کا ایک ہجوم تھا جو آپ کی زیارت کا مشتاق اور آپ کے ارشادات سننے کا متمنی تھا۔ اس موقع پر آپ نے ایک حدیثِ قدسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگو! مجھ سے میرے پدرِ بزرگوار امام موسیٰ کاظم نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلے سے روایت کی ہے کہ حضرت محمد سے جبریل نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعہ میں داخل ہو اوہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔“ یہ کہہ کر امام خاموش ہو گئے اور آپ کی سواری چند قدم آگے بڑھ گئی۔ پھر آپ نے سواری روکی اور سر کو عماری سے باہر نکال کر فرمایا: لوگو! آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے جو کچھ کہا وہ کئی شرطوں کے ساتھ ہے اور میں بھی انہیں شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔

امام کے اس ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ کلمہ توحید عذابِ الہی سے محفوظ رہنے کی ضمانت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک شرط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور دیگر

شرائطِ ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت کو تسلیم کرنا ہے۔ جو توحید کے ساتھ رسالت اور امامت کی شرائط کو تسلیم کرے گا وہی عذابِ الہی سے محفوظ رہے گا۔ اس وقت مجمع میں جو لوگ قلم و دوات لے کر اس حدیث کو لکھ رہے تھے، ان کی تعداد بیس ہزار بتائی جاتی ہے۔ آپ کی شہادت زہر آلود انگوروں سے واقع ہوئی جو مامون نے پیش کئے تھے۔ تاریخ شہادت ۱ صفر ۲۰۳ ہجری ہے۔

حقیقی مومن

کیا خدا اور رسول ﷺ اور ان کے احکامات پر صرف ایمان لانے سے کوئی بھی شخص سچا ”مومن“ بن سکتا ہے؟ حقیقی مومن وہ ہے جس پر اس ایمان کے اثرات مرتب ہوں اور اس کی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں یہ اثرات نظر آئیں۔
امام رضا علیہ السلام حقیقی مومن کی تین خصلتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۱

لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ:
سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ، ۲. وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّهِ، ۳. وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِيِّهِ.
فَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فَكِتْمَانُ سِرِّهِ.
وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ فَمُدَارَاةُ النَّاسِ.
وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبُأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ.
مومن اس وقت تک سچا مومن نہیں ہے جب تک اس میں تین خصلتیں نہ ہوں:
پروردگار کی سنت، نبی کی سنت اور ولی کی سنت۔
پروردگار کی سنت اپنے راز کو چھپانا ہے۔

نبی کی سنت لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا ہے۔
اور ولی کی سنت تنگدستی اور پریشانی میں صبر کرنا ہے۔

☆.....☆.....☆

نیکی کا حُسن اور برائی کا قباحت

نیکی کا اپنا ایک حُسن ہے۔ اس حُسن میں اس وقت چار چاند لگ جاتے ہیں جب اسے دوسروں سے چھپا کر انجام دیا جائے۔
اسی طرح برائی کا انجام دینا قبیح ہے لیکن اس کا ظاہر کرنا شرمندگی اور ذلت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر برائی کو پوشیدہ رکھا جائے تو اس کی بخشش کی امید زیادہ ہوتی ہے۔
امام اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۲

الْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ يَعْدِلُ سَبْعِينَ حَسَنَةً، وَالْمُدِّيعُ بِالسَّيِّئَةِ مَخْذُولٌ،
وَالْمُسْتَتِرُ بِالسَّيِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُ.

نیکی کو چھپانے والا ستر نیکیوں کی برابری کرتا ہے اور برائی کا اظہار کرنے والا متروک ہوگا اور برائی کو چھپانے والا بخشا جائے گا۔

☆.....☆.....☆

عقل کے کمال کی دس صفات

انسان اور حیوان میں بنیادی فرق عقل کا ہے جتنی عقل کامل ہوگی اتنی ہی انسانیت کمال پر ہوگی۔ امام عقل کے کمال کی دس صفات بیان کرتے ہیں:

حدیث ۳

لَا يَتِمُّ عَقْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ:
 الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ، وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ، يَسْتَكْثِرُ قَلِيلَ الْخَيْرِ مِنْ
 غَيْرِهِ، وَيَسْتَقِيلُ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِنْ نَفْسِهِ، لَا يَسَامُ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ
 إِلَيْهِ، وَلَا يَمَلُّ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ طَوْلَ دَهْرِهِ، الْفَقْرُ فِي اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ
 مِنَ الْغِنَى، وَالذُّلُّ فِي اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ فِي عَدُوِّهِ، وَالْخَمُولُ
 أَشْهَى إِلَيْهِ مِنَ الشُّهْرَةِ.

ثُمَّ قَالَ: الْعَاشِرَةُ وَمَا الْعَاشِرَةُ؟ قِيلَ لَهُ: مَا هِيَ؟ قَالَ: لَا يَرَى أَحَدًا إِلَّا
 قَالَ: هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَآتَقَى.

ایک مسلمان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں دس خصلتیں
 نہ پائی جائیں:

- ۱۔ اس سے خیر کی امید ہو۔
- ۲۔ اس کی برائی سے (لوگ) محفوظ ہوں۔
- ۳۔ دوسرے کی کم نیکی کو بھی زیادہ سمجھے۔
- ۴۔ اپنی زیادہ نیکی کو بھی قلیل قرار دے۔
- ۵۔ اس سے حاجت طلب کی جائے تو حوصلہ نہ ہارے۔
- ۶۔ طویل مدت تک علم حاصل کرنے سے نہ گھبرائے۔
- ۷۔ اللہ کے مقابلے میں فقرا سے بے نیازی سے زیادہ عزیز ہے۔
- ۸۔ اللہ کی راہ میں ذلت اُسے دشمن خدا کے سامنے عزت سے زیادہ محبوب ہے۔

۹۔ گمنامی اسے شہرت سے زیادہ پسند ہے۔

پھر فرمایا: اور دسویں چیز تو بہت ہی خوب ہے۔ پوچھا گیا: وہ کیا ہے؟ تو فرمایا:

۱۰۔ جب بھی کسی کو دیکھے تو کہے: وہ مجھ سے بہتر اور باتقویٰ تر ہے۔

بہتر دوست / بدترین دشمن

دوست وہ ہوتا ہے جو برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکے جبکہ دشمن وہ ہے جو برائی میں دھکیل دے اور نیکی سے دور کر دے۔

انسانی عقل جس کو باطنی نبی بھی کہا گیا ہے اس کی بہترین دوست ہے کیونکہ ہر مقام پر اس کی رہنمائی کرتی ہے اور ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کے صحیح یا غلط ہونے اور اس کے نتائج کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس بہترین دوست کے مقابلے میں جہالت بدترین دشمن ہے کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ غفلت یا لاعلمی نیکیوں سے دور رکھتی ہے اور برائیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۴

صَدِيقُ كُلِّ امْرِءٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ.

ہر انسان کی عقل اس کی دوست اور اس کی جہالت اس کی دشمن ہے۔

احمق کی نشانی

خدا کی یاد ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکتی وہ مالکِ کل اور قادرِ مطلق ہے۔ جسے وہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا اور جس نے اسے کھو دیا اس نے

کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو عاقل ہی سمجھ سکتا ہے جب کہ احمق اور بیوقوف انسان خدا سے غافل اور اپنی دنیا ہی میں مگن رہتا ہے۔ امام سے حماقت کی نشانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

حدیث ۵

مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ يُلْهِيهُ عَنِ اللَّهِ.

انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے۔

☆.....☆.....☆

شادی کی رسومات

شادی بیاہ کے موقع پر اگرچہ اکثر رسومات فضول ہیں بلکہ اکثر خلاف دین بھی ہیں، لیکن بعض اچھی رسمیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی خود دین تاکید کرتا ہے مثلاً شادی کے موقع پر مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۶

مِنَ السُّنَّةِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ.

شادی کے موقع پر کھانا کھلانا سنت ہے۔

☆.....☆.....☆

صلہ رحم

صلہ رحم یعنی انسان اپنے نزدیکی رشتہ داروں سے مستقل اپنا رابطہ برقرار رکھے اور ان کے حقوق کو ادا کرتا رہے۔ اسلام میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اس کے بے شمار فوائد بیان کئے گئے ہیں۔ خود امام رضا رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں:

حدیث ۷

مَنْ ضَمِنَ لِيْ وَاحِدَةً ضَمِنْتُ لَهُ اَرْبَعَةً: يَصِلُ رَحْمَةً فَيُحِبُّهُ اللهُ، وَ يُوسِّعُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَ يَزِيْدُ فِيْ عُمُرِهِ، وَ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَهُ.
جو شخص مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اسے چار باتوں کی ضمانت دوں گا۔ وہ صلہ رحم کرے، تو اللہ اس سے محبت کرے گا، اس کے رزق میں کشادگی عطا کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ کرے گا اور اسے اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اسے وعدہ دیا تھا۔

بہترین صلہ رحم

صلہ رحم کی ادائیگی میں جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ مسلسل رابطہ ہے چاہے وہ کسی طرح بھی ممکن ہو اور دوسرے یہ کہ اس کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۸

صِلْ رَحِمَكَ وَ لَوْ بِشَرْبَةِ مِّنْ مَّاءٍ، وَ اَفْضَلُ مَا تُوصِلُ بِهِ الرَّحِمُ كَفُّ الْاَذَى عَنْهَا.

اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ ہی ہو۔ اور بہترین چیز جس سے صلہ رحم کیا جائے، وہ ان کو تکلیف دینے سے گریز ہے۔

انبیاء علیہم السلام کا اسلحہ

اگر تاریخ کا مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ گروہ جس کی خدا نے سب سے زیادہ مدد کی اور انھیں فرعون و نمرود جیسی بڑی قوتوں کے مقابلہ میں کامیاب کیا، انبیاء کا گروہ تھا۔ ان کی کامیابی کی بنیادی وجہ وہ اسلحہ ہے جو ہر نبی کے ہمراہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ امام علی رضا علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے:

حدیث ۹

عَلَيْكُمْ بِسِلَاحِ الْأَنْبِيَاءِ. فَقِيلَ: وَمَا سِلَاحُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: الدُّعَاءُ.

انبیاء کا ہتھیار اٹھالو۔ پوچھا گیا کہ انبیاء کا ہتھیار کیا ہے؟ تو فرمایا: دعا۔

☆.....☆.....☆

خاموشی

خاموشی انسان کو تفکر کا موقع فراہم کرتی ہے جس سے حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ خاموشی دوسروں کی برائی سے محفوظ رکھتی ہے اسی لئے اس سے محبت اور دوستی بھی بڑھتی ہے۔ یہی رہنمائی امام علی رضا فرماتے ہیں:

حدیث ۱۰

الصَّمْتُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحِكْمَةِ. إِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الْمَحَبَّةَ، إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ.

خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ بے شک خاموشی محبت کا باعث ہے۔ بے شک یہ ہر خوبی کی علامت ہے۔

☆.....☆.....☆

توکل کی حقیقت

توکل خدا پر ایمان کا مظہر ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان یقین کر لے کہ نفع، نقصان، بخشش و امان بندوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ صرف اور صرف خدا ان کا ذمہ دار ہے۔ کسی سے امید نہ لگائے اور کسی سے نہ ڈرے۔ توکل کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو امام فرمایا:

حدیث ۱۱

أَنْ لَا تَخَافَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ.

توکل کی حقیقت یہ ہے کہ تم خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔

☆.....☆.....☆

بدترین انسان

انسانیت یعنی دوسروں کا خیال رکھنا اور ان کے کام آنا۔ بدترین انسان وہ ہے جو خود غرض ہو، دوسروں کا خیال نہ رکھے اور ظلم کرے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۲

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ مَنَعَ رَفْدَهُ وَ أَكَلَ وَحْدَهُ وَ جَلَدَ عَبْدَهُ.

بے شک بدترین انسان وہ ہے جو مدد کرنے سے گریز کرے، تنہا کھانا کھائے اور اپنے ماتحت کی پٹائی کرے۔

☆.....☆.....☆

بخل، حسد، جھوٹ

دین کے احکامات میں حکمت ہوتی ہے اور یہ انسان کے لئے فائدہ مند ہوتے

ہیں۔ اگر دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بخل اور کنجوسی نہ کرو تو اس کی حکمت یہ ہے کہ بخل سے مال سے محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ محبت انسان کا آرام و سکون چھین لیتی ہے۔ اگر دین حسد سے روکتا ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان زندگی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان ہی حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۳

لَيْسَ لِبَخِيلٍ رَاحَةٌ، وَلَا لِحَسُودٍ لَذَّةٌ، وَلَا لِمُلُوكٍ وَفَاءٌ، وَلَا لِكَذُوبٍ مُرُوَّةٌ.

بخیل کو سکون نہیں ملتا، حاسد کو لذت نہیں ملتی، بادشاہوں کی جانب سے وفا نہیں اور جھوٹے سے مروت کی توقع نہیں۔

☆.....☆.....☆

جو خدا سے راضی ہو خدا اس سے راضی

جو مشیتِ خدا پر راضی ہے، خدا اس سے راضی رہتا ہے۔ اس رضایت کی بہترین مثالیں دیتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۴

أَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ، فَإِنَّ مَنْ حَسَنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ كَانَ عِنْدَ ظَنِّهِ وَ مَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ قَبْلَ مِنْهُ الْيَسِيرُ مِنَ الْعَمَلِ. وَ مَنْ رَضِيَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْحَلَالِ خَفَّتْ مَوْنَتُهُ. وَ نِعَمَ أَهْلُهُ وَ بَصَرَهُ اللَّهُ دَاءَ الدُّنْيَا وَ دَوَائِهَا وَ أَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ.

اللہ سے حسن ظن رکھو کیونکہ جو اللہ سے اچھا گمان رکھے گا اللہ اس کے حسن ظن کے

ساتھ ہے۔ جو کم روزی پر راضی ہے اس سے معمولی عمل بھی قبول کیا جائے گا اور جو کم (رزق) حلال پر راضی رہے اس کا بار ہلکا ہوگا اور اس کا خاندان نعمت میں ہوگا اور خدا اس کو دنیا کے درد اور اس کی دوا سے آگاہ کر دے گا اور اسے دنیا سے صحیح و سالم جنت کے دارالسلام تک پہنچا دے گا۔

☆.....☆.....☆

ارکان ایمان

صرف ظاہر میں مومن کہلانے سے ایمان دل میں راسخ نہیں ہوتا بلکہ ایمان کے اثرات ہیں جو اس کے ارکان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں:

حدیث ۱۵

الْإِيمَانُ أَرْبَعَةٌ أَرْكَانٌ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، وَ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَ التَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ.

ایمان کے چار ستون ہیں: اللہ پر توکل، قضائے الہی پر رضامندی، حکم خدا پر تسلیم اور کام کو اللہ کے سپرد کرنا۔

☆.....☆.....☆

بہترین بندے

جب امام رضا سے بہترین بندوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

حدیث ۱۶

الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا أُعْطُوا شَكَرُوا، وَإِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا، وَإِذَا غَضِبُوا عَفَوْا.

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نیکی کریں تو خوش ہوتے ہیں، برائی کر بیٹھیں تو استغفار کرتے ہیں، جب انہیں کچھ عطا کیا جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، جب بلا آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔

فقیر اور امیر میں تفریق

کسی کی تعظیم و تکریم کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ اس کی شخصیت ہے۔ اس لئے فقیر اور امیر میں تفریق کی سخت مذمت کی گئی ہے اور ان کے ساتھ یکساں رویے کی روایات میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۷۱

مَنْ لَقِيَ فَقِيرًا مُسْلِمًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ خِلَافَ سَلَامِهِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ
لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ.

جو انسان کسی غریب مسلمان سے ملاقات کرے اور اسے اس طرح سے سلام نہ کرے جس طرح سے مالدار کو سلام کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس عالم میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔

مومن کی پریشانی دور کرنا

کسی کی مشکل کو برطرف کرنا اور پریشانی دور کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک اجر کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۸

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَجَ اللَّهُ عَنْ قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

جو کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل سے (پریشانی کو) دور کرے گا۔

☆.....☆.....☆

ہر حال میں میانہ روی

اعتدال اور میانہ روی بہت سے مسائل سے نجات دلاتی ہے۔ فقر و غربت میں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے دور رکھتی ہے اور ثروت و آسائش میں نقصان اور زیاں سے بچاتی ہے۔ امام علی رضاؑ کا ارشاد ہے:

حدیث ۱۹

عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ.

بے نیازی ہو یا نیاز مندی، میانہ روی سے کام لو۔

☆.....☆.....☆

نیکی کرو چاہے چھوٹی

خدا کے ہاں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اسی لئے کمیت سے زیادہ کیفیت کی اہمیت ہے۔ نیکی اگرچہ چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن اگر خلوص سے انجام دی جائے تو اس کا اجر خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ امامؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۲۰

(وَ عَلَيْكُمْ بِالْبِرِّ مِنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

يَعْظُمُ شِقَّةَ التَّمْرَةِ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَجَبَلٍ أُحَدٍ.

کم ہو یا زیادہ نیکی کرتے رہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کھجور کے ٹکڑے کو بھی اس قدر بڑا کر دے گا جیسے احد کا پہاڑ۔

دوست سے ملاقات

کہا جاتا ہے کہ وہ شخص غریب ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو اور اس سے زیادہ غریب وہ ہے جس کا دوست ہو اور وہ اسے کھو دے۔۔۔۔ دوستی رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس دوستی کا اظہار کیا جائے۔ دوستی کے اظہار کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوست سے ملتا رہے اور اس سے اپنے خلوص اور محبت کا اظہار کرے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۱

تَزَاوَرُوا تَحَابُّوا وَ تَصَافَحُوا وَ لَا تَحَاشَمُوا.

ایک دوسرے سے ملاقات کرو تا کہ ایک دوسرے سے محبت ہو۔ آپس میں مصافحہ کرو اور ایک دوسرے پر غصہ نہ کرو۔

راز داری

راز داری دو قسم کی ہے:

۱۔ دوسروں کے راز پوشیدہ رکھنا اور ان کے عیوب ظاہر نہ کرنا۔

۲۔ اپنے انفرادی اور اجتماعی اسرار کا پوشیدہ رکھنا۔

ان دونوں کو فاش کرنا نفس کی کمزوری اور عقل کی کمی کی دلیل ہے۔ اس کی سختی

سے مذمت کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۲

عَلَيْكُمْ فِي أُمُورِكُمْ بِالْكَتْمَانِ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. فَإِنَّهُ رُوِيَ
”إِنَّ الإِذَاعَةَ كُفْرٌ“ وَرُوِيَ ”الْمُذِيعُ وَالْقَاتِلُ شَرِيكَانِ“ وَرُوِيَ ”مَا
تَكْتُمُهُ مِنْ عَدُوِّكَ فَلَا يَقِفُ عَلَيْهِ وَلِيَّكَ“.

اپنے دینی و دنیاوی امور میں رازداری رکھو کیونکہ روایت کی گئی ہے کہ ”فاش کرنا
کفر ہے“ اور یہ بھی روایت ہے کہ ”راز فاش کرنے والا اور قاتل دونوں شریک
ہیں“ نیز یہ بھی روایت ہے کہ ”جس بات کو تم اپنے دشمن سے پوشیدہ رکھتے ہو اس
پر تمہارا دوست بھی واقف نہ ہونے پائے“۔

مشکلات سے بچنے کا غلط راستہ

قرآن کی نظر میں مومن امانت کا محافظ اور عہد کا پابند ہوتا ہے۔ وعدہ کی پابندی
کو نیکی کی علامت قرار دیا گیا۔ روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ جو اپنے وعدہ کی
پاسداری نہ کرے اس کے پاس ایمان نہیں۔
بعض لوگ جب مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو دھوکہ دہی اور عہد شکنی کا راستہ اپنا
لیتے ہیں جو انھیں مزید مشکلات میں گرفتار کر دیتا ہے۔

حدیث ۲۳

لَا يَعْدُمُ الْمَرْءُ دَائِرَةَ السَّوِّءِ مَعَ نَكْثِ الصَّفْقَةِ وَ لَا يَعْدُمُ تَعْجِيلُ
الْعُقُوبَةِ مَعَ إِدْرَاءِ الْبَغْيِ.

عہد و پیمان توڑ کر کوئی انسان مشکلات کے بھنور سے نہیں نکل سکتا۔ اور نہ کوئی
انسان مکاری سے ستم کر کے سزا کے شکنجے سے بچ سکتا ہے۔

درست رویہ

زندگی میں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کی شخصیت کے مطابق رویہ رکھا جائے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۴

إِصْحَبِ السُّلْطَانَ بِالْحَذَرِ، وَ الصَّدِيقَ بِالتَّوَاضُعِ، وَ الْعَدُوَّ بِالتَّحَرُّزِ
وَ الْعَامَّةَ بِالْبُشْرِ.

حکمران کے ساتھ بچتے ہوئے، دوست کے ساتھ انکساری سے، دشمن کے ساتھ احتیاط سے اور عوام کے ساتھ اچھی طرح رہو۔

☆.....☆.....☆

مجاہد فی سبیل اللہ سے زیادہ اجر

اکثر اوقات برائیوں کی بنیاد مالی مشکلات ہوتی ہیں جو اگر مسلسل جاری رہیں تو پورا معاشرہ فاسد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ زیادہ روزی حاصل کر کے اپنے خاندان والوں کو پریشانی سے بچانا بھی جہاد ہے۔

حدیث ۲۵

إِنَّ الَّذِي يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ يَكْفُ بِهِ عِيَالَهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ
الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

بے شک جو انسان اپنے خاندان کی کفالت کے لئے زیادہ روزی کی تلاش میں رہتا ہے، اس کا اجر مجاہد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہے۔

☆.....☆.....☆

مصیبت اور مصلحت

مومن پر مصیبت مصلحت کا تقاضا ہے خدا چاہتا ہے کہ بیماری اور دیگر دنیاوی مصیبتوں میں مبتلا کر کے اس کے گناہ معاف کر دے اور صبر و استقامت سے اس کے درجات میں اضافہ ہو۔ جب کہ یہی مصیبت اور بیماری کافر کے لئے عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ کافر اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا مزہ چکھے۔

حدیث ۲۶

الْمَرَضُ لِلْمُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَ رَحْمَةٌ، وَ لِلْكَافِرِ تَعْدِيبٌ وَ لَعْنَةٌ. وَ إِنَّ الْمَرَضَ لَا يَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.

مرض مومن کے لئے تطہیر اور رحمت ہے اور کافر کے لئے عذاب اور لعنت۔ بیماری مومن کے ساتھ رہتی ہے یہاں تک کہ اس پر کوئی گناہ نہ رہے۔

☆.....☆.....☆

نعمتوں کا حساب

انسان جتنا زیادہ خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرے گا اتنا ہی اسے روزِ محشر حساب دینا پڑے گا اور اس وقت اس کثرت کا مقابلہ اس کے اعمال کی کثرت سے کیا جائے گا۔ اگر اس کے نیک اعمال کی تعداد بھی زیادہ ہوئی تو چھٹکارا ملے گا ورنہ ان نعمتوں سے زیادہ حساب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۷

مَنْ لَمْ يَقْنَعْهُ مِنَ الرِّزْقِ إِلَّا الْكَثِيرُ لَمْ يَكْفِهِ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا الْكَثِيرُ، وَ مَنْ كَفَاهُ مِنَ الرِّزْقِ الْقَلِيلُ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ مِنَ الْعَمَلِ الْقَلِيلُ.

جو رزق کثیر کے سوائے کسی اور پر قناعت نہیں کرتا، اسے کثیر عمل کے علاوہ کوئی اور چیز کفایت نہیں کر سکتی اور جسے قلیل رزق کفایت کر جائے اس کے لئے قلیل عمل بھی کافی ہوگا۔

صبر کرنے کا اجر

صبر جہاں آنے والی مصیبت کی شدت کو کم کرتا ہے وہاں پروردگار کی بارگاہ میں صابر کو عظیم اجر کا مستحق قرار دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۸

مَا ابْتُلِيَ مُؤْمِنٌ بِبَلِيَّةٍ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا كَانَ لَهُ أَجْرُ آلفِ شَهِيدٍ.
مومن جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور اس پر صبر کرے تو اس کے لئے ایک ہزار شہیدوں کا اجر ہے۔

گناہ نہ کرو

جس طرح سے خدا کی اطاعت اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں میں زیادتی کا باعث ہے اسی طرح اس کی معصیت نعمتوں میں کمی اور عذاب کا سبب ہے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر یہ عذاب فوری طور پر بندوں پر نازل نہیں ہوتا۔ ان وجوہات کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۹

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مُنَادِيًا يُنَادِي: مَهْلًا مَهْلًا

عِبَادَ اللَّهِ عَنِ مَعَاصِي اللَّهِ. فَلَوْلَا بَهَائِمُ رَتَعٍ وَ صَبِيَّةٌ رَضَعَتْ وَ
شِيُوخٌ رَكَعَتْ لَصَبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا، تَرْضُونَ بِهِ رَضًا.

