

۱

کامیابی کے اسرار

تألیف

آیت اللہ سید مرتضیٰ مجتہدی سیستانی

جلد-۱

ترجمہ

عرفان حیدر

کامیابی کے اسرار جلد ۱

مؤلف: آیت اللہ سید مرتضیٰ مجتہدی سیستانی

ترجمہ: عرفان حیدر

نظر ثانی: مجتہدین حسین رحیمی، سلمان باعدار

کمپوزنگ: شاذان حیدر، ذیشان مہدی

طبع: اول

تاریخ طبع: ۲۰۱۰ء

تعداد: ۲۰۰۰

قیمت: ۲۰۰

ناشر: الماس (قلم)

طبع کا پتہ:

جامعہ امام صادق کتب خانہ، سید علیہ السلام، اردو کوئٹہ، بلوچستان، فون نمبر: ۰۸۱-۲۶۶۳۵۳۵

www.almonji.com

مؤلف کی ویب سائٹ:

info@almonji.com

irfanhaider014@gmail.com

ایمیل:

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف مترجم:

الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي

طالب وصل الله على محمد وآله الاثمة المعصومين

تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لئے ہیں جو عالمین کا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی عزت طاہرہ پر جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بشریت کی راہنمائی فرمائی اور انسانوں کو گمراہی و ضلالت سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا۔

قارئین کرام! کامیابی کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے ہر انسان کامیاب زندگی کا خواہاں ہے لیکن اکثر صحیح راہنما میسر نہ آنے سے انسان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی اور اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے پیش نظر یہ کتاب آیت اللہ سید مرتضیٰ مجتہدی سیدستانی مدظلہ کی فارسی کتاب ”اسرار و مفہیمات“ کا ترجمہ ہے یہ کتاب کامیابی کی تلاش و جستجو کرنے والوں کے لئے انمول تحفہ اور یاس و ناامیدی میں مبتلا افراد کے لئے امید کی کرن ہے۔

اس کتاب میں معاشرے کی ضروریات کے مطابق کچھ موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ موضوعات کی مناسبت سے خاندان عصمت و طہارت علیہم السلام کے فرامین نے کتاب کو چارچاند لگا دیئے ہیں۔ ترجمے کے دوران آسان، عام فہم اور سلیس زبان استعمال کی گئی ہے۔ ثقیل اور غیر مانوس کلمات سے پرہیز کیا گیا۔ البتہ اس بات کا فیصلہ تو قارئین فرمائیں گے کہ میں مفہیم و مطالب کو منتقل کرنے میں کس حد تک کامیاب رہا پھر بھی آپ سے استدعا ہے کہ ترجمے میں نقائص سے ضرور مطلع

فرمائیں۔

میں اپنے والدین، اساتید جناب محمد جعد اسدی، جناب ابراہیم حلیمی اور جناب اکبر حسین زاہدی صاحب کامنوں و مشکور ہوں جن کی شفقت اور تعلیم و تربیت نے مجھے کتب اہل بیت کی خدمت کرنے کا شرف بخشا۔

نیز جناب مختار حسین رحیمی صاحب اور جناب سلمان نامدار صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کتاب پر نظر ثانی فرمائی۔

آخر میں اپنے تمام رفقاء دوستوں ادیب علی آدابی، سید علی شاہ عابدی، مشتاق حسین عمرانی، ذیشان مہدی اور بالخصوص برادر عزیز علی اسدی اور عمران حیدر شاہد کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں تعاون فرمایا۔ خدا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔

خدا کی بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ پروردگار! محمد و آل محمد کے طفیل اس ناچیز کاوش کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمیں حقیقی معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔

عرفان حیدر

قم المقدس (ایران)

۱۸ ذی الحجہ روز عید سعید غدیر ۱۴۳۰ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش گفتار:

عظیم لوگوں کی کامیابی کا راز تفکر و تدبیر ہے۔ اگر آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں تو سعادت اور کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن اس کے لئے فکر کی طاقت سے بہرہ مند ہونا ضروری ہے۔ آپ مثبت سوچ کے ذریعے اپنے اندر کی کابجراں کریں تاکہ اپنے عالی اہداف تک پہنچ کر اپنے معاشرے کو مثبت افکار سے آشنا کروا سکیں۔ جب بھی آپ کو صحیح فکر کرنے کے لئے مدد کی ضرورت ہو تو آگاہ اور مخلص افراد سے مشورہ کریں کہ جن میں مشاور کی شرائط موجود ہوں۔

ایسے افراد کی سوچ و فکر سے استفادہ کریں۔ ان کے مشورے سے استفادہ کرتے ہوئے اعلیٰ اہداف سے آشنا ہوں اور بہترین اہداف کا انتخاب کریں پھر ترقی اور کامیابی کی اہم شرط یعنی پختہ ارادے اور بلند ہمت کے ذریعے اپنے اہداف کے مطابق منشور تشکیل دے کر انہیں عملی جامہ پہنائیں کیونکہ صحیح پروگرام اور نظم و ضبط ہدف اور منزل تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے۔ جو آپ کو جلد اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ وقت سے استفادہ کریں اور فرصت کے لحاظ میں نیک اور صالح افراد کی صحبت میں بیٹھ کر مستفید ہوں ان کی ہمنشینی و صحبت سے آپ کی روح تازہ اور ان کی دل نشین گفتار سے آپ کا دل منور ہو جائے گا آپ ان بزرگان کی صحبت سے ان کی روحانی و معنوی قوت سے خود بھی قدرت حاصل کریں اور انہیں نفس کی مخالفت اور سالوں کی محنت و کوشش سے حاصل ہونے والے تجربات سے استفادہ کریں۔

آپ کو اپنے نفس پر اختیار ہو تو صبر و استقامت کو اپنا ہتھیار بنا کر اپنی روحانی قوت کو متحرک کریں پھر آپ کی معنوی قدرت پر وان چڑھے گی۔ کیونکہ نفسانی خواہشات کے مقابل میں صبر کرنے سے آپ کا باطن برائیوں سے پاک ہو جائے گا پھر آپ کو اسرار خدا میں سے ایک راز یعنی اخلاص کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ اس صورت میں آپ کا دل رحمانی الہامات سے روشن ہو جائے گا آپ کی زبان پر

علم و حکمت کے چشمے جاری ہوں گے اور پھر علم و دانش سے بہرہ مند ہوں کہ جو عالی درجات کی جانب ارتقاء اور خدا کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اگر باب علم سے وابستہ ہو جائیں تو آپ کی شرافت و فضیلت میں اضافہ ہوگا اس طرح آپ معارف اہل بیت سے اپنے دل کو منور کریں اور ایک شمع کی طرح آپ اپنے معاشرے کو روشن کریں اور انہیں اہل بیت کے حیات بخش کتب سے آشنا کریں اور زنگ آلود قلوب کو ان کے نورانی افکار و گفتار سے منور کریں۔

ایسی خدمات کو انجام دینے کے لئے کوشش کریں تاکہ توفیق الہی آپ کے شامل حال ہو۔ کیونکہ توفیق کے حصول کے علاوہ دعا، سعی و کوشش اور تلاش و جستجو بھی ضروری ہے۔ جب تک خدا کی توفیق ہماری دستگیری نہ کرے، ہم حقیقت کے کاروان تک نہیں پہنچ سکتے۔

کاروان رفت و تو در خواب و بیدار در پیش

کج روی؟ رہ ز کہ پرسسی؟ چہ کنی؟ چون باشی؟

کاروان چلا گیا اور تم سوتے رہے، تمہارے سامنے بیابان ہے اور تم تنہا رہ گئے ہو۔ اب تم کب جاؤ گے؟ کس سے راستہ پوچھو گے اور کیا کرو گے؟

اگر آپ حقیقت تک پہنچنا چاہو تو اغیار کے طعنوں سے نہ گھبراؤ۔ بلکہ منزل کی جانب گامزن رہو کسی جگہ تھک کر نہ بیٹھو اور عظیم لوگوں کی اہم ترین صفت یعنی مقام یقین حاصل کرو۔

معاشرے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے معاشرے کے لئے مفید موضوعات پر روشنی ڈالی، انہیں مفید موضوعات کے ضمن میں، میں نے خاندان رسالت کے فرامین اور بالخصوص صاحب ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ارشادات کو بیان کیا ہے اور انہیں عوام الناس کے اختیار میں قرار دیا امید ہے کہ یہ کتاب معصومین علیہم السلام کے نورانی اور تابناک فرامین کے عجب سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور معنوی تکامل اور روحانی افزائش کے لئے مددگار ثابت ہوگی۔

سید مرتضیٰ مجتہدی سیتانی

پہلا باب

فکر

حضرت امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں:

”علیک بالفکر فانّہ رُشد من الضلال و مصلح الاعمال“
تم پر فکر کرنا لازم ہے۔ کیونکہ یہ گمراہی سے ہدایت اور اعمال کی اصلاح کرتی ہے۔

پہلا باب

فکر

فکر کی اہمیت

ہر انسان کے ذہن میں ایسے قیمتی اور گراں قدر خزانے موجود ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ سوچ کے ذریعہ حاصل کر کے استفادہ کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ اپنے اندر موجود ان پُر قیمت و اہمیت خزانوں سے استفادہ کرنے کی بجائے خاک میں چھپے ہوئے اموال اور خزانوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اگر وہ یہ جان لیں کہ خداوند متعال نے زمین میں فتن خزانوں سے بڑھ کر خزانے ان کے وجود میں قرار دیئے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنی عمر زمین کی خاک چھاننے میں ضائع نہیں کریں گے۔ وہ لوگ مال و زر کے حصول کے لئے زمین کھودتے ہیں اور غوطہ خور دیاؤں اور سمندروں کی تہ میں موجود جواہرات کے حصول کے لئے غوطہ لگاتے ہیں۔ جبکہ مومن و صاحب تزکیہ حقیقی خزانے کے حصول کے لئے اپنی فکر کے عمیق دریا میں غوطہ ہوتا ہے۔

حضرت امیر المومنین شیخ البلاغہ میں فرماتے ہیں:

”المومن مغمور بفكرته“ (۱)

مومن اپنی افکار میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔

مومن اپنی افکار کے بیکراں دریا سے ایسے گرا نبھا کو ہر حاصل کرتا ہے کہ سونے، چاندی کے مادی خزانے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے افکار سے ایسے با ارزش جواہر پاتا ہے کہ جو، ابدی و جاویداں ہیں کہ جن کی واقعی قیمت و ارزش آخرت میں اہمیت کی حامل ہے۔

افکار میں غلطی ہونا (نہ کوتاہیاں میں) روح کو تقویت دیتا ہے اور چھپے ہوئے خزانوں کے حصول کے لئے آمادہ کرتا ہے۔ سوچ و فکر کے ذریعہ آپ کے روح و نفس پرورش پاتے ہیں جس طرح جسمانی ورزش انسان کے جسم کی پرورش کا باعث ہے اسی طرح مثبت سوچ و فکر انسان کے روح و نفس کو تقویت دیتی ہے۔ کیونکہ تفکر انسان کے ضمیر کے لئے ایک قسم کی آموزش ہے تفکر کے ذریعہ باطنی حالات قوی ہوتے ہیں اور انسان کی روحانی قدرت آشکار ہوتی ہے۔ کیونکہ فکر روح کے مکمل و پرورش کا باعث ہے۔

فکر کی پرواز

انسان کو چاہئے کہ وہ تو ہمت و تخیلات کی دنیا سے نکل کر حقیقت کا رخ کرے۔ حقائق ہستی میں فکر انسان کو عالم وہم و گمان سے نکال کر ایک حقیقی و واقعی مفکر بناتی ہے اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ اپنے ارشادات میں فرماتے ہیں:

”غور.... قلبک الفکر“ (۱)

اپنے قلب کو سوچ و فکر کی عادت ڈالو۔

تفکر سے قدرت فکر و تمرکز زیادہ ہو جاتی ہے جب فکر قوی ہو تو وہم و خیال ضعیف ہو جاتے ہیں اور وہم و خیال کے ضعیف ہونے اور تقویت فکر سے شیطان اور دشمنان دین کی گمراہ کنندہ تبلیغات

ضعیف ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جس انسان کو تفکر و تامل و تعقل کی عادت ہو وہ اسے اپنے اعتقادات و معلومات کا اساس قرار دیتا ہے۔

مولائے کائنات امیر المومنین کا فرمان ہے:

”لا علم کالفکر“ (۱)

تفکر کی مانند کوئی علم نہیں ہے۔

انسان کے ذہن میں موجود قیمتی خزانوں میں تفکر و تدبر اور ان سے استفادہ کرنا بزرگ اشخاص کی صفات میں سے ہے۔ ان کے فکر کی پرواز اور موجودات کائنات کی شناخت سے ان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے افکار و پروا کندہ و بے رونق نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا:

”من صفات المومن ان یکون جوّال الفکر“ (۲)

مومن کی صفات میں سے ہے کہ وہ جولان فکری رکھتا ہو۔

وہ فکری پرواز کے ذریعہ اپنی روح کو بلندی پر لے جاتے ہیں اور عالی ترین ہدف رکھتے ہیں اور اس کے بعد مضبوط ارادہ اور قوی ہمت حاصل کرتے ہیں وہ قوی اور مضبوط فکر و ارادہ کے ذریعہ اپنے مقدس اہداف میں کامیابی کے لئے خداوند متعال سے مدد چاہتے ہیں۔

فکر کی اہمیت کے کچھ راز

غور و فکر حقائق جہان کی طرف مستقیم راستہ ہے جب فکر معنوی مسائل میں مداوم پیدا کرے تو یہ انسان کو معنویت کی طرف لے جاتی ہے۔ فکر میں ایک قوت جاذبہ ہے کہ جو تفکر اور اس مسئلہ کے

۱۔ بحار الانوار ۶۹/۳۰۹۔ بیج البلاغ کلمات قصار ۱۰۹

۲۔ بحار الانوار ۶/۳۱۰

درمیان ایک ارتباط کو برقرار کرتی ہے کہ جس کے بارے میں متفکر فکر کرتا ہے۔ اس قوت کا وجود، غور و فکر کی اہمیت کے ہم رازوں میں سے ایک اہم راز ہے۔ اس قوت کی بناء پر انسان جب خوبیوں اور بدیوں کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ خوبیوں یا ان چیزوں کو جلب کرتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ فکر کرتا ہے۔

خاندان عصمت و رسالت علیہم السلام کی بہت سی روایات و ارشادات میں اس حقیقت کی تصریح ہوئی ہے۔ اس وجہ سے پسندیدہ افکار، قلب انسان کی پاکیزگی و زینت اور انسان کے باطن کی نورانیت کا باعث ہیں۔ جس طرح ناپسندیدہ و برے افکار انسان کے دل میں تاریکی و ظلمت کو ایجاد کرتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”الفکر نوراً والغفلة ظلمة“ (۱)

سوچ و فکر نورانیت اور غفلت ظلمت و تاریکی کو ایجاد کرتی ہے۔

اگر تفکر حق اور کمال کی جستجو کی بناء پر ہو تو یہ حقیقت کو آشکار کرتا ہے اور متفکر کے لئے کائنات کی واقعیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ بذات خود نورانیت و پاکیزگی کو ایجاد کرتا ہے لیکن ان حقائق سے غفلت اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔

انسان کے دل میں زیادہ غور و فکر سے ایجاد ہونے والے تحولات اسے عمل کے لئے تیار کرتے ہیں، اس وجہ سے تفکر توہ عاملہ کو بھی ایجاد کرتا ہے۔ پس فکر نہ صرف انسان کو مورد فکر مسائل کی انجام دہی کے لئے آمادہ کرتی ہے بلکہ مدام فکر کی وجہ سے انسان میں توہ عاملہ کو بھی ایجاد کرتی ہے اور اسے عمل کی طرف جذب کرتی ہے تا کہ سوچ و فکر عملی صورت میں ظاہر ہو۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”التفکر يدعوا الى البر والعمل به“ (۱)

فکر انسان کو خوبیوں اور ان پر عمل کی طرف دعوت دیتی ہے۔

انسان کی خلقت و پیدائش کے سروراز اور اس کی عاقبت کے بارے میں فکر انسان کو نیکی اور مقام عبودیت عطا کرتی ہے، آپ فکر کے ذریعہ مقام عبودیت اور اپنے وجود میں پنہان و پوشیدہ عظیم قوت کو پیدا کر کے مقام فعلیت میں لاسکتے ہیں۔

گناہ کے بارے میں فکر کرنے کا اثر

انسان میں ہر اچھی و بری، نیک و بد صفت کے خلق ہونے کی آمادگی موجود ہوتی ہے۔ اچھے اور برے کے بارے میں سوچ و فکر سے ان کی فعلیت و انجام دہی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر یہ امکان کے مرحلہ سے نکل کر واقعیت کا جامہ پہن لیتی ہے۔ یہ ایک عام اور کلی حقیقت ہے کہ جو صرف اچھے اور پسندیدہ کاموں کے ساتھ مختص نہیں ہے، یعنی جس طرح انسان اچھائیوں کے بارے میں سوچنے سے ان ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور انہیں انجام دیتا ہے اسی طرح حیوانی لذتوں اور گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی انسان کو ان ہی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر انسان ان کا مرتکب ہوتا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”من كثر فكره في المعاصي ، دعته اليها“ (۲)

جو کوئی گناہوں کے بارے میں زیادہ فکر کرے تو وہ ان کی طرف آ جاتا ہے۔

۱۔ بحار الانوار: ۱/۳۲۶، اصول کافی: ۲/۵۵۷

۲۔ شرح غرر الحکم: ۳۲۱/۵

اسی طرح دوسرے فرمان میں ارشاد ہے:

”من کثر فی اللذات ، غلبت علیہ“ (۱)

جو کوئی لذتوں کے بارے میں زیادہ سوچے تو یہ اس پر غالب آجاتی ہیں۔

اس بناء پر انسان کی سوچ و فکر اس کے مستقبل کو تبدیل کر سکتی ہے اور اس کی زندگی میں عظیم تبدیلیاں اور تحولات ایجاد کر سکتی ہے اسی وجہ سے خاندان عصمت و طہارت کے دلنشین کلمات و فرمودات میں تفکر و عقل کی اہمیت کو بیان فرمایا گیا ہے اور انہوں نے اپنے محبوبوں اور پیروکاروں کو اس کی اہمیت کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے۔

کیونکہ اچھا عمل و کردار، اہم اور باارزش موضوعات میں فکر اور سوچ و بیچار کا نتیجہ ہے۔

تفکر ایمان و یقین میں اضافہ کا باعث ہے

نظام کائنات اور مخلوقات جہاں کے بارے میں تفکر انسان کے دل میں ایمان و یقین کو تقویت دیتا ہے۔ پھر اس کا وجود باری تعالیٰ اور تمام مذہبی عقائد پر اعتقاد مزید محکم ہو جاتا ہے۔ کہکشاؤں میں موجود اربوں ستاروں اور اس کے علاوہ آسمان پر موجود انگنت ستاروں کی خلقت اور پھر ان کا ایک منظم نظام کے تحت رواں دواں رہنا، ایک مدبر و قادر خالق کے وجود کی بہت واضح اور بڑی دلیل ہے۔ انسان کی فکر کائنات کی عظمت کو درک کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا بھر کے محققین کو خلقت کائنات کے بارے میں تحقیق کے دوران ایسے ایسے اسرار و رموز کا سامنا ہوا کہ انہوں نے ان کی حقیقت کو درک کرنے سے اپنے آپ کو عاجز پایا۔ لیکن انہوں نے واضح آیات و نشانیوں کا مشاہدہ کیا کہ جو صاحبان عقل کے دلوں کو احیاء و جلالت بخشی ہے۔ جی ہاں! اس کائنات کی عظمت کے بارے میں تفکر کرنا

خالق کائنات قادر مہربان کے وجود پر یقین و ایمان میں اضافہ کا سبب ہے۔
عالم ملکوت سے لو لگانا اولیاء خدا کی صفات میں سے ہے وہ غور و فکر کے ذریعہ کائنات کے رموز
و اسرار کو کشف کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف عالم ملکوت کی طرف رخ کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے دوستوں اور
قربنداروں کو بھی اسی چیز کی سفارش و تلقین کرتے ہیں۔

حضرت لقمان کی اپنے بیٹوں کو کی گئی وصیت میں آیا ہے:

”اطل السفکر فی ملکوت السموات و الارض و الجبال و ما خلق اللہ فکفی بھنا

واعظاً لقلبک“ (۱)

اپنی فکر کو آسمانوں، زمین، پہاڑوں، اور خدا کی دیگر خلق کردہ اشیاء کے بارے میں طواری کرو۔
ایسی سوچ و فکر تمہارے قلب کو وعظ و نصیحت کے لحاظ سے کفایت کرے گی۔

ملکوت کے بارے میں تفکر (جس کے بارے میں لقمان نے اپنے فرزندوں کو وصیت کی) کے
بہت سے اثرات ہیں کہ اگر انسان ان کو انجام دینے کی توفیق پیدا کرے تو اس کے مستقبل میں بہت
عظیم تحولات رونما ہوتے ہیں۔ کیونکہ ملکوت و آسمانوں و زمین اور خدا کی دیگر مخلوقات کے بارے میں
تفکر سے اعتقاد ایجا ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد خداوند ہے:

”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّأُولِي

الْأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا مُّبْحَاثَكَ فَقَبْنَا عَذَابَ النَّارِ“ (۲)

پے شک زمین و آسمان کی خلقت لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لئے قدرت

خدا کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اچھے بیٹھے لیٹتے اور ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ سب بیکار خلق نہیں کیا ہے۔ پروردگار تو پاک و بے نیاز ہے ہمیں عذابِ جہنم سے محفوظ فرما۔

ان کا آسمان و زمین کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنا صرف ملکی پہلو سے منحصر نہیں ہے بلکہ یہ ملکوتی پہلو کو بھی شامل کرتا ہے۔ وہ کائنات کی مادی و ملکوتی خلقت میں تفکر کے ذریعہ اپنے ایمان و یقین میں اضافہ کرتے ہیں۔

تفکر بصیرت اور دوراندیشی کا وسیلہ

انسان جس کام کو انجام دینا چاہے، اگر اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لے تو وہ اس کام کے نتیجہ تک پہنچ جائے گا اور اسے افسوس اور پشیمانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے دلنشین گفتار کے ضمن میں فرماتے ہیں:

”اذا قَدِمْتَ الْفَكْرَ فِي جَمِيعِ اَفْعَالِكَ ، حَسَنَتْ عَوَاقِبُكَ فِي كُلِّ امْرٍ“

اگر ہر کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے بارے میں سوچو تو ہر کام میں تمہاری عاقبت اچھی ہوگی۔ کیونکہ ہر کام کے بارے میں سوچنا اس کام کے بارے میں بصیرت کا باعث ہے۔ اولیاءِ خدا، عظیم لوگ اور جو بارگاہِ خداوند متعال میں نعمتِ تقرب رکھتے اور خاندانِ وحی کے پُر فیض محضر میں حضور رکھتے اور جوان بزرگانِ کمدِ دگار اور اصحاب میں سے تھے۔

وہ کسی کام کو انجام دینے سے پہلے تفکر کی عظیم نعمت سے بہرہ مند ہوتے تھے۔

جنہوں نے سرچشمہ ولایت سے آبِ حیات نوش کیا، جنہوں نے خاندانِ وحی و عصمت کے تابناک انوار سے لو لگائی، جنہوں نے اپنے دل و جان کو علوم و معارفِ اہلبیت سے منور کیا۔ انہوں نے خداوند کریم کی عظیم نعمت یعنی فکر سے استفادہ کیا اور وہ بصیرت اور دوراندیشی کے مالک بن گئے۔

شناخت، ہدایت، روشن فکر اور حقائق امر سے آگاہی صرف سوچ و فکر سے ایجا ہوتی ہے۔
حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے علمی بحریکراں میں سے ایک کو ہر نایاب یہ ہے:
”لا بصيرة لمن لا فکرة له“ (۱)
جو فکر نہیں رکھتا وہ روشن بینی و بصارت نہیں رکھتا۔

وہ بصیرت نہیں رکھتا اور اس کا قلب نورانیت سے بہرہ مند نہیں ہے۔ لہذا سوچ و فکر دل کے غبار و زنگ کو مٹاتی ہے اور دل کو پاک کر کے اس کی ظلمت و تاریکی کو نورانیت و بصیرت میں تبدیل کرتی ہے۔

جس طرح خیر (رضوان اللہ علیہ) حضرت فاطمہ زہراؑ کے احترام کا قائل ہونے کی وجہ سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ حسینؑ سے جنگ و مقاتلہ کا اس کے لئے کیا نتیجہ برآمد ہوگا حضرت زہراؑ صدیقہ کبریٰ کے احترام کے قائل ہونے کی وجہ سے اس کی سوچ و فکر نے اسے گمراہی و ضلالت اور ہلاکت سے نجات دلا کر بلا کے شہداء کی صف میں قرار دیا۔

حرفے تفکر و تامل کی بنیاد پر امام حسینؑ کو جواب دیتے وقت غصے اور تندہی کی بجائے تحمل و تواضع سے کام لیا۔ اسی مناسبت سے امیر المومنینؑ کا ایک کلام ہے کہ جو انسانوں کی حیات کو نجات دیتا ہے کہ جس میں مولائے کائنات فرماتے ہیں:

”دع الحدة و تفکر فی الحجة من الخطل ، تامن الزلل“ (۲)

تندروی کو ترک کرو اور حجت و دلیل کی بناء پر تفکر کرو، اور غلط و باطل بات کہنے سے پرہیز کرو تاکہ لغزش سے آمان میں رہو۔

جناب حرفے بھی اسی طرح کیا اور بصیرت و دوراندیشی سے اپنے مستقبل کو نجات دی جس

۱۔ شرح غرر الحکم ۶/۲۰۱

۲۔ شرح غرر الحکم ۴/۱۹

طرح ہٹنے غور و فکر سے کام لیا، کاش اسی طرح سقیفہ میں جمع ہونے والے دنیا پرست بھی اپنی عاقبت کے بارے میں سوچتے تو چہرہ خوشید پر غم کے بادل نہ چھا جاتے۔ لیکن افسوس صد افسوس! حضرت امیر المومنین بصیرت و دوراندیشی کو فکر کے آثار میں سے قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”من فکّر ابصر العواقب“ (۱)

جو فکر سے کام لے وہ امور کی عاقبت و نتیجہ سے آگاہ ہو جاتا ہے۔
 امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

”من طالت فکرتہ ، حسنت بصیرتہ“ (۲)

جس کی فکر طولانی و دقیق ہو اس کی بصیرت اچھی ہو جاتی ہے۔
 کیونکہ اگر فکر شخصی اغراض سے آلودہ نہ ہو تو یہ شفاف آئینہ کی مانند حقائق کو جلوہ گر اور آشکار کرتی ہے۔
 حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں: ”الفکر مرآة صافية“ (۳)

فکر ایک شفاف آئینہ ہے۔
 جب فکر ایک شفاف و درخشاں آئینہ کی مانند آپ کو واقعیت سے آگاہ کرتی ہے تو پھر روزِ فکر سے استفادہ کریں۔

روزِ فکر

اسلام میں خاموشی اور سکوت کے روزے کا وجود نہیں ہے جیسا کہ راتوں کو کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہوئے رات کے روزے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن جو عالی و بلند معنوی مقام و مراتب کے

۱۔ شرح غرر الحکم ۵/۳۲۴

۲۔ شرح غرر الحکم ۵/۲۷۲

۳۔ لمالی الخوصی ۱/۱۱۴ اور بحار الانوار ۷/۴۰۳

حصول کی جستجو میں ہیں، وہ پُچپ کا روزہ رکھنے کی بجائے فکر کا روزہ رکھتے ہیں اور اپنے ذہن کو زشت و ناپسندیدہ افکار سے آلودہ نہیں کرتے۔ یہ خاندان رسالت علیہم السلام سے ہم تک پہنچنے والا ایک دستور ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”صیام القلب عن الفكر في الاثام افضل من صيام البطن عن الطعام“ (۱)

گناہوں کے بارے میں فکر کرتے ہوئے دل کا روزہ، خوراک سے پرہیز کرتے ہوئے پیٹ کے روزے سے افضل ہے۔

اگر خود کو برے افکار سے آلودہ نہ کریں تو یہ گویا گناہوں اور ناپسندیدہ اعمال کے لئے بیمہ ہے۔ اس صورت میں فکر شفاف و درخشان آئینہ کی مانند آپ کو واقعیت و حقیقت دکھائے گی۔ روزہ فکرنجات لئے موثر ترین اور بہترین راہ انسان کے اختیار میں ہے اور یہ سیر معنوی کے لئے انسان کو کامران و کامیاب کرتا ہے۔ فکر کا روزہ انسان کی روح کو عالم معنی کی بیکراں فضا میں پرواز کرواتا ہے اور اسے ترقی و پیشرفت کی اوج تک پہنچاتا ہے۔

اگر آپ فکر کا روزہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ شیطان کو شکست دے سکتے ہیں اگرچہ مومنین کے لئے شیطان کی دشمنی بہت ضعیف ہے اور انسان کی گمراہی کے لئے اس کی قدرت و طاقت بہت کم ہے۔ لیکن وہ انسانوں کے سرکش نفس سے استفادہ کرتا ہے کہ جو ہمیشہ انسانوں کے ہمراہ ہے۔ وہ انسانوں کے نفس میں وسوسہ بجا دکر کے نفس کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیتا ہے اور نفس کی مدد سے انسان کی ہستی کو تباہ کر دیتا ہے اور دونوں جہانوں کی سعادت سے دور کر دیتا ہے۔ شیطانی وسوس اور نفس کی غلامی سے نجات کا راستہ دنیاوی افکار کی نفی ہے جو اپنے نفس کو دنیاوی افکار سے بچالے وہ برے اعمال اور گناہوں کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اس طرح اُسے جاویدانی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ صحیح و سالم فکر انسان کو غم و اندوہ اور

دنیاوی افکار سے نجات دیتی ہے کہ جو افکار انسان کی سعادت و خوشحالی کو ویران کرتی ہیں۔

صحیح و سالم فکر کے طریقے

۱۔ وقت اور سوچ سے فکر کو سالم کرنا

وقت و تامل، افکار کی بررسی، صحیح فکر اور فاسد فکر کو ختم کرنے میں مہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خدا کے مقرب ملک جبرائیل امین پیغمبر اکرمؐ کے لئے مناجات لائے تاکہ وہ امت کے لئے مورد استفادہ قرار پائے ان مناجات میں ہے:

”وَالْهَمِّنِي رُشْدِي بِفَضْلِكَ وَاجْلِيَّتْ بِالرَّجَاءِ لَكَ قَلْبِي وَازْلَتْ خُدَعَةُ

عَدُوِّي عَنْ لَبِّي وَصَحَّتْ بِلِئَامِلِ فِكْرِي“ (۱)

پروردگار! تو نے اپنے فضل سے میری ہدایت کا الہام فرمایا، تجھ سے امیدواری نے میرے دل کو جلا بخشی اور تامل کے ذریعہ میری فکر کو سالم کیا۔

۲۔ پر خوری سے پرہیز کرنا

فکر کی صحیح اور تامل پر قدرت کے لئے پر خوری سے پرہیز و خودداری کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ کھانا، پینا اگر اعتدال کی حد سے بڑھ جائے تو یہ فکر کو فاسد کرنے میں اثر انداز ہوتا ہے۔ آسائش فکری، آسائش جسمی سے مرتبط ہے۔

فکر اس صورت میں آسائش و راحت میں ہوگی کہ جب پر خوری کا احساس نہ ہو۔ اس وقت انسان کو ذہن زشت و شیطانی افکار کے طغیان سے محفوظ رہے گا۔

حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں:

”من اقتصر فی اكله كثرت صحته و صلحت فکرتہ“ (۱)

جو کھانے میں لازم حد تک اکتفا کرے، اس کی صحت جسمی بیشتر ہوگی اور فکر میں اصلاح ہوگی۔
پر خوری کی وجہ سے بدن کے بخارات زیادہ ہو کر دماغ کی طرف جاتے ہیں اور شیاطین کے نفوذ کی قدرت بڑھ جاتی ہے اسی وجہ سے فاسد افکار اور شیطانی وسوسے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کی صورت میں بدن کے بخارات کم ہو کر نفوذ شیاطین کے راہ بھی کمتر ہو جاتے ہیں پھر وسوسہ شیطانی اور فاسد افکار کم ہو جاتے ہیں اور فکر اصلاح پاتی ہے۔

۳۔ فکری اشتباہات میں مبتلا افراد سے پرہیز کرنا

صحیح و سالم فکر کے لئے ایسے افراد سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ جو فکری اشتباہات کا شکار ہوں۔
زود باور افراد سے کنارہ گیری و دوری انسان کو ان کے فکری اشتباہات سے محفوظ رکھتی ہے جلدی باور کرنے والے سادہ لوح افراد اور جو لوگ جلدی دوسروں سے فریب کھا جائیں وہ فکری لحاظ سے ضعیف و کمزور ہوتے ہیں۔

حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں:

”من ضعف فکرتہ قویت غوتہ“ (۲)

جس کی فکر ضعیف ہو، اس کا فریب کھانے کا امکان قوی ہو جاتا ہے۔

ضعیف فکر انسان کے دھوکا کھانے کے امکانات مہیا کرتی ہے۔ کیونکہ جب ایسے افراد میں غور و فکر کی قدرت کم ہو تو ان میں وہم و خیال کی قوت زیادہ ہو جاتی ہے اسی لئے وہ دوسروں کی رائے

۱۔ شرح غرالحکم ۲/۵۴۷

۲۔ شرح غرالحکم ۲/۸۰

اور نظریات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں کیونکہ وہم و خیال کا غلبہ قبول کرنے کی حالت کو ایجاد کرتا ہے لیکن سوچ و فکر دلیل و برہان اور قبول کرنے کی حالت کو شرائط کے ساتھ تسلیم کرتی ہے اسی وجہ سے تعلیمات و فرمائشات اہل بیت عصمت و طہارت میں فکری لحاظ سے ضعیف افراد سے مصاحبت و واسطہ سے منع کیا گیا ہے تاکہ ان کی صحبت و ہم نشینی کی وجہ سے ان کے اشتباہات دوسروں تک سرایت نہ کریں۔

تمرکز فکر، غور و فکر کی قدرت میں اضافہ کا باعث ہے:

جو کوئی غور و فکر کر رہا ہو اس کے لئے ذہنی اطمینان و آرام و سکون ہونا ضروری ہے کیونکہ تشویش ذہنی، تمرکز فکر سے مانع ہے پس جب فکر تمرکز نہ ہو تو اس کی قدرت کم ہو جائے گی۔

تمرکز فکر کے لئے پرسکون اور آرام دہ محیط و ماحول ہو جو محیط فکر کو پر اکندہ کرے، اسی طرح ہیجان اور روجی آشتی کے وقت بھی فکر کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔

اگر تمرکز فکر کی قدرت پیدا ہو جائے تو قوی و قد رتند فکر حاصل ہوگی۔ کیونکہ اس میں کوئی شک و تردید نہیں کہ تمرکز فکر کی قدرت کو کئی حد تک بڑھاتا ہے۔ لہذا تمرکز فکری کا طریقہ سیکھیں اور اس کے موانع کو برطرف کریں۔

تمرکز فکر انسان کے باطنی و روحی حالات سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اسے بہت تیزی سے حاصل کرنے کے لئے تہرین و مشق کریں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم میں یہ قدرت ایجاد ہو سکے۔ جب تمرکز فکر کی قدرت پیدا ہو جائے اور اس سے استفادہ کریں تو آپ کے لئے کامیابی تک پہنچنے کے راستے کھل جائیں گے۔

بہت سے دانشمند و طالب علم نوابخ کی حالت میں غیبت و حسادت کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ذہین نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں جب کہ بعض مصنفین معتقد ہیں:

”ایک ذہین اور عادی یا عام فرد کی فکر میں فرق ہے کہ ذہین شخص اپنے ذہن کو خاص اور بیشتر طریقہ سے مورد استفادہ قرار دیتا ہے۔ آپ بھی اپنے ذہن کو خاص اور بیشتر طریقہ سے مورد استفادہ

قرار دینے پر قادر ہیں۔“

بعض گمان کرتے ہیں کہ ذہین افراد بچپن سے ہی غیر معمولی حافظے کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان کی یہ سوچ درست نہیں ہے کیونکہ بہت سے ذہین افراد میں بڑے ہونے تک ذہانت نامی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ بعض اپنے والدین اور تربیت دینے والوں کی نظر میں بچکانہ ذہن کے مالک تھے۔ آئن سٹائن کہہ جواس دنیا میں ایک ذہین ترین فرد کے طور پر پہچانا جاتا ہے، وہ بھی ان ہی افراد میں سے ایک تھا۔

بہت سے ذہین افراد نے اپنی ذہانت کو اپنی عمر کے آخری حصوں میں نکھارا اگرچہ بعض ذہین افراد میں ذہانت کی علامات بچپن ہی سے جلوہ گر ہوتی ہیں۔

لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تمام ذہین افراد میں ذہانت کی علامات و نشانیوں بچپن سے آشکار ہوتی ہیں کیونکہ جس طرح ہم نے عرض کیا کہ ممکن ہے کہ انسان قوہ فکری سے استفادہ کرتے ہوئے ایک جدید فوق العادہ اور استثنائی شخصیت کا مالک بن جائے۔

تمرکز فکر ذہنی و فکری قوہ اور قدرت فکر سے بیشتر استفادہ کرنے کا ایک موثر ذریعہ ہے۔ فکر اور تمرکز فکر اس قدر اہم ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کے ہزاروں میں سے ایک راز کو بھی دریا فت نہیں کیا۔ افکار کو تجسم دینا اور فکری موجودات کو ایجاد کرنا فکر کے ناشائستہ مسائل میں سے ایک ہے جس طرح ہم روح کی حقیقت کو نہیں جانتے اسی طرح حقیقت فکر بھی ہمارے لئے مجہول ہے۔ کیونکہ غور و فکر کا سرچشمہ روح انسان ہے، کیونکہ جو انسان اپنی روح کو کھودے وہ تفکر و تدبر پر قادر نہیں ہے۔ بس روح سے فکر جنم لیتی ہے اور ذہن ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعہ روح انسان کے غور و فکر کو ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح آنکھ روح کے لئے وسیلہ ہے کہ انسان تسلط روح کے ذریعہ آنکھوں سے اشیاء کو دیکھتا ہے۔

نتیجہ بحث

آپ غور و فکر، تفکر و تعقل کے ذریعہ دنیا کے عالی، عظیم ترین اور قیمتی خزانوں کو اپنے ذہن سے نکالیں اور تامل و وقت کے ذریعہ اپنی افکار سے پرارزش کو ہر حاصل کریں کہ جس کے سامنے بہت سے قیمتی خزانے کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ اپنی فکر کو متحرک کریں اور تکرار فکر کی قدرت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی عقلی و فنی قوت کی افزائش کریں۔ غور و فکر کے ذریعہ آپ نہ صرف ذہن اور اپنے آگاہ ضمیر میں تبدیلیاں ایجاد کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ اپنے اس ضمیر میں بھی تبدیلی لاسکتے ہیں کہ جو اپنے سے آگاہ نہیں ہے۔

فکر آپ کے نفس و روح کے لئے مہنا طیس ہے کیونکہ آپ جس موضوع کے بارے میں سوچیں وہ آپ کو اس کی طرف جذب کرے گا۔

تفکر کے ذریعہ فضائل و مناقب اہل بیت علیہم السلام سے اپنی روح کو بلند یوں پر لے جائیں تا کہ اس خاندان وحی کے لئے مجتہد و بن سکیں۔

اس کائنات، ملکوت آسمان و زمین اور آیات الہی سے آشکار عظمتوں میں تدبر و تامل سے آپ میں عظم تبدیلیاں و تحولات وجود میں آئیں گے۔

اشتباہات فکری کے شکار افراد کی صحبت و ہم نشینی سے گریز کریں اور عالی و بزرگ فکر کے مالک افراد کی مجلس میں بیٹھیں۔

به يك تلخير نيكو آن توان كرد كه نه توان با شپاه ييكران كرد

به رايي لشكري را بشكني پشت به شمشيري يكي ناده توان كشت

ایک اچھی سوچ و فکر وہ کام بھی کر سکتی ہے کہ جسے بہت بڑا لشکر بھی انجام نہیں دے سکتا۔ رائے و نظریہ کے ذریعہ لشکر کو شکست و مات دے سکتے ہیں لیکن تلوار کے ذریعہ ایک سے دس افراد کو ہی قتل کیا جاسکتا ہے۔

دوسرا باب

مشورہ

حضرت امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں:

”افضل من شاورت ذو التجارب“

تجربہ کار سے مشورہ کرنا سب سے بہتر ہے۔

دوسرا باب

مشورہ

مشورہ کرنے کی ضرورت

سعی و جستجو اس صورت میں مفید ثابت ہوتی ہے کہ جب وہ صحیح راہ پر قرار پائے اور اس کا درست نتیجہ ہاتھ آئے۔ اگر انسان کی فعالیت و کوشش صحیح شرائط کے ساتھ انجام نہ پائے تو اتلافِ عمر اور تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا ہر کام اور پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اس پر وقت کریں اور کامیابی و ناکامی کی تمام شرائط کی تحلیل و بررسی کریں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اس کام سے اچھا اور عالی نتیجہ حاصل ہو رہا ہے تو اس کام کا آغاز کریں اگر اس کام کا نتیجہ آپ کے لئے روشن نہ ہو سکے تو کسی ایسے شخص سے مشورہ طلب کریں کہ جو آپ کا ہمدرد، لہو و زور اس مسئلہ سے مطلع و آگاہ ہو پھر اگر اس کام میں کوئی صلاح دکھائی دے تو اس کام کا آغاز کریں۔

حضرت رسول اکرام ایک روایت میں فرماتے ہیں:

”تَوَاضِعٌ لِلَّهِ، يَرْفَعُكَ اللَّهُ وَلَا تَقْضِينَ إِلَّا بِعِلْمٍ فَإِنَّ اشْكَالَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فُسِّلَ وَلَا

تَسْتَحْيِي، وَاسْتَشِرْ ثُمَّ اجْتَهِدْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعْلَمَ مِنْكَ الصَّلَاقَ يُوَفِّقُكَ“ (۱)

خدا کے لئے تواضع کرو، تاکہ خدا تمہیں سر بلند کرے اور تم قضاوت نہ کرو مگر جس کے بارے

میں تم علم و آگاہی رکھتے ہو۔ پس اگر کوئی امر تمہارے لئے مشکل ہو تو اس کے بارے میں سوال کرو اور سوال کرنے میں مت شرمناؤ، اس کے بارے میں مشورہ کرو اور پھر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرو، کیونکہ خداوند متعال اگر تم میں صداقت جانے تو تمہیں کامیاب فرمائے گا۔

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا: ”مشکل امور میں دوسروں سے پوچھو اور مشورہ کرو اور اس کے بعد اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرو۔“

مشورہ ترقی و پیشرفت کا اہم ذریعہ

جو معنوی مقام کی اوج پر اور بندگی خداوند کے عالی درجات پر فائز ہیں اور جو راہ کمال کے حصول کے لئے کوشاں اور تقرب اہل بیت کی جستجو میں ہیں وہ یہ جان لیں کہ مشورہ عظیم لوگوں کی ترقی و پیشرفت میں بہت اہم کردار کا حامل ہے۔ اب جنہوں نے معنوی سفر کا آغاز کیا ہے اور جو آیات و روایات اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے ارشادات سے ناواقف ہیں کہ جو انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہیں۔ لہذا وہ کسی عاقل، متقی اور فہمیدہ انسان سے مشورہ کریں اور ان کے تجربات اور رہنمائی سے استفادہ کریں۔ ایسے بزرگ افراد سے مشورہ کریں کہ جو نعمت علم و فہم سے آراستہ ہوں اور جن کو صحیح راستہ مل گیا ہو اور اس پر گامزن ہوں نہ کہ ان لوگوں سے مشورہ کریں کہ جو آدھے راستے میں بیٹھ گئے ہوں اور کاروان کو بھی اس پر چلنے سے روک رکھا ہو۔

حضرت امیر المومنینؑ ایسے افراد سے مشورہ کو ہدف و مقصد تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ قرار دیتے ہیں کہ جنہیں صحیح راستہ مل چکا ہو۔

” لا ظہیر کا لمشاورة“ (۱)

انسان کے لئے مشورہ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے۔

فتحی کہ جہاں از او گشادند در بازوی مشورت نہا دند
 مگر عقل تو عقلمی گشاید با ناخن شور خوشتر آید
 وہ فتح کہ جس کے ذریعہ دنیا کو فتح کیا وہ مشورہ کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے اور اگر آپ کی
 عقل گرہ کھول سکتی ہے تو یہ ناخن کے ذریعہ گرہ کھولنے سے بہتر ہے۔

کس کے ساتھ مشورہ کریں؟

امام صادق مشاور کی شرائط کے بارے میں فرماتے ہیں:
 ”استشیر العاقل من الرجال الورع، فإنه لا يأمر إلا بخير...“
 عاقل مردوں کے ساتھ مشورہ کرو کہ جو پرہیزگار ہوں۔ کیونکہ وہ تمہاری راہنمائی نہیں کریں گے
 مگر خیر و اچھائی کی طرف۔

اس امر سے بھی متوجہ رہیں کہ کبھی مشورہ، مشورہ کرنے والے کے لئے بہت نقصان کا سبب بنتا
 ہے کہ جب بعض موارد میں یہ اسے گمراہی و ضلالت کے تاریک کنویں میں ڈھکیل دیتا ہے اسی وجہ سے
 خاندان وحی رسالت نے مشورہ کے بارے میں کچھ شرائط ذکر فرمائی ہیں تاکہ ایسی غلطیوں اور اشتباہات
 سے محفوظ رہ سکیں۔

آپ جس شخص سے مشورہ کرنا چاہتے ہوں اس میں مشاور کی صلاحیت ہونی چاہئے اور اس سے
 جس موضوع کے بارے میں سوال کیا جائے وہ اس کے جواب کے لئے مکمل آمادگی رکھتا ہو۔ لہذا روایات
 اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں ایسے شخص سے مشورہ کیا جائے کہ جو اس کی تمام خصوصیات کا مالک ہو۔

امام صادقؑ فرماتے ہیں:

”شاور فی امورک ممّا یقتضی اللین من فیہ خمس خصال عقل، و حلم، و تجربه، و نصیح، و تقویٰ...“ (۱)

اپنے امور میں کہ دین جن کا اقتضاء کرتا ہے کسی ایسے مشورہ کرو کہ جس میں پانچ خصوصیات موجود ہوں:

۱۔ عقل ۲۔ حلم ۳۔ تجربہ ۴۔ نصیحت کرنے والا ۵۔ تقویٰ

مشکل مسائل میں فقط ایسے شخص سے مشورہ کیا جائے کہ جو فہمیدہ، تجربہ کار، تقویٰ دار، بردبار، حلیم اور اہل نصیحت ہو اور جن افراد میں یہ خصوصیات نہ ہوں ان سے پرہیز کیا جائے ورنہ ممکن ہے کہ انسان ہدایت کی بجائے ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو جائے۔ لہذا ایسے شخص سے مشورہ کیا جائے کہ جو اس کے لئے آمادگی رکھتا ہو۔

بہ ہر کار با کاروان راز گوی در چارہ از رایی لو باز جوی
 زدن با خدو نہد فرہنگ رایی بہ فرہنگ باشد تور اہنما فی

امام صادقؑ ایک اور روایت میں ایسے شخص کو بیشتر شرائط بیان فرماتے ہیں کہ جس سے مشورہ کیا جائے:

”ان المشورة لاتكون الا بحدودها، فمن عرفها والا كانت مضرة لها علی المستشير اکثر من منفعتها، فأولها ان يكون الذي يشاوره عاقلاً، والثانية ان يكون حراً متديناً، والثالثة ان يكون صديقاً مواخياً، والرابعة ان تطلعہ علی السرک فيكون علمہ بہ کعلمک بنفسک، ثم يستشر ذالک ویکتمہ فانہ اذا کان عاقلاً انتفعک بمشورته، واذا کان حراً متليماً جہد نفسه فی النصيحة لک،

و اذا كان صديقاً مواخياً كنتم شرك اذا طلعت عليه ، و اذا اطلعت عليه علي شرك
فكان علمه به كعلمك تمت المشورة و كملت النصيحة“ (۱)
مشورہ کی کچھ شرائط ہیں اگر کوئی اسے جان لے تو اچھا ہے ورنہ مشورہ کرنے والے کو فائدے
سے زیادہ نقصان کا سامنا ہوگا۔

۱۔ مشاور عاقل و فہمیدہ ہو۔

۲۔ وہ آزاد اور متدین ہو۔

۳۔ آپ سے برادرانہ صداقت رکھتا ہو۔

۴۔ آپ اسے اپنے راز سے آگاہ کریں تاکہ وہ آپ کی طرح مورد مشورہ کے تمام پہلوؤں سے
آگاہ ہو جائے اور پھر اسے مخفی و پوشیدہ رکھے۔

اگر وہ عاقل و فہمیدہ ہو تو اس سے مشورہ کرنا مفید ثابت ہوگا اگر وہ آزاد و متدین ہو تو آپ کو
صحیح کی سعی و کوشش کرے گا اور جب وہ برادرانہ صداقت رکھتا ہو تو وہ آپ کے رازوں کو پوشیدہ
رکھے گا۔ اور جب آپ اس کو اپنے راز بتادیں کہ جس طرح آپ اس مسئلہ سے آگاہ ہیں تو وہ آپ کو
کامل اور صحیح مشورہ دے گا۔ پس صحیحیت کامل ہو جائے گی۔

