

’نکاشر‘ کا تباہ کن رویہ اور اس سے حفاظت

ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی

ارشادِ ربّانی ہے: اَلْهٰكُمُ النَّكٰثُ الَّذِي يَخْتَلِيْ ذُرِّيَّتَهُ الْمَقَابِرَ ﴿١٠٢﴾ (التكاثر ۱۰۲-۲)
 ’’تمہیں مال و اسباب کی طلب میں مقابلہ آرائی نے [اللہ کی یاد سے] غافل کر دیا یہاں تک کہ تم لوگ قبروں تک پہنچ گئے‘‘۔

آیت میں ’نکاشر‘ (مال و دولت میں زیادتی کی خواہش اور اس کے لیے مقابلہ آرائی) کی سب سے بڑی خرابی واضح کرتے ہوئے اس سے متنبہ کیا گیا ہے کہ انجام کے اعتبار سے یہ موجب تباہی ہے۔ ’نکاشر‘ کے لفظی معنی مختلف طور پر بیان کیے گئے ہیں: زیادتی کی خواہش یا طلب رکھنا، طلبِ مال میں مسابقت، مال و اولاد یا دوسری چیزوں پر آپس میں فخر جتنا یا شیخی بگھارنا، زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر مال یا کوئی دُنوی سامان حاصل کرنے کی دُھن میں لگا رہنا۔ ان تشریحات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کے مفہوم میں چار باتیں لازمی طور پر شامل ہوتی ہیں: کسی چیز کی محبت، اس کی حرص اور اس کے حصول میں دوسرے سے مقابلہ آرائی اور حاصل ہو جانے پر فخر جتنا (نفہیم القرآن، ج ۶، ص ۴۴۲)۔

اس میں شبہ نہیں کہ دنیا میں زیب و زینت اور من پسند کی بہت سی چیزیں ہیں جن کی چاہت و طلب میں ضرورت سے زیادہ یا حد درجہ مصروف ہو کر انسان روزمرہ زندگی میں، اللہ رب العزت کی یاد اور اس کی ہدایات سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی محبوب چیزوں (یا دُنوی لذت) میں ذکرِ الہی، عبادتِ الہی اور اتباعِ حکمِ الہی سے سب سے زیادہ غافل کرنے والی چیز مال کی محبت اور اس کے جمع کرنے (یا سمیٹنے) اور اس میں اضافے کی حرص ہے۔ حرص و طمع اور دوسروں سے مقابلہ آرائی میں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی چاہت مختلف چیزوں

(مال و دولت، زمین و جائیداد، سماجی و سیاسی اثر و رسوخ یا اقتدار اور عہدہ و منصب، دنیوی لذت وغیرہ) میں ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ عام مشاہدہ ہے کہ یہ طلب یا چاہت سب سے زیادہ مال و دولت کے ضمن میں نظر آتی ہے۔ مال کی لالچ اور ہوس رکھنے والے کو چین نہیں نصیب ہوتا، اس لیے کہ اس کے نفس میں ہل من مزید کی بازگشت آتی رہتی ہے۔

• مال و دولت سامانِ آزمائش: یہ واضح رہے کہ قرآن و حدیث میں مال و دولت اور دنیا کی دوسری چیزوں کو زیب و زینت سے تعبیر کیا گیا ہے اور انھیں ’فتنہ‘ (وجہ آزمائش) کہا گیا ہے۔ فرمانِ الہی ہے: **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۲۸﴾** (الانفال ۸: ۲۸) ”اور جان لو کہ تمہارے مال و تمہاری اولاد (تمہارے لیے) فتنہ (سامانِ آزمائش) ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔“

اس آیت کی تشریح میں صاحبِ تفسیر القرآن تحریر فرماتے ہیں: ”در اصل دنیا کی امتحان گاہ میں یہ (مال و اولاد) تمہارے لیے سامانِ آزمائش ہیں۔ جسے تم بیٹا بیٹی کہتے ہو حقیقت کی زبان میں وہ دراصل امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ اور جسے تم جائیداد یا کاروبار کہتے ہو وہ بھی درحقیقت ایک دوسرا پرچہ امتحان ہے۔ یہ چیزیں تمہارے حوالے اسی لیے کی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے سے تمہیں جانچ کر دیکھا جائے کہ تم کہاں تک حقوق اور حدود کا لحاظ کرتے ہو، کہاں تک ذمہ داریوں کا بوجھ لادے ہوئے جذبات کی کشش کے باوجود راہِ راست پر چلتے ہو، اور کہاں تک اپنے نفس کو، جو ان دنیوی چیزوں کی محبت میں اسیر ہوتا ہے، اس طرح قابو میں رکھتے ہو کہ پوری طرح بندہ حق بھی بنے رہو اور ان چیزوں کے حقوق اس حد تک ادا بھی کرتے رہو جس حد تک حضرت حق نے خود ان کا استحقاق مقرر کیا ہے“ (تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۱۴۰، حاشیہ نمبر ۲۳)۔

اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ملاحظہ فرمائیں: **إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً ۗ وَفِتْنَتُهُ أُمَّتِي أَلْمَالُ** (جامع ترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء إن فتنۃ هذه الامۃ فی المال) ”ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز وجہ آزمائش ہوتی ہے، میری امت کے لیے آزمائش مال ہے۔“

مال سب سے بڑی آزمائش اس وجہ سے ہے کہ اس کی محبت انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ ارشادِ بانی ہے: **وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿۸﴾** (الغلیت ۱۰۰: ۸) [اور وہ بے شک مال کی

محبت میں بہت سخت ہے]۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان مال سے صرف محبت نہیں، بلکہ شدید محبت رکھتا ہے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ جو چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے خوب دوڑ بھاگ کرتا ہے اور اسے کثیر مقدار میں اپنے پاس رکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ایک اور آیت (العمزن ۳: ۱۴) میں واضح طور پر انسان کو خبردار کر دیا گیا کہ مال کے علاوہ اور کون سی پسندیدہ چیزیں ہیں جن کی محبت ان کے دلوں میں بطور آزمائش رچا بسادی گئی ہے:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ﴿۱۴﴾ (العمزن ۳: ۱۴) لوگوں کے لیے
مرغوباتِ نفس --- عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے کھنکھاتے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی
اور زرعی زمینیں [اور ان کی پیداوار] بڑی خوش نما بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کے
چند روزہ سامان ہیں، اور [سچ یہ ہے کہ] بہترین ٹھکانا اللہ کے یہاں ہے۔

● مال کمانے کی حرص: واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی شدید چاہت ہوتی

ہے تو یہ رفتہ رفتہ حرص یا لالچ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ اسے مل جاتا ہے تو اسے
بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک طلب پوری نہیں ہوتی کہ دوسری طلب پیدا ہو
جاتی ہے، یعنی کچھ اور، کچھ اور کی چاہت اسے چین نہیں لینے دیتی۔ ایک حدیث میں بڑے ہی مؤثر
اسلوب میں انسان کی اس کیفیت کی عکاسی کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو: حضرت عبد اللہ ابن زبیرؓ کی
روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَآدِيًّا مَلَأَ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ تَالِيًّا وَلَوْ أُعْطِيَ تَالِيًّا أَحَبَّ
إِلَيْهِ تَالِيًّا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتَوَبُّ لِلَّهِ عَلَى مَنْ تَابَ
(صحيح بخاری، کتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى إِنَّمَا
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) اگر کسی شخص کو ایک وادی بھر سونا دے دیا جائے تو وہ
دوسری وادی بھر سونا کی خواہش کرے گا۔ اگر اسے سونا بھری دوسری وادی مل جائے تو
تیسری کی آرزو میں گرفتار ہو جائے گا۔ (حقیقت یہ کہ) انسان کے پیٹ کو (قبر کی)

مٹی کے سوا اور کوئی چیز بند (بھر) نہیں کر سکتی، اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو (گناہ کے ارتکاب کے بعد) اس سے توبہ کر لیتا ہے۔

بلاشبہ دل میں مال کی محبت بیٹھ جانا، بہت زیادہ مال و اسباب جمع کرنے کا حریص ہونا، رات دن اسی میں سرگرداں رہنا اور پھر اپنے ذخیرہ مال پر فخر و ناز کرنا ناپسندیدہ روش ہے، جو دُنوی و اُخروی دونوں زندگی میں تباہی کا موجب بنتی ہے۔ یہ نکتہ ان آیات پر غور و فکر سے بہت واضح طور پر سامنے آتا ہے جن میں مال و اولاد کو فتنہ (یعنی آزمائش کا سامان) کہا گیا ہے اور اس کے فوراً بعد اللہ سے ڈرنے اور گناہوں سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے (الانفال ۸: ۲۹؛ التغابن ۱۶: ۶۴)، یعنی اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ مال و دولت حاصل کرنے، اسے خرچ کرنے اور آل و اولاد کی پرورش و پرداخت کرتے ہوئے اللہ کے روبرو حاضری اور جواب دہی سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کاموں کو کرتے ہوئے شریعت کے احکام کو توڑ کر رب کریم کی ناراضی مول لے لو۔ رہا یہ مسئلہ کہ مال و اولاد سے متعلق معاملات میں ضرورت سے زیادہ یا خلاف شریعت مصروفیات میں دین کے اعتبار سے سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟، قرآن کی مختلف آیات کی روشنی میں اسے اس طور پر بیان کیا جاسکتا ہے: اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، فرائض کی ادائیگی میں لاپرواہی برتنا اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، عاقبت کو خراب کر دینا۔ ارشادِ باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۹۰﴾ (المنفقون ۹: ۶۳)، اے ایمان والو! تمہارے مال و تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اور جو کوئی ایسا کریں گے وہ [یقیناً بڑے] گھائلے میں ہوں گے۔

یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہو، مال کی طلب میں اس درجہ منہمک نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو یاد کرنا بھول جاؤ، اور اپنی اولاد کی محبت میں ایسا کام نہ کر ڈالو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ بات محتاج وضاحت نہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانے کا مطلب محض زبان سے ذکر، تسبیح و اوراد کے کلمات کی ادائیگی بھول جانا نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کے احکام کو بھول جانا یا ان کی خلاف ورزی

کرنا سب کچھ شامل ہے۔

مال اور دنیوی ساز و سامان کی حرص، دینی اُمور کے لیے کس قدر خطرناک ہے اسے ایک حدیث میں بڑے مؤثر انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ حضرت کعب ابن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جنھیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے [وہ بکریوں کو] اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی حرص اس کے دین کو پہنچاتی ہے (جامع ترمذی)

واقعہ یہ ہے کہ تکاثر (ضرورت سے زیادہ مال و اسباب جمع کرنے کا حریص ہونا اور مقابلہ آرائی کرنا اور اس پر فخر و غرور کا مظاہرہ کرنا) بجائے خود ایک کھلی برائی ہے اور بہت سی دیگر برائیوں کو جنم دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ ان میں خاص طور سے بخل و ذخیرہ اندوزی، حسد و جلن، بددیانتی و دھوکا دہی، ریا و نمود اور فخر و ناز کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔

● مال و دولت کی فراخی آزمائش کا سبب: یہاں یہ واضح رہے کہ مال و دولت کمانا اور اس کے میسر آنے پر خوشی کا اظہار ناپسندیدہ و معیوب نہیں، لیکن مال و دولت مل جانے یا جمع ہوجانے پر بے قابو ہوجانا، غیر معتدل رویہ اختیار کرنا اور پھر طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوجانا کسی بھی صورت میں پسندیدہ روش نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے یہ قیمتی نکتہ سامنے آتا ہے:

ایک مرتبہ ایک صحابی بحرین سے جزیہ کی صورت میں کچھ مال لے کر مدینہ واپس ہوئے اور دوسرے صحابہ کو بھی اس کی خبر ہوگئی۔ نماز فجر کے بعد آپؐ نے تبسم فرماتے ہوئے ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ بحرین سے مال آیا ہے؟ انھوں نے جواب میں کہا: ہاں، اے اللہ کے رسول۔ آپؐ نے فرمایا: واقعی مال آیا ہے، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ مسرت بخش چیزوں کی امید رکھو [لیکن یہ بھی سن لو] قسم اللہ کی کہ مجھے تمہارے بارے میں فقر سے اندیشہ نہیں [کہ وہ تم میں فساد پیدا کرے گا]، بلکہ یہ اندیشہ [ضرور] ہے کہ تمہارے لیے دنیا [کے مال و دولت] کی فرانی کر دی جائے گی، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی، پھر تم اس میں اسی طرح رغبت و مقابلہ آرائی کرو گے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا۔ [آخر کار] یہ روش تمہارے لیے تباہ کن ثابت ہوگی جس طرح اس نے انھیں ہلاک کر دیا تھا (صحیح بخاری، کتاب الجزیہ و الموادعہ، باب الجزیہ و الموادعہ مع اہل الذمۃ و الحرب)۔

اس روایت کی تشریح میں مولانا محمد فاروق خاں لکھتے ہیں: ”یعنی فقر و افلاس کی وجہ سے آدمی فتنہ و آزمائش میں پڑ سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کے بارے میں اندیشہ اُس وقت ہوتا ہے، جب کہ اس کے لیے مال و متاع کی راہیں کھل جائیں اور وہ دولت کی چاہت میں اپنی اصل ذمہ داریوں کو فراموش کر بیٹھے۔ اسے اگر دُھن ہو تو صرف اس بات کی کہ کتنی جلد وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ سمیٹ لے۔ وہ حرص کا ایسا بندہ بن کر رہ جائے کہ نہ اسے فقراء و مساکین پر رحم آئے اور نہ اپنی دولت کو راہِ خدا میں صرف کر سکے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ضروریات سے بڑھ کر کسی شخص کے پاس دولت جمع ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا قوی اندیشہ ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ دنیا میں اس طرح نہ منہمک ہو جائے کہ نہ اسے خدا یاد آئے اور نہ اسے آخرت کی کوئی فکر دامن گیر ہو“ (کلام نبوت، نئی دہلی، ۲۰۱۲ء، ج ۲، ص ۲۵۵-۲۵۶)۔

مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کا میسر آنا یا کثیر مقدار میں اس کا حصول اسلام میں ممنوع یا ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے حصول کے بعد جائز و ناجائز بھول کر زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی شدید خواہش کا پیدا ہونا معیوب اور نقصان دہ ہے۔ اس حدیث کے آخری حصہ فتننا فسوها کہا تفسوہا سے اسی تکتہ کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ لفظ ’تنافس‘ کا ترجمہ بالعموم رغبت و شدید خواہش کیا جاتا ہے۔