ہر دن اور رات میں اللہ کی جانب سے ایک منادی یہ ندا دیتا ہے کہ اے
بندگانِ خدا! اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اگر مویشی نہ چرتے، شیرخوار
دودھ نہ پیتے اور بوڑھے رکوع نہ کرتے تو اللہ تم پر بھرپور عذاب نازل کر دیتا
اور تم پاش پاش ہو جاتے۔

سات مذاق

کبھی کبھار انسان اپنا مذاق آپ اڑاتا ہے۔ ایسے چند موقعوں کی نشاندہی امام
علی رضا علیہ السلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۳۰

سَبْعَةُ أَشْيَاءٍ بَغَيْرِ سَبْعَةِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْإِسْتِهْزَاءِ:

۱. مَنْ اسْتَغْفَرَ لِسَانَهُ وَ لَمْ يَنْدَمْ بِقَلْبِهِ فَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ.
۲. مَنْ سَأَلَ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَ لَمْ يَجْتَهِدْ فَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ.
۳. وَ مَنْ اسْتَحْزَمَ وَ لَمْ يَحْذَرْ فَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ.
۴. وَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الشَّدَائِدِ فَقَدْ اسْتَهْزَأَ
بِنَفْسِهِ.
۵. وَ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا فَقَدْ
اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ.

۶. وَمَنْ ذَكَرَ اللَّهَ وَ لَمْ يَشْتَقْ إِلَىٰ لِقَائِهِ فَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ.

.....۷

سات باتیں سات چیزوں کے بغیر مذاق ہیں:

۱۔ جو زبان سے استغفار کرے لیکن دل سے نادم نہ ہو تو اس نے اپنا مذاق اڑایا۔

۲۔ جس نے اللہ سے توفیق طلب کی لیکن خود کو شش نہیں کی تو اس نے اپنے ساتھ

مذاق کیا۔

۳۔ جس نے اللہ سے ہشیاری طلب کی لیکن احتیاط سے کام نہ لیا اس نے اپنا

استہزاء کیا۔

۴۔ جس نے اللہ سے جنت کا سوال کیا لیکن مشکلات پر صبر نہیں کیا تو اس نے

اپنے ساتھ تمسخر کیا۔

۵۔ جس نے اللہ سے دوزخ میں جانے سے پناہ مانگی لیکن دنیا کی شہوتوں کو ترک

نہیں کیا تو اس نے اپنا استہزاء کیا۔

۶۔ جو اللہ کو یاد کرے لیکن اس سے ملاقات کا اشتیاق نہ رکھے اس نے اپنے ساتھ

مذاق کیا۔

۷۔۔۔۔۔ (حدیث میں ساتویں بات کا ذکر نہیں ہے)

☆.....☆.....☆

اہل و عیال کو سہولت

انسان رزق و روزی اور مال و دولت اس لئے حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا

ہے کہ وہ اور اس کے اہل و عیال آرام و آسائش کی زندگی گزارے لیکن کتنا بد بخت ہے وہ

انسان جو اتنا خود غرض ہو کہ اس مال و دولت اور دنیاوی نعمتوں سے اپنے اہل و عیال کو بھی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۱

صَاحِبُ النِّعْمَةِ يَجِبُ أَنْ يُوسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ.

جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں اسے اپنے اہل و عیال کو سہولت دینی چاہئے۔

☆.....☆.....☆

ناپسندیدہ باتیں

بہت سے افعال ایسے ہیں جو خدا کی ناپسندیدگی کا باعث اور انسان کی عزت و وقار کے خاتمے کا سبب ہیں۔ امام ان میں سے چند اعمال کی طرف اشارہ فرماتے ہیں:

حدیث ۳۲

إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْقَيْلَ وَالْقَالَ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ.

بے شک اللہ تعالیٰ قیل و قال (بے مقصد بحث مباحثہ) کو، مال ضائع کرنے کو اور بہت زیادہ مانگنے کو پسند نہیں کرتا۔

☆.....☆.....☆

سخت کام

حالات کے نشیب و فراز میں انسان کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہت سے مقامات انسانی زندگی میں ایسے آتے ہیں جب انسان کے لئے حق پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے تین مقامات کے بارے میں امام علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

حدیث ۳۳

أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةً: إِعْطَاءُ الْحَقِّ مِنْ نَفْسِكَ وَ ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ مُوَاسَاةُ الْآخِ فِي الْمَالِ.

تین کام بہت سخت ہیں: اپنے مقابلے میں حق عطا کرنا، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا اور مال کے معاملے میں اپنے دینی بھائی کے ساتھ ایثار کرنا۔

☆.....☆.....☆

گناہان کبیرہ کا راستہ

اگر مالک کی نافرمانی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ دونوں برابر ہیں۔ نافرمانی نافرمانی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ دوسری طرف نعمتوں کی کثرت سے لازم ہے کہ منعم (نعمت دینے والا) کی اطاعت کی جائے اور حکم عدولی سے پرہیز کیا جائے۔ اسی حقیقت کو امام اس طرح فرماتے ہیں:

حدیث ۳۴

الصَّغَائِرُ مِنَ الذُّنُوبِ طُرُقٌ إِلَى الْكَبَائِرِ وَ مَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ فِي الْقَلِيلِ لَمْ تَخَفْهُ فِي الْكَثِيرِ، وَ لَوْ لَمْ يُخَفِ اللَّهُ النَّاسَ بِجَنَّةٍ وَ نَارٍ لَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُطِيعُوهُ وَ لَا يَعْصُوهُ لِتَفْضُلِهِ عَلَيْهِمْ وَ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَ مَا بَدَأَ بِهِ مِنْ أَنْعَامِهِ الَّذِي مَا اسْتَحَقُّوهُ.

گناہان صغیرہ گناہان کبیرہ کے لئے راستہ ہیں۔ جو اللہ سے قلیل پر نہیں ڈرتا وہ کثیر پر بھی نہیں ڈرے گا۔ اگر اللہ نے انسان کو جنت اور جہنم سے نہ ڈرایا ہوتا تو بھی لوگوں پر اس کے فضل و احسان اور جن نعمتوں کا انہیں کوئی استحقاق

نہ تھا وہ بھی ان کو دینے کی وجہ سے ان پر واجب تھا کہ اس کی اطاعت کریں
اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔

نفس کا محاسبہ

وہ انسان نقصان میں رہتا ہے جو نفس کے کنٹرول میں ہو جبکہ وہ انسان جو نفس کو
اپنے قابو میں کر لے، دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ نفس کو مستقل
محاسبہ کر کے قابو کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟

حدیث ۳۵

مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رِبْحٌ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ، وَمَنْ أَخَافَ
أَمِنَ، وَمَنْ اِعْتَبَرَ أَبْصَرَ، وَمَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ، وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ.
جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے فائدہ اٹھایا، جو غافل رہا وہ خسارے
میں رہا۔ جو ڈرا وہ امان میں رہا اور جس نے عبرت حاصل کی اسے بصیرت ملی
اور جسے بصیرت ملی وہ سمجھ گیا اور جو سمجھا اسے علم نصیب ہوا۔

نعمتوں میں اضافہ

اگر کسی اجرت پر کام کرنے والے کو یہ کہا جائے کہ تم اگر فلاں کام کرو گے تو
تمہاری اجرت دوگنی کر دی جائے گی تو وہ کس تن دہی سے وہ کام انجام دیتا ہے۔ خدا
بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ میری نافرمانی نہ
کرو تا کہ یہ نعمتیں ضائع نہ ہوں۔ تو ہے کوئی سننے والا اور عمل کرنے والا!

امام رضا علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۳۶

اتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ! فِي نِعْمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. فَلَا تَنْفِرُوا هَا عَنْكُمْ
بِمَعَاصِيهِ. بَلِ اسْتَدِيمُوا هَا بِطَاعَتِهِ وَ شُكْرِهِ عَلَى نِعْمِهِ وَ آيَادِيهِ.
اے لوگو! جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ سے
ڈرو اور ان کو اللہ کی نافرمانی کر کے خود سے دور نہ کرو بلکہ اس کی نعمتوں اور
فضل و کرم کا شکر یہ ادا کر کے اور اس کی اطاعت کر کے انہیں قائم و دائم رکھو۔

☆.....☆.....☆

روزے کا فلسفہ

خدا کی ہر عبادت کے کچھ مقاصد ہیں، روزے کے بعض مقاصد کو بیان کرتے

ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۷

فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ أُمِرُوا بِالصَّوْمِ؟ قِيلَ: لِكَيْ يَعْرِفُوا أَلَمَ الْجُوعِ وَ
الْعَطَشِ، فَيُسْتَدَلُّوا عَلَى فَقْرِ الْآخِرَةِ، وَ لِيَكُونَ الصَّائِمُ خَاشِعًا
ذَلِيلًا مُسْتَكِينًا مَا جُورًا مُحْتَسِبًا عَارِفًا صَابِرًا لِمَا أَصَابَهُ مِنَ
الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ، فَيَسْتَوْجِبَ الثَّوَابَ. مَعَ مَا فِيهِ مِنَ
الْإِنْكَسَارِ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ وَاعِظًا لَهُمْ فِي الْعَاجِلِ
وَ رَائِبًا لَهُمْ عَلَى آدَاءِ مَا كَلَّفَهُمْ وَ دَلِيلًا فِي الْآجِلِ، وَ لِيَعْرِفُوا
شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْمَسْكِنَةِ فِي الدُّنْيَا، فَيُودُّوا
إِلَيْهِمْ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ...

اگر پوچھا جائے کہ روزہ کا حکم کیوں دیا گیا ہے تو کہا جائے گا کہ تاکہ لوگ بھوک پیاس کی تکلیف کو پہچان لیں اور اس طرح آخرت کی نیاز کی طرف توجہ کریں، تاکہ روزہ دار خاشع ہو، (خدا کے سامنے) ذلیل و مسکین ہو، اجر پائے، محتسب اور صاحب معرفت بنے اور بھوک و پیاس کی تکلیف پر صبر کرے اور اس طرح ثواب کا حقدار ہو جائے۔ اس کے ساتھ اس سے شہوتوں کا زور بھی ٹوٹتا ہے۔ اور دنیا میں نصیحت کرنے والا اور لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کا عادی بنانے والا اور آخرت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو۔ (اور یہ بھی وجہ ہے کہ) روزہ رکھنے والے دنیا میں غریبوں اور مسکینوں کی پریشانیوں کی شدت کو پہچان لیں اور ان کے مال میں جو کچھ اللہ نے ان (غریبوں) کے لئے واجب کیا ہے، وہ ان تک پہنچائیں۔

صدقہ

صدقہ اگر خلوص کے ساتھ دیا جائے تو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، اگرچہ کم ہی ہو لیکن اگر اس میں خلوص زیادہ ہو تو اس کی اہمیت خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۸

تَصَدَّقْ بِالشَّيْءِ وَإِنْ قَلَّ، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُرَادُ بِهِ اللَّهُ وَإِنْ قَلَّ
بَعْدَ أَنْ تَصَدَّقَ النِّيَّةُ فِيهِ عَظِيمٌ...

صدقہ دو چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ خدا کے لئے تھوڑی سی چیز بھی اگر صدق نیت سے ہو تو عظیم ہے۔

اسلام مکمل دین

دین اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں انسان کی ہر انفرادی اور اجتماعی ضرورت کا خیال رکھا گیا ہے۔ جبکہ دیگر ادیان اور مکاتب میں جھول نظر آتا ہے کہ اگر ایک ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو دوسری ضرورت رہ جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۹

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِثَلَاثَةٍ مَقْرُونٍ بِهَا ثَلَاثَةٌ أُخْرَى: أَمَرَ
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. فَمَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُزَكِّ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ.
وَ أَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَ لِلْوَالِدَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ وَ الْوَالِدِيهِ لَمْ يَشْكُرِ
اللَّهَ. وَ أَمَرَ بِالتَّقْوَى اللَّهِ وَ صَلَاةِ الرَّحِمِ فَمَنْ لَمْ يَصِلْ رَحِمَهُ لَمْ يَتَّقِ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

اللہ تعالیٰ نے (قرآن میں) تین چیزوں کو تین چیزوں سے ملا کر حکم دیا ہے:
۱۔ نماز کا حکم زکات کے ساتھ دیا ہے۔ لہذا جس نے نماز پڑھی مگر زکات نہ
دی تو اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔

۲۔ اپنے شکر کا حکم والدین کے شکر کے ساتھ قرار دیا۔ لہذا جس نے والدین
کا شکر ادا نہ کیا اس نے خدا کا بھی شکر ادا نہ کیا۔

۳۔ تقویٰ کا حکم صلہ رحمہ کے ساتھ دیا۔ اس لئے جس نے صلہ رحمہ نہ کیا اس
نے تقویٰ الہی اختیار نہ کیا۔

☆.....☆.....☆

حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

محبت پیروی کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی لئے محمد و آل محمد عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کی محبت کا دم بھرنے والے اگر نیک اعمال انجام نہ دیں تو ایسی محبت کو سچی محبت کس طرح کہا جاسکتا ہے؟ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم نیک اعمال انجام دیں یا نہ دیں، آل محمد سے دوستی ہمیں نجات دلا دے گی، اس تصور کو مسترد کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۴۰

لَا تَدْعُوا الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَ الْإِجْتِهَادَ فِي الْعِبَادَةِ اتِّكَالًا عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَدْعُوا حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ لِأَمْرِهِمْ اتِّكَالًا عَلَى الْعِبَادَةِ فَإِنَّهُ (لَا يُقْبَلُ) أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ.

آل محمد کی دوستی پر تکیہ کرتے ہوئے عمل صالح اور کوشش کو ترک نہ کرو اور نہ عمل صالح پر تکیہ کرتے ہوئے محبت آل محمد کو چھوڑو۔ کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

☆.....☆.....☆

حضرت امام محمد تقی علیه السلام

آپ کا اسم گرامی محمد، مشہور لقب تقی اور کنیت ابو جعفر ہے۔ تاریخ ولادت ۱۰ رجب ۱۹۵ھ اور تاریخ شہادت ۲۹ ذیقعدہ ۲۲۰ھ ہجری ہے۔

آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ شیخ مفید، علامہ طبرسی، علامہ ابن شہر آشوب جیسے علماء نے تحریر کیا ہے کہ حضرت امام علی رضا کا امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بیٹا نہ تھا۔ آپ کی ولادت سے قبل لوگ امام علی رضا علیہ السلام کو لا ولد ہونے کا طعنہ دیتے تھے لیکن جس طرح اللہ نے ابراہیم اور زکریا علیہما السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما کے اسحق اور یحییٰ علیہما السلام کو اپنی نشانی بنایا، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کے اس فرزند کی ولادت اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ دراصل ارباب حکومت کا تو مدعا ہی یہ تھا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کا سلسلہ ہدایت منقطع ہو جائے تاکہ ان پاکیزہ ہستیوں کے علمی اقتدار اور روحانی اثرات سے حکومت کو جو خطرہ تھا وہ ٹل جائے۔ اس لئے حکومت کا مفاد اسی بات میں تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو لا ولد مشہور رہیں۔ اس کے علاوہ مفاد پرست گروہ جیسے فرقہ واقفیہ کے ماننے والے جو اپنے دنیاوی مفاد کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ پروردگار عالم نے اپنے ولی امام علی رضا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے اور آپ کا لا ولد ہونا آپ کی امامت کے خلاف دلیل ہے۔ راوی کہتا ہے کہ کسی نے امام رضا علیہ السلام کو ایک خط میں لکھا کہ آپ

کیسے امام ہو سکتے ہیں جبکہ آپ سے کوئی لڑکا نہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ تم نے یہ کیسے جان لیا کہ میرے بیٹا نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم چند روز گزرنے والے ہیں کہ خدا مجھے لڑکا دے گا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہوگا۔

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت نے مخالفین کے اعتراضات کا سدباب کر کے سلسلہ امامت کے تسلسل کی توثیق فرمائی اور پھر اپنی کمسنی کے باوجود جب آپ عہدہ امامت پر فائز ہوئے تو دنیا نے آپ کی علمی بصیرت، تبلیغی صلاحیت اور تدبیر و حکمت کو ہر طرح جانچ کر یہ محسوس کر لیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آل محمد علیہم السلام میں اول، اوسط، آخر سب محمد ہیں اور ان کے چھوٹے اور بڑے میں بلحاظ سن و سال، علم و حکمت اور عصمت و طہارت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، تو یہ اقوال کس قدر علمی صداقت کے آئینہ دار ہیں۔

امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے والد سے فیض علم و تربیت حاصل کرنے کا بہت کم موقع ملا۔ ابھی آپ کا سن مبارک چھ سال تھا کہ مامون رشید نے آپ کے والد بزرگوار امام علی رضا علیہ السلام کو مدینہ سے ہجرت پر مجبور کیا اور ساتھ ہی یہ شق بھی لگا دی کہ آپ کے اہل و عیال مدینہ ہی میں رہیں گے۔ اسی عالم غربت میں غریب الغرباء امام علی رضا کی شہادت واقع ہوئی۔ اور ۸ سال کے مختصر سن میں عہدہ امامت کی عظیم ذمہ داریاں امام محمد تقی علیہ السلام سے متعلق ہو گئیں۔ خاندان رسالت کی عظمت سے ناواقف اور سلسلہ امامت کی بزرگی سے بے بہرہ لوگ اسی غلط فہمی کا شکار تھے کہ وہ علمی کمال اور روحانی اقتدار جو ائمہ اہلبیت علیہم السلام کا امتیاز رہا ہے اس سے امام محمد تقی علیہ السلام اپنی کمسنی کی وجہ سے محروم

ہوں گے۔ لیکن عباسی خلیفہ مامون رشید جب ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا تو اسے امام محمد تقی علیہ السلام سے گفتگو کا موقع ملا۔ جب مامون نے آپ کے علم کا امتحان لینا چاہا تو آپ نے اسی لب و لہجہ میں جواب دیا جو خاندان رسالت کا اختصاص ہے، فرمایا: اللہ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں اور سلاطین وقت اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے ہم اہلبیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ مامون رشید امام کی علمی فضیلت سے متاثر ہو کر آپ کو دار الحکومت لے گیا۔ پھر اپنی مصلحتوں کے تحت اس نے چاہا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام محمد تقی علیہ السلام سے کر دے۔ عباسی خاندان کے لوگ اس بات کو اپنے دنیاوی مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولیعهد بنایا تھا اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کیا تھا تو اس وقت بھی عباسی امراء نے اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اب جب امام علی رضا علیہ السلام کے کم سن فرزند کی بابت مامون کی تجویز سامنے آئی تو اس پر بھی خاندان عباسی کے لوگ سخت معترض ہوئے۔ مامون نے امام کی علمی فضیلت کو وجہ جواز بنایا۔ چنانچہ مامون رشید نے امام کی علمی فضیلت کو ثابت کرنے کے لئے ایک یادگار علمی مناظرہ کا اہتمام کیا جس میں اس وقت کے سب سے بڑے عالم اور قاضی یحییٰ ابن اکثم کے سوال پر تنقیحات قائم کر کے امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کو جواب کر دیا۔ پھر آپ نے ایک سوال فرمایا، جس کا جواب دینے سے یحییٰ ابن اکثم معذور رہے۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں اس مناظرہ کی تفصیلات درج ہیں۔ قاضی یحییٰ ابن اکثم کے مقابلے میں علمی فتح حاصل کر کے امام محمد تقی علیہ السلام نے کم سنی کے باوجود اپنی علمی فضیلت کو عملی طور پر ثابت کر دیا اور لوگوں نے دیکھا کہ خاندان رسالت کے منتخب افراد کو اللہ

تعالیٰ نے عصمت و طہارت کے ساتھ علم و حکمت سے بھی نوازا ہے۔ مامون نے آپ کی علمی برتری کو وجہ جواز بنا کر اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام تقی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ شاہی خاندان سے اس رشتہ کے باوجود آپ نے اپنے رہن سہن اور طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی۔ شاہی خاندان سے رشتہ امام کے لئے کوئی شرف یا فضیلت نہ تھی بلکہ یہ ابتلاء و آزمائش کا ایک قرینہ تھا کہ ترغیب دنیا کے مقابلے میں صاحبان علم کیسے اپنے معیار تقویٰ کو برقرار رکھتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے تدبر اور حکمت کے سبب اس امتحان سے کامیاب گزرے اور آپ کی زندگی زہد و تقویٰ کا ایسا مثالی نمونہ رہی کہ آپ کا لقب ہی تقی ہو گیا۔

مومن کی ضرورت

مومن ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن اور کمال کی جانب بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے لئے اسے تین بنیادی چیزوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ نویں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱

الْمُؤْمِنُ يَحْتَاجُ إِلَى تَوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ وَوَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ قَبُولٍ
مِمَّنْ يَنْصَحُهُ.

مومن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق، خود اپنی جانب سے ایک واعظ اور جو نصیحت کرے اس کی بات کو قبول کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔

☆.....☆.....☆

استحکام سے پہلے اظہار

انسان جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے یا شروع کرے تو جب تک وہ مستحکم نہ ہو جائے اس کا بے جا تذکرہ اس کام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لئے ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۲

إِظْهَارُ الشَّيْءِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْكَمَ مَفْسَدَةٌ لَهُ.

کسی چیز کے پائیدار اور مضبوط ہونے سے پہلے اس کا اظہار کرنا اس کی خرابی کا سبب ہے۔

نعمتیں اور شکر

اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لئے خلق کیا تاکہ یہ اشرف المخلوقات ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لئے کوشاں رہے۔ نعمتوں کا یہ سلسلہ پروردگار کی جانب سے منقطع نہیں ہوتا مگر یہ کہ خود انسان کفرانِ نعمت کر کے انھیں دور کر دے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنے سے یہ سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳

لَا يَنْقُطُ الْمَزِيدُ مِنَ اللَّهِ حَتَّى يَنْقُطَ الشُّكْرُ مِنَ الْعِبَادِ .
اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی زیادتی ختم نہیں ہوتی جب تک بندے کی جانب سے شکر منقطع نہ ہو جائے۔

خود کو فریب نہ دو

اکثر لوگ جانتے بوجھتے گناہ اس لئے کرتے ہیں کہ انھیں توبہ کی امید ہوتی ہے کہ خدا تو بڑا بخشنے والا ہے ہم توبہ کریں گے اور وہ بخش دے گا۔ لیکن یہ بہت بڑا فریب ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ گناہ ایک دلدل کی مانند ہے، جتنا دلدل میں دھنستا جائے گا اتنا ہی ہلاکت کی جانب بڑھتا جائے گا اور پھر نہ معلوم توبہ کا موقع میسر آئے یا

نہیں۔ گناہ کر کے انسان اپنے آپ کو نقصان اور اپنی صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے لہذا گناہ جہاں مالک کی معصیت اور نافرمانی ہے وہاں خود کو کمال سے دور کرنا بھی ہے۔ پس توبہ کی امید میں گناہ کرنے سے بڑھ کر فریب کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۴

تَأْخِيرُ التَّوْبَةِ إِغْتِرَارٌ وَ طُولُ التَّسْوِيفِ حَيْرَةٌ وَ الْإِعْتِدَارُ عَلَى اللَّهِ هَلَكَةٌ وَ الْإِصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ أَمْنٌ لِمَكْرِ اللَّهِ (فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ).

توبہ میں تاخیر کرنا ایک قسم کی خود فریبی ہے۔ جھوٹا وعدہ دینا ایک قسم کا تحیرو پریشانی ہے، خدا کے مقابلے میں عذر تراشنا ہلاکت ہے، گناہوں پر اصرار کرنا خدا کے مکر سے محفوظ سمجھنا ہے (مکر خدا سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں)

بولنے والے کی پیروی

کبھی انسان کسی کی گفتگو سن کر اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کی باتوں پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ شخص خدا پرست ہوگا تو یقیناً سننے والا بھی خدا پرستی کی جانب قدم بڑھائے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس کی زبان شیطان کی زبان ہوئی تو وہ سننے والے کو خدا سے دور کر دے گا۔ اس لئے گفتگو کی ظاہری چاشنی کو نہ دیکھا جائے بلکہ باطنی عقائد کا اندازہ کرنے کے بعد ہی کسی کی گفتگو سنی جائے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۵

مَنْ أَصْغَىٰ إِلَىٰ نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ، فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ
عَبَدَ اللَّهَ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ
إِبْلِيسَ.

جس نے کسی بولنے والے کی باتوں کو سنا اس نے اس کی عبادت کی۔ تو اگر
بولنے والا خدا کی باتیں کرتا ہے تو اس نے خدا کی عبادت کی اور اگر بولنے
والا شیطان کی زبان سے بول رہا ہے تو اس نے ابلیس کی عبادت کی۔

ترقی کا راستہ

ہر انسان چاہتا ہے کہ ترقی کرے لیکن ترقی کرنے اور کمال تک پہنچنے کے لئے
ضروری ہے کہ انسان مشکلات کا مقابلہ کر سکے اور خود پر پوری طرح قابو رکھے تاکہ ہر
اس کام سے خود کو دور رکھ سکے جو اس کی ترقی میں رکاوٹ ہو۔ مشکلات کا مقابلہ اور خود
پر کنٹرول کے ذرائع بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۶

تَوَسَّدِ الصَّبْرَ وَ اعْتَنِقِ الْفَقْرَ وَ ارْفُضِ الشَّهَوَاتِ وَ خَالَفِ الْهَوَىٰ
وَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْلُوَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَإِنْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ.