گویند کہ بی مشاورت کار ممکن الحق سخنی خوشعت انکار ممکن

لیکن بہ کسی کہ از غمت غم نخورد گھر دُور ز دھن بریند اظہار ممکن

کہتے ہیں کہ مشورہ کے بغیر کوئی کام نہ کرے اور حق یہ ہے کہ کسی اچھی بات کا انکار نہ کرے، لیکن جو
تمہارے غم میں غم خوار نہ ہو اگر وہ اپنے منہ سے موتی بھی نہ چھوڑ کرے تو اس کا اظہار نہ کرو۔

اس بنا پر بے خبر اور نادان افراد سے مشورہ کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے کہ جن میں مشاور کی
شرائط نہ ہو۔ کیونکہ وہ انسان کو گمراہی و تباہی میں مبتلا کر دے گا۔

امیر المومنین فرماتے ہیں: ”لا تشاور من لا یصلقہ عقلک“ (۱)
جسے عقل قبول نہ کرے اس سے مشورہ نہ کرو۔

طیبی کہ باشد و زرد روی از او دلوری سرخ روئی معجری
جو طیب خود ہی بیمار ہو اس سے صحت یابی کی امید رکھنا عقل مند ہی نہیں ہے۔

مشورہ کے بعد اس پر عمل کریں

شائستہ افراد سے مشورہ کرنے میں آپ کا ہدف و مقصد ان کی رائے کو قبول کرنا ہو اور حقیقت مل جانے کی صورت میں اسے قبول کر کے اس پر عمل کریں نہ کہ فقط اس کی صحبت میں وقت گزار کر، آگاہ افراد کی نصیحت کو ان سنا کر کے فراموش کر دیں۔ کیونکہ اس صورت میں افسوس و پریشانی آپ کا استقبال کرے گی۔

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں: ”اما بعد فان معصية الناصح الشفيق العالم لمحروب تورث الحسرة و تعقب الندامة“ (۲)

شفیق و مہربان، عالم و صاحب تجربہ نصیحت کرنے والے شخص کی مخالفت کے بعد حسرت و پشیمانی حاصل ہوگی (۳)

اس بناء پر اگر آپ کسی آگاہ و شائستہ شخص کی صحبت میں بیٹھ کر اس کی نصیحتوں کو سنیں اور اس کی باتوں اور نصیحتوں پر عمل کرنے کے لئے کمر ہمت باندھ لیں تو آپ سعادت مند ہو جائیں گے اور پھر

۲۔ بیخ ابلاغ خطبہ ۳۵

۱۔ بحار الانوار ۵/۱۰۳

۳۔ اگر صدر اسلام کے مسلمان کائنات کے پہلے مظلوم امیر المومنین علی علیہ السلام کے گراں قیمت فرمان کو سننے اور اس پر عمل کرتے تو مظلوم لوگوں پر ظالم و جابر، طاغوت اور ان کے وارثوں کی حکومت کی نوبت نہ آتی لیکن رنگ آلود قلوب پر ان تمام نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور افسوس کہ انسانوں کی سیاہ تاریخ اسی طرح جاری رہی۔

آپ پشیمانی، افسوس اور فکری پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔

مشورہ نہ کرنے کا انجام

مختلف کاموں میں مشورہ نہ کرنے کی وجہ لاعلمی و نا آگاہی ہے یا اس کی وجہ استبداد رائے ہے۔ یعنی جواب دہ کردار و رفتار کو سو فیصد صحیح اور بے اشکال سمجھا کر کسی سے مشورہ کرنے کے لئے تیار نہ ہو، وہ استبداد رائے میں مبتلا ہے۔ ایسے افراد اس صفت کی وجہ سے اپنے کو خطرے میں ڈالتے ہیں حضرت امیر المومنین شیخ ابوالاعلیٰ مصلیٰ فرماتے ہیں:

”والاستشارة عين الهداية و قد خاطر من استغنى برأيه“ (۱)

مشورہ کرنا ہدایت کا چشمہ ہے اور اگر کوئی اپنی شخصی رائے کی وجہ سے اپنے کو دوسروں سے مستغنی سمجھے تو وہ اپنے کو خطرے میں ڈالتا ہے۔

دنیا کے بہت سے حکمرانوں میں غرور، استبداد رائے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی اپنے اور کبھی اپنی مملکت کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کائنات میں منصب امامت کے لئے پہلے شانستہ ترین امام حضرت علیؑ نے فرمایا کہ: ”جواب دہ کو اپنی شخصی رائے کی وجہ سے دوسروں سے بے نیاز و مستغنی سمجھے وہ اپنے کو خطرے میں مبتلا کرتا ہے۔“

اس بناء پر جو دوسروں کے ساتھ مشورہ کرنے کو بیٹھنے کے لئے تیار نہ ہو اور جو اپنی رائے و عقیدے کو دوسروں سے بہتر و برتر سمجھتا ہو، وہ اپنی رائے میں استبداد رکھتا ہے جو کہ ہلاکت و نابودی کو سبب ہے کیونکہ ایسا شخص کسی کام کو بھی انجام دیتے وقت دوسروں سے اپنی شخصی رائے اور عقیدے کے علاوہ کسی اور راہ کا انتخاب نہیں کرتا اگرچہ اس کا منتخب کیا ہوا راستہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں:

”من استبد برأیه هلك و من شاور الرجال شاور کفیا فی عقولہا“ (۱)

جو اپنی رائے میں مستبد ہو، وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور جو دوسرے لوگوں سے مشورہ کرے کو یا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو جاتا ہے۔

ان فرامین وارشادات سے یہ استفادہ کرتے ہیں کہ جو کسی کام میں مشورہ نہیں کرتا اور استبداد رائے کا مالک ہو وہ بہت بڑے نقصان کا قائل ہوتا ہے اور جو دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں وہ نہ صرف ہلاکت سے رہائی پاتے ہیں بلکہ صاحبان نظر کی عقلوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔

بنای کار خرد را با مشورت ننهی نه حق شرع گزاری نه داد عدل دهی
مکن غرور و بکن مشورت به اهل خرد که در مشاورت از مہر و از خلل برہی
اگر اپنے کاموں کی بنیاد مشورے کے ذریعہ نہیں رکھو گے تو آپ کو نہ ہی تو شرع گزاری کا حق ہے اور نہ ہی فیصلہ اور عدل کرنے کا۔ غرور نہ کرو بلکہ اہل عقل و خرد سے مشورہ کرو کیونکہ مشورے سے سہو و خلل کے ذریعہ نجات پاسکتے ہیں۔

مادی مسائل میں بھی کبھی مشورہ نہ کرنے سے ناقابل جبران نقصان ہوتا ہے اب نمونہ کے طور پر ایک مورد کو ذکر کرتے ہیں: جب سب لوگ سونے کی تلاش و جستجو میں تھے تو ”داربی“ نامی شخص کے ایک بچہ کو بھی سونے کی ہوس کا بخار ہو گیا اس نے غرب کار خ کیا تا کہ زمین کھود کر مال و ثروت حاصل کرے اس نے یہ نہیں سنا تا کہ انسان کے ذہن میں موجود سونا، زمین میں مخفی سونے سے بیش قیمت ہے وہ اجازت نامہ لے کر بیچلہ اٹھائے زمین کو کھودنے لگا ایک ہفتہ کی کوشش کے بعد وہ سونے کی سطح تک پہنچ گیا اب سے کسی وسیلہ و آلہ کی ضرورت تھی کہ جس کی مدد سے وہ زمین کا سینہ چیر کر سونے کو

نکال سکے اور کسی کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ لہذا اس نے اس معدن کو چھپا دیا اور واپس اپنے شہر چلا گیا اس نے اپنے رشتہ داروں اور بعض ہمسایوں کو بتایا، وہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے مل کر زمین کھودنے کے لئے ایک مشین خریدی اور سونے کی کان والی جگہ آگئے ”داربی“ اور اس کے چچا کام میں مصروف ہو گئے جب انہوں نے وہاں زمین کھود کر مٹی کا پہلا ٹرک نکالا تو معلوم ہوا کہ انہیں سونے کی بہت بڑی کان ملی ہے سونے والی مٹی کے چند ٹرک نکالنے کے بعد انہوں نے تمام قرض ادا کر دیئے اور پھر انہیں بہت زیادہ منافع بھی ہوا وہ بٹنی زمین کھودتے داربی اور اس کے چچاؤں کی ہوس بڑھ جاتی یہاں تک کہ سونے کی وہ سطح گم ہو گئی اور پھر سونے کی کان کے کوئی اثرات نہ ملے لیکن انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا مایوسی کے عالم میں بھی انہوں نے سونے کی تلاش کے لئے سترے سے آغاز کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے لہذا انہوں نے ارادہ کیا کہ اب اس کام سے ہاتھ اٹھالیں، انہوں نے زمین کھودنے کی مشین چند سو ڈالر میں فروخت کر دی اور ریل کے ذریعہ اپنے علاقے میں واپس آ گئے۔

جس نے وہ مشین خریدی، اس نے ایک انجینئر سے تقاضا کیا کہ وہ معدن کا معائنہ کرے انجینئر نے بتایا کہ زمین کھودنے والے معدن کے اصولوں اور قوانین سے نا آشنا تھے اور وہ ہار کر واپس چلے گئے۔ انجینئر نے بتایا کہ انہوں نے جس جگہ کام چھوڑا تھا اس سے ۹۰ سینٹی میٹر کے فاصلے پر سونے کی سطح ہے لیکن وہ ہار کر واپس لوٹ گئے۔

جس شخص نے زمین کھودنے کی مشین خریدی تھی وہ ایک بہت اہم حقیقت سے واقف تھا کہ کسی چیز میں ہار ماننے اور کام کو چھوڑنے سے پہلے اس کے ماہر سے مشورہ کرنا ضرور کریں۔

نتیجہ بحث

مادی و معنوی امور میں آگاہ، فہمیدہ و پرہیزگار شخصیات سے مشورہ ترقی و پیشرفت کا ذریعہ ہے ایسے افراد سے مشورے کے ذریعہ آپ ان باصلاحیت و صاحب نظر افراد کے افکار و تجربات سے مستفید ہو سکتے ہیں ان کی راہنمائی سے استفادہ کرتے ہوئے آپ اپنے کو حیرت و سرگردانی سے نجات دے سکتے ہیں۔ ان کے خدا پسندانہ نظریات کی مدد سے عظیم اہداف سے آشنا ہو کر ان عالی اہداف و مقاصد کے لئے قدم بڑھائیں ان دلسوز اور بزرگ افراد سے مشورہ کر کے ان کی سالہا سال کی زحمت اور تلاش و کوشش سے استفادہ کریں۔

باصلاحیت افراد کے مشورہ سے استفادہ کر کے ان کی فکر سے مستفید ہوں اور اعلیٰ اہداف کی اہمیت و ارزش سے آگاہ ہوں اور ان اہداف تک پہنچنے کی تلاش و جستجو کریں تاکہ آئندہ افسوس اور پشیمانی میں دچار نہ ہوں۔

مشاورت ترک کرنے سے نہ صرف معنوی مسائل بلکہ مادی امور میں بھی نا قابل تلافی نقصان ہوتا ہے پرہیزگار و بزرگ افراد سے مشورہ آپ کی شکست کے لئے مانع ہے۔

ہر کہ بی مشوروت کند تدبیر غالباً بر هدف نیاید تدبیر

بدیخ بی مشوروت چو بنشانی بر نیار د بہ جز پشیمانی

جو بھی مشورہ کے بغیر تدبیر کرے تو غالباً اس کا تیرنٹا نے پر نہیں لگتا۔ اور اگر کسی چیز کی مشورہ کے بغیر بنیا دکھو گے تو پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

تیسرا باب

هدف

حضرت امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں:

”جميل المقصد يدلّ على طهارة المولد“

خوبصورت (با ارزش) هدف مولد کی طہارت پر دلالت کرتا ہے ۔

تیسرا باب

ہدف

بہترین ہدف کا انتخاب کریں

اس کم فرصت اور محدود عمر میں وقت کو ضائع کرنے والے امور سے گریز کریں اور ایسے مہم اور ضروری مسائل میں وقت صرف کریں کہ جو دنیا و آخرت کے لئے سودمند ہوں۔
ہم مہم ترین اور ضروری مسائل کو اپنا ہدف قرار دیں اور ان تک پہنچنے کے لئے کوشش کریں۔
کیونکہ غیر ضروری اور غیر مہم مسائل میں وقت صرف کرنے سے ہم اساسی و بارز امور بھول جائیں گے اور خلقت کے عالی ہدف و مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔
حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”من اشتغل بغير المهم ، ضيع الدهم“ (۱)

جو غیر مہم امور میں لگا رہے وہ بہترین امور کا ضائع کر دیتا ہے۔

اہمیت نہ رکھنے والے غیر ضروری مسائل میں مصروف رہنے سے بزرگ و اعلیٰ اہداف سے پیچھے رہ جائیں گے یہ ایک حقیقت ہے کہ جسے حضرت امیر المومنین نے مختصر سے کلام کے ضمن میں بیان فرمایا ہے تا کہ اس سے بشریت بالخصوص جوان و نوجوان نسل درس لے۔ اگر بشریت مولاً کے اس فرمان

سے درس لے تو دنیا میں عظیم تہذیبیاں و تحولات وجود میں آئیں گے چونکہ ہماری عمر محدود ہے اور ہم میں تمام امور کو احاطہ کرنے کی قدرت و توانائی نہیں ہے، لہذا اسے بہترین اور با عظمت امور میں صرف کریں اور بے ارزش امور میں وقت صرف کرنے سے پرہیز کریں کہ جو عمر کے ضیاں و تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ عمر سے اچھے طریقہ سے استفادہ کرنے اور اسے مہم و با ارزش امور پر صرف کرنے کے لئے ہماری فکر جزئی مسائل کی طرف مشغول نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہم بہترین اہداف و مقاصد کو حاصل کر سکیں۔

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”اِنَّ رَأْيَكَ لَا يَتَّسِعُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَضْرًا عَنْهُ لِّلْمِهْمِ“ (۱)

تمہاری فکر تمام امور کو احاطہ کرنے کی وسعت نہیں رکھتی لہذا اسے مہم امور کے لئے استعمال کرو۔

ہدف کے نتیجہ پر توجہ کریں

مہم ترین و بہترین ہدف کے انتخاب کے لئے اس کا انجام و نتیجہ کا ملاحظہ واضح و معلوم ہو لہذا ایسے کام اور پروگرام ترتیب دیں کہ جس کے انجام کو ہم اپنا ہدف قرار دیں اور اس کے بارے میں ہمیں مکمل شناخت ہو اور تحقیق و بررسی کے بعد اس کا نتیجہ ہمارے لئے روشن ہو۔

اس کے نتیجہ کو خاندان عصمت و طہارت علیہم السلام سے حاصل ہونے والی فرمائشات سے موازنہ کے بعد اپنی ہمت کو ہدف تک پہنچنے کے لئے تقویت دیں اور سستی و غفلت اور فراموشی کو ترک کر دیں۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

”اذا هممت بامرٍ فلتدبر عاقبته فان كان خيراً فآشِرْ ع اليه و ان كان شراً فأنته عنه“ (۱)
جب کسی کام کو کرنے کے لئے ہمت کرو تو اس کے انجام کے بارے میں تدبر کرو اگر وہ کام اچھا اور پسندیدہ ہو تو اس کو انجام دو اور اگر وہ برا اور براہوتو اسے انجام دینے سے باز رہو۔
جب آپ کسی کام کو اپنا ہدف قرار دیں تو اس کے انجام کے بارے میں برسی و تحلیل کریں اور اس کے آئندہ کو اچھی طرح تشخیص دینے کے بعد اس کام کو شروع کریں پھر اسے آج کل انجام دینے کی بجائے فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیں کہ جب تک آپ کے لئے کوئی مانع درپیش نہ آئے یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر بزرگان چلے آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مسیر کو طے کریں۔

انسان کی تخلیق کا کیا ہدف ہے؟

جس طرح ہم نے کہا کہ انسان کا زندگی میں کوئی ہدف ہونا چاہیے لہذا اسے عالی ترین اہداف کی شناخت ہو، تاکہ ان میں سے بہترین کا انتخاب کرے خلقت انسان کے سروراز سے آشنائی ہماری راہنمائی کر سکتی ہے اور ہمارے لئے حقیقت کو آشکار کر سکتی ہے۔

خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ”وما خلقت الجن والانس الا ما ليعبدون“ (۲)
میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔

تفسیر نور الثقلین میں اس آیت کے ذیل میں امام صادقؑ سے ایک روایت کو ذکر کیا گیا ہے:
”قال خرج الحسين بن عليّ عليّ اصحابه. فقال: ايها الناس ان الله عز وجل

ذکرہ ، ما خلق العباد الا ليعرفوه ، فاذا عرفوه عبدوه ، فقال له رجل يا بن رسول الله بایسی انت و ائمتی فما معرفت الله ؟ قال : معرفه اهل کمال زمان امامهم الّذی تجب علیهم طاعته (۱)

امام صادقؑ نے فرمایا: کہ امام حسینؑ اپنے اصحاب پر وارد ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! خدا نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اسے پہچانیں جب وہ اسے پہچان لیں تو پھر اس کی عبادت کریں اور پھر اس کی عبادت کے ذریعہ غیر کی بندگی سے بے نیاز ہو جائیں۔ ایک شخص نے آنحضرتؐ سے عرض کی اے فرزند نبیؐ میرے ماں، باپ آپ پر قربان ہوں، معرفت خدا سے کیا مراد ہے؟ امام حسینؑ نے فرمایا: معرفت خدا سے یہ مراد ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں کہ جس کی اطاعت ان پر واجب ہے۔

اس یہ آیہ شریفہ اور وایت مذکورہ سے واضح و روشن ہو جاتا ہے کہ جن وائس کی خلقت کا مقصد مقام عبودیت تک پہنچنا ہے۔ یہ اس صورت میں متحقق ہوگا کہ جب معرفت خدا کے ہمراہ ہو جو خدا کی معرفت و شناخت رکھتا ہو وہ امام عصرؑ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مقام سے بھی آشنائی رکھے۔ پس آج کے زمانے میں ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ہمیں امام زمانؑ ارواحنا لہ فداء کی معرفت و پہچان ہو اور امام کی خدمت کو اپنی زندگی کا ہدف و مقصد قرار دیں۔ کیونکہ امام صادقؑ اپنے زرین کلام میں اس زمانے کے تمام شیعوں اور مقام ولایت کے پر وائوں کا وظیفہ یوں بیان فرماتے ہیں:

”لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی“ (۲)

اگر میں انہیں (امام زمانہ) کو درک کر لوں تو ساری زندگی ان کی خدمت کروں۔
گزشتہ مطالب سے استفادہ کرتے ہو ہم مقام عبودیت تک پہنچنے اور معارف دینی کو کسب

۱۔ تفسیر نور الثقلین ۱۲/۵

۲۔ بحار الانوار ۱۴۷/۵

کرنے کے بعد امام زمان ارواحنا فداہ کی بہتر خدمت کریں تاکہ اس وجود قدس کے لطف و کرم سے بہرہ مند ہوں اور اس بزرگوار کے خدمت گاروں میں شمار ہوں۔

جی ہاں، ہر زمانے میں دین، امام اور حجت زمان کی خدمت ان لوگوں کا شیوہ رہا ہے کہ جنہوں نے مقام عبودیت کو پایا، سلمان، ابو ذر، قنبر و قناد اور خاندان عصمت و طہارت علیہم السلام کے تمام خاص اصحاب مقام بندگی اور پروردگار کی عبودیت کے بعد پوری زندگی اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں کوشاں رہے اور کامیاب ہو گئے۔

یہ ان لوگوں کی راہ ہے کہ جو ہدف خلقت کے ہدف کو پہچان گئے آپ بھی ان کے راستے پر چلیں تاکہ کامیاب ہو جائیں۔

در زندگی اگر هدف نہ داری از گنج جہان بہ چیز خرف نداری
اگر تمہارا زندگی میں کوئی ہدف و مقصد نہ ہو تو تمہیں دنیا کے گنج خزانے سے اینٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

مقصد و ہدف تک پہنچنے کے ذرائع

۱۔ اپنے ہدف کے حصول کی امید

بہت سے لوگ علوم و معارف میں بلند مقام اور پیشرفت کے خواہاں ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی بزرگ افراد کی طرح اپنی ملت کی تقدیر کے لئے مؤثر کردار ادا کر سکیں اور لوگوں کو معنویت کا راستہ دکھا سکیں اور ان کی راہنمائی کریں۔

یہ ایک ایسی چاہت ہے کہ جو بہت سے افراد میں پائی جاتی ہے لیکن وہ عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز سے مطلع نہیں ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کے صفحات کو اپنے نام سے روشن کیا۔

وہ اس آرزو سے ناامید ہو کر اسے صرف خام خیالی سمجھتے ہیں۔ کتب اہل بیت علیہم السلام سے

دیکھئے ہوئے انسان سازی کے دروس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان بزرگان کی حیات بخش راہنمائی (جو ہمارے قلوب کو نور کرتی ہے، اس سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ عالی مقاصد و اہداف اور بزرگ آرزو ایسے امور میں سے ہے کہ خاندان وحی و عصمت و طہارت نے اپنے پیروکاروں اور مجاہدوں کو اس کی تلقین کی اور انہیں یاس و ناامیدی سے نکالا۔

ان عظیم ہستیوں نے نہ صرف اپنی گفتار و فرامین بلکہ اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں امید و آرزو کا درس دیا، لہذا انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ جمعہ کے روز یہ دعا پڑھو:

” اَللّٰہُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَقْرَبِ مَنْ تَقَرَّبَ الَیْکَ “ (۱)

پروردگار! ہمیں ان کے نزدیک قرار دے کہ جنہوں نے تم سے تقرب پایا۔

ایسی دعائیں ہر اس شخص کے لئے امید کا درس ہے کہ جو اپنے میں حقارت کا احساس کرتے ہیں اور یہ دعائیں مکتب اہل بیت علیہم السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں عالی اہداف تک پہنچنے کے لئے امید کی شمع ہیں۔

ایک نکتہ کا تذکر

اپنے اہداف کے مخالف اور ناامید افراد سے ہم نشینی نہ کریں ان کے ساتھ بیٹھنے سے یاس و ناامیدی ایجاد ہوتی ہے جو اور آپ کے ارادہ و ہدف تک پہنچنے پر اثر انداز ہوگی، اگر آپ ایسے افراد کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہوں تو ان کو اپنے ارادہ و ہدف سے آگاہ نہ کریں اور یہ راز اپنے دل میں مخفی رکھیں۔

بعض لوگ دوسروں کا تسخر و مذاق اڑانے سے ان کے مستقبل کو بدل دیتے ہیں اور وہ اپنی طرح انہیں بھی عالی و عظیم اہداف تک پہنچنے سے مایوس کر دیتے ہیں اور ان کی کامیابی کی راہ میں روڑھے

اٹکاتے ہیں۔ ایسے افراد آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں وہ چند کلمات کے ذریعہ آپ کو آپ کے اہداف و کامیابی سے منحرف کر سکتے ہیں ایسی صورت میں آپ کا یہ وظیفہ و ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کو پہچانیں اور ان کے زہر آلود کلمات سے دل سرد اور مسموم نہ ہوں۔

۲۔ ہدف کے حصول میں طلب و جستجو کا کردار

انسان کو بلند و عالی مرتبہ مقامات کے حصول سے روکنے میں شیطان کی سازشیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے کہ کیا تمام مشکلات کے باوجود اس راستے پر چلنا ممکن ہے؟ کیا اپنے ہدف کو اس کی پوری عظمت کے ساتھ مکمل کر سکتے ہو؟ اور کیا.....؟ کبھی شیطان نہ صرف فعالیت کو شروع کرنے سے پہلے وسوسوں اور گمراہ کنندہ خیالات سے یأس و ناامیدی کو ابجا کرتا ہے بلکہ کبھی آدھے راستے میں راہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔

عظیم مقاصد و اہداف کے طالب توجہ کریں کہ انسان اس طرح سے خلق ہوا ہے کہ اگر کچھ مدت تک سختیوں کو برداشت کرے تو اس کی مشکلات و سختیاں، سہل و راحت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر ابتداء میں کوئی کام مشکل بھی ہو تو تکرار کے ذریعہ اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خداوند متعال عظیم اہداف رکھنے والوں کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے اور اہل بیت عصمت و طہارتؑ کی مدد و یگیری فرما کر ان کی مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ خداوند کریم بہت سے سنگین اور بڑے مسائل کو برطرف کر دیتا ہے۔

حقیقت بھی ان ہی مسائل میں سے ایک ہے کیونکہ حق تلخ و سنگین ہوتا ہے بالخصوص ایسے افراد کے لئے کہ جو گناہوں کی آلودگی ہیں غرق اور نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں کے تابع ہوں، ایسے افراد کے لئے حق بہت سنگین ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کی چاہت سے سازگار نہیں ہوتا لیکن حقیقت کے طلبگار اور حقیقت تک پہنچنے کی خواہش رکھنے والوں کے لئے حق سنگین نہیں ہوتا۔

حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں:

”والحق کلہ ثقیل و قد یخففہ اللہ علی اقوام طلبوہ العاقبہ“ (۱)

تمام حق سنگین ہیں، لیکن خدا عاقبت کی جستجو کرنے والوں کے لئے اسے سبک کر دیتا ہے۔

ان فرامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلب و جستجو مشکلات کی آسانی میں بہت مؤثر ہے بڑے اہداف کو مشکل اور ان تک دسترس کو محال سمجھنے والے ایسے افراد ہیں کہ جو آرزو و طلب کو پانے کی ہمت نہیں رکھتے۔

جنہوں نے صمیم قلب کے ساتھ اپنی چاہت و مقصد کو پانے کی کوشش کی، وہ اپنے مقصد تک پہنچ گئے۔ اگرچہ ان کا مقصد و چاہت بہت مشکل تھا، لیکن کیونکہ وہ مکمل طور پر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے بالآخر ان کی سختیاں اور مشکلات سہولت و آسانی میں تبدیل ہو گئیں کہ وہ خود بھی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے اپنے مقصد کو پایا ہے۔

یقین کریں کہ کسی چیز کی طلب کے لئے جستجو کرنا اور اس کے حصول کی سر توڑ کوشش سے اس کے حصول کے بعد مسرت و راحت ہوتی ہے۔

لہذا کامیابی اور عظیم مقاصد و اہداف تک پہنچنے کے لئے کوشش کریں، اس کے حصول کی جستجو کریں تاکہ اس کے حصول کا زمینہ فراہم ہو سکے۔ کوشہ نشینی اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے، خیالات میں کھوئے رہنے سے انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ لوگ اپنی دلی خواہشات و مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے حصول کی کوشش کریں۔

اگر کوئی اپنے مقصد کو پانے کی جستجو و طلب کرے تو ایسا نہیں کہ اسے اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو، اگر وہ تمام مقصد کو نہ پاسکے تو اسے کسی حد تک ضرور حاصل ہوگا۔ یہ بذات خود ایک اہم نتیجہ ہے کہ جو طلب میں پوشیدہ ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں:

”من طلب شيئاً ناله او بعضه“ (۱)

اگر کوئی کسی چیز کی طلب کرے تو وہ اس تمام چیز یا اس کی کچھ مقدار کو حاصل کرے گا۔
اس بناء پر بڑے اور باارزش ہدف کا انتخاب کریں اور اس کے حصول کی تلاش و جستجو کریں اس صورت میں آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے یا اپنے ہدف کی کچھ مقدار کو پالیں گے۔

۳۔ بزرگ ہستیوں کی خدمت میں رہنا

مکتب اہل بیت علیہم السلام میں کمال کے عالی مراتب و مراحل تک پہنچنے کو بہت اہم قرار دیا گیا ہے اسی وجہ سے آئمہ ہدی علیہم السلام کے بہت سے ہدایت کنندہ کلمات میں اس بارے میں وارد ہوا ہے اگر انسان ان پر عمل کرے تو اس کا مستقبل روشن ہوگا۔ ان فرمائشات و ارشادات میں سے ایک بزرگ ہستیوں کے ہمراہ ان کی خدمت میں رہنا ہے کہ جو عظیم اہداف کو پانے میں کامیاب ہو گئے۔
امام صادق سے ایک شعر کے ضمن میں نقل ہوا ہے:

”عَلَيْكَ يَا هَٰذِلِ الْعَلِي“ (۲)

تم پر لازم ہے کہ تم اعلیٰ مرتبہ شخصیات کے ساتھ رہو۔

کیونکہ ایسے افراد کو دیکھنا، ان سے ہم نشینی ان کی صحبت اور ان کی محافل میں بیٹھنا، انسان کے افکار و رفتار پر اثر انداز ہوتا ہے اور یہ انسان کے ارادہ کو قومی بنا کر اسے بلند اہداف کی راہ دکھاتا ہے۔ ایسے افراد کی ہمت، ضعیف و کمزور ارادہ کے مالک افراد کی ہمت کو بلند کرتا ہے ان کا عالی مقام بے ہدف افراد کو پیدا کر کرتا ہے۔

جی ہاں، آپ ان بزرگ ہستیوں کے محضر مقدس میں باارزش ہدف سے آشنا ہوں گے اور آپ

۱۔ شرح غرر الحکم ۵/۲۰۵

۲۔ بحار الانوار ۷/۲۶۴

میں ان اہداف تک پہنچنے کا اشتیاق بڑے گا۔

۴۔ عالی اہداف تک پہنچنے کے لئے نفس کی مخالفت:

جو بلند اہداف کو پانا چاہتا ہے وہ سستی و کابلی کو چھوڑ دے اور نفسانی خواہشات سے مردانہ وار مبارزہ کرے۔

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”من احب نیل الدرجات العلیٰ فلیغلب الہوی“

جو بلند درجات تک پہنچنے کو دوست رکھتا ہے وہ اپنے ہوائے نفس پر غالب آئے۔

یہ ملکوٹی فرمان صاحب ولایت ملک و ملکوت حضرت امیر المومنین کی زبان سے صادر ہوا ہے اس میں تمام انسانوں کے لئے ایک درس ہے کہ جو بلند اہداف کے حصول کی تلاش میں ہیں اور جو بلند دینی و معنوی مقامات کے لئے کوشاں ہیں۔

یہ آسمانی فرمان تمام انسانوں بالخصوص نوجوانوں اور جوانوں کے لئے بہت بڑا پیغام ہے کہ جو روشن مستقبل کی آرزو رکھتے ہیں۔

۵۔ عظیم اہداف تک پہنچنے کے لئے اہل بیت سے توسل

جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ انسان کو ہر نیک اور پسندیدہ کام کو انجام دینے کے لئے تین چیزوں کی احتیاج ہوتی ہے۔

۱۔ ارادہ

۲۔ مورد نظر ہدف کو انجام دینے کی قدرت

۳۔ خداوند متعال کی جانب سے توفیق کہ جو اس کی دیکھری فرمائے

ان تین موارد میں سے اگر کسی میں بھی ضعف ہو تو کام کو انجام دینے میں پیشرفت نہیں ہوگی اور

کام متوقف ہو جائے گا۔

ان تین شرائط کے لے اور ہدف و مقصد تک پہنچنے کے لئے خاندان و جی کو وسیلہ قرار دیں ہم زیارت امیر المومنینؑ میں پڑھتے ہیں:

”ہک اتوسل الی اللہ فی بلوغ مقصودی“ (۱)

اپنے ہدف و مقصد تک پہنچنے کے لئے خدا کی طرف آپ کو وسیلہ قرار دیتا ہوں۔

نہ صرف کام کی ابتداء اور مذکورہ شرائط کے حصول کے لئے بلکہ ہدف و مقصد کے حصول تک متوسل رہیں اور جانشیناں خدا اور امیران کائنات کو فیوضات الہی اور اہداف تک پہنچنے کے لئے واسطہ قرار دیں۔

نتیجہ بحث

بہترین و عالی ترین ہدف کو پہچانیں اور اس کا انتخاب کریں پختہ و مصمم ارادے سے ہدف تک پہنچنے کی جستجو کریں۔

بے ہمت افراد سے پرہیز کریں اور بلند اہداف رکھنے والے افراد سے مصاحبت و ہم نشینی رکھیں تاکہ اس ذریعہ سے آپ کا عالی و بابرز ہدف مشخص ہو سکے جب آپ حقیقی و واقعی طور پر بہترین ہدف کے حصول کی سعی کریں گے تو خداوند مہربان آپ کے لئے سختیوں اور مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ ہوشیار رہیں کہ یہ رنگا رنگ دنیا آپ کو آپ کے عالی انسانی ہدف سے دور نہ کر دے اور آپ سراب کو آب نہ سمجھ بیٹھیں۔

خلقت انسان کا ہدف خداوند کریم کی عبادت و بندگی اور مقام عبودیت تک پہنچنا ہے۔ یہ اس صورت میں متحقق ہوگا کہ جب مقام ولایت کی شناخت ہو اور کسب معارف الہی سے مستفید ہوں کہ جو تقرب خداوند کا نتیجہ ہے۔

یقین رکھیں کہ مقام عبودیت اور معارف کو کسب کرنے کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے حیات بخش مکتب اور بالائیں امام زمان کی خدمت کریں۔ یہ تقرب خداوند کی بہترین راہ ہے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس راہ کو اپنا ہدف قرار دیں اور اس تک پہنچنے کی سعی و کوشش کریں۔

تا رشتہ زندگی بہ کف می باشد اقبال تو در برخ شرف می باشد

عمر تو بود صلف در این بحر وجود در صلف عمر، هلف می باشد

جب تک انسان کا زندگی سے رشتہ و نا طہ رہے تمہاری عزت، شرف کی بلند یوں کو چھوٹی رہے۔ تمہاری عمر و وجود کے اس سمندر میں ایک صدف کی طرح ہو اور عمر کا کوہر صدف تمہارا ہدف رہے۔

چوتھا باب

بلند ہمت اور مستحکم ارادہ

حضرت امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں:

”ما رفع امرء کھمتہ ولا وضعہ کشفوتہ“

ہمت سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو سر بلند نہیں کرتی اور شہوت

سے بڑھ کر کوئی چیز پست نہیں کرتی۔

چوتھا باب

بلند ہمت اور مستحکم ارادہ

ارادہ کی اہمیت

انسان اپنے نفس کو پہچانے اور اس کی ذات میں خداوند مہربان نے جو قوت و طاقت و توانائی ودیعت کی ہے، اس سے آشنا ہو اور آہستہ آہستہ انہیں قوت و طاقت کے مرحلہ سے فعلیت تک پہنچائے انہی ہم قوت و طاقت میں سے ایک قوت ارادہ ہے۔ اگر انسان اپنے ارادہ کی پرورش کرے اور اسے تقویت دے تو اس با عظمت قوت کے ذریعہ اپنی روحانی و جسمانی اور معاشرے کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔

جو انسان اپنے نفس کو ناپاکیوں سے پاک کر لے تو اس کا ارادہ بھی پاک ہو جاتا ہے اور خدا کے پسندیدہ کاموں میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پس اگر انسان اپنے ارادہ کی پرورش کرے اور پختہ ارادے کا مالک ہو تو وہ اسے احیاء دین کے راستے اور انسانوں کو اہل بیت علیہم السلام کے انسان ساز مکتب اور لوگوں کی خدمت میں استعمال کر سکتا ہے۔

تاریخ انسانیت پر مختصر سی نگاہ میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ دنیا کے نامور لوگ بلند ہمت کے مالک تھے۔ جو روحانی ضعف، کم ہمت یا احساس کمتری میں مبتلا ہوں وہ کبھی بھی عظیم اہداف تک نہیں پہنچ سکتے۔

پس وہ احساس کمتری کو چھوڑ کر روحانی ضعف سے نجات حاصل کریں اپنے ارادہ کو قوی کریں اور یقین رکھیں کہ جس خدا نے بزرگان دین کو توفیق عطا کی وہ آپ کو بھی کامیابی و کامرانی تک پہنچا سکتا ہے۔

ارادہ سے پہلے اخلاص

کسی بھی پروگرام اور کام کو انجام دینے سے پہلے اس کام کی طرف متحرک کرنے والی قوت کو پہنچا نا ضروری ہے کیا آپ کو کوئی روحانی قوت مور و نظر ہدف کی طرف دعوت دیتی ہے یا یہ انگیزہ کوئی شیطانی محرک ہے؟ یا کوئی نفسانی عامل آپ کو آپ کے ہدف کی طرف کھینچتا ہے؟ تحریک نفس اور شیطانی وسوسہ کے شکار نہ ہونے کے لئے کبھی بھی آپ کے عمل میں یہ دو محرک نہیں ہونے چاہئیں۔ ارادہ سے پہلے اپنے دل سے تمام وسوسے اور غیر روحانی تحریکات کو نکال دیں۔ پھر رضائے الہی کے لئے مور و نظر پروگرام کا ارادہ کریں۔

حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں:

”اذا اردت الحج فجرد لله من قبل عزمك من كل شاغل وحجاب كل حاجب“ (۱)

جب بھی حج پر جانے کا ارادہ کر تو ارادہ کرنے سے پہلے اپنے دل سے ہر اس چیز کو نکال دو کہ جو تمہیں اپنی طرف مشغول کرے اور جو تمہارے اور خدا کے درمیان حائل ہو۔

اگرچہ یہ فرمان حج کے بارے میں صادر ہوا ہے لیکن اس میں عظیم مقصد و ہدف تک پہنچنے کے خواہاں ہر شخص کے لئے ایک کلی راہنمائی ہے۔

ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی اغراض سے پاک کر کے فقط خدا کی رضا کو مدنظر رکھیں۔ پھر اپنے ارادے کی ابتداء کریں اور اپنے ہدف کے لئے عملی اقدام کریں۔

اپنے ارادہ کو صحیح سمت دیں

ہمارے ذہن میں موجود خیالات ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں نہ کہ ہم جسے زبان پر لائیں، ہمارے افکار و اعتقادات اور دل کی عمیق آرزوئیں ہماری زندگی میں تحولات ایجاد کرتی ہیں نہ کہ جن چیزوں پر ہمارا قلبی اعتقاد نہیں۔

بہت سے انسان اپنے لئے کسی ہدف کا انتخاب کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن اس کے حصول کی کوشش نہیں کرتے، لہذا وہ کبھی بھی اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ان کے مقابل کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کا قیل و قال کہنا واقعیت پیدا کرتا ہے اور ان کی دیرینہ آرزو پوری ہو جاتی ہے۔

کیوں کچھ لوگ اس طرح ہیں اور کچھ اپنی پوری زندگی اپنی آرزو و خواہش کے پورا ہونے کے انتظار میں گزار دیتے ہیں لیکن ان کی آرزو پوری نہیں ہوتی؟

حالانکہ ہر انسان کو ارادہ جتنی نعمت حاصل ہے کہ جس کے ذریعہ وہ اپنے اہداف تک پہنچ سکتے ہیں حتیٰ کہ جو افراد خود کو قوتِ ارادہ سے عاری سمجھتے اور گمان کرتے ہیں کہ ان کے ارادہ کی قوت ختم ہو چکی ہے، ان میں بھی ارادہ کی قدرت ہوتی ہے مثال کے طور پر منشیات کے عادی افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ منشیات کے استعمال سے ان کی قوتِ ارادہ ختم ہو گئی ہے اور وہ کسی چیز کا ارادہ کرنے کی قدرت کو کھو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ نشہ آور چیز کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچیں تو ان کا ارادہ قوی و پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں نشہ حاصل کریں گے۔

اسی طرح اگر کسی تن پرور شخص کو قید کیا جائے اور قید خانے میں اس سے مشقت لی جائے تو وہ زندان سے فرار کرنے کے لئے ہر مشکل اور خطرناک کام کو انجام دینے کے لئے تیار ہوگا۔

اس بناء پر معلوم ہوا کہ ایسے افراد بھی نعمتِ ارادہ کے مالک ہیں، لیکن ان کا ارادہ کوئی سمت نہیں رکھتا۔ وہ بھی اپنے ارادے کو سمت دیں اور اس کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کریں اور ان سے

صحیح راستے میں ان سے استفادہ کریں نہ کہ اپنے ارادہ کو نشیات کے حصول یا کام سے فرار کے لئے استعمال کریں پس جو اپنے ارادہ کو صحیح سمت دیتا ہے وہ اپنی ترقی کے لئے اسباب فراہم کرتا ہے۔

بلند حوصلہ رکھیں

اگر اپنے ہدف و مقصد تک پہنچنا چاہو تو معنویت کی وسیع فضا میں پرواز کرو۔ بلند حوصلے اور مردانہ ہمت کے ساتھ عالم معنی کی فضا میں سیر کرو۔ جس طرح پرندے اپنے بال و پر کے ذریعہ پرواز کرتے ہیں، اسی طرح بزرگ شخصیات اپنی ہمت و ارادے کے ذریعہ عالم معنی کے نورانی آسمان کی طرف پرواز کرتے ہوئے مادی دنیا سے جدا ہو جاتے ہیں۔

بزرگ اس وقعت کو ایک چھوٹی مگر پُر معنی مثال کے ذریعہ یوں بیان کرتے ہیں:

” المرء يطير بهيمته “ (۱)

انسان اپنی ہمت کے ذریعہ پرواز کرتا ہے۔

انسان کی ہمت جتنی بلند ہو وہ معنوی فضا میں اتنا ہی اوج پر پرواز کرتا ہے اور اگر عالی ہمت کا مالک نہ ہو تو یوں پرواز نہیں کر سکتا ہے۔

لہذا اگر انسان کا ہدف تو بڑا ہو لیکن اس ہدف تک پہنچنے کی ہمت نہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان عظیم ہدف کے علاوہ پختہ ارادہ، بلند حوصلہ اور ہمت کا بھی مالک ہو۔

اولیاء خدا مقامات عالیہ تک پہنچنے کے لئے قوی ارادے اور بلند ہمت سے آراستہ تھے اور انہوں نے ہمیشہ معنوی مسیر میں استقامت سے کام لیا اور ضعف و سستی سے پرہیز کیا، عظیم مقصد، مردانہ ہمت، بلند حوصلہ اور اعلیٰ ہدف ان بزرگوں کی صفات تھیں۔

ہمت بلند دار کہ مردان روزگار از ہمت بلند بہ جانی رسیدہ اند
یعنی بزرگ شخصیات بلند ہمت والے تھے اور وہ اپنی ہمت کے ذریعہ ایک مقام و منزلت تک پہنچ گئے۔
حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”قدر الرجل علی قدر ہمتہ“ (۱)

ہر شخص کی قدر و قیمت، اس کی ہمت کے لحاظ سے ہے۔

کیونکہ بلند ہمت و حوصلہ انسان کو بہت اہمیت عطا کرتا ہے ہمارے بزرگان کہ جو صاحبان
اسرار اہل بیت عصمت و طہارت تھے اور جنہوں نے ان کی رضا کی راہ میں جانفشانی سے کام لیا وہ کس
طرح عالی مقامات پر فائز ہوئے اور کس طرح اہل بیت علیہم السلام کے معنوی چشمہ سے سیراب
ہوئے؟

ان افراد کا ظرف ایسا تھا کہ اہل بیت کے لطف نے جن میں کسی قسم کی خود پسندی اور تکبر ایجاد
نہ کیا۔ وہ جس مقام کی جانب جائیں، ان پر عنایت بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو ایک خواب
دیکھنے یا کسی معنوی سیر کے اتفاق یا امام سے کسی مادی حاجت کے پورا ہونے سے پھولے نہ سائے، کیا
وہ بلند حوصلہ و ہمت رکھتا ہے؟ یا جو کوئی خواب سننے یا معنوی سیر کے اتفاق یا مادی حاجت کے پورا
ہونے پر تعجب کرے اور اس کا انکار کرے، کیا یہ اعلیٰ و بلند ہمت سے بہرہ مند ہے؟
حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”من صغرت ہمتہ بطلت فضیلتہ“ (۲)

جس کی ہمت کم ہو وہ اپنی فضیلت کھودیتا ہے

۱۔ شرح غرر الحکم ۲/۵۰۰، بحار الانوار ۸/۱۳۷

۲۔ شرح غرر الحکم ۲/۲۱۰

اپنے ارادہ پر عمل کریں

بہت سے موارد میں ممکن ہے کہ انسان کسی مناسب وقت و فرصت کو ضائع کر دے اور پھر اس پر افسوس کرے اور پشیمان ہو، ایسی پشیمانیوں سے بچنے کے لئے تمام مناسب اور اچھے مکانات و سہولیات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے تصمیم و ارادہ پر عمل کریں۔

امام صادق ایک روایت میں فرماتے ہیں:

” اِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِخَيْرٍ فَلَا يُؤْخِرْهُ “ (۱)

جب بھی تم میں سے کوئی کسی اچھے کام کو انجام دینے کا ارادہ کرے تو اس میں تاخیر نہ کرو۔

اسی طرح امام صادق ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں:

” اِذَا هَمَّتْ بِخَيْرٍ فَبَادِرْ فَانْكَ لَا تَدْرِي مَا يُحْدِثُ “ (۲)

جب بھی کسی اچھے کام کا ارادہ کرو تو اسے شروع کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ بعد میں کیا چیز درپیش آجائے۔

مختلف حوادث کے پیش آنے سے انسان بہت سی سہولیات و امکانات کو گنوا دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہم نے جس کام کو انجام دینے کا ارادہ کرتے ہیں اسے انجام دینے میں کامیاب نہیں ہوتے۔

قدرت در تصمیم گیری ، عامل پیروزی

وضعف در آن ، عامل شکست است

کامیابی کا عامل ارادہ کی قدرت ہے اور اس میں ضعف شکست کا باعث ہے۔

جس طرح نیک کام کے لئے بلند حوصلہ و ہمت مقام انسان کی عظمت پر کواہ ہے، اسی طرح

۱۔ بحار الانوار ۷/۲۱۷، مجلس شریف ۱۲۸

۲۔ بحار الانوار ۷/۲۲۲، اصول کافی ۲/۱۳۶

ارادہ میں کمزوری انسان کی ہار کی دلیل ہے۔ بچپن ہزار افراد کے بارے میں تحقیق و مطالعہ سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے ہدف تک نہ پہنچنے اور شکست کھانے کے اکتیس اسباب میں سے اہم سبب عامل کمزور ارادہ تھا آج کے کام کو کل پر چھوڑنا اور مسامحہ مضبوط ارادہ کے مخالف ہیں اس پر غلبہ پانا ضروری ہے۔

اپنے ہدف تک پہنچنے والے ہزاروں افراد کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ پختہ ارادہ کے مالک تھے اور اپنے عزم و ارادہ پر ثابت قدم رہتے تھے۔
اپنے ہدف و مقصد تک نہ پہنچنے والے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ارادہ نہیں کر سکتے یا اپنے ارادہ کو بہت جلد بدل دیتے ہیں۔

پس اپنی قدرت کے مطابق قوت ارادہ کو مزید مضبوط کریں کیونکہ ارادہ جس قدر پختہ ہوگا، آپ کے لئے بیشتر آٹا رزق فراہم کرے گا پھر آپ بلند حوصلہ و ہمت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے۔

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”من کبرت ہمتہ عزّ مرآمہ“ (۱)

جس کی ہمت بلند ہو وہ عزیز و محترم ہے۔

نہ ہر درخت تحمل کند جفای خزان غلام ہمت سرور کہ این قدم دار
ہر درخت میں خزاں کی سختی و جفا کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ میرا ہی سرو ہے
جو خزاں کی سختیوں کو برداشت کر رہا ہے۔

پس عالی ہمت و ایسے افراد احترام کے لائق ہیں کہ جو اپنے مصمم ارادے کی بناء پر اپنے ہدف کو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگ ایسی شخصیات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی مدح و تحریف

کرتے ہیں لوگ ایسے افراد کی رفتار و روش کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دوسروں کی نظروں میں یہ شخصیات ممتاز و بے نظیر شمار ہوتی ہیں۔

ایسے افراد اگر اپنی ہمت و ارادے کو معنوی مسائل اور تقرب خدا کی راہ میں قرار دیں تو یہ خدا اور خاندان رسالت کے نزدیک ارزش و تقرب حاصل کریں گے کہ جو دوسروں کے لئے مورد غبطہ ہو۔

ہمت عالی ز فلک بگنورد مرد بہ ہمت ز ملک بگنورد

اگر عالی اور بلند ہمت آسمان سے بھی آگے بڑھ جائے تو مرد اپنی ہمت کے ذریعہ ملائکہ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔

قوت ارادہ کے ذریعہ اپنی طبیعت پر غالب آنا

انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کردار و رفتار اس کے خلق اور ذات کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب اس کی عادت ہو جائے تو پھر اس سے جدا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ امام صادقؑ فرماتے ہیں:

”الخلق خلقان ، احدهما نية والاخرة سجية قيل فانيهما افضل ، قال : النية لان صاحب السجية مجبول على امر لا يستطيع غيره وصاحب النية يتصبر على الطاعة تصبراً فبهذا افضل“
خلق دو قسم کا ہے:

پہلا نیت کے ذریعہ حاصل ہونے والا اخلاق۔

دوسرا انسان کا طبعی و ذاتی اخلاق۔

امام صادقؑ سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا اخلاق افضل ہے؟ امام صادقؑ نے فرمایا: نیت کے ذریعہ حاصل شدہ اخلاق افضل ہے۔ کیونکہ جس کا اخلاق اس کی طبیعت سے اخذ ہو تو اس کی خلقت ایسی ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور کام کا انجام دینے پر قادر نہیں ہوتا لیکن جو اپنے ارادہ سے پسندیدہ