اگر اہل کتاب کے اطوار و احوال کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی خرابیوں یا برائیوں میں یہ مذموم حرکت بھی شامل تھی، جیسا کہ بعض آیات (المائدہ: ۶۲) سے صاف واضح ہوتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں ان کی بھاگ دوڑ کا اصل میدان یہی تھا۔ مال و دولت کی محبت و حرص نہ صرف یہ کہ ان کے دل و دماغ میں رچی بسی تھی اور اپنے خزانے میں اضافے کی خاطر جائز و ناجائز کا لحاظ کیے بغیر مختلف ذرائع اختیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ چھوڑتے تھے اور دوسروں سے بازی مار لے جانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔

● حرص و بخل کیے مرض سے دوچار: امر واقعہ ہے کہ جب کسی چیز کی محبت دل میں گھر کر لیتی ہے، تو اس کے ساتھ حرص و بخل دونوں (بظاہر متضاد) برائیاں اس کے دل میں پرورش پاتی ہیں اور یہ مال کی محبت اور دیگر برائیوں (بالخصوص حقوق اللہ و حقوق العباد دونوں کی خلاف ورزی)

پر ابھارتی ہیں۔ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ خیال جم جاتا ہے کہ اگر جمع شدہ پونجی میں سے کچھ خرچ کرے گا تو اس میں کمی آجائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اس عمل کو ایک اعلیٰ درجے کی نیکی قرار دیا گیا ہے کہ مال کی شدید محبت و چاہت کے باوجود اسے نیک کاموں میں خرچ کیا جائے۔

یہ آیت ایک بندہ مومن کے اسی وصفِ خاص کی ترجمان ہے: **وَإِنِّي الْمَالُ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ** (البقرة: ۲: ۱۷۷) [اور وہ مال کی محبت کے باوجود اسے اہل قرابت، یتیموں اور غریبوں پر خرچ کرتا ہے]۔ اس کی مزید تشریح اس حدیث سے ملتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اجر کے اعتبار سے وہ صدقہ سب سے بڑا ہے کہ جسے کوئی اس حال میں کسی کو دے کہ وہ صحیح و تندرست ہو اور صدقہ میں دینے والے مال کی حرص میں ڈوبا ہوا ہو اور بخل میں بھی اس بڑی طرح مبتلا ہو کہ فقر کے ڈر سے مال نہ خرچ کرتا ہو اور زیادہ مال کا امیدوار یا خواہش مند ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے مطابق ایک صحابیؓ کے اس سوال پر کہ **أَنْتَى الصَّدَقَاتِ اعْظَمَ أَجْرًا؟** [کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے؟] کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغَنَى** (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب بیان افضل الصدقات الصدقة الصالحة الشحيح) [تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم صحت مند ہو، (مال کے) حریص ہو، فقر سے خوف کھاتے ہو اور مال داری کے امیدوار یا خواہش مند ہو]۔

حقیقت یہ کہ حرص ایسی بڑی بلا ہے کہ وہ چین نہیں لینے دیتی۔ کچھ مال جمع ہو جانے اور اس کی لذت ملنے پر مزید کی طلب بھرتی رہتی ہے، پھر کچھ اور پونجی ہاتھ آگئی تو بھی اسے سکون نہیں ملتا اور نفس کی خواہشات کا تابع ہو کر وہ مزید کی طلب کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مال و اسباب کی حرص اور انھیں بڑھانے کی شدید خواہش میں گرفتار شخص سوچتا رہتا ہے کہ فلاں کے پاس مال و دولت کا اتنا ڈھیر ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اس کے پاس اتنے وسائل ہیں تو ہم کیوں نہ بھاگ دوڑ کریں؟ جناب حفیظ میٹھی کا یہ شعرا سی صورت حال کی بہترین ترجمانی کر رہا ہے:

بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی تری دیوار سے اونچی مری دیوار بنے

• زیادہ جانبداری بنانے سے گریز: مال و اسباب بڑھانے کی شدید طلب رکھنے

والوں یا نکاثر کا رویہ اپنانے والوں سے قرآن کریم میں ایک جگہ اس انداز سے خطاب کیا گیا ہے:

أَتْبَنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةٌ تَعْبَثُونَ ﴿٥٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ﴿٥٩﴾

(الشعراء: ۲۶، ۱۲۸-۱۲۹) کیا تم لوگ ہر اونچے مقام پر ایک لاجلہ یا بلا ضرورت

عمارت [اپنی] نشانی کے طور پر بناتے ہو اور [اسی طرح بڑے بڑے محلات تعمیر

کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے]۔

یعنی محض اپنی شان و شوکت کے مظاہرے یا دوسروں کی دیکھا دیکھی اور ان سے مقابلہ آرائی

میں بلا ضرورت اونچی اونچی اور مضبوط عمارتیں تعمیر کرتے ہو۔ تمہارے اس طرزِ عمل سے ایسا محسوس

ہوتا ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں موت نہیں آنی ہے اور ہمیشہ ہمیش اسی دنیا میں رہنا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں مولانا مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں: ”بغیر ضرورت کے مکان بنانا