صبر پر تکیہ کرو اور غربت کو آغوش میں لو۔ خواہشات نفسانی کو ترک کرو اور ہوا
ہوس کی مخالفت کرو۔ اور جان لو کہ اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے اس لئے دیکھو
کہ تم کیسے ہو؟

بھائی سے ملاقات

محبت بہت سے مسائل کا حل ہے اور باہمی محبت پیدا کرنا عقلمندی کی علامت ہے۔ باہمی ملاقات سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی لئے امام اس کی تاکید فرماتے ہیں:

حدیث ۷

مُلَاقَاتُ الْأَخْوَانِ نَشْرَةٌ وَ تَلْقِيحٌ لِلْعَقْلِ وَ إِنْ كَانَ نَزْرًا قَلِيلًا.
بھائیوں سے ملاقات عقل کا فروغ اور زیادتی ہے اگرچہ کم اور قلیل ہی ہو۔

☆.....☆.....☆

دشمن کی خوشی

دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رقیب نقصان اٹھائے اور کسی قسم کا فائدہ اسے نہ پہنچے، وہ ترقی نہ کر سکے اور ہمیشہ تنزلی کا شکار ہے۔ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ نفس کی پیروی ہے جو اسے پستی کی طرف لے جاتی ہے اور کامیابی سے دور رکھتی ہے۔ اس لئے امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۸

مَنْ أَطَاعَ هَوَاهُ أَعْطَى عَدُوَّهُ مَنَاهُ.

جس نے اپنی ہوا ہوس کی پیروی کی اس نے اپنے دشمن کی آرزو پوری کر دی۔

☆.....☆.....☆

شہوت کی سرکشی

شہوت کی پیروی سرکش گھوڑے پر سواری کی مانند ہے۔ جس طرح سرکش گھوڑا اپنے سوار کو زمین پر ٹیخ دیتا ہے یا کم از کم اسے صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے اسی طرح شہوت بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے یا کم از کم اس کے مقصد سے دور کر دیتی ہے۔

حدیث ۹

رَاكِبُ الشَّهَوَاتِ لَا تُسْتَقَالُ لَهُ عَشْرَةٌ.
جوشہوت کے گھوڑے پر سوار ہے وہ لغزش سے محفوظ نہیں۔

☆.....☆.....☆

کسی اور سے دل لگانا

انسان سراپا نیاز ہے اور خداوند متعال ایسا بے نیاز ہے کہ جس کے پاس انسان کی نیاز اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے سب کچھ ہے۔ اگر ایک لمحہ اس کی نظر کرم منقطع ہو جائے تو یہ دنیا انسان کے لئے جہنم بن جائے۔ خدا کسی بندے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا مگر وہ جو خدا کے علاوہ کسی اور سے امید رکھے۔

حدیث ۱۰

... وَ مَنْ انْقَطَعَ اِلَىٰ غَيْرِ اللّٰهِ وَ كَلَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ.

۔۔۔ اور جو غیر خدا سے دل لگائے اللہ سے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔

☆.....☆.....☆

سخت محنت کامیابی کی ضمانت

خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، سخت محنت انسان کو مقصد تک پہنچاتی ہے۔ اس لئے جب ہدف مشکل ہو اور مقصد عظیم تو سخت کوشش اور محنت ضروری ہوتی ہے جس کے بغیر انسان کو کامیابی نہیں ہوتی۔ امام جواد کا ارشاد ہے:

حدیث ۱۱

اَتَيْدُ تُصِيبُ اَوْ تَكِيْدُ.

سخت محنت کرو تا کہ مقصد کو حاصل کر لو ورنہ رنج و غم کے ساتھ محروم رہو گے۔

نعمت پر شکر

جس طرح گناہ کا مواخذہ ہوگا اور توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔
اسی طرح نعمت کا حساب کتاب ہوگا اور اگر اس نعمت پر شکر ادا کر دیا جائے تو حساب
کتاب سے بچا جاسکتا ہے۔ امام اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۱۲

نِعْمَةٌ لَا تَشْكُرُ كَسَيِّئَةٍ لَا تَغْفِرُ.

جس نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے وہ اس برائی کی طرح ہے جس کا تم نے استغفار
نہیں کیا۔

☆.....☆.....☆

دعا

گناہ بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں جبکہ دعا اور استغفار گناہوں کو بخشتا کر
بلاؤں کو دور کرنے کا باعث ہیں۔ امام مختصر جملے میں یہ عظیم پیغام دے رہے ہیں:

حدیث ۱۳

بِالدُّعَاءِ تُصْرَفُ الْبَلِيَّةُ.

دعا کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔

علم کے بغیر عمل

علم روشنی ہے جو عمل کا راستہ دکھاتا ہے۔ بغیر علم کے عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے
اندھیرے میں تیر چلانے والا جو اپنے ہدف سے زیادہ دوسری چیزوں کو نقصان پہنچاتا
ہے۔ چنانچہ جاہل اگر مخلص ہو تو بھی کیونکہ صحیح راستہ اور طریقہ اسے نہیں معلوم ہوتا اس
لئے اس کا عمل فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔

حدیث ۱۴

مَنْ عَمِلَ عَلَىٰ غَيْرِ عِلْمٍ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يَصْلِحُ.
جو بغیر علم کے عمل کرے گا اس کی خرابیاں اصلاح سے زیادہ ہوں گی۔

☆.....☆.....☆

جاہل کی خاموشی

اکثر اجتماعی مسائل اور لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب جہلاء کا عمل دخل ہوا کرتا ہے۔ وہ اپنی جاہلانہ باتوں سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس لئے جاہل کی خاموشی اس کے بولنے سے کہیں زیادہ بہتر قرار دی گئی۔

حدیث ۱۵

لَوْ سَكَتَ الْجَاهِلُ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ.
اگر جاہل انسان خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔

☆.....☆.....☆

صالح رہبر

اگر کسی قوم کا رہبر اور رہنما صالح ہو تو پوری قوم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں لیکن اگر رہبریت فاسد ہو جائے تو قوم بھی فاسد ہو جاتی ہے اور ان امور کی اصلاح ممکن نہیں رہتی۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۶

بِالرَّاعِي تَصْلِحُ الرَّعِيَّةُ.

لوگوں کے امور کی اصلاح ان کے رہبر سے ہوتی ہے۔

ظاہری دوست ، باطنی دشمن

بہت سے لوگ بظاہر بڑے متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ نماز، روزہ بھی بجا لاتے ہیں لیکن ان کی باطنی صفات اچھی نہیں ہوتیں۔ عبادات کو بظاہر انجام دیتے ہیں لیکن اس کے باطنی اثرات سے محروم رہتے ہیں۔ یعنی بظاہر خدا کے دوست لگتے ہیں لیکن درحقیقت خدا کے دشمن ہیں۔ امام جواد فرماتے ہیں:

حدیث ۷۱

لَا تَكُنْ وَلِيًّا لِلَّهِ فِي الْعَلَانِيَةِ، عَدُوًّا لَهُ فِي السِّرِّ.
 بظاہر اللہ کے دوست اور باطن میں اس کے دشمن مت بنو۔

☆.....☆.....☆

عمل کرنے کے لئے چار چیزیں

نعمت سے بہرہ مند ہونا اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کی اطاعت کرے اور شکرِ نعمت ادا کرے۔

اس دنیا میں چار بہترین نعمتیں ہیں جو کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لئے ضروری ہیں، اور جب یہ چاروں چیزیں انسان کو میسر ہوں تو عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ اس کے پاس نہیں رہتا۔ وہ چار نعمتیں کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۸

أَرْبَعُ خِصَالٍ تُعَيِّنُ الْمَرْءَ عَلَى الْعَمَلِ: الصِّحَّةُ وَالْغِنَى وَالْعِلْمُ وَ
 التَّوْفِيقُ.

چار چیزیں انسان کو عمل پر مجبور کر دیتی ہیں: صحت و تندرستی، بے نیازی، علم اور
 (خدا کی جانب سے) توفیق۔

سب سے بڑی برائی

ہر برائی انسان کی ذات کو نقصان پہنچاتی ہے اور زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے لیکن وہ برائی جو سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے وہ لالچ اور طمع ہے۔

حدیث ۱۹

... وَ لَا أَفْسَدُ لِلرِّجَالِ مِنَ الطَّمَعِ .

--- لالچ سے زیادہ کوئی چیز انسان کو فاسد کرنے والی نہیں۔

گناہ ... موت کا سبب

نیکی انسان کی زندگی میں اچھے اثرات مرتب کرتی ہے جبکہ گناہ کے اثرات برے ہوتے ہیں۔ ہر نیکی اور گناہ کا اثر بھی مختلف ہوتا ہے۔ بہت سے گناہ انسان کی زندگی کو گھٹا دیتے ہیں جیسے زنا، قطع رحم اور جھوٹ وغیرہ۔ اس کے برخلاف بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہیں جیسے پاکدامنی، صلہ رحم وغیرہ۔

حدیث ۲۰

مَوْتُ الْإِنْسَانِ بِالذُّنُوبِ أَكْثَرُ مِنْ مَوْتِهِ بِالْأَجْلِ وَ حَيَاتُهُ بِالْبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَيَاتِهِ بِالْعُمْرِ .

لوگ طبعی موت کے بجائے گناہوں کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں اور ان کی زندگی عمر طبعی کے بجائے نیکی کے سبب سے زیادہ گزرتی ہے۔

☆.....☆.....☆

دوستی کی تین خصلتیں

دوستی ایک نعمت ہے اس لئے ہمیشہ دوستوں سے اچھا رویہ رکھنا چاہئے تاکہ دوستی برقرار رہے۔ امام دوستی برقرار رکھنے کی تین صفات بیان کرتے ہیں:

حدیث ۲۱

ثَلَاثُ خِصَالٍ تُجَلِّبُ بِهَا الْمَوَدَّةَ: الْإِنصَافُ وَالْمُعَاشِرَةُ وَالْمُؤَاسَاةُ فِي الشَّدَّةِ وَالْإِنطِوَاءُ عَلَى قَلْبِ سَلِيمٍ.
تین خصلتوں سے دوستی حاصل ہوتی ہے: انصاف، سختی میں ساتھ رہنا اور مدد کرنا اور پاکیزہ دل کے ساتھ زندگی گزارنا۔

بلندی کا زینہ

ہر انسان ترقی کرنا اور بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے لیکن اس کے لئے مضبوط قوت ارادی کا ہونا ضروری ہے۔ مضبوط قوت ارادی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اللہ پر کامل بھروسہ اور اس کی قدرت پر یقین ہو۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۲

الثِّقَّةُ بِاللَّهِ تَمَنَّ لِكُلِّ غَالٍ وَ سَلَّمَ إِلَى كُلِّ عَالٍ.
اللہ پر بھروسہ ہر قیمتی چیز کی قیمت اور ہر بلند چیز کے لئے زینہ ہے۔

☆.....☆.....☆

دل قربت کا راستہ

عبادات کے بجالانے کا اصل فلسفہ قرب پروردگار ہے۔ ہر نماز برائی سے محفوظ کر کے انسان کو اپنے پروردگار سے نزدیک کرتی ہے، روزہ اس میں پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ قرب اور محبت صرف دل سے حاصل ہوتی ہے اگر ظاہری اعضاء عبادت

میں مصروف ہوں اور دل مردہ ہو تو اس عبادت سے قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایسی عبادت کا کیا فائدہ جو معبود سے نزدیک کرنے کا سبب نہ بنے۔

حدیث ۲۳

الْقَصْدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْقُلُوبِ أَبْلَغُ مِنْ اتِّعَابِ الْجَوَارِحِ
بِالْأَعْمَالِ.

دل سے اللہ تعالیٰ کا قصد کرنا اعضاء و جوارح کو زحمت میں ڈالنے سے زیادہ مفید ہے۔

☆.....☆.....☆

خائن کا امین

خیانت ایک بہت بڑا جرم ہے اور خیانت کرنے والا مجرم ہے۔ ایسے شخص سے دوستی رکھنا یا اس کی کسی بات یا مال کا امین بننا خود خیانت ہے۔ اگر انسان اسے اس جرم سے نجات دلا سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے ترک تعلق کر لے۔

حدیث ۲۴

كَفَى بِالْمَرْءِ خِيَانَةً أَنْ يَكُونَ أَمِينًا لِلْخَوَانَةِ.

انسان کے خیانت کار ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ خائنوں کا امین ہو۔

☆.....☆.....☆

دوست یا دشمن

دوست وہی ہے جو حقیقت کو بیان کرے اور غلطیوں کی نشاندہی کرے۔ وہ دوست جو اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لئے حقیقت کو چھپائے اور جانتے بوجھتے صحیح بات نہ کرے، وہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ امام جواڈ کا ارشاد ہے:

حدیث ۲۵

قَدْ عَادَاكَ مَنْ سَتَرَ عَنْكَ الرَّشْدَ اتِّبَاعاً لِمَا تَهْوَاهُ.

جس نے تیری پسند اور خواہش کی خاطر تجھ سے ہدایت کو پوشیدہ رکھا اس نے تجھ سے دشمنی کی۔

☆.....☆.....☆

تین چیزیں

ایک مومن کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پروردگار کو راضی رکھے اور معصیت سے پرہیز کرتے ہوئے ان اعمال کو بجالانے کی فکر کرے جس سے اس کا پروردگار خوش ہو۔ ایسے تین اعمال بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۶

ثَلَاثٌ يَبْلُغَنَّ بِالْعَبْدِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى: كَثْرَةُ الْإِسْتِغْفَارِ وَ لِيْنُ الْجَانِبِ وَ كَثْرَةُ الصَّدَقَةِ.

وَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ لَمْ يَنْدُمْ: تَرْكُ الْعَجَلَةِ وَ الْمَشُورَةَ وَ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْعَزْمِ.

تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو بندے تک پہنچاتی ہیں: استغفار کی زیادتی، نرم مزاجی اور کثرت سے صدقہ دینا۔

اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کا خیال رکھے گا وہ نادم نہ ہوگا: جلد بازی کو ترک کرنا، مشورہ کرنا اور فیصلے کے وقت اللہ پر بھروسہ کرنا۔

☆.....☆.....☆

امام کی نصیحت

نصیحت قبول کرنا عقلمندی کی علامت ہے۔ اس سے انسان ترقی کرتا اور کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ نصیحت خیر کی جانب راہنمائی کرتی ہے، شر سے محفوظ رکھتی ہے، غلطیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے، خوبیوں اور نیکیوں کو پختہ کرتی ہے۔

حدیث ۲۷

فَإِنِّي أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّ فِيهَا السَّلَامَةَ مِنَ التَّلَفِ، وَ
الْغَنِيمَةَ فِي الْمُنْقَلَبِ. إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقِي بِالتَّقْوَى عَنِ الْعُبْدِ
مَا عَزَبَ عَنْهُ عَقْلُهُ وَ يُجَلِي بِالتَّقْوَى عَنْهُ عَمَاهُ وَ جَهْلَهُ.

میں تم کو تقوائے الہی کی وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ اس میں ہلاکت سے بچاؤ اور آخرت کے لئے غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے ذریعے بندے سے اس چیز کو بچا لیا ہے جس سے اس کی عقل دور ہو جاتی ہے اور تقویٰ کے ذریعے اس سے نابینائی اور جہالت کو دور کر دیا ہے۔

☆.....☆.....☆

دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر

دنیا سے دل نہ لگانا اگرچہ مشکل ہے لیکن جو یہ کام کر لے، اسے اطمینان اور سکون میسر آ جاتا ہے اور جو خدا سے وابستہ ہو جائے اسے عزت مل جاتی ہے۔ ان دونوں کے حصول میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی اپنے خدا سے حقیقی محبت رکھتا ہے تو اس کی دوستی اور دشمنی بھی خدا کے لئے ہی ہونی چاہیے۔ جو خدا کا دوست ہو وہی اس کا دوست اور جو خدا کا دشمن ہو وہ اس کا بھی دشمن قرار پائے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اس حقیقت کی جانب راہنمائی فرماتے ہیں:

حدیث ۲۸

أَوْحَى اللَّهُ إِلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ: أَمَا زُهِدَكَ فِي الدُّنْيَا فَتُعْجَلَكَ
الرَّاحَةَ. وَ أَمَا انْقِطَاعَكَ إِلَيَّ فَيُعَزِّزُكَ بِي وَ لَكِنْ هَلْ عَادَيْتَ
لِي عَدُوًّا وَ وَالَيْتَ لِي وَلِيًّا؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی جانب وحی نازل فرمائی: دنیا سے تمہارا زہد
تمہیں جلد سکون پہنچاتا ہے اور تمہارا سب سے کٹ کر میری طرف توجہ کرنا
تمہیں میری خاطر عزت دیتا ہے۔ لیکن (سوال یہ ہے کہ) کیا تم نے میری
خاطر میرے کسی دشمن سے دشمنی مول لی اور میرے کسی دوست سے میرے
لئے دوستی کی؟!!

☆.....☆.....☆

نعمتوں کے چھن جانے پر صبر

خدا ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور زندگی کی نعمت سے نوازا۔ مال و دولت،
اولاد، والدین اور دنیا کی دوسری نعمتیں سب اسی کی عطا کردہ ہیں۔ اب اگر وہ کوئی
نعمت ہم سے واپس لے لے تو اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے جو کہ عظیم اجر و ثواب کا باعث
ہے لیکن عام طور پر جب کوئی نعمت چھن جائے، کوئی عزیز ہم سے بچھڑ جائے یا مال و
دولت کم ہو جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۹

... فَمَنْ غَلَبَ جَزَعُهُ عَلَى صَبْرِهِ حَبَطَ أَجْرُهُ.

--- جس کی فریاد اس کے صبر پر غالب آگئی اس کا اجر ضائع ہو گیا۔

نیک کام کا اجر

انسان اگر مجبوراً کوئی نیک کام کرے تو رغبت سے وہ کام انجام نہیں دیتا اس لئے اس کام کا اسے کوئی اجر بھی نہیں ملتا۔ لیکن اگر انسان کسی نیک کام میں بذاتِ خود حاضر نہ ہو لیکن اس کام پر راضی ہو اور اس کے لئے دعا کرے اور مکمل ہونے پر خوش ہو تو وہ اس کام میں برابر کا شریک اور اجر کا مستحق ہے۔

حدیث ۳۰۶

مَنْ شَهِدَ أَمْرًا فَكْرِهَهُ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ.

جو شخص کسی کام میں موجود ہو مگر اس سے راضی نہ ہو وہ مثلِ غائب شخص کے ہے اور جو کسی کام میں غائب ہو مگر اس پر خوش اور راضی ہو تو وہ موجود شخص کی طرح ہے۔

☆.....☆.....☆

انسان کی عزت

ہر انسان دین کا محتاج ہے۔ اگر دین نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ مکمل دین انسان کے لئے عزت کا باعث ہے۔ امام جو اڈ کا فرمان ہے:

حدیث ۳۱

الدِّينُ عِزٌّ وَالْعِلْمُ كَنْزٌ وَالصَّمْتُ نُورٌ.

دین عزت ہے، علم خزانہ ہے اور خاموشی نور ہے۔

☆.....☆.....☆

علماء کی عزت

جہاں فساد برپا ہو، گمراہی عام ہو اور علماء کی عزت اور احترام نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے اپنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا نہیں کی اور اس طرح انھوں نے اپنے مقام اور منصب کے ساتھ خیانت کی جس کی وجہ سے ان کی عزت اور وقار ختم ہو گیا۔ امام اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۳۲

الْعُلَمَاءُ فِي أَنْفُسِهِمْ خَانَةٌ إِنْ كَتَمُوا النَّصِيحَةَ إِنْ رَأَوْا تَائِهًا ضَالًّا
لَا يَهْدُونَهُ أَوْ مَيِّتًا لَا يَحْيُونَهُ.

اگر علماء اپنی نصیحت کو چھپالیں، کسی سرگرداں اور گمراہ انسان کو دیکھیں تو اس کی ہدایت نہ کریں اور کسی کو (معنوی طور پر) مردہ دیکھیں اور اس کو زندہ نہ کریں تو انہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی۔

☆.....☆.....☆

لوگوں کا حاجت طلب کرنا

اگر لوگ کسی شخص سے کسی خیر کی امید لگاتے ہیں یا اپنی حاجت طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی توفیقات اس کے شامل حال ہو گئی ہیں۔
لوگ اگر کسی سے اپنی ضرورت طلب کریں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے غنی ہونے میں خدا کی مدد شامل ہے۔ اور جو خدا کی خاطر انفاق کرے گا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی بڑھ جائے گی۔ امام کا ارشاد ہے:

حدیث ۳۳

مَنْ اسْتَعْنَى بِاللَّهِ افْتَقَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ أَحَبَّهُ النَّاسُ .
جو خدا کی مدد سے مالدار ہوگا لوگ اس کے محتاج ہوں گے اور جو اللہ سے
ڈرے گا لوگ اس سے محبت کریں گے۔

☆.....☆.....☆

ظلم پر راضی

ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اجتماعی عدل کے قیام کے لئے انتہائی ضروری ہے
جبکہ ظلم پر راضی رہنا ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۴

الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَالْمُعِينُ عَلَيْهِ وَالرَّاضِي شُرَكَاءُ .
ظلم کرنے والا، اس کا مددگار، اس پر راضی رہنے والے سب ہی (ظلم) میں
شریک ہیں۔

☆.....☆.....☆

اللہ کی رضا یا بندوں کی؟!

بندوں کی رضایت کا حصول اور انھیں خوش رکھنا اسلامی احکامات میں سے ایک
ہے لیکن اس کا درجہ دوسرے نمبر ہے۔ پہلے درجہ پر خدا کی خوشنودی کا حصول ضروری
ہے۔ اس لئے کبھی اگر خدا کی خوشنودی کے حصول میں بندوں کی خوشنودی رکاوٹ بن
جائے تو بندوں کی رضا کو قربان کر کے خدا کی رضا کو حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اس
بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۵

ثَوَابُ النَّاسِ بَعْدَ ثَوَابِ اللَّهِ وَرِضَا النَّاسِ بَعْدَ رِضَا اللَّهِ.
لوگوں کی جزا اللہ کی جزا کے بعد اور لوگوں کی خوشنودی (کارتبہ) اللہ کی رضا کے بعد ہے۔

☆.....☆.....☆

خدا کی حکومت

خدا انسان کی شرگ سے زیادہ نزدیک ہے، وہی اس پر ناظر اور اس کا پالنے والا ہے۔ جس کی وہ پرورش اور کفالت کرے اسے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور جو اس سے فرار کرنا چاہے اس سے فرار نہیں کر سکتا اس لئے کہ جہاں بھی جائے وہاں اس کی حکومت پائے گا۔ کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی گوشہ نہیں جو اس کی قدرت اور حکومت سے باہر ہو۔ امام محمد تقیؑ کا فرمان ہے:

حدیث ۳۶

كَيْفَ يُضَيِّعُ مَنْ اللَّهُ كَافِلُهُ، وَ كَيْفَ يَنْجُو مَنْ اللَّهُ طَالِبُهُ؟
جس کی کفالت اللہ کرے وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اور جس کے پیچھے خدا ہو وہ کیسے فرار کر سکتا ہے؟

☆.....☆.....☆

بدسلوکی

حُسنِ معاشرت اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا دوسروں کے نزدیک آنے اور مسائل کے دور ہونے کا سبب ہے۔ جو انسان لوگوں کے ساتھ اچھی طرح

پیش آتا ہے، لوگوں کی محبت اس سے بڑھتی ہے اور لوگ مشکل وقت اور پریشانی میں اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف وہ شخص جو دوسروں سے برا سلوک کرے اور وقت پر کام نہ آئے، وہ مشکلات میں اکیلا رہ جاتا ہے اور ان کو حل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔

حدیث ۳۷

مَنْ هَجَرَ الْمُدَارَةَ قَارَبَهُ الْمَكْرُوهُ.

جس نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ترک کیا، ناگوار چیزیں اس کے نزدیک ہو گئیں۔

☆.....☆.....☆

کام شروع کرنے سے پہلے

جب تک کسی کام کو اچھی طرح سمجھ نہ لیا جائے اس کی ابتداء نہیں کرنی چاہیے اس لئے کہ بغیر سوچے سمجھے شروع کیا جانے والا کام نقصان کا باعث ہوتا ہے اور اس سے نکلنا آسان نہیں رہتا۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۸

مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَوَارِدَ أَعْيَتْهُ الْمَصَادِرُ.