اخلاق کا مالک بنے وہ صابر اندام اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہے پس یہ شخص افضل ہے۔

عظیم لوگ اپنے قوتِ ارادہ کے ذریعہ اخلاقِ حسنہ کو اپنی طبیعت کا حصہ بنالیتے ہیں اور اپنی مضبوط نیت و پختہ ارادے کے ذریعہ اخلاقِ رذیلہ اور ناپسندیدہ عادات کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔

ذوالقرنین نے دنیا کے مشرق و مغرب کو طے کیا مختلف اقوام عالم کو نزدیک سے دیکھا اور ان کے رفتار و کردار کا مشاہدہ کیا انہوں نے تمام لوگوں میں سے چند ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی آسان زندگی ان کے لئے حیرت کا سبب تھی وہ اعلیٰ ترین اور خوبصورت زندگی گزار رہے تھے ان میں نقل و خوریزی اور خیانت کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے صاحبِ ثروت، نچلے طبقے کو کچھ نہیں دیتے تھے۔

لہذا ذوالقرنین بہت حیران ہوئے اور ان سے بہت سے سوالات پوچھے اور ان سے قانع کنندہ جوابات لیے انہوں نے ان سے پوچھا:

”فما لکم لا تسبون ولا تقتلون؟ قالو: من قبل انا غلبنا طبائعا بالعزم و سننا

انفسنا بالحلم“

ذوالقرنین نے ان سے پوچھا: تمہارے معاشرے میں فحش و دشنام اور قتل و غارت کیوں اور کس وجہ سے نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا: کیونکہ ہم مصمم ارادے کے ذریعہ اپنی طبیعت پر غالب آچکے ہیں اور ہم نے قوی ارادہ سے بری عادات کو اپنے سے نکال دیا ہے اور بردباری و حلم کو اپنی نفسانی روش قرار دیا ہے۔

اس بناء پر اگر انسان طبعی ظالم و جنایت کار، جھوٹا یا ریا کار، ست و کاہل ہو یا اس میں کوئی اور بری صفت ہو تو وہ مضبوط عزم اور پختہ ارادہ سے انہیں برطرف کر سکتا ہے اور اپنے کو صفاتِ حسنہ سے مزین کر سکتا ہے۔

کوہ نتوان شلن سدرہ مقصود مرد همت مردان بر آرد از نهاد کوہ گگرد

یعنی ایک بلند و بالا پہاڑ انسان کی منزل و مقصود میں رکاوٹ نہیں بن سکتا کیونکہ مرد کی ہمت اس

پہاڑ کو بھی خاک کے ذرات میں تبدیل کر دیتی ہے۔

پس اگر آپ خود میں کسی پہاڑ کے برابر بری صفات و عادات کو دیکھیں تو آپ قوت ارادہ اور مردانہ ہمت کے ذریعہ انہیں نابود کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ انہیں اچھی صفات میں تبدیل کرنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔

ملا صالح مازندرانی، ایک پختہ ارادہ کے مالک شخص

صالح مازندرانی ایسے صاحبِ تصمیم و پختہ ارادہ کے مالک تھے کہ جنہوں نے بہت کم وسائل کے باوجود اپنے مقصد کو پایا۔ وہ علامہ مجلسیؒ اول کے داماد اور نامور شیعہ علماء میں سے تھے۔ یہ ہر اس شخص کے لئے نمونہ ہیں کہ جو اعلیٰ مقاصد و اہداف رکھتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ میں دینی علوم حاصل کرنے والوں کے لئے حجت ہوں۔ کیونکہ مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں تھا اور میرا حافظہ سب سے ضعیف و بدتر تھا۔ کبھی میں اپنے گھر تو کبھی اپنے فرزند کا نام بھول جاتا میری عمر کے تیس سال گزر چکے تھے کہ میں نے (الف، با) سیکھنی شروع کی اور اتنی سعی و کوشش کی کہ خدا نے فضل کیا۔

وہ فقیر، کند ذہن اور ضعیف حافظہ کے باوجود پختہ ارادہ رکھتے تھے جس کی بدولت انہوں نے پُرارزش کتب کی تالیف کا مصمم ارادہ کیا اور کامیاب ہوئے، وہ کتب آج بھی شیعہ علماء کے لئے موردِ استفادہ ہیں۔

ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس قدر کم حافظہ رکھتے تھے کہ اپنے استاد کے گھر کو بھول جاتے اور اتنے فقیر و غریب تھے اور اتنا پرانا لباس پہنتے کہ شرم کے مارے مجلسِ درس میں وارد نہ ہوتے وہ محلِ درس سے باہر بیٹھتے اور ہڈیوں اور چنار کے درخت کے پتوں پر درس لکھتے۔ ایک بار کوئی مسئلہ موردِ اشکال قرار پایا اور وہ چند روز تک جاری رہا۔ مرحوم مجلسیؒ کے ایک شاگرد نے دیکھا کہ ملا صالح

مازند رانی نے اس اشکال کا جواب چنار کے پتوں پر لکھا ہے، اس نے درس میں مجلسی کا جواب دیا۔ علامہ مجلسی سمجھ گئے کہ یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کا جواب ہے اور اس بارے میں اصرار کیا تو اس شاگرد نے بتایا کہ یہ اس کا جواب ہے کہ جو مجلس درس کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ علامہ مجلسی نے دیکھا تو ملا محمد صالح دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، علامہ نے ملا محمد صالح کو لباس دیا اور درس میں حاضر ہونے کو کہا وہ علامہ مجلسی کے اتنے مورد توجہ قرار پائے کہ وہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور ان سے اپنی بیٹی کی شادی کی! اور انہیں کو گھر کا کتابخانہ دیا۔

بہر کاری کہ ہمت بستہ گردد اگر کاری بود، گل دستہ گردد

یعنی جو کام بھی ہمت سے وابستہ ہو اور آپ اسے ہمت سے انجام دیں تو اگر وہ کام کانٹوں کی صورت میں بھی ہو تو وہ گل دستے میں تبدیل ہو جائے گا۔

اپنے ارادہ اور نیت کو تقویت دینا

علامہ صالح مازند رانی نے بہت سی مشکلات کے باوجود پختہ ارادہ کے ذریعہ علمی مراحل طے کر کے بلند مقام حاصل کیا اگر آپ چاہیں تو خدا آپ کو بھی یہ مقام عنایت فرمائے گا۔ لیکن اس کے لئے اپنی نیت و ارادے میں کوتاہی نہ برتیں حضرت امیر المومنین اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں:

”فَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ بِقَدْرِ نَيْتِهِ“ (۱)

بے شک خدا ہر بندے کو اس کی نیت کے برابر عطا فرماتا ہے۔

جس قدر انسان کی نیت کی اہمیت ہو، خدا بھی اسی لحاظ سے اسے عطا کرتا ہے۔ آپ کی نیت جس قدر بہتر اور خالص ہوگی، اسی لحاظ سے اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اس بناء پر اپنی نیت کو خالص کریں نہ کہ صرف اپنے اعمال کو زینت دیں۔

خدا کے بزرگ بندے اپنے اہداف تک پہنچنے کے لئے خدا کی توفیقات و عنایات کا دامن پکڑتے ہیں۔ ایک روایت میں امام صادقؑ اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں:

” اِنَّمَا قَدَّرَ اللّٰهُ عَوْنَ الْعِبَادِ عَلٰی قَدْرِ نِيَّتِهِمْ ، فَمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ تَمَّ عَوْنُ اللّٰهِ لَهُ وَ مَنْ قَصُرَتْ نِيَّتُهُ ، قَصُرَ عَنْهُ الْعَوْنُ بِقَدْرِ الَّذِي قَصُرَ “ (۱)

خداوند تعالیٰ لوگوں کی نیت کے مطابق ان کی مدد کو قدر کرتا ہے۔ جو صحیح و کامل نیت رکھتا ہو تو خدا بھی کامل طور پر اس کی مدد کرتا ہے اور جس کی نیت کم ہو اسی لحاظ سے اس کی مدد میں کمی بھی آتی ہے۔

امام صادقؑ اپنے اس قول میں کامیاب لوگوں کی کامیابی اور ناکام لوگوں کی ناکامی کے راز کو بیان فرماتے ہیں: کیونکہ لوگوں کو خدا کی مدد ان کی نیت کے لحاظ سے پہنچتی ہے۔

نیت و ارادہ اس قدر کارساز اور پُر قدرت ہے کہ اگر اپنے ارادہ کو تقویت دیں تو آپ کے جسم کا ضعف دور ہو جائے گا اور آپ جسمانی لحاظ سے بھی ہر مشکل کام انجام دینے کو تیار ہوں گے۔ کیونکہ نیت میں پختگی آپ کے بدنی ضعف کو دور کرتی ہے۔ حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں:

” مَا ضَعْفَ بَدَنٍ عَمَّا قَوَّيْتُ عَلَيْهِ النِّيَّةَ “ (۲)

نیت کے ذریعہ سے قوی ہونے والے بدن کو کوئی ضعف لاحق نہیں ہو سکتا۔

بہت سے ورزش کار اور کھلاڑی جسمی تمرینات سے زیادہ روح کو تقویت دینے سے استفادہ کرتے ہیں۔ کیونکہ نیت سے فکر اور ارادہ کو تقویت دینا، صرف بدن کو طاقت ور بنانے سے بہتر ہے۔

بہت سے افراد معتقد ہیں کہ جوانی و بڑھاپا اور قوت و ضعف کا سرچشمہ ایک غیر جسمی منشاء ہے اگرچہ اس موضوع کو تمام قبول نہیں کرتے۔ لیکن اس فرض کی بناء پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فکر و اندیشہ انسان کی صحت و مرض، اور بدنی قدرت و ضعف حتیٰ کہ حیات و موت میں بھی مؤثر ہے۔

۱۔ بحار الانوار ۷/۲۱۱

۲۔ امالی صدوق ۱۹۸، بحار الانوار ۷/۲۰۵

ارادہ کو تقویت دینے کے طریقے

۱۔ ذوق و شوق آپ کے ارادہ کو تقویت دیتا ہے

شیطان گناہ کا رگوگمراہی کے راستے دکھاتا ہے اور گناہ اور وسوسہ کی طرف متحرک کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ انسان کو راہ راست سے بھٹکا دے اور ابدی نقصان میں مبتلا کر دے۔ مگر اہی کے راستوں میں سے ایک شہوت کا فراوان شوق ہے خداوند متعال فرماتا ہے:

”ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلاً عظیماً“ (۱)

شہوات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تمہیں بالکل ہی راجح سے دور کر دیں۔

ان میں شہوت کو پورا کرنے کا شوق اور نفس امارہ اور شیطان کی طرف تحریک کا اشتیاق ایجاد ہو جاتا ہے۔ جنہیں انجام دینے سے وہ بدترین و زشت ترین گناہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

جس طرح شہوت کو پورا کرنے کا اشتیاق انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اسی طرح اپنے عالی اہداف تک پہنچنے کا ذوق و شوق انسان کو اعلیٰ علمی و معنوی مراتب پر فائز کرتا ہے۔

پس اگر آپ اعلیٰ اہداف کے حصول کی طرف مائل ہیں اور آپ آسانی سے انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے میں شدید ذوق و شوق ایجاد کریں پھر سختیاں آسانی، دشواریاں ہل اور ہدف سے دوری نزدیکی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ذوق و شوق سے ہر قسم کے مانع و دشواری کو برطرف کر سکتے ہیں پھر آپ کا ارادہ ہدف تک پہنچنے کے لئے قوی ہو جائے گا۔ کسی موضوع کے بارے میں ذوق و شوق، بہت سے دیگر مسائل کو بھی برطرف کر دیتا ہے لہذا آپ شوق کی بنیاد پر مختلف و پرآکندہ مسائل سے نجات پا کر عظیم ہدف تک پہنچنے کے لئے فعالیت کریں۔ بہترین ہدف کا انتخاب کریں اور اس کے حصول کے لئے اپنے میں ذوق و شوق ایجاد کریں۔

امام صادق سے منسوب ایک روایت میں ذکر ہوا ہے:

”مثل المشتاق مثل الغريق ، ليس له همة الا خلاصه وقد نسي كل شي في دونه“ (۱)
مشتاق شخص کی مثال کسی ڈوبنے والے شخص کی مانند ہے کہ جو اپنی نجات کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا اور اس کے علاوہ ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے۔

۲۔ امید و آرزو سے ہمت میں اضافہ ہوتا ہے

انسان کی جتنی زیادہ امید ہو، اتنی ہی ہمت پیشتر ہو جاتی ہے جس انسان میں امید ہو، اس میں شوق بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہذا جو نوجوان اپنے روشن مستقبل کی امید رکھتے ہیں، ان کی آرزو معنویت اور روحانیت سے سرشار رہے انہیں بہتر مستقبل و مقام کی آرزو ہوتی ہے لہذا وہ زیادہ محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو نہ کوئی شوق ہو اور نہ امید وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مایوس و ناامید ہوتے ہیں۔ اسی مایوسی کے عالم میں وہ اچھے مستقبل کی تلاش و کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ہر روشن فکر انسان کا اولین و بنیادی شوق اور کوشش کرنا ہے اور ہر شیعہ اس امر سے آگاہ ہے مایوس و ناامید غم و اندوہ کے عالم میں صرف شب و روز گزار رہا ہوتا ہے، اس کے غموں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ ان سے نجات کی نہ تو کوشش کرتا ہے اور نہ ہی مایوسی کے عالم میں اسے امید کی کوئی کرن دکھائی دیتی ہے۔ وہ نہ تو اپنی مشکلات کی گہری کھول سکتے ہیں اور نہ دوسروں کی۔

جی ہاں، یہ ان افراد کی زندگی کا نتیجہ ہے کہ جو خدا کی رحمت سے ناامید اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی حیات بخش عنایات سے مایوس ہو جاتے ہیں۔

۳۔ خدا سے پختہ ارادہ و بلند ہمت کی دعا کریں :

خاندان وحی و رسالت علیہم السلام سے منقول دعائیں اور مناجات و توسلات انسان کی تربیت کی

بہترین روش اور زندگی کا بہترین شیوہ ہیں۔ عظیم اہداف، بلند حوصلہ و ہمت اور پختہ و راسخ ترین ارادہ اہل بیت علیہم السلام کے انسان ساز مکتب سے سیکھیں۔

ان مقدس ہستیوں نے ہمیں نہ صرف اپنے اقوال و فرامین بلکہ دعاؤں اور مناجات میں بھی زندگی کا بہترین درس سکھایا۔ امام سجادؑ اپنی مناجات میں خدا کی درگاہ میں عرض کرتے ہیں:

”اسألک من الہمم اعلاھا“ (۱)

پروردگار میں تجھ سے عالی ترین ہمت کا طالب ہوں۔

امام سجادؑ اپنی مناجات کے اس جملہ سے اپنے تمام پیروکاروں کے دلوں میں امید کی شمع روشن فرماتے ہیں اور بے ہمت انسانوں کو دعا و درخواست کے ذریعہ بلند ہمت کی امید دلاتے ہیں۔

یہ گفتار تمام لوگوں کو بیدار کرتی ہے سب یہ جان لیں کہ عالی ہمت افراد کے کسی خاص گروہ سے مختص نہیں ہے بلکہ مکتب تشیع کے تمام پیروکار خداوند متعال سے بلند ہمت کی دعا کریں اور اس کے حصول کی کوشش کریں۔

نتیجہ بحث

پختہ ارادہ اور بلند ہمت خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ہے ان کے ذریعہ آپ معنویت کے آسمان کی اونچ پر واز کر سکتے ہیں خود میں یہ قدرت ایجاد کرو اور ضعف، کابلی و سستی سے پرہیز کرو تا کہ آپ کی شرافت و عظمت میں اضافہ ہو تو ارادہ کا کمزور ہونا آپ کے توقف و ٹھہراؤ کا باعث ہے، تو ارادہ کو تقویت دینے سے آپ کامیابی کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ امام صادقؑ کے فرمان کی رو سے آپ مصمم ارادہ کے ذریعہ اپنے اندر پائی جانے والی بری عادات اور ناپسندیدہ اخلاق کو ختم کر کے اچھے اور پسندیدہ اخلاق و عادات کو حاصل کر سکتے ہیں ہدف تک نہ پہنچنے میں ناکامی سے آپ کا ارادہ کمزور نہیں ہونا چاہئے بلکہ ناکامی سے عبرت کا درس لیں اور اپنی توفیق و ارادہ کو مزید مضبوط بنائیں۔

پختہ ارادے اور مردانہ ہمت سے آپ صرف اعلیٰ انسانی مقامات حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ملائکہ کے درجات بھی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر وہ مقام و مرتبہ بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ملائکہ آپ کی خدمت کر کے فخر و مباہات محسوس کریں پس فرصت سے استفادہ کریں اور پختہ ارادے کے ذریعہ اپنی خلقت کے ہدف و مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

بہ زندگانی اگر عزم آہنین داری بہ زیر پا شہودت کوہ چو زمین هموار
اگر آپ زندگی میں پختہ عزم و ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے پاؤں تلے پہاڑ بھی ہموار زمین کی
مانند ہو جائے گا۔

پانچواں باب

نظم و ضبط

حضرت امیر المومنین علیؑ نے فرمایا:

”اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی بتقوی اللہ و نظم امرکم“
تمہیں وصیت کرتا ہوں... تقویٰ الہی اختیار کرو اور اپنے امور میں نظم و ضبط کی رعایت کرو۔

پانچواں باب

نظم وضبط

نظم وضبط کی اہمیت

نظم وضبط اہداف تک پہنچنے کے لئے ایک بہترین وسیلہ ہے اپنے اہداف تک پہنچنے کے لئے آپ منظم پروگرام تشکیل دے کر اپنی زندگی کے لحاظ کو خوشگوار اور پُرثمر بنا سکتے ہیں۔ کوشش اور مصمم ارادے سے ایک صحیح اور منظم پروگرام تشکیل دے کر اس پر عمل کریں، صحیح منشور پر عمل انسان کو منظم، معہد اور انجام دیئے جانے والی چیز کا معتقد بناتا ہے کوشش کریں کہ زندگی کا ہر کام آپ کے منظم پروگرام کے مطابق ہوتا کہ اپنی زندگی کے لحاظ سے بہتر طور پر استفادہ کر سکیں اور زندگی میں سرخرو ہوں۔ یہ وہ راستہ ہے کہ تاریخ کے عظیم ترین افراد نے جس کی پیروی کی اور اس کے پابند رہے آپ بھی ان کے راستے کو منتخب کریں اور کسی بھی لمحے خدا پسند، منظم اور صحیح آئین کی تشکیل اور اس پر عمل پیرا ہونے میں غفلت نہ کریں جس حد تک ممکن ہو، کوشش کریں کہ آپ کا آئین و منشور اور پروگرام خاندان و جماعت و عصمت علیہم السلام کے حیات بخش کتب کی ترویج کا باعث ہو صورت میں آپ اپنے سر پران ہستیوں کا کریمانہ شفیقانہ ہاتھ محسوس کریں گے۔

حضرت امیر المومنینؑ نے اپنے زندگی کے آخری لحاظ میں اپنے تمام فرزندوں، اہل خانہ اور ہر اس شخص کو یہ وصیت فرمائی، کہ جو ان کی اس وصیت سے مطلع ہو جائے، انہوں نے فرمایا کہ کاموں میں نظم وضبط کی رعایت کریں اور منظم پروگرام بنا کر اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔

”قال امیر المؤمنین: عند وفاته للحسن و الحسين عليهما السلام. اوصيكمما و جميع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بقوی الله و نظم امرکم“ (۱)

حضرت امیر المؤمنین نے اپنی وفات کے وقت امام حسنؑ اور حسینؑ سے فرمایا کہ: آپ، میرے تمام فرزندان اور اہل و عیال اور ہر اس شخص کو کہ جس تک میرا یہ فرمان پہنچے یہ وصیت کرتا ہوں کہ تقویٰ الہی اختیار کرو اور اپنے امور میں نظم و ضبط رکھو۔۔۔

یہ کائنات کے پہلے امام امیر المؤمنین علیؑ کا پیغام ہے کہ جس سے نظم و ضبط کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

نظم و ضبط آشفنگی کو ختم کرتا ہے

جب آپ اپنی زندگی کے امور اور کاموں میں نظم و ضبط رکھتے ہوں اور پختہ ارادے سے اس پر عمل کریں تو آپ بہت سے باطنی تضاد اور بے حاصل سوچ و فکر سے نجات پانے لگیں گے۔

نظم و ضبط عدم تضاد اور افراد کی آراء و افکار میں اختلاف کی بہترین دلیل ہے۔ حکومتوں یا اداروں کے منشور میں اختلاف حکومتی یا اداری نظام میں نظم و ضبط کے نہ ہونے کی واضح دلیل ہے جہاں بڑے یا چھوٹے اجتماع میں اختلاف ہو وہاں نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ ہر جگہ نظم ہونا چاہئے کیونکہ یہ اس جگہ پر قدرت تدبیر کے موجود ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ کائنات کے نظام میں موجود نظم، اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا نظام ایک منظم تدبیر کے تحت چل رہا ہے۔ اگر آپ نظام کائنات میں وقت کریں تو معلوم ہوگا کہ جس طرح کائنات کے چھوٹے چھوٹے ذرات میں نظم ہے۔ اسی طرح کہکشائوں میں نظم ہے انیسویں صدی کے وسط میں انسان کو ذرات کے بارے میں تحقیقات سے کچھ

معلومات حاصل ہوئی کہ ذرات کے اندر بھی ایک نظم و قانون کا فرما ہے کہ جس میں قفل نہیں ہوتا، اینٹم میں موجود الیکٹرون ہر سکیئنڈ میں تین کانٹریلیون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) مرتبہ اینٹم کے گرد گردش کرتا ہے کہ کوئی چیز بھی اس گردش کو نہیں روک سکتی۔

لوہے کے ایک ذرے میں موجود الیکٹرون بھی ہر سکیئنڈ میں تین کانٹریلیون مرتبہ اپنے مرکز کے گرد گردش کرتا ہے۔

جب لوہے کو اس قدر حرارت دیں کہ وہ گیس میں تبدیل ہو جائے تو پھر بھی الیکٹرون تین کانٹریلیون مرتبہ اینٹم کے گرد گردش کرے گا۔

فقط ایک صورت میں ممکن ہے کہ اس دائمی حرکت کو ختم کیا جاسکتا ہے کہ جب اینٹم کو توڑ دیا جائے اس صورت میں الیکٹرون اپنے مرکز سے دور ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ حرکت نہیں کرے گا۔ بلکہ اس صورت میں وہ ایک جدید مرکز و مدار کے گرد گردش شروع کرے گا۔

جس قانون و نظام کے تحت الیکٹرون، اینٹم کے گرد دائمی تیزی سے حرکت کرتا ہے اسی طرح زمین، سورج کے گرد اور سورج تمام ستاروں کے گرد اور یہ سب کہشاں اور کہشاں کسی دیگر چیز کے گرد گردش کرتے ہیں کہ جس سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ بھی گردش کرتے ہیں۔

کائنات کا یہ عجیب نظم اس بات کی دلیل ہے کہ امر خلقت میں کسی قسم کی آشفٹگی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس میں تضاد و آشفٹگی ہوتی تو کائنات کا نظم درہم برہم ہو جاتا ہے۔

امام صادق مفضل سے فرماتے ہیں:

”والتضاد لا يأتي بالنظام“ (۱)

تضاد سے نظم وجود میں نہیں آتا۔

جس طرح خلقت کائنات میں نظم اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کی تدبیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح چھوٹے، بڑے اجتماعات میں نظم، ان میں عدم اختلاف کی دلیل ہے پس نہ صرف خلقت کے مسئلہ میں بلکہ جس مورد میں بھی نظم کی ضرورت ہو وہاں کسی صاحب تدبیر شخص کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پس تضاد و اختلاف اس امر کی دلیل ہے کہ وہاں کوئی تدبیر کے ذریعہ نظم قائم کرنے والا نہیں ہے۔

اس بناء پر اختلاف و تضاد کو رفع کرنے کے لئے عملی پروگراموں میں نظم برقرار رکھیں اور فردی و اجتماعی زندگی سے اختلافات کا قلع قمع کریں۔

صرف اجتماعی و خانوادگی پروگراموں میں ہی نظم و ضبط افکار میں عدم تضاد کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ شخصی پروگراموں میں بھی نظم و ضبط کے وجود پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں تضاد و آشفتگی نہیں ہے اور یہ ایک منظم آئین کی پیروی کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کی زندگی تضاد سے بھری پڑی ہے۔ مختلف نفسانی افکار خواہشات اور عقلی دستورات انسان میں تضاد ایجاد کرتے ہیں بہت سے موارد میں افکار میں آشفتگی اور مشوش ہونا انہی تضاد کی وجہ سے ہے ایسے تضاد کبھی باعث بنتے ہیں کہ انسان کام کو چھوڑ دے اور اپنی زندگی حوادث کے سپرد کر دے۔

نظم و برنامہ ایسے تضاد و اضطرابات کو ختم کرتا ہے اور افکار و تخیلات کی تشویش کو ایک صحیح منشور کی راہ دکھاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ مضطرب فکر کو ایک صحیح آئین و منشور کا سایہ فراہم ہو جاتا ہے۔

نوجوانوں کی صحیح نظم و ضبط میں مدد کریں

مختلف تخیلات و افکار کی وجہ سے عموماً نوجوان امور میں نظم و ضبط اور پروگرام تشکیل دینے کی مکمل قدرت نہیں رکھتے ان کے سرپرست روزانہ کے پروگرام کو منظم کرنے میں ان کی مدد کریں تاکہ عمر کے لحاظ سے رشد پانے کے ساتھ ساتھ انہیں امور میں نظم و ضبط برقرار کرنے کی قدرت بھی حاصل ہو جائے۔

جب جوانوں میں پینتیس سال کی عمر میں اندرونی تضاد اور جنسی و شہوانی خواہشات میں کمی آجاتی ہے تو ان کے لئے اس دور میں منظم پروگرام اور نظم کی پیروی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
امام رضا علیہ السلام کا فرمان انسان کے نفسانی امور پر اس کے جسمانی حالات کی کیفیت و تاثیر کی تشریح کرتا ہے۔

”قال مولانا الرضا صلوات الله عليه في الرسالة الذهبية ... ثم يدخل في الحالة الثالثة الى ان تكامل مدة العمر ستين سنة فيكون في سلطان المدة السوداء وهي سن الحكمة والموعظة والمعرفة والدراية و انتظام الامور وصحة النظر في العواقب و صلق الراي“ (۱)

پھر انسان اپنی تیسری حالت، یعنی پینتیس سال سے ساٹھ سال کی عمر تک، میں سوداء انسان پر مسلط ہوتا ہے اور یہ حکمت و موعظہ، معرفت و درایت کا دور ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ امور میں نظم وضبط اور انسان کی صحیح دورانہ نشو و نما اور درست رائے کا وقت ہوتا ہے۔

اس بناء پر انسان اپنی زندگی کے تیسرے مرحلہ میں داخل ہونے سے پہلے صحیح پروگرام اور نظم و ضبط کا زیادہ نیاز مند ہوتا ہے تا کہ اس دوران نفسانی تحریکات سے واقع ہونے والے انحرافی مسائل سے محفوظ رہا جاسکے اور جوانان و نوجوانان کی حیاتی مسائل کی طرف ہدایت و رہنمائی ہو۔

حضرت امام رضا علیہ السلام زندگی کے تیسرے حصے، یعنی ساٹھ سال کی عمر تک کو انتظام امور کا دور قرار دیتے ہیں اور اس دور کو معارف و حکمت کے حصول کا زمانہ سمجھتے ہیں امام کے فرمان کی رو سے اس وقت انسان کو اس طرح سے پیش آنا چاہئے کہ اپنے آئندہ کے کاموں کو صحیح طور پر پرکھ سکے اور اس کی رائے و عقیدہ بھی درست ہو۔

نظم و ضبط

وقت سے استفادہ کرنے کا بہترین طریقہ زندگی کے لحاظ اور وقت کو ضائع نہ کرنے کے لئے ایک منظم پروگرام ترتیب دیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کا تعہد کریں اگر آپ کے اصل اعمال صحیح ہو اور صحیح و مرتب پروگرام کے مطابق عمل کریں تو آپ کی زندگی پُر برکت و خوشگوار ہوگی۔

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں: ”بركة العمر في حسن العمل“ (۱)

زندگی کی برکت عمل کی اچھائی میں ہے۔

عمل کی اچھائی صرف اصل عمل کے نیک ہونے پر ہی نہیں، بلکہ اس کی روش کے نیک ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگان ایک منظم و مرتب پروگرام کے پابند تھے۔ لہذا وہ پُرشرو باارزش زندگی سے بہرہ مند ہوئے۔ مثال کے طور پر ہم دنیائے تشیع کی معروف شخصیت مرحوم شیخ انصاریؒ کی زندگی کے کچھ حصے کو بیان کرتے ہیں:

مرحوم شیخ انصاریؒ کا منظم پروگرام

مرحوم شیخ کی سیرت میں سے یہ تھا کہ ان کی ماں ایک عبادت گزار خاتون تھیں جنہوں نے مرتے دم تک نماز شب ترک نہیں کی، مرحوم شیخ اپنی ماں کے لئے تہجد کے لوازم و سائل خود انجام دیتے تھے حتیٰ کہ ضرورت کے وقت ان کے لئے وضو کا پانی بھی گرم کرتے، کیونکہ ان کی والدہ اپنی عمر کے آخری ایام میں نابینا ہو گئیں تھیں، لہذا شیخ انصاریؒ انہیں مصلّا پر کھڑا کرنے کے بعد خود نوافل شب میں مشغول ہو جاتے۔

مرحوم شیخ کی ایک یہ عادت تھی کہ وہ مدرّیس سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں

کے پاس جاتے اور ان کا دل جیتنے کے لئے ان سے گفتگو کرتے اور لوگوں کی طرز زندگی اور حکایات کے بارے میں پوچھتے، مزاح کرتے اور اپنی والدہ کو ہنساتے اور پھر عبادت و مطالعہ کے کمرے میں چلے جاتے ایک دن شیخ نے اپنی ماں سے کہا: آپ کو کیا دہے کہ جب میں مقدمات میں مشغول تھا اور آپ مجھے گھر کے کاموں کے لئے بھیجتی تھیں اور میں درس و مباحثہ کے بعد انہیں انجام دیتا تھا آپ ناراض ہو کر کہتی تھیں کہ میرا فرزند نہیں ہے اور اب تمہارا بھی فرزند نہیں ہے؟ ماں نے مزاح میں کہا ہاں! اب بھی کیونکہ تم اس وقت گھر کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے تھے اور اب تم اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو لیکن تم وجوہات شرعیہ میں صرف جوئی اور احتیاط سے مجھے تحت تاثیر قرار دیتے ہو۔

ایک روز ان کی ماں نے شیخ پر اعتراض کیا اور کہا! اطراف کے شیعہ تمہارے پاس اتنی زیادہ مقدار میں وجوہات شرعیہ لاتے ہیں تم اپنے بھائی منصور سے کچھ رعایت کیوں نہیں کرتے اور اسے لازم اخراجات کیوں نہیں دیتے۔ مرحوم شیخ نے فوراً اس کمرے کی چابی ماں کو دی کہ جس میں وجوہات شرعیہ رکھی تھی، اور کہا آپ جتنا مناسب سمجھتی ہیں اپنے فرزند کو دے دیں، لیکن روز قیامت آپ خود اس کا جواب دیں۔ کیونکہ وہ ایک صالحہ و عابدہ خاتون تھی، انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور کہا کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کی چند دن کی فلاح کے لئے قیامت میں اپنے کو گرفتار و مبتلا نہیں کروانا چاہتی۔

شیخ کی والدہ ۱۲۷۹ قمری کو نجف اشرف میں اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ ان کی موت نے شیخ کی زندگی پر بہت گہرا صدمہ و اثر چھوڑا، یہاں تک کہ ان کے بعض اصحاب نے اعتراض کیا شیخ نے ان کے جواب میں فرمایا: میں اپنی ماں کی موت پر نہیں روتا، بلکہ اس لئے روتا ہوں کہ ان کی جہ سے مجھ پر سے بہت سی بلائیں اور مصیبتیں رفع ہو جاتی تھیں۔ خدا ان کے وجود کی جہ سے مجھ پر رحم فرماتا تھا۔ (۱) مرحوم شیخ انصاری اپنے منشور اور آئین میں اس حد تک احتیاط کرتے کہ ان کے استاد مرحوم صاحب جواہر انہیں کثرت احتیاط سے منع فرماتے۔ صاحب جواہر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حکم

دیا کہ ایک ایسی مجلس کا اہتمام و انعقاد کیا جائے کہ جس میں نجف اشرف کے تمام جدید علما شرکت کریں مجلس منعقد کی گئی لیکن ان میں شیخ انصاری موجود نہیں تھے۔ صاحب جواہر نے فرمایا کہ شیخ انصاری کو بھی حاضر کریں تلاش کرنے کے بعد دیکھا گیا کہ شیخ انصاری حرم میں یا صحن مبارک میں رو بہ قبلہ کھڑے ہو کر صاحب جواہر کی شفا یابی کے لئے دعا گو تھے شیخ کی دعا کے بعد انہیں مجلس میں لے جایا گیا۔ صاحب جواہر نے شیخ کو اپنی بالین پر بیٹھایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا اور کہا: ”الآن طاب لیس الموت“ اب موت میرے لئے گوارا ہو گئی ہے اور حاضرین سے کہا کہ: ”هَذَا مَرَجِعُكُمْ مِنْ بَعْدِي“ یہ میرے بعد تمہارے مرجع ہیں۔ اور شیخ سے فرمایا: ”قُلِّلْ مِنْ احْبَابِكَ، فَان الشَّرِيعَةَ سَهْلَةً“ یعنی اپنی احتیاط کو کم کرو کیونکہ اسلام آسان دین ہے۔

صاحب جواہر کا یہ عمل اس لئے تھا کہ شیخ کی شہرت اور زیادہ ہو جائے ورنہ مقام مرجعیت کے لئے یہ لازم نہیں کہ پہلے والا مرجع کسی کو معین کرے۔ (۱) حالانکہ صاحب جواہر نے انہیں کم احتیاط کرنے کی سفارش کی مگر مرحوم شیخ اپنی احتیاطات پر عمل کرتے۔ چالیس میلین شیعوں کی طرف سے آنے والی وجوہات شرعیہ کے باوجود فقیرانہ زندگی گزارتے حتیٰ کہ اگر انہیں کوئی تنگہ یاد یہ کہ عنوان سے کوئی مال دیتے تو وہ اس مال کو طاب و ضرورت مندان میں تقسیم کر دیتے۔ ان میں سے کچھ مال مشہد کے راستے ترکمانیوں کے ہاتھوں اسیر ہونے والے زواروں کی رہائی کے لئے بھیجتے۔ (۲)

مرحوم شیخ نے اپنے عباد پر وگرام کون بلوغ سے آخر عمر تک برقرار رکھا فرائض اور نوافل شب و روز، اومیہ اور تعقیبات کے علاوہ ہر روز ایک جزء قرآن، نماز جمعہ طیار، زیارت جامعہ اور زیارت عاشورہ پڑھتے یہ شیعہ مکتب کے ایک درخشاں چہرے کے عملی پروگرام کا ایک حصہ تھا۔ (۳)

ہمارے مکتب کی تاریخ میں ایسے بہت سے نمونے ملیں گے بزرگان کی زندگی کے بارے میں پڑھ کر ان کی زندگی کے آئین سے آشنائی حاصل کریں۔

نتیجہ بحث

ہمارے مکتب کی ہر جہتہ و بزرگ شخصیات کی راہ و روش یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی نظم وضبط اور مرتب پروگرام کے تحت گزارتے تھے۔ خاندان عصمت و طہارتؑ کے تمام پیروکار و شیدائے معنوی پیشرفت اور کائنات کے حقائق سے آشنائی کے لئے نظم وضبط قائم کریں اور ایک صحیح منشور کی پیروی کریں۔

اسی لئے حضرت امیر المومنین نے اپنی وصیت میں ہمیں اور ہر اس شخص کو پیغام دیا کہ جو ان کی اور اپنی وصیت سے آگاہ ہونے والے ہر شخص کو پیغام دیا کہ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو اور امور میں نظم رکھو، لہذا ہمیں ایک منظم و مرتب پروگرام ترتیب دے کر اس پر عمل کرنا چاہئے تاکہ سرگردانی تضاد اور اندرونی تشویش سے نجات پا کر بہتر مستقبل کو حاصل کر سکیں۔

آپ اپنے مستقبل کی فکر کریں۔ روشن مستقبل کے حصول کے لئے منظم پروگرام تشکیل دے کر اس پر عمل کریں نیز کوشش کریں کہ اپنے آئین و منشور کے ذریعہ اہل بیت اطہارؑ کے جاویدانی و حیات بخش مکتب کی تبلیغ و ترویج کریں۔ اس صورت میں آپ کی زندگی کے لمحات صفا و معنویت کی اوج پر پہنچ جائیں گے اور روجی و معنوی راہ کے تکامل میں کامیاب ہو جائیں گے۔

از جہان عبرت انگیز این در سخن بہ گوشت آویز

خواہی بکمال راہ یابی با صیغہ نظم ، عمل بنا میز

دنیا سے عبرت حاصل کرو اور اس قیمتی بات کو اپنے ذہن میں بٹھالو۔ اگر کمال تک پہنچنا چاہو تو نظم وضبط اور منظم پروگرام کے ذریعہ عمل انجام دو۔

چھٹا باب

وقت سے استفادہ کرنا

حضرت امیر المومنین علیؑ نے فرمایا:

”تدارک فی آخر عمر کما اضعته فی اولہ تسعد بمنقلبک“

جس چیز کو ماضی میں نابود و تلف کر دیا ہو اس کا مستقبل میں جبران کرونا کہ روز قیامت سعادت

مند ہو جاؤ۔

چھٹا باب

وقت سے استفادہ کرنا

وقت سے استفادہ

انسان محدود زندگی کا مالک ہے اس کے برعکس اسرار و علوم اور اطلاعات کی ایک دنیا ہے۔ ہمارا محدود ذہن حیاتی مسائل، ارزش مند موضوعات اور دیگر تمام امور کو کس طرح احاطہ کر سکتا ہے؟ ہماری فکر محدود ہے اس محدود مدت میں ہمیں زندگی کے مہم امور کو اہمیت دینی چاہیے اور بے ارزش مسائل کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔

بے جا تفریحات، بے ارزش کتب کا مطالعہ، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مختلف پروگرامز بہت آسانی سے ذہن اور فکر کو مشغول کرتے ہیں اور اسے زندگی کے اہم امور کی جانب توجہ دینے سے روکتے ہیں عالی اہداف کے حصول کے لئے ایسے بے ارزش امور سے چشم پوشی کریں اور اپنے ذہن کو ان چیزوں میں مشغول نہ کریں تاکہ مہم امور کو وقت دے سکیں۔

حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں:

”احذرُوا ضیاعَ الاعمارِ فیما لا یبقیٰ لکم فغانِہا لا یعود“ (۱)

اپنی عمر کو ان چیزوں میں ضائع کرنے سے گریز کریں کہ جو آپ کے لئے باقی نہیں رہتیں کیونکہ

گزری ہوئی زندگی واپس نہیں آتی۔

آپ ابھی سے یہ تعہد کریں کہ آپ کا مستقبل، ماضی کی بنسبت بہتر ہو اور اگر آپ اپنے ماضی پر پشیمان ہوں تو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ مستقبل میں بھی افسوس و پشیمانی کا سامنا ہو۔
حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”بادر الفرصة قبل ان تكون غصة“ (۱)

فرصت سے استفادہ کریں اس سے پہلے کہ پشیمانی و افسوس ہو۔

جہاں پر بھی ضرر کا اندیشہ ہو، وہاں سے واپس لوٹنے میں ہی آپ کے لئے فائدہ ہے پس آپ جہاں بھی ہوں، سعی و کوشش کریں کہ آنے والا وقت، گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہو، آپ وقت اور فرصت سے استفادہ کریں، جب تک مہلت ہو اپنی زندگی کے لحاظ سے بہتر طور سے استفادہ کریں۔

علامہ مجلسیؒ کا وقت سے استفادہ کرنا

تاریخ کے نامور معروف اور بزرگ شخصیات نے اپنے نیک اور خدا پسندانہ کردار کے ذریعہ وقت سے بہترین طریقے سے استفادہ کیا اور اپنے نام کو نیک و جاویدان بنایا۔ آپ بھی شائستہ اعمال اور نیک کردار کے ذریعہ اور زندگی کے لحاظ سے استفادہ کرتے ہوئے دائمی نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔
حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”الایام صحائف آجالکم فخلدوها احسن اعمالکم“ (۲)

ایام تمام اموات کے لئے صحائف کی طرح ہیں پس نیک اعمال کے ذریعہ انہیں جاویدان بناؤ۔
علامہ مجلسی ایک بے نظیر شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس طرح عمل کیا اور اپنے نام کو جاویداں بنایا

۱۔ نوح ابلاغ مکتوب ۳

۲۔ شرح غرر الحکم ۲/۱۲۰

انہوں نے اپنی گراںبھا زندگی سے بہت بہتر طریقے سے استفادہ کیا اور وقت و فرصت کو اعلیٰ طریقے سے استعمال میں لائے۔ علامہ مجلسی حامی دین اسلام، مجدد شریع و سنن رسول اکرمؐ اور اہل بیتؑ کے آثار کو زندہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم سے اسلام و مسلمین کی خدمت کی۔

مرحوم علامہ بحر العلومؒ سے نقل ہوا ہے کہ ان کی آرزو تھی کہ ان کی تمام تالیفات مجلسی کے دیوان عمل میں درج ہوں اور اس کے عوض ان کی فارسی کتب میں سے ایک کتاب ان کے دیوان عمل میں درج کی جائے۔ مرحوم علامہ مجلسیؒ کی فارسی کتب کے فارسی زبان والوں کے دلوں پر بہت گہرے اثرات ہیں۔

ایک دن صاحب جواہر نے جلسہ درس میں فرمایا کہ کل رات ایک خواب دیکھا کہ جیسے کسی بہت بڑی مجلس میں داخل ہوا ہوں کہ جس میں علماء کا گروہ جمع ہے، دروازے پر دربان کھڑا تھا، اس کی اجازت سے مجلس میں وارد ہوا اور دیکھا کہ وہاں متاخرین و متقدمین علماء تشریف فرما ہیں اور مجلس کی صدارت علامہ مجلسیؒ فرما رہے ہیں۔ میں نے تعجب کیا اور دربان سے ان کے تمام علماء پر مقدم ہونے کی علت دریافت کی، اس نے کہا کیونکہ آئمہ معصومینؑ کے نزدیک علامہ مجلسیؒ باب العلماء کے نام سے معروف ہیں۔

علامہ مجلسی کے شاگردوں کی تعداد ہزار افراد سے زیادہ تھی۔ علامہ مجلسی سن ۱۰۳۰ھ میں متولد ہوئے ستائیس رمضان سن ۱۱۱۰ھ کی رات دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ان کی قبر مبارک جامع مسجد اصفہان میں ان کے والد کی قبر کے نزدیک واقع ہے جو لوگوں کے لئے زیارت گاہ ہے۔ (۱)

جی ہاں، علامہ مجلسی نے وقت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی نیک کردار، بہترین کتب کی تالیف اور مکتب اہل بیتؑ کی ترویج میں بسر کی اور رقی دنیا تک اپنے نام کو درخشاں اور زندہ و جاوید بنا گئے۔

وقت ضائع نہ کریں

انسان حدود و قیود میں محدود و مقید ہے ان میں سے ایک قید زمان ہے ہمارے تمام ہز رگان نے محدود زمان میں پیشرفت و ترقی کی اور اعلیٰ اہداف کو حاصل کیا۔ اگر ہم نے گزشتہ زندگی، ان کے مطابق نہیں گزاری تو باقی ماندہ مہلت کو کافی جان کر اس کی اہمیت و ارزش کو سمجھیں۔

فرصت غنیمت است حریفان در این چمن فرداست بچو گل ہمہ بردارند چمن
ہم زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں اور آہستہ آہستہ مہلت کو ہاتھ سے کھورہے ہیں۔ عقل مند اور ذہین وہ ہے کہ جو فراغت کو غنیمت شمار کر کے اس سے بہترین طریقے سے استفادہ کرے۔
حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”لَوْ صَحَّ الْعَقْلُ لَا غَنَمَ كُلُّ امْرِءٍ مِهْلَةً“ (۱)

اگر عقل سالم ہو تو ہر شخص موجودہ مہلت کو غنیمت شمار کرتا ہے۔

ہمیں اس امر کی جانب متوجہ رہنا چاہیئے کہ وقت ہماری زندگی کا اہم ترین سرمایہ ہے عقل اس حقیقت کی شاہد ہے اسی وجہ سے ہر انسان کو مہلت اور فرصت کو غنیمت سمجھ کر اس سے استفادہ کرنا چاہیئے۔

آنچه ندارد عوض ای هوشیار عمر عزیز است غنیمت شمار
جس چیز کا کوئی عوض نہیں ہے وہ انسان کی زندگی ہے لہذا اسے غنیمت شمار کرو۔

جی ہاں،! اہلبیت اطہار نے وقت کی اہمیت و ارزش کے بارے میں بہت سے ارشادات و فرامین بیان فرمائے ہیں انہوں نے اپنے ارشادات میں ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کے بارے میں ہوشیار رہیں اور زندگی کے کسی لمحے کو بھی استفادہ کئے بغیر نہ گزاریں۔ نیز توجہ کریں کہ ہم جس لمحے کو بھی گزار دیں تو اسی قدر ہماری زندگی کم ہو جاتی ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں:

”العمر تفنیئہ اللحظات“ (۱)

لحظات کا گزرنا عمر کو فانی بناتا ہے۔

ہمارے سانس لینے اور لمحات کے گزرنے سے ہماری زندگی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔

روز را دایگان زدست مدہ نیست امید آن کہ باز رسد

کسی بھی دن کو رانیکاں نہ جانے دو۔ کیونکہ اس کے دوبارہ واپس آنے کی امید نہیں ہے۔

جو اپنے دن رات، نیک اور پسندیدہ کاموں کو انجام دینے میں گزارتے ہیں اور وقت کو ضائع

کرنے اور زندگی کو تلف کرنے سے گریز کرتے ہیں وہ اپنے صحیفہ اعمال میں درخشاں صفحات کا اضافہ

کرتے ہیں اور ابدی وجاہت حاصل کرتے ہیں۔

کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم بھی ایسے افراد میں سے ہوں؟

بیکاری کا نتیجہ

بیکار شخص کا کوئی ہدف و مقصد نہیں ہوتا کہ جس کے حصول کی وہ کوشش و ہمت کرے۔ لہذا وہ

بیکار بیٹھا رہتا ہے وہ اپنا قیمتی وقت خیالات، توہمات یا بے فائدہ و حرام گفتگو میں گزارتا ہے اور اپنے

دل کو شیاطین کی آماج گاہ قرار دیتا ہے۔ باایمان شخص کو کبھی بھی بیکار نہیں بیٹھنا چاہیئے تاکہ اس کا دل

شیاطین کی جانیگاہ اور اس کا ذہن زشت اور پست افکار کا مرکز قرار نہ پائے۔

حضرت امیر المومنینؑ اپنے کلمات قصار میں فرماتے ہیں:

”المومن مشغول وقته“ (۲)

۱۔ شرح غرر الحکم ۱/۹۲

۲۔ سچ ۱/۱۱۸ کلمات قصار ۳۲۵

مومن کا وقت ہمیشہ مشغول ہے۔ یعنی مومن ہمیشہ مصروف رہتا ہے۔

کیونکہ وہ یا ضروریات زندگی کو مہیا کرنے کے لئے مادی کاموں میں مشغول ہوتا ہے یا پھر خداوند کریم کی عبادت و ذکر سے اپنی آخرت کو آباد کرتا ہے۔ اتنی مصروف زندگی کے باعث اسے ناشائستہ اور زشت اعمال کو انجام دینے کی فرصت نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر افراد بیکاری و فراغت کے وجہ سے برے کاموں کے مرتکب اور غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔

مخصوصاً جوانوں کو کبھی بیکار اور فارغ نہیں بیٹھنا چاہیئے تاکہ ان کے لئے غلط کاموں کو انجام دینے کا ذریعہ و وسیلہ فراہم نہ ہو۔

روایات میں وارد ہوا ہے:

”اِنَّ اللّٰهَ يَبْغِضُ الشَّبَابَ الْفَارِغَ“

خداوند تعالیٰ بے کار اور فارغ جوانی سے عداوت رکھتا ہے۔

وقت تلف کرنا یا تدبیر کی خودکشی

ہم نے جو کچھ عرض کیا، اس کی بناء پر اس مہم ترین نکتہ کی جانب توجہ کریں کہ وقت گزارنا اور ضروری برناموں میں آج کا کام کل پر چھوڑنا اور ضروری کاموں کو انجام دینے میں تاخیر کرنا انسان کے لئے بہت سے محرومیوں کا باعث ہے۔

یہ جان لیں کہ ہمارا گزرا ہوا کل اور آج، ہمارے آنے والے کل کے لئے ثمر ہے۔ ماضی اور حال ایک جڑ کی طرح ہمارے مستقبل کی زندگی کے درخت کو تشکیل دیتا ہے۔