اور تعمیرات کرنا شرعاً بڑا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ التَّفَقُّةُ كُلُّهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، یعنی وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی گئی ہو اس میں کوئی

بہتری و بھلائی نہیں۔ اس معنی کی تصدیق حضرت انسؓ کی دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے: أَمَا

إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَا لَا إِلَّا مَا لَا يَعْنِي مَا لَا بَدَّ مِنْهُ (ابوداؤد)، یعنی ہر تعمیر

صاحبِ تعمیر کے لیے مصیبت ہے مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں ہے (معارف القرآن،

ج ۶، ص ۵۳۷-۵۳۸)۔

واقعہ یہ ہے کہ مال و جائیداد کے حریص اور نکاثر کی راہ اختیار کرنے والوں کی پوری عمر ان

چیزوں کو بڑھاتے رہنے کی بھاگ دوڑ میں گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ قبر میں ان کے جانے کا

وقت آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں بڑے مؤثر انداز میں اسی کیفیت کی عکاسی کی گئی ہے

کہ ایک شخص کو اگر ایک وادی بھر سونا ہاتھ آ جاتا ہے، تو وہ سونے بھری دوسری وادی کی طلب میں

سرگرداں رہتا ہے، پھر تیسری وچھٹی کی فکر اسے دامن گیر ہو جاتی ہے، یعنی وہ مال و دولت کی محبت و لالچ

کے اسی ختم نہ ہونے والے چکر میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک زیر خاک ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے۔

اس صورت حال کے پس منظر میں رسول اللہ کا یہ فرمان بڑی معنویت رکھتا ہے: لَا تَتَّخِذُوا

الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا (جامع ترمذی، ابواب الزهد، باب لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا

فِي الدُّنْيَا] (زیادہ) زمین و جائیداد نہ بناؤ ورنہ دنیا یا دنیا کے مال و متاع کی لالچ تمھیں اپنے گھیرے میں لے لے گی [جس سے پھر تم نکل نہیں پاؤ گے]۔ اس حدیث کی تشریح میں ہے: ”الضیعة سے مراد زمین، صنعت و زراعت اور کاروبار ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان میں اتنا زیادہ انہماک اور دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کا مقصد زندگی رضائے الہی کے بجائے یہی چیزیں بن جائیں اور اس کے شب و روز اسی تگ و دو میں صرف ہوں، ورنہ حسب ضرورت و کفایت تو زمین، کاروبار اور جائیداد وغیرہ بنانا اور رکھنا سب جائز ہے، ممنوع نہیں۔

• دُنیا کی حقیقت پر نظر: رہا یہ سوال کہ تکاثر کے مہلک رویہ سے کیسے بچا سکتا ہے، اس برائی سے کیسے نجات مل سکتی ہے یا اس راہ پر چلنے سے باز رہنے یا باز رکھنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں؟

اس مقصد سے قرآن کریم میں غور و فکر سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان کی ذہنی و فکری اصلاح یا اس کی اندرونی حالت سدھارنے کی زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم دنیا کے تعلق سے اس پہلو سے انسان کی ذہن سازی کرتا ہے کہ اس عارضی جائے قیام کا مال و متاع فانی ہے، کتنا بھی مال و اسباب جمع ہو جائے وہ کم ہو کے یا ختم ہو کے رہتا ہے۔ یہاں سے رخصتی کے وقت یہ سب چیزیں انسان کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، تو پھر ایسی چیزوں سے لو لگانے، دن رات ان کی خاطر دوڑ بھاگ کرنے، مال و دولت کا خزانہ جمع کرنے اور اس میں اضافے کی خاطر ساری توانائیاں صرف کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر دُنیوی مال و متاع کے لیے حرص و ہوس کی عکاسی بڑے مؤثر اسلوب میں کی گئی ہے: وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۗ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوةُ الْخَبِيْثَةُ ۗ اِنَّ مٰرَکُمْ لَکٰثِرٌ ۗ عَلِمُوْنَ ﴿۶۴﴾ (العنکبوت: ۲۹) ”یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی تو دارِ آخرت ہے، کاش لوگ (اس حقیقت کو) جان لیتے۔“

ایک دوسری آیت میں دنیا کی زیب و زینت کو مزید واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے:

خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل و دل لگی اور ظاہری ٹیپ و ٹاپ اور تمھارا آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، جیسے بارش ہوگئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر

کاشت کار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور خوش نودی ہے۔ [یہ یقین کر لو] دنیا کی زندگی ایک دھوکا کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ (الحدید ۵۷: ۲۰)

یہ آیت بہت ہی واضح انداز میں انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ دُنیوی زندگی اور اس کا ساز و سامان محض زیب و زینت ہے۔ مال و اولاد کی کثرت پر انسان چاہے کتنا لگن ہو جائے، جس قدر چاہے فخر جتائے، اسے بقا و پائے داری نہیں، بس ایک فریب ہے جو کچھ ہی دنوں بعد ہوا ہو جائے گا۔