جو کسی کام میں داخل ہونے کو نہ پہچانے وہ نکلنے کے راستوں سے بھی عاجز ہوگا۔

☆.....☆.....☆

شریر انسان

شریر انسان اگرچہ بظاہر بہت تیز نظر آتا ہے اور لوگ اس کی تیزی سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس کے دوست بن جاتے ہیں لیکن وہ اپنی شریر طبیعت کے باعث

ہمیشہ اسی ٹوہ میں رہتا ہے کہ کس طرح دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ یہ شرارتی طبیعت جہاں دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے وہاں اس طبیعت سے اس کے دوست کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لئے ایسے شخص سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۹

إِيَّاكَ وَ مُصَاحِبَةَ الشَّرِيرِ . فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ يَحْسُنُ مَنَظَرَهُ وَ يَقْبَحُ
اَثْرُهُ .

برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوب صورت اور اثر میں خطرناک ہے۔

☆.....☆.....☆

مومن کی عزت

مومن کے نزدیک اس کی عزت اور وقار مال و دولت سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لئے وہ قناعت کے زیور سے آراستہ رہتا ہے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۴۰

عِزُّ الْمُؤْمِنِ فِي غِنَاهُ عَنِ النَّاسِ .

مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔

حضرت امام علی نقی علیه السلام

آئمہ اثنا عشر کے سلسلہ مبارکہ میں چار معصوموں کا اسم گرامی ”علی“ ہے۔ امام اول امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام چہارم حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام، امام ہشتم حضرت علی ابن موسی الرضا علیہ السلام اور امام دہم حضرت علی ابن محمد تقی علیہ السلام۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے والد کا اسم مبارک محمد تقی علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سمانہ خاتون تھیں۔ ولادت کی تاریخ ۵ رجب ۲۱۲ھ ہے۔ جائے ولادت صریانامی ایک قریہ ہے جو مدینہ کے قریب واقع ہے۔ تاریخ شہادت ۳ رجب سن ۲۵۴ ہجری اور مدت حیات ۴۰ سال ہے۔

ائمہ اہلبیت علیہم السلام کا علم، علم لدنی ہوتا ہے، ہر امام اپنے بعد والے امام کی تربیت فرماتا ہے تاکہ امر الہی پورا ہو اور دنیا پر حجت قائم ہو سکے۔ کسی معصوم کی تربیت غیر معصوم سے ممکن نہیں ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے بابا کے فیض تربیت سے استفادہ کا بہت کم موقع ملا۔ والد کی شہادت کے بعد امام علی نقی علیہ السلام جو اس وقت صرف چھ برس کے تھے، مدینہ میں مرجع خلائق بن گئے۔ یہ مرجعیت آپ کے علمی کمالات اور آپ کی شخصیت کی اس روحانی عظمت کی وجہ سے تھی جو اللہ نے آپ کو اور آپ کے آباء و اجداد کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے لوگوں کے دل آل ابراہیم علیہم السلام کی طرف موڑ دیئے اور آل محمد علیہم السلام کی محبت کو مومنوں کے دل کی زینت قرار دیا۔ آل محمد علیہم السلام نے اپنے

علم، تقویٰ، انسان دوستی اور خدا ترسی کے ذریعے اپنی شخصیت میں دلکشی کے اتنے گوشے اُجاگر کر لئے تھے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچتے تھے، حالانکہ حکومت کا خوف اور دنیا کی لالچ اس محبت کی راہ میں ہمیشہ حائل رہی مگر حقیقی محبت، خوف یا لالچ کو کب خاطر میں لاتی ہے۔ محبت تو وہ وفاداری بشرط استواری ہے جو تسلیم کی خواہ اور ایثار و قربانی کے شعار سے جلا پاتی ہے۔ ائمہ علیہم السلام کی شخصیتیں اہل ایمان کی ایسی ہی محبت کا مرکز ہیں۔

بے شک اللہ نے اپنے اولیاء کو جو علم اور جو طاقت عطا کی ہے وہ اس کی اپنی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے جسے کائنات کے لئے حجت بنایا اسے کائنات پر تصرف بھی عطا کیا ہے۔ انبیاء اور اولیاء سے ضرورت کے مطابق ایسے معجزات اور کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کو مدینہ سے سامرہ لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے راستے کے لئے گرم کپڑے اور گرم ٹوپیاں تیار کرنے کا حکم دیا جبکہ وہ گرمی کا موسم تھا۔ لوگ امام کے اس فعل کو عبث سمجھ رہے تھے لیکن دوران سفر بارش اور ژالہ باری نے آپ کی پیش بینی کو صحیح ثابت کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب ایک شعبدہ باز نے کھانے کے دوران آپ کے ساتھ گستاخی کی اور بادشاہ وقت متوکل اور اس کے حلقہ بگوش سے آپ کی ہتک کا باعث سمجھ کر خوش ہوئے تو چونکہ آپ کی تضحیک سے وہ منصب امامت کی توہین کرنا چاہتے تھے اس لئے آپ نے حکم دیا اور شیر کی تصویر نے مجسم شیر بن کر شعبدہ باز کو نگل لیا۔ ایک اور موقع پر جب ایک عورت نے زینب بنت علی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تو متوکل نے آپ سے ایسی دلیل کا مطالبہ کیا جس سے وہ

عورت جھوٹی ثابت ہو سکے۔ اس پر آپ نے اس حدیثِ رسول ﷺ کی طرف توجہ
 دلائی کہ ”درندوں پر میری اولاد کا گوشت حرام ہے۔“ متوکل نے اصرار کیا کہ اس
 حدیث کی صداقت خود امام علی نقی علیہ السلام عملی طور پر ثابت کریں۔ چنانچہ آپ شیروں کے
 کٹہرے میں تشریف لے گئے۔ درندے آپ کے گرد طواف کرنے لگے۔ آپ نے
 شفقت سے اپنی آستین ان پر پھیری اور وہ امام کے قدموں میں سر جھکا کر بیٹھ گئے۔
 یہ اور اسی قسم کے دیگر واقعات آپ کی سیرت کی وقتی جھلکیاں ہیں۔ آپ کی سیرت کا
 جوہر وہی تقدس و تقویٰ اور تعلیم و تدریس ہے جو آپ کے منصبِ امامت کا تقاضا ہے۔
 آپ کی زندگی پے در پے امتحان و آزمائش کا نمونہ ہے۔ قید و بند کی
 صعوبتیں آپ کی خاندانی وراثت تھیں۔ ان صعوبتوں سے آپ بھی دوچار ہوئے۔
 لیکن آزادی کا دور ہو یا قید کا زمانہ، آپ نے ہر حال میں ثابت قدمی اور صبر و استقلال
 کا مظاہرہ فرمایا۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں تک کی خیر
 خواہی کی۔ متوکل جس کے ہاتھوں آپ کو بے شمار مصیبتیں اٹھانا پڑیں جب ایک دفعہ وہ
 ایسے مرض میں مبتلا ہوا جس سے بچنے کی امید نہ رہی تو آپ ہی کے تجویز کردہ علاج
 سے اس نے شفا پائی۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد، علم و حکمت کی تعلیم اور رجوع الی
 اللہ کی تربیت آپ کی سیرت کا امتیازی وصف ہے۔ قید کے زمانے میں آپ کا طریقہ یہ تھا
 کہ آپ کے مصلے کے سامنے ایک قبر کھدی تیار رہتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جو شخص موت
 کے لئے اتنا آمادہ ہو کہ ہر وقت کھدی ہوئی قبر اپنے لئے تیار رکھے وہ حکومت کے ظلم و جبر
 سے خائف ہو کر اپنے فرائض منصبی یعنی حقیقی اسلام کی تعلیم و اشاعت سے کیسے دستبردار
 ہو سکتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی پوری زندگی اسی بے خوفی کے ساتھ اپنے فرائض

کو پورا کرتے گزری۔ تاہم ۲۵۴ھ کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ
رَاجِعُونَ۔ آپ کا روضہ اقدس سامرہ میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ خالص سونے سے
بنی ہوئی اس فلک بوس عمارت کو سنہری مسجد بھی کہا جاتا ہے۔

عمل سے بڑھ کر عامل

انسان فطرتاً نیکی کو پسند کرتا ہے، مودب گفتگو سے اچھی لگتی ہے اور علم سے محبت کرتا ہے لیکن ان تینوں سے بڑھ کر وہ ذات ہے جو انھیں وجود میں لے کر آرہی ہے یعنی نیکی سے بڑھ کر نیکی کرنے والا ہے، اچھی گفتگو سے بڑھ کر اس کی ادائیگی کرنے والا ہے اور علم سے بڑھ کر اس علم کا حامل عالم ہے۔ اس لئے کہ نیکی نظر نہیں آتی اگر اسے انجام دینے والا نہ ہوتا، اچھی گفتگو کا حسن دکھائی نہ دیتا اگر گفتگو کرنے والا اسے اپنی زبان سے مزین نہ کرتا ہے اور علم زینت نہ بنتا اگر عالم اسے آراستہ نہ کرتا۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱

خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاعِلُهُ وَ أَجْمَلٌ مِنَ الْجَمِيلِ قَائِلُهُ وَ أَرْجَحُ مِنَ الْعِلْمِ عَامِلُهُ ...

نیکی سے بہتر اس کو انجام دینے والا ہے اور اچھی بات سے حسین اس کو بولنے والا ہے اور علم سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے۔۔۔

☆.....☆.....☆

تنقید کا طریقہ

غلط بات پر تنقید کرنا اور دوسرے کو برائی سے بچانا ایک اچھا عمل ہے لیکن اگر یہ اچھے انداز سے نہ کی جائے تو نا صرف یہ کہ اس کا اثر نہیں ہوتا بلکہ دشمنی اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ امام تنقید کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۲

عَاتِبْ فُلَانًا وَ قُلْ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا إِذَا عُوتِبَ قَبْلَ.
فلاں کو سرزنش کرو اور اس سے کہہ دو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو (اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ) جب اسے سرزنش کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے۔

☆.....☆.....☆

استحقاق سے زیادہ کی طلب

قناعت پسندی جہاں انسان کی عزت بڑھاتی ہے وہاں بہت سے مقامات پر اسے شرمندگی اور ناکامی سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ حرص و ہوس کا شکار ہو کر اپنے حق سے زیادہ طلب کرے گا تو اسے ناامیدی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳

مَنْ سَأَلَ فَوْقَ قَدْرِ حَقِّهِ فَهُوَ أَوْلَىٰ بِالْحَرْمَانِ.

جو اپنے حق سے زیادہ طلب کرے گا وہ ناکامی اور محرومی کا زیادہ حقدار ہے۔

☆.....☆.....☆

عزت و کرامت

دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر عزت اور کرامت ہے جو کہ اعلیٰ انسانی صفات کے ذریعے ہی ممکن ہے کیونکہ صاحبِ شخصیت اور عزت وہی ہو سکتا ہے جو صفاتِ حسنہ سے مزین اور صفاتِ سیئہ سے دور ہے۔ جو اس حقیقت کو سمجھے گا وہی عزت دار ہوگا اور جو نہ سمجھے اس کا مقدر ذلت اور خفت ہے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۴

صَلَاحٌ مَنْ جَهَلَ الْكِرَامَةَ هَوَانُهُ.

جو کرامت کی اہمیت سے ناواقف ہو وہ ذلت و رسوائی کا سزاوار ہے۔

☆.....☆.....☆

حلم و بردباری

حلم و بردباری عزت و کرامت کے حصول کے لئے ایک بنیادی شرط ہے جب کہ حلم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا اسیر نہ ہو بلکہ نفس کو اپنا اسیر بنا کر رکھے اور خشم اور غصہ کے موقع پر خود پر قابو رکھے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۵

الْحِلْمُ أَنْ تَمْلِكَ نَفْسَكَ وَ تَكْظِمَ غَيْظَكَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ..

بردباری یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور کسی پر طاقت رکھنے کے باوجود

اپنے غصے کو پی لو۔

☆.....☆.....☆

خود پسندی

انسان اگر اپنی برائیاں اور خامیاں خود دیکھ لے تو وہ دوسروں سے پوشیدہ ہو جاتی ہیں لیکن اگر وہ نہ دیکھ پائے اور اپنے آپ سے راضی ہو جائے تو دوسرے اس کی برائیوں کو دیکھ کر اس کو سرزنش کرتے ہیں۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۶

مَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثَرَ السَّخِطُونَ عَلَيْهِ..

جو اپنے آپ سے راضی ہو اس پر اعتراض کرنے والے بہت ہوں گے۔

☆.....☆.....☆

بداخلاقی

کج خلقی اور بداخلاقی انسان کی عزت اور شخصیت کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور دنیا اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لئے امام اسے بڑی مصیبت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۷

شَرُّ الرِّزِيَّةِ سُوءُ الْخُلُقِ...

بدترین مصیبت بداخلاقی ہے۔

☆.....☆.....☆

غنی، فقیر اور ذلیل

ہر انسان چاہتا ہے کہ غنی اور مالدار بنے تاکہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے لیکن بہت سے لوگ مال ہونے کے باوجود اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لئے دست

گدائی دراز کرتے ہیں۔ لہذا اصل سرمایہ مال نہیں بلکہ قناعت ہے جو کم پر راضی رکھے اور دوسروں سے مانگنے کی ذلت سے دور کر دے۔ جو اس قناعت کا مالک نہ ہو وہی دراصل فقیر ہے۔ چنانچہ امام علی نقی کا قول ہے:

حدیث ۸

الْغِنَى قِلَّةُ تَمَنِّيكَ وَ الرِّضَى بِمَا يَكْفِيكَ. وَ الْفَقْرُ شَرُّهُ النَّفْسِ
وَ شِدَّةُ الْقُنُوطِ. وَ الْمَدَلَّةُ اتِّبَاعُ الْيَسِيرِ وَ النَّظْرُ فِي الْحَقِيرِ.
تمناؤں کی کمی اور جو تمہارے لئے کافی ہو اس پر رضامندی سچا سرمایہ ہے۔
نفس کی ہوس اور شدید مایوسی حقیقی غربت ہے۔ کوتاہ بینی اور معمولی اور حقیر
چیزوں کی طرف نظر رکھنا ذلت ہے۔

☆.....☆.....☆

دور اندیشی

وہی انسان زندگی میں کامیاب ہے جو فرصت کے لمحات سے استفادہ کرے
کیونکہ فرصت کے لمحات بہت دیر سے آتے ہیں اور بہت جلدی چلے جاتے ہیں۔ اس
لئے عقل مندی اور دور اندیشی یہ ہے کہ ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ چنانچہ جب آپ سے
دور اندیشی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

حدیث ۹

هُوَ أَنْ تَنْظُرَ فُرْصَتَكَ وَ تَعَاجِلَ مَا امْكِنَكَ.

دور اندیشی یہ ہے کہ موقع کا انتظار کرو اور جو تمہارے لئے ممکن ہو اس پر عمل کرو۔

☆.....☆.....☆

مالکِ نفس یا اسیرِ نفس

جس کی زندگی کی باگ ڈور اس کے اپنے ہاتھ میں ہو وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان ہے لیکن اگر اپنے نفس کا اسیر ہو جائے تو یہ نفس ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جو اپنے سوار کو گمراہی کی تاریک گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے جہاں نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت۔ چنانچہ امام کا ارشاد ہے:

حدیث ۱۰

رَاكِبُ الْحَرُونِ اَسِيرُ نَفْسِهِ.

نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔

☆.....☆.....☆

زبان

زبان انسان کا ایک عضو ہے اور اسے انسان کے قابو میں ہونا چاہیے کہ کب بولے اور کیا بولے لیکن اگر زبان بغیر سوچے سمجھے چلے اور قابو میں نہ ہو تو وہ نادانی اور جہالت کی علامت ہے۔ ارشاد امام ہے:

حدیث ۱۱

الْجَاهِلُ اَسِيرُ لِسَانِهِ.

جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔

☆.....☆.....☆

بے جا بحث

بے جا اور لا حاصل بحث و مباحثہ کہ جس کا مقصد صرف اپنی بات کو منوانا ہو جہاں انسان کی کم علمی کی علامت ہے وہاں اس کی دیرینہ دوستی کو بھی ختم کر سکتا ہے اور بعض اوقات دشمنی تک پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۲

الْمِرَاءُ يُفْسِدُ الصَّدَاقَةَ الْقَدِيمَةَ وَ يُحِلُّ الْعُقْدَةَ الْوَثِيقَةَ. وَ
أَقْلُ مَا فِيهِ الْمُغَالَبَةُ وَ الْمُغَالَبَةُ أَسُّ أَسْبَابِ الْقَطِيعَةِ.

بحث و تکرار پرانی دوستی کو بھی برباد کر دیتی ہے اور مضبوط عہد و پیمان کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اس کا کم از کم اثر دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی خواہش ہے جو کہ جدائی کی بنیاد ہے۔

☆.....☆.....☆

دل میں کینہ نہ رکھو

دل میں کینہ رکھنا دیمک کی مانند دوستی اور رفاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ انسان کسی کی برائی کو دیکھ کر اسے اپنے دل میں رکھنے کے بجائے اس پر ناراضگی کا اظہار کر دے۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۳

الْعِتَابُ مِفْتَاحُ التَّعَالِي، وَ الْعِتَابُ خَيْرٌ مِنَ الْحَقْدِ...

سرزنش غلبہ حاصل کرنے کی چابی ہے اور سرزنش کینہ سے بہتر ہے۔

☆.....☆.....☆

چاپلوسی

دین انسان کو عزت اور شخصیت دیتا ہے اسی لئے چاپلوسی سے دور رہنے کی ہدایت کرتا ہے کیونکہ چاپلوسی کمزوری اور ضعف کی علامت ہے اور اس کی ہوشیاری کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

حدیث ۱۴

إِنَّ كَثْرَةَ الْمَلَقِ يَهْجِمُ عَلَى الْفِطْنَةِ، فَإِذَا حَلَّتْ مِنْ أَخِيكَ مَحَلَّ
الثِّقَةِ فَأَعْدِلْ عَنِ الْمَلَقِ إِلَى حُسْنِ النِّيَّةِ.

زیادہ چاپلوسی کرنا انسان کی ذہانت اور ہوشیاری کو نقصان پہنچاتا ہے اگر اپنے
بھائی میں کوئی نیکی دیکھو تو چاپلوسی کے بجائے حسن نیت اختیار کرو۔

☆.....☆.....☆

صابر پر ایک مصیبت

اگر انسان کسی ناخوشگوار حادثہ پر صبر کر لے تو اس حادثہ کی تلخی پر ہی معاملہ ختم ہو
جاتا ہے لیکن اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو دو مصیبتیں اس کے دامن گیر ہو جاتی
ہیں۔ ایک اس حادثہ سے غم کی مصیبت اور دوسری بے صبری سے حاصل ہونے والے
غم کی مصیبت۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۵

الْمُصِيبَةُ لِلصَّابِرِ وَاحِدَةٌ وَ لِلْجَازِعِ اثْنَتَانِ..

مصیبت صبر کرنے والے کے لئے ایک اور نالہ و فریاد کرنے والے کے لئے

دو ہیں۔

حسد اور تکبر

حسد ایک عظیم گناہ ہے جس کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جو اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ جس طرح خشک لکڑی کو آگ جلا ڈالتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کی جلا دیتا ہے۔ غرور اور تکبر بھی ایک بری صفت ہے جو لوگوں کو دور کرنے اور نفرت پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ امام کا ارشاد ہے:

حدیث ۱۶

الْحَسَدُ مَا حَقَّ الْحَسَنَاتِ وَ الزَّهْوُ جَالِبُ الْمَقْتِ ..

حسد نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے اور غرور و خود پسندی نفرت و بیزاری کا سبب بنتی ہے۔

☆.....☆.....☆

طلب علم میں رکاوٹ

علم زینت ہے، کمال ہے جس کے حصول کی بنیاد لاعلمی کا احساس ہے لیکن اگر احساس ہی نہ ہو اور انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ سب جانتا ہے تو یہی خود پسندی حصول علم میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور جہالت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔

حدیث ۱۷

الْعُجْبُ صَارِفٌ عَنِ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَ دَاعٍ إِلَى التَّخَمُّطِ فِي الْجَهْلِ.

خود پسندی انسان کو حصول علم سے دور کر دیتی ہے اور اسے جاہلانہ تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔

☆.....☆.....☆

کنجوسی اور لالچ

خوشگوار زندگی کے لئے اقتصادی طور پر متوازن رہنا ضروری ہے۔ لہذا نہ بخیل بن جائے اور نہ ہی لالچی کہ یہ دونوں بدترین صفات ہیں۔ امام کا فرمان ہے:

حدیث ۱۸

الْبُخْلُ اَذْمُ الْاَخْلَاقِ وَ الطَّمْعُ سَجِيَّةٌ سَيِّئَةٌ.
کنجوسی مذموم ترین عادت اور لالچ بدترین خصلت ہے۔

☆.....☆.....☆

دوستی

کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں اگر اچھے دوستوں کی محافل میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو نیک اور اگر برے دوست اس کے ہم نشین ہیں تو بد، اس لئے کہ۔

کبوتر با کبوتر باز با باز
کند ہم جنس با ہم جنس پرواز

حدیث ۱۹

مُخَالَطَةُ الْاَشْرَارِ تَدُلُّ عَلٰى شَرِّ مَنْ يُخَالِطُهُمْ..

برے لوگوں کی ہم نشینی اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان کا ہم نشین ہے وہ بھی برا

ہے۔

☆.....☆.....☆

کفرانِ نعمت

نعمتوں پر شکر اس کی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ خود قرآن میں فرمان ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا۔ اس کے برعکس کفرانِ نعمت زوال کا باعث بنتی ہے۔ وارثِ قرآن امام علی نقی فرماتے ہیں:

حدیث ۲۰

الْكُفْرُ لِلنِّعَمِ أَمَارَةٌ الْبَطْرِ وَ سَبَبٌ لِلتَّغْيِيرِ ..

کفرانِ نعمت سرمستی کی نشانی اور زوال (نعمت) کا سبب ہے۔

☆.....☆.....☆

ندامت اور ذلت

خوشگوار زندگی کے لئے ضروری ہے کہ صبر سے کام لیا جائے اور کسی خواہش کے حصول کے لئے، لجاجت اور لالچ سے کام نہ لیا جائے کیونکہ کسی چیز کا بے جا اصرار اور خواہش بے سکون کر دیتی ہے اور آخر کار اسے ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۱

الْجَاحَةُ مُسْلِبَةٌ لِلسَّلَامَةِ وَ مُؤَدِيَةٌ لِلنِّدَامَةِ.

ضد بازی سلامتی کو چھین لیتی ہے اور ندامت تک پہنچا دیتی ہے۔

☆.....☆.....☆

مزاح کی حد

مزاح، ہنسنا ہنسانا اگرچہ زندگی کے لئے ضروری ہے لیکن اس کی ایک حد ہے۔ اور وہ یہ کہ دوسروں کی تحقیر نہ ہو اور ان کا مذاق نہ اڑایا جائے اور اگر ایسا ہو تو یہ جہالت اور نادانی کی علامت ہے۔ امام تہیٰ کا ارشاد ہے:

حدیث ۲۲

الْهَزْءُ فَكَاهَةٌ السُّفَهَاءِ وَ صِنَاعَةُ الْجَهَالَةِ.
تمسخر کرنا احمقوں کی تفریح اور جاہلوں کا کام ہے۔

☆.....☆.....☆

والدین کے حقوق ادا نہ کرنے کے اثرات

ہر گناہ کا ایک اثر ہے۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا ایک عظیم گناہ ہے جس کے دنیاوی اثرات بھی بہت سخت ہیں۔ ان ہی اثرات میں سے کچھ نعمتوں میں کمی، نسل میں کمی، ذلت اور شرمندگی ہیں۔

حدیث ۲۳

الْعُقُوقُ يَعْقِبُ الْقِلَّةَ وَ يُؤَدِّي إِلَى الذِّلَّةِ.

عاق ہونا (والدین کے حقوق کی پامالی) کمی کا باعث ہے اور ذلت و رسوائی تک پہنچاتا ہے۔

☆.....☆.....☆

نیند اور طعام کی لذت

کسی چیز کی کمی اس کی لذت کو بڑھا دیتی ہے۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ لذت حاصل کرے؛ لیکن نیند کے مزے لینا چاہتا ہے زیادہ سونے سے، کھانے کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے شکم کو بھر لینے سے، جبکہ کم سونا نیند کو اور بھوک غذا کو لذیذ بنا دیتی ہے۔ امام رہنمائی فرماتے ہیں:

حدیث ۲۴

السَّهْرُ الذُّ لِلْمَنَامِ وَالْجُوعُ يَزِيدُ فِي طَيْبِ الطَّعَامِ.

شب بیداری نیند کی لذت کو بڑھاتی ہے اور بھوک کھانے کی لذت میں اضافہ کرتی ہے۔

☆.....☆.....☆

موت کی یاد

انسان جب تک موت کو یاد رکھتا ہے سرکشی سے دور رہتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا۔ امام اصلاح اور تہذیب کا بہترین طریقہ بتاتے ہیں:

حدیث ۲۵

أَذْكَرُ مَصْرَعَكَ بَيْنَ يَدَيْ أَهْلِكَ حَيْثُ لَا طَيْبَ يَمْنَعُكَ وَ لَا حَبِيبَ يَنْفَعُكَ.