مکن در کار ہا ز نہا ر تاخیر کہ در تاخیر آفتھا ست جانسوز

بفرد افکنی امروز کارت ز کند بھای طبع حیلت آموز

قیاس امروز گگیر از کار فردا کہ هست امروز تو فردای دیروز

اپنے کاموں میں ایک دن کی بھی تاخیر نہ کرو کہ اس تاخیر میں زندگی کو برباد کرنے والی آفات ہیں۔ آپ اپنے آج کے کام کو کل پر نہ چھوڑیں بلکہ آج ہی انجام دیں کیونکہ آپ کا آج گزرے ہوئے کل میں آنے والا کل تھا، یعنی آپ نے گزشتہ کل بھی یہ ہی کہا تھا کہ آپ آج وہ کام انجام دیں گے مگر آج بھی گزر گیا لہذا کبھی بھی اپنا آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔

زندگی اور وقت کو تلف کرنے سے آپ نہ صرف اپنے ماضی سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ اپنے مستقبل کو بھی بے ثمر بناتے ہیں۔ درحقیقت اتلاف وقت کو مدد ریزی خودکشی سمجھیں۔

اپنے ماضی سے عبرت حاصل کریں

دنیا کے اتار، چڑھاؤ اور سرد و گرم سے عبرت لینا بزرگ شخصیات کی صفات میں سے ہے وہ دوسروں کے حالات زندگی کی برسی اور اپنے گزشتہ امور پر دقت سے بہت بڑا سبق لیتے ہیں اور اسی کی بناء پر وہ اپنے مستقبل کو بہتر بناتے ہیں۔ وہ اپنے اور دوسروں کے ماضی سے عبرت لے کر اپنے مستقبل کو روشن و درخشاں بناتے ہیں۔

اپنے گزرے ہوئے وقت اور فراغت کے گزرے ہوئے لحاظ سے عبرت لینا بقیہ زندگی کی قیمت و ارزش کو روشن کرتا ہے اور انسان کو تنبیہ کرتا ہے کہ اپنے مستقبل کو بھی ماضی کی طرح تباہ نہ کرے اور اپنی باقی ماندہ زندگی سے ایسا نتیجہ حاصل کرے کہ گزرے ہوئے وقت کا جبران ہو سکے۔

حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں:

”لو اعصرت بما اضعت من ماضی عمرک لحفظت مابقی“ (۱)

اگر اپنے ماضی سے عبرت لو گے کہ جسے تم نے ضائع کر دیا تھا تو تم اپنی بقیہ زندگی کو محفوظ کر سکتے ہو۔

اگر آپ نے ابھی تک اپنی زندگی کے بہت سے لھٹات و لھٹات سے مستفیض و مستفید ہوئے بغیر گزاردیے ہوں تو اپنی بقیہ زندگی کی پیشتر اہمیت و ارزش کے قائل ہوں اور بے حاصل ماضی کا پابرجا و روشن مستقبل کے ذریعہ جبران کریں۔ اگر آپ نے گزشتہ زندگی کو رایگاں گزاردیا ہو تو اپنی بقیہ زندگی کی زیادہ قدر کریں۔

دوسروں کے ماضی سے سبق سیکھیں

ہم نے تجربہ کی بحث میں عرض کیا کہ ہم نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے تجربات سے بھی سبق سیکھیں۔ تاریخ کا مطالعہ کریں اور مکتب تشیع کی بزرگ شخصیات کے بارے میں برسی کریں۔ ان کی فعالیت و تجربات اور ان کی فردی و اجتماعی کوششوں سے استفادہ کریں۔

دوسروں کے تجربات سے استفادہ کرنے کے فوائد میں سے ایک وقت سے فائدہ اور فراغت سے استفادہ کرنا ہے دوسرے جس راستے پر چلے، دوسروں نے جو برنامے انجام دیے اور انہوں نے جو نتیجہ حاصل کیا، ہمیں ان سے تجربہ لینا چاہیے۔ گزشتگان کی راہ و روش اور ان کے پسندیدہ کاموں کو بہتر اور جلد اپنائیں اور انہوں نے جس غلط راستے اور کاموں کا مشاہدہ کیا، انہیں ترک کریں۔ اپنی قیمتی زندگی کو غلط کاموں میں تجربہ کر کے ضائع نہ کریں کہ جسے دوسروں نے انجام دیا ہو۔

جس چیز کے بارے میں ہمیں مکمل آشنائی نہ ہو، اس کے بارے میں تجربات سے اپنی زندگی تلف نہ کریں بلکہ گزشتگان کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں مطالعہ سے اس کام کے نتیجہ کو حاصل کریں۔ دوسروں کے اشتباہات کو ٹکرا کر کے اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع نہ کریں۔ عظیم لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی کوششوں سے تاریخ کو متحول کریں نہ کہ وہ جو دوسروں کی غلطیوں کو دہرا کر تاریخ کو دہرائیں پس دوسروں کی غلط راہوں کے بارے میں آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جنہیں دوسروں نے انجام دیا ہے آپ اپنا قیمتی وقت ان غلط پروگراموں کو ٹکرا کر کے ضائع نہ کریں۔

اپنا وقت دوسروں کے شخصی اہداف کے لئے ضائع نہ کریں

بہت سے لوگ اپنی زندگی کے باارزش لحظات کو مختلف کاموں اور فعالیت میں گزارتے ہیں سستی و کاہلی سے گریز کرتے ہیں اور کوشش و تلاش کے لئے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ لیکن اپنی سرمایہ زندگی سے نہ تو کوئی سود حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی زحمات کا کوئی ثمر و فائدہ ہوتا ہے۔

اس بارے میں حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”یغنی عمرہ فی منفعة غیرہ“ (۱)

اپنی زندگی کو دوسروں کی منفعت میں گنوا دیتے ہیں۔

دنیا کے اجتماع میں بہت سے کاریگر، طالب علم اور مادی امور میں کمی پریشان حال افراد ایسے ہی افراد میں سے ہیں۔

وہ بہت سی زحمات، سختیاں اور تلخیاں برداشت کرتے ہیں مگر ان کی کوششوں کا کوئی ماحصل نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں کائنات میں بہت سے ایسے مظلومین ہیں کہ جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم سے بھی آگاہ نہیں ہیں۔

حضرت امیر المومنین جو کہ مظلومین کے وادرس اور رنجیدہ لوگوں کی پناہگار ہیں، اپنے مختصر سے کلام میں تمام لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو دوسروں کی منفعت میں ضائع نہ کریں۔

فرصت سے استفادہ کریں

عالی اہداف تک پہنچنے والی تمام بزرگ شخصیات کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں بہت سے کامیابیاں حاصل کیں۔ انہوں نے اپنی زندگی سے استفادہ کیا اور وقت کو غنیمت سمجھا انہوں نے وقت

کو تلف کرنے سے گریز کیا اور فرصت و فراغت سے بہترین طریقے سے استفادہ کیا۔
تمام لوگوں کو فراغت کے لحاظ میسر آتے ہیں۔ لیکن انہیں غنیمت سمجھ کر ان سے عالی طور پر
مستفید ہونا چاہئے۔

لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ صورت حال ہے کہ وقت کی
اہمیت کے بارے میں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اور فرصت کے ایام ضائع ہو جاتے ہیں اگر ان کے
ضائع ہونے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوں اور اس پر پشیمان ہوں تو پھر اس پشیمانی کا کوئی فائدہ
نہیں ہوگا۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”الفرص خُلس“ (۱)

فرصت سے مراد کسی چیز کو جذب کرنا ہے۔

یعنی میدان عمل میں فرصت کو سعادت سے گزاریں۔ فراغت بہت جلد گزر جاتی ہے لیکن
فرصت کے ایام ضائع کرنے کے بعد پچھتانا کا کیا فائدہ ہے؟ ہماری زندگی کا ہر دن اور ہر لمحہ
ہمارے لئے فرصت ہے کہ اسے غنیمت سمجھ کر اس سے استفادہ کریں۔

آخری سانس تک زندگی سے استفادہ کریں

ہمیں آخری سانس اور آخری لمحہ تک اپنے وظیفہ کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی
زندگی کے لمحات کو ایسے امور میں ضائع نہ کریں کہ جن میں خدا کی رضاہیت شامل نہ ہو۔
حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”اِنَّ اَنْفاسِك اجزاء عمرک ، فلا تفنہا الا فی طاعةِ تَؤلفک“ (۲)

۱۔ شرح غرالحکم ۱/۴۹۱

۲۔ غرالحکم ۲/۴۹۹

تمہاری سائنس تمہاری زندگی کے اجزاء ہیں لہذا انہیں ضائع نہ کریں مگر ایسی عبادت میں کہ جو تمہارے لئے بیشتر تقرب کا باعث بنے۔

ہمارے بزرگان نے زندگی کے آخری لمحات اور آخری سانسوں تک فرصت اور وقت سے بہترین استفادہ کیا۔

شیعہ تاریخ کے علماء و بزرگ شخصیات میں سے برجستہ شخصیت آیت اللہ العظمیٰ حاج سید محمد حجت ایسے افراد میں سے تھے۔

مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ حائری اس بزرگوار کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ وہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے زمان میں تقریباً مرجع مطلق یا اکثر آذربائیجان کے مرجع تھے تہران میں مقیم آذربائیجانی اور بعض غیر آذربائیجانی ان کی طرف مراجعہ کرتے تھے۔

جس سال سردیوں کے اوائل میں وہ مرحوم ہوئے، اس وقت موسم ابھی تک مکمل طور پر سرد نہیں ہوا تھا، وہ گھر کی تعمیر میں مشغول تھے گھر کے ایک حصے کو توڑ چکے تھے تا کہ جدید گھر تعمیر کر سکیں اور گھر کے دوسرے حصے میں کاریگر دوسرے کاموں میں مصروف تھے جیسے کنویں کی کھودائی یا اس میں پتھر لگانا، ان تعمیرات کے بانی ان کے ایک ارادتمند تھے۔ ایک دن صبح کے وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ تخت پر تشریف فرما تھے اور ان کی حالت عادی تھی وہ اکثر دمہ کی وجہ سے سردیوں میں نفس تنگی کا شکار ہوتے تھے۔ لیکن اس وقت سرد موسم کے باوجود ان کی حالت عادی و معمول کے مطابق تھی۔ مجھے اطلاع ملی کہ انہوں نے ٹھیکے دار اور دیگر کاریگروں کو کام سے فارغ کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آغا آپ نے انہیں کیوں جواب دے دیا؟ انہوں نے بڑے وثوق و صراحت سے کہا کہ! مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو پھر یہ گھر کی تعمیر کس لئے؟

پھر میں نے بھی کچھ نہ کہا دوسرے دن شاید بروز چہار شنبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا سید احمد زنجانی ان کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے جائیداد کے کاغذات و اسناد آغا زنجانی کو دیئے اور ایک

چھوٹے صندوق میں پڑھی نقد رقم مجھے دی کہ اسے معین مصارف میں صرف کروں اور اس میں سے کچھ حصہ مجھے عطا فرمایا۔

اس سے پہلے انہوں نے وصیت کو چند نسخوں میں لکھا تھا کہ جن میں سے ایک انہوں نے مجھے بھیج دیا تھا جو اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے اور ان کے وکلا کے پاس تمام موجود رقم سہم امام ہے۔

انہوں نے جو زمین مدرسہ کے نام پر خریدی تھی، وہ ان کے نام پر تھی کہ جس کا ایک بڑا حصہ بعد میں آغاہر و جردی کی مسجد میں شامل ہو گیا انہوں نے وصیت نامہ لکھا تھا کہ وہ زمین بھی سہم مبارک امام سے جو ارث میں نہیں دی جاسکتی اور اگر آغاہر و جردی نے چاہا تو انہیں مسجد کے لئے دے دیں۔

ان کی رقم وہ ہی صندوق میں موجود رقم میں ہی منحصر تھی اور چند دن سے وجوہات شرعیہ نہیں لیتے تھے انہوں نے جب وہ رقم مجھے دی کہ میں وہ ان کے موارد میں صرف کروں تو انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کئے اور کہا کہ خدایا میں نے اپنی تکلیف پر عمل کیا اب تو میری موت کو پہنچا دے۔

میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آغا آپ ویسے ہی اس قدر ڈر رہے ہیں آپ ہر سال سردیوں میں اسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں ظہر کے وقت فوت ہو جاؤں گا میں خاموش رہا اور ان کے فرمان کے مطابق کاموں کو انجام دینے کے لئے نکل پڑا میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ اسی دن ظہر کے وقت وفات نہ پا جائیں اور ان پیسوں کے بارے میں تکلیف معلوم نہ ہو کہ کیا ورثہ کو دیں یا ان موارد میں خرچ کریں۔ اسی شک میں میں سوار ہوا اور ظہر تک ان کو انجام دیا وہ اس دن ظہر کے وقت فوت نہ ہوئے بلکہ اس چہار شنبہ کے بعد آنے والے ہفتہ کو ظہر کے وقت اپنے خالق حقیقی سے جا ملے میں گھر سے باہر آیا تو اسی وقت مدرسہ حجتیہ سے اذان کی صدا بلند تھی۔

انہیں راتوں میں سے ایک رات انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے قرآن دو انہوں نے قرآن کھولا صفحہ

اول پر یہ آیت شریفہ تھی، ”لہ دعوة الحق“ ظاہر انہوں نے گریہ کیا اور انہوں نے اسی رات یا دوسری رات اپنی مہر توڑ دی۔

وفات کے نزدیک ایک دن وہ اپنی آنکھیں دروازے پر لگائے بیٹھے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا! آغا علی تشریف لائیں لیکن کچھ دیر بعد وہ عادی حالت پہ واپس آگئے۔ آخری دو تین دن وہ ذکر اور خدا سے راز و نیاز میں زیادہ مشغول ہوتے تھے۔ ان کی وفات کے دن میں نے بڑے اطمینان سے گھر میں مکاسب کا درس دیا اور پھر ان کے چھوٹے کمرے میں گیا کہ جہاں وہ لیٹے تھے۔ اس وقت فقط ان کی بیٹی وہاں موجود تھی کہ جو میری زہبہ بھی تھیں لیکن آغا کا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور وہ ذکر و دعا میں مشغول تھے۔ انہوں نے کہا کہ آغا آج کچھ مضطرب ہیں ظاہر ان کے اضطراب کی دلیل وہ ہی زیادہ ذکر و دعا میں نے سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا ور کہا آج کیا دن ہے میں نے کہا، ہفتہ، انہوں نے فرمایا کہ آج آغا عابد و جردی درس پہ گئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں، انہوں نے صمیم قلب سے چند بار کہا۔ الحمد للہ۔

غرض یہ کہ ان کی بیٹی نے کہا کہ انہیں تھوڑی سی تربت امام حسین دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تربت لائیں میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ نوش فرمائیں وہ بیٹھ گئے میں ان کے سامنے گلاس لے گیا انہوں نے سوچا غذا یا دوا ہے انہوں نے کچھ تلخ لہجے میں کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، تربت امام حسین۔ ان کا چہرہ کھل گیا اور تربت اور پانی نوش فرمایا اس کے بعد میں نے ان سے یہ کلمہ سنا کہ انہوں نے کہا ”آخر زادی من الدنیا قربة الحسین“ دنیا سے میرا آخری توشہ تربت امام حسین ہے۔ وہ دوبارہ لیٹ گئے میں نے دوسری مرتبہ ان کی فرمائش پر دعا عید قرائت کی۔ ان کے دوسرے بیٹے آغا سید حسن رو پہ قبلہ بیٹھے تھے اور آغا نکمہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے اور وہ خداوند متعال کے سامنے بڑی شدت اور صمیمیت سے اپنے عقائد کا اظہار کر رہے تھے۔

مجھے یاد ہے کہ وہ امیر المومنین علیؑ کی خدمت کے اقرار کے بعد ترکی زبان میں یہ کہہ رہے تھے

”بلا فصل، چھ فصلی سجدی، لاپ بلا فصل لاپ بلا فصل کہیں بلا فصل وار؟“

آئمہ معصومین علیہم السلام کے بارے میں انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ”الم تر کیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء“ (۱) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے بیان کی ہے جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔

میں وہاں کھڑا اس معنوی منظر کا مشاہدہ کر رہا تھا میرے ذہن میں آیا کہ ان سے کہوں کہ آغا میرے لئے بھی دعا فرمائیں لیکن شرم مانع ہوئی کیونکہ وہ اپنے حال میں مشغول تھے اور کسی دوسری جانب متوجہ نہیں تھے کیونکہ وہ موت سے پہلے اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہے تھے اور معنوی وظائف انجام دے رہے تھے اور ثانیاً یہ تقاضا کرنا اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ ہم بھی آغا کی موت کی طرف متوجہ ہیں اور ان کی موت کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں۔

میں خاموشی سے کھڑا اس ماجرا کو دیکھ رہا تھا وہاں آغا سید حسن، ان کی بیٹی اور خاندان کے دوسرے افراد موجود تھے۔ میں نے یہ بھی سنا کہ آغا کہہ رہے تھے! اے خدا! میرے تمام عقائد حاضر ہیں وہ تمام تجھے سپرد کر دینا چاہتا ہوں۔

میں وہیں کھڑا ہوا تھا اور وہ بھی اسی حالت میں تکیہ پر ٹیک لگائے رو بہ قبلہ بیٹھ تھے۔ اچانک انکی سانس رک گئی، ہم نے سوچا کہ شاید ان کا دل بند ہوا ہے ہم نے ان کے منہ میں کراہین کے چند قطرے ڈالے لیکن دوا ان کی لبوں کی اطراف سے باہر نکل آئی۔ وہ اسی وقت وفات پا گئے تھے اس پانی اور تربت امام حسینؑ کے بعد کراہین کے چند قطرے بھی ان کے حلق تک نہیں پہنچے تھے۔

مجھے یقین ہو گیا کہ آغا فوت ہو گئے ہیں میں گھر سے باہر آیا تو مد رسہ جزیہ سے اذان کی آواز سنی

ان کی وفات اول ظہر کے قریب تھی جس کے بارے میں انہوں نے چہار شنبہ کو کہا تھا کہ میری موت ظہر کے وقت واقع ہوگی۔

یہ مرد بزرگوار وہ تھے کہ جنہوں نے زندگی کے اس سفر میں، سفر کی تمام قید و شرط کی رعایت کی اور وجوہات شرعیہ کے مصرف کو بھی کاملاً واضح کر دیا کہ اس میں ورثہ کو کچھ بھی نہ ملا۔

ایک ایمان محکم شخص کی یہ گزشتہ داستان چند چیزوں پر مشتمل ہے:

۱۔ ان کا ظہر کے وقت اپنی موت کے بارے میں خبر دینا اور پھر حقیقتاً ان کی موت ظہر کے وقت واقع ہوئی۔

۲۔ وہ مکلفہ کہ جس میں انہوں نے حضرت امیر المومنینؑ کو دیکھا تھا۔

۳۔ ان کا یہ خبر دینا کہ ان کا آخری تو شہر بہت امام حسینؑ ہوگا اور پھر ایسا ہی ہوا۔

مرحوم آیہ العظمیٰ آغا حجت مولا امیر المومنینؑ کے فرمان کے واضح مصداق ہیں کہ:

”اِنَّ اَنْفَاسَکَ اجْزَاءَ عَمْرَکَ فَلَا تَفْنِہَا اِلَّا فِی طَاعَةِ تَزْلَفُکَ“ .

انہوں نے زندگی کے آخری لمحے اور آخری سانس کو راہ عبادت اور اطاعت خداوند میں بسر کیا۔

جو لوگ شیعہ بزرگوں کی زندگی سے درس لیتے ہیں وہ آخری لحظہ تک مقام عبودیت اور اپنی ذمہ

داری کو انجام دیتے ہیں آخرت میں خداوند کریم کا خاص لطف ان کے شامل حال ہوگا وراہل بیت

علیہم السلام کے جوار رحمت میں قرار پائیں گے۔

نتیجہ بحث

وقت اہم ترین نعمت ہے کہ جو خداوند تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہے یہ آپ کی زندگی اور وجود کا بہترین اور بزرگترین سرمایہ ہے اسے بہترین راہ اور عالی ترین ہدف میں مصروف کریں۔ آپ کی موجودہ وضعیت، آپ کے گزشتہ اعمال و کردار کا نتیجہ و محصول ہے اور آپ کا مستقبل، آپ کے حال کی رفتار و کردار کا ثمرہ ہوگا۔ اگر آپ ارشمند اور اعلیٰ اہداف کے خواہاں ہیں اگر آپ روشن مستقبل کے امیدوار ہیں تو اپنے وقت کو فضول ضائع نہ کریں۔

آپ متوجہ رہیں کہ اگر آپ نے اپنے ماضی سے استفادہ نہ کیا ہو اور آپ کو گزرے ہوئے کل پر افسوس ہو تو آپ اب اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ آپ کو آئندہ اپنے آج پر شرمندگی و افسوس نہ ہو۔ جستجو اور کوشش کے ذریعہ اپنے ماضی کا جبران اور باقی ماندہ فرصت سے بہترین طریقے سے استفادہ کریں اور جو لوگ اپنے گزرے ہوئے وقت سے درس عبرت لیتے ہیں اپنے لئے درخشاں اور روشن مستقبل کا انتخاب کرتے ہیں۔

قدر وقت از نشناشی تو و کاری نکنی

پس خجالت کہ از این حاصل اوقات بری

اگر آپ وقت کی قدر و اہمیت کو نہیں پہچانتے گے اور کوئی کام انجام نہیں دیں گے تو وقت ضائع کرنے کے بعد صرف شرمندگی حاصل ہوگی۔

ساتوں باب

اہل تقویٰ کی صحبت

حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا:

”اکثر الصّلاح و الصّواب فی صحبة اولی النہی والا لباب“

اکثر و بیشتر اصلاح اور درستی صاحبان عقل و خرد کی صحبت میں ہے۔

ساتوں باب

اہل تقویٰ کی صحبت

صالحین سے ہم نشینی کی اہمیت کا راز

معنوی مقاصد تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن ان میں سے کون سا راستہ اہم ترین ہے کہ جو انسان کو جلد منزل و مقصد تک پہنچا دے۔

اس بارے میں مختلف عقائد و نظریات ہیں ہر گروہ کسی راہ کو اقرب الطرق کے عنوان سے قبول کرتا ہے اور اسے نزدیک ترین، بہتر اور سرلح ترین راہ سمجھتے ہیں ان میں سے بعض نیک اور صالح افراد کے ساتھ ہم نشینی کو اقرب الطرق سمجھتے ہیں۔

ان میں سے جو نظریہ صحیح لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم نشینی کہ جو خدا کو خدا کے لئے چاہیں نہ کہ اپنے لئے، اور ان کی صحبت کہ جو اپنے اندر حقیقت ایمان کو واقعیت کے مرحلہ تک پہنچائیں۔ یہ فوق العادہ اثر رکھتا ہے۔

اسی وجہ سے کائنات کے پہلے مظلوم حضرت امیر المومنین اپنے دل نشین کلام میں فرماتے ہیں:

”لیس شیء اوعیٰ لخیرو انجیٰ من شر من صحبة الاخیار“ (۱)

اچھے افراد کی صحبت سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کو بیشتر خوبیوں کی دعوت دے اور

برائیوں سے نجات دے۔

کیونکہ معاشرے کے شریف اور صالح افراد کے ساتھ بیٹھنا انسان کے لئے شرف و ہدایت کا باعث ہوتا ہے جو زندگی آلود دلوں کو صاف اور منور کرتا ہے اور انسان کو معنویت کی طرف مائل کرتا ہے۔

حضرت امام زین العابدینؑ فرماتے ہیں:

”مجالسة الصالحين داعية الى الصلاح“ (۱)

صالح افراد کی صحبت انسان کو صلاح کی دعوت دیتی ہے۔

ایسے افراد میں معنوی قوت و طاقت، ان کے ہم نشین حضرات میں بھی نفوذ کرتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اعمال و کردار و رفتار ان ہی کی مانند ہو جاتے ہیں۔

کبھی ایسے افراد کا دوسروں میں معنوی نفوذ جلد ہوتا ہے جس میں طولانی مدت کی صحبت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک نشست یا ایک نگاہ یا ایک دلنشین جملہ دوسروں کی فکری و اعتقادی وضعیت کو بدل کر ان میں حیات جاویداں ایجاد کرتا ہے۔

جی ہاں، نیک افراد کے مجمع میں دوسرے بھی ان سے معطر ہو کر نیک اور اچھے لوگوں کی صف میں آجاتے ہیں نیک لوگوں کی نورانیت و پاکیزگی دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور ان کے قلب کی آلودگی و ظلمت کو دور کر کے اپنی طرف جذب کرتی ہے۔

نیک اور پاکیزہ افراد کی صحبت سے قلب کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا اچھائی سکھاتا ہے اور نیک اور خود ساختہ افراد کے ہمراہ رہنا، انسان بناتا ہے اور ان پر ہونے والی توجہات ان کے ہمراہ رہنے والوں کو بھی شامل ہوتی ہیں۔

یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی طرف دعاؤں میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ مرحوم شیخ مفیدؒ کتاب مزار میں ایک دعا نقل فرماتے ہیں کہ آئمہ معصومینؑ کی زیارت کے بعد اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے

اس دعا کے ایک حصے میں یوں بیان ہوا ہے:

”یا ولی اللہ عزّ و جلّ حظّی من زیارتک تخلیطی بخالصی زوّارک الذّین تسأل اللہ عزّ و جلّ فی عتق رقابہم و ترغب الیہ فی حُسن ثوابہم“

اے ولی خدا! اپنی زیارت سے مجھے اپنے خالص زواروں میں سے قرار دے۔ جن افراد کی خداوند کریم سے آزادی چاہتے ہو اور جن کے لئے خدا سے نیک ثواب اور جن کے لئے خدا کی رغبت چاہتے ہو۔۔۔

جس طرح خشک و تر ایک ساتھ جل جاتے ہیں جس طرح پھول اور کانٹے ایک ہی چشمہ سے سیراب ہوتے ہیں جس طرح باغبان کی گلستان پر پڑنے والی محبت آمیز نگاہ میں باغ میں موجود کانٹوں کو بھی شامل کرتی ہے اور پھول کی خوشبو سے کانٹے بھی معطر ہو جاتے ہیں جس طرح پھول فروخت کرنے والے پھول کو کانٹوں کے ساتھ فروخت کرتے ہیں اسی طرح خریدار بھی پھول کو کانٹوں سمیت خریدتا ہے اسی طرح جو نیک افراد کی خدمت میں حاضر ہو وہ ان پر پڑنے والے تابناک انوار سے بھی بہرہ مند ہوتا ہے۔

اسی لئے زیارت کے بعد پڑھی جانے والی دعا میں امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے ولی خدا! مجھے اپنی زیارت سے اپنے خالص زواروں میں سے قرار دے۔

نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ایک ایسے نسخہ کیمیا کی مانند ہے کہ جو اولیاء خدا کے اطراف بدن میں موجود ہوتا ہے کہ جو ان کے ہمراہ اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے شخص میں موجود ضعف کو ختم کر کے اسے شہامت و اچھائی عطا کرتے ہیں اسے بال و پر عطا کرتے ہیں تاکہ وہ معنویت کی بیکراں فضا میں پرواز کر سکے اور عالم معنی کی لذتوں سے مستفید ہو۔

انسان ایک دوسرے کی صحبت اور ہم نشینی سے ایک دوسرے پر مثبت و منفی اثرات مرتب کرتا ہے انسان کی نفسیات اور اعتقادات مختلف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں کیفیت کے لحاظ سے بہت

تفاوت ہوتا ہے۔ اسی طرح ان افراد میں ایک دوسرے پر اثر گزاری کی مقدار و کیفیت کے لحاظ سے بھی درجات کا اختلاف ہوتا ہے۔

افراد کی ایک دوسرے سے مصاحبت، ہم نشینی اور رفاقت سے افراد کی فکری اور اعتقادی خصوصیات ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔

عام طور پر صاحب یقین افراد دوسروں پر زیادہ اثر چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ ارادہ و نفوذ رکھتے ہیں لہذا یہ اپنی فکری اور اعتقادی خصوصیات دوسروں میں ایجاد کرتے ہیں یا انہیں تقویت دیتے ہیں۔ معنوی افراد کی صحبت، صرف مقابل کی فکری خصوصیات میں تحول ایجاد کرتا ہے اور غیر سالم اور غلط افکار کو صحیح اعتقادات میں تبدیل کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک قانون کلی ہے کیونکہ جس طرح دین ایک آگاہ و عالم شخصیت کو دستور دیتا ہے کہ جاہل اور نا آگاہ افراد میں جا کر انہیں دین و مذہب کی طرف لائیں اور انہیں تشیع کے حیات بخش دستورات سے آشنا کروائیں۔ اسی طرح وہ دستور و حکم دیتا ہے کہ پست اور منحرف افراد سے ہم نشینی سے دور رہو کہ جب ان کے ساتھ آمد و رفت تم پر اثر انداز ہو۔

یہ تشخیص دینا عالم اور باخبر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جاہل افراد کی ہم نشینی کس حد تک منفی یا مثبت اثرات رکھتی ہے؟ کیا وہ دوسروں میں نفوذ کرتا ہے اور ان افکار و عقائد کو کمال کی طرف لے جا رہا ہے یا ان کی نفسیات اس پر مسلط ہو چکی ہے اور ان کی صحبت اس پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہے؟ کیا وہ دوسروں پر اثر انداز ہو رہا ہے یا دوسرے اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟

لہذا اہل علم کا یہ وظیفہ و ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور اپنے روحانی و نفسانی حالات کی جانب بھی متوجہ رہیں تاکہ دوسروں کے تحت تاثیر قرار نہ پائیں۔

جن افراد کی صحبت روح کی تقویت کا باعث ہے

ہم جلد ایسے افراد کے بارے میں بحث کریں گے کہ جن کی صحبت انسان کی علمی و عملی پیشرفت

و ترقی کے لئے نقصان دہ ہے اب ہم نمونہ کے طور پر چند ایسے افراد کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کی صحبت اور ہم نشینی معنوی سیر اور پرواز کا باعث ہے:

۱۔ علماء ربانی کی صحبت:

ان افراد کی صحبت اور ہم نشینی کے بہت زیادہ آثار اور فوائد ہیں مخصوصاً اگر انسان ان کے لئے خاص احترام و محبت کا قائل ہو۔
پیغمبر اکرمؐ فرماتے ہیں:

” لا تجلسوا عند کلّ عالم الاّ عالم یدعوکم ... الی الاخلاص “ (۱)

ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو مگر اس عالم کے پاس کہ جو تمہیں ریا سے روکے اور اخلاص کی طرف لے کر جائے۔

جو آپ کو صحیح راستہ کی طرف لے جا کر اللہ کی طرف دعوت دے اس کی رہنمائی اور گفتار کا ہدف اپنی طرف دعوت دینا نہیں ہے۔ ایسے ربانی علماء کی صحبت آپ پر اثر انداز ہوگی اور آپ کو اہل بیتؑ کے نورانی معارف سے آشنا کرے گی۔ وہ تمہارے دل کو خاندانِ وحی کی محبت سے پیوند لگا دیں گے اور تمہیں منافقین تاریخ کی کالی کرتوتوں سے آگاہ کر کے تمہارے دلوں میں ان کے لئے نفرت کو زیادہ کریں گے۔

۲۔ صالحین کی صحبت

پیغمبر اکرمؐ اپنے ارشادات میں مجالست و مصاحبت کے مورد میں اپنے محبوبوں اور دوستوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور انہیں تاکید فرماتے ہیں کہ پرہیز گار اور مومن افراد میں سے اپنے ہم نشینی منتخب کریں اور بے ہدف اور دنیا پرست افراد کی صحبت سے پرہیز کریں۔ آپ نے اپنے ایک مفصل ارشاد

میں عبداللہ بن مسعود سے یوں فرمایا:

”یا بن مسعود فلیکن جلساؤک الا برار واخوانک الا تقیاء والزہاد، لانّ اللہ تعالیٰ قال فی کتابہ: الاخلاء یومئذ بعضہم لبعض علیّ والّا المتّقین“ (۱)
اے ابن مسعود، تمہارے ہم نشین نیک افراد ہوں اور تمہارے بھائی متقی اور زاہد ہوں کیونکہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: آج کے دن صاحبان تقویٰ کے علاوہ تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔

رسول اکرمؐ نے جناب ابوذر کو کی گئی وصیت میں ارشاد فرمایا:

”یا اباذر لا تصاحب الا مومنًا“ (۲)

اے ابوذر! اپنے لئے کسی مصاحب کو منتخب نہ کرو، مگر یہ کہ وہ مومن ہو۔

کیونکہ زندگی کا لطف، اولیاء خدا اور نیک لوگوں کی صحبت میں ہے حضرت امیر المومنینؑ اپنے ایک حیات بخش فرمان میں رسولؐ سے فرماتے ہیں:

”هل أحب الحياة الا بخدمةک والتصرف بین امرک ونهیک ولصحبة اولیائک“ (۳)

کیا زندگی کو دوست رکھتا ہوں مگر آپ کی خدمت، آپ کے امر و نہی کی اطاعت اور آپ نے اولیاء و مجتہدین سے محبت کے لئے؟

دنیا کی ارزش و اہمیت صرف اولیاء خدا اور نیک و خود ساختہ افراد کی وجہ سے ہے ورنہ زندگی صرف رنج و غم کا نام ہے جیسا کہ حضرت امیر المومنینؑ کی نظر میں دنیا کی کوئی ارزش و واقعیت نہیں ہے زندگی

۱۔ سورہ زُحُف، آیت ۷۷، بحار الانوار ۷/۱۰۲

۲۔ بحار الانوار ۷/۸۶

۳۔ بحار الانوار ۱۹/۸۱

میں کچھ بے ارزش، رنج آور اور نا راحت کرنے والے واقعات ہوتے ہیں لہذا صرف اولیاء خدا کا وجود ہی خدا کے بندوں کے لئے دنیا میں زندگی گزارنے کا سبب ہے نہ کہ دنیا کی زرق برق رونقیں اس بناء پر خدا کے بندوں کے لئے جو چیز دنیا میں زندگی بسر کرنے کو شیریں بناتی ہے وہ اولیاء خدا اور نیک لوگوں کا وجود ہے کہ جن کی صحبت انسان کے دل میں یا د خدا اور اہل بیت کو زندہ کرتی ہے یہ چیز ان شخصیات کے لئے دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے شیرینی، مسرت و فرحت کا باعث ہے کہ جنہوں نے دنیا کو فروخت کر دیا ہو۔

اپنے ہمنشینوں کو پہچانیں

ان دو قسم کے افراد کے درمیان فرق کو مد نظر رکھیں کہ جن میں سے بعض کا ہدف اپنے نام کو چکانا ہوتا ہے اور کچھ کا ہدف اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے نام کی نشر و اشاعت کے علاوہ کچھ نہ ہو، انہیں ایک دوسرے سے تشخیص دیں۔ افراد کی پہچان اور ان کو آزمانے سے پہلے ان پر اطمینان بلا کت و گمراہی یا تو قف کا باعث بن سکتا ہے۔

حضرت جواد الامیر امام ثقیؑ فرماتے ہیں:

”من انقاد الی الطمانینۃ قبل الخیرۃ ، فقد عرض نفسه للہلکۃ و لعاقبۃ المتعبدۃ“ (۱)

جو کسی کو آزمانے سے پہلے ان پر اطمینان کرے وہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالتا ہے جس کا انجام بہت سخت ہوگا۔

اکثر دھوکا کھانے والے یا پھر آسمان سے گرنے اور کھجور پراٹھکنے کے مصداق وہ افراد ہیں جو حسن ظن، جلدی فریفتہ ہونے والے اور تحقیق کے بغیر اطمینان کرنے کی وجہ سے دھوکا دینے والوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر وہ مکتب اہل بیتؑ کی پیروی کرتے ہوئے کسی سے دل لگی اور محبت سے

پہلے ان کو آزمائیں تو وہ کبھی بھی ہلاکت اور گمراہی میں مبتلا نہ ہوں۔
 اسی وجہ سے ہمیں اپنے دوستوں اور ہمنشین افراد کو پہچانا چاہیئے۔ ان کی کامل پہچان کے بعد ان پر اطمینان و اعتماد کریں اور یہ صحیح و کامل شناخت انہیں آزمانے کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔
 حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں:

”يعرف الناس بالاختيار“ (۱)

لوگوں کو امتحان اور آزمائش کے ذریعہ پہچانو۔

پس کیوں سب پر بھروسہ کریں؟

کیوں ہر قسم کے افراد کے ساتھ ہمنشینی و رفاقت کے لئے تیار ہو جائیں؟
 ہمیں اپنی زندگی کا ہر نامہ اہل بیتؑ کے ہدایت کرنے والے ارشادات کے مطابق قرار دیں
 اور ان کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر اپنے مستقبل کو درخشاں بنائیں۔

جن افراد کی صحبت ترقی کی راہ میں رکاوٹ

خاندان وحی نے ہمیں اپنے فرامین میں لوگوں کے چند گروہوں کی صحبت و رفاقت سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے:

۱۔ چھوٹی سوچ کے مالک افراد کی صحبت

جو معاشرے میں اپنا مقام و مرتبہ اور شخصیت بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے اطرائی اور دوستوں کی شناخت کی سعی و کوشش کریں کہ ان کا ماضی اور اس پر لوگوں کے اعتبار کو مد نظر رکھیں۔ انجان دوست، یا جو لوگوں میں اچھی صفات سے نہ پہچانا جاتا ہو، وہ نہ صرف مشکل میں انسان کی پشت پناہی نہیں

کرے گا بلکہ اس کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا۔

حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں:

”واحد من صحابة من يفيل رايه وينكر عمله فانّ الصاحب معتبر بصاحبه“ (۱)
کمزور وضعیف الرأی شخص کی ہم نشینی اور صحبت اختیار نہ کرنا کہ جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں
کیونکہ ساتھی کا قیاس اس کے ساتھی پر کیا جاتا ہے۔

کیونکہ لوگ ظاہر کو دیکھ کر قضاوت کرتے ہیں۔ ہمیشہ انسان کی اہمیت اس کے دوستوں کی
اہمیت کے مانند ہوتی ہے۔ لہذا معاشرے میں بے ارزش اور ضعیف الرأی افراد کی دوستی سے دور
رہیں تاکہ ان کے منفی روحانی حالات سے محفوظ رہیں۔ نیز اجتماعی و معاشرتی لحاظ سے بھی ان کے ہم
رولیف شمار نہ ہوں۔

یہ کائنات کے ہادی و رہنما حضرت امیر المومنین علیؑ کی راہنمائی ہے جس سے درس لے کر اور
زندگی کے برنامہ میں اس پر عمل پیرا ہو کر آپ اپنے آئندہ کو درخشاں بنا سکتے ہیں۔ اپنے روزانہ کے
برنامہ و اعمال اور رفتار کو تشبیح کے غنی ترین کتب کی بنیاد پر قرار دیں تاکہ ابدی سعادت حاصل کر سکیں۔
ملاحظہ فرمائیں کہ سید عزیز اللہ تہرانی کس طرح چھوٹی فکر والے افراد سے کنارہ کش ہو کر عظیم
معنوی فیض تک پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں شرعی ریاضتوں مثلاً نماز، روزہ اور
دعاؤں میں مشغول رہتا اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے غافل نہ ہوتا۔ جب عید الفطر کی مخصوص
زیارت کے لئے کربلا شرف ہوا تو میں مدرسہ صدر میں ایک دوست کا مہمان تھا۔ بیشتر اوقات حرم
مطہر حضرت سید الشہداء امام حسینؑ میں مشرف ہوتا اور کبھی آرام و استراحت کی غرض سے مدرسہ
چلا جاتا۔

ایک دن کمرے میں داخل ہوا تو وہاں چند دوست جمع تھے اور واپس نجف جانے کی باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کب واپس جائیں گے؟ میں نے کہا کہ آپ چلے جائیں میں اس سال خانہ خدا کی زیارت کا قصد رکھتا ہوں اور محبوب کی زیارت کے لئے پیدل جاؤں گا۔ میں نے حضرت سید الشہداء کے قبہ کے نیچے دعا کی ہے اور مجھے امید ہے کہ میری دعا مستجاب ہوگی۔

میرے دوست مجھے مذاق کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سید ایسا لگتا ہے کہ عبادت و ریاضت کی کثرت سے تمہارا دماغ خشک ہو گیا ہے۔ تم کس طرح توشہ راہ کے بغیر بیابانوں میں ضعف مزاج کے ساتھ پیدل سفر کر سکتے ہو۔ تم پہلی منزل پر ہی رہ جاؤ گے اور باقی نیشن عربوں کے چنگل میں گرفتار ہو جاؤ گے۔

جب ان کی سرزنش حد سے بڑھ گئی تو میں غصہ کے عالم میں کمرے سے باہر چلا آیا اور شکستہ دل اور پر رنج آنکھوں کے ساتھ حرم کی طرف روانہ ہو گیا کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا۔ حرم میں مختصر زیارت کی اور بالاسر حرم مطہر کی جانب متوجہ ہوا جس جگہ ہمیشہ نماز اور دعا پڑھتا وہاں بیٹھ کر گریہ و توسل کو جاری رکھا۔

اچانک ایک دست ید الہی میرے کندھے پر آیا، میں نے دست مبارک کی طرف دیکھا وہ عربی لباس میں ملبس تھے۔ لیکن مجھ سے فارسی زبان میں فرمایا کہ کیا تم پیدل خانہ خدا کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا! جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا! کچھ نان جو تمہارے ایک ہفتہ کے لئے کافی ہوں؟ ایک آفتابا ورا حرام اپنے ساتھ لے کر فلاں دن فلاں وقت اسی جگہ حاضر ہو جاؤ اور زیارت و داع انجام دو تا کہ ایک ساتھ اس مقدس جگہ سے منزل مقصود کی طرف حرکت کریں۔

میں ان کے حکم کی بجا آوری و اطاعت کا کہہ کر حرم سے باہر آیا۔ کچھ گندمی اور بعض رشتہ دار خواتین کو دی کہ میرے لئے نان تیار کر دیں۔ میرے تمام دوست نجف واپس چلے گئے اور پھر وہ دن بھی آگیا۔ اپنا سامان لے کر معین جگہ پہنچ گیا، میں زیارت و داع میں مشغول تھا کہ میں نے ان

بزرگوار سے ملاقات کی، ہم حرم سے باہر آئے، پھر صحن اور پھر شہر سے بھی خارج ہو گئے۔ کچھ دیر چلتے رہے تو انہوں نے مجھے اپنے شیریں سخن سے سرفراز فرمایا اور نہ ہی میں نے ہی ان سے بولنے کی جسارت کی کچھ دیر کے بعد پانی تک پہنچے۔ انہوں نے فرمایا: یہاں آرام کرو۔ اپنا کھانا کھاؤ اور انہوں نے زمین پر ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ خط قبلہ ہے نماز بجالاؤ عصر کے وقت تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے میں وہیں ٹھہرا رہا، کھانا کھایا، وضو کیا اور پھر نماز پڑھی۔ عصر کے وقت وہ بزرگوار تشریف لائے اور فرمایا: اٹھو چلیں، چند گھنٹے چلنے کے بعد پھر اک جگہ اور پانی تک پہنچے، انہوں نے پھر زمین پر خط کھینچا اور فرمایا: کہ یہ خط قبلہ ہے رات یہیں ٹھہرو، میں صبح آؤں گا اور انہوں نے مجھے کچھ ذکر تعلیم فرمائے۔ یہاں تک کہ سات دن اسی طرح گزر گئے دوران سفر نہ تو مجھے کوئی تکلیف ہوئی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہوئی۔

ساتویں صبح انہوں نے فرمایا: اس پانی میں میری طرح غسل کرو اور احرام باندھ لو اور جس طرح میں لبیک کہوں تم بھی کہو۔ میں نے تمام امور میں اس بزرگوار کی پیروی کی۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد ایک پہاڑ کے پاس پہنچے میری سماعتوں سے کچھ آوازیں نکلائیں۔ میں نے عرض کی! یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد تم ایک شہر کو دیکھو گے، اس شہر میں داخل ہو جاؤ پھر وہ مجھ سے جدا ہو گئے میں آگے بڑھا اور تنہا پہاڑ سے اتر کر ایک بڑے شہر میں داخل ہو گیا۔

وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟

انہوں نے کہا: مکہ اور وہ بیت اللہ الحرام ہے۔

اس وقت میں اپنی حالت سے آگاہ ہوا۔ میں جان گیا کہ میرا بخت بیدار تھا لیکن میں خواب غفلت میں تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے اس مدت میں ان بزرگوار کو کیوں نہیں پہچانا اس وقت پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں تھا پشیمان ہوا اور عقل کو اپنے جہل کی وجہ سے شکوہ کیا۔ (۱)

مرحوم سید عزیز اللہ تہرانی کے اس واقعہ پر وقت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں حاصل ہونے والی عظیم زیارت معنوی مسائل میں چھوٹی سوچ رکھنے والے دوستوں سے کنارہ کشی کرنے کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ اگر وہ ان دوستوں کے دوسو اور باتوں میں آجاتے تو کبھی بھی اس عظیم زیارت سے مشرف نہ ہوتے۔ ان کی انجام دی گئی ریاضت و زحمات نے چھوٹی فکر رکھنے والے دوستوں سے کنارہ کشی کے لئے آمادہ کیا اور اس کو امام زمانؑ ارواحنا لہ فداء کی زیارت اور ان کی ملاقات نصیب ہوئی۔

۲۔ گمراہوں کی صحبت

جب دین کے دشمنوں سے مبارزہ اور برسر پیکار ہونے کا امکان نہ ہو تو منفی مبارزہ سے مدد لیں آپ منفی مبارزہ کے ذریعہ دشمنان دین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں ان کے مذموم مقاصد تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں ان سے بے اعتنائی، کنارہ کشی اور ان سے صحبت نہ کرنا منفی مبارزہ کی ایک نوع شمار ہوتا ہے۔ ایسا کرنا اگر ان کی شکست کا وسیلہ نہ ہو تو کم از کم ان کے شر سے ایک طرح کی حفاظت ہے۔ امام صادقؑ ایک روایت میں فرماتے ہیں:

”لا تصحبوا اهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم ،

قال رسول الله ، المرأة على دين خليله وقرينه“ (۱)

بدعت گزاروں سے صحبت نہ کرو اور ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کیونکہ ان کی مصاحبت و مجالست سے تم بھی لوگوں کی نظروں میں ان ہی میں سے ایک شمار ہو گے۔ پھر انہوں نے فرمایا: رسول اکرمؐ نے فرمایا: انسان اپنے دوست اور زویٰ کی فرد کے دین پر ہوتا ہے۔

اس بناء پر ان لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرنا اور ان سے دوری سے انسان بدنامی کے خطرے

سے اور تاخیر فکری کے لحاظ سے بھی امان میں ہوتا ہے۔

۳۔ خواہش پرستوں کی صحبت

خواہش پرست دوستوں کی ہم نشینی اور ایسے افراد کی کہ جنہیں اصلاً عالم معنی و آخرت سے کوئی سروکار نہ ہو، مومن افراد کے دلوں سے ایمان کو نکالنے اور گمراہ کرنے والے شیاطین کے حضور کبا عث بنتے ہیں۔ ہوا و ہوس پرست جو مجلس تشکیل دیتے ہیں اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو یہ حق و حقیقت کو نابود کرنے کی ایک چال ہوتی ہے ابتداء اسلام سے اہل بیت کے دشمنوں نے ایسی مجالس اور اجتماعات تشکیل دے کر اپنے شیطانی اور مذموم مقاصد حاصل کئے۔ کائنات کے پہلے مظلوم حضرت امیر المومنینؑ ایسے اجتماعات کو شیاطین کی مجمع گاہ قرار دیتے ہیں اور نوح البلاغ میں اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں:

”مجالسة اهل الهوى منسأة للإيمان ومحضرة للشيطان“ (۱)

خواہش پرستوں کی ہم نشینی ایمان والی ہے اور شیاطین کو ہمیشہ سامنے لانے والی ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ خدا کے بہترین بندوں کی صفات میں سے ایک ہوں پرست لوگوں سے دوری کو قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”احب عباد الله اليه عبداً... خرج من صفة العمى و مشاركة اهل الهوى“ (۲)

خدا کے نزدیک اس کے محبوب ترین بندے وہ ہیں کہ جو کورولی کو چھوڑ کر ہوا و ہوس پرست لوگوں کے ساتھ شرکت کرنے سے گریز کریں۔

اہل فسق و فجور کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا اور ان کے ساتھ انس نہ صرف عام لوگوں کی زندگی پر اثر انداز

۱۔ نوح البلاغ خطبہ ۸۶

۲۔ نوح البلاغ خطبہ ۸۶

ہوتا ہے بلکہ کبھی یہ معاشرے کے نیک افراد کے کردار و رفتار پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ان سے نیک صفات سلب کر کے انہیں معاشرے کے شریر افراد کے ردیف میں قرار دیتا ہے۔

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”مجالسة الابرار للفحار تلحق الا برار بالفحار“ (۱)

نیک افراد کا اہل فسق و فجور سے ہم نشینی، انہیں فجار کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے۔

دوسری روایت میں فرماتے ہیں:

”ایاک و مصاحبة الفساق“ (۲)

فساق افراد کی مصاحبت سے پرہیز کرو۔

یہ خاندان عصمت و طہارت کے فرامین و ارشادات کے کچھ نمونے ہیں کہ جو تمام انسانوں کی ہدایت کا سبب فراہم کرتے ہیں۔