اس آیت کی تشریح میں سید قطب شہید رقم طراز ہیں: ”مطلب یہ کہ اس کھیتی کا ایک وقت مقرر ہے جو بہت جلد پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ کھیتی اپنی آخری عمر کو پہنچ جاتی ہے۔ اس متحرک تصویر کے ساتھ جو انسانوں کے روزمرہ مشاہدات سے ماخوذ ہے پوری زندگی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور حیاتِ دنیا کا یہ اختتام کھیتی کے چورا چورا ہونے کے منظر سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ رہی آخرت تو اس کی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے اور اس کی حیثیت اس قابل ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کے لیے تیاری کی جائے۔ یہ (آخرت) دنیا کی طرح پلک جھپکتے گزر جانے والی نہیں ہے اور نہ اس کا انجام اس کھیتی کے چورا جیسا ہے جس کی عمر پوری ہو چکی ہو، یہاں تو اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اس پر جزا و سزا ملنی ہے اور آخرت کی دائمی زندگی ہے، اس لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اس (دنیا کی) متاع کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا وجود تو بس ایک فریب اور دھوکے سے عبارت ہے، یہ غفلت و خود فراموشی میں مبتلا کرتی ہے جس کا نتیجہ دھوکا اور فریب کے سوا کچھ ظاہر نہیں ہوتا“ (سید قطب شہید، ترجمہ: سید حامد علی، تفسیر فی ظلال القرآن، ج ۱۶، ص ۵۵-۵۶)

اسی طرح سورہ یونس کی آیت ۲۴ میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو سرسبز و شاداب اور پیداوار سے بھرے کھیت کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اسے محض اپنی محنت یا دوڑ دھوپ کا ثمرہ اور اپنی اہلیت و صلاحیت کی کارستانی سمجھتے ہیں اور منعم حقیقی کو بھول جاتے ہیں، اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتے:

دنیا کی یہ زندگی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار، جسے انسان و جانور سب کھاتے ہیں، خوب گھنی ہوگئی، پھر عین اس وقت، جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک اس گمان میں تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ (یونس: ۱۰: ۲۴)

• نیکی کی راہ میں سبقت: یہاں یہ ذہن میں رہے کہ دنیوی زندگی کی بہتری و ترقی کے لیے جدوجہد قرآن کی نظر میں معیوب نہیں بلکہ وہ اس کی ترغیب دیتا ہے، لیکن وہ اہل ایمان کے لیے کوشش اور بھاگ دوڑ کا اصل میدان نیکی کمانا یا خیر کی طلب میں آگے بڑھنا مقرر کرتا ہے۔ قرآن کریم بار بار انسان کو یہ قیمتی نکتہ ذہن نشین کراتا ہے کہ آزمائش بھری اس دنیا میں اس کے لیے حقیقی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ وہ نیکی کی راہ میں مسابقت کو اپنا ٹارگٹ بنائے:

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۲۱﴾ (الحديد: ۵۷: ۲۱)

اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے مثل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

واضح رہے کہ قرآن کریم دنیوی زندگی میں نہ تگ و دو اور جدوجہد کا مخالف ہے اور نہ دوسروں سے مقابلہ آرائی کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت مقابلہ کے رخ کو صحیح کرنے اور اسے ایک عظیم مقصد (حقیقی کامیابی کے حصول) سے مربوط کرنے کی دعوت دیتی ہے، جیسا کہ سورۃ الحدید کی آیت ۲۱ سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے: سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ۗ ”اپنے رب سے مغفرت طلبی اور جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو“، یعنی مغفرت و رضائے الہی کی طلب ہی دراصل مومن کے لیے مسابقت کا اصل میدان ہے۔

قرآن کی یہ دعوت دوسرے مقامات پر بھی ملتی ہے: **وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ** ﴿۱۳۳﴾ (ال عمران: ۱۳۳) ”اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کے لیے آگے بڑھو جس کی وسعت آسمانوں و زمین کی طرح ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“ پھر ایک اور مقام پر بہت ہی واضح انداز میں مومنین کو خیر کی طلب میں مسابقت یا آگے بڑھنے کی دعوت دی گئی ہے: **وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّبُهَا فَاسْتَبِقُوا الْجَنَّةِ** ﴿۱۳۸﴾ (البقرة: ۱۳۸) ”ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے، تو تم نیکیوں کی راہ میں سبقت کرو“ (نیز دیکھئے: المائدة: ۵/۴۸؛ المؤمنون: ۲۳/۶۸)۔

• مالِ دُنْيَا كَيْ حَقِيقَتِ: مالِ واسبابِ میں سے وہی کام آتا ہے یا آئے گا جس سے انسان اپنی ضروریات پوری کر لے یا جسے کسی کارِ خیر میں لگا دے اور اس کا اجر ہمیشہ ہمیش کے لیے مالک الملک کے پاس محفوظ ہو جائے۔ انسان بالخصوص تکاثر کی راہ اپنانے والوں کو سورۃ النحل کی آیت ۹۶ یہی پیغام دے رہی ہے: **مَاعِنْدَكُمْ يُنْفَعُكُمْ وَمَاعِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ** ﴿۹۶﴾ ”تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کے پاس جو کچھ (اس کا اجر) ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔“

ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ باقی رہنے والا ہے اس سے مراد کسی کارِ خیر یا محتاج بندوں کی ضروریات کی تکمیل میں صرف کیے گئے مال کا اجر و ثواب ہے، جو اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتابِ ہدایت میں اصحابِ مال کو بار بار یہ تاکید کی ہے کہ وہ (اپنی جائز ضروریات کی تکمیل کے بعد) کارِ خیر میں اپنا مال خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے پہلے کہ ان کی موت کا وقت آجائے اور خاص طور سے سورۃ المنافقون کی آخری آیات بہت ہی واضح انداز میں یہ پیغام دے رہی ہیں۔ اسی ضمن میں عبد اللہ ابن شخیر سے مروی ایک حدیث نبوی کا حوالہ بھی بر محل معلوم ہوتا ہے:

قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ يَفْرَهُ أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ فَقَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَا لِي مَا لِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِئْسَتْ فَبَلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْطَيْتَ (صحیح مسلم، کتاب الزہد، باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر) حضرت عبد اللہ ابن شخیر سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ تلاوت فرما رہے تھے، پھر آپؐ نے فرمایا: انسان کہتا ہے، میرا مال، میرا مال، حالانکہ انسان کا مال بس وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آگے (آخرت کے لیے) بڑھا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحبِ مال جو مال صدقہ یا کسی کارِ خیر میں خرچ کرے یا کرتا ہے، وہی اس کے لیے ذخیرہٴ آخرت بننے والا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 'تکاثر' کی راہ پر چلنے والے مال و دولت کے نہ صرف حریص ہوتے ہیں، بلکہ اسے بڑھانے کی فکر میں دن رات دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب، وہ مال خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اس سے مال کم ہو جائے گا۔ اس طرح متضاد برائیاں (حرص و بخل) ان کو اپنے گھیرے میں لیے رہتی ہیں۔ قرآن اس پہلو سے بھی اصحابِ مال کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کو بھی کم و بیش جو کچھ مال ملتا ہے وہ اللہ کی نوازش ہوتی ہے۔ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے، وہ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا فرماتا ہے (العمزۃ: ۳-۴: ۷۴؛ العنکبوت: ۲۹: ۶۲)۔ اس میں کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں، تو پھر کسی کے پاس زیادہ مال و دولت دیکھ کر اس سے حسد کے کیا معنی؟ مال و دولت کی ہوس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کسی کے مال و دولت پر لالچ کی نظر ڈالنے کے بجائے جو کچھ ملا ہے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے اور قناعت کی راہ اختیار کی جائے، بلاشبہ قناعت خود بہت بڑی دولت ہے۔ مال یا زیادہ مال کی طلب میں کوئی حرج نہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس کے لیے جائز ذرائع اختیار کیے جائیں اور اللہ کا فضل و کرم طلب کرنے کے لیے اس سے خوب دعائیں مانگی جائیں (النساء: ۴: ۳۲)۔

اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے کہ کم یا زیادہ مال نصیب ہونے یا اس سے بالکل محروم رہنے والوں، سب کو مالک الملک آزما تا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ دونوں صورتوں میں انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیا مال نصیب ہونے پر صاحبِ مال منعمِ حقیقی کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر بجالاتا ہے اور اس کی عطا کردہ نعمت میں محتاجوں و غریبوں کو شریک کرتا ہے یا اسے بھول جاتا ہے، اس کی ہدایات سے غافل ہو جاتا ہے، مال نصیب ہونے کے بعد وہ دوسروں پر فخر جتاتا ہے اور تکبر کا رویہ اپناتا ہے؟ اسی طرح صاحبِ مال کو اس طور بھی آزما یا جاتا ہے کہ اسے جو کچھ مال و اسباب ملا ہوا

ہے اس سے اپنی ضروریات کی تکمیل یا کسی نیک کام میں خرچ کرتا رہتا ہے یا دن رات اسے اور بڑھانے کے چکر میں پڑا رہتا ہے: یہ آیت اسی حقیقت کی یاد دہانی کر رہی ہے:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِيَتَبَلَّوْهُمُ أَيَّهْمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿۱۸﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ
مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿۱۹﴾ (الکہف: ۱۸-۷-۸) ہم نے جو کچھ [ساز و سامان] زمین
پر ہے اسے اس کے لیے زینت بنا یا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے
اعتبار سے کون اچھا ہے، آخر کار ان سب کو [ختم کر کے ایک دن] چٹیل میدان
بنادینے والے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفہیم القرآن تحریر فرماتے ہیں: ”حقیقت یہ ہے کہ یہ
سامان عیش نہیں، بلکہ وسائل امتحان ہیں جن کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے
کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے اور کون اپنے اصل مقام
(بندگی رب) کو یاد رکھ کر صبح رویہ پر قائم رہتا ہے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ
بساطِ عیش اُلٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی“ (تفہیم القرآن،
ج ۳، ص ۱۰-۱۱)۔