اپنے بستر مرگ کو اپنے گھر والوں کے سامنے یاد کرو۔ کیونکہ نہ کوئی طیب تمہیں اس بچا سکتا ہے اور نہ کوئی دوست تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

☆.....☆.....☆

پاکیزگی اور آراستگی

عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اسلام بننے سنورنے کا مخالف ہے۔ درحقیقت ایسا نہیں بلکہ کچھ پابندیوں کے ساتھ ناصرف بننے سنورنے کو جائز قرار دیتا ہے بلکہ خود کو پاک صاف اور آراستہ رکھنا خدا کی محبوبیت کا باعث ہے۔ اس کی دلیل کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۶

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجْمُلَ، وَ يَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَ الْبَائِسَ. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ أَثَرَهَا.

بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورتی اور آرائش سے محبت کرتا ہے اور کثافت و آلودگی کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر بندے پر نظر آئے۔

☆.....☆.....☆

موت سے خوف کیوں؟

انسان جب کسی چیز کو نہیں جانتا تو اس سے خوف کھاتا ہے۔ امام سے کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں تو آپ نے فرمایا:

حدیث ۲۷

لَأَنَّهُمْ جَهَلُوهُ فَكَرَهُوهُ، وَ لَوْ عَرَفُوهُ وَ كَانُوا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَبُّوهُ، وَ لَعَلِمُوا أَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا.

کیونکہ وہ موت سے واقف نہیں ہیں اس لئے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اگر وہ اسے جانتے اور خدائے عزوجل کے دوستوں میں سے ہوتے تو موت سے محبت کرتے اور جان لیتے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔

عدالت کی اہمیت

معاشرے پر عدالت کی حاکمیت کی اتنی اہمیت ہے کہ جب حق حاکم اور عدالت حکم فرما ہو تو کسی پر سوء ظن کرنا جائز نہیں۔ اس کے برعکس اگر ظلم کی حاکمیت ہو تو جب تک مطمئن نہ ہو جائے حسن ظن کرنا صحیح نہیں۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۸

إِذَا كَانَ زَمَانُ الْعَدْلِ فِيهِ أَغْلَبُ مِنَ الْجَوْرِ فَحَرَامٌ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ سُوءًا حَتَّى يُعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ. وَإِذَا كَانَ زَمَانُ الْجَوْرِ فِيهِ أَغْلَبُ مِنَ الْعَدْلِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْرًا مَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ.

جب ایسا زمانہ آجائے جس میں عدل کو ظلم پر غلبہ حاصل ہو تو کسی پر بدگمانی کرنا حرام ہے یہاں تک کہ یہ بات ثابت ہو جائے اور جب ایسا زمانہ آجائے کہ جس میں ظلم کو عدل و انصاف پر غلبہ حاصل ہو تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھے یہاں تک کہ یہ بات معلوم نہ ہو جائے۔

بے جا توقع

متوکل عباسی ایک ظالم، عہد شکن اور بدگمان انسان تھا۔ امام نے اس کی ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا:

حدیث ۲۹

لَا تَطْلُبِ الصَّفَاءَ مِمَّنْ كَدَرَتْ عَلَيْهِ وَ لَا الْوَفَاءَ مِمَّنْ غَدَرَتْ بِهِ وَ
لَا النَّصْحَ مِمَّنْ صَرَفَتْ سُوءَ ظَنِّكَ إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا قَلْبُ غَيْرِكَ
لَكَ كَقَلْبِكَ لَهُ..

جس کے ساتھ تم نے تلخی کی ہے اس سے خوبی طلب نہ کرو اور جس کے ساتھ تم نے غداری کی ہے اس سے وفاداری نہ مانگو اور جس سے تم بدگمان ہو اس سے خیر خواہی کی خواہش نہ کرو۔ کیونکہ دوسرے کا دل تیرے بارے میں وہی ہے جو تیرا دل اس کے بارے میں ہے۔

☆.....☆.....☆

شکرِ نعمت نعمتوں میں اضافہ

بہت سے گناہ نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں جبکہ نیکیاں نعمتوں کو برقرار رکھتی ہیں اور شکران میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ مشکلات، مسائل اور پریشانیوں کی دلدل میں انسان اپنی زندگی کی جانب نگاہ کرے کہ گناہ کتنے انجام دیئے اور نیکیاں کتنی۔ اور پھر نتیجہ نکالے کہ ان مسائل اور مشکلات کا ذمہ دار کون ہے۔

حدیث ۳۰

أَبْقُوا النِّعَمَ بِحُسْنِ مُجَاوَرَتِهَا، وَ التَّمِسُوا الزِّيَادَةَ بِالشُّكْرِ

عَلَيْهَا، وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّفْسَ أَقْبَلُ شَيْءٍ لِمَا أُعْطِيَتْ، وَامْنَعُ شَيْءٍ
لِمَا مَنَعَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى مَطِيَّةٍ لَا تَبْطِئُ..

نعمتوں کے ساتھ اچھی طرح رہ کر انہیں باقی رکھو اور ان کا شکر ادا کر کے
زیادتی طلب کرو اور جان لو کہ تم اپنے نفس کو جو کچھ دو گے وہ قبول کر لے گا اور
جس سے روکو گے، وہ رک جائے گا۔ اس لئے اسے اچھی رفتار کی سواری دو۔

☆.....☆.....☆

جہل اور بخل

انسان کی انسانیت میں اخلاق کا کردار بہت اہم ہے۔ اس لئے جو چیز بدترین
اخلاق شمار ہو وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۱

الْجَهْلُ وَ الْبُخْلُ اَذَمُّ الْاَخْلَاقِ..

جہالت اور کنجوسی مذموم ترین عادتیں ہیں۔

☆.....☆.....☆

باطن کی خوبصورتی

اگر انسان کا باطن اچھا نہ ہو تو اس کا ظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اسے فائدہ
نہیں پہنچا سکتا۔ جس طرح کسی پھل کی ظاہری خوبصورتی لیکن باطنی تلخی اس بات کا
باعث بنتی ہے کہ اسے دور پھینک دیا جائے اسی طرح باطنی طور پر بد کردار اور بد اخلاق
انسان سے لوگ دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا اصل خوبصورتی انسان کی باطنی
خوبصورتی ہے۔ امام ہادی النقی کا ارشاد ہے:

حدیث ۳۲

حُسْنُ الصُّورَةِ جَمَالٌ ظَاهِرٌ وَ حُسْنُ الْعَقْلِ جَمَالٌ بَاطِنٌ.
شکل و صورت کی خوبی ظاہری حسن ہے اور اچھی عقل باطنی خوبی ہے۔

☆.....☆.....☆

وہ انسان دھوکے میں ہے۔۔

خدا کے عذاب سے امان کی امید میں اگر انسان مغرور ہو جائے اور مسلسل گناہ انجام دیتا رہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ امام کا ارشاد ہے:

حدیث ۳۳

إِنَّ مِنَ الْغُرَّةِ بِاللَّهِ أَنْ يُصِرَّ الْعَبْدُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَ يَتَمَنَّى عَلَى
اللَّهِ الْمَغْفِرَةَ.

اللہ کے بارے میں دھوکے میں رہنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے پر اصرار کرے اور اللہ سے مغفرت کی تمنا بھی کرے۔

☆.....☆.....☆

راہ خدا فقط

ہر امام کی طرح امام علی نقی علیہ السلام نے بھی ہمیشہ اور ہر حال میں رضائے خدا کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اس راہ میں کتنی ہی مشکلات جھیلیں اور مصائب برداشت کئے لیکن کسی ایسے راستے کا تصور بھی نہیں کیا جس میں خدا نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۳۴

لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسِيعًا لَسَلَكَتُ وَادِي رَجُلٍ عَبْدَ اللَّهِ
وَ حُدَّهُ خَالِصًا..

اگر سب لوگ ہموار وادی پر گامزن ہو جائیں تو میں اس شخص کی وادی
(راستے) پر چلوں گا جو خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔

☆.....☆.....☆

کمزوروں پر غصہ

غصہ حرام ہے اور اس کے مقابلے میں بردباری انسان کی بلندی اور عظمت کی
علامت ہے۔ خاص طور پر کمزوروں اور ماتحت افراد پر غصہ سے پرہیز کرنا چاہیے اس
لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۵

الْغَضَبُ عَلَى مَنْ تَمَلَّكَ لَوْمٌ.

ماتحتوں پر غصہ کرنا پستی ہے۔

☆.....☆.....☆

علماء کی اہمیت

زمانہ غیبت میں مسلمانوں پر علماء کا بڑا حق ہے اور اس زمانے میں ان کا کردار
انتہائی اہم ہے۔ دین اسلام کا فروغ، اسلامی شریعت کا دفاع اور اسلامی اصولوں کی
حفاظت علمائے دین کے بنیادی ترین کاموں میں سے ہیں۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۶

لَوْلَا مَنْ يَبْقَى بَعْدَ غَيْبَةِ قَائِمِكُمْ (عليه السلام) مِنَ الْعُلَمَاءِ

الدَّاعِينَ إِلَيْهِ وَالدَّالِّينَ عَلَيْهِ وَالدَّابِّينَ عَنْ دِينِهِ بِحُجَجٍ وَ

الْمُنْقِذِينَ لَضِعْفَاءِ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ شَبَاكِ ابْلِيسَ وَ مَرَدَّتِهِ وَ مِنْ

فَخَاحِ النَّوَاصِبِ لَمَّا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا ارْتَدَّ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُمْ
الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ أَرْمَةَ قُلُوبِ ضُعَفَاءِ الشَّيْعَةِ كَمَا يُمَسِّكُ
صَاحِبُ السَّفِينَةِ سُكَّانَهَا، أُولَئِكَ هُمُ الْإِفْضَلُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ.

اگر قائم کی غیبت کے بعد ایسے علماء نہ ہوتے کہ جو اس کی طرف دعوت
دیتے، چاہنے والوں کے لئے ان کی روش کو بیان کرتے، برہان و دلیل سے
ان کے دین کا دفاع کرتے، کمزور اور سیدھے سادے بندوں کو ابلیس اور اس
کے چیلوں اور ناصبیوں اور راندہ درگاہ لوگوں کے چنگل سے نجات نہ دلاتے
تو تمام لوگ حق سے منہ موڑ لیتے اور ایمان کی حقیقت ان پر مشتبہ ہو جاتی۔
لیکن علماء نے کمزور شیعوں کے دلوں کی لگام اس طرح اپنے ہاتھ میں لے
رکھی ہے جس طرح کشتی بان کشتی کے پتوار سنبھالتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے
نزدیک سب سے افضل ہیں۔

☆.....☆.....☆

دنیا اور آخرت

عقل مند وہ ہے جو پائیدار اور باقی رہنے والی چیز کو اپنالے اور عارضی اور فانی
چیز سے دست بردار ہو جائے۔ دنیا آزمائش کی جگہ لیکن عارضی اور فانی ہے جبکہ آخرت
اجرو ثواب کا مقام اور باقی رہنے والی ہے۔ عقل مند انسان دنیا کی آزمائش میں
کامیاب ہو کر آخرت کے باقی رہنے والے ثواب کو ترجیح دے گا۔

حدیث ۳۷

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الدُّنْيَا دَارَ بَلْوَى، وَ الْآخِرَةَ دَارَ عُقْبَى، وَ جَعَلَ
بَلْوَى الدُّنْيَا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ سَبَبًا، وَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ مِنْ بَلْوَى
الدُّنْيَا عَوَضًا..

اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جائے امتحان اور آخرت کو مکانِ نتیجہ قرار دیا ہے۔ اور دنیا
کی بلاؤں کو آخرت کے ثواب کا سبب اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی بلاؤں کا
عوض بنایا ہے۔

☆.....☆.....☆

بردباری اور حلم

بردباری اور حلم ایک ایسی صفت ہے جو اگر ظالم کے پاس ہو تو اس کے ظلم کو چھپا
دیتی ہے اور اگر حقدار کے پاس نہ ہو تو اس کے حق کو ضائع کر دیتی ہے۔

حدیث ۳۸

إِنَّ الظَّالِمَ الْحَالِمَ يَكَادُ أَنْ يُغْفَى عَلَى ظُلْمِهِ بِحِلْمِهِ وَ إِنَّ الْمُحِقَّ
السَّفِيهَ يَكَادُ أَنْ يُطْفَى نُوْرَ حَقِّهِ بِسَفْهِهِ..

ظالم لیکن بردبار انسان ممکن ہے اپنے ظلم پر اپنے حلم کے ذریعہ پردہ ڈال
دے اور حقدار لیکن بے وقوف انسان اپنی حماقت سے اپنے ہی نورِ حق کو بجھا
دے۔

☆.....☆.....☆

خالص دوست

اچھا دوست ایک نعمت ہے اسی لئے اگر کوئی اچھا اور مخلص دوست مل جائے تو اس کی دوستی کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔

حدیث ۳۹

مَنْ جَعَلَ لَكَ وَدَّهُ فَاجْمَعْ لَهُ طَاعَتَكَ..

جو تمہیں اپنی پر خلوص دوستی پیش کرے تم اسے اپنی اطاعت پیش کر دو۔

☆.....☆.....☆

دنیا

انسان جب کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس میں کبھی نفع ہوگا اور کبھی نقصان۔ اس لئے جب اسے نفع کے ساتھ نقصان ہوتا ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ دنیا بھی ایک بازار کی مانند ہے جہاں نفع و نقصان سب ممکن ہے انسان کو یہ سوچ کر کہ یہ عارضی مقام ہے نہ نفع کے حصول پر مغرور ہونا چاہیے اور نہ ہی نقصان کی صورت میں غمگین۔

حدیث ۴۰

الدُّنْيَا سُوقٌ رِبْحٌ فِيهَا قَوْمٌ وَ خَسِرَ فِيهَا آخِرُونَ..

دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان۔

☆.....☆.....☆

حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

آپ کا اسم مبارک حسن، کنیت ابو محمد اور مشہور لقب عسکری ہے۔ ولادت باسعادت ۱۰ ربیع الثانی ۲۳۲ ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔

آپ کے والد ماجد کا نام حضرت علی نقی علیہ السلام اور والدہ کا اسم گرامی حدیثہ خاتون ہے۔ جس وقت متوکل عباسی نے آپ کے پدر بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے ہجرت پر مجبور کیا، آپ کا سن چار سال تھا۔ آپ بھی اپنے والد کے ساتھ سامرہ تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد آل محمد علیہم السلام کو مراجعت کا موقع نہ مل سکا۔ امام حسن عسکری نے کمسنی ہی سے ان آفات و مصائب کا تجربہ کیا جو حکومت کی طرف سے خاندان رسالت کو پیش آتے رہے اور پھر آپ کی اپنی زندگی مسلسل ابتلاء و آزمائش سے دوچار رہی جسے آپ نے اپنے لئے حصول سعادت و کرامت جان کر قبول فرمایا۔

وہ لوگ جنہیں پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لئے منتخب فرمایا ہے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ پیروی کا نمونہ ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں کچھ بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ اتفاقاً ادھر سے بہلول دانا گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب بچے کھیل کود میں مصروف ہیں اور آپ تنہا کھڑے گریہ فرما رہے ہیں۔ اس نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ شاید آپ اس چیز کے لئے رورہے ہیں جس سے دوسرے بچے کھیل رہے ہیں۔ اگر ایسا

ہے تو میں ایسی ہی چیز آپ کو خرید کر لے دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کھلنے کے لئے نہیں پیدا ہوئے بلکہ ہم علم و عبادت کے لئے خلق ہوئے ہیں۔ بہلول نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے جانا؟ اس پر آپ نے فرمایا: کیا تم نے نہیں پڑھا کہ خدا فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے؟ اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہ آؤ گے؟

اپنے والد کی شہادت کے بعد منصبِ ہدایت کی براہِ راست ذمہ داری آپ سے متعلق ہو گئی اور اب حکومت کی مخالفت کا مرکز بھی آپ ہی کی ذات ٹھہری۔ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کی آمد و رفت آپ کے پاس رہے، چنانچہ آپ کو نظر بندی کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ مگر اس کے باوجود آپ کی علمی اور تبلیغی کوششیں جاری رہیں۔ آپ کے علمی کارناموں میں ایک کارنامہ تفسیر قرآن مجید ہے جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے وہ بیانات و ارشادات ہیں جو درس کے طور پر فرمائے گئے اور آپ کے دو شاگردوں نے آپ کے بعد انہیں ایک تفسیر کی صورت میں جمع کر دیا۔ اس تفسیر کا نام سے انتسابِ تشنہ تحقیق ہے۔

آپ کا کہنا ہے کہ ہم وہ ہیں جنہیں خدا نے صاحبِ قلم قرار دیا۔ قلم کی عظمت اور اس کی اثر آفرینی سے کون انکار کر سکتا ہے۔ دنیا کا تمام تہذیبی ارتقاء قلم کی کوشش سے مربوط ہے۔ صاحبِ قلم وہی لوگ ہیں جو انسانیت کی فلاح کے ضامن اور تہذیب اسلامی کے داعی ہیں۔

امام حسن عسکری علیہ السلام کی علمی خدمات میں ایک قابلِ ذکر واقعہ عراق کے ایک عظیم فلسفی اسحاق کنندی کی ہدایت سے متعلق ہے۔ اسحاق کا خیال تھا کہ قرآن مجید کی آیتیں

اور مضامین ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہیں۔ اس موضوع پر وہ ایک کتاب ترتیب دے رہا تھا جس کا عنوان تھا ”تناقض القرآن“۔ امام نے اس کے ایک شاگرد کو مشورہ دیا کہ وہ اسحاق کندی سے یہ سوال کرے کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا جو مفہوم تجھے سمجھ آ رہا ہو وہ اس مفہوم سے مختلف ہو جو خالق قرآن کا منشا ہے۔ قرآن میں تناقض ثابت کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی منشاء خداوندی ہو۔ اور چونکہ ایسا نہیں ہے اس لئے ہمارا یہ کہنا کہ قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے صحیح نہیں۔ اسحاق کندی کیونکہ عالم اور ذہین شخص تھا وہ اس دلیل سے قائل ہو گیا اور اپنی کتاب کے مسودہ کو جلا دیا۔

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے دور میں سب سے زیادہ صاحب علم و تقویٰ تھے۔ علم آپ کے خاندان کی میراث ہے جو امامت کے منصب جلیلہ کے لئے بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے آبا و اجداد کی طرح آپ کو بھی علم و دیعت فرمایا گیا تھا۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا مقصد علم کی اشاعت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو دین کی معرفت سے فیضیاب کرنا تھا۔ حجت خدا ہونے کی حیثیت سے آپ کو کائنات پر تصرف حاصل تھا۔

آپ کو خدا نے ایک بہت بڑی امانت کا امین بنایا تھا۔ امام آخر، حجت قائم، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت آپ ہی کے صلب سے ہونا تھی۔ ہر چند مفاد پرست گروہ اور حکمران طبقہ اس بات کی حتی الامکان کوشش کرتا رہا کہ امام حسن عسکری کے اولاد نہ ہو۔ اس مقصد کے پیش نظر امام پر قید و بند کی سختیاں کی جاتی رہیں لیکن حکم خدا پورا ہوا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو قدرت نے وہ فرزند عطا فرمایا جو دین کے مکمل غلبہ کی

بشارت ہے۔

علم و حکمت کے ساتھ شجاعت و سخاوت امام حسن عسکری علیہ السلام کے کردار کی خصوصیات ہیں۔ آپ کے نزدیک اللہ کی عبادت اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی دونوں اپنی اپنی جگہ اہم تھے۔ آپ کے اخلاق کی بلندی کے لئے اتنا اشارہ کافی ہے کہ آپ اس عظیم ہستی کے حقیقی جانشین تھے جس کا قول ہے کہ میری بعثت کا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل ہے۔ آپ کی حیات دنیوی کی مدت صرف ۲۸ سال ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو عباسی خلیفہ معتمد نے زہر دلوا یا۔ تاریخ شہادت ۸ ربیع الاول ۲۶۰ھ

ہے۔

امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت

اہلبیت علیہم السلام سے محبت کا سب ہی دم بھرتے ہیں لیکن شیعیاں اہلبیت علیہم السلام کو محبوں میں منفرد مقام حاصل ہے۔ محب اور شیعہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ محب صرف محبت کرتا ہے، جب کہ شیعہ محبت کے ساتھ پیروی بھی کرتا ہے۔ لہذا ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اہلبیت علیہم السلام کی سیرت اور اقوال پر عمل کرے تاکہ ایک منفرد مقام اور ممتاز حیثیت کا مالک اور اہل بیت علیہم السلام کے لئے فخر کا باعث بنے۔ امام عسکری علیہ السلام شیعوں سے فرماتے ہیں:

حدیث ۱

أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ فِي دِينِكُمْ وَ الْإِجْتِهَادِ لِلَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ آدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنْ أَيْتَمَنَكُمْ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَ طُولِ السُّجُودِ وَ حُسْنِ الْجَوَارِ . فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ .

میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اپنے دین میں پرہیزگاری اختیار کرنے اور اللہ کی خاطر کوشش کرنے اور سچ بولنے اور جو بھی تمہیں امین بنائے اس کو امانت واپس کر دینے خواہ وہ نیک ہو یا برا اور طویل سجدے کرنے اور اچھی ہمسائیگی کی وصیت کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے۔

شیعہ کیا کرے!

یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ کس طرح ہم ان کے لئے فخر کا باعث بن سکتے ہیں، فرماتے ہیں:

حدیث ۲

اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا لَنَا زِينًا وَ لَا تَكُونُوا شِينًا.
اللہ سے ڈرو اور ہمارے لئے زینت بنو اور باعثِ شرمندگی نہ بنو۔

☆.....☆.....☆

مانگنے سے بہتر!۔

دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا نا عزت اور وقعت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس لئے قناعت اور بردباری کو بہترین دولت قرار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳

ادْفَعِ الْمَسْأَلَةَ مَا وَجَدْتَ التَّحْمُلَ يُمَكِّنُكَ فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ خَيْرًا
جَدِيدًا. وَ الْإِلْحَاحُ فِي الْمَطَالِبِ يَسْلُبُ الْبَهَاءَ.
جب تک تمہارے لئے ممکن ہو کسی سے مانگو نہیں کیونکہ ہر دن کے لئے ایک
نئی خوبی ہے۔ اور طلب پر اصرار کرنا اہمیت کو ختم کر دیتا ہے۔

☆.....☆.....☆

جو بوؤگے وہ کاٹو گے

زندگی گزر جائے، دنیا ختم ہو جائے، آخر کار انسان کے نصیب میں وہی آئے گا جو اس نے بویا ہے؛ اگر نیکی تو خوشحالی اور اگر بدی تو ندامت۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۴

انکم فی اجالٍ منقوصةٍ و ایامٍ معدودةٍ، و الموت یأتی بغتةً. من ینزع خیراً یحصد غبطةً و من ینزع شراً یحصد ندامةً. لکل زارعٍ ما زرع. لایسبق بطیءٌ بحظه، و لایدرك حریصٌ ما لم یقدر له. من أعطی خیراً فالله أعطاه و من وقی شراً فالله وقاه.

تمہاری عمر گھٹتی ہوئی اور دن گنے ہوئے ہیں اور موت اچانک آجائے گی۔ جو نیکی بوئے گا وہ خوشی کی فصل کاٹے گا اور جو برائی کاشت کرے گا وہ ندامت پائے گا۔ ہر کاشت کرنے والے کے لئے وہی ہے جو اس نے بویا ہے۔ سست انسان کو بھی اس کا حصہ ملے گا اور حریص کو وہ کچھ نہیں مل سکتا جو اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ جسے کوئی خوبی ملی ہے تو اسے اللہ نے عطا کی ہے اور جسے کسی برائی سے بچایا گیا ہے تو اسے اللہ نے ہی بچایا ہے۔

☆.....☆.....☆

عبادت کثرت نہیں تفکر ہے

بہت سے لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کثرت عبادت کے آثار نظر نہیں آتے اس لئے کہ یہ عبادت تفکر سے خالی

ہوتی ہے۔ لہذا قربِ خداوندی بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ وہ عبادت جو عبد کو معبود سے نزدیک نہ کرے، اس میں تعبد پیدا نہ کرے ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟! چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۵

لَيْسَتْ الْعِبَادَةُ كَثْرَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، وَ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ كَثْرَةُ التَّعَبُّدِ: التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ اللَّهِ.

عبادت صوم و صلاۃ کی زیادتی نہیں ہے۔ عبادت تو صرف تعبد کی کثرت یعنی امرِ الہی میں غور و فکر کرنا ہے۔

روزے کا ایک فلسفہ

اللہ تعالیٰ کے بیان کئے ہوئے تمام احکامات کسی نہ کسی فلسفے اور فائدے پر مبنی ہوتے ہیں۔ روزہ بھی بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ ان میں جسمانی، روحانی، طبی، معاشی، معاشرتی اور اقتصادی فوائد شامل ہیں۔ روزے کا ایک معاشرتی فائدہ بیان کرتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۶

فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ لِيَجِدَ الْغَنِيُّ مَسَّ الْجُوعِ فَيَحْنُو عَلَى الْفَقِيرِ.

اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ مالدار بھی بھوک کا مزہ چھک لے اور اس طرح غربت کی طرف توجہ کرے۔

دورُخی

دورُخی (منافقت) انسان کے اندر بہت سے مفاسد پیدا کر دیتی ہے، اسے جھوٹا، خیانت کار اور دھوکے باز بناتی ہے اور ساتھ ہی اسے حق اور حقیقت سے بھی دور کر دیتی ہے۔ ایسے شخص کی جملہ برائیوں میں سے ایک بنیادی برائی یہ ہے کہ اپنے غلط اور بے جا مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے دورُخی پالیسی اور منافقت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۷

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدًا يَكُونُ ذَا وَجْهَيْنِ وَ ذَا لِسَانَيْنِ، يَطْرِي أَخَاهُ شَاهِدًا وَ يَأْكُلُهُ غَائِبًا، إِنْ أُعْطِيَ حَسَدَهُ وَ إِنْ ابْتُلِيَ خَانَهُ.

بدترین بندہ وہ ہے جس کے دو چہرے اور دو زبانیں ہوں۔ اپنے بھائی کی موجودگی میں اس کی تعریف کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرے۔ اگر اس کے بھائی کو کچھ مل جائے تو وہ حسد کرنے لگتا ہے اور اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اس سے خیانت کرتا ہے۔

دوستی اور دشمنی

دوستی اور دشمنی زندگی کا حصہ ہیں۔ جہاں انسان کو اچھے مقاصد کے حصول کے لئے اچھے لوگوں کی دوستی کی ضرورت ہے وہاں برے مقاصد سے دور رہنے کے لئے برائی اور برے لوگوں سے دشمنی بھی ضروری ہے۔ کیونکہ برائی کے خاتمے کے لئے اس کے ساتھ دشمنی ضروری ہے۔ اسی لئے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۸

حُبُّ الْأَبْرَارِ فَضِيلَةٌ لِلأَبْرَارِ وَ بُغْضُ الْفُجَّارِ لِلأَبْرَارِ زَيْنٌ لِلأَبْرَارِ
وَ بُغْضُ الْأَبْرَارِ لِلْفُجَّارِ حِزْبٌ لِلْفُجَّارِ.

نیک لوگوں کو نیکوں سے دوستی رکھنا ان کے لئے باعثِ فضیلت ہے۔ اور
برے لوگوں کا نیکوں سے دشمنی رکھنا نیکوں کے زینت ہے۔ اور نیکوں کی
برے لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنا خود بروں کے لئے ذلت و خواری ہے۔

قضائے الہی

اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت لوگ ذرا سی مصیبت پڑنے پر بہت زیادہ نالہ و فریاد
کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فلسفہ موت و حیات سے آگاہ نہیں ہیں
اور قضائے الہی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ امام اس بارے میں بہت خوبصورت، جامع
لیکن مختصر جملہ ارشاد فرماتے ہیں:

حدیث ۹

إِذَا كَانَ الْمَقْضَى كَائِنًا فَالضَّرَاءُ لِمَاذَا؟

جب قضائے الہی حتمی ہے تو نالہ و فریاد کس لئے؟

مومن

مومن دوسرے مومن کے لئے خیر و برکت کا باعث ہے۔ اس لئے کہ اس کے
لئے راہ گشا اور مشکل کشا ہے جب کہ کافر کے لئے حجت ہے کہ کافر مومن کی زندگی
دیکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے اور عبرت حاصل کرے۔

حدیث ۱۰

الْمُؤْمِنُ بَرَكَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَ حُجَّةٌ عَلَى الْكَافِرِ.
مومن دوسرے مومن کے لئے بابرکت اور کافر پر حجت ہے۔

☆.....☆.....☆

احمق اور عقل مند میں فرق

بے وقوف اور احمق انسان اپنے دل کی ہر بات زبان پر لے آتا ہے جب کہ عقل مند انسان زبان کو قابو میں رکھتا ہے اور سوچ سمجھ کر صرف وہ بات جس کے بولنے میں مصلحت ہو وہی زبان پر جاری کرتا ہے۔

حدیث ۱۱

قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فَمِهِ وَ فَمُ الْحَكِيمِ فِي قَلْبِهِ.
احمق کا دل اس کے منہ میں اور صاحبِ حکمت کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔

☆.....☆.....☆

غصہ

غصہ میں انسان دیوانے کی مانند ہوتا ہے اور دیوانا اور پاگل شخص ہر برائی انجام دے سکتا ہے۔ اس لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۲

الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.
غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔

کینہ اور بغض

کینہ اور بغض نہ خود کو سکون لینے دیتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو چین کا سانس لینے دیتا ہے۔ اس لئے امام کینہ رکھنے والے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۱۳

أَقْلُ النَّاسِ رَاحَةَ الْحَقُودِ.

انسانوں میں سب سے زیادہ کم سکون، کینہ توڑ شخص ہوتا ہے۔

☆.....☆.....☆

بہترین افراد

انسان کی زندگی کا مقصد قرب پروردگار ہے اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ جب انسان اپنے پروردگار کا قرب چاہتا ہے تو اسی کی رضا اور خوشنودی کے لئے ہر کام انجام دیتا ہے چاہے اسے خود کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے۔ پھر واجبات کی ادائیگی، محرمات اور گناہوں سے پرہیز کے ساتھ مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ امام دیندار لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۱۴

أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ، أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ
الْفَرَائِضَ، أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْحَرَامَ، أَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهَادًا
مَنْ تَرَكَ الذُّنُوبَ.

پرہیزگار ترین انسان وہ ہے جو مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ عبادت گزار ترین شخص وہ ہے جو واجبات و فرائض کو انجام دے۔ زاہد ترین انسان وہ ہے جو حرام کو چھوڑ دے۔ سب سے زیادہ کوشش کرنے والا انسان وہ ہے جو گناہوں کو ترک کر دے۔

رزق کی فکر

کسبِ رزقِ حلالِ عبادت ہے اور اس کے لئے کوشش اور جدوجہد کرنا واجبات میں سے ہے لیکن اس کی ایک حد ہے کیونکہ جتنا رزق انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے انسان جتنی بھی کوشش کرے اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

حدیث ۱۵

لَا يَشْغَلُكَ رِزْقٌ مَّضْمُونٌ عَنْ عَمَلٍ مَّفْرُوضٍ .

جس رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے وہ تمہیں فرائض پر عمل کرنے سے نہ روک دے۔

☆.....☆.....☆

حد سے زیادہ طہارت

اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ طہارت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ محتاط ہوتے ہیں اور یہی احتیاط آہستہ آہستہ ان کا وسواس بن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ ایک نیک کام کرتے ہوئے حرام کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بار بار غسل کرنا، وضو کرنا، پانی اور وقت کا ضیاع ہے جو اسراف میں شامل ہے اور اسراف حرام۔ ایک حرام کے ساتھ ہمارا نیک عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے؟! اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۶

مَنْ تَعَدَّى فِي طُهُورِهِ كَأَنَّ كَنَاقِضِهِ ...

جس نے طہارت (وضو، غسل وغیرہ) کرنے میں زیادہ پانی صرف کیا گویا

اس نے طہارت کو توڑ دیا۔

☆.....☆.....☆

حقوق کی ادائیگی

دوسروں کے حقوق ادا کرنا جہاں عمر اور رزق میں اضافہ، پاکیزگی اعمال اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہے وہاں اس کا اہم ترین اثر یہ بھی ہے کہ جب انسان دوسروں کا خیال رکھتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اسے محبوب اور ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس اگر کوئی حقوق کی ادائیگی نہ کرے تو وہ کتنا ہی صاحبِ عزت کیوں نہ ہو لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔

حدیث ۱۷

مَا تَرَكَ الْحَقَّ عَزِيزًا إِلَّا ذَلَّ وَلَا أَخَذَ بِهِ ذَلِيلٌ إِلَّا عَزَّ.

جس صاحبِ عزت نے حق کو ترک کیا وہ ذلیل ہوا اور جس ذلیل انسان نے حق کو حاصل کیا وہ عزیز ہوا۔

☆.....☆.....☆

دو بہترین صفات

خدا کی عبادت اور بندوں کی خدمت دو ایسی صفات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ کیونکہ خدا پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ اس لئے امام دو بہترین صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۱۸

خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيْءٌ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ نَفْعُ الْأَخْوَانِ...

دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں: اللہ پر ایمان اور بھائیوں کو

فائدہ پہنچانا۔۔

گستاخ اولاد

نیک اور بد صفات کی بنیاد بچپن ہی میں پڑ جاتی ہے اس لئے کمسنی میں اچھی تربیت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگر بچپن میں بری صفات جڑ پکڑ جائیں تو نوجوانی میں تناور درخت بن جاتی ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان والدین کو پہنچتا ہے۔ درج ذیل حدیث ان والدین کے لئے جن کی اولاد کمسنی کی منازل طے کر رہی ہے ایک لمحہ فکر یہ ہے۔

حدیث ۱۹

جُرَّاءُ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ فِي صِغَرِهِ تُودِعُهُ إِلَى الْعُقُوقِ فِي كِبَرِهِ...
بچپن میں باپ کے مقابلے میں بیٹے کی جسارت، بڑی عمر میں اسے نافرمانی تک پہنچا دے گی۔

☆.....☆.....☆

جہالت کا نقصان

جاہل شخص اپنی کم علمی کی وجہ سے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی زحمت میں ڈال دیتا ہے۔ اکثر اوقات اس کی وجہ سے دوسروں کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ اسی لئے جاہل سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

حدیث ۲۰

صَدِيقُ الْجَاهِلِ تَعَبٌ.

جاہل انسان کا دوست رنج و زحمت (میں ہوتا) ہے۔

☆.....☆.....☆

پوشیدہ نصیحت

خیر خواہ ہمیشہ تنہائی میں نصیحت کرنے کو ترجیح دیتا ہے اس لئے کہ اس کا مقصد اپنی بڑائی جتنا نہیں بلکہ دوسرے کی اصلاح کرنا ہے اور اصلاح کے لئے ضروری ہے کہ اس کے عیب کو صرف اسی سے بیان کیا جائے۔ اس طرح اس کی عزت اور شخصیت بھی محفوظ رہتی ہے اور نصیحت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۱

مَنْ وَعَظَ سِرًّا فَقَدْ زَانَهُ وَمَنْ وَعَظَ عَلَانِيَةً فَقَدْ شَانَهُ...

جس نے کسی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا اور جس نے علی الاعلان کسی کو نصیحت کی اس نے اسے رسوا کر دیا۔

☆.....☆.....☆

مومن کے لئے قبیح

نیکی انسان کے لئے زینت ہے اور اس کی عزت و احترام کو بڑھاتی ہے جب کہ گناہ اس کے لئے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے اس لئے وہ کبھی بھی ایسا عمل انجام نہیں دے گا جو ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ اسی لئے امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۲

مَا أَقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ تَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ تَدُلُّهُ...

مومن کے لئے کس قدر قبیح ہے کہ وہ ایسی چیز سے دل لگائے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے۔

☆.....☆.....☆

ادب، بے ادب سے

لقمان حکیم سے کسی نے سوال کیا کہ ادب کس سے سیکھا؟ جواب دیا: بے ادبوں سے۔ پوچھا گیا۔ کس طرح؟ بولے: جو وہ انجام دیتے تھے میں اس سے دوری اختیار کر لیتا۔ اسی حکمت کو امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۳

كَفَاكَ اَدْبًا تَجَنُّبُكَ مَا تَكْرَهُ مِنْ غَيْرِكَ ...

تمہارے ادب کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے پرہیز کرو، جسے تم دوسروں سے اچھا نہیں سمجھتے۔

☆.....☆.....☆

بہترین دوست

اچھا دوست ایک نعمت ہے۔ مستحکم اور پائیدار دوستی کی بنیاد یہ ہے کہ غلطیوں پر درگزر سے کام لیا جائے اور احسان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ امام کا ارشاد ہے:

حدیث ۲۴

خَيْرُ اٰخْوَانِكَ مَنْ نَسِيَ ذَنْبَكَ اِلَيْهِ وَ ذَكَرَ اِحْسَانَكَ اِلَيْهِ.

تمہارا بہترین (دینی) بھائی وہ ہے جو اپنے بارے میں تمہاری خطاؤں کو بھول جائے اور اپنے اوپر تمہاری نیکیوں کو یاد رکھے۔

☆.....☆.....☆

بندوں سے خوف

محبوب سے سچی محبت ہو تو اس سے خلوت محبت کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے۔ چنانچہ جب خدا سے انسیت ہو جائے تو اس کی علامت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۵

مَنْ أَنَسَ بِاللَّهِ اسْتَوْحَشَ مِنَ النَّاسِ ...
جس نے خدا سے انس اختیار کیا اسے لوگوں سے وحشت ہوگی۔

☆.....☆.....☆

انکساری کی علامتیں

تواضع اور انکساری زینت ہے جو انسان کے دکھانے سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی علامات بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۶

مِنَ التَّوَّاضِعِ السَّلَامُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَمُرُّ بِهِ، وَ الْجُلُوسُ دُونَ
شَرَفِ الْمَجْلِسِ.

تواضع اور انکساری کی ایک علامت جس کے پاس سے گزروا سے سلام کرنا اور مجلس میں نچلے مقام پر بیٹھنا ہے۔

جھوٹ

مقاصد کے حصول میں جلد بازی اور آسائش کی خواہش کے تحت انسان جھوٹ بول دیتا ہے جو ممکن ہے اسے عارضی فائدہ پہنچا دے لیکن انسان کا اعتبار ختم کر کے اسے دائمی نقصان پہنچاتا ہے۔ جھوٹ انسان کو دیگر بیماریوں میں بھی مبتلا کرتا ہے۔

حدیث ۲۷

جُعِلَتِ الْخَبَائِثُ فِي بَيْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ الْكِذْبُ ...

تمام برائیاں ایک گھر میں رکھ دی گئی ہیں اور جھوٹ کو اس کی چابی قرار دیا گیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ كى اهميت

اکثر لوگ اسمِ اعظم تلاش کرتے پھرتے ہیں تاکہ اس کا واسطہ دے کر اپنی حاجتیں طلب کریں۔ بسم اللہ کے بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَقْرَبُ اِلٰی اِسْمِ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ مِنْ سِوَادِ الْعَيْنِ اِلٰی بَيَاضِهَا.

بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسمِ اعظم سے اس سے زیادہ نزدیک ہے جتنی آنکھ کی سیاہی سے اس کی سفیدی۔

☆.....☆.....☆

برے ساتھیوں سے پرہیز

انسان عام طور پر برے دوستوں سے نقصان ہی اٹھاتا ہے جس کی بنیادی وجہ ان کی فاسد اور شریر طبیعت ہوتی ہے۔ اسی لئے ہمیشہ اچھے دوستوں کی رفاقت، میل جول اور ان کے ساتھ کام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھے دوستوں کی پاک و پاکیزہ طبیعت نہ صرف یہ کہ انھیں نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ بہت سے نقصانات سے محفوظ بھی رکھتی ہے۔ اس لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۹

اَللّٰحَاقُ بِمَا تَرْجُوْ خَيْرٌ مِّنَ الْمَقَامِ مَعَ مَنْ لَا تَأْمَنُ شَرَّهُ...

ایسے سے مل جانا جس سے تمہیں خیر کی امید ہو بہتر ہے اس انسان کے ساتھ سے جس کے شر سے محفوظ نہیں ہو۔

غصہ... سکون کی بربادی

نادان انسان ہمیشہ غصہ کو اپنے سر پر سوار رکھتا ہے جس سے اس کا سکون مٹ جاتا ہے جب کہ بردبار انسان غصہ پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اور صبر اور حلم کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا اسی وجہ سے ہمیشہ پر سکون رہتا ہے۔ ارشادِ امام ہے:

حدیث ۳۰

الْجَهْلُ خَصْمٌ، وَالْحِلْمُ حُكْمٌ، وَلَمْ يَعْرِفْ رَاحَةَ الْقَلْبِ مَنْ لَمْ
يَجْرَعَهُ الْحِلْمُ غُصَصَ الْغَيْظِ...

جہالت دشمن ہے اور بردباری حکمت ہے۔ جو انسان اپنے غم و غصے کو بردباری کے ذریعے رفتہ رفتہ نہ پیئے گا اسے قلبی سکون نصیب نہیں ہوگا۔۔۔

☆.....☆.....☆

اچھے اور برے انسان میں فرق

ایک نیک طینت اور بد طینت انسان میں فرق یہ ہے کہ۔۔ کریم اور نیک طینت شخص کسی کے احسان کو فراموش نہیں کرتا اور اپنے ساتھ کی جانے والی نیکی کا جواب محبت سے دیتا ہے لیکن پست فطرت اور بد طینت انسان احسان فراموش ہوتا ہے اور احسان کا غلط مطلب لیتا ہے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۱

نَائِلُ الْكَرِيمِ يُحِبُّكَ إِلَيْهِ وَ نَائِلُ اللَّئِيمِ يَضَعُكَ لَدَيْهِ...

کریم انسان کی خدمت تمہیں اس کے نزدیک محبوب بنا دے گی اور پست فطرت انسان کی خدمت تمہیں اس کے نزدیک پست کر دے گی۔

شاکر اور عارف

عام طور پر نعمت کے چھن جانے کے بعد اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے شاکر بندے ایسے ہیں جو نعمت کی موجودگی ہی میں اس کی اہمیت سمجھ لیتے ہیں اور ان کا یہ عرفان انھیں شکرِ نعمت پر مجبور کر دیتا ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۲

لَا يَعْرِفُ النِّعْمَةَ إِلَّا الشَّاكِرُ وَ لَا يَشْكُرُ النِّعْمَةَ إِلَّا الْعَارِفُ ...
شکر کرنے والے کے علاوہ کوئی نعمت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اور معرفت رکھنے والے کے سوا کوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔۔۔

☆.....☆.....☆

چاپلوسی ندامت کا سبب

کسی کی چاپلوسی اور بے جا تعریف ندامت کا باعث ہوتی ہے۔ اس لئے کہ کسی کے اندر موجود صفات جلد یا بدیر سامنے آ ہی جاتی ہیں۔ اور جب حقیقت سامنے آئے گی تو اس کے برخلاف بیان کرنے والا بدنام بھی ہوگا۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۳

مَنْ مَدَحَ غَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ فَقَدْ قَامَ مَقَامَ الْمُتَّهَمِ.
جس نے غیر مستحق کی تعریف کی وہ مقامِ تہمت پر آ گیا۔

☆.....☆.....☆

راز و نیاز

محبوب کے ساتھ خلوت اور جلوت میں راز و نیاز ہر سچے عاشق کی دیرینہ خواہش ہوتی ہے۔ اگر کوئی عابد و عارف اپنے معبود حقیقی کے عشق کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ

نصف شب میں پروردگار سے راز و نیاز کے بغیر سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
عشق بھی کرے اور نیند کے مزے بھی لے؟!۔

حدیث ۳۴

إِنَّ الْوُضُوءَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَفَرٌ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِامْتِطَاءِ اللَّيْلِ...
اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ایک ایسا سفر ہے جو شب بیداری کے بغیر ممکن نہیں۔۔۔

بے جا ہنسی مذاق

ہنسی مذاق انسان کی طبیعت میں شامل ہے لیکن اس کا ایک وقت اور ایک حد
ہے۔ بے جا مذاق اور بلاوجہ ہنسنے جہالت اور نادانی کی علامت ہے۔

حدیث ۳۵

مِنَ الْجَهْلِ الضَّحْكُ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ...

بے جا ہنسی جہالت ہے۔

☆.....☆.....☆

محبت کا مستحق

دوسروں کا دکھ درد بانٹنا اور ان کے مسائل حل کرنا لوگوں کے ساتھ محبت کی
علامت ہے۔ ایسا ہی شخص جو ابی محبت کا بھی حقدار ہے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۶

أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَحَبَّةِ مَنْ أَمْلَوْهُ...

جس سے لوگوں کو (اچھی) امید ہو وہ محبت کا زیادہ سزاوار ہے۔

☆.....☆.....☆

اچھا پڑوسی

اچھا پڑوسی مل جانا انسان کی سعادت اور خوش بختی ہے جو اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اس کی خامیوں کو چھپائے اور اچھائیوں کو بیان کرے۔ لیکن اگر پڑوسی اس کے برعکس ہو تو۔۔؟ امام حسن عسکریؑ اس حقیقت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں:

حدیث ۳۷

مِنَ الْفَوَاقِرِ الَّتِي تَقْصِمُ الظُّهْرَ جَارٌ اِنْ رَأَى حَسَنَةً اَطْفَاَهَا وَاِنْ رَأَى سَيِّئَةً اَفْشَاَهَا.

ایسا ہمسایہ جو (تمہاری) نیکی کو دیکھے تو چھپالے اور (تمہاری) برائی کو دیکھے تو اسے فاش کر دے، کمر توڑ دینے والی مصیبت ہے۔

☆.....☆.....☆

عزت و احترام کا خاتمہ

بے جا بحث و مباحثہ انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں کمی آجاتی ہے۔ اسی طرح حد سے زیادہ ہنسی مذاق اور دوسروں کا مذاق اڑانا اس کے احترام کو ختم کر کے اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ اس کا بھی مذاق اڑایا جائے۔

حدیث ۳۸

لَا تُمَارِ فِيذَهَبَ بِهَاوُكَ وَ لَا تُمَارِحُ فَيُجْتَرَأَ عَلَيْكَ ...

بحث نہ کرو کہ تمہارا احترام ختم ہو جائے گا اور نہ مزاح کرو کہ دوسرے تم پر گستاخ ہو جائیں گے۔

☆.....☆.....☆

انکساری

انکساری اور تواضع سے انسان کے عزت و احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص حقیقتاً انکساری سے کام لے اس کے بارے میں امام حسن عسکریؑ فرماتے ہیں:

حدیث ۳۹

مَنْ رَضِيَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الْمَجْلِسِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ
يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ.

جو مجلس میں اپنے مقام سے کمتر پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ وہاں سے اٹھ نہ جائے۔

☆.....☆.....☆

مقدر پر راضی

رزقِ حلال کے حصول کی کوشش کرنا اور مقدرات پر راضی رہنا ایک الہی انسان کی اہم صفات ہیں۔ یہ صفات جہاں اسے بے کار اور عبث کوششوں سے بچاتی ہیں وہاں اسے مطمئن اور پرسکون بھی رکھتی ہیں۔ جب کہ حرص و ہوس فضول کی محنت اور مشقت پر مجبور کرنے کے ساتھ سکون بھی چھین لیتی ہے۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۴۰

الْمَقَادِيرُ الْغَالِبَةُ لَا تُدْفَعُ بِالْمُغَالَبَةِ، وَالْأَرْزَاقُ الْمَكْتُوبَةُ لَا تُنَالُ
بِالشَّرِّهِ وَالْمُطَالَبَةِ... تَذَلُّ لِلْمَقَادِيرِ نَفْسَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ
غَيْرُ نَائِلٍ بِالْحِرْصِ إِلَّا مَا كَتَبَ لَكَ.