اس بناء پر جو لوگ حقیقت کی جستجو میں ہو اور عالی مقاصد کے حصول کے لئے کوشاں ہوں، وہ ایسے افراد کی دوستی سے گریز کریں کہ جن کا ہدف و مقصد صرف مادیات تک پہنچنا ہو اور جو ذکر اللہ اور یاد خدا سے غافل ہوں کیونکہ جن کا مقصد صرف دنیا کی زندگی ہو اور جو آخرت کے بارے میں فکر نہ کرتے ہوں، وہ دوستی و رفاقت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

”فَاغْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا“ (۳)

لہذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور زندگی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے، آپ بھی

۱۔ بحار الانوار ۱۹/۷۷

۲۔ شرح غرر الحکم ۲/۱۸۹

۳۔ سورہ نجم آیت ۲۹

اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔

کیونکہ اس گروہ کا ہدف صرف مال و دولت اور مادی دنیا سے استفادہ کرنا ہے وہ جتنا مال بھی جمع کر لیں ان کی ہوس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ گویا وہ قارون کے خزانے کی تلاش میں ہیں قرآن اس واقعیت و حقیقت کی یوں تصریح کرتا ہے:

”قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَكُنْهَ عَظِيمٌ“ (۱)
 جن لوگوں کے دل میں زندگی دنیا کی خواہش تھی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ساز و سامان ہوتا، جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑے عظیم حصہ کا ملک ہے۔
 اگر فرض کریں کہ ایسے افراد کو قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو یہ پھر بھی بیشتر ثروت و قدرت کی جستجو کریں گے کیا ایسے خواہش پرست لوگوں کی دوہنی ہمنشینی اور صحبت انسان کو خدا سے نزدیک کرتی ہے یا فانی دنیا کی طرف لے جاتی ہے؟
 ایسے افراد اس نگلی اور تیز تلوار کی طرح ہیں کہ جو انسان کے پیکر و بدن سے اس کی جان کو نکال دے، اسی طرح یہ افراد بھی اپنے ہمنشیوں کی اہمیت اور ارزش کو ختم کر دیتے ہیں۔
 حضرت امام جوادی فرماتے ہیں:

”ایناک و مصاحبة الشریر فانہ کالسیف الملول یحسن منظره و یقبح اثره“ (۲)
 شریر لوگوں کی صحبت و ہمنشینی سے پرہیز کرو کیونکہ وہ اس نگلی تلوار کی مانند ہے کہ جو ظاہراً اچھی ہے، لیکن اس کا اثر قبیح ہے۔

خو پلچیر امت نفس انسانی

با بطلان کم نشین کہ بدمانی

گر تو دیدی سلام ما برسان

من ندیدم سلامتی ز خسان

۱۔ سورہ قصص آیت ۷۹

۲۔ بحار الانوار ۸/۳۶۴

یعنی برے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ انسان کا نفس دوسروں کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ میں نے برے اور کمینہ صفت افراد کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی اچھائی اور فائدہ نہیں دیکھا اگر تم نے ایسا کوئی فائدہ دیکھا ہو تو اس تک ہمارا سلام پہنچانا۔

جس طرح اولیاء خدا اور بزرگان کی صحبت انسان کی عقل و فہم کی دلیل ہے۔ اسی طرح اشرار کی صحبت اس کے برعکس ہے۔

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”لیس من خالط الا شرار بلی معقول“ (۱)

اشرار افراد کی صحبت و ہم نشینی میں بیٹھنے والا صاحب عقل اور معقول فرد نہیں ہے۔ کیونکہ شریر افراد کی ہم نشینی زندگی کی ارزشوں کو ویران کر دیتی ہے اور انسان کو اولیاء خدا کی نسبت سے بدگمان کرنے کا باعث بنتی ہے۔

مہذب، نیک اور صالح افراد کے بارے میں حسن ظن گمراہ و شریر افراد کی صحبت کی وجہ سے ان افراد کے بارے میں سوء ظن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس واقعیت کو حضرت امیر المومنین یوں بیان فرماتے ہیں:

”صحبة الا شرار تورث سوء الظن بال لا خيار“ (۲)

شریر افراد کی صحبت، اہل خیر افراد کے بارے میں سوء ظن کا باعث بنتا ہے۔ کیونکہ نہ صرف ان کے پاس تنہا رہنا اور ان سے ملاقات منفی اثرات رکھتی ہے بلکہ ان کی زہر آلود باتیں اور مسموم افکار بھی گمراہی و ضلالت کا سبب بنتے ہیں۔

۴۔ شکی لوگوں کی صحبت

بہت سے افراد گمراہ اور کثیر الشک افراد کی ہم نشینی اور دوستی کی وجہ سے واضح مسائل میں بھی مشکل میں دچار ہو جاتے ہیں یہ روایت امام صادق سے منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا:

” لا تجالس من یشکل علیہ الواضح “ (۱)

جس کے لئے واضح امر بھی مشکل ہو، اس سے مجالست و مصاحبت نہ کرو۔

ایسے افراد میں دین کے بارے میں بہت کم اطلاعات کی وجہ سے شیطانی دوسو سے رسوخ کر جاتے ہیں اور وہ اسے اپنے دوستوں اور ہم نشینوں میں القاء کرتے ہیں انکے دوست بھی کمزور اعتقاد کی وجہ سے ایسے شبہات کو قبول کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں پاک لیکن سادہ لوح افراد شکاک افراد کی دوستی اور ہم نشینی کی وجہ سے ان ہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔

حضرت امام صادق فرماتے ہیں:

” من جالس اهل الريب فهو مريب “ (۲)

جو اہل شک کی صحبت میں بیٹھے وہ بھی شک میں مبتلا ہو جائے گا۔

گویند ز مرگ سخت تر چیزی نیست باور منما کہ هست ، گویم بہ تو چیست
با مردم بد سرشت محشور شدن سخت است ز صد هزار مرد نوزیست
یعنی کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز موت سے بڑھ کر اذیت ناک اور تکلیف دہ نہیں ہے مگر اس بات کا یقین نہ کرو میں بتاتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز کون سی ہے؟ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہزار بار مرنے سے بھی زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ ہے۔

۱۔ بحار الانوار ۳۰۷/۷

۲۔ بحار الانوار ۱۹۷/۷

نتیجہ بحث:

خوبیوں کو جذب کرنے کے لئے بزرگ، نیک و صالح افراد کی صحبت اختیار کرو۔ اس کے بہت سے مثبت اثرات ہیں۔ ایسے افراد کی صحبت سے استفادہ کریں اور اپنی روحانی قوت کو مزید قوی بنائیں خدا اور آل رسول اللہ کی طرف دعوت دینے والی بزرگ شخصیات کی صحبت و مجالست روح کی بالیدگی و بلندی اور معنوی قوت کی افزائش کا باعث ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم حقیقت ہے کہ جسے ہم نے مکتب اہل بیت سے سیکھا ہے۔ اس بناء پر اس سے غافل نہ رہیں اور بزرگان دین کے محضر میں بیٹھ کر ان کے دستورات اور ارشادات اور ان کی رہنمائی سے اپنے قلبی اعتقادات کو محکم بنائیں اور انہیں اپنے دل کی گہرائیوں میں بسالیں۔

چھوٹی فکر، شکاک، خواہش پرست اور گمراہ افراد کی صحبت سے بچو تا کہ آپ کا اعتقاد ہی سرمایہ تاراج نہ ہو جائے اور شیاطین، جن وانس کے شر سے محفوظ رہیں۔ جب آپ افراد سے ہم نشینی و صحبت کی شرائط کی رعایت کریں گے تو آپ عالی مقاصد کی طرف اپنی راہ ہموار کر سکیں گے۔

بابلن کم نشین کہ صحبت بد مگر چہ پاکھی ء تودا پلید کند

آفتابی بہ این بزرگی را پارہ ای ابرنا پدید کند

یعنی برے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھوان کی بری صحبت تمہاری اچھائیوں پر اثر انداز ہو کر انہیں ختم کر دے گی، جیسا کہ اتنے بڑے سورج کو بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا چھپا دیتا ہے۔

آٹھواں باب

تجربہ

مولائے کائنات علیؑ نے فرمایا:

”من عنی عن التجارب عمی عن العواقب“

جو تجربات سے مستفید ہو وہ کبھی بھی امور کے نتائج پر پشیمان نہیں ہوگا۔

آٹھواں باب

تجربہ

روحانی تکامل کے لئے تجربہ کی ضرورت

نہ صرف تحصیل علم و دانش اور اعلیٰ علمی مقامات تک پہنچنے اور نہ ہی معنوی و روحی مراتب کے حصول بلکہ ہر قسم کے ہدف تک پہنچنے کے لئے تجربہ کی ضرورت ہے کہ جن تک پہنچنا مشکل ہو۔

اس بارے میں حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”کَلِّ مَعُونَةَ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ التَّجَارِبُ“ (۱)

ہر مشکل امر تجربہ سے مدد لینے کا محتاج ہے۔

جو انسان بلند مقامات و اہداف تک پہنچنے کی جستجو میں ہو وہ مختلف شخصیات اور ایسے لوگوں کے تجربات سے استفادہ کریں کہ جو اس مقام تک پہنچ چکے ہوں تاکہ جلد اپنے مقصد تک پہنچ سکیں۔

تجربہ اور سرپرستی و حکومت

عدالت کے پیکر اور تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت امیر المومنین سرپرستوں اور حکمرانوں کے تجربہ کو لازمی شرائط میں سے قرار دیتے ہیں حضرت امیر المومنین، حضرت مالک اشتر کو اپنے ولایت نامہ (جس میں تمام ملتوں اور نسلوں میں عدالت کو قائم کرنے کی راہنمائی موجود ہے) میں یوں فرماتے ہیں:

”ثُمَّ انظر في امور عمالك فاستعملهم اختباراً، ولا تولهم محاباة و اثرة، فانهما جماع من شعب الجور والحيانة و تؤخ منهم اهل التجربة والحياء من اهل البيوتات الصالحة“ (۱)

اس کے بعد اپنے عاملوں کے معاملات پر نگاہ رکھنا اور انہیں امتحان کے بعد کام سپرد کرنا اور خبردار انہیں تعلقات یا جانبداری کی بناء پر عہدہ نہ دے دینا کیونکہ یہ باتیں ظلم اور خیانت کے اثرات میں شامل ہوتی ہیں ان میں بھی مخلص تجربہ کار اور غیرت مند اور جو اچھے گھرانے کے افراد تلاش کرنا۔ اس فرمان میں مولائے کائنات علیؑ کسی کام میں سرپرستی کے لائق ہونے کے لئے چند امور کو شرط سمجھتے ہیں۔ وہ غیرت مند و صاحب حیا ہونے کے علاوہ اس کام میں تجربہ رکھنا ہو کہ جو اسے سونپا جائے تاکہ اپنے تجربہ سے استفادہ کرتے ہو ان کاموں کو اچھے طریقے سے انجام دے اور ان سے عہدہ برآ ہو سکے اور احسن طریقہ سے اپنی ذمہ داری کو نبھائے حضرت امیر المومنینؑ نے اپنے فرمان میں افراد کے امتحان قب میں حیا اور تجربہ کو اس لئے شرط قرار دیا ہے کہ کوئی ناخوش کو ارونہ شائستہ واقعہ درپیش نہ آئے۔

علمی و صنعتی مسائل میں تجربہ

تجربہ نہ صرف مملکتی امور میں بلکہ علم و دانش اور علمی مسائل میں بھی مؤثر نقش رکھتا ہے اسی وجہ سے جابر بن حیان علمی مقامات تک پہنچنے کے لئے تجربہ کو اہم شرط سمجھتے ہیں۔ انہوں نے آج کے دور میں رائج لفظ تجربہ کی بجائے، لفظ تدبیر کو استعمال کیا ان کے نزدیک ایک حقیقی دانش مند کی اساسی شرط تدبیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی اور واقعی دانش مند وہ ہے کہ جو تجربہ سے استفادہ کرے اور جو اس روش کو

استعمال میں نہ لائے اسے دانشمند نہیں سمجھا جاسکتا۔ ہر علوم و صنائع میں تجربہ کی اہمیت کے لئے یہی کافی ہے کہ جو صنعتگر اپنے کام میں تجربے سے استفادہ کرتا ہے اس کی مہارت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن جو تجربے کو استعمال میں نہ لائے وہ اسی طرح راکد ہی رہتا ہے۔

تجربہ عقل کی افزائش کا باعث

تجربہ سے نہ صرف انسان کی علمی قوت و مہارت کو بڑھ جاتی ہے بلکہ یہ انسان کی عقلی قدرت کو بھی بڑھاتا ہے۔ حضرت امیر المومنینؑ انسان کے لئے ذاتی و طبعی عقل کے علاوہ تجربی عقل کو اہم قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح طبعی عقل سے استفادہ کر سکتے ہیں، اسی طرح تجربی عقل سے بھی بہت سے فوائد لے سکتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں:

”العقل عقلان : عقل الطبع عقل التجربة ، وكلاهما يؤدى الى المنفعة ، والموفق به

صاحب العقل والدين“ (۱)

عقل کی دو قسمیں ہیں:

۱: عقل طبعی

۲: عقل تجربی

عقل کی یہ دونوں قسمیں سو و دو منفعت کا سبب ہیں اور صاحب عقل و دین پر اعتماد و اطمینان کرنا چاہیئے اس بناء پر جتنا انسان کا تجربہ بڑھتا جائے اتنا ہی اس کی عقل تجربی بھی بڑھتی ہے۔ عقل و تکامل میں اضافہ کے لئے تجربے سے استفادہ کریں اور تجربہ حاصل کرنے اور حاصل شدہ تجربے کے مطابق عمل

کو انجام دینے کے لئے مکمل عقلی سے استفادہ کریں۔

گزشتہ روایت کے علاوہ حضرت امام حسینؑ سے ایک اور روایت میں نقل ہے کہ آپ نے فرمایا:

” طول الصَّحَابِ زِيَادَةُ فِي الْعَقْلِ الشَّرَفِ وَ التَّقْوَى “ (۱)

تجربہ کے زیادہ ہونے سے انسان کی عقل و شرف اور تقویٰ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

ان ارشادات کی بناء پر درک کرتے ہیں کہ اہم امور اور پروگرام کی مسؤلیت اپنے کندھوں پر

لینے والا تجربہ کار ہونا چاہیئے تاکہ اس کے ذریعہ سے وہ عقل ذاتی کے علاوہ عقل تجربی سے بھی استفادہ

کر سکے اور اپنی عملی قدرت کو افزائش دے۔

تجربہ، فریب سے نجات کا ذریعہ

ایک اور نکتہ کہ جس کی جانب متوجہ رہیں کہ ہماری آج کی دنیا، دنیا پرستوں، فریبیوں سے بھری

پڑی ہے۔ وہ مختلف انداز سے سادہ لوح افراد کو اپنے جال میں پھانس کر فریب دیتے اور گمراہ کرتے

ہیں۔ لہذا ہمیں اس بارے میں علم ہونا چاہیئے تاکہ پھر دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔

ان کے فریب سے نجات کی ایک راہ تجربہ ہے، ہم تجربہ کے ذریعہ ان افراد کو پہچانیں اور اس

طرح ان کے فریب سے امان میں رہیں۔

حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں:

” مَنْ لَمْ تَجَرَّبِ الْاُمُورَ تُخْلَعُ ، وَ مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صُرِعَ “ (۲)

جو امور کے بارے میں تجربہ نہ کرے وہ فریب کھائے گا اور جو حق سے ٹکرائے گا حق اسے پچھاڑ دے گا

تجربہ انسان کو ہوشیار کرتا ہے اور انسان کی معلومات و اطلاعات میں اضافہ کرتا ہے تجربہ کار انسان نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، لہذا وہ مکار، فریبی اور گمراہ کرنے والوں کے ہاتھوں فریب کھانے سے محفوظ رہتا ہے۔

تجربہ کے ذریعے انسان، راہ اور چاہ میں فرق کر سکتا ہے سعادت صرف اس کی ہے کہ جو صحیح راستہ کو دقیقاً جانتا ہو اور اپنے کوتاہی سے بچا سکے۔ شقاوت ایسے افراد کے عمل کا نتیجہ ہے کہ جو تجربات سے نہیں سیکھتے اور اپنے کو دوبارہ گزشتہ مسائل میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

مشکلات میں دوستوں کو پہچاننا

حقیقی دوستوں کو غیبتوں اور تلخیوں میں پہچان سکتے ہیں اور ان کی صداقت کے میزان کو جان سکتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کو درپیش آنے والے مصائب و مشکلات اور اسی طرح امام زمان کی غیبت حقیقی اور واقعی شیعوں کو پہچاننے کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ فقط سچے پیروکار، اپنے رہبروں کی شدید مشکلات میں بھی حمایت و پیروی کرتے ہیں اور تجربہ و امتحان میں سرفراز ہوتے ہیں۔

اسی وجہ سے جب حضرت یوسفؑ زندان سے آزاد ہوئے تو انہوں نے زندان میں لکھا:

”هَذَا قَبْرُ الْاَحْيَاءِ وَ بَيْتُ الْاَحْزَانِ وَ تَجْرِبَةُ الْاَصْدِقَاءِ وَ شِمَاتَةُ الْاَعْدَاءِ“ (۱)

زندان، زندوں کی قبور، غموں کا گھر، دوستوں کو آزمانے اور دشمنوں کو سرزنش کرنے کا وسیلہ ہے اس بناء پر مشکلات و مصائب جیسے بھی ہوں، ان کے ذریعے انسان دوستوں کو آزماسکتا ہے۔ حقیقی دشمن وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دوستی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہو لیکن سخت مشکلات میں دوست کو تنہا چھوڑ دیں اور دشمن سے بڑھ کر نقصان پہنچائیں مشکلات و تکالیف ایسے افراد کو پہچاننے کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔

تجربہ سے سبق سیکھیں

ہماری زندگی میں اچھے برے، تلخ اور شیریں تجربات ہماری زندگی کو بہتری کی جانب لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مستقبل کے لئے عبرت کے بہترین درس ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعہ گزشتہ اشتباہات کو تکرار نہ کریں اور مستقبل میں مفید برناموں سے مطلع ہو سکیں۔

اگر ہم تجربہ سے سبق نہ سیکھیں تو پھر ہم کس برنامہ سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں؟

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”من لم ينفعه الله بالبلاء و الضجارب لم ينفع بشئ من العظة“ (۱)

خدا جسے مصائب و مشکلات اور تجربہ کے ذریعہ نفع نہ پہنچائے وہ کسی بھی وعظ و نصیحت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔

اس بناء پر مشکلات، مصیبتوں اور حاصل ہونے والے تجربے سے بہترین طور پر استفادہ کریں اور اپنے کو بہتر زندگی کے لئے آمادہ کریں۔

دوسروں کے تجربات سے استفادہ کریں

تاریخ بہت سے عظیم واقعات کی شاہد ہے کہ تجربے کے عنوان سے جن سے درس عبرت لیا جائے ماضی میں لوگوں کی اجتماعی یا انفرادی رفتار و کردار سے برآمد ہونے والے اچھے یا برے نتائج سے استفادہ کریں کیونکہ تجربے سے پند و نصیحت اور درس لینا فقط آپ کے انجام دیئے گئے اعمال سے مختص نہیں ہے بلکہ دوسروں کے تجربات سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔

کبھی بہت زیادہ مشکلات اور موانع انسان کو ہدف تک پہنچنے سے ناامید و مایوس کر دیتے ہیں

لیکن دوسروں کے تجربات سے استفادہ کر کے ان مشکلات و موانع کو ہر طرف طرف کر کے ناامیدی کو امید میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

یہ ان بزرگ اور عمر رسیدہ افراد کا انداز ہے کہ جو زندگی کے ہر موسم کو دیکھ چکے ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں اور قرابتداروں کو دوسروں کے تجربات سے استفادہ کرنے کی سفارش کی ہے۔ ان میں سے ایک عوف بن کنانہ ہے۔ اس نے اپنی وصیت میں کہا ہے:

”خُذُوا مِنْ أَهْلِ النَّجَارِبِ“ (۱)

اہل تجربہ سے استفادہ کریں۔

کیونکہ جو بھی کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہو وہ اس شعبہ میں تجربہ کار افراد سے استفادہ کرے اور ان کے تجربہ سے بہرہ مند ہو۔

دوسروں کے تجربہ سے استفادہ کرنے کا طریقہ

تاریخ کے معالہ اور تاریخ رقم کرنے والوں کے حالات، معاشرے میں ان کے نفوذ کرنے کی کیفیت اور ان کے سقوط کے علل و اسباب، خصوصاً بنی اسرائیل کی تاریخ کے تجزیہ و تحلیل اور ان حکمران فرعونوں کی حکومت کے مطالعے سے ہم اپنی فردی و اجتماعی زندگی میں بہت زیادہ تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عظیم لوگوں کی شخصیت اور ان کے حالات زندگی کا تجزیہ و تحلیل، ان کی شخصیت کو پہچاننے کی بہترین راہ ہے۔ ہمیں بزرگوں کی معنوی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیئے۔ ان کی رفتار و کردار ہمارے لئے بہترین تجربہ و درس ہے۔ گزشتہ افراد کے شخصی اعمال میں ہمارے لئے تجربہ کا درس ہے اور ان کے اجتماعی کردار میں ہمارے معاشرے کے لئے درس تجربہ ہے۔ ہم بزرگوں کے حالات، گزشتہ زمانے

میں ان کے فردی و اجتماعی تجربات اور ان کو درپیش آنے والے واقعات کی بررسی کر کے استفادہ کریں۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کے ظہور و غیبت کے علل کی تحلیل اور ان کے ساتھ زمان غیبت میں بعض افراد کے شخصی ارتباط کی بررسی سے ہمارے لئے تجربہ و راہنمائی ہے کہ جو غبت و ظہور امام عصرؑ کے مسئلہ میں ہمارے راہنمائی کرتا ہے۔

شخصی اور دوسروں کے تجربات سے استفادہ کرنا خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ہے کہ جو تمام افراد کو میسر نہیں ہے مختلف تجربات سے حاصل ہونے والے نتائج کو فراموش کرنا انسان کی کم سعادت اور بد نصیبی کی دلیل ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں:

” اِنَّ الشَّقِيَّ مِنْ حَوْمِ نَفْعٍ مَا اَوْقَى مِنَ الْعَقْلِ التَّجَرُّبَةُ “ (۱)

یقیناً بد بخت وہ ہے جو عقل و تجربہ کے ہوتے ہوئے بھی اس کے فوائد سے محروم رہے۔

جو تجربہ سے استفادہ نہ کرے وہ ایسے مسافر کی مانند ہے کہ جو کسی راہنما کے بغیر بیابان میں گھومتا رہے اور مدتوں رنج و مشقت برداشت کرنے کے بعد اپنی پہلے والی جگہ پر آجائے۔ ایسے افراد کو مسافرت سے حاصل ہونے والا نتیجہ صرف رنج و مشقت ہے۔ وہ فوائد و منفعت حاصل کرنے کی بجائے اپنے کو زحمت میں ڈالتا ہے اور اپنی زندگی کو تباہی کی جانب لے جاتا ہے۔

لہذا عقل کا یہ تقاضا ہے کہ عاقل انسان تجربات سے استفادہ کرے اپنے اور دوسروں کے اچھے، برے تجربات سے عبرت کا درس لے اور نتیجتاً گزشتہ تجربات آئندہ کے لئے سبق ہوں۔

تجرباۓ فراموش نہ کریں

عقل تجرباۓ کی نگہداری کی اساس ہے۔ جن کے پاس کامل قوت عقل نہ ہو وہ زندگی میں حاصل ہونے والے تجرباۓ کو بھلا دیتے ہیں۔ جن موارد میں ان تجرباۓ سے استفادہ کرنا چاہئے وہ اصلاً گزشتہ تجرباۓ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ لیکن عقل مند کسی صورت میں بھی تجربہ سے حاصل ہونے والے درس کو فراموش نہیں کرتا۔

حضرت امیر المومنین علیؑ اپنی وصیت میں امام حسن مجتبیٰؑ سے فرماتے ہیں:

”والعقل حفظ التجارب و خیر ما جوت ما وعظک“ (۱)

عقل مندی تجرباۓ کے محفوظ رکھنے میں ہے اور بہترین تجربہ وہی ہے جس سے نصیحت حاصل ہو۔ اس بناء پر تلخ یا شیریں، شخصی یا دوسروں سے حاصل ہونے والے، تمام تجرباۓ کو محفوظ رکھنا اور ضروری موارد میں ان سے استفادہ کرنا، انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ تجرباۓ کو محفوظ کرنا اور ان سے سبق سیکھنا، قوت عقل سے صادر ہوتا ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں:

”من التوفیق حفظ التجربة“ (۲)

تجرباۓ کو محفوظ کرنا توفیقات الہی میں سے ہے۔

ہر حاصل ہونے والے تجربہ کو محفوظ کرو۔ اگرچہ وہ دوسروں کے توسط سے ہی حاصل ہوا ہو، اور ضرورت کے وقت اس سے استفادہ کرو۔ اس صورت میں توفیق الہی انسان کے شامل حال ہوگی، لہذا بہترین تجربہ وہ ہے کہ جس سے انسان درس لے، عبرت لے اور اپنے آئندہ کے برناموں میں اس سے استفادہ کرے۔

۱۔ بحار الانوار/۱۶۰/۱۶۰، ص ۳۱

۲۔ بحار الانوار/۶۹/۶۹، ص ۲۱

پس اگر تجربہ فراموش کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور پھر اس سے مستفید نہیں ہو سکتے جس طرح تاریخ اپنے کو دہرا کے بہت سے بھولے ہوئے مسائل کو زندہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ، زندگی کے اوراق کی ورق گردانی کرنے سے گزرے ہوئے تلخ تجربات بھی نکلا رہتے ہیں اور گزشتہ تجربہ دوبارہ سے انسان کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔

پس زندگی میں منتخب کئے گئے ہدف تک پہنچنے کے لئے حاصل ہونے والے تجربات کو محفوظ کریں اور ان سے پند و نصیحت لیں۔ نیز ایسا بھی نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے گزشتہ تلخ تجربات آپ کی زندگی میں دوبارہ نکلا رہا ہو اور جس تجربہ کا نتیجہ سالوں پہلے سامنا ہوا تھا اب سالوں بعد پھر اس کا سامنا کرنا پڑے۔

جی ہاں! تجربات کو محفوظ کرنا اور ضرورت کے وقت ان سے استفادہ کرنا بزرگان دین کی روش تھی۔ چاہے انہیں وہ تجربات خود حاصل ہوئے ہوں یا انہوں نے دوسروں سے سیکھے ہوں۔ اس پرنامہ سے استفادہ کرتے ہوئے آپ موجودہ فرصت سے بہتر طور پر استفادہ کر سکتے ہیں اور بیشتر توفیقات کو اپنا مقدر بنا سکتے ہیں۔

نتیجہ بحث

جو عظیم اہداف کی جستجو میں ہوں اور اعلیٰ علمی و عملی مقاصد کے حصول کے لئے کوشاں ہوں وہ تجربہ کے ذریعہ اپنی علمی و معنوی قدرت و قوت کو بڑھا سکتا ہوں۔

تجربہ آپ کی علمی و عملی قوت کی افزائش کرتا ہے، کیونکہ تجربہ کے ذریعہ آپ کی عقل تجربی میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ پھر اپنے حقیقی دوستوں کو احسن طریقہ سے پہچان سکتے ہیں اور فریبیوں اور مکاروں کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

تجربہ کے ذریعہ آپ اپنے ماضی کے نقصان و کمی کا جبران اور اپنے آئندہ کو درخشاں بنا سکتے ہیں۔ ان کے علمی و عملی تجربات کی بنیاد پر ہے۔ اپنے اور بزرگ شخصیات کے تجربات سے اپنی خواہیدہ قوتوں کو بیدار کریں اور ان سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا کی علمی و معنوی فضا میں پرواز کریں۔ اس بناء پر ہم سب تجربہ کے محتاج و ضرورت مند ہیں۔

يك نصيحت بشنو از من كا نذر آن نبود غرض

چون كنى رأى مهمى ، تجربت از پيش كن

مصلحت از لفظ ديندارى كا مل عقل جو

مشورت با رأى نزيكبان دور انديش كن

جب كسى امر ميں اپنى رائے كا اظہار كرتو تو اپنے سابقہ تجربات سے كام لو، ديندارى اور عقل كا مل سے امور كى مصلحتوں كو جاننے كى كوشش كرو، ہميشہ دور انديش دوستوں سے مشورہ لو۔

نواں باب

نفس کی مخالفت

امام علیؑ نے فرمایا:

”عَظْمٌ مِثْلُکَ مِلْکِ النَّفْسِ“

عظیم ترین ملکیت نفس کی ملکیت ہے۔

نواں باب

نفس کی مخالفت

مخالفت نفس یا نفس پر حکومت

انسان نفس کی مخالفت اور خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنے سے ذہنوں سے بالاتر روحانی طاقت حاصل کر سکتا ہے اور روح کی عجیب قوت سے بہرہ مند ہو سکتا ہے انسان روحانی قوت کے تشکل اور حصول سے اپنی اور دوسروں کی بہت سی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے۔
جس طرح نفس کی مخالفت یا نفس پر حکومت پر اکندہ روحانی قوتوں کو جمع کرتی ہے اور انہیں فعال اور کارساز بناتی ہے۔

مخالفت نفس کو پانی کے سامنے باندھے گئے بند سے تشبیہ دے سکتے کہ جو نہ صرف اسے ضائع ہونے سے بچاتا ہے بلکہ پانی کے جمع ہونے کی صورت میں بجلی کی پیداوار کا بہترین ذریعہ بھی ہے کہ جس سے شہر روشن اور بڑے بڑے کارخانے آباہوتے ہیں۔

اسی طرح نفس کی مخالفت انسان کی روحانی اور آسمانی قوتوں کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے بلکہ روحانی قوت کے جمع ہونے کی صورت میں یہ ایک عام اور معمولی انسان کو صاحب ارادہ اور با شخصیت انسان میں تبدیل کر دیتی ہے۔

عقل اسی بند کی مانند ہے خداوند تعالیٰ نے جسے انسان کی ذات میں قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ نفس کو لگام ڈال سکے اور روحانی قوتوں کو متحرک کر سکے۔

کیا آپ نفس کی مخالفت سے اس عظیم روحانی طاقت سے استفادہ کرنے کو تیار ہیں جسے خداوند کریم نے آپ کے وجود میں قرار دیا ہے؟

جس طرح زمین کی گہرائیوں میں بہت سے قیمتی خزانے موجود ہیں، اسی طرح ہماری نفسانی خواہشات کے پس پردہ بھی عجیب روحانی طاقتیں موجود ہیں۔ جس طرح خاک اور مٹی کو ہٹانے کے بعد خزانے تک پہنچ سکتے ہیں، اسی طرح نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے روح کی قوت حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح نفس کی موافقت روحانی قوت و طاقت کو نابود کر دیتی ہے اسی طرح نفس کی مخالفت اور خواہشات نفسانی کو ترک کرنے سے آپ میں روحانی طاقت ظاہر ہوگی اور آپ کا دل صلابت حیات بن جائے گا۔ اس صورت میں آپ ایسی بزرگ طاقت کے مالک بن جائیں گے کہ جس کے وجود کی وجہ سے آپ خود تعجب کریں گے۔

حضرت رسول اکرمؐ فرماتے ہیں:

”بِمَوْتِ النَّفْسِ يَكُونُ حَيَاةُ الْقَلْبِ“ (۱)

نفس کی موت سے دل کو حیات ملتی ہے۔

جب نفس سے حیوانی خصلت ختم ہو جائے تو روحانی حالات اس میں مستقر ہو جاتے ہیں اور قلب کی حیات کا وقت آ جاتا ہے۔ اس روایت کے ضمن میں رسول اکرمؐ نے انوار معارف سے پکراں دریا کو بیان فرمایا ہے حیات قلب سے روحانی و معنوی توانائی ایجاد ہوتی ہے اور بے مثال معنوی قدرت حاصل ہوتی ہے۔

عقل پر نفس کا غلبہ

قوتِ نفس اس قدر قوی و سرکش ہے کہ جو انسان کے فطری مسائل کو بھی تہدیل کر سکتا ہے اور اسے اپنے عزیز ترین اور قریبی ترین فرد کو قتل کرنے کے لئے آمادہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ قرابتداروں سے محبت انسان کی فطرت و طبیعت میں شامل ہے۔ لیکن نفس ان کی محبت کو دل سے نکال کر اس کی جگہ بغض و عداوت ڈال سکتا ہے۔

قائیل وہ پہلا فرد ہے کہ جس سے یہ جنایت سرزد ہوئی اس بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے۔

” قَطَّوْعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ “ (۱)

پھر اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا اور اس نے قتل کر دیا اور وہ خسارہ والوں میں شامل ہو گیا۔

اس بناء پر نفس نہ صرف انسان کی صفات کو تغیر دے سکتا ہے بلکہ موسمہ کہ ذریعہ انسان کے فطری مسائل کو بھی بدل سکتا ہے۔ جس طرح قائیل نے اپنے دل میں ہائیل کی محبت کے بجائے اس کے لئے بغض و عداوت اور دشمنی کو جگہ دی اور اسے قتل کر کے اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔

ایسے موارد میں نفس عقل پر حکومت کرتا ہے۔ کیونکہ کبھی نفس اتنا قوی ہوتا ہے کہ عقل اپنی تمام تر توانائی و طاقت کے باوجود ارشاد اور راہنمائی سے قاصر ہوتی ہے۔

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

” وَتَكْمُ مِنْ عَقْلِ أَمِيرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِيرٍ “ (۲)

عقل کا نفس کے تابع اور نفس کا حاکم ہونا بہت زیادہ ہے۔

۱۔ سورہ نساء آیت ۳۰

۲۔ بیضاوی، غلام، قصائد ۲۰۲

بہت سے افراد بہت زیادہ عقلی قوت سے آراستہ ہوتے ہیں اور ذاتاً اعلیٰ اہداف تک پہنچنے کے لئے آمادہ و تیار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ نہ صرف اس پرارزش معنوی سرمایہ سے استفادہ کرتے ہیں بلکہ نفسِ امارہ کی پیروی سے عقل کو نفس کے تابع کرتے ہیں اور عقل کی ارشاد و رہنمائی کی قدرت کو نابود کر دیتے ہیں، اسی بناء پر اپنے نفس کا علاج کریں اور عقل کو اس کی اسارت سے نجات دیں۔

نفس کا معالجہ

نفس ایک عجیب موجود مخلوق ہے کیونکہ یہ انسان کو انسانیت کے بالاترین درجات تک لے جاسکتا ہے جس طرح یہ اسے رذالت کے خوفناک دڑوں میں قرار دے سکتا ہے انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑیں اور اس کی چاہت کو آزاد نہ چھوڑیں۔

حضرت امام صادق فرماتے ہیں:

”لَا تَدْعُ النَّفْسَ وَهْوَ أَهْا“ (۱)

نفس اور خواہشات کو آزاد نہ چھوڑیں۔

کیونکہ نفس ایک عظیم قوت ہے لیکن سرکش اور نافرمان ہمیں اس پر غالب آنا چاہیئے تاکہ اس کی قدرت سے استفادہ کر سکیں۔

امام صادق ایک روایت کے آخر میں نفس کی دوا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وَكُفَّ النَّفْسَ عَمَّا تَهْوِي ذَوَّاهَا“

نفس کو اس چیز سے روکنا کہ جس کی وہ ہوس یا خواہش کرے، نفس کی دوا ہے۔

نفس کے معالجہ سے اسے ایک سالم و رحمانی قدرت میں تبدیل کریں اور آپ کے وجود میں موجود اس روحانی قوت سے بہرہ مند ہوں۔

نفس کی مخالفت سے اپنے وجود میں بالقوۃ موجود قدرت اور عظیم قوت کو فعلیت کی منزل پر لا کر آپ اس سے بہتر طریقہ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

جو اپنے مستقبل کو روشن و درخشان کرنا چاہیں وہ والدیت معصومیٰ کے تابناک انوار سے منور ہو کر نفسانی حالات کو ختم کر کے ان میں تحول ایجاد کریں۔ جب انسان اپنے نفسانی حالات کو تغیر دے تو اس کے معنوی حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے۔

خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ“ (۱)

خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کرے۔
اس بناء پر معاشرے کی سر نوشت، نیک بختی اور بد بختی کی بنیاد ان کے نفسانی خواہشات ہیں۔

اصلاح نفس کے لئے دعا

ہوس نفسانی اور خواہشات نفسانی سے نجات کے لئے خدا کی بارگاہ میں دعا اور اہل بیت عصمت علیہم السلام سے متوسل ہوں ایسا کرنا بہت مؤثر ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ اطہار علیہم السلام بہت سی روایات میں ہماری راہنمائی فرماتے ہیں کہ خواہشات نفسانی کے ہر طرف ہونے کے لئے دعا کریں۔

نمونہ کے طور پر ہر شب چہار شنبہ پڑھی جانے والی دعا میں وارد ہوا ہے:

”اللهم..... أَصْلِحْ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَاجْعَلْ هَوَايَ فِي تَقْوَاكَ“ (۲)

پروردگار! میرے درمیان اور میری خواہشات کو اپنی مخالفت سے پرہیز کی

۱۔ سورہ حد آیت ۱۱

۲۔ بحار الانوار ۱۹۳/۹، البہار اللہ ۱۲۷، المنہاج ۱۲۳

صورت میں قرار دے۔

مہذب نفس کی خواہشات نفسانی تقویٰ الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ لہذا اگر ہم پست نفسانی خواہشات سے دور رہنا چاہیں تو تہذیب نفس و اصلاح نفس اور خود سازی کی دعا کریں۔

مخالفت نفس کی عادت

جو عمل بھی نفس کی خاطر انجام پائے، اگرچہ وہ بہت چھوٹا کام ہو تو وہ عمل روحانی طاقت کی کچھ مقدار کو زائل کر دیتا ہے نفس کی مخالفت سے انسان میں یہ قوت متمرکز ہوتی ہے کہ جس سے نورانیت ایجاد ہوتی ہے جس قدر نفس کی مخالفت زیادہ ہو اسی قدر روحانی قوت بھی پیشتر ہو جاتی ہے۔ نفس کی مخالفت کے ہمراہ بہت سی مشکلات اور سختیاں بھی آتی ہیں کہ بہت سے لوگ ان ہی مشکلات کی وجہ سے اس کام سے ہاتھ روک لیتے ہیں دوسرا اگر وہ خواہشات نفسانی کے ساتھ مبارزہ آرائی کرتا ہے لیکن استقامت اور ثابت قدم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مدت کے بعد وہ اپنے کو آزاد چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔

ایک نکتہ کی جانب توجہ کرنے سے آپ ایسے افراد کو روحانی اعتبار سے تقویت دے سکتے ہیں اور جو اس راہ کو ادامه نہیں دے سکے، ان میں امید کی شمع روشن کر سکتے ہیں۔ وہ نکتہ نیک کاموں کی عادت ڈالنے کی اہمیت سے عبارت ہے نفس کی مخالفت سے وجود میں آنے والی سختیاں اور زحمات نیک کاموں کے عادی ہو جانے سے برطرف ہو جاتی ہیں کہ پھر مخالفت نفس کو ترک کرنا مشکل ہو جائے گا، اسی وجہ سے حضرت امام باقرؑ کا فرمان ہے:

”عَوِّدُوا أَنْفُسَكُمْ الْخَيْرَ“ (۱)

اپنے نفوس کو نیک کاموں کی عادت ڈالو۔

کیونکہ نیک کاموں کی عادت سے نہ صرف انسان برے کاموں سے ہاتھ اٹھالیتا ہے بلکہ نیک کاموں کی مزید عادت ڈالتا ہے اگرچہ وہ کام بہت مشکل اور پر زحمت ہی کیوں نہ ہوں کسی بھی چیز کی عادت انسان کی ذات کا حصہ اور فطرتِ ثانیہ بن جاتی ہے، پھر انہیں انجام دینا مشکل نہیں ہوتا بلکہ انہیں ترک کرنا رنج و الم کا باعث بنتا ہے۔

لہذا کار خیر کو انجام دینے اور ان کی عادت سے آپ نہ صرف بہت آسانی سے نفس کی مخالفت کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی عادت ہو جانے سے ان کو ترک کرنا آپ کے لئے رنج آور ہوگا۔ جب کوئی خائن شخص پہلی بار چوری یا کوئی اور خیانت انجام دے تو اس کا ضمیر شرم و گناہ محسوس کرے گا، اس کا ضمیر قبول کر لے گا کہ اس کے نفس نے زشت و ناپسندیدہ کام انجام دیا ہے لیکن گناہ کو نکمرا کرنے سے آہستہ آہستہ اس میں سے احساسِ شرم و ندامت ختم ہو جائے گی پھر گناہ کو انجام دینے سے اسے نہ گناہ و شرم کا احساس ہوگا بلکہ اس کی عادت پڑ جانے سے اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔

جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کو بار بار نکمرا کرنے سے بعض اس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر ان کے لئے ترک کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح اولیاءِ عہد اور اہل بیت کے تقرب کی راہ میں جسکو کوشش کرنے والوں کے لئے سخت عبادی برنامہ کو انجام دینے میں کوئی مشکل و زحمت نہیں ہوتی۔

بلکہ انہیں اس سے لگن ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کسی صورت بھی اسے ترک نہیں کر سکتے مخصوصاً جب وہ اپنے اور برنامہ کے ہم آئار کو جانتے ہوں تو اس طرح بعض افراد کے لئے مخالفتِ نفس مشکل ہوتی ہے، اسی طرح ان کے لئے موافقتِ نفس مشکل ہوتی ہے۔

بعض افراد کو مخالفتِ نفس کی عادت ڈالنے اور خواہشاتِ نفسانی کو ختم کرنے کے لئے مہر و زمان کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ناگہانی تفسیر سے اپنے نفس میں تحول ایجاد کرتے ہیں اور ایک نئی شخصیت

کے مالک بن جاتے ہیں۔ پوری ولی ان ہی افراد میں سے ایک ہیں۔

پوریا ایک پہلوان تھا کہ اس کے شہر میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ دوسرے شہروں میں جا کر بھی تمام پہلوانوں کو مغلوب کر دیتا۔ پھر اس نے دارالخلافہ جانے کا قصد کیا تاکہ وہاں جا کر بھی تمام پہلوانوں کو شکست دے اور خود ان کی جگہ بیٹھے۔

اس کی طاقت کا چہرہ بہت دور دور تک ہو رہا تھا اسی وجہ سے جب اس نے دارالخلافہ جانے کا قصد کیا تو وہاں کے پہلوانوں کے دل میں اس کا بہت رعب بیٹھ گیا اور وہ مبہوم و متفکر ہو گیا اس کی ماں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنی پریشانی کی علت بیان کی۔

اس کی ماں ایک صالحہ اور با اعتقاد عورت تھی وہ متوسل ہوئی اور ہر روز نذر کرتی وہ حلوا پکاتی اور شہر کے دروازے پر بیٹھے فقراء و مساکین میں تقسیم کرتی۔

پھر ایک دن پوریا اس شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے جس کے سامنے کچھ حلوا پڑا ہے وہ قریب آیا اور پوچھا اس کی کتنی قیمت ہے؟ عورت نے کہا کہ فروخت کرنے کے لئے نہیں بلکہ نذر کی ہے؟

عورت نے کہا: میرا بیٹا دارالخلافہ کا پہلوان ہے اور اب کسی پہلوان نے یہاں آکر اسے شکست دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارا مال اور اعتبار دونوں برباد ہو جائیں گے۔ پوریا نے دیکھا کہ وہ عورت حضرت حق سے متوسل ہوئی ہے یہاں اسے قرآن کی یہ آیت یاد آگئی:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ“ (۱)

اس نے سوچا کہ اس جوان کو چھانڈ دوں تو سلطان کے دارالحکومت کا پہلوان بن سکتا ہوں اور اگر اپنے نفس کو شکست دے دوں تو خدا کے دارالحکومت کا پہلوان بن جاؤں گا پس اس نے اپنے آپ سے کہا کہ رضائے خدا کے لئے اس بوڑھی عورت کو نا امید نہیں کروں گا۔

پھر اس نے عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ ماں تمہاری نذر قبول ہوگئی۔ اس نے اپنے چالیس حامیوں میں حلو تقسیم کیا اور شہر میں وارد ہو گئے۔

معین دن میں دار الحکومت کا پہلوان، ہوا س با خنتہ پوریا کے ساتھ کشتی لڑنے کے لئے حاضر ہوا۔ پوریا کے حامیوں نے اس سے کہا کہ ہم میدان میں جا کر اس کو سبق سکھاتے ہیں۔ انہوں نے بہت اصرار کیا لیکن پوریا نے قبول نہ کیا اور کہا کہ یہ میرا کام ہے اور کسی دوسرے کو اس سے سروکار نہیں۔

پوریا میدان میں گیا وہ اپنے نفس کو ہرانے کی ہمت رکھتا تھا دار الحکومت کا پہلوان اس سے لڑنے کے لئے آیا۔ پوریا نے اپنے آپ کو ست کر لیا اور اس کے حریف نے دیکھا کہ وہ بہت سست ہے اس کا دل قوی ہو گیا اس نے پوریا کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینہ پر بیٹھ گیا۔ جب پوریا کی پیٹھ زمین پہ گئی تو اس کے لئے بہت سے راز منکشف ہو گئے۔

افتادگی آموز اگر قابل فیضی ہر مگر نخورد آب زمینی کہ بلند است
اگر چہ اس جوان نے پوریا کو پچھاڑ دیا۔ لیکن خدا نے اسے اولیا، پاک میں سے قرار دیا یہ شعر پوریا ولی کے سرو دیں سے ہے۔

مردی نبود فتاد را پای زدن و رہر دگری نکتہ نگیری مردی
مردی نبود فتاد را پای زدن مگر دست فتادہ ای بگیری مردی
اگر تمہیں اپنے نفس پر اختیار ہو اور دوسروں پر نکتہ چینی نہ کرو تو تم مرد ہو، گرے ہوئے کوٹھوکر مارنا مردانگی نہیں ہے بلکہ گرے ہوئے کو تھا منامردانگی ہے۔

آپ بھی پوریا کی طرح پختہ عزم و ارادہ اور خدا کی امداد اور مہربانی سے نفس کی مخالفت کر سکتے ہیں اور مختصر مدت میں اس پر قابو پا سکتے ہیں۔

اصلاح نفس کے ذریعہ روحانی قوت سے استفادہ کرنا

نفس کے بارے میں بحث بہت اہم ہے جالب اور قابل توجہ ہے جس کی تفصیل کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم خلاصہ کہتے ہیں کہ جس طرح نفس ہمیں اپنے فطری مقام سے حیوانات کے درجہ پر گرا دیتا ہے اسی طرح یہ ہمیں نورانی، روحانی اور ملکوتی ملکوت کے بلند مقام پر پہنچا سکتا ہے۔

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”مَنْ أَصْلَحَ نَفْسَهُ مَلَكُهَا“ (۱)

جو اپنے نفس کی اصلاح کرے وہ اس کا مالک ہے۔

جو اپنے نفس کا مالک ہو وہ اس کی قوت و قدرت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ کیونکہ اصلاح و تہذیب نفس سے عقل کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس وقت بہت نفسانی خواہشات کنٹرول ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ نفسانی خطورات بھی آسانی سے صفحہ ذہن کو آلودہ نہیں کر سکتے۔

اب اس وقت نفسانی خواہشات نیز گرائشِ رحمانی حاصل کر لیتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ نفس عقل کے ہمراہ اور مقدم ہو جائے گا پھر وہ عقل سے مبارزہ نہیں کرے گا بلکہ قوت عقلی کی پشتیبانی کرے گا جب آپ کی نفسانی قدرت مکمل طور پر قوہ عقلی کے ماتحت و تابع ہو جائے تو حالت (تزوُّج) ایجاد ہوتی ہے اس دوران آپ اپنے جسم سے مادیت کے آثار کو نکال سکتے ہیں اور مادہ کے اثرات کو ختم کر کے خوبصورت اور جذبات ترین حالات ایجاد کر سکتے ہیں۔

قدرت نفس: (اگر اسے کنٹرول کریں)

بزرگوں میں سے ایک بزرگ نفس کی قدرت یوں بیان کرتے ہیں -
نفس اپنے مقام میں خلأ قیت سے خالی نہیں ہے کیونکہ انشاء صورتا ہے اور اس وجہ سے خلأ قیت
حق کی صفت کا مظہر ہے۔

اے عزیز! تم میں بھی یہ مظہریت ہے لیکن تمہارا اثر مطلوب ضعیف ہے، چونکہ تمہارا وجود ضعیف
ہے۔ تم آگ کا دریا خلق کرتے ہو حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ صور خیالیہ اگر قوی
ہو جائیں تو اثر پیدا کرتی ہیں انبیاء کے معجزات میں سے ایک قوت نفس تھی کہ جسے محض ارادہ کرنے
سے خلق کر دیتے تھے لیکن چونکہ ہمارا نفس ضعیف ہے جو اس سے بڑھ کر تو ان قوت نہیں رکھتا اسی وجہ سے
بہشت میں نفوس قوت پائیں گے پس ایسا کام کرو کہ یہ نفس اسی دنیا میں کامل ہو جائے۔
کیونکہ جب انسان کا نفس اصلاح و تکمیل کے ذریعہ خلأ قیتہ قدرت سے آراستہ ہوگا محض فکر و خطور
سے جس چیز کا ارادہ کرے اسے خارج میں تحقق کر سکے گا۔

جی ہاں! جس طرح حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”مَنْ قَوَّىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ تَنَاهَىٰ فِي الْقُدْرَةِ“ (۱)