دنیا کی چیزوں کی حقیقت سے متعلق قرآن کی اس وضاحت کے علاوہ بعض مقام پر
خاص طور سے مال و دولت اور اولاد کی نسبت سے اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کی حیثیت
محض چند روزہ زیب و زینت کی ہے اور یہ سامانِ آزمائش ہیں، اصل میں نیکیاں ہی باقی رہنے
والی اور موجبِ خیر بننے والی ہیں۔ (الکہف: ۱۸: ۴۶؛ الل عمز: ۳: ۱۸۶؛ الانعام: ۶: ۱۶۵)۔

● شکر کا جذبہ پیدا کرنے کی تدبیر: قرآن کریم وحدیث میں حرص و ہوس اور نکات
سے دور رہنے کے لیے ایک اور نسخہ تجویز کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ دنیا کے مال و متاع کے باب میں
اپنے سے کم پانے والوں یا بالکل محروم رہنے والوں پر نظر ڈالی جائے۔ ایسا کرنے سے بلاشبہ شکرِ الہی
کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور حرص و لالچ کی کیفیت مردہ پڑ جاتی ہے، انفاق کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور
محروموں و محتاجوں کے معاملے میں ہمدردی و تعاون کی طرف قدم آگے بڑھتا ہے۔

ایک حدیث میں مال و دولت یا دُنوی اسباب کی نسبت سے ان لوگوں پر نظر ڈالنے کی

ہدایت دی گئی ہے جنہیں ان سے کم میسر ہے، اور انہیں دیکھنے سے منع کیا گیا ہے جو ان سے زیادہ مال و دولت والے ہیں، تاکہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کو حقیر نہ سمجھا جائے یا اس کی ناقدری کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادِ گرامی ملاحظہ ہو:

أَنْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَدُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (صحیح مسلم، کتاب الزہد، حدیث: ۵۳۷)

اس ضمن میں اہم بات یہ کہ اگر کسی سے مذکورہ بالا ہدایت کی خلاف ورزی ہو جائے تو ایک دوسری حدیث میں اس کی تلافی کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اور وہ یہ ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَنْظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ (صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب لينظر الی من هو اسفل منه لا لينظر الی من هو فوقه) جب تم سے کوئی مال اور اولاد کے باب میں اپنے سے افضل کسی شخص کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ ان چیزوں کی نسبت سے اپنے سے کم تر پر نظر ڈال لے۔

واقعہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں یہ اور ضروری ہو گیا ہے کہ دنیا اور اس کے مال و متاع سے متعلق قرآن کے بیان کردہ حقائق ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھے جائیں۔

• آخرت میں جو اب دہی کا احساس: ان سب کے علاوہ ایک ضروری بات یہ کہ اگر بعث بعد الموت، اللہ رب العزت کے حضور حاضری، محاسبہ یا باز پرس کا احساس دل میں نقش رہے اور ذہن میں تازہ ہوتا رہے اور قرآن و حدیث میں بیان کی گئیں نعمتوں سے بھری جنت، رنج و غم سے پاک اور فرحت بخش زندگی اور جہنم کی ہولناکیاں اور وہاں کی انتہائی تکلیف دہ و ذلت آمیز زندگی کے مناظر سامنے رہیں، تو کسی بھی برائی یا گناہ (چاہے اس کا تعلق تکاثر سے ہو یا کسی اور بُرے کام سے) کے کام کی طرف اٹھتے قدم رُک جائیں گے اور نیکیوں کی طرف قدم تیزی سے بڑھنے والے ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ان آیات پر نظر ڈالنے سے کھل کر سامنے آ جاتی ہے جن میں کسی بات یا کام کا حکم دینے یا کسی برائی سے باز رہنے یا گناہ کے کسی کام سے دور رہنے کی ہدایت کے فوراً بعد ایک دن موت کی حالت سے دوبارہ اٹھائے جانے، اللہ رب العزت کے حضور پیشی، اعمال کے

بارے میں باز پرس ہونے، دائیں یا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیئے جانے اور پھر اسی کے مطابق جزا یا سزا، جنت نصیب ہونے یا جہنم میں ڈالے جانے کا بیان ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الشعراء کی آیت ۱۲۹ میں حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کے ان لوگوں پر نکیر کرنے یا انھیں متنبہ کرنے کے بعد جو محض شان و شوکت کے مظاہرے کی خاطر یا دوسروں سے مقابلہ آرائی میں بلا ضرورت ہر مقام پر اپنی یادگار عمارتیں بنواتے رہتے تھے، آخر میں ان سے یہ بھی فرمایا تھا:

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (الشعراء ۱۳۵: ۲۶) [مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن (روز جزا) کے عذاب کا خوف لاحق