حتمی تقدیر کو جھگڑے سے دور نہیں کیا جاسکتا اور جو روزی لکھ دی گئی ہے اسے
لاچ اور مطالبہ سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔۔۔ تقدیر کے مقابلے میں سر تسلیم
خم کر دو اور جان لو کہ تم لاچ سے سوائے اس کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو
تمہارے لئے لکھ دیا گیا ہے۔

صاحب العصر والزمان حضرت امام مهدي الرضا عنه السلام

خاتم سلسلہ امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام ہیں۔ آپ کو امام مہدی، امام منتظر، حجتہ اللہ، خلف صالح، صاحب الامر، صاحب العصر والزمان اور قائم آل محمد جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔

آپ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کا پدری نسب نامہ یہ ہے: حضرت امام مہدی بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن حسین بن علی وفاطمہ بنت رسول صلوٰۃ اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ نسل رسالت کی بقا اور نور رسالت کا فروغ آپ کے دم سے قائم ہے۔ آپ کی والدہ جناب زہرا خاتون ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت شمعون تک منتہی ہوتا ہے جو جناب عیسیٰ کے وصی تھے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ۱۵ شعبان ۲۵۵ھ بوقت صبح صادق بروز جمعہ ہوئی۔ حضرت کی جائے ولادت سامرہ ہے۔

آپ کا عہد امامت ۲۶۰ھ میں ۹ ربیع الاول کی مبارک تاریخ سے شروع ہوا۔ اس وقت آپ کا سن مبارک پانچ سال تھا۔ حضرت کا عہد امامت آج تک جاری ہے اور جب تک مشیت الہی ہوگی جاری رہے گا۔ آپ کی مدت حیات اور دور امامت کی مدت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آپ انبیاء و ائمہ کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے

ہیں۔ آپ ہی کے متعلق آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کا پورا زمانہ ختم ہو جائے تب بھی خدا آخری دن کو اتنا بڑھا دے گا کہ اس دن ایک شخص کو جو مجھ سے ہے مبعوث کرے گا جس کا نام میرا نام ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے لبریز ہوگی۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور یقینی امر ہے۔

خالق کائنات نے اس کائنات کو عبث خلق نہیں کیا بلکہ یہ کائنات حق کے ساتھ خلق ہوئی اور منشاء الہی یہ ہے کہ حق ظاہر ہو اور باطل مٹ جائے۔ بیشک باطل ہے ہی مٹنے والی شے۔ اللہ نے اپنے رسولؐ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ ہر دین پر غالب ہو جائے۔ پوری کائنات کو برضا و رغبت یا مجبوراً اسلام ضرور لانا ہے اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر ناراض ہی کیوں نہ ہوں۔ زمین کے وارث اللہ کے مخلص بندے ہوں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جن کو زمین پر کمزور و بے بس کر دیا گیا ہے ان کو اپنی قدرت سے امام بنائے اور انہی کو زمین کا وارث قرار دے۔ اس کائنات میں حق کا قیام اور باطل کا مکمل خاتمہ ابتدائے آفرینش سے آج تک ممکن نہ ہو سکا۔ باطل کسی نہ کسی طور پر حق کے مقابلہ پر موجود ہے۔ پوری کائنات دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی اور نہ اللہ کے مومن اور مخلص بندے جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا زمین کے وارث اور خلیفہ تسلیم کئے گئے لیکن منشاء الہی کو بہر حال پورا ہونا ہے۔

قیام حق اور استیصال باطل کا کام امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہے جن کے ذریعے دین کو مکمل غالبہ اور اقتدار حاصل ہوگا اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔

۲۶۰ھ سے ۳۲۹ھ تک کا عرصہ غیبتِ صغریٰ کا زمانہ ہے۔ جس کے دوران عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح اور علی بن محمد سمیری آپ کے وکیل اور سفیر رہے۔ ۳۲۹ھ سے غیبتِ کبریٰ کا دور شروع ہوا جس کے دوران آپ کا براہِ راست کوئی نائب اور سفیر نہیں ہے لیکن وکالت کی عام شرائط کے تحت نیابت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی غیبتِ اہلِ ایمان کے لئے ابتلاء و آزمائش اور اہلِ کفر و نفاق کے لئے مہلت کا وقفہ ہے۔ چونکہ آپ کے متعلق حضور نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ کے ذریعے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اس لئے ظالم و جابر حکمران آپ کی ولادت کو روکنے کے درپے رہے۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں امرِ الہی پورا ہوا اسی طرح حضرت امام مہدی الغائب کی ولادت بھی عمل میں آئی۔ پھر چونکہ ظلم و جور کی قوتیں آپ کی زندگی کے درپے تھیں اس لئے اللہ نے آپ کو حجابِ غیبت میں پوشیدہ کر دیا۔ اب آپ دنیا کی نگاہوں سے مستور ہیں لیکن دنیا آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ آپ اس کائنات پر اسی طرح شاہد ہیں جس طرح آپ کے آباء و اجداد شاہد تھے۔ آپ لوگوں کے اعمال کی نگرانی، امورِ الہی کا نفاذ، بندگانِ خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ حجابِ غیبت میں رہ کر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی معرفت ہر مسلمان پر فرض ہے اس لئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

عالمِ اسلام کے جن معتبر علماء نے آپ کے وجود اور غیبت کو تسلیم کیا ہے ان میں محمد بن طلحہ شافعی، ابنِ حجر مکی، شیخ علی بن صباح مالکی، محی الدین شیخ عبدالحق محدث

دہلوی اور علی قاری جیسے نام شامل ہیں۔

علاماتِ ظہور:

آپ کے ظہور کی علامات کی دو قسمیں ہیں: حتمی علامات اور غیر حتمی علامات۔

حتمی علامات:

۱۔ خروجِ دجال: ممکن ہے اس سے مراد ایک شخص ہو اور ہو سکتا ہے اس سے مراد کوئی مکار اور فریب کار حکومت ہو جس نے دجال والے ساز و سامان کے ذریعہ دنیا کو مسحور کر دیا ہے۔

۲۔ ندائے آسمانی: کچھ آوازیں ماہِ رجب میں آئیں گی۔ کچھ ماہِ رمضان میں اور کچھ ظہور کے وقت بلند ہوں گی اور ظہور کا اعلان کر دیا جائے گا۔

۳۔ خروجِ سفیانی: اس کا نام عثمان بن عنبہ ہوگا جو پہلے دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور قسریں پر حکومت قائم کرے گا جس کے بھیجے ہوئے لشکر بغداد، نجف، کربلا اور مدینہ میں قتل عام کریں گے۔ ایک لشکر امام کے لشکر سے شکست کھائے گا اور مکہ کی جانب والا تین لاکھ کا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ سفیانی لشکر امام کے ہاتھوں بیت المقدس میں مارا جائے گا۔

۴۔ نفسِ زکیہ کا قتل: اولاد رسول ﷺ میں سے ایک پاکیزہ نفس انسان کو خانہ کعبہ کے قریب رکن و مقام کے درمیان قتل کر دیا جائے گا۔ جس کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔

۵۔ سید حسنی کا خروج: دیلم و قزوین کی جانب سے سید حسنی جن کا شجرہ نسب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا، نصرتِ امام کے حق میں آواز بلند کریں گے۔ جس پر طالقان کی ایک عظیم سپاہ آپ کے گرد جمع ہو جائے گی۔ جب امام عصر عصر التائبین کے ظہور کی خبر ملے گی تو

سید حسنی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دلائلِ امامت کا مطالبہ کریں گے جس کے بعد ان کی بیعت کر لیں گے۔

۶۔ ماہِ رمضان کے وسط میں سورج گرہن اور آخر میں چاند گرہن واقع ہوگا جو عام طور پر قابل وقوع نہیں سمجھا جاتا۔

۷۔ آسمان میں چشمہ خورشید کے قریب سے ایک پنچہ یا صورت کا ظاہر ہونا۔
غیر حتمی علامات:

روایات میں بیان کی گئیں بعض غیر حتمی علامات یہ ہیں:

مسجد کوفہ کی دیوار کا منہدم ہو جانا، کوفہ کا تباہی کے بعد دوبارہ آباد ہونا، دریائے نجف میں پانی کا جاری ہو جانا، دنیا میں شدید قسم کا قحط ہونا، اکثر ملکوں میں زلزلہ اور طاعون کا پیدا ہونا، مسلسل قتل و خون کا ہونا، مساجد میں سونے کا کام اور میناروں کا بلند ہونا، مشرق زمین سے ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا، جس کا سلسلہ تین روز یا سات روز تک جاری رہے گا، سارے آسمان پر سرخی کا پھیل جانا، کوفہ میں قتل و غارتگری، خراسان سے سیاہ پرچم کا برآمد ہونا، جمادی الثانی اور رجب میں زبردست بارش کا ہونا، تمام عالم میں ظلم و ستم اور فسق و فجور کا عام ہو جانا۔

☆.....☆.....☆

مقدرات الہی

انسان بہت کچھ سوچتا ہے، ارادہ اور عمل کرتا ہے لیکن اکثر اوقات اس کی سوچ اور ارادے کے برخلاف ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی قوت ہے جس کا ارادہ ہمارے ارادوں پر غالب ہے، کوئی ایسی قدرت ہے جس کا فیصلہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے پروردگار کو پہچانا۔

اس سے جہاں مقدرات اور ارادہ الہی کی فوقیت کا اندازہ ہوتا ہے وہاں ایک حقیقت اور آشکار ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کسی بھی کام کی قوت اور قدرت کے باوجود توفیق الہی کا بھی محتاج ہے۔ اسی لئے امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث ۱

أَقْدَارُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُغَالَبُ، وَارَادَتُهُ لَا تُرَدُّ، وَتَوْفِيقُهُ لَا يُسْبَقُ.
مقدرات الہی کبھی مغلوب نہیں ہوا کرتے۔ ارادہ الہی کو مسترد نہیں کیا جاسکتا اور توفیق الہی پر کوئی چیز بھی سبقت نہیں لے سکتی۔

خلقت بے مقصد نہیں

دنیا کے نظم و ضبط، نعمتوں کے تسلسل، انسان کی خلقت اور ساخت اور تاریخ کے ادوار کے مطالعے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا بے کار اور عبث خلق نہیں ہوئی بلکہ دنیا ایک ایسے کمال کی تلاش میں ہے جس میں عدل کی حاکمیت ہو اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ یہی دنیا کی خلقت کا مقصد ہے جو امام کی رہبری میں حاصل ہو کر رہے گا۔

حدیث ۲

.. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ عَبَثًا وَلَا أَهْمَلَهُمْ سُدى بَلْ خَلَقَهُمْ بِقُدْرَتِهِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَسْمَاعًا وَ أَبْصَارًا وَ قُلُوبًا وَ الْبَابَا. ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِمُ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ، يَأْمُرُونَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَ يَنْهَوْنَهُمْ عَنِ مَعْصِيَتِهِ وَ يُعَرِّفُونَهُمْ مَا جَهِلُوا مِنْ أَمْرِ خَالِقِهِمْ وَ دِينِهِمْ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا وَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَائِكَةً يَأْتِينَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَنْ بَعَثَهُمْ إِلَيْهِمْ بِالْفَضْلِ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ.

بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا اور نہ ان کو بے مقصد چھوڑ رکھا ہے بلکہ اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا اور ان کے لئے کان، آنکھ، دل اور عقل قرار دی۔ پھر انبیاء کو جو کہ بشیر و نذیر ہیں، ان کی جانب بھیجا تا کہ اس کی اطاعت کا حکم دیں اور نافرمانی سے روکیں۔ اور اللہ کے امر اور اپنے دین کے بارے میں جو کچھ نہیں جانتے وہ ان کو سمجھائیں۔ اور ان پر کتاب نازل کی اور ان پر فرشتوں کو نازل کیا تا کہ وہ خدا اور انبیاء کے درمیان اس عنایت کے وسیلے سے جو ان پر کی ہے، واسطہ بنیں۔

عالمین کے لئے رحمت

ہر دور کے نبی کی نبوت اس خاص دور تک محدود رہی لیکن ختمی مرتب کی نبوت کا دائرہ ہر امت اور ہر دور تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ ہی کے ذریعے دین کی تکمیل ہوئی اور ولایت جیسی عظیم نعمت کے اعلان کے بعد آپ ہی کے ذریعے نعمتوں کا اتمام ہوا۔ جس کے بعد آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہوا۔

حدیث ۳

... بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَ تَمَّمَ بِهِ نِعْمَتَهُ وَ خَتَمَ بِهِ أَنْبِيَاءَهُ وَ أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً...

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر مبعوث کیا اور ان کے ذریعے نعمتوں کو مکمل کیا اور ان پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

☆.....☆.....☆

زمین اور حجت خدا

حجت خدا اور خدا کا نمائندہ زمین و آسمان کی بقاء کا وسیلہ ہے۔ روایت ہے کہ اگر حجت نہ ہوتی تو زمین اپنے رہنے والی پر خراب ہو جاتی اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۴

فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: "أَلَمْ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ" كَيْفَ يَتَسَاقَطُونَ فِي الْفِتْنَةِ وَيَتَرَدَّدُونَ فِي الْحَيْرَةِ وَ يَأْخُذُونَ يَمِينًا وَ شِمَالًا فَارْقُوا دِينَهُمْ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ

عَانَدُوا الْحَقَّ أَمْ جَهَلُوا مَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ الصَّادِقَةُ وَ
الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ أَوْ عَلِمُوا ذَلِكَ فَتَنَاسَوْا مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ
الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِرًا وَ إِمَّا مَغْمُورًا.

الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ (صرف) اتنا کہہ دینے سے کہ
”ہم ایمان لائے“ چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟
لوگ کس طرح آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں اور کس طرح حیرت و سرگردانی
میں مارے مارے پھرتے ہیں، دائیں بائیں بھٹکتے ہیں۔ (یہ لوگ) دین
سے جدا ہو گئے ہیں یا شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے ہیں یا حق کے دشمن ہو گئے
ہیں یا سچی روایات اور اخبارِ صحیحہ سے جاہل ہیں یا جان بوجھ کر بھلا دیتے ہیں؟
(آگاہ ہو جاؤ) زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔

☆.....☆.....☆

اولی الامر کی اطاعت

اپنی حجت اور ولی ہونے کے دلائل دیتے ہوئے اور اپنی پیروی اور اتباع کو
واجب قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۵

أَمَّا سَمِعْتُمْ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ هَلْ أَمَرَ إِلَّا بِمَا هُوَ كَائِنٌ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ أَوْ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لَكُمْ مَعَاقِلَ
تَأْوُونَ إِلَيْهَا وَ أَعْلَامًا تَهْتَدُونَ بِهَا مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ ظَهَرَ الْمَاضِي

(أَبُو مُحَمَّدٍ) صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلَّمَا غَابَ عِلْمٌ بَدَأَ عِلْمٌ وَإِذَا
 أَفَلَ نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ، فَلَمَّا قَبِضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ
 قَدْ قَطَعَ السَّبَبَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ. كَلَّا مَا كَانَ ذَلِكَ وَ لَا يَكُونُ
 حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَ يَظْهَرَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمْ كَارِهُونَ.
 کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا کہ: اے ایمان والو! خدا کی اطاعت کرو
 اور رسول اور تم میں سے جو اولوالامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ کیا خداوند عالم
 نے قیامت تک ہونے والوں کے علاوہ کسی اور کو حکم دیا ہے؟ کیا تم نے نہیں
 دیکھا کہ خدا نے تمہارے لئے ایسی پناہ گاہیں قرار دی ہیں جس میں تم آ کر پناہ
 لیتے ہو اور کیا جناب آدم سے لیکر امام عسکری تک ایسی نشانیاں نہیں قرار دیں
 کہ جن سے تم ہدایت حاصل کرو۔ جب بھی ایک پرچم گرا اس کی جگہ دوسرا
 پرچم لہرایا۔ جب بھی ایک ستارہ ڈوبا دوسرا اس کی جگہ طلوع ہوا۔ اور جب
 امام عسکری کا انتقال ہو گیا تو تم کو گمان ہوا کہ خدا نے اپنے اور اپنے بندوں
 کے درمیان کا واسطہ ختم کر دیا۔ ہرگز نہیں! نہ ایسا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا
 ہے۔ خدا کا امر ظاہر ہو کے رہے گا۔ چاہے وہ کتنا ہی ناپسند کریں۔

فقہاء حجت ہیں

زمانہ غیبت میں امام نے ہمیں سرگرداں اور پریشان نہیں چھوڑا بلکہ جب بھی
 مسائل پیش آئیں، مشکلات درپیش ہوں، سوالات ابھریں تو آگاہ اور عادل فقہاء کو
 حجت قرار دیتے ہوئے ان سے رجوع کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

حدیث ۶

وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رِوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ
حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

نئے آنے والے واقعات میں تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع
کرو، کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے
ان پر حجت ہوں۔

☆.....☆.....☆

امام علیہ السلام کی دعا

امام جہاں ہمارے حالات سے واقف ہیں وہاں ہر وقت ہمارے لئے دعا بھی
کرتے ہیں۔ امام کی ایک دعا کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں:

حدیث ۷

اللَّهُمَّ ... وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَ النَّصِيحَةِ، وَ عَلَيَّ
الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَ الرَّغْبَةِ، وَ عَلَيَّ الْمُسْتَمِعِينَ بِالِاتِّبَاعِ وَ
الْمَوْعِظَةِ، وَ عَلَيَّ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَ الرَّاحَةِ، وَ عَلَيَّ
مَوْتَاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ، وَ عَلَيَّ مَشَايخِنَا بِالْوَقَارِ وَ السَّكِينَةِ،
وَ عَلَيَّ الشَّبَابِ بِالْإِنَابَةِ وَ التَّوْبَةِ، وَ عَلَيَّ النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَ
العِفَّةِ، وَ عَلَيَّ الْأَغْنِيَاءِ بِالتَّوَّاضِعِ وَ السَّعَةِ، وَ عَلَيَّ الْفُقَرَاءِ
بِالصَّبْرِ وَ الْقَنَاعَةِ.

خدایا۔۔۔ ہمارے علماء کو زہد و نصیحت کی، اور طالب علموں کو جدوجہد اور رغبت

کی، سننے والوں کو پیروی اور موعظہ (قبول کرنے) کی توفیق دے کر اپنا فضل فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا اور راحت عطا کر کے، ہمارے مُردوں پر مہربانی و رحم فرما کر، بزرگوں کو سکون اور وقار عنایت کر کے، جوانوں کو تونہ اور رجوع کی توفیق دے کر، عورتوں کو حیا و عفت کرامت فرما کر، مالداروں کو انکساری اور کشادہ دستی مرحمت فرما کے اور فقیروں کو صبر و قناعت عطا کر کے اپنا فضل فرما۔

☆.....☆.....☆

مشیت الہی

امام کا ارادہ، خدا کے ارادے اور مشیت کے عین مطابق ہے اور وہ خدا کی ذات میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ ارادہ و مشیت الہی کی تکمیل کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۸

... قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ سَنْنَا.

ہمارے قلوب مشیت الہی کے ظروف ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

حق ہمارے ساتھ ہے

یہی ارادہ اور مشیت الہی ہے کہ حق ہمیشہ آئمہ علیہم السلام کے ساتھ ہے اور جو بھی ان کے مقابلے پر آیا گمراہ ہو گیا، حق سے جدا ہو گیا اور خدا کا دشمن قرار پایا۔

حدیث ۹

وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ مَعَنَا وَفِينَا لَا يَقُولُ ذَلِكَ سِوَانَا إِلَّا كَذَّابٌ مُفْتَرٍ وَلَا يَدَّعِيهِ غَيْرُنَا إِلَّا ضَالٌّ غَوِيٌّ...

جان لو کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور ہم میں ہے۔ ہمارے علاوہ جو یہ کہے گا وہ جھوٹا اور باتیں گھڑنے والا ہے اور ہمارے علاوہ جو بھی اس (امامت) کا دعویدار ہے، وہ گمراہ ہے۔۔۔

حقیقی محبت

جو حقیقی محبت کرتا ہے وہ محبوب کی قربت کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور قربت صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ محبوب جن چیزوں کو پسند کرے انہیں انجام دیا جائے اور جو اسے ناپسند ہوں ان سے دوری اختیار کی جائے۔
اگر اپنے امام سے حقیقی محبت ہے تو ہمیں اس قول پر عمل کرنا ہوگا۔

حدیث ۱۰

فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ بِمَا يُقَرَّبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنَا وَ لِيَتَجَنَّبَ مَا يُدْنِيهِ مِنْ كَرَاهِيَّتِنَا وَ سَخَطِنَا، فَإِنَّ أَمْرًا يَبْغْتُهُ فُجَاءَةً حِينَ لَا تَنْفَعُهُ تَوْبَةٌ، وَ لَا يُنْجِيهِ مِنْ عِقَابِنَا نَدَمٌ عَلَى حَوْبَةٍ.

تم میں سے ہر ایک ان باتوں پر عمل کرے جن سے ہماری دوستی کے ذریعے تقرب حاصل کیا جاسکتا ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جو اسے ہماری ناپسندیدگی اور ناراضگی سے نزدیک کرتی ہے۔ کیونکہ گرفتاری اچانک انسان

کو آ لیتی ہے پھر توبہ بھی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہ گناہ پر ندامت ہمارے
عقاب سے اسے نجات دیتی ہے۔

محبت کی آزمائش

محبت کی آزمائش کا وقت اس وقت آتا ہے جب دوسری محبوب چیزوں کو قربان
کرنا پڑے؛ مال دینا پڑے یا اولاد سے دست بردار ہونا پڑے۔
یہ کیسی محبت ہے کہ امام کہیں کہ اپنے مال میں سے ہمارا حق (خمس وغیرہ) نکال
دو اور ہم بہانہ بازی کر کے ان کا حق بھی کھا جائیں۔

حدیث ۱۱

وَمَنْ أَكَلَ مِنْ أَمْوَالِنَا شَيْئًا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا وَ سَيَصْلِي
سَعِيرًا.

جو ہمارے مال میں سے کچھ بھی کھائے گا، وہ اپنے پیٹ کو آتش سے بھرے گا
اور جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔

خدا کی لعنت

سب جانتے ہیں کہ خمس اور زکوٰۃ کا حکم دینی امور کی ادائیگی، مستحق سادات،
فقراء، مسکین اور یتیموں کی دادرسی کے لئے ہے۔ اگر کوئی مال کی محبت میں اس حکم سے
سرتابی کرے تو اس نے نہ صرف ان سب کا حق غصب کیا بلکہ خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں
کی لعنت کا بھی مستحق قرار پایا۔

حدیث ۱۲

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا
دِرْهَمًا حَرَامًا.

جو ہمارے مال میں سے ایک درہم بھی بطور حرام کھائے اس پر خدا، ملائکہ اور
تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

☆.....☆.....☆

مال کی طہارت

خمس اور زکوٰۃ کا نکالنا، فطرہ دینا دراصل ہمارے ہی مال کی طہارت کا باعث
ہے اور طاہر اور پاک چیز میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔

حدیث ۱۳

وَأَمَّا أَمْوَالُكُمْ فَلَا تَقْبَلُهَا إِلَّا لِتُطَهَّرُوا.

ہم تمہارا مال صرف اس لئے قبول کرتے ہیں کہ تم طاہر ہو جاؤ۔

☆.....☆.....☆

نماز ... شیطان کی رسوائی

نماز خدا سے رابطہ اور قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ معرفت کے ساتھ ادا کیا
جانے والا ہر سجدہ اور ہر رکوع اسے اپنے پروردگار سے نزدیک اور شیطان سے دور لے
جاتا ہے۔ اسی لئے انسان نماز کی وجہ سے برائی سے دور رہتا ہے۔ پس نماز انسان کو
رسوائی سے بچاتی ہے اور شیطان کو رسوا کرتی ہے۔

حدیث ۱۴

... فَمَا أَرْغَمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ بِشَيْءٍ مِثْلِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْهَا وَ أَرْغَمَ
أَنْفَ الشَّيْطَانِ.

نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا نماز پڑھو
اور شیطان کی ناک رگڑو۔

☆.....☆.....☆

ظالم کی بیعت نہ ہونا

خدا نے امام کو ظلم و فساد کے خلاف قیام کے لئے باقی رکھا ہے جو مومنین کیلئے خیر
اور ظالم کے لئے موت کا پیغام ہیں۔ لہذا جب ظہور کے وقت ان کے دوش پر کسی ظالم
کی بیعت کا طوق نہیں ہوگا اور آپ اس کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے۔

حدیث ۱۵

وَ إِنِّي أَخْرُجُ حِينَ أَخْرُجُ وَ لَا بَيْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الطَّوَاغِيتِ فِي عُنُقِي.
میں جس وقت کی بھی خروج کروں کسی طاغوت کی بیعت میری گردن میں نہ ہوگی۔

☆.....☆.....☆

امام ہمارا نگہبان

ہم امام سے غافل ہو جاتے ہیں لیکن امام ہم سے غافل نہیں اور ہر وقت ہم پر
ناظر اور نگہبان ہیں۔ امام کی اس نظارت کی وجہ سے ہم بہت سی مشکلات سے محفوظ
ہیں۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں:

حدیث ۱۶

فَانَا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَاءِكُمْ وَ لَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ.
تمہاری تمام خبریں ہمارے علم میں ہیں اور تمہاری کوئی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں
ہے۔

☆.....☆.....☆

محافظت

اسی بارے میں ایک اور حدیث میں امام ارشاد فرماتے ہیں:

حدیث ۷۱

.... اَنَا غَيْرُ مُهْمَلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَ لَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ. وَ لَوْلَا
ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمْ اللَّأْوَاهُ وَ اصْطَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ. فَاتَّقُوا اللَّهَ جَلَّ
جَلَالُهُ وَ ظَاهَرُونَا.