جو اپنے نفس پر قوی ہو جائے وہ قدرت کے لحاظ سے انتہاء کو پہنچ جاتا ہے۔

آپ بھی پختہ، سنجیدہ عزم و ارادہ کے ذریعہ خداوند متعال سے مدد و طلب کر کے اپنے نیک رفتار و کردار
سے اپنے مستقبل میں عظیم تحول ایجاد کریں اور ایک جدید اور ممتاز قدرت و شخصیت حاصل کریں۔

نتیجہ بحث:

خداوند کریم نے انسان کو اس طرح خلق کیا ہے کہ جو اپنے اندر موجود عظیم روحانی قدرت سے استفادہ کر سکتا ہے لیکن انسان کا نفس اسے نابود اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نفس کی مخالفت خود سازی کے اساسی عوامل و شرائط میں سے ہے اپنے نفس کو کنٹرول کریں تاکہ عقلی قوت رشد و پرورش پائے آپ اپنے نفس کی مخالفت سے اپنی عقل کو قوی بنائیں اور نہ صرف اس قوت کو نابود ہی کے خطرے سے بچائیں بلکہ اسے فعال بنا کر خلافت بنائیں۔

روحانی قوت کے لحاظ سے پیشرفت کر کے تکامل تک پہنچیں بلکہ کامل نفس کی مہار اپنے ہاتھوں میں لیں اور خواہشات نفسانی کی مخالفت کر کے اس کی اصلاح کریں تاکہ آپ کے وجود میں عجیب اور ذہنوں سے بالاتر قدرت فعال ہو جائے اور پھر اس سے استفادہ کریں اور بزرگان کی طرح روحانی قوت کے ذریعہ دین اور مکتب اہل بیت کی بہترین طریقے سے خدمت کریں۔

زد سحر طایر قلم زمرد صغیر کرد کہ در این دامگہ حادثہ آرام مگیر
بال بگشا و صغیر از شجر طوبی زن حیف باشد چو تو مرغی کہ اسیر قفسی
طائر قدسی ہمہ وقت یہ آواز دے رہا ہے کہ خبر داراے جال میں پھنسے پرندے آرام سے نہ بیٹھو
بلکہ دام سے نکل جانے کی بھرپور کوشش کرو، اور ہمیشہ بال و پر مارتے رہو تاکہ قفس سے آزاد ہو جاؤ
لیکن صد افسوس کہ تم جال میں پھنس چکے ہو۔

سوال باب

صبر و استقامت

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”مَرَاةُ الصَّبْرِ تَذْهَبُهَا حَلَاوَةُ الظَّفِيرِ“

صبر کی تلخی کامیابی کی حلاوت و شیرینی ختم کر دیتی ہے۔

دواں باب

صبر و استقامت

صبر اسرار کے خزانوں کی کنجی

جن تلخیوں میں صبر سے کام لیں تو پھر انسان ان تلخیوں کو بھول جاتا ہے اور انسان کے لئے سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔

بزرگانِ الٰہی شیریں نتائج تک پہنچنے کے لئے صبر سے کام لیتے اور صبر کو اسرار کے خزانوں کی چابی سمجھتے۔ وہ معتقد تھے کہ ان خزانوں تک پہنچنے کے لئے ان کی چابی یعنی صبر کا ہونا ضروری ہے۔

حضرت امام حسنؑ اپنے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں:

فَلَسْتُمْ أَهْلُ النَّاسِ نَائِلِينَ مَا تُحِبُّونَ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا تُكْرَهُونَ (۱)

اے لوگو! تم جسے چاہتے ہو اس تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ جس چیز سے تمہیں کراہت ہو اس پر صبر کرو۔

اس فرمان میں امام حسنؑ ہدف تک پہنچنے کے لئے صبر کو مستقیم راہ قرار دیتے ہیں۔ موردِ نظر اہداف تک پہنچنے کے لئے شرطِ موانع اور مشکلات کے مقابلہ میں صبر کرنا ہے کیونکہ صبر قوت و ارادہ کی ہمت میں اضافہ کا باعث ہے۔

صبر و استقامت ارادہ کی تقویت کا باعث

ارادہ کی بحث میں ہم نے اس کے مثبت اثرات کو ذکر کیا اور ہم نے عرض کیا کہ ہر بلند اہداف رکھنے والے کے لئے ارادہ کا وجود ضروری ہے نیز ہم نے ارادہ کو ایجاد اور اسے تقویت دینے کے طریقے بھی ذکر کئے اب ہم مورد بحث موضوع میں اس کی اہمیت کو بیان کریں گے۔

صبر ارادہ کی مؤثر ترین راہ ہے اس کی وجہ سے صبر کرنے والے شخص کی قدرت ارادہ قوی ہو جاتی ہے۔ قدرت ارادہ کے قوی ہونے سے مشکلات اور سختیاں آسانی سے حل ہو جاتی ہیں خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے:

”وَاصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر“ (۱)

اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔

اگر ز سہم حوادث مصیبتی رسد

درین نشین حرمان کہ موطن خطرست

مکن بہ دست جزع دام صبوری چاک

کہ آہ و نالہ در اینجا مصیبت دگرست

اگر تمہیں زمانے کے حوادث میں سے کوئی مصیبت پیش آئے تو اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو جانا کیونکہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے مصیبتوں پر واویلا کر کے صبر کا دامن چاک نہ کرنا کیونکہ یہاں آہ و واویلا کرنا ایک اور مصیبت ہے۔

جو مصیبتوں سختیوں اور مشکلات کے سامنے صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں تو مشکلات کو تحمل کرنے سے ان میں عزم و ارادہ قوی اور راسخ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صابر انسان جب مشکلات و مصائب

کو برداشت کرتا ہے تو اس سے اس میں قوت ارادہ تقویت پاتی ہے اور اسے دیگر موانع کے سامنے بھی صبر و استقامت کے لئے آمادہ کرتا ہے۔

کبھی قوت مقاومت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کا دل اسے کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہر قسم کے شیطانی وسوسہ اور خواہشات نفسانی کے مقابلے میں مقاومت کر سکتا ہے ایسا انسان اپنی توانائی کے مطابق امر و لاییت آل اللہ کو قبول کرتا ہے اور خاندان وحی کے عقائد و معارف کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور خدا کے امتحان سے عہدہ بردآمد ہوتا ہے۔

صبر حضرت ایوبؑ

حضرت ایوبؑ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مشکلات و مصائب کے سامنے صبر کیا اور خداوند متعال کے سخت امتحان سے بخوبی عہدہ بردآمد ہوئے۔

وہ مختلف گرفتاریوں اور مصائب میں مبتلا ہونے سے پہلے چالیس سال تک انہیں خدا کی عظیم نعمتیں میسر رہیں۔ ہر دن ہزار افراد ان کی نعمتوں کے دسترخوان سے استفادہ کرتے اور ان کی زراعتی زمین اس حد تک تھی کہ انہوں نے امر فرمایا تھا کہ ہر انسان یا حیوان ان کی زراعت سے جس چیز سے بھی چاہے استفادہ کر سکتا ہے چار سو غلام ان کے اذخوں کے ساربان تھے۔

پھر ایک دن حضرت جبرئیل نازل ہوئے اور کہا: اے ایوبؑ تمہاری نعمتوں کا زمانہ ختم ہو گیا اب مصیبتوں اور گرفتاریوں کا وقت آپہنچا ہے، اب ان کے لئے آمادہ و تیار رہو۔

حضرت ایوبؑ مصیبتوں کے آنے کے منتظر تھے۔ ایک دن نماز صبح کے بعد اچانک ایک آواز آئی یہ پردردناک آواز تھی جس کی طرف آپ متوجہ ہوئے، یہ شبان کی آواز تھی۔

ایوبؑ نے پوچھا شبان کیا ہوا ہے؟ شبان نے کہا پہاڑوں کے دامن سے آنے والے سیلاب میں تمام گملہ بہہ گیا ہے اسی وقت ساربان اپنی گریبان چاک کر کے آیا اور کہا: اسمانی بجلی گرنے سے

تمام اونٹ ہلاک ہو گئے۔

اسی وقت باغبان ہراساں ہو کر آیا اور کہا آندھی چلنے سے تمام درخت گر گئے۔

حضرت ایوبؑ یہ سب سن رہے تھے اور ذکر خدا میں مشغول تھے کہ ان کے بیٹوں کا معلم آہ و فغاں کرتا ہوا آیا اور کہا کہ آپ کے بارہ بیٹے آپ کے بڑے بھائی کے گھر مہمان تھے اچانک گھر کی چھت ان پر گری اور تمام کے تمام اس دنیا سے چلے گئے۔

اس وقت حضرت ایوبؑ کی حالت تھوڑی تبدیلی ہو گئی لیکن وہ جلد ہی متوجہ ہو گئے اور سجدہ میں گر کر کہا:

پروردگارا! جب تم میرے ساتھ ہو تو کوپا میں ہر چیز رکھتا ہوں جب ان کا تمام مال اور اولاد ختم ہو گئے تو پھر ان پر طرح طرح کی بیماریوں نے حملہ کیا وہ کئی سال تک بدترین وضعیت و کیفیت میں رہے لیکن انہوں نے اسی طرح صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا اور خدا کے سخت ترین امتحان میں کامیاب ہوئے یہاں تک کہ امتحان کا وقت تمام ہوا۔

انہوں نے سالوں بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کیا:

”إِنِّي مَسْنِي الضُّرِّ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ“ (۱)

مجھے بیماری نے چھولیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

پھر ان کی دعا مستجاب ہوئی اور انہیں مشکلات و مصائب سے نجات ملی۔ (۲)

ترجمہ یہ عجز حمل نماید و گرنه من شرمندہ می کشم بہ تحمل زمانہ را
میں اپنے عجز و ناتوانی سے خائف ہوں کہ کہیں وہ مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے ورنہ میں زمانے کی
نخٹیوں کو برداشت کر کے شرمندہ کر سکتا ہوں۔

۱۔ سورہ انبیاء آیت ۸۳

۲۔ معراج السعاده، مرحوم زرقانی: ۷۴۲

اپنے نفس کو صبر و استقامت کے لئے آمادہ کرنا

بعض لوگ مصائب و مشکلات کے مقابل میں صبور و بردبار ہوتے ہیں اور بعض لوگ زندگی کی تلخیوں اور مصائب اور مشکل امور کے مقابل میں تحمل و برداشت کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسے افراد کچھ ایسی مشکلات جنہیں صبر و استقامت کے ذریعہ ختم کر سکتے ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے بجائے کچھ اور مشکلات ایجاد کرتے ہیں جو ان کی زندگی کو برا کر دیتی ہیں۔

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”وَعَوِّدْ نَفْسَكَ بِالصَّبْرِ“ (۱)

اپنے نفس کو صبر و استقامت کی عادت ڈالو۔

کیونکہ نفس آرام پسند ہے جو کہ سختیوں اور تلخیوں سے بھاگتا ہے۔

جو انہیں تحمل کرنے کی تاب نہیں رکھتا وہ کبھی بھی بلند مقامات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر چاہتے ہیں کہ نفس مشکلات و دشواریوں کو تحمل کر سکے تو صبر کا درس سیکھیں اور اپنے نفس کو صبر کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ عظیم و اعلیٰ اہداف تک پہنچ سکیں کیونکہ کہ کسی بھی کام میں اکراہ و جبار کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت سے موارد میں اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ صبر و استقامت بھی اس صورت میں نافع ہے کہ نفس اسے قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰؑ سے فرمایا:

”وَ طَنْ نَفْسَكَ عَلَى الصَّبْرِ“ (۲)

اپنے نفس کو صبر کے لئے آمادہ کرو۔

جب انسان صبر و استقامت سے کام لے تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

۱۔ نوح ابلاغ مکتوب ۳۱

۲۔ بحار الانوار ۶۱/۳۴

صبر و ظفر ہر دو از دوستانِ قدیمند بر اثر صبر، نوبتِ ظفر آید
یعنی صبر اور کامیابی دونوں قدیم دوست ہیں صبر سے کام لینے کے بعد پھر کامیابی کی باری آتی ہے۔ اسی طرح ان کے ارشادات میں سے ہے:

”رَضَ نَفْسَكَ عَلَى الصَّبْرِ تَخْلُصَ مِنَ الْإِثْمِ“ (۱)

اپنے نفس کو صبر پر راضی کرو تا کہ گناہوں سے نجات پاسکو۔

کیونکہ جب آپ نے اپنے نفس کو صبر کے لئے آمادہ و راضی نہ کیا تو باطنی اکراہ اور نفس کی بے میلی برے اثرات کا موجب بنے گی۔ پھر نفس کی طغیانی اور سرکشی آپ کی شکست کا باعث بنے گی۔

جی ہاں! اہل بیت عصمت و طہارتؑ نے ہمیں صبر و استقامت کا امر فرمایا اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ صبر امتحاناتِ الہی میں کامیابی کا وسیلہ ہے صبر کے ذریعہ انسان آزمائش کے طور پر آنے والے مشکلات و مصائب کے مقابلے میں اپنے اعمال و اعتقادات پر ثابت قدم رہتا ہے تمام اولیاء خدا کو یہ امتحانات درپیش آئے اور انہوں نے شدید مشکلات میں بھی مشیتِ خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔

مرحوم علی گنی اور ان کے صبر کا نتیجہ

جنہوں نے مشکلات کے مقابلہ میں صبر سے کام لیا اور اپنے راسخ عزم اور ایمان کو ثابت کیا ان میں سے ایک ملا علی گنی ہے۔ وہ نجف اشرف میں انتہائی فقر و احتیاج کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے وہ ہر ہفتہ میں ایک رات مسجد سہلہ میں جاتے اور دوسروں کو توجہ کئے بغیر مسجد کے ارد گرد کناروں میں ڈالے گئے روٹی کے ککڑوں کو جمع کرتے اور مد رسہ لے جاتے اور ایک ہفتہ اسی پر گزر بسر کرتے وہ مدتوں اسی طرح کرتے رہے اور صبر و استقامت کو اپنی عادت بنا لیا پھر وہ نجف اشرف سے عازم کربلا ہوئے انہوں نے وہاں بھی انتہائی سختی اور تنگدستی میں زندگی گزاری لیکن کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور

استقامت سے کام لیتے رہے پھر وہ اپنی مشکلات سے نجات پانے کے لئے حضرت حر سے متوسل ہوئے یہ رسم تھی کہ تنگدست افراد چہار شنبہ کے چند ہفتے حضرت حر کی زیارت کو جاتے اور ان سے متوسل ہوتے۔ جناب حر سے متوسل ہونے سے ان کی مادی مشکلات حل ہو جاتیں مرحوم علی گئی چہار شنبہ کی رات حضرت حر کی زیارت کو جاتے اور ایک رات حضرت حر نے خواب میں ان سے فرمایا میرے آقا نے تمہیں تہران کا آقا قرار دیا ہے۔

اگلے روز ایک مومن ملا اور اسے پانی کا مشکیزہ عطا کیا دوسرے شخص نے اس سے وہ مشکیزہ ایک سال کے لئے ۲۵ تومان پر اجارہ پہ لے لیا۔ مرحوم علی ان پیسوں کے ذریعہ تہران پہنچ گئے دوسرے سال وہ مشکیزہ چار سو تومان پر اجارہ دیا آہستہ آہستہ ان کا حکم مانا جانے لگا۔ یہاں تک کہ ناصر الدین شاہ ان سے خائف ہونے لگا۔

کہتے ہیں کہ شاہ کے حکم پہ تہران میں ایک خیابان بنائی گئی کہ جس کی وجہ سے ایک چھوٹی سی مسجد کو خراب کیا گیا چونکہ یہ شاہ کا حکم تھا لہذا تہران کے علماء اس کی مخالفت نہ کر سکے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس مسجد کے عوض دوسری جگہ ایک بڑی مسجد بنائی جائے مرحوم کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے شاہ کو ایک خط لکھا جس کی ابتداء میں لکھا تھا۔

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ“

شاہ مسجد کو توڑنے سے باز رہا اور خیابان کا راستہ تبدیل کر دیا ایک دن ناصر الدین شاہ اپنے خدام کے ہمراہ شکار کے قصد سے شہر کے دروازے سے باہر گیا شہر سے نکلنے کے بعد تہران کا نظارہ کیا اور کچھ دیر فکر کرنے کے بعد اپنے ارادہ پر پشیمان ہوا اور واپس شہر چلا گیا اس کے بعض قرابت داروں نے اس کی وجہ پوچھی تو شاہ نے یہ جواب دیا جب شہر سے باہر نکلا تو میری نظر شہر کے دروازوں پر پڑی تھی تو مجھے خیال آیا کہ اگر حاجی علی نے حکم کیا کہ شہر کے دروازوں کو بند کر دو اور پھر نہ کھولیں تو میں کیا کروں گا؟ اس خوف و وحشت سے میں نے سوچا بہتر یہی ہے کہ واپس شہر چلا جاؤں مرحوم علی گئی کہ تجملات ایسے تھے کہ جوشن ادوں کے لئے بھی مورد وجہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ناصر الدین شاہ کی بیٹی عراق

گئی اور نجف اشرف میں مرحوم شیخ انصاری کی زیارت سے شرفیاب ہوئی اس نے زہد عیسوی اور ورع مسیحوی کی علامت شیخ میں پائے۔ شیخ کے کمرے کے آدھے فرش پر ایک بوری بچھا ہوا تھا حیر کا ایک دسترخوان دیوار پر آویزاں تھا اور ایک چراغ تھا کہ جس سے نصف کمرے میں روشنی تھی جب اس نے کمرے کی یہ حالت دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا اور کہا کہ اگر مجھ پر ملا ایسے ہیں تو پھر ملا علی کیا کہتا ہے؟ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ مرحوم شیخ انصاری اس حد تک غضبناک ہوئے کہ وہ رونے لگی اور کہا آقا میں تو بہ کرتی ہوں مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے معاف فرمائیں۔ شیخ نے اس کی غلطی سے درگزر فرمایا اور کہا جناب علی کئی کو حق ہے کہ وہ ویسی زندگی گذاریں۔ کیونکہ وہ تمہارے باپ کے سامنے ویسی ہی زندگی گزارے لیکن میں طلباء کے درمیان رہتا ہوں لہذا میری زندگی بھی طلباء کی طرح ہونی چاہئے (۱) اگر مرحوم علی مشکلات کے مقابل میں صبر و استقامت کا مظاہرہ نہ کرتے تو انہیں یہ تمام محبوبیت، قدرت و عظمت کیسے حاصل ہوتی۔

صبر قوت و قدرت کا باعث

خداوند تعالیٰ صبر کو داور استعانت کا وسیلہ قرار دیتا ہے اور قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

”وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“ (۲) صبر اور نماز کے ذریعہ مدد مانگو۔

خداوند متعال نے صبر کو نماز کے ساتھ بلکہ اس پر مقدم فرمایا ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ صبر کی وجہ سے انسان میں ایجاد ہونے والی قوت بخش آٹا رسے بخوبی مدد دے سکتے ہیں انسان صبر کی وجہ سے خدا کی غیبی امداد سے بھی بہرہ مند ہوتا ہے یہ غیبی امداد ملائکہ صبر کرنے والوں تک پہنچاتے ہیں قرآن نہ صرف صبر و استقامت کو انسان و طیفہ قرار دیتا ہے بلکہ اس کے علاوہ یہ حکم بھی دیتا ہے کہ

۱۔ زندگانی و شخصیت شیخ انصاری: (حوالہ) ۲۲۷

۲۔ سورہ بقرہ آیت ۲۵

دوسروں کو بھی صبر کا امر کرو۔

خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا“ (۱)

اے ایمان والو! صبر کرو صبر کرو تعلیم دو۔

انسان صبر و استقامت کے ذریعہ بیشتر قوت و قدرت حاصل کرتا ہے جس سے وہ مشکلات اور سختیوں کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔ مشکلات کو تحمل کرنے کے لئے آمادگی اور مخالف قوت کے سامنے مقاومت میں ہم نقش رکھتا ہے۔

خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے:

”إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا“ (۲)

اگر ان میں سے بیس بھی صبر کرنے والے ہوں تو دوسو پر غالب آجائیں۔

کیونکہ صبر انسان کی جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور اسے دشمن کے سامنے متادم اور ثابت قدم رکھتا ہے۔

پافشاری و استقامت میخ مزد از عبرتِ بشر گردد

بر سرش ہر چہ بیشتر کوی پافشاریش بیشتر گردد

یعنی استقامت اور ثابت قدمی میخ کی شان ہے جس میں انسانوں کے لئے سبق ہے کیونکہ میخ کے سر پر جتنا زیادہ مارو وہ اتنا ہی زیادہ محکم اور ثابت قدم ہو جاتا ہے۔

نتیجہ بحث

عظیم مقاصد تک رسائی حاصل کرنے کی شرائط میں سے ایک مہم شرط صبر و استقامت ہے اپنے نفس کو صبر و استقامت پر تیار کرونا کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے۔ صبر و استقامت سے آپ کی قوت ارادہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صبر و استقامت پانی کے ایسے بند کی مانند ہے جو پانی کو ضائع ہونے سے روکتا ہے یہ آپ کی توانائی کو تھمر کر کرتا ہے۔

بزرگوں نے بڑے سے بڑے موانع کو بھی صبر و استقامت سے بردِ طرف کیا اور اپنی دیرینہ آرزو کو پورا کیا اس وقت زندگی کی تمام تلخیاں، نا کامیاں صبر کی وجہ سے لڈانڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں آپ بھی صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں اور بڑی بڑی مشکلات اور مصائب کے سامنے ثابت قدم رہیں تاکہ آپ بھی کامیاب بزرگان کی طرح اپنے اعلیٰ اور باارزش مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو سکیں۔

باغبان مگر پنج روزی صحبت گل بایندش

بر جفا ی خارِ ہجران ، صبرِ بلبل بایندش

اگر باغبان پانچ دن پھول کی صحبت میں رہے تو کانٹوں کی جفا سے رونما ہونے والی جدائی میں وہ بلبل کی مانند صبر سے کام لے۔

گیارہوں باب

اخلاص

امیر المومنینؑ نے فرمایا:

”عِنْدَ تَحَقُّقِ الْإِخْلَاصِ تَسْتَنِيرُ الْبَصَائِرُ“

جب اخلاص متحقق ہو جائے تو بصیرت نورانی ہو جاتی ہے۔

گیارہوں باب

اخلاص

اہمیت اخلاص

اخلاص، یعنی انسان کے کردار اور رفتار کا ریا، نظاہر اور تمام شرک آمیز امور سے پاک ہونا یہ بہت اہم اور باارزش صفات میں سے ہے کہ خداوند کریم نے اپنے بعض بندوں کو عطا کی جو عالی مراتب رکھتے ہیں۔ خداوند متعال حضرت موسیٰ کے بارے میں فرماتا ہے:

”وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مُوسٰی اِنَّہٗ کَانَ مُخْلِصًا وَّ کَانَ رَسُوْلًا نَّبِیًّا“

اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے وہ یقیناً برگزیدہ نبی مرسل تھے۔

اور حضرت یوسفؑ کے بارے میں فرمایا:

”اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِیْنَ“

کیونکہ یوسف ہمارے برگزیدہ و مخلص بندوں میں سے تھے۔

امام جو ادا خلاص کو امام زمانہؑ کے تین ہوتیرہ سپاہیوں کی صفات میں سے ایک قرار دیتے ہیں اور انہیں اس صفت و خصلت سے آراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں۔

۱۔ سورہ مریم آیت ۵۱

۲۔ سورہ یوسف آیت ۲۴

حضرت امام محمد تقیؑ فرماتے ہیں:

”فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْعِلْمَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ أَظْهَرَ أَمْرَهُ“ (۱)

جب اہل اخلاص میں سے یہ گروہ حضرت مہدیؑ کی خدمت میں آئے تو امام زمانؑ اپنے امر کو ظاہر فرمائیں گے۔

کیونکہ وہ بزرگان غیر معمولی توانائی اور غیر عادی قدرت سے بہرہ مند ہیں، اخلاص ان کی ضروری صفات میں سے ہے تاکہ وہ اپنی روحانی طاقت سے کمال امام زمانؑ کی ولایت و حکومت کے تحت استفادہ کریں۔

اخلاص کا نتیجہ

اگر ہمارا کردار و رفتار نفس کی پیروی کی بنیاد پر ہو تو ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور آخرت میں نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن ہمارے اعمال میں خدا کے لئے اخلاص ہو تو ہماری زندگی پر ثمر ہو جائے گی اور دنیا و آخرت میں بہترین نتیجہ حاصل ہوگا

حضرت امام صادقؑ اپنی گفتار میں فرماتے ہیں:

”الْإِخْلَاصُ يَجْمَعُ خَوَاصِلَ الْأَعْمَالِ“ (۲)

اخلاص اعمال کے نتیجہ کو جمع کرتا ہے۔

جب انسان کے کردار کے ثمرات و نتائج جمع ہوتے ہیں تو اس اجتماع سے ایک عظیم قوت و طاقت تشکیل پاتی ہے جس طرح پانی کا قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ اخلاص بھی انسان کے رفتار و کردار کے ثمرات کو جمع کرتا ہے اور نفس میں ایک عظیم قوت کو ایجاد کرتا ہے۔

۱۔ بحار الانوار ۵۲/۲۸۳

۲۔ بحار الانوار ۷۰/۳۲۵

صاحب جواہر الکلام کا اخلاص

تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی سے اس حقیقت کے بہت سے شواہد ملیں گے نمونہ کے طور پر صاحب جواہر الکلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔

مرحوم محدث قلمی لکھتے ہیں:

اسلام میں حلال و حرام کے متعلق جواہر الکلام جیسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ صاحب جواہر الکلام نے پچیس سال کی عمر میں شرح شرائع یعنی جواہر الکلام کو تحریر کرنا شروع کیا۔ وہ فقر و تنگدستی کے باعث ضروری کتب خرید کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے لہذا انہوں نے جواہر الکلام لکھنا شروع کی تاکہ یہ شخصاً ان کے سفر میں ہمراہ ہو اور جب لوگ ان سے کوئی مسئلہ دریافت کریں تو وہ ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع کریں۔

انہوں نے وہ کتاب اپنے لئے لکھی تھی نہ کہ دوسروں کے لئے ان میں کسی قسم کا ریا و نظاہر نہیں تھا۔ ان کے زمانے میں علماء شرح شرائع لکھنے میں مشغول تھے۔ لیکن ان میں سے نہ تو کوئی منتشر ہوئی اور نہ ہی مکمل ہوئی۔

مرحوم صاحب جواہر الکلام کے ایک فرزند تھے کہ جن کا نام شیخ حمید تھا کہ جوانی کے کام اور دیگر امور انجام دیتے اور وہ اپنی کتاب کے تکمیل میں مصروف رہتے۔ لیکن شیخ ناگہانی موت سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور صاحب جواہر الکلام کو داغ مفارقت دے گئے۔

وہ خود فرماتے تھے کہ اپنے فرزند کی موت کے بعد مجھے دن رات چین و غم تھا۔ میں ہمیشہ مضطرب و متفکر رہتا۔

ایک رات میں کسی مجلس سے گھر جانے کے لئے نکلا تو میں راستہ میں فکر کے عالم میں جا رہا تھا کہ کسی ہاتف نے میرے پیچھے سے آواز دی:

”لَا تَفَكِّرْ، لَيْكَ اللَّهُ“

فکر نہ کرو خدا تمہارے ساتھ ہے۔

جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت خدا کی حمد کی اور خدا کی طرف متوجہ ہو گیا اس رات کے بعد خدا نے اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیئے۔ میرے امور منظم ہو گئے اور حالات بھی بہتر ہو گئے اس آواز کو سننے کے بعد اطمینان قلب کے ساتھ صاحب جواہر الکلام کتاب کو لکھنے میں اور اسے تمام کرنے میں مصروف ہو گئے۔

یہ ان کے مخلصانہ عمل کا نتیجہ تھا سخت ترین حالات میں ان کی مدد کی گئی ایک ندائے غیبی کو سننے کے بعد وہ ایک علمی و پرارزش کتاب جواہر الکلام کو تکمیل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اگر ہاتھ غیبی سے ان کی مدد نہ ہو تو ایک مفصل ترین فقہی کتاب یعنی جواہر الکلام کی تالیف مکمل نہ ہوتی۔ مرحوم صاحب جواہر الکلام، حضرت علی کے فرمان کے روشن مصداق ہیں۔

حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

”طُوبَى لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ الْعِبَادَةَ وَالْمَدْعَاءَ“ (۱)

خوش بخت ہے وہ شخص کہ جو خدا کے لئے عبادت اور دعا کو خالص کرے۔

وہ اپنے اس اخلاص کے ذریعہ نہ صرف اس دنیا میں سعادت مند ہوئے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و سرفراز ہیں۔

ہم کیا صاحب اخلاص بن سکتے ہیں؟

فرمودات اہل بیت علیہم السلام میں اخلاص کے لئے ہم وقتیتی آٹا ذکر ہوئے ہیں۔ اخلاص

اس حد تک اہمیت کا حامل ہے شاید کچھ لوگ گمان کریں کہ اخلاص کا حصول، سب کا وظیفہ نہیں ہے بلکہ یہ صرف ممتاز شخصیات اور اولیاء خدا کے لئے ضروری ہے فقط وہ ہی اخلاص کی نعمت سے بہرہ مند ہوں۔ لیکن قرآن مجید ایک عمومی دعوت میں فرماتا ہے:

”قَادُّعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“ (۱)

پس دین کو صرف اسی کے لیے خالص کر کے اللہ ہی کو پکا روا کر چکنا رکھو برائے لگے۔

اس آیت سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دینی اعمال ریا سے پاک ہوں اور انہیں اخلاص اور خشوع اور خضوع سے بجالائے۔ بلکہ اس طرح روایات میں آیا ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال اور رفتار و کردار میں تقا ہر ریا اور خود نمائی سے پرہیز کرے۔

امام صادقؑ فرماتے ہیں:

”إِخْلَصْ حَرَكَاتِكَ مِنَ الرِّيَاءِ“ (۲)

اپنی حرکات کو ریا سے پاک کرو۔

کیونکہ انسان کی رفتار و کردار اس وقت ارزشمند ہوتی ہے جب اس میں ریا و تقا ہر نہ ہو۔

میں فروشد زاهد خود میں بہ دنیا دین خویش

گشتہ معلومش کہ در عقبی متاعش باب فیعت

جب متکبر اور خود پسند عبادت گزار کو یہ معلوم ہوا کہ آخرت میں اس کے لئے کوئی متاع نہیں ہے تو اس نے دنیا کے مقابل میں اپنے دین کو فروخت کر دیا۔

پس اخلاص ایک عمومی وظیفہ ہے ہم سب کو اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ غفلت کی وجہ سے خدا کو صرف سخت مشکلات میں مخلصانہ یاد کرتے ہیں۔

۱۔ سورہ طاہر آیت ۱۴

۲۔ بحار الانوار ۲۱۶/۷

قرآن مجید میں ارشاد قدرت ہے:

”هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ وَكَيْرٍ حُوا بِهَا جَانَّتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُم الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَكِنِ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ“ (۱)

وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور دریا میں چلاتا ہے چنانچہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو لے کر موافق ہوا کی مدد سے چلتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ اتنے میں کشتی کو مخالف تیز ہوا کا تھپڑا لگتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف آنے لگتی ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ (طوفان میں) گھر گئے ہیں تو اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچالیا تو ہم ضرور بضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔

دوسرے مورد میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

”فَإِذَا زَكَّيْنَا فِي الْفُلِكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ“ (۲)

پھر جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایمان و عقیدہ کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں پھر جب وہ نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک اختیار کر لیتے ہیں۔

زاهد کہ ترس روز جزا را بہانہ ساخت

بیمش ز خلق بود ، خدا را بہانہ ساخت

جو زاہد روز قیامت کو بہانہ بنا کر زہد اختیار کرے حقیقت میں لوگوں سے ڈرتا تھا مگر اس نے خدا

سے ڈرنے کا بہانہ کیا۔

۱۔ سورہ یونس آیت ۲۲

۲۔ سورہ غکوت آیت ۶۵

آیات قرآنی سے استفادہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اخلاص ایک عمومی وظیفہ ہے۔ ہر عبادی برنامہ میں اخلاص ہونا چاہیئے، لیکن بہت سے لوگ خدا کو صرف شہیدہ مشکل میں یاد کرتے ہیں۔

رحمت اخلاص

ایک عجولانہ قضاوت سے اپنے آپ کو مخلص شمار نہ کریں۔ بلکہ یہ اعتراف کریں کہ اخلاص کا مالک بننا بہت مشکل و دشوار ہے۔

حضرت امیر المؤمنینؑ فرماتے ہیں:

”تَصْفِيَّةٌ مِنَ الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ وَ تَخْلِيصُ النَّيَّةِ مِنَ الْفَسَادِ أَشَدُّ عَلَى

الْعَامِلِينَ مِنْ طَوْلٍ“ (۱)

عمل کو خالص کرنا، جو اصل عمل سے سخت تر ہے اور فساد سے نیت کو خالص کرنا اہل عمل کے لئے جنگ کو طول دینے سے زیادہ سخت ہے۔

دوسری روایت میں ہے امام صادقؑ فرماتے ہیں:

”أَلَا يَقْضَى عَلَى الْعَمَلِ حَتَّى يَخْلَصَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ“ (۲)

عمل کو ادامه دینا، تا کہ وہ خالص ہو جائے، اصل عمل سے سخت ہے۔

ان روایات پر دقت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء خدا، برجستہ شخصیات اور علماء حق نے کاموں میں اخلاص کو اختیار کیا اور اپنے اعمال کو مخلصانہ طور پر انجام دیا، انہوں نے کن سختیوں اور دشواریوں کو برداشت کیا اور مرحدہ اخلاص تک پہنچے۔

۱۔ بحار الانوار ۷/۲۹۰

۲۔ بحار الانوار ۷/۲۳۰

حضرت امام رضاؑ فرماتے ہیں:

”يَخْلِصُونَ كَمَا يَخْلِصُ الذَّهَبُ“ (۱)

وہ اس طرح خالص ہو جاتے تھے کہ جیسے سونا خالص ہوتا ہے۔

جس طرح سونا ہونا رکے پاس حرارت کی وجہ سے زیادہ خالص ہو جاتا ہے اسی طرح وہ بزرگان بھی بہت مشکلات اور دشواریوں کو تحمل کرنے کے بعد اخلاص کی منزل تک پہنچے۔

قلب روی اندودہ نستأند در بازار حشر

خالصی باید کہ از آتش بیرون آید سلیم

انسان کا دل بہت سی سختیوں کو برداشت کرنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ بازار حشر میں پیش کیا جائے، جس طرح سونا تپش اور حرارت کے بعد ہی خالص ہوتا ہے اور اس میں چمک پیدا ہوتی ہے۔

اسی بناء پر رسول اکرمؐ کے اس فرمان پر تعجب نہ کریں کہ جب رسول اکرمؐ نے فرمایا:

”مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَجَزَّ اللَّهُ يَنْابِيعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ“ (۲)

جو بھی چالیس دن اخلاص سے خدا کے لئے عمل انجام دے خداوند کریم اس کے دل سے، اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے۔

کیونکہ جو اپنے وجود و جسم کو شیطان کے وجود سے پاک کرے اور خواہشات نفسانی کو ترک کرے ملائکہ کو اپنے دل میں جگہ دے اور اپنے دل کو خدا کا گھر قرار دے تو اس کی خدمت میں مامور ملائکہ اس کے دل پر حکمتیں نازل کریں گے، اس پر الہام ہوگا۔

ان مراحل تک پہنچنے کے بارے میں امام صادق فرماتے ہیں:

”الْقَلْبُ حَرَمٌ لِلَّهِ فَلَا تُسْكِنُ فِي حَرَمِ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ“ (۱)

دل خدا کا حرم ہے۔ پس خدا کے حرم میں غیر خدا کو جگہ نہ دو۔

جو انسان اخلاص کی منزل کو پالے وہ تمام گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ کیونکہ اخلاص اس وقت اپنی انتہا کو پہنچتا ہے کہ جب انسان مکمل طور پر گناہوں، اور آلودگیوں سے پاک ہو جائے۔

حضرت امیر المؤمنین اس حقیقت کی یوں تصریح فرماتے ہیں:

”تَمَامُ الْإِخْلَاصِ تَجَنُّبُ الْمَعَاصِي“ (۲)

اخلاص کی انتہا، تمام گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔

دردِ راه او شکستہ دلی می خرنند و بس

بازارِ خود فروشی از آن سوی دیگر است

اس کی درگاہ میں صرف شکستہ دلوں کو ہی خریدا جاتا ہے۔ خود فروشی کے بازار کہیں اور ملیں گے۔

واجبات کو انجام دینے میں پاک نیت کا ہونا اخلاص کی انتہا نہیں ہے بلکہ محرمات کو ترک کرنا بھی

اس کی شرط ہے۔ بلکہ جو انسان عالم معنی تک پہنچے اور خالق کی جستجو میں ہو، وہ اپنی سوچ و فکر کو خالص

اور پاک کرے۔

جس طرح رسول اکرمؐ ایک روایت میں فرماتے ہیں:

”فَاتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى وَ اخْلِصْ ضَمِيرَكَ“ (۳)

خدا سے ڈرو اور اپنے ضمیر خالص و پاکیزہ رکھو۔

کیونکہ اگر انسان اپنے افکار و رفتار کو پاک کرے تو وہ راہِ نجات تک پہنچ سکتا ہے۔

۱۔ بحار الانوار ۷/۲۱۵

۲۔ بحار الانوار ۷/۲۱۵

۳۔ بحار الانوار ۸/۲۸۰

حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں:

”بِإِخْلَاصٍ يَكُونُ الْخَلَاصُ“ (۱)

اخلاص کے ذریعہ رہائی حاصل ہوتی ہے۔

جس طرح بدن کو دھونے سے وہ ہر قسم کی گندگی و آلودگی سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح

اخلاص سے خواہشاتِ نفسانی اور شیطانی سے رہائی پاسکتے ہیں۔

اس وقت آپ کے دل میں حکمتوں کی کئی چٹائییں اور چھپے ہوئے اسرار و رموز آپ کی زبان پر

جاری ہوں گے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب آپ اپنے کو خدا کے لئے خالص کریں۔ جیسا کہ

اس جملہ میں ہے (مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ) یعنی جو خدا کے لئے اخلاص اختیار کرے نہ کہ حالات و مقامات کو

حاصل کرنے کے لئے۔ مراتب و مقامات تک پہنچنے کے لئے اخلاص اختیار کریں اور آپ کا ہدف

مہیولات کو کشف کرنا اور حالات و مقامات ہوں تو جان لیں، کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑے خطرات

میں مبتلا کر رہے ہیں۔

نتیجہ بحث

اخلاص اولیاء خدا کی اہم صفات میں سے ہے۔ اگر آپ کے تمام اعمال و حرکات خالصتاً خدا کے لئے ہوں تو آپ با عظمت زندگی سے بہرہ مند ہوں گے۔ کیونکہ اخلاص انسان کے کردار کے اثرات کو جمع کرتا ہے اور اس کے اجتماع سے بہت بڑے اثرات حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اخلاص کے حصول کے لئے اپنے کردار و رفتار کٹی کہ اپنی افکار و حرکات میں بھی سعی و کوشش کریں تو آپ فلاح و نجات کی راہ تک پہنچ سکتے ہیں۔

اخلاص کو ادامه دینے کی صورت میں آپ کے دل میں حکمت کے چشمے جاری ہوں گے اور رحمانی الہامات آپ کے جسم و روح کو نور کر دیں گے۔ آپ اس وقت اولیاء خدا کی مخصوص ہدایت سے بہرہ مند اور مستفید ہوں گے اور اس عظیم نعمت کے ذریعہ آب و سر آب کی پہچان کے علاوہ آپ گمراہی و ضلالت اور مشکلات سے با آسانی نکل پائیں گے۔ بلکہ آپ اپنے اوپر ہونے والی عنایات کی بدولت دوسروں کی راہنمائی بھی کر سکیں گے۔

ای يك طه صد طه ، دل يك طه كن مهر دگر انرا ز دل خود يله كن

يك صبح ز اخلاص بيا بر در ما بر نايد اگر كام تواز ما گلہ كن

یعنی ایک دل میں سینکڑوں محبوب بسا رکھے ہیں۔ اس میں صرف ایک ہی محبوب کی جگہ ہے، دوسروں کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر ایک دن خلوص دل سے میرے در پر آؤ اگر میں تمہیں تمہارے ہدف و مقصد تک نہ پہنچا دوں تو پھر مجھ سے شکوہ و گلہ کرو۔

بارہوں باب

علم و دانش

حضرت امیر المؤمنینؑ نے فرمایا:

أَعُوْزُ الْاَشْيَاءِ عَلٰی تَرْكِهٖ الْعَقْلِ التَّعْلِيْمُ

ترکیہ نفس کے لئے تمام دیگر چیزوں کی نسبت تعلیم زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔

بارہوں باب

علم و دانش

علم ارتقاء کا ذریعہ

علم و دانش نہ صرف علمی بلکہ روحانی و معنوی اعتبار سے بھی انسان کو کمال کے اعلیٰ مراتب تک پہنچاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں علم کو اعلیٰ معنوی مقامات و درجات تک پہنچنے کے لئے ارتقاء کا ذریعہ شمار کرتا ہے اور صاحبان علم و دانش کو بلند درجات کے مالک قرار دیتا ہے اس بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

”يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ“ (۱)

خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا چاہتا ہے۔

علم انسان کے نفس میں تحول ایجاد کر کے نفسانی حالات کو مضطرب کرتا ہے۔ علم و دانش کی وجہ سے نفس میں ایجاد ہونے والا تحول، انسان کو کمال کے درجات تک پہنچاتا ہے۔ علم و دانش اور اعلیٰ مراتب پر فائز ہونا، دانشمندیوں کو جاہلوں سے ممتاز کرتا ہے خداوند متعال اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد کرتا ہے:

”قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ“ (۲)

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۱۱

۲۔ سورہ زمر آیت ۹

کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے۔

ز دانش زندہ مانی جلودانی ز نادانی نیا بی زندہ گانی

بود پیدا بر اہل علم ، اسرار ولی پوشیدہ گشت از چشم اغیار

نہ پھر خورد و خولی همچون حیوان برای حکمت و علمی چو انسان

تم علم و دانش ہی سے زندہ و جاوید رہ سکتے ہونا دانی و جہالت میں تمہیں زندگی نہیں ملے گی، اہل علم پر وہ اسرار بھی کھل جاتے ہیں کہ جو جہلا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ حیوان کی طرح کھانے پینے اور سونے میں مصروف نہ رہو بلکہ انسان کی طرح علم و حکمت کے حصول کی کوشش کرو کیونکہ علم ہی انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔

ہم جو کام انجام دیتے ہیں، ہمارے نفس پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح علم و دانش ہمارے نفس میں تحول ایجاد کرتا ہے اور نفس پر مرتب ہونے والے اثرات کی وجہ سے یہ اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے۔ دین کی نظر میں علم و دانش کا حصول انتہائی اہم ہے۔ جس کی وجہ اہمیت ہمارے اذہان سے بالاتر ہے، البتہ کچھ شرائط کو ضرور مد نظر رکھیں کہ جنہیں خاندان عصمت و طہارتؑ نے اپنے ارشادات میں بیان فرمایا ہے۔ علم نہ صرف انسان کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ یہ عبادات کی نوع بھی ہے۔ حضرت امام باقرؑ فرماتے ہیں:

”تَذَكُّرُ الْعِلْمِ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ“ (۱)

علمی گفتگو میں گزارنے والا ایک گھنٹا ایک رات کی عبادت سے بہتر ہے۔

یہ بدیہی ہے کہ ایک گھنٹہ علمی گفتگو میں گزارنا، اس صورت میں ایک رات عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے کہ تعلیم و تعلم سے تقرب الہی کے علاوہ کوئی قصد نہ ہو۔ اگر طالع علم کا مقصد عوام کا الانعام

پر حکمرانی ہو تو یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔

”أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ“ (۱)

وہ چوپایوں جیسے ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

علم کی فنیت کے بارے میں رسول اکرمؐ کا فرمان ہے:

”قَلِيلٌ مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ الْعِبَادَةِ“ (۲)

کچھ علم حاصل کرنا، بہت زیادہ عبادت کرنے سے افضل ہے۔

تحصیل علم میں ارادہ کی اہمیت

علم کے ذریعہ روحانی و معنوی قوت کو حاصل کرنے کے لئے تحصیل علم میں ارادہ بہت اہم ہے تاکہ آپ کا نفس علمی و اعتقادی مسائل کو قبول کرنے کیلئے تیار رہے۔ کیونکہ جن طالب علموں کا کوئی ارادہ و ہدف نہ ہو، ان کا مستقبل درخشاں نہیں ہوتا۔ وہ اپنے وقت اور فرصت کے لمحات سے استفادہ نہیں کرتے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جو طالب علم علمی و معنوی مقامات کے حصول کے لئے بے ہدف و بے ارادہ ہوں، تا ریک مستقبل، ان کا منتظر ہوتا ہے۔

اسی وجہ سے خداوند عالم کی حضرت داؤدؑ پر کی گئی وحی میں آیا ہے:

”الْمُتَعَلِّمُ يَحْتَاجُ إِلَى رَغْبَةٍ وَإِرَادَةٍ“ (۳)

متعلم کو شوق و ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس بناء پر علم و دانش حاصل کرنے کیلئے شوق کے ساتھ اگر ارادہ نہ ہو تو یہ علم حاصل کرنے اور سیکھنے

۱۔ سورہ اعراف آیت ۱۷۹

۲۔ بحار الانوار ۱۸۵/۱

۳۔ بحار الانوار ۳۲۲/۲

کے لئے مؤثر نہیں ہوگا۔

پس اگر آپ حصول علم کی طرف مائل ہوں اور آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق اور آرزو ہو تو اپنی منزل و مقصد کی طرف پختہ ارادہ کے ساتھ گامزن ہوں۔

حصول علم کے لئے گناہوں کو ترک کرنا

علم کی حصول کی راہ میں قابل توجہ اور مہم مسائل میں سے ایک گناہوں کو ترک ہے۔ جس طرح گناہوں کا ارتکاب، ہم سے بہت سی عبادات کی توفیق کو سلب کرتا ہے، اسی طرح یہ حصول علم کے لئے بھی مانع ہے۔ بہت سے لوگ گناہوں کو انجام دینے کی وجہ سے نہ تو نور علم سے منور ہیں اور نہ ہی وہ عقائد اور معارف اہل بیت عصمت و طہارت سے زیادہ آگاہ ہیں۔

کیونکہ خداوند عالم کبھی اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے علم کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔

حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں:

”إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَبْدًا حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ“ (۱)

جب پروردگار کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم و دانش سے محروم کر دیتا ہے۔

اس فرمان کے رو سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے موارد میں خاندان عصمت و طہارت کے معارف سے بے بہرہ اور علم و دانش سے محروم ہونے کی وجہ انسان کی پستی ہے کہ جو اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔

اسی بناء پر تفنگی علم رکھنے والے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ علوم و معارف کے حصول اور اس میں

پیشرفت کے لئے اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھنا اور اپنے کو طاعت خدا اور زیور عبادت سے آراستہ کرے۔

کون سا علم روحانی تکامل کا باعث ہے؟

تحصیل علم کی شرائط کے بارے میں گذشتہ مطالب سے روشن ہوتا ہے کہ روایات کی رو سے حصول علم با ارزش اور اہم آثار علوم کی تمام انواع کو شامل نہیں کرتے۔ اگرچہ بعض افراد لفظ علم سے عمومی معنی کو مراد لیتے ہیں یعنی وہ علم کہ آج کی دنیا میں جس کا حصول رائج ہو۔ لیکن روایات کی نظر میں علمی مسائل سے آگاہ بہت سے افراد کو صاحبان فضل (نہ کہ علم) شمار کیا گیا ہے۔ لہذا مکتب عصمت و طہارت کی نظر میں ہر قسم کے مطالب کو علم کے عنوان سے سیکھنا واجب نہیں ہے۔

ایک مشہور روایت میں پیغمبر اسلام حضرت محمدؐ سے نقل ہوا ہے کہ آپؐ نے کہا:

”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ“

علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔

اس روایت کی تفسیر میں امام صادقؑ فرماتے ہیں:

”أَيُّ عِلْمٍ التَّقْوَى وَ الْيَقِينُ“ (۱)

یعنی پیغمبرؐ کے نزدیک جس علم کو حاصل کرنا ہو مرد اور عورت پر واجب ہے وہ ایسا علم ہے کہ جس

سے انسان کے تقویٰ و یقین میں اضافہ ہو۔

اس بناء پر علم و دانش کی مدح میں وارد ہونے والی روایت کا مقصود ایسے علوم ہیں کہ جو انسان کو

تکامل تک پہنچائیں نہ کہ ہر قسم کا علم بعض ایسے علوم بھی ہیں کہ جو ظاہرِ علم کی صورت میں جلوہ گر

ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ خیالی مسائل سے زیادہ نہیں ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ فرماتے ہیں:

إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ سِحْرًا وَمِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَمِنَ الْقَوْلِ غَيًّا

بعض خطبات و بیانات سحر، بعض علوم جہل اور بعض اقوال میں دراندگی ہوتی ہے۔

کچھ لوگ خطاب کرنے سے عاجز ہوتے ہیں اور بعض خطاب کرنے میں اس حد تک مہارت رکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کی باتیں باطل ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اندازِ خطابت سے لوگوں پر سحر طاری ہو جاتا ہے۔

اگر ایسے افراد دنیا کی علمی محافل میں بعض خرافات علمی تھیوری کے نام پر پھیلائیں تو کیا انہیں حاصل کرنا واجب ہے؟

بطلمیوس نے ہیئت کے بارے میں ایک غلط عقیدہ پھیلا کر دنیا کے تین ہزار سال تک کے دانشمندوں حتیٰ کہ ابوعلی سینا جیسے شخص کو اشتباہ میں ڈال دیا اور انہیں اپنا ہم عقیدہ اور ہم رائے بنالیا۔ یہاں تک کہ بطلمیوس کے باطل مفروضہ پر علمی پیشرفت ہونے لگی۔

ایک زمانے میں ڈارون نے تنازع بقاء کے مسئلہ کو طرح کیا۔ اور اس نے اس خرافی فرضیہ کو اس طرح سے علمی رنگ دیا کہ کچھ دانشمندوں نے اس نظریہ کو قبول کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا یہ غلط مفروضہ فریب سے قائم کیا گیا تا کہ بعض دوسرے لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ لیکن ان دانشمندوں کی خیانت سے پردہ اٹھ گیا، اور ان کا فریب آشکار ہو گیا۔ اب ہم یہاں چند سطور کے ذکر کرنے سے ان کے فریب سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔

گذشتہ صدی کے اوائل میں ماہرین کوکھوپڑی اور نچلے جڑے کے کچھ نمونے ملے۔ ان ماہرین میں انگلینڈ کے مشہور ماہر آثار قدیمہ ”چارلز ڈیوس“ بھی شامل تھے۔ ان نمونوں سے ایسا لگتا تھا کہ یہ ڈارون کے نظریہ کے مطابق بندر اور انسان کے درمیان مفقود حلقہ سے متعلق ہے۔ نومبر ۱۹۱۲ کو مسٹر گارڈن میں اس کی خبر شائع ہوئی۔ یہ نمونے ”ساسکن“ میں واقع ”پیلف ڈاون کمن“ کے مقام پر

ایک نشیبی علاقے میں دریافت ہوئے اور اسے پیلٹ ڈاون کا نام دیا گیا۔ بعض ماہرین کا شک تھا کہ کھوپڑی اور جڑے کے ٹکڑے ایک ہی چیز کے ہیں۔ جب ۱۹۱۷ء میں یہ اعلان ہوا کہ دو سال پہلے بھی ایسا ہی ایک نمونہ دریافت ہوا ہے تو اکثر شگاک خاموش ہو گئے۔

۱۹۵۳ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ”وائسز“ نے اس قضیہ کے بارے میں تحقیق شروع کی تو وہ اس وقت شک میں مبتلا ہو گیا کہ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ پیلٹ ڈاون کا دوسرا نمونہ کس مقام سے دریافت ہوا تھا۔ اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ”سر ویلیوڈ ڈیگر اس کلار“ اور برطانیہ کے عجائب گھر میں آثار قدیمہ کے ماہر ”کوٹ آکلی“ سے مدد کا تقاضا کیا۔ کچھ مدت کے بعد ان کی کوششوں کے نتائج انگلینڈ کے میوزیم کی گزارشات میں شائع ہوئے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے جڑے کے دانوں کی اصلاح تھی، تا کہ یہ انسان کی شبیہ لگے۔

مختلف تجربات سے پتہ چلا کہ کھوپڑی اور جڑے کے نمونے بھی مختلف ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیلٹ ڈاون کا دوسرا نمونہ خود ساختہ اور مصنوعی تھا۔ وہاں سے ملنے والی حیوانات کی ہڈیوں کو جمع کر کے پیلٹ ڈاون کی شکل دی گئی۔ لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس کی سازش تھی؟ پس معلوم ہوا کہ علم میں بھی دوسری چیزوں کی طرح تقلب ممکن ہے۔ نیز یہ بھی شخص نہیں کہ عمل میں کس حد تک تقلب انجام پاتا ہے۔

ایسی سازشوں اور تقلبات سے بچنے کا واحد راستہ خاندان عصمت و طہارت علیہم السلام کی تعلیمات ہیں۔ ہم خاندان وحی و عصمت و طہارت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی روح کو مکمل حاصل کتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین علیؑ، پیغمبر اکرمؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا:

”وَلِكَيْ أَخَافَ عَلَيْكُمْ كُلُّ مُنَافِقٍ الْجَنَانِ عَالِمِ اللِّسَانِ يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَيَفْعَلُ مَا تَنْكَرُونَ“ (۱)

لیکن سارا خطرہ ان لوگوں سے ہے جو زبان کے عالم ہوں اور دل کے منافق، کہتے وہی ہیں جو تم سب پہچانتے ہو اور کرتے وہی ہیں جسے تم برا سمجھتے ہو۔

بعض دانشمند یہ سوچتے ہیں کہ وہ معاشرے کی خدمت کے لئے جہتجو کر رہے ہیں، لیکن درحقیقت وہ نادانی کی وجہ سے استعمار کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ استعماری طاقتیں ان کے علم و دانش کو اپنے مفاد کے لئے استعمال کرتی ہیں۔ ”آئن سٹائن“ بھی ایسے افراد میں سے ایک ہے۔

اس کا روحانی افسوس و اندر دگی اور اس کے ساتھ کام کرنے والے ”راہبٹ“ کی پشیمانی اس حقیقت و واقعیت کی گواہ ہے۔ ان دونوں کا روحانی افسوس و پشیمانی اس وقت ہوئی کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ انہیں عظیم قوت کو انسانی نیت کی فلاح و فائدہ میں استعمال کرنے کی بجائے بعض ممالک کی سیاسی شخصیات اسے بعض اقوام و ملل اور انسانوں کو نابود کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں۔

یونیسکو کے توسط سے منعقد کی جانے والی آئن سٹائن کی دسویں برسی سے خطاب کرتے ہوئے ”آئن سٹائن“ کے قریبی دوست نے کہا:

”آئن سٹائن“ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں تسلیاتی مسابقات اور جنگوں سے مایوس ہو کر کہا تھا کہ اگر میں زندگی کو دوبارہ سے شروع کر سکتا تو میں ایک الیکٹریشن بننے کو ترجیح دیتا۔

آئن سٹائن اس تمام علمی شہرت کے باوجود اپنی زندگی کی آخری ایام میں اپنے ماضی پر پشیمان تھا۔ جب اس نے اپنے علم و دانش کو استعماری اور دنیا کو برباد کرنے والی طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے دیکھا، نہ کہ لوگوں کی خدمت میں بتو اسے پشیمانی ہوئی۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا استعمار اور دنیا کی ظالم اور شتمگر قوتوں کی خدمت میں استعمال ہونے والا علم روح کی بلندی اور معنوی درجات کے عروج کا سبب بن سکتا ہے؟ جو دانشمندانہ دانی کے باعث غیروں کی خدمت اور اپنوں سے خیانت کر کے کس طرح ممکن ہے کہ وہ اہلیت کی مدح و ستائش کا مستحق ہو۔ ہماری روایات میں ایسا عالم مدح و ستائش کا مستحق ہے کہ جو صرف گفتار کی حد تک نہیں بلکہ مقامِ عمل میں بھی دین کا خدمتگزار ہو۔

اسی وجہ سے امام صادق فرماتے ہیں:

”یعنی بالعلماء مَنْ صَلَّقَ قَوْلَهُ فَعَلَهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ فَعَلَهُ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ“ (۱)
عالم سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کا کردار اس کی گفتار کی تصدیق کرے اور جس کا کردار اس کی گفتار کی تصدیق نہ کرے وہ عالم نہیں ہے۔

علم کی ترویج معنوی کمالات کا ذریعہ

جو علم قلب کو حیات بخشتا ہے، اس کی فضیلت فقط اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ عالم کے نفس میں تحولات ایجاد کرتا ہے۔ بلکہ یہ دوسروں کو سکھائے تو یہ معاشرے میں تحولات ایجاد کرنے کے لحاظ سے بھی فضیلت رکھتا ہے۔ کیونکہ علم کا لازمہ، اس کی نشر و اشاعت اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے افراد کو بھی تعلیم دیں۔ اس طرح سے اگرچہ علم کم ہو لیکن ایک دوسرے کو تعلیم دینے سے یہ ہزاروں افراد میں فروغ پائے گا۔ اب ہم جو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ علم کی نشر و اشاعت کی فضیلت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔

مرحوم مجلسی اول بزرگ شیعہ علماء میں سے ہیں۔ وہ اپنی پوری زندگی ریاضت، مجاہدہ، تہذیب اخلاق اور لوگوں کی خدمت میں مشغول رہے۔ وہ اپنی ایک تحریر میں بیان کرتے ہیں:

میں زیارت کے لئے گیا، جب نجف اشرف پہنچا تو سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ سردیاں نجف اشرف میں گزاریں اور رات کو عالم خواب میں حضرت امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوئی، انہوں نے مجھ پر بہت لطف و کرم کیا اور فرمایا: اب تم نجف میں نہ رہو بلکہ واپس اپنے شہر (اصفہان) چلے جاؤ کیونکہ وہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے اور وہاں کے لئے تم زیادہ مفید ہو۔ چونکہ مجھے نجف اشرف رہنے کا زیادہ اشتیاق تھا میں نے بہت اصرار کیا کہ کسی طرح مولا مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں لیکن حضرت امیر المومنین نہ مانے اور فرمایا: اس سال شاہ عباس وفات پا جائیگا اور شاہ صفی اس کا جانشین بنے گا، ایران میں سخت فتنہ برپا ہوگا خدا چاہتا ہے کہ تم اس فتنہ کے دوران لوگوں کی ہدایت کرو (۱)۔

مہم نکتہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ تم خود تمہا خدا کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہدایت سے ستر ہزار افراد خدا کی طرف آئیں، پس تم واپس چلے جاؤ۔ اس خواب کی وجہ سے میں واپس اصفہان چلا گیا۔ میں نے اپنے ایک نزدیکی دوست سے یہ خواب بیان کیا، اس نے یہ خواب شاہ صفی کو بتایا کہ جو ان دنوں مدرسہ صفویہ میں تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد شاہ عباس مازندران کے سفر کے دوران چل بسا اور شاہ صفی اس کا جانشین بن گیا۔

اس خواب کی وجہ سے مرحوم علامہ مجلسی اول اصفہان چلے آئے اور لوگوں کو علوم و معارف اہلبیت کے کتابناک انوار سے آشنا کروایا۔

جی ہاں۔۔ غیبت کے دوران دانشمندوں اور خاندان عصمت و طہارت کے عقائد و معارف

سے آگاہ افراد پر لازم ہے کہ ایک مہربان و شفیق باپ کی طرح دوسروں کی مدد کریں اور ان کی رہنمائی کی کوشش کریں۔

اس حقیقت سے آگاہ امام حسن عسکریؑ کی ایک روایت ہے کہ جو انہوں نے پیغمبرؐ سے نقل فرمائی ہے:

” أَشَدُّ مِنْ يُسْمِ الْيَتِيمِ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أَبِيهِ، يُسْمِ يَتِيمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ، وَلَا يَقْدِرُ الْوُضُولُ إِلَيْهِ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يَتَلَبَّسُ بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ إِلَّا قَمَنْ كَانَ مِنْ شَيْعَتِنَا عَالِمًا بِعُلُومِنَا وَهَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا، الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا، يَتِيمٌ فِي حَجَرِهِ. إِلَّا قَمَنْ هِدَاةً وَارْشَادَةً وَعَلَمَةً شَرِيعَتِنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى “ (۱)

اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے والے یتیم سے بڑھ کر بے سر پرست وہ یتیم ہے کہ جو اپنے امام سے دور ہو اور امام تک پہنچنے کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ نہیں جانتا کہ اسے درپیش آنے والے شرعی احکامات میں اس کا کیا وظیفہ ہے؟

آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے شیعوں میں سے جو ہمارے علوم سے آشنا ہیں، ان میں سے جو بھی ایسے شخص کی ہدایت کرے اور اسے شریعت کے احکام بتائے کہ جو ہماری شریعت سے جاہل، ہمارے دیدار سے محروم اور ہمارے حجر میں یتیم ہو تو وہ بہشت میں بلند مقام پر ہمارے ساتھ ہوگا۔

اس روایت میں پیغمبر اکرمؐ علوم کی ترویج اور نابلدوں کو آشنا افراد کی ہدایت کرنے کو تکامل معنوی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

جو لوگوں کی ہدایت اور راہنمائی کرے گا وہ بہشت برین میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء نے علم و دانش کو کسب کرنے کی بہت کوششیں کی، ان میں سے بعض تو اس طرح علمی صلاحیت و مسائل میں کھو جاتے کہ وہ کھانے پینے اور سونے کو ہی بھول جاتے۔

مرحوم حاج کریم فراش کہ جو حضرت امام حسینؑ کے حرم کے خدام میں سے تھے وہ کہتے ہیں: میں حرم مطہر میں خدمتگداری میں مصروف تھا خدام نے زواروں کو حرم کے دروازے بند ہونے کی اطلاع دی، میں نے دیکھا کہ وحید بہبانی اور آقا شیخ یوسف بحرانی ایک ساتھ حرم سے باہر آئے اور برآمدے میں آکر علمی مسائل پر بحث کرنے لگے، پھر خدام نے زائرین کو برآمدے کے دروازے بند ہونے کی اطلاع دی تو ان دونوں بزرگواروں نے صحن میں آکر بحث کو جاری رکھا، یہاں تک کہ صحن کے دروازے بند ہونے کے بارے میں بھی زائرین کو مطلع کیا گیا۔

وہ دونوں بزرگوار صحن سے نکل کر دروازے کے پیچھے اپنی علمی گفتگو میں مصروف رہے، میں حرم کے صحن میں تھا سحری کے وقت حرم کے دروازے کھولنے گیا، جب میں نے حرم کے دروازے کھولے تو دیکھا کہ وہ دونوں بزرگوار ابھی تک کھڑے ہیں اور علمی بحث کر رہے ہیں۔

جب میں نے دیکھا تو ان کے قریب کھڑا ہو گیا اور ان کی بحث سننے لگا، لیکن انہوں نے اپنے مباحثہ کو جاری رکھا، یہاں تک کہ مؤذن نے صبح کی اذان دی تو اس وقت آقا شیخ یوسف بحرانی حرم مطہر کی طرف چلے گئے کیونکہ وہ حرم مطہر میں امام جماعت تھے، پھر ان کی بحث تمام ہوئی۔ (۱)
پوری شیعہ تاریخ میں علماء حق نے جن زحمات و تکالیف کو برداشت کیا، ان کی زحمات لوگوں کو بتائیں اور ان کے احترام کی کوشش کریں، ان کی بد کوئی اور استخفاف سے گریز کریں۔

امام صادقؑ فرماتے ہیں:

”مَنْ أَفْسَدَ بِالْعُلَمَاءِ أَفْسَدَ دِينَهُ“ (۲)

علماء کی اہانت کرنے والا اپنے دین کو فاسد کرتا ہے۔

یہ فرامین ان علماء کے بارے میں صادر ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دین خدا کی خدمت میں اپنی زندگی بسر کی۔ ایسے علماء کی اہانت، دین اور خدا کے دستورات کی اہانت ہے۔ کیونکہ ایسے علماء علم و دانش کو کسب کرنے کی جستجو و کوشش اور اسے معاشرے میں فروغ دینے کی وجہ سے خدا کی بارگاہ اور اہلیت عصمت و طہارت کے مقربین میں سے ہیں۔

اس بناء پر جو ان کی اہانت کرے، حقیقت میں وہ دین کی اہانت کرتا ہے، اور جو خدا کے دستورات کی اہانت کرے وہ اپنے دین کو تباہ کرتا ہے۔

نتیجہ بحث

علم و دانش کے حصول کیلئے شوق اور ارادہ بہت اہم کردار کے حامل ہیں۔ لہذا اپنے اندر ان دونوں صفات کو ایجا کریں اور انہیں تقویت دیں۔ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کہ جس کا سرچشمہ مکتب وحی ہو، اور اپنے وجود کو ان کے تابناک انوار سے منور کریں۔

ان علوم کو حاصل کرنے سے آپ کے نفس میں عظیم تحولات جنم لیں گے۔ کیونکہ علم و دانش شعور پر اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ کے اذکار کو بلند مقام پر پہنچاتے ہیں۔

ان روحانی تحولات کا نتیجہ جاویدانی حیات اور اغیار سے پوشیدہ اسرار تک رسائی ہے۔ اس صورت میں آپ کو بلند درجات کا وسیلہ فراہم ہو جائے گا۔

آپ ان عالی اور علمی مقامات کو کسب کرنے سے معاشرے اور امت کی ہدایت اور راہنمائی کریں اور انہیں ضلالت اور گمراہی نجات دے کر مکتب اہل بیت سے آشنا کروائیں۔

چو علمت هست خلعت کن کہ زشت آید بر دانا

گرفتہ چینیان احرام و مگی خفته در بطحا

تمہارے پاس علم ہے تو خدمت کرو کیونکہ عالم کے لئے زشت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے علم سے مستفید نہ کرے ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ اہل چین نے احرام بھی باندھ لیا اور ہم مدینہ میں بیٹھے سو رہے ہیں۔

تیرہواں باب

توفیق

حضرت امیر المومنین علیؑ نے فرمایا:

”لَا يَنْفَعُ اجْتِهَادٌ بِغَيْرِ تَوْفِيقٍ“

توفیق کے بغیر کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

تیرہواں باب

توفیق

انسان کی ترقی میں توفیق کا کردار

نیک کام انجام دینے کے لئے انسان کو خداوند متعال کی جانب سے توفیق اور عنایت کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو تب تک وہ کسی بھی خدا پسندانہ کام کو انجام دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا لہذا اپنے اہداف تک پہنچنے اور اپنے امور زندگی میں کامیابی کے لئے خداوند عالم سے دعا کرنا ضروری ہے کہ اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اہم اور عالی اہداف و مقاصد تک پہنچ سکیں اور ان کا حصول ہمارے لئے آسان فرما۔

حضرت جوادلہ الامام محمد تقی فرماتے ہیں:

”الْمُؤْمِنُ يَحْتَاجُ إِلَى تَوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ وَوَاعِظٌ مِنْ نَفْسِهِ وَقَبُولٌ مِنْ بَنَصَحَةٍ“ (۱)

مومن تین چیزوں کا محتاج ہے:

۱۔ خدا کی طرف سے حاصل ہونے والی توفیق۔

۲۔ اپنے نفس کے ذریعہ خود کو وعظ کرنے والا ہو۔

۳۔ جو اسے نصیحت کرے اس کی نصیحت قبول کرے۔

اس فرمان کی رو سے توفیق الہی ہر مومن شخص کی ضرورتوں میں سے ہے تاکہ اس کی مدد سے وہ اپنے ارادہ کو عملی جامہ پہنائے، زیارت سے شرف ہوتے وقت جس دعا کو پڑھنا مستحب ہے، اس دعا میں کہتے ہیں:

”اَللّٰهُمَّ صَلِّ... بِرَبِّیْ بِالتَّوْفِیْقِ“ (۱)

پروردگار ا میرے ارادہ کو توفیق کے ساتھ متصل فرما۔

کیونکہ جس خدا پسندانہ اور نیک کام کی نیت و ارادہ میں توفیق الہی شامل نہ ہو، وہ کام کبھی بھی مؤثر نہیں ہوتا۔

لہذا انسان کی نیت و ارادہ توفیق الہی کے ہمراہ ہونی چاہئے تاکہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ لیکن اگر نیت کے ساتھ توفیق الہی شامل نہ ہو تو اس کام کا کوئی عملی اثر نہیں ہوگا، اگرچہ انسان وعدہ دینے لگے ثواب سے بہرہ مند ہو جائے گا۔

اس بناء پر خدا کی توفیق ہر مومن کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ کیونکہ کسی نیک کام کو انجام دینے کی قدرت اور نیت، اس کام کے وقوع پذیر ہونے کی علت نامہ نہیں ہے۔

کار خیر کو انجام دینے کے لئے نیت اور توانائی کے علاوہ توفیق الہی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اگر خدا کی توفیق آپ کے شامل حال نہ ہو تو نیک کام انجام دینے کا امکان ہی نہیں ہے۔

خداوند متعال قرآن میں حضرت شعیبؑ کے قول کو یوں بیان فرماتا ہے، جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا:

”اِنْ اُرِیدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ“ (۲)

میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، جہاں تک میرے امکان میں ہو میری توفیق صرف اللہ سے وابستہ ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیک کام کو انجام دینے کے لئے فقط استطاعت اور قدرت کافی نہیں ہے بلکہ خدا کی توفیق بھی مورد نیاز ہے۔
پروردگار کی توفیق اور لطف انسان کی قوت اور قدرت کی تکمیل کرتی ہے ورنہ صرف انسان کی توانائی مشکلات کو حل کرنے سے قاصر ہے۔

اس بیان کی رو سے نہ صرف عام افراد بلکہ اولیاء خدا اور بزرگان دین بھی اسی صورت میں نیک کاموں کو انجام دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب خدا کی جانب سے توفیق شامل حال ہو۔
اس نکتہ کی جانب توجہ نہ صرف لازم اور ضروری ہے، بلکہ اس کے بہت اہم اثرات بھی ہیں۔
اس نکتہ پر اعتقاد اور توجہ کہ تمام افراد کے لئے خدا پسندانہ امور کو انجام دینے میں توفیق الہی کا حاصل ہونا نہ صرف لازم اور ضروری ہے بلکہ اس کے بہت مہم اثرات بھی ہیں اور وہ یہ کہ اس سے انسان میں غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ اولیاء خدا اور بزرگان دین اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ ان کے تمام نیک کاموں میں خدا کی توفیق شامل ہے، لہذا ان میں غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا۔
وہ اس دنیا میں خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس اعتقاد سے ان کے اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو انہیں خود پسندی اور انانیت سے باز رکھتا ہے۔

صبر بردرد، نہ از ہمت مردانہ ماست

درد از او، صبر از او، ہمت مردانہ از او مست

دگری را بہ جز او، عراہ بہ ویرانہ دل

نتوان داد، کہ این گوشہ ویرانہ از او مست

شمع و پروانہ از او سوختن آموختہ اند

شعلہ شمع از او، سوزش پروانہ از او مست

مصیبتوں پہ صبر ہماری مردانگی کی علامت نہیں ہے، صبر درد اور ہمت مردانہ اسی کی عطا ہے لہذا

اپنے دل میں اس کے علاوہ کسی اور کو نہ بٹھاؤ کیونکہ یہ دل اسی کا گھر ہے، شمع اور پروانے نے جلنا اسی سے سیکھا شمع کا شعلہ اور پروانے کا جلنا بھی اسی سے ہی ہے۔

سعادت کے چار بنیادی ارکان

نیت، قدرت، توفیق، منزل تک پہنچنا۔

توفیق کے مطابق عمل کرنے والا انسان سعادت مند ہوتا ہے، یعنی جو نیت و ارادہ اور قدرت و توفیق کے علاوہ توفیق الہی کو عملی صورت میں لائے اور شیطان کے فریب و وسوسہ سے توفیق کو نہ کھودے۔ بہت سے لوگ کامیابی کی تمام شرائط کے باوجود منفی و شیطانی افکار کی وجہ سے کام کو انجام دینے سے گریز کرتے ہیں اور یوں توفیق کھودیتے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں:

”مَا كُنْتُ مِنْ نَوَى شَيْعَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَا كُنْتُ مِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ وَفَّقَ لَهُ وَلَا كُنْتُ مِنْ وَفَّقَ لَشَيْءٍ أَصَابَ لَهُ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ النِّيَّةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْتَوْفِيقُ وَالْإِصَابَةُ فَهِيَ إِلَيْكَ تَمَّتِ السَّعَادَةُ“ (۱)

ایسا نہیں ہے کہ جو شخص کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرے وہ اسے انجام دینے کی قدرت بھی رکھتا ہو اور جو قدرت بھی رکھتا ہو وہ اسے انجام دینے کی توفیق بھی رکھتا ہو، نیز ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کسی کام کو انجام دینے کی توفیق بھی رکھتا ہو وہ اس تک پہنچ جائے، پس جب نیت، قدرت، توفیق اور مقصد تک پہنچنا ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو انسان کی سعادت مکمل ہوتی ہے۔

توفیق نیکوں کی طرف ہدایت کا ذریعہ

روایت سے لائے گئے نکتہ سے استفادہ کرتے ہیں کہ توفیق کے مسئلہ میں اجباری طور پر اجراء کی قدرت کا وجود نہیں ہے، کیونکہ سعادت تک پہنچنے کے لئے توفیق کے علاوہ مقصد تک پہنچنے کی بھی ضرورت ہے۔

توفیق، ایک ایسی قوت ہے کہ جو انسان کی خوبیوں اور پسندیدہ امور کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ حقیقت میں توفیق نیک کاموں کو انجام دینے کے لئے راہنمائی کرتی ہے۔ اس مسئلہ میں جبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ کامیاب فرد اسے انجام دینے کے لئے مجبور نہیں ہے البتہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قوت سے استفادہ کرے اور اسے ضائع نہ کرے۔

اس بناء پر توفیق نیک اعمال کے لئے فقط راہنمائی کرتی ہے۔ اس میں کسی قسم کا اجبار اور اکراہ موجود نہیں ہوتا۔

اسی وجہ سے حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں:

” لَا قَائِدَ خَيْرٍ مِنَ التَّوْفِيقِ “ (۱)

توفیق سے بہتر کوئی راہنما موجود نہیں ہے۔

حضرت امیر المؤمنین توفیق کو بہترین راہنما کے عنوان سے متعارف کرواتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح ہم نے کہا کہ اعطاء توفیق میں کوئی اجباری قدرت پوشیدہ نہیں ہوتی، لہذا کبھی خدا ہمیں توفیق عطا کرتا ہے لیکن ہم اسے ضائع کرتے ہیں۔

حضرت امیر المؤمنین نے جو تعبیر فرمائی ہے وہ ان افراد کے لئے جواب ہے کہ جو نیک اور پسندیدہ کاموں کو انجام دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر ان سے اس بارے میں پوچھا جائے اور ان پر

اعتراف کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا نہیں کی۔ اس بیان کی رو سے واضح ہو جاتا ہے کہ بہت سے موارد میں توفیق الہی ہماری مدد کرتی ہے۔ لیکن ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے اس بناء پر جتنی کامیابی اور ہدف تک رسائی کی شرائط میں سے ایک شرط توفیق الہی کے مطابق عمل کرنا ہے۔

کامیاب اشخاص

مرحوم سید محمد باقر قزوینی بزرگ شخصیت کے مالک تھے۔ وہ عظیم و بیکران توفیق سے بہرہ مند تھے۔ یہ مرحوم بزرگ علماء شیعہ میں سے اور خلق خدا کے گزارتھے، یہ سید بحر العلوم کے بھانجے تھے۔ ان کے بھتیجے مرحوم سید مہدی قزوینی (جو خود بھی بزرگ علماء میں سے تھے) نقل کرتے ہیں کہ عراق میں طاعون کی وبا پھیلنے سے دو سال پہلے اس بزرگ نے اس کے آنے کی خبر دی تھی اور اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں میں سے ہر ایک کو دعا لکھ کر دی اور فرمایا حضرت امیر المؤمنینؑ نے خواب میں مجھ سے فرمایا ہے ”وہیک یخیم یا وکلی“ طاعون کی بیماری تم پر ختم ہو جائے گی اس سال انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی ایسی خدمت کہ جس سے عقل و نگ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے شہر اور شہر سے باہر ہر میت کی نماز پڑھی، وہ ہر میں تہیں یا اس سے کم یا زیادہ افراد پر ایک نماز پڑھتے۔ طاعون کے مرض سے اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئیں کہ ایک دن ہزار افراد کے لئے ایک نماز بجا لائی گئی۔ وہ ۱۲۴۶ھ کو عرفہ کی رات نماز مغرب کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ طاعون کے مرض سے ہلاک ہونے والے آخری شخص تھے۔

ایک بار وہ دسیوں علماء و صلحاء کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے، طوفان کی وجہ سے وہ سب غرق ہونے کے قریب تھے، لیکن اس بزرگوار نے اپنی غیر معمولی معنوی قوت سے طوفان کو نال دیا اور کشتی کو غرق ہونے سے بچالیا۔ ان کے بھتیجے کا کہنا ہے کہ علماء و صالحین کے ایک گروہ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر

کر بلا سے آرہے تھے کہ اچانک بہت تیز ہوا چلنے لگی کہ جس سے کشتی کے اٹنے کا خطرہ لاحق ہوا، ہمارے ساتھ ایک شخص بہت خوفزدہ اور مضطرب ہو گیا اور اس کی حالت متغیر ہو گئی، وہ کبھی روتا تھا اور کبھی حضرت امیر المؤمنین سے متوسل ہوتا، لیکن اس دوران مرحوم سید اپنی عادی حالت میں بیٹھے رہے، جب وہ شخص خوف کے مارے بہت زیادہ رونے لگا تو اس سے فرمایا: تم کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ ہوا، آندھی، اور رعد و برق یہ تمام خدا کے امر کے مطیع ہیں، پھر انہوں نے اپنی عباد کو اکٹھا کیا اور ہوا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: آرام کرو اسی وقت طوفان ختم کیا اور کشتی بھی طوفان سے بچ گئی۔

یہ بزرگوار اس توفیق کی وجہ سے ایسے عظیم علوم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ عام حالات اور شرائط میں جن کا حصول ممکن نہیں ہے۔

اس مرحوم کی شخصیت اور غیر معمولی عظمت کو بیان کرنے والے اس واقعہ کو مرحوم محدث نوری یوں بیان کرتے ہیں۔ امام زمان نے اس بزرگوار کو بشارت دی تھی کہ مستقبل میں تمہاری روزی علم تو حید ہوگا۔ مرحوم فرماتے ہیں کہ اس بشارت کے بعد ایک رات خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کچھ لوح تھے جن پر کچھ لکھا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک میزان تھا، ان فرشتوں کے دونوں لوح ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھے اور انہیں تولنے لگے، پھر انہوں نے وہ لوح مجھے دیئے اور میں نے ان پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا، پھر انہوں نے تمام لوح میرے سامنے رکھے اور میں نے انہیں پڑھا، ان میں سے بعض لوح پر اصحاب پیغمبر ﷺ اور اصحاب ائمہ اطہار (سلمان، ابو ذر، سے نواب اربعہ تک) کے علوم و عقائد لکھے تھے اور بعض دیگر پر علماء شیعہ جیسے کلینی، صدوق، تاج العالوم اور ان کے متاخرین علماء کے علوم و عقائد درج تھے، وہ دونوں فرشتے پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار کے اصحاب اور بزرگ شیعہ علماء کے علوم و عقائد کو ترازو میں رکھ کر تول رہے تھے۔ اس خواب کی وجہ سے میں علوم کے بہت سے اسرار سے آگاہ ہوا کی اگر مجھے لوح کی عمر بھی مل جاتی اور میں جستجو کرتا تو اس کا ایک فیصد بھی حاصل نہ ہوتا۔

توفیق حاصل کرنے کے ذرائع

۱۔ کسبِ توفیق کے لئے دعا کرنا

خداوند متعال سے توفیق کی درخواست و دعا کریں تاکہ بزرگانِ دین کو حاصل ہونے والی توفیقاتِ الہی سے ہم بھی بہرہ مند ہو سکیں، اکثر دعاؤں میں خداوند بزرگ و برتر سے توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

۱۔ نمازِ جعفر طیار کے بعد دعا میں پڑھتے ہیں:

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ تَوْفِیْقَ اَهْلِ الْهُدٰی وَ اَعْمَالَ اَهْلِ التَّقْوٰی.....“ (۱)

پروردگار! میں تجھ سے اہل ہدایت کی توفیق اور اہل تقویٰ کے اعمال و رفتار کا سوال کرتا ہوں۔ یہ جملہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ فقط توفیق کا حاصل ہو جانا نیک کام کو انجام دینے کی دلیل نہیں ہے، اسی وجہ سے اس دعا میں اہل ہدایت کی توفیق طلب کرنے کے علاوہ خدا سے پرہیزگاروں کے اعمال و رفتار کا بھی سوال کرتے ہیں۔

۲۔ آیت قرآن ”صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ“ کی تفسیر میں امام حسن عسکریؑ سے نقل ہوا

ہے کہ ماٹم نے فرمایا:

”قُولُوا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ بِالتَّوْفِیْقِ لِیَدِیْكَ وَ طَاعَتِكَ“ (۲)

کہو کہ ہمیں ان کے راستے کی طرف ہدایت فرما جن پر تو نے اپنے دین کو قبول کرنے اور تیری اطاعت کرنے کی توفیق کے ذریعہ نعتیں نازل کی ہیں۔

اس بناء پر خدا کی اطاعت و فرمانبرداری اور دینداری کی توفیق، خدا کی طرف سے بندوں کو

۱۔ بحار الانوار ۹/۱۹۸

۲۔ معانی الاخبار ۱۵، بحار الانوار ۲۳/۱۰۶، تفسیر الامام العسکری ۱۷

عنایت ہونے والا لطف ہے۔ ہم سب کو خدا سے دعا کرنی چاہئے کہ پروردگار دنیا کے اس پرخطر سفر میں توفیق الہی کو ہمارا مونس و ہمسفر قرار دے تاکہ ہمارا سفر خیریت سے اختتام پذیر ہو۔

۳۔ ماہ مبارک رمضان کی تیرہویں دن کی دعائیں آیا ہے:

”اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِيْ فِيْهِ عَلٰى النَّقْصِ وَ صَحْبَةِ الْاَبْرَارِ“ (۱)

پروردگارا! اس دن میں مجھے تقویٰ کی اور نیک و نقی افراد کی صحبت کی توفیق عطا فرما۔

۴۔ ماہ رمضان کی بائیسویں شب کی دعائیں وارد ہوا ہے:

”وَ اَرْزُقْنِيْ فِيْهَا التَّوْفِيْقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ شَيْعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ“ (۲)

پروردگارا! آج کی رات میں مجھے وہ توفیق عنایت فرما کہ جس سے تو نے پیروان آل محمد کو

کامیاب فرمایا۔

ایک اہم نکتہ

اگرچہ ممکن ہے کہ سائل مقررین آل محمدؐ اور شیعوں کی توفیقات کو بہت بڑی حاجت سمجھے اور اپنے آپ کو اس عظیم نعمت کے سامنے پست اور نا اہل سمجھے، لیکن چونکہ وہ خدا بزرگ و برتر کے حضور میں ہے اور خالق کائنات کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، لہذا وہ بہترین اور پُر ثمر ترین حاجات طلب کرے۔ کیونکہ خدا کے حضور اور خدا کی بارگاہ میں خدا کی عظمت و بزرگی کو مد نظر رکھیں نہ کہ فقط اپنی پستی و ذلت کو ملا حظہ کریں۔

بعض لوگ معتقد ہیں کہ انسان خداوند متعال سے اپنی حد اور اوقات سے زیادہ طلب نہ کرے، لہذا اپنی حیثیت و صلاحیت اور حدود کو مد نظر رکھ کر اپنے ہدف تک پہنچنے کی دعا کریں۔ اگر فرض کریں کہ

۱۔ بحار الانوار ۳۷/۹۸

۲۔ بحار الانوار ۵۳/۹۸

یہ عقیدہ صحیح بھی ہو تو یہ کلیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ بعض مقامات پر اور بعض اوقات انسان خدا کے نزدیک اس قدر عظیم و عالی مقام رکھتا ہے کہ انسان خدا سے ہر قسم کی عظیم حاجت طلب کر سکتا ہے۔

حضرت امیر المؤمنینؑ کی زیارت و دارع میں پڑھتے ہیں:

”اَللّٰهُمَّ وَفَّقْنَا لِكُلِّ مَقَامٍ مَّحْمُودٍ وَ اَقْلَبْنِيْ مِنْ هٰذَا الْحَرَمِ بِكُلِّ خَيْرٍ مَوْجُوْدٍ“ (۱)
پروردگارا، مجھے ہر قسم کے مقام محمود کے حصول کی توفیق عطا فرما اور مجھے اس حرم سے ہر موجود خیر کے ساتھ لوٹا۔

خدا کے نزدیک حضرت امیر المؤمنینؑ کے حرم مطہر کی شرافت و محبوبیت کی وجہ سے زائر کو اجازت ہے کہ وہ خدا سے ہر قسم کی توفیق اور مقام محمود کو طلب کر سکتا ہے۔

اسی بناء پر اگرچہ سائل بعض مقامات کو طلب کرنے کی لیاقت و صلاحیت نہ رکھتا ہو لیکن زمان و مکان کی عظمت کی وجہ سے ایسی بزرگ حاجات کو طلب کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

۲۔ ماں باپ کی دعا توفیق کا سبب

ماں باپ کی دعا توفیق کو ایجاد کرنے میں مؤثر کردار کی حامل ہے، بعض بزرگان اپنی تمام تر توفیقات کو اپنے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، مرحوم مجلسیؒ جو کہ کثرت تالیفات اور اہلبیتؑ کی خدمت کے لحاظ سے شیعہ علماء میں کم نظیر بلکہ بے نظیر ہیں، وہ اپنی عظیم توفیقات کو اپنے والد بزرگوار کی دعاؤں کے مرہون منت سمجھتے ہیں۔

مرحوم مجلسیؒ اول فرماتے ہیں کہ ایک رات نماز شب سے فارغ ہونے کے بعد مجھے پرا یک ایسی حالت طاری ہوئی کہ جس سے میں یہ سمجھا کہ اگر دعا کروں تو ضرور مستجاب ہوگی، میں ابھی اسی سوچ

میں مبتلا تھا کہ آخر خدا سے کس چیز کی دعا کروں؟ اچانک جھولے سے سے محمد باقر کے رونے کی آواز بلند ہوئی، میں نے کہا: پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہم السلام اس بچے کو شریعت محمد اور دین کا خادم اور مروج قرار دے اور اسے بے انتہا توفیقات سے بہرہ مند فرما۔ صاحب مراۃ الاحوال کہتے ہیں علامہ مجلسی سے ظاہر ہونے والے غیر معمولی امور مسلمان اسی دعا کے آثار ہیں (۱)۔

۳۔ توفیق کے حصول کے لئے جستجو اور کوشش کرنا

جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ توفیق حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک خدا سے دعا کرنا ہے۔ دل سے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اور پروردگار بزرگ و مہربان سے نیک مقاصد کے حصول کی دعا کریں، دعا کے بعد ان مقاصد کو حاصل کرنے کی سعی و کوشش بھی کریں ورنہ آپ کی دعا استہزاء اور تمسخر شمار ہوگی۔ حضرت امام رضا فرماتے ہیں:

”مَنْ سَأَلَ التَّوْفِيقَ وَ لَمْ يَجْتَهِدْ فَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ“ (۲)

جو خدا سے توفیق کا سوال کرے لیکن اس کے لئے کوشش نہ کرے وہ اپنے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ کیونکہ توفیق کی دعا کے علاوہ ایک اور بنیاد بھی ہے کی جسے سعی و کوشش کہتے ہیں، اس بناء پر عالی مقاصد اور خدا پسندانہ اہداف کو حاصل کرنے کیلئے توفیق کی دعا کے علاوہ کوشش اور جستجو بھی کریں، جب آپ دعا کے بعد کوشش بھی کریں گے تو خدا کی توفیق آپ کے لئے شامل حال ہوگی۔

۴۔ خدا کی نعمتوں میں تفکر، توفیق الہی کا سبب

پروردگار کی بے شمار نعمتوں کے بارے میں تفکر کرنا توفیق حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ خدا کی مخلوقات میں تفکر سے آپ خدا کی توفیقات کو جلب کر سکتے ہیں، حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں:

”مَنْ تَفَكَّرَ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَفَقَّ“ (۱)

جو خدا کی نعمتوں میں تفکر کرے، وہ کامیاب ہو گیا۔

کیونکہ انسان اس ذریعہ سے اپنے دل میں خدا کی محبت پیدا کرتا ہے۔ جب دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ خدا کی طرف جذب ہو جاتا ہے اور خدا کی طرف مجذوب ہونے کے شرات میں سے ایک ہے۔ اسی وجہ سے امیر المؤمنین اپنے دوسرے فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں:

”التَّوْفِيقُ مِنْ جَذَبَاتِ الرَّبِّ“ (۲)

توفیق خداوند تعالیٰ کے جذبات میں سے ہے۔

مذکورہ بیان کے رو سے انسان خدا کی بے شمار نعمتوں میں تفکر کے ذریعہ توفیقات کو اپنی طرف جذب کر کے درگاہ الہی کے مقربین سے مخصوص جذبہ ربانی سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔

البتہ اس امر کی جانب متوجہ رہیں کہ اہلبیت اطہار کا وجود مبارک نہ صرف خدا کی مہم ترین نعمت ہے۔ بلکہ ہم پر نازل ہونے والی ہر نعمت ان ہی مقدس ہستیوں کے طفیل ہے، یہ بزرگ ہستیاں جبہ تخلیق کائنات ہیں، اسی بناء پر اہلبیت عصمت و طہارت بالخصوص اس خاندان کی آخری کڑی حضرت امام زمان کے فضائل و مناقب میں تفکر و تامل کے ذریعہ اپنی توفیقات میں اضافہ کریں۔

اس صورت میں جذبہ رحمانی شامل حال ہوگا، اس صراط مستقیم پر عمل پیرا رہنے اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے سے آپ بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۔ شرح غرر الحکم ۳۰۸/۵

۲۔ شرح غرر الحکم ۱۴۴/۱

نتیجہ بحث

عظیم مقاصد اور عالی معنوی اہداف تک پہنچنے کے لئے ارادہ و تقسیم کے علاوہ توفیق کی قوت سے بھی بہرہ مند ہوں، توفیق راہنما کی حیثیت رکھتی ہے اسی وجہ سے اگرچہ یہ کامیابی کی علت نامہ نہیں ہے لیکن اس کے تحقق ہونے سے مؤثر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

آپ کی ذمہ داری ہے کہ توفیق کے حصول کے لئے دعا کریں اور پھر توفیق حاصل ہونے پر اکتفاء نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ یہ حاصل ہونے والی توفیق ضائع نہ ہو جائے۔

خدا کی نعمتوں اور بالخصوص وجود اہلبیت اطہار کی عظیم نعمت کے فضائل و مناقب میں تفکر کرنا، توفیق کے بہترین عوامل میں سے ہے، اپنی توفیقات میں اضافہ کے لئے حضرت تقیہ اللہ (ارواحنا فداه) کی عظمت پر تفکر کریں اور امام عصرؑ کی غیبی امداد کو اپنے ذہن میں پروان چڑھائیں اس سے آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوگا، ضعف، سستی و کابلی اور گناہوں کے ارتکاب سے فراہم ہونے والی توفیقات کو ضائع نہ ہونے دیں۔

راہ جستن ز تو ہدایت از او جہد کردن ز تو عنایت از او

جہد بر تو امت و بر خدا توفیق ز آن کہ توفیق و جہد ہمت و رفیق

یعنی تم کسی راہ کا انتخاب کرو اور وہ تمہاری ہدایت کرے گا۔ تم کوشش کرو، خدا عنایت کرے گا۔ جہد و جہد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے جب تم کوشش کرو گے تو خدا تمہیں توفیق عطا فرمائے گا۔ کیونکہ توفیق اور کوشش ہمیشہ سے دوست ہیں۔

چودھواں باب

یقین

حضرت امیر المؤمنینؑ نے فرمایا:

”بِالْيَقِينِ تُدْرَكُ غَايَةُ الْقُصُوفِ“

یقین کے ذریعہ مقصد کی انتہا حاصل ہوتی ہے۔

چودھواں باب

یقین

یقین کی اہمیت

یقین با عظمت عالم غیب کی طرف جانے کا آسان اور سیدھا راستہ ہے۔ یقین عالم ملکوت تک پہنچنے اور نامرئی دنیا سے ارتباط کے لئے صراطِ مستقیم ہے۔ یقین تہذیب یافتہ اشخاص اور بزرگان کی اہم ترین صفات میں سے ہے، یقین اہلبیت اطہار کے اصحاب اور اللہ کے خاص بندوں کی اہم ترین خصوصیات میں سے ہے۔ یقین، انسان میں قوی ترین روحانی قوت کو ابجا کرتا ہے، یقین خاندانِ وحی سے ارتباط کا وسیلہ ہے، دل میں یقین کا وجود معنوی پیوند کے موانع کو برطرف کرتا ہے اور اہلبیت کے تقرب اور ان تک پہنچنے کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ یقین کی افزائش سے آپ اپنے دل کو ملائکہ کی قیامگاہ قرار دے کر اسے شیاطین کے شر اور دوسوں سے نجات دے سکتے ہیں۔ شیطان کے شر سے رہائی پانے کے بعد آپ کو بہت سے معنوی فیض حاصل ہوں گے۔ اس صورت میں آپ کا دل نورانیت سے سرشار ہو جائیگا۔

اسی وجہ سے حضرت بقیۃ اللہ کے ظہور کے دن تمام لوگوں کے دل و جان میں یقین پیدا ہو جائیگا، کیونکہ اس دن جب تاریخ کی قدیم ترین عبادت گاہ (خانہ کعبہ) سے حضرت قائم آل محمدؑ کی حیات بخش صدا لوگوں کی سماعتوں تک پہنچے گی تو ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے دلوں میں خوف طاری ہو جائے گا، حضرت بقیۃ اللہ اعظمؑ کے ظہور سے سب شیاطین ہلاک ہو جائیں گے۔

اس وقت لوگوں کے دل وسوسہ سے نجات پا جائیں گے اور ان کے دل و جان پر آرام وطمینان کی حاکمیت ہوگی۔ اس دن لوگوں کے دلوں میں یقین اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اس دن یقین پیدا کرنے والے سب امور فراہم ہو جائیں گے اور یقین کے ذریعہ سب کے باطن کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ بات ثابت کرنے کے لئے کہ ظہور کے وقت سب اہل یقین بن جائیں گے، ہم مقدمہ کے طور پر کچھ مطالب ذکر کرتے ہیں:

خداوند متعال قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں فرماتا ہے:

”وَ تَحْمِلُکَ نُورِ اِبْرٰہِیْمَ مَلٰئِکَوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ لَیْسَ کُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ“ (۱)

اور اسی طرح ہم ابراہیمؑ کو آسمان اور زمین کے اختیارات دکھاتے ہیں اور اس لئے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔

صفوان کہتا ہے کہ میں نے امام رضاؑ سے پوچھا کہ خدا نے حضرت ابراہیمؑ کے بارے فرمایا ہے:

”اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰی وَ لٰکِنْ لَّیَطْمِئِنَّ قَلْبِیْ“ (۲)

کیا ابراہیمؑ کو یقین نہیں تھا اور کیا ان کے دل میں شک و شبہ موجود تھا؟

”قَالَ لَا، تَمَنَّٰ عَلٰی یَقِیْنٍ وَ لٰکِنْ اَرَادَ مِنَ اللّٰهِ الزَّیَادَةَ فِیْ یَقِیْنِهِ“ (۳)

حضرت امام رضاؑ نے فرمایا: نہیں، انہیں یقین تھا، لیکن اس نے خدا سے چاہا کہ اس کا یقین زیادہ ہو جائے۔

اس بناء پر حضرت ابراہیمؑ نے ملکوت آسمانی اور زمین کو دیکھا اور ان کے یقین میں اضافہ ہوا ملکوت آسمان و زمین کو دیکھنے کی وجہ سے ان کا یقین زیادہ ہوا، پھر ان میں دوسروں کے دلوں میں بھی یقین ایجاد کرنے کی قدرت پیدا ہو گئی۔

۱۔ سورہ انعام ۷۵

۲۔ سورہ بقرہ آیت ۲۶۰

۳۔ بحار الانوار ۱۷/۴۷۱

ظہور کے زمانے کے لوگوں کی حالت اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی سلطنت پر توجہ کریں کہ آنحضرتؐ صاحب ملکوت ہیں وہ جلوہ ولایت و ملکوتی سے زمین و آسمان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کیا اس زمان کے لوگ یقین یقین حاصل نہیں کر سکتے؟ پس عصر غیبت میں بھی ہر کوئی یقین حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یقین حاصل کرنے سے انسان شیطان پر حاکم بن سکتا ہے اور معنویت کے صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتا ہے۔

یقین کے آثار

۱۔ یقین دل کو محکم کرتا ہے

آپ اپنے دل کو پند و نصیحت کے ذریعہ حیات بخش سکتے ہیں اور وعظ کے ذریعہ اس میں تازہ روح پھونک سکتے ہیں۔ جس طرح ایمان کامل اور یقین کو مضبوط و قوی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ مشکلات و موانع کے سامنے ایک پہاڑ کی مانند ڈٹ جائیں کیونکہ اگر یقین قوی و کامل صورت میں موجود ہو تو پھر وسوسہ اور تردد کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ پھر ضعف، سستی اور کالی ختم ہو جائیگی۔ اسی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے یقین کو قوی کریں حضرت امیر المؤمنینؑ فرماتے ہیں:

”أَحْيِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ..... وَ قَوِّهِ بِالْيَقِينِ“ (۱)

وعظ و نصیحت کے ذریعہ اپنے دل کو حیات بخشو اور یقین کے ذریعہ اسے قوت دو۔

مگر عزم تو در رہ حق، آہنیں است

می دان بہ یقین کہ راہ آن یقین است

اگر راہ حق میں تمہارا عزم و ارادہ پختہ ہو تو یقین جانیں کہ اس کا راستہ صرف یقین ہی ہے۔

جب انسان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے تو دل محکم و استوار ہو جاتا ہے اور جب تک یقین قوی ہو تب تک شیطانی وسوسہ کے نفوذ کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔

اسی وجہ سے اس میں اضطراب و وہم پیدا نہیں ہوگا، وہ مصائب و مشکلات کے سامنے سیدہ پائی دیواری کی مانند قائم رہے گا۔

حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں

”مَنْ قَوِيَ يَقِينُهُ لَمْ يَرْتَبْ“ (۱)

جس کا یقین قوی ہو اس میں شک پیدا نہیں ہوتا۔

گر بہ صورت ملکی یا بہ لطافت حوری

تا بہ معنی نرسی، از ہمہ دلہا دوری

اگر فرشتہ صورت یا حور کی لطافت کے مالک ہی کیوں نہ ہو تو مگر جب تک اپنے ہدف اور مقصد تک نہیں پہنچو گے تب تک تم سب کے دلوں سے دور رہو گے یعنی ان کے دلوں میں جگہ نہیں بنایاؤ گے۔ ہمیشہ اعتقادی مسائل یا دیگر مسائل میں شک و شبہ اسی شخص کے لئے پیدا ہوتا ہے کہ جسے قوی یقین حاصل نہ ہو۔ جن میں یقین کمال کی حد تک نہ پہنچا ہو، اس میں شیطانی وسوسہ منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ لیکن جن کے دل میں یقین کی شمع روشن ہو وہ شیاطین کے شر اور ان کے وسوسہ کے سامنے فولاد کی مانند ثابت قدم رہتے ہیں۔ امام باقر فرماتے ہیں:

”فَيَمُرُّ الْيَقِينُ بِالْقَلْبِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ زُبْرُ الْحَدِيدِ“ (۲)

جب دل میں یقین پیدا ہو جائے تو وہ اسے لوہے کے ٹکڑے کی مانند قوی و محکم کر دیتا ہے۔

دل کو محکم و مضبوط کرنے سے نہ صرف انسان کے دل میں اعتقادی مسائل کے بارے میں

شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ اسے قدرت عطا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ایمان و یقین میں بھی اضافہ کرے۔ اب ہم شیعہ علم کے ایک ستون کے ایمان و یقین کی داستان رقم کرتے ہیں کہ جس نے دوسروں کے دلوں میں مسائل پر اعتقاد میں اضافہ کیا۔

مجلس مہابلہ میں حاضری

شیعہ علماء نے بہت تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کر کے خدا کے دین کی پاسداری کی اور اسے انحراف سے بچالیا۔ ہمارے بزرگان نے حریم ولایت کے دفاع اور شیعہ مذہب کو اثبات کرنے کے لئے کسی قسم کی کوشش اور قربانی سے دریغ نہیں کیا۔

اہل بیت عصمت و طہارت کے عالی اور با عظمت مقام پر اعتقاد و یقین کی بناء پر وہ مخالفین اور دشمنوں سے مہابلہ کے لئے بھی حاضر ہوئے، اس عمل سے انہوں نے ولایت کی راہ میں حائل کانٹوں کو اکھاڑا اور دشمنوں کو نابود کر دیا۔

جلیل القدر عالم دین جناب محمد ابن احمد کا مہابلہ ان فداکاروں کا ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے دشمنوں کے لئے بھی شیعہ عقائد کی حقانیت کو ثابت کیا، وہ شیعوں کے بزرگ علماء میں سے ہیں اور بعض بزرگ شیعہ علماء جیسے شیخ مفید، ان سے روایت نقل کرتے تھے۔

انہوں نے شیعہ عقائد کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھیں اور جناب قاسم ابن علاء کے بابرکت محضر سے استفادہ کیا۔

وہ بیٹائی کھوجانے کے بعد پڑھنے لکھنے کی نعمت سے محروم ہو جانے کے باوجود اپنے سینے میں محفوظ معلومات کو کاتب کے ذریعہ کاغذ کی نظر کرتے، اس طرح سے انہوں نے مکتب تشیع کو بہت سی گراں بہا اور انمول کتابیں فراہم کی۔ وہ سیف الدولہ ہمدانی کے نزدیک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے سیف الدولہ ہمدانی کے سامنے موصل کے قاضی سے مہابلہ کیا کہ جو جابلانہ تعصب کی عینک

اتارنے کو تیار نہ تھا، مجلس مباہلہ برپا ہوئی اور مباہلہ کے اختتام کے بعد موصول کے قاضی کو اپنی سلامتی سے ہاتھ دھونے پڑے، وہ بخار میں مبتلا ہو گیا، اس نے مباہلہ میں جو ہاتھ بلند کیا تھا وہ بھی سیاہ ہو گیا اور اگلے روز ہلاک ہو گیا۔ (۱)

بزرگ شیعہ عالم مرحوم محمد ابن احمد نے اپنے یقین کامل اور اعتقاد کی وجہ سے متعصب دشمن پر غلبہ پایا۔ اس طرح انہوں نے اپنے اس عمل سے سب کے لئے شیعہ عقائد کی حقانیت کو مزید آشکار کیا اور ان کے دلوں میں یقین کو محکم کیا۔ شیعہ تاریخ ایسے نمونوں سے بھری پڑی ہے کہ بزرگان دین نے اپنے یقین کامل اور اطمینان قلب کے ذریعہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا اور دوسروں کے دلوں میں بھی یقین کا پیدا کیا۔

”میر فندرسکی“ ایسی ہی ایک اور مثال ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان و یقین کامل کے ذریعہ دشمن کو محکوم و مغلوب کیا اور دوسروں کے دلوں میں یقین کا بیج بویا۔

اس واقعہ کو مرزومزاتی کتاب ”الخرائن“ میں یوں رقم کرتے ہیں:

”میر فندرسکی“ سیاحت کے ایام میں کفار کے ایک شہر میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے گفتگو کے لئے بیٹھ گئے، ایک دن ایک گروہ نے ان سے کہا کہ ہمارے عقائد کی حقانیت اور آپ کے عقائد کے بطلان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہماری عبادت گاہیں دو ہزار سال پہلے تعمیر ہوئی ہیں اور ابھی تک ان میں خرابی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ لیکن آپ کی اکثر مساجد سو سال سے زیادہ باقی نہیں رہتی اور خراب ہو جاتی ہیں چونکہ ہر چیز کی لقاء اور حفاظت، اس کی حقانیت کی دلیل ہے، پس ہمارا دین برحق ہے اور آپ کا دین باطل ہے۔

”میر فندرسکی“ نے اپنے یقین و اعتقاد کی بناء پر جواب دیا کہ آپ کی عبادت گاہوں کا باقی نہ رہنا اور ہماری مساجد کے خراب ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کا راز یہ ہے کہ ہماری مساجد میں

صحیح عبادت انجام پاتی ہے اور مساجد میں خداوند بزرگ و برتر کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ عمارت اسے تحمل کرنے طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں۔

لیکن آپ کی عبادت گاہوں میں صحیح اور حقیقی عبادت انجام نہیں دی جاتی، بلکہ کبھی اس میں فاسد اعمال انجام دیے جاتے ہیں، لہذا ان میں کسی قسم کی خرابی رونما نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے پروردگار کی عبادت تمہاری عبادت گاہوں میں انجام دی جائے تو وہ اسے بھی تحمل نہیں کر پائیں گی اور خراب ہو جائیں گی۔

انہوں نے کہا یہ بہت آسان کام ہے، آپ ہماری عبادت گاہوں میں جا کر وہاں اپنی عبادت کریں تاکہ ہماری حقانیت اور آپ کا بطلان ثابت ہو جائے، سید نے قبول کیا اور وضو کرنے کے بعد خدا پر توکل اور اہل بیت عصمت و طہارت سے توسل کیا، پھر وہ ان کی بہت بڑی عبادت گاہ میں داخل ہوئے کہ جو بہت مضبوط بنی ہوئی تھی اور دو ہزار سال پرانی تھی۔

لوگوں کی بہت بری تعداد اس نظارہ کو دیکھنے کے لئے بیٹھی ہوئی تھی، سید نے عبادت گاہ میں داخل ہونے کے بعد اذان و اقامت کہی اور نماز کی نیت سے بلند آواز سے (اللہ اکبر) کہا اور عبادت گاہ سے باہر کی طرف بھاگ آئے، اچانک اس عبادت گاہ کی چھت گر گئی اور دیواریں بھی خراب ہو گئی۔ اس کرامت کی وجہ سے بہت سے کفار دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ (۱)

”میر فندرسکی“ نے اپنے اعتقاد یقین اور کامل ایمان کے ذریعہ اپنے دل کو محکم و مضبوط کیا۔

۲۔ یقین اعمال کی اہمیت میں اضافہ کا ذریعہ

اگر کیسیا اور اکیسیر کو کسی کم قیمت مادہ کے ساتھ بھی بنائیں تو یہ اس کو باارزش اور قیمتی ودھات میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کی قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، یقین بھی اسی طرح ہے، کیونکہ یقین اعمال کو

ارزش عطا کرتا ہے۔ اگر قلیل عمل کو یقین کے ساتھ انجام دیا جائے تو خدا کے نزدیک اس کی ارزش شک و شبہ میں انجام دیئے گئے بہت زیادہ عمل سے زیادہ ہے۔ امام صادقؑ فرماتے ہیں:

”إِنَّ الْعَمَلَّ الذَّائِمَ الْقَلِيلَ عَلَى الْيَقِينِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَمَلِ الْكَبِيرِ عَلَى

غَيْرِ الْيَقِينِ“ (۱)

خدا کے نزدیک یقین کے ساتھ انجام دیا گیا کم اور دائمی عمل یقین کے بغیر انجام دیئے گئے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔

یہ فرمان واضح دلالت کرتا ہے کہ یقین اعمال و کردار کی اہمیت میں اضافہ کا باعث ہے، یعنی یقین کے ساتھ انجام دیا گیا کم عمل، یقین کے بغیر انجام دیئے گئے زیادہ عمل سے افضل ہے۔ اس بناء پر یقین اس کی پیگیری کے اس مادہ کے مانند ہے، کہ جو کم قیمت دھات کو سونے میں تبدیل کرتا ہے۔ یقین بھی اسی طرح کیونکہ اس میں بقدرت ہے کہ یہ قلیل عمل کو یقین کے ساتھ انجام سے ارزش و قیمت عطا کرتا ہے۔ متوجہ رہیں کہ بہت سے موارد میں خدا کے نزدیک اہمیت رکھنے والے کم عمل کے ظاہر بھی بہت سے آثار و اثرات ہوتے ہیں، اب ہم جو واقعہ بیان کرنے لگے ہیں وہ اس حقیقت کا شاہد ہے۔

مرحوم آیۃ اللہ العظمیٰ خونیٰ یقین سے کہی جانے والی (بسم اللہ الرحمن الرحیم) کے بارے میں شیخ احمد (یہ استاد القہباء مرحوم میرزا شیرازیؒ کے خادم تھے) سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مرحوم میرزا کے ایک اور خادم بھی تھے جن کا نام شیخ محمد تھا کہ جو مرحوم میرزا کی وفات کے بعد لوگوں سے نہ ملتے اور گوشہ نشین ہو گئے تھے۔

ایک دن کوئی شخص شیخ محمد کے پاس گیا تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ غروب آفتاب کے وقت اپنے چراغ میں پانی ڈال کر روشن کر رہے ہیں اور چراغ بھی مکمل طور پر روشن ہے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور اس کی علت پوچھی؟ شیخ محمد نے اس کے جواب میں کہا مرحوم میرزا کی وفات سے مجھے بہت صدمہ

ہوا اور ان بزرگوار کی جدائی کے غم کی وجہ سے میں نے لوگوں کے ساتھ میل جول قطع کر دیا اور اپنا وقت گھر میں ہی بسر کرتا، میں بہت ہی غمزہ تھا۔ ایک دن عرب طائب کی صورت کا ایک جوان میرے پاس آیا اور میرے ساتھ بہت پیار، محبت اور انس سے پیش آیا وہ غروب تک میرے پاس رہا، اس کی باتیں مجھے بہت پسند آئیں اور میرے دل کا کچھ بوجھ اور غم ہلکا ہو گیا، وہ چند دن تک میرے پاس آتا رہا اور میں اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ مجھے یاد آیا کہ آج رات میرے چراغ میں تیل نہیں ہے۔ اس وقت دکانیں غروب کے وقت بند ہو جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے میں یہ سوچ رہا تھا اگر میں ان سے اجازت لے کر تیل لینے کے لئے گھر سے نکلوں تو ان کی پُر فیض باتوں سے محروم ہو جاؤں گا اور اگر تیل نہ خریدوں تو آج رات تاریکی میں بسر کرنی پڑے گی۔

وہ میری اس حالت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری باتوں کو دلچسپی سے نہیں سن رہے؟ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں تم میری باتوں سے نہیں سن رہے۔ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ آج میرے چراغ میں تیل نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا بہت تعجب ہے کہ میں نے تمہارے لئے اتنی احادیث بیان کی اور (بسم اللہ الرحمن الرحیم) کی فضیلت بیان کی، کیا تم ان سے اتنا بھی مستفید نہیں ہوئے کہ تم تیل کی خریداری سے بے نیاز ہو جاؤ؟ میں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے کوئی ایسی حدیث بیان فرمائی ہو؟ انہوں نے فرمایا تم بھول گئے ہو میں نے بتایا تھا کہ (بسم اللہ الرحمن الرحیم) کے خواص و فوائد میں سے یہ ہے کہ اگر تم اسے کسی قصد سے کہو تو وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تم اپنے چراغ کو اس قصد کے ساتھ پانی سے بھرو کہ پانی تیل کی خاصیت رکھتا ہو، تم (بسم اللہ الرحمن الرحیم) کہو میں نے قبول کیا اور اٹھ کر اسی قصد سے اپنے چراغ کو پانی سے بھر دیا اور اس وقت کہا (بسم اللہ الرحمن الرحیم) پھر میں نے اسے جلایا تو وہ روشن ہو گیا۔ اس وقت سے آج تک جب بھی یہ خالی ہو جائے تو اسے پانی سے بھر کر (بسم اللہ)۔۔۔) پڑھتا ہوں تو چراغ روشن ہو جاتا ہے۔

مرحوم آیۃ اللہ العظمیٰ خوئیؒ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: تعجب یہ ہے کہ اس واقعہ کے عام ہو جانے کے بعد مرحوم شیخ محمد کے اس عمل میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔
 جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اعتقاد و یقین کے ساتھ ایک (بسم اللہ۔۔۔) پڑھی جائے تو اس قدر غیر معمولی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جو اسمِ اعظم کی معرفت رکھتے ہیں وہ بھی دوسرے لوگوں میں رائج اور متداول اسم سے ہی استفادہ کرتے ہیں لیکن جو چیز ان کے عمل کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، وہ ان کا یقین ہے کہ جو تلفظ کئے جانے والے اسم کی تاثیر میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔

۳۔ یقین آپ کے باطن کی اصلاح کرتا ہے

کبھی انسان محاسبہ کے ذریعہ اپنے ظاہر کو سنوار لیتا ہے، لیکن پس پردہ حقیقت و واقعیت سے آگاہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے وہ تشویش و اضطراب میں مبتلا ہوتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا اس کی گفتار و کردار موردِ رضایت پروردگار ہے یا نہیں؟ کیا اس کا باطن آلودگی سے پاک ہے؟ یا وہ باطنِ نفس اور شیطان کے ہاتھوں اسیر ہے اور خود اس سے بے خبر ہے؟ اگر فرض کریں اس کا باطن آلودہ ہو تو وہ کس طرح اپنے باطن کو اس سنگین خطرے سے نجات دلا سکتا ہے؟ کیا اس روحانی رنج و غم سے نجات پانے کا کوئی راستہ ہے؟

ان سوالات کے جواب میں کہتے ہیں مکتب عصمت و طہارت کے عقائد پر یقین سے باطنی و روحانی پاکیزگی حاصل کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ یقین باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ اتوار کی رات پڑھی جانے والی دعائیں آیا ہے:

”اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ بِالْیَقِیْنِ سَرَائِرَنَا“ (۱)

پروردگارا! یقین کے ذریعہ ہمارے باطن کی اصلاح فرما۔

اہل یقین نیک سیرت اور پاک ذات کے مالک ہوتے ہیں وہ فساد اور تباہی سے دور ہوتے ہیں۔ جن کے باطن میں بری صفات ہو وہ یقین پیدا کرنے سے اپنے باطن کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یقین نہ صرف آپ کے شعور اور ضمیر کو شیطان کے وسوسہ سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ اگر آپ کے باطن میں کوئی فساد موجود ہو تو یہ اس کی بھی اصلاح کرتا ہے اور باطن کی برائیوں کو ختم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت پیغمبر اکرمؐ ایک خطبہ کے ضمن میں فرماتے ہیں:

”خَيْرُ مَا أَلْقَى فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ“ (۱)

مؤمن کے دل میں التاء ہونے والی بہترین چیز یقین ہے۔

کیونکہ جیسا ہم نے کہا کہ یقین نہ صرف شعور اجاگر کرتا بلکہ یہ باطن کو اخلاقی و اعتقادی اشتباہات سے بھی پاک کرتا ہے۔

یقین کو متزلزل کرنے والے امور

۱۔ شک و شبہ

جو انسان شک و شبہ میں مبتلا ہو وہ نہ صرف اپنی معنوی اہمیت کو کھودیتا ہے، بلکہ جب تک وہ شک و شبہ اور وسوس کا اسیر رہے تب تک وہ متوقف اور جمود کی حالت میں رہے گا۔ وہ کبھی بھی معنوی ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی نجات کے لئے اپنے صفحہ دل سے شک و شبہ کو ہمیشہ کے لئے نکال دے۔ امام صادقؑ فرماتے ہیں:

”الْفُؤَادُ عَنِ نَفْسِكُمُ الشُّكُوكُ“ (۲)

اپنے نفوس سے شکوک کو ہر طرف کریں۔

۱۔ بحار الانوار ۲۱/۲۱۹

۲۔ بحار الانوار ۵/۱۳۷

اس بناء پر روحانی و معنوی ارزشوں کو حاصل کرنے اور انہیں محفوظ کرنے کے لئے اپنے دل سے شک اور وسوسہ کو نکال دیں اور ایمان و یقین کامل پیدا کرنے کے بعد اپنے عقائد کے استحکام کی کوشش کریں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں صرف آپ کے اعتقادات ہی متزلزل نہیں ہوں گے بلکہ آخری زمانے کے آشوب میں بھی شریک ہوں گے۔ کیونکہ شک و شبہ ایک طرف سے آشوب، پریشانیوں اور آزمائشات الہی کا سامان فراہم کرتا ہے تو دوسری طرف سے شک و شبہ میں گرفتار افراد اس امتحان میں بھی ناکام ہوتے ہیں۔

خاندان عصمت و طہارت کے فرامین و دستورات میں ہمیں اپنے دل سے شک و شبہ کو برطرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ صرف آزمائشات الہی کو قبول کرنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ فتنہ اور آشوب کے اسباب کو ختم کرنے کے لئے بھی شک و شبہ کو برطرف کرنے کا امر کیا گیا ہے۔ کیونکہ شک و شبہ اور بے مورد گمان فتنہ و فساد اور مشکلات کو ایجاد کرنے کے اسباب فراہم کرتا ہے۔

مناجات مطہرین میں خدا سے عرض کرتے ہیں:

”وَ أَثْبِتِ الْحَقَّ فِي سَرَائِرِنَا فَإِنَّ الشُّكَّ وَ الظُّنَّ لَوَاقِعُ الْفِتَنِ“ (۱)

پروردگارا! میرے باطن میں حق کو ثابت فرما، کیونکہ شک و ظنون فتنہ ایجاد کرتے ہیں۔

تاریخ کے مطالعہ سے اس حقیقت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ صدر اسلام سے آج تک جن فساد و فتنہ نے مسلمان معاشرے کو گمراہ کیا، ان میں سے اکثر ایسے افراد تھے کہ جو صراطِ مستقیم سے متعلق اپنے یقین کو کھو کر شک و شبہ میں گرفتار ہو چکے تھے۔

حقیقت میں شک و شبہ گمراہ کرنے والے فتنوں اور بلاؤں میں گرفتار ہونے کا وسیلہ ہے۔ شک و شبہ سے انسان فتنوں اور مصائب میں مبتلا ہونے کے علاوہ شجاک اور متزلزل افراد کے لئے بھی مشکلات اور فتنوں کے اسباب فراہم کرتا ہے۔

۲۔ گناہ

گناہوں کا مرتکب ہونا، اہل بیت عصمت و طہارت کے دستورات کے منافی ہے۔ یہ شرم آور اور تباہی کا باعث ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مردانِ خدا کے بہترین حالات کو ختم کر دے۔ اس بناء پر گناہ کو انجام دینا نہ صرف معنوی حالات کو ایجاد کرنے کے لئے مانع ہے۔ بلکہ یہ اس ایجاد شدہ حالات کو درہم برہم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں:

”قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: اتَّقُوا اللَّهَ، وَلَا يَحْسُدْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ مِنْ شَرِيعَةِ السَّيِّئِ فِي الْبِلَادِ، فَخَرَجَ فِي بَعْضِ سَيِّحِهِ وَنَعَمِهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ قَصِيرٌ وَكَانَ كَثِيرُ اللَّزُومِ لِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، فَلَمَّا انْتَهَى عِيسَى إِلَى الْبَحْرِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ بِصَحَّةِ يَتِيمٍ مِنْهُ، فَمَشَى عَلَى ظَهْرِ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ الْقَصِيرُ حِينَ نَظَرَ إِلَى عِيسَى: جَاؤَهُ، بِسْمِ اللَّهِ بِصَحَّةِ يَتِيمٍ مِنْهُ فَمَشَى عَلَى الْمَاءِ وَلَحِقَ بِعِيسَى، فَدَخَلَهُ الْعَجَبُ بِنَفْسِهِ“

”فَقَالَ هَذَا عِيسَى رُوحُ اللَّهِ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ وَ أَنَا أَمْشِي عَلَى الْمَاءِ فَمَا فَضْلُهُ عَلَيَّ؟ قَالَ قَرُيَسٌ فِي الْمَاءِ فَأَسْتَفَاتَ بِعِيسَى فَتَنَّاوَلَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَخْرَجَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا قُلْتَ يَا قَصِيرٌ؟ قَالَ قُلْتُ هَذَا رُوحُ اللَّهِ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ وَ أَنَا أَمْشِي، فَدَخَلَنِي مِنْ ذَالِكَ عَجَبٌ“

”فَقَالَ لَهُ عِيسَى: لَقَدْ وَضَعْتَ نَفْسَكَ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ فِيهِ فَمَقَّتَكَ اللَّهُ عَلَى مَا قُلْتَ فُضِبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا قُلْتَ، قَالَ فَتَابَ الرَّجُلُ وَعَادَ إِلَى الْمَرْتَبَةِ الَّتِي وَضَعَهُ اللَّهُ فِيهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا يَحْسُدَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا“ (۱)

داؤدؑ کبوتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے سنا کہ آپؑ نے فرمایا خدا سے ڈرو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔

حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شریعت میں شہروں کی سیاحت تھی، ان سیاحتوں میں سے ایک دفعہ چھوٹے قد کا ایک مرد بھی ان کے ہمراہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ بہت نزدیک تھا۔ وہ چلتے ہوئے ایک دریا کے پاس پہنچے حضرت عیسیٰ نے اپنے صحیح و کامل یقین سے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنے لگے۔ جب اس مرد نے یہ واقعہ دیکھا تو اس نے بھی صحیح یقین کے ساتھ بسم اللہ کہی اور پانی پر چلتا ہوا حضرت عیسیٰ تک پہنچ گیا۔

اسے اس وقت ایک عجیب حالت کا سامنا ہوا اور اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ عیسیٰ روح اللہ ہے کہ جو پانی پر چلتا ہے۔ میں بھی پانی پر چل سکتا ہوں پس وہ کس بات میں مجھ سے بدتر ہے؟ اسی وقت وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ پھر اس نے حضرت عیسیٰ سے مدد طلب کی حضرت عیسیٰ نے اسے پکڑ کر پانی سے نکالا، اور اس سے فرمایا تم نے اپنے آپ سے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنے آپ سے جو کچھ کہا تھا وہ حضرت عیسیٰ سے عرض کیا اور کہا کہ اسی وجہ سے میں پانی میں ڈوبنے لگا تھا۔

حضرت عیسیٰ نے اس سے فرمایا: خدا نے تمہیں جس جگہ قرار دیا تھا تم نے اپنے آپ کو اس کے علاوہ کہیں اور قرار دیا اور تم نے حسد کی وجہ سے خدا سے دشمنی کی پس خدا کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور تم نے جو کچھ کہا اس سے توبہ کرو۔ اس مرد نے اسی وقت توبہ کی اور خدا نے اسے جو توبہ دیا تھا، اسے دوبارہ لانا دیا پس خدا سے ڈرو اور تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔

یہ روایت اس واقعیت و حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ گناہ اولیا خدا سے ان کے بہترین معنوی حالات سلب کر سکتا ہے اور انہیں معنویت کی اوج سے گرا سکتا ہے۔

یقین کھودینا

تاریخ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی ورق گردانی سے ایسے افراد ملیں گے کہ جو اپنی زندگی

کے ایک حصے تک یقین و اعتقاد رکھتے تھے۔ لیکن استقامت اور ثابت قدم نہ تھے۔ لہذا انہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے ایمان و یقین کو کھود دیا۔

ایسے افراد میں سے ایک زبیر تھا جو رحلت پیغمبر اکرمؐ کے بعد حضرت امیر المومنینؓ اور اہل بیت وحی علیہم السلام کے دفاع میں سب سے پیش پیش تھا، وہ امیر المومنینؓ کے دوستوں میں سے تھا۔ لیکن اس کے بیٹوں کے بڑے ہونے سے ان کے شیطانی وسوسوں نے اس کے ایمان و یقین کو شک و شبہ اور تردید میں تبدیل کر دیا اور پھر یہ امیر المومنینؓ سے بغاوت اور جنگ پر آڑ آیا حضرت امیر المومنینؓ اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ما زال كان الزبير منا اهل البيت حتى نشاء بنوه فصرفوه عنا“ (۱)

زبیر ہمیشہ ہم اہل بیت علیہم السلام میں سے تھا۔ لیکن جب اس کے بیٹے بڑے ہو گئے تو انہوں نے اسے ہم سے روگرداں کر دیا۔

لہذا ہمیں خداوند متعال سے ایسے یقین کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ جس میں کبھی بھی شک و شبہ اور انکار یا بچاؤ نہ ہو۔ امام صادقؑ سے نقل روز جمعہ کی دعا میں پڑھتے ہیں:

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اِیْمَانًا صَادِقًا وَ یَقِیْنًا لِّیْسَ بِعَمَلٍ کُفْرٍ“ (۲)

پروردگارا! میں تجھ سے سچے ایمان اور ایسے یقین کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے بعد کفر و انکار نہ آئے۔ ایسی تعبیرات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ گناہ کی وجہ سے یقین کی حالت کا شک و شبہ یا کفر و انکار میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ یقین کی سر زمین پر داخل ہونے والوں کو متوجہ رہنا چاہیے کہ نفس امارہ بہت قوی ہے۔ اگر آپ نے غفلت برتی تو آپ یقین سے ہاتھ دھو کر کفر و انکار میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا خداوند کریم سے ایسے یقین کو طلب کریں کہ جس کے بعد کسی قسم کا تزلزل نہ ہو۔

۱۔ بحار الانوار ۳۸/۳۴۷

۲۔ بحار الانوار ۹/۴۶۹

اس بناء پر جو دل یقین کے تابناک نور سے منور ہوا ہو اور جو یقین دل میں اتر چکا ہو گناہ کی صورت میں اس کی نورانیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور ایک دیگر حالت ایجاد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی معنوی صفات کے مالک افراد اپنے اندر تکبر اور خود پسندی پیدا نہ ہونے دیں۔ کیونکہ جس خدا نے ان کے دلوں میں یقین کی نعمت القاء کی ہے وہ اسے تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے واپس لینے پر بھی قادر ہے۔

تخصیص یقین کے ذرائع

۱۔ کسب معارف

اہل بیت عصمت و طہارتؑ کے بہت سے فرامین و ارشادات میں یقین کے مقام کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح یقین کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی خاندانِ وحی کے فرمودات میں موجود ہے۔

یقین کا مقام حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ، معرفت، ہے جب انسان معارفِ الہی سے مستفید ہو تو وہ راسخ اعتقاد سے یقین کی منزل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔

روایات میں اس حقیقت کی تصریح ہوئی ہے شب معراج خدا نے پیغمبر اکرمؐ سے موعظہ میں فرمایا:

”المعرفة تورث اليقين، فاذا استيقن العبد لا يبالى ليف أصبح بمسیر أم

بمسیر“ (۱)

معرفت یقین کا موجب ہے پس جب بھی بندے کو یقین حاصل ہو جائے تو پھر اس سے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ رات کس طرح سے گزر گئی اور کیسے صبح ہوئی، چاہے سختی میں ہو یا راحت میں۔

اس بناء پر معلوم ہوا کہ تردد و اضطراب یقین کے نہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے انہیں رفع کرنے

کے لئے اپنے اندر یقین کی حالت پیدا کریں اور یقین کی حالت ایجاد کرنے کے لئے معرفت حاصل کریں کیونکہ معارف اہل بیتؑ حاصل کرنے سے یقین کے بلند مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔

۲۔ دعا اور خدا سے راز و نیاز

خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے سے ہمارے اندر یقین پیدا ہوتا ہے اور اس سے یقین میں اضافہ بھی ہوتا ہے؛ حضرت امیر المومنینؑ اپنے ”معروفہ“ نامی خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”عباد اللہ سلوا اللہ الیقین“ (۱)

اے خدا کے بندو! خدا سے سوال کرو کہ تمہیں یقین عنایت فرمائے۔

اس بناء پر ہمیں یقین پیدا کرنے اور اس میں اضافہ کے لئے بتائے گئے ذرائع میں سے ایک ذریعہ خدا سے یقین کے حصول کی دعا کرنا ہے۔ خاندان وحیؑ نے اپنے فرامین میں ہمیں یقین کی کیفیت کے بارے میں بھی راہنمائی فرمائی ہے۔

جب انسان ہر لمحہ سقوط اور ہلاکت کے خطرے میں مبتلا ہو تو ممکن ہے کہ وہ اپنا یقین کھو دے اور اس کے ایمان اور عقیدے میں ضعف پیدا ہو جائے لہذا انہوں نے ہمیں صداقہ یقین حاصل کرنے کے لئے دعا ارشاد فرمائی: صالحین اور متقین دعا کے ذریعے صداقہ یقین سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ جو انسان شک و شبہ اور دوسرے نجات پا کر سچے یقین کی منزل حاصل کرے وہ ایسے انسان کی طرح ہے کہ جو کفر کے بعد دوبارہ تجدید حیات کرے اور کفر کی ظلمت و تاریکی سے نکل کر عالم نور میں قدم رکھے خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

”او من كان ميتاً فاصْبِرْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ تَكُنْ لَهُ فِي

الظلماتِ كَيْسٌ بِخَارِجٍ مِنْهَا“ (۲)

۱۔ بحار الانوار ۷/۲۹۳

۲۔ سورہ انعام آیت ۱۲۲

کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لئے ایک نور قرار دیا جس کے سہارے میں لوگوں کے درمیان چلتا ہے اور اس کی مثال اس کی جیسی ہو سکتی ہے جو تارکیوں میں ہو اور ان سے نکل بھی نہ سکتا ہو۔

یہ آیت ان لوگوں کے لئے ایک مثال ہے جو شک و شبہ اور تردید کی ظلمت سے نکل کر دلوں کو حیات عطا کرنے والے عالم یقین میں داخل ہوتے ہیں کیا ایسے افراد ان کی مانند ہیں کہ جو ابھی تک شک و شبہ اور وسوسہ کی تاریکی میں گرفتار نہ ہوئے ہوں۔ جس طرح شک دلوں کو سیاہ کرتا ہے اسی طرح یقین دلوں کو نورانی کرتا ہے بلکہ ان افراد کا دل نورانی ترین ہوتا ہے جو یقین کی منزل تک پہنچ چکے ہوں۔

حضرت امام باقرؑ فرماتے ہیں:

” لا نور کنور الیقین “ (۱)

کوئی نور بھی یقین کے نور کی طرح نہیں ہے۔

جن افراد کو وسوسہ اور شک و شبہ نے گھیرا ہوا ہو کیا ان شخصیات کے مانند ہیں جن کی دلوں کو یقین کے نور نے احاطہ کیا ہو؟

جس انسان نے اپنے اندر موجود صفات کو شک کے ذریعہ نابود کیا ہو کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے انوار یقین سے دل کو صاف اور روشن کیا ہو اب جو تا زہ حیات اور قدرت کا مالک ہو۔

دل کو یقین کے تباہ کن نور سے روشن کرنے کے لئے خداوند کریم سے دعا کریں کہ:

خداوند! ہمیں صادقانہ یقین عطا فرما؛ کیونکہ اگر یقین صادقانہ و پختہ ہو تو یہ ہر قسم کے سخت امتحانات کو آسان کرنے کے علاوہ وہ ان کے استحکام و قوت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔

صادقاً نہ یقین فقط اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی قسم کے متزلزل کو قبول نہ کرے اور جب اس میں کسی طرح کا ضعف نہ ہو۔ نماز ظہر کی تعقیبات میں امام صادق سے منقول دعا میں وارد ہوا ہے کہ خدا سے کس چیز کا سوال کیا جائے:

”اسألک حقایق الایمان و صدق الیقین فی المواطن کلها“ (۱)

خدا وندا! میں ہر جگہ تجھ سے ایمان اور سچے یقین کا سوال کرتا ہوں۔

امام صادق کی نماز ظہر کی تعقیب میں ذکر ہونے والی تعبیر اس نکتہ کو بیان کرتی ہے کہ تمام موارد حتیٰ کہ سخت ترین موارد میں بھی یقین محکم اور صادق ہو کہ جو کسی طرح کے خلل و ضعف کو قبول نہ کرے یعنی سخت ترین حالات، دشوار اور مشکل ترین امتحانات میں بھی انسان کے پاؤں متزلزل نہ ہوں۔ ایسے یقین تک رسائی اور اس کا حصول آسان نہیں ہے۔ ایسے یقین کو حاصل کرنے کے لئے خدا کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں۔ کیونکہ صادقاً نہ یقین اولیاء خدا کی صفات میں سے ہے یہ ہر کسی کی دسترس میں نہیں ہے۔

۳۔ تہذیب و اصلاح نفس

نفس کی اصلاح کے ذریعہ نفسانی اور شیطانی خطرات سے عالم یقین تک پہنچیں اور آپ حیات سے سیراب ہونے کے بعد اپنے دل و جان کو اس کی طراوت سے جلا بخشیں۔

کیونکہ یقین انسان کو اصلی منزل و ہدف تک پہنچاتا ہے۔ آپ اپنے نفس کی اصلاح سے یقین میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ امام موسیٰ بن جعفرؑ نے اس کی تصریح فرمائی ہے:

”باصلاحکم انفسکم تزدادوا یقیناً و تربحوا نفیساً ثمیناً رحم اللہ امرء ہم بخیر

فعملہ او ہم بشر فارتدع عنہ ثم قال : نحن نؤید الروح بالطاعة للہ والعمل لہ“ (۲)

۱۔ بحار الانوار ۸۶/۷۷

۲۔ بحار الانوار ۲۹/۱۹۶

اپنے نفس کی اصلاح کے ذریعہ اپنے یقین میں اضافہ کریں اور قیمتی سرمایہ نفع حاصل کریں۔ خداوند اس شخص پر رحمت کرے کہ جو اچھے کام کی ہمت کرے اور اسے انجام دے پھر بڑے کام کا ارادہ کرے لیکن اپنے آپ کو اس کے انجام دینے سے روکے۔ پھر آنحضرت نے فرمایا: ہم اہل بیت خدا کی اطاعت اور اس کے لئے عمل سے روح کی تائید کرتے ہیں۔

پس نفس کی اصلاح سے انسان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ یقین کا مخالف یعنی شک شیطان کے وسوسہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اصلاح نفس کے ذریعہ حدیث نفس اور وسوسہ شیطان مغلوب ہو جاتے ہیں۔

اہل بیت کے ارشادات و فرامین سے یوں استفادہ کرتے ہیں کہ حالت یقین اور اصلاح نفس کے درمیان ملازمہ ہے۔ یعنی اصلاح نفس کا لازماً حالت یقین کی افزائش ہے اور یقین محکم کے وجود کا لازماً اصلاح نفس ہے۔

پس نفس کی اصلاح سے آپ اپنے یقین میں اضافہ کر سکتے ہیں اسی طرح یقین کو تقویت دینے سے آپ اپنے باطن اور نفس کو پاک بنا سکتے ہیں، نفس کی پاکیزگی اور یقین کی پیدائش کے بعد روح کی بزرگ قدرت سے استفادہ کریں۔

جن افراد سے کرامات اور غیر معمولی امور ظاہر ہوئے وہ یقین کی عظیم نعمت سے بہرہ مند تھے اس حقیقت کی شہادت کے طور پر ہم ایک واقعہ نقل کرتے ہیں: مرحوم شیخ حسن علی الصہبانی نقل سے ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب میں حج کے سفر کے دوران حجاز میں داخل ہوا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے مکہ میں خاؤہ (ٹیکس) کے عنوان سے ہر مسافر سے کچھ پیسے وصول کرتے تھے کچھ لوگ اس عنوان سے پیسے نہیں دینا چاہتے تھے لہذا ہم مجبوراً جہ کے راستے عازم مکہ ہوئے۔ راستے میں حکومت کے مامورین سے سامنا ہوا اور انہوں نے ہم سے کہا کہ جب تک خاؤہ یا ٹیکس کو وصول کرنے پر مامور افراد نہ آجائیں تم سب اسی جگہ ٹھہرو اور پیسے دینے کے بعد آگے جاؤ ورنہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔

سب لوگ خرما کے درخت کے سایہ میں مامورین کے انتظار میں بیٹھ گئے وہاں پر موجود سب لوگوں نے پیسے جمع کئے اور مجھ سے بھی کہا کہ آپ بھی پیسے دیں میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ طمع کر رہے ہو کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے اور اگر پیسے نہیں دو گے تو تم خانہ خدا کی طرف نہس جا سکتے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تم سے کوئی طمع نہیں ہے بلکہ خدا سے طمع کر رہا ہوں کہ جو میری مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ عرب کے اس بیابان میں خدا کس طرح تمہاری مدد کرے گا؟

میں نے کہا کہ رسولؐ سے ایک حدیث روایت ہوئی ہے کہ جو لوگوں کی خدمت کرے اور ان سے کوئی اجرت نہ لے خداوند بیابان میں گرفتاری کی حالت میں اس کی اس طرح سے مدد کرے گا اور موانع کو برطرف کر دے گا۔

ایک گھنٹہ کے بعد انہوں نے اپنے سوال کو تکرار کیا میں نے بھی وہی جواب دیا تو ان لوگوں نے تمسخر سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیخ نے حبشہ پی ہو کہ جس کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ورنہ بیابان میں ہمارے علاوہ اور کون ہے کہ جو اس کی مدد کرے لیکن ہم بھی اس کی مدد نہیں کریں گے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد دور سے گرداڑتی دکھائی دی میں نے اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہا کہ یہ میرے طرف آنے والی خبر ہے انہوں نے میرا مذاق اڑایا چند لمحوں کے بعد اس گرد سے دوہوار نمودار ہوئے وہ گھوڑے کو ہاتھ سے کھینچ کر لا رہے تھے اور وہ میرے قریب آ گئے۔

ان میں سے ایک نے کہا کہ تم میں سے شیخ حسن علی اصفہانی کون ہیں؟

میرے ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شیخ حسن علی ہیں انہوں نے کہا کہ شریف کی دعوت قبول کریں اور میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور شریف مکہ کی طرف روانہ ہو گئے جب ”شریف“ مکہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مرحوم شیخ فضل اللہ نوری مرحوم شیخ محمد جواد ہید آبادی بھی وہاں موجود ہیں شریف مکہ کی کوئی حاجت تھی کہ میں نے خدا کی مدد سے اسے حل کر دیا مجھے بعد

میں معلوم ہوا کہ شریف نے پہلے اپنی حاجت مرحوم شیخ فضل اللہ نوری کی خدمت میں عرض کی لیکن شیخ فضل اللہ نے اس سے فرمایا: تمہاری حاجت کو فلاں شخص انجام دے سکتا ہے تم حکم دو کہ اس شخص کو تلاش کر کے یہاں لاؤ اور یقیناً وہ پیدل ہیں۔ اسی وجہ سے شریف نے حکم دیا کہ مامورین تمام چھوٹے راستوں پر جائیں اور جہاں بھی وہ ملیں انہیں میرے پاس لے آؤ۔

جی ہاں، اولیاء خدا سے کرامات اور غیر معمولی امور کے ظہور پر یقین مثبت اثرات رکھتا ہے۔

نتیجہ بحث

ہمارے اذکار اس صورت میں اثر رکھتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ یقین کی صفت بھی ہو۔ جو عالی معنوی مقامات کی جستجو اور معارف الہی کی تلاش میں ہوں وہ اپنے اندر یقین پیدا کرنے کے سبب ایجاد کریں۔ جو عالم غیب کے ساتھ ارتباط رکھتے ہوں وہ اپنے میں یقین کی قوت ایجاد کرتے ہیں اور اسے تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ یقین عالم معنی تک پہنچنے اور معنوی مقامات کے حصول کی بنیادی شرط ہے۔ یقین پیدا کرنے سے آپ اپنے زنگ آلود دل کو نئی زندگی دے کر روحانی امراض اور فکری آلودگیوں کو ختم کریں اس صورت میں آپ کے باطن کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور خدا کے نزدیک آپ کے اعمال کی اہمیت میں بھی اضافہ ہوگا۔

کسب معارف، اصلاح نفس اور بزرگان دین و اولیاء خدا کی صحبت یقین ایجاد کرنے کے بہترین ذرائع ہیں۔ یقین کی حفاظت کی اساسی شرط گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ کیونکہ گناہ و معصیت کئی سالوں کی کوششوں سے حاصل ہونے والے یقین کو نابود کر دیتا ہے۔

گر عزم تو محکم و متین آمدہ است

در پر تو انوار یقین آمدہ است

تا نور یقین بہ دل نتا یزد، کجا؟

سر پنچہ عزم، از آمتین آمدہ است

تمہارا عزم و ارادہ پختہ اور مضبوط ہو لیکن ارادے کی پختگی یقین کے ہمراہ ہو۔ جب تک دل یقین کے نور سے منور نہ ہو تب تک پختہ عزم و ارادہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

فہرست مطالب

- ۵..... حرف مترجم
۷..... پیشگفتار

پہلا باب: فکر

- ۱۱..... فکر کی اہمیت
۱۲..... فکر کی پرواز
۱۳..... فکر کی اہمیت کے راز
۱۵..... گناہ کے بارے میں فکر کرنے کا آثار
۱۶..... تفکر ایمان و یقین میں اضافہ کا باعث
۱۸..... تفکر بصیرت اور دور اندیشی کا وسیلہ
۲۰..... روزہ فکر
۲۲..... صحیح و سالم فکر کے طریقے
۲۶..... نتیجہ بحث

دوسرا باب: مشورہ

- ۲۹..... مشورہ کرنے کی ضرورت
۳۰..... مشورہ ترقی اور پیشرفت کا اہم ذریعہ
۳۱..... کس کے ساتھ مشورہ کریں؟
۳۳..... مشورہ کے بعد اس پر عمل کریں

۳۵..... مشورہ نہ کرنے کا انجام.....

۳۸..... نتیجہ بحث.....

تیسرا باب: ہدف

۴۱..... بہترین ہدف کا انتخاب کریں.....

۴۲..... ہدف کے نتیجہ پر توجہ کریں.....

۴۳..... انسان کی تخلیق کا کیا ہدف ہے.....

۴۵..... مقصد و ہدف تک پہنچنے کے ذرائع.....

۵۲..... نتیجہ بحث.....

چوتھا باب: بلند ہمت و مضبوط ارادہ

۵۵..... ارادہ کی اہمیت.....

۵۶..... تصمیم و ارادہ سے پہلے اخلاص.....

۵۷..... ارادہ کو صحیح سمت دیں.....

۵۸..... بلند حوصلہ رکھیں.....

۶۰..... اپنے تصمیم و ارادہ پر عمل کریں.....

۶۲..... قوۃ ارادہ کے ذریعہ اپنی طبیعت پر غالب آنا.....

۶۴..... مصلح مازمند رانی، ایک پختہ ارادہ کا مالک شخص.....

۶۵..... اپنے ارادے اور نیت کو تقویت دینا.....

۶۷..... ارادہ کو تقویت دینے کے طریقے.....

۷۰..... نتیجہ بحث.....

پانچواں باب: نظم و ضبط

- نظم و ضبط کی اہمیت ۷۴
- نظم و ضبط آشفٹگی کو ختم کرتا ہے ۷۴
- نوجوانوں کی صحیح نظم و ضبط میں مدد کریں ۷۶
- مرحوم شیخ انصاری کا منظم آئین ۷۸
- نتیجہ بحث ۸۱

چھٹا باب: وقت سے استفادہ کرنا

- علامہ مجلسی کا وقت سے استفادہ کرنا ۸۶
- وقت ضائع نہ کریں ۸۸
- بیکاری کا نتیجہ ۹۸
- اتلاف وقت یا تدریجی خودکشی ۹۰
- اپنے ماضی سے عبرت حاصل کریں ۹۱
- دوسروں کے ماضی سے سبق لیں ۹۲
- فرصت سے استفادہ کریں ۹۳
- آخری سانس تک زندگی سے استفادہ کریں ۹۴
- نتیجہ بحث ۱۰۰

ساتواں باب: اہل تقویٰ کی صحبت

- صالحین سے ہم نشینی کی اہمیت کا راز ۱۰۳

- ۱۰۶..... جن افراد کی صحبت روح کی تقویت کا باعث
 ۱۰۹..... اسے، منشیوں کو پہنچا نہیں
 ۱۱۰..... جن افراد کی صحبت ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے
 ۱۲۰..... نتیجہ بحث

آٹھواں باب: تجربہ

- ۱۲۳..... روحانی تکامل کے لئے تجربہ کی ضرورت
 ۱۲۴..... علمی و صنعتی مسائل میں تجربہ
 ۱۲۵..... تجربہ عقل کی افزائش کا باعث
 ۱۲۶..... تجربہ فریب سے نجات کا ذریعہ
 ۱۲۷..... مشکلات میں دوستوں کو پہنچانا
 ۱۲۸..... تجربہ سے سبق سیکھیں
 ۱۲۹..... دوسروں کی تجربات سے استفادہ کرنے کا طریقہ
 ۱۳۱..... تجربات فراموش نہ کریں
 ۱۳۳..... نتیجہ بحث

نواں باب: نفس کی مخالفت

- ۱۳۷..... مخالفت نفس یا نفس پر حکومت
 ۱۳۹..... عقل پر نفس کا غلبہ
 ۱۴۰..... نفس کا معالجہ
 ۱۴۱..... اصلاح نفس کے لئے دعا

۱۴۲.....	مخالفت نفس کی عادت.....
۱۴۷.....	قدرت نفس.....
۱۴۸.....	نتیجہ بحث.....

دواں باب: صبر و استقامت

۱۵۱.....	صبر اسرار کے خزائن کی کنجی.....
۱۵۴.....	صبر حضرت ایوبؑ.....
۱۵۵.....	اپنے نفس کو صبر و استقامت کے لئے آمادہ کرنا.....
۱۵۶.....	مرحوم علیؑ کئی احوال کے صبر کا نتیجہ.....
۱۵۸.....	صبر قوت اور قدرت کا باعث.....
۱۶۰.....	نتیجہ بحث.....

گیارہواں باب: اخلاص

۱۶۳.....	اخلاص کی اہمیت.....
۱۶۴.....	اخلاص کا نتیجہ.....
۱۶۵.....	صاحب جواہر الکلام کا اخلاص.....
۱۶۶.....	کیا ہم صاحب اخلاص بن سکتے ہیں؟.....
۱۶۹.....	زحمت اخلاص.....
۱۷۳.....	نتیجہ بحث.....

بارہواں باب: علم و دانش

۱۷۷.....	علم ارتقاء کا ذریعہ.....
----------	--------------------------

- ۱۷۹..... تحصیل علم میں ارادہ کی ضرورت
- ۱۸۰..... حصول علم کے لئے گناہوں کو ترک کرنا
- ۱۸۱..... کون سا علم روحانی تکامل کا باعث ہے؟
- ۱۸۵..... علم کی ترویج معنوی کمالات کا ذریعہ
- ۱۹۰..... نتیجہ بحث

تیرہواں باب: توفیق

- ۱۹۳..... انسان کی ترقی میں توفیق کا کردار
- ۱۹۶..... سعادت کے چار بنیادی ارکان
- ۱۹۷..... نیکیوں کی طرف ہدایت کا ذریعہ
- ۱۹۸..... کامیاب اشخاص
- ۲۰۰..... توفیق حاصل کرنے کے ذرائع
- ۲۰۲..... ماں باپ کی دعا توفیق کا سبب
- ۲۰۳..... توفیق کے حصول کے لئے کوشش کرنا
- ۲۰۴..... خدا کی نعمتوں میں فکر توفیق الہی کا سبب
- ۲۰۵..... نتیجہ بحث

چودھواں باب: یقین

- ۲۰۹..... یقین کی اہمیت
- ۲۱۱..... یقین کے آثار
- ۲۱۳..... مجلس مباہلہ میں حاضری

۲۱۹.....	یقین کو متزلزل کرنے والے امور
۲۲۲.....	تحصیل یقین کے ذرائع
۲۳۱.....	نتیجہ بحث
۲۳۳.....	فہرست