ہم تمہارا خیال رکھنے میں کوتاہی نہیں کرتے اور تمہاری یاد بھلاتے نہیں ہیں۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو پریشانیاں تمہیں گھیر لیتیں اور دشمن تمہاری جڑیں کاٹ
ڈالتے۔ پس خدا سے ڈرو اور ہماری مدد کرو۔

☆.....☆.....☆

ظہور کا وقت

ظہور کا وقت خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لئے کہ ظہور کا دار و مدار علامتوں
پر نہیں بلکہ اسباب کی فراہمی پر ہے۔ جس وقت، اسباب فراہم ہو گئے، خدا اسی لمحہ امام
کو ظاہر کر دے گا۔ اسی لئے ظہور کا وقت معین کرنے والوں کے بارے میں فرمایا:

حدیث ۱۸

وَأَمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ. كَذِبَ الْوَقَاتُونَ.
ظہور کا امر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔

دوسرے کے مال پر تصرف

عام طور پر اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ دوسرے کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس سے اجازت لی جائے۔ ہمارے مقدس دین میں اس بات کی سختی سے تاکید ہے کہ دوسرے کا مال ہو یا اشیاء استعمال سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ امام اس کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۱۹

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی اور کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے۔

خدا جسم نہیں

ہمارا خالق اور رازق خدا ہر لمحے ہمیں فیض پہنچا رہا ہے اور اپنی ہر مخلوق پر ناظر ہے۔ اس کی ذات کی کوئی حد و انتہاء نہیں اسی لئے جسم بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ جسم محدود ہوتا ہے۔ پس وہ ایک ایسی ذات ہے کہ اس جیسی ذات کوئی بھی نہیں۔

حدیث ۲۰

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَجْسَامَ وَ قَسَمَ الْأَرْزَاقَ لِأَنَّهُ لَيْسَ
بِجِسْمٍ وَلَا حَالٍ فِي جِسْمٍ "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ".

بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اجسام کو خلق کیا اور رزق کو تقسیم
کیا۔ کیونکہ نہ وہ خود جسم ہے اور نہ اس نے کسی جسم کے اندر حلول کیا ہے "اس
کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔"

☆.....☆.....☆

شیعوں کی جانب سے اذیت

ایسا شیعہ جس کے پاس علم نہ ہو، وہ دینی لحاظ سے کمزور ہو اور احمقوں کی جنت
میں رہتا ہو، وہ سب سے زیادہ امام کو اذیت دیتا ہے۔

حدیث ۲۱

قَدْ أَذَانَا جُهَلَاءُ الشَّيْعَةِ وَ حُمَقَاؤُهُمْ، وَ مَنْ دِينُهُ جَنَاحُ الْبَعُوضَةِ
أَرْجَحُ مِنْهُ.

شیعوں میں سے جاہلوں اور احمقوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اور انہوں
نے کہ چھڑکا پر بھی ان کے دین سے زیادہ مستحکم ہے۔

☆.....☆.....☆

بادلوں میں چھپا سورج

سورج کا اگر وجود نہ ہو تو رات کا اندھیرا کبھی نہ چھٹے، دن کی روشنی کبھی نمودار نہ ہو۔ اس لئے سورج کا وجود اگرچہ بادلوں کی اوٹ میں ہی کیوں نہ ہو، انتہائی ضروری ہے تاکہ دن کے نمودار ہونے کی خبر لاسکے۔

امام کا وجود اگرچہ پردہ غیبت میں ہو، لیکن انتہائی ضروری ہے اس لئے کہ آپ کا وجود پردہ غیبت میں بھی ظلمتوں میں روشنی کا سبب ہے۔ اگر امام کا وجود مبارک نہ ہوتا تو یہ دنیا ظلمتوں اور فساد سے اتنی تاریک ہو جاتی کہ ایک پل بھی اس میں گزارنا مشکل ہو جاتا۔ امام بادلوں کے اوٹ میں چھپے سورج سے خود کو تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۲۲

وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاعِ بِى فِي غَيْبَتِي فَكَأَلِإِنْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيْبَهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السَّحَابُ.

زمانہ غیبت میں میرے وجود سے فائدہ ایسا ہی ہے جیسے سورج سے اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب وہ بادلوں کی اوٹ میں نگاہوں سے اوجھل ہو۔

☆.....☆.....☆

ظہور کی دعا

ہمارے بہت سارے مسائل کا حل، ظلم و فساد کا خاتمہ، عدل و انصاف کا قیام امام کے ظہور سے مشروط ہے۔ اس لئے اس کو فرج یعنی آسانی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی آسانی اور آسائش جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا ماحول جس میں ظلم کی کوئی

گنجائش نہ ہو۔ پس ایسے وقت کی دعا کرنا، اہم کاموں میں سے ایک کام ہے۔
 وَ أَكثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ.
 تعجیل ظہور کی دعا بکثرت کیا کرو کیونکہ یہی دعا تمہارے لئے فرج ہے۔

☆.....☆.....☆

اپنے امور امام کے سپرد کریں

اگر خدا پر یقین ہے اور امام کو خدا کا نمائندہ اور حجت تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں خدا پر توکل کرتے ہوئے اپنے تمام امور اپنے امام کے سپرد کر دینے چاہئیں اور ان ہی سے مدد اور نصرت کی امید رکھنی چاہیے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ سَلِّمُوا لَنَا، وَ رُدُّوا الْأَمْرَ إِلَيْنَا، فَعَلَيْنَا الْإِصْدَارُ كَمَا
 كَانَ مِنَّا الْإِيرَادُ. وَ لَا تَحَاوَلُوا كَشْفَ مَا عُطِيَ عَنْكُمْ وَ اجْعَلُوا
 قَصْدَكُمْ إِلَيْنَا بِالْمَوَدَّةِ عَلَى السُّنَّةِ الْوَاضِحَةِ.

اللہ سے ڈرو اور ہماری بات مانو۔ امور کو ہمارے حوالے کر دو کہ سرچشمے سے
 سیراب کر کے لوٹانا ہمارا کام ہے جیسا کہ سرچشمے تک لے جانا بھی ہماری ذمہ
 داری تھا۔ جو بات تم سے چھپائی گئی ہے اس کی تلاش میں نہ جاؤ۔ مودت کے
 ساتھ واضح راستے پر اپنا مقصد ہماری جانب قرار دو۔

☆.....☆.....☆

حق کا اتمام اور باطل کا اختتام

قرآن کی رو سے خدا کا وعدہ ہے کہ اپنے نور کا اتمام کرے گا، باطل کو نابود کرے
 گا اور زمین پر صالحین کو حکومت دے گا۔ جب خدا کی ذات ارادہ کرے اور کوئی وعدہ

کرے جو کہ قادرِ مطلق ہے تو وہ ضرور پورا ہوگا۔ اس لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۵

أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْحَقِّ إِلَّا اِتِّمَامًا وَ لِلْبَاطِلِ إِلَّا زَهُوقًا وَ هُوَ شَاهِدٌ عَلَيَّ اذْكَرُهُ.

اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ حق اپنے کمال تک پہنچے اور باطل نابود ہو جائے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر وہ گواہ ہے۔

☆.....☆.....☆

اذن کی ضرورت

ظہور کے لئے صرف خدا کے حکم کی ضرورت ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۶

اِذَا اِذِنَ اللّٰهُ لَنَا فِي الْقَوْلِ ظَهَرَ الْحَقُّ وَ اَضْمَحَلَّ الْبَاطِلُ وَ اِنْ حَسَرَ عَنْكُمْ.

جب خدا ہمیں کلام کی اجازت دے گا، اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور باطل مٹ جائے گا اور تم پر سے گھٹن کا ماحول ختم ہو جائے گا۔

☆.....☆.....☆

فناء اور بقاء

عقل وہ ہے جو بقاء کو اختیار کرے اور فناء سے دل نہ لگائے۔ دنیا ایک فانی جگہ ہے اور ایک نہ ایک دن اسے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں

جن کو بقاء حاصل ہے۔ ان چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

حدیث ۲۷

إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ دَنَا فَنَاوُهَا وَ زَوَّالُهَا وَ أَذْنَتْ بِالْوِدَاعِ وَ إِنِّي
أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ﷺ وَ الْعَمَلِ بِكِتَابِهِ وَ إِمَاتَةِ الْبَاطِلِ
وَ أَحْيَاءِ السُّنَّةِ.

دنیا کی فنا اور اس کا زوال نزدیک ہے اور وہ رخصت کے عالم میں ہے۔ اور
میں تم کو اللہ، اس کے رسول، کتاب پر عمل، باطل کی ہلاکت اور سنت کو زندہ
کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔

☆.....☆.....☆

چھینک ایک نعمت

خدا نے بندے کو ایسی ایسی خفیہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن کا ادراک کرنا بھی
انسان کے لئے مشکل ہے۔ چھینک بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ اس کے بارے میں
امام فرماتے ہیں:

حدیث ۲۸

أَلَا أُبَشِّرُكَ فِي الْعِطَاسِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هُوَ أَمَانٌ مِنَ
الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

کیا تمہیں چھینک کے بارے میں بشارت دوں؟ عرض کیا: ضرور۔ فرمایا:
چھینک تین دن تک موت سے حفاظت کی نشانی ہے۔

☆.....☆.....☆

ہدایت کے بعد گمراہی

کتنا بد قسمت ہے وہ انسان جو روشنی پالینے کے بعد اندھیرے میں چلا جائے، بینائی ملنے کے بعد نابینا ہو جائے اور ہدایت کے راستے پر آجانے کے بعد گمراہی کی طرف بھٹک جائے۔ اسی لئے کمال سے پستی کی جانب جاتی زندگی سے بہتر موت کو قرار دیا گیا۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم پر ایسا وقت نہ آئے۔

حدیث ۲۹

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَمَىٰ بَعْدَ الْجَلَاءِ وَمِنَ الضَّلَالَةِ بَعْدَ الْهُدَىٰ وَمِنَ مُوبِقَاتِ الْأَعْمَالِ وَمُرْدِيَاتِ الْفِتَنِ.

میں بینائی کے بعد نابینائی، ہدایت کے بعد گمراہی، برے اعمال اور فتنوں کا شکار ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

☆.....☆.....☆

اللہ کافی ہے

جو اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہو اور اس کی مدد اپنے ہمراہ ہونے کا یقین رکھتا ہو اگر کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو تو بھی اسے کسی کا خوف اور وحشت نہیں ہوتی۔ امام اللہ تعالیٰ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث ۳۰

إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا وَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَىٰ غَيْرِهِ وَالْحَقُّ مَعَنَا. فَلَنْ يُوحِشَنَا مَنْ قَعَدَ عَنَّا وَنَحْنُ صَنَائِعُ رَبِّنَا وَالْخَلْقُ بَعْدُ صَنَائِعُنَا.

اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔

اگر کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمیں وحشت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے رب کے پروردہ اور ہمارے بعد کی مخلوق ہماری پروردہ ہے۔

☆.....☆.....☆

ظہور میں رکاوٹ

شیعوں کا اپنے پروردگار سے یہ عہد ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے دین کا پرچم سر بلند کریں گے۔ اگر وہ اس عہد و پیمان کا پاس رکھتے اور اپنے باہمی اتحاد کا مظاہرہ کرتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ امام پرودہ غیبت میں رہتے۔ لہذا ظہور میں رکاوٹ وہ شیعہ ہیں جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔

حدیث ۳۱

لَوْ أَنَا أَشْيَاعَنَا وَفَقَهُمُ اللَّهُ لَطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمْ الْيَمْنُ بِلِقَائِنَا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا.

اگر ہمارے شیعوں (کہ اللہ ان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے) کے درمیان عہد و پیمان الہی کی وفا میں اتحاد و اتفاق ہوتا تو ہماری ملاقات کی سعادت میں تاخیر نہ ہوتی اور ہماری زیارت کی سعادت انہیں جلد نصیب ہو جاتی۔

☆.....☆.....☆

معارف اور اہل بیت علیہم السلام کا طریقہ

اکثر مذاہب کے درمیان اختلاف کا سبب اسلامی معارف اور عقائد کی مختلف تفاسیر ہیں لیکن اہلبیت کا بتایا ہوا طریقہ اور تفسیر ہمارے لئے حجت ہے کیونکہ رسول

اسلام ﷺ سے سب سے نزدیکی اور مسلسل رابطہ اہل بیت کا تھا۔ اس لئے جو طریقہ اہل بیت نے بیان کیا وہی رسول کی سنت قرار پائے گا۔ اسی لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۲

طَلَبُ الْمَعَارِفِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ مُسَاوٍ لِانْكَارِنَا.

ہمارے یعنی اہلبیت کے طریقے کے برخلاف معارف سیکھنا ہمارے انکار کے برابر ہے۔

☆.....☆.....☆

سجدہ شکر

خدا کے نعمات پر شکر بندے کی ذمہ داری ہے جو نعمتوں میں اضافے کا بھی سبب ہے۔ شکر کا سب سے بہترین طریقہ ”سجدہ شکر“ ہے۔ عبادت خدا کے شکر کا ایک ذریعہ ہے اور سجدہ عبادت کا کمال ہے۔ سجدے کی حالت میں خلوص اور خضوع و خشوع اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اس لئے امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۳

سَجْدَةُ الشُّكْرِ مِنَ الزَّمِ السُّنَنِ وَ أَوْجِبَهَا.

سجدہ شکر مستحب سجدوں میں سے لازم ترین اور واجب سجدہ ہے۔

☆.....☆.....☆

ہدایت کی کوشش

وہی چیز انسان کو ملتی ہے جس کا وہ متلاشی ہوتا ہے۔ ہر چیز کے حصول کے لئے کوشش اور جدوجہد ضروری ہے۔ اگر انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس

کے لئے کوشش کرنی ہوگی۔ زحمت برداشت کرنی ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو اسے ہدایت ضرور ملے گی۔

حدیث ۳۴

إِنِ اسْتَرْشَدْتَ ارْشِدْتَ وَإِنْ طَلَبْتَ وَجَدْتَ.
اگر ہدایت کے طالب گار ہو تو ہدایت ملے گی اور اگر ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔

☆.....☆.....☆

فضول سوال

سوال علم کی کنجی ہے اور علم کے دروازے انسان پر کھول دیتا ہے لیکن سوال ایسا ہو جو سوچ سمجھ کر کیا جائے اور اس سے کچھ حاصل ہو، وگرنہ ایسا دروازہ کھولنے سے کیا فائدہ جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو اس کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں:

حدیث ۳۵

... فَأَغْلِقُوا بَابَ السُّؤَالِ عَمَّا لَا يَعْنِيكُمْ.

-- فضول سوالات کا دروازہ بند کر دو۔

☆.....☆.....☆

کفایت

لاچ اور ہوس جہاں انسان کی عزت خاک میں ملا دیتی ہے وہاں اسے بے جا زحمت میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی لئے وہ چیزیں جن کی کفایت ہو چکی ہے ان کے لئے مزید زحمت اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔

حدیث ۳۶

وَلَا تَتَكَلَّفُوا عِلْمَ مَا قَدْ كَفَيْتُمْ.

اپنی کفایت کا یقین ہے تو زحمتیں مت اٹھاؤ۔

☆.....☆.....☆

عدل اجتماعی کا قیام

امام کے ذریعے ہی یہ زمین اجتماعی عدل تک پہنچے گی اور دنیا سے ظلم و ستم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔

حدیث ۳۷

أَنَا الَّذِي أَمَلْتُهَا عَدْلًا كَمَا مِلْتُ جَوْرًا.

میں وہی ہوں کہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دوں گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے پُر ہو چکی ہوگی۔

☆.....☆.....☆

مومن کے لئے خیر، خدا کے دشمنوں کا دشمن

اکثر لوگ امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں اور امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن اگر کوئی حقیقی مومن نہیں تو اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی رو سے امام صرف مومن کے لئے خیر ہیں اور اگر کوئی خدا نخواستہ خدا کی نافرمانی کر کے اس کا دشمن قرار پائے تو امام کے دشمنوں میں شامل ہوگا۔

حدیث ۳۸

أَنَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. أَنَا الْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ.

میں روئے زمین پر بقیۃ اللہ ہوں۔ میں اس کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں۔

سرپرست اور محافظ

امام شیعوں کے سرپرست اور محافظ ہیں۔ اس بارے میں فرماتے ہیں:

حدیث ۳۹

وَبِيْ يَدْفَعُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَلَاءَ عَنْ اَهْلِىْ وَ شِيْعَتِيْ.

اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ میرے خاندان اور میرے شیعوں سے مصیبتوں کو دور کرے گا۔

اہل ارض کے لئے امان

زمین پر رہنے والے امام کے بغیر امن و سکون کی زندگی گزار نہیں سکتے۔

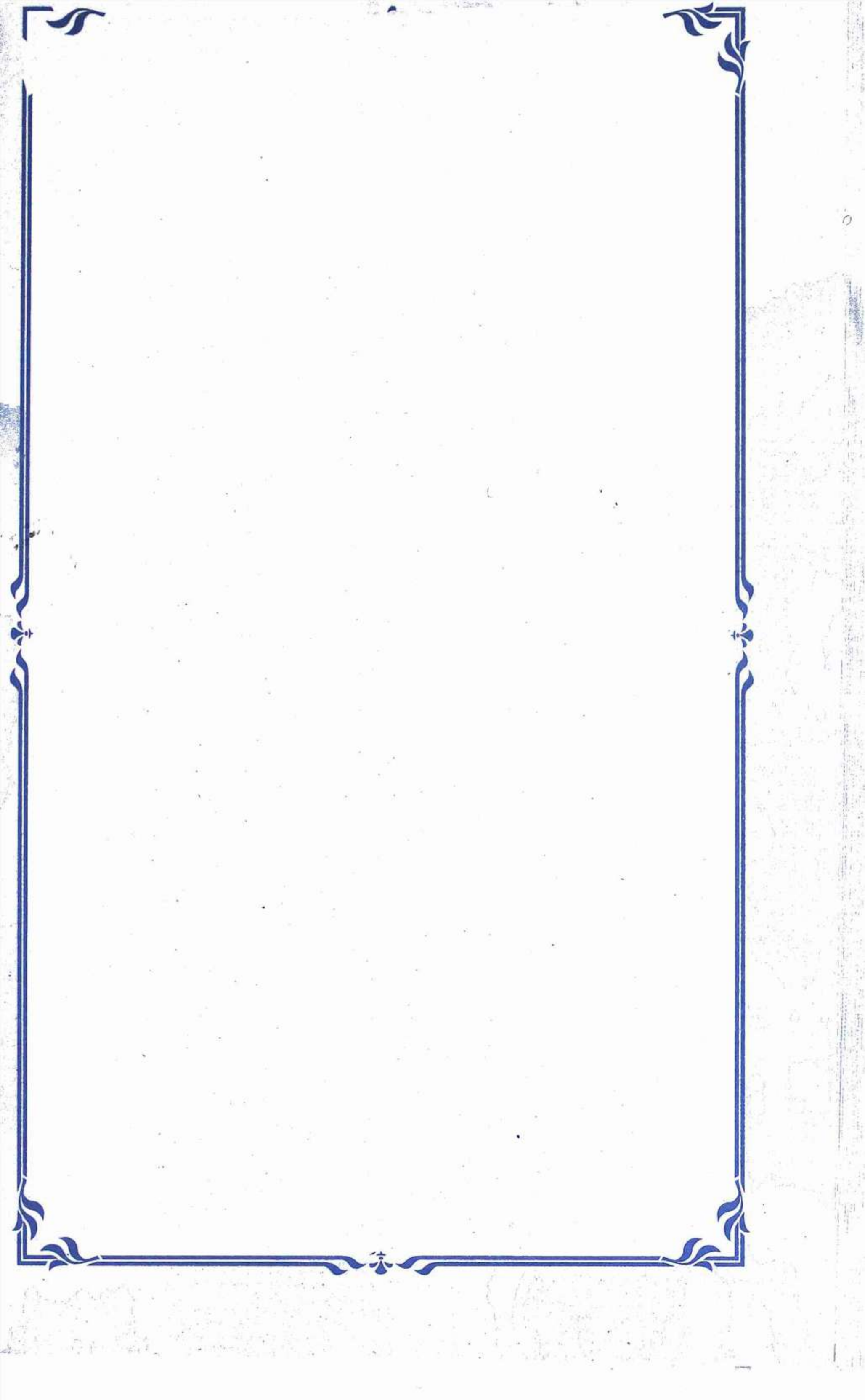
حدیث ۴۰

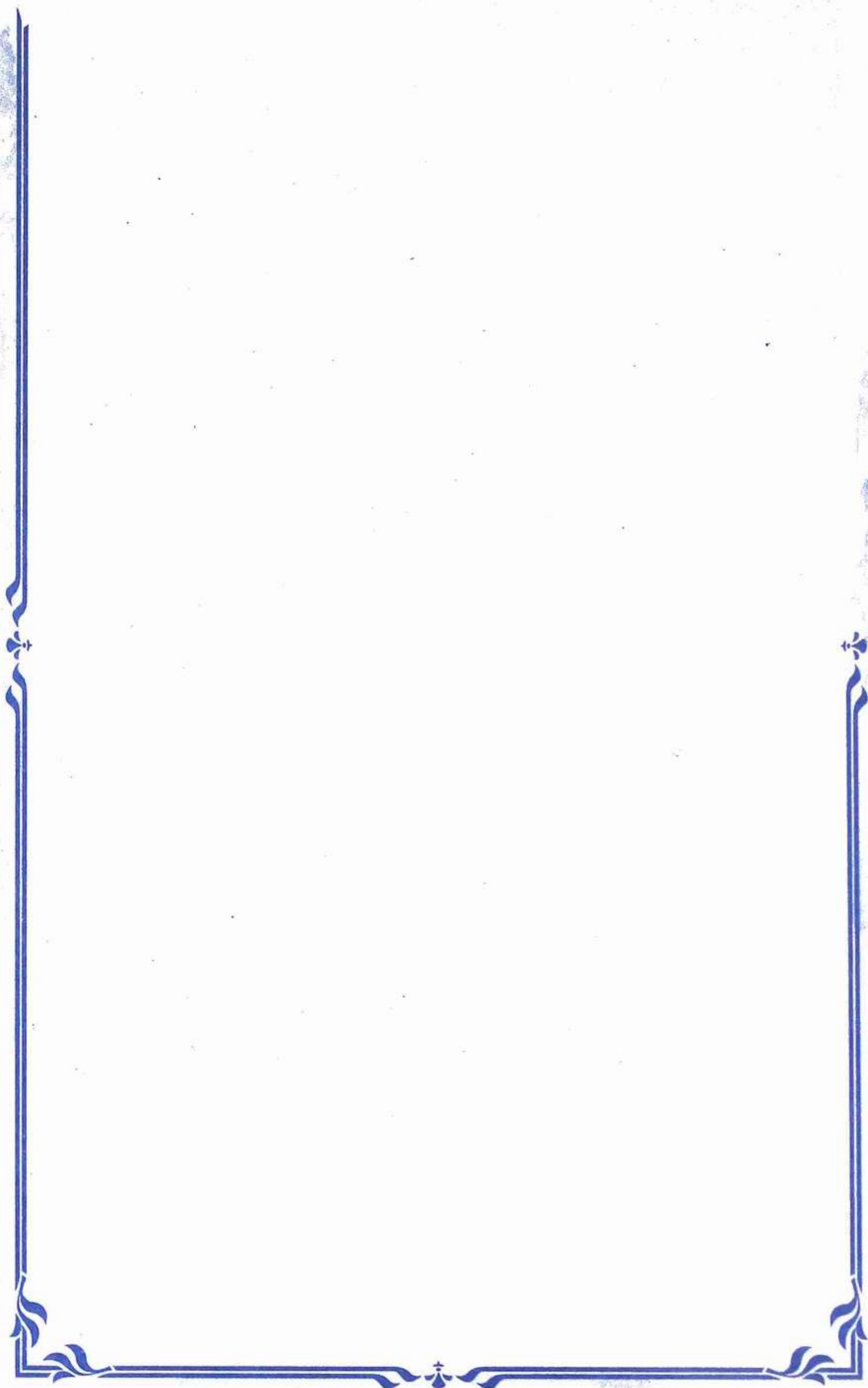
... وَ اِنِّيْ لَآمَانٌ لِّاَهْلِ الْاَرْضِ ...

میں یقیناً اہل زمین کے لئے امان ہوں۔

مآخذ

بحار الانوار	تفسير امام عسكري	احقاق الحق
الغدير	وقائع الايام خياباني	نهج الحياة
امالي شيخ صدوق	سفينة البحار	مكارم اخلاق
اصول كافي	تحف العقول	عيون اخبار الرضا
ارشاد القلوب	زم الهوى	جامع السعادات
مجموعه ورام	مناقب ابن شهر آشوب	كنز العمال
مسند احمد	كتاب ابن ماجه	كتاب عوامل
طبقات الكبرى	المناقب	ملحقات احقاق الحق
مستدرک الوسائل	كشف الغمة	تفسير برهان
اشئى عشرية	جامع الاخبار	واني - باب فضل الصدقة السر
وسائل الشيعه	معاني الاخبار	غايه المرام في رجال البخاري

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

وَاللَّهِ لَنُحِبُّكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَتَصْمِتُوا إِذَا صَمِتْنَا
وَ نَحْنُ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خَيْرًا فِي خِلَافِ أَمْرِنَا.

امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

خدا کی قسم ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ تم اس وقت بولو جب ہم بولیں اور تم
اس وقت خاموش رہو جب ہم خاموش رہیں۔

اور ہم تمہارے اور خدائے عزوجل کے درمیان (واسطہ) ہیں۔
اللہ نے ہمارے حکم کی مخالفت میں کسی کے لئے کوئی خوبی نہیں رکھی۔

پیشکش

مَرَكِزِ عَامِ وَعَمَلِ كِرَاجِي

92-21-6622656 ڈکریجی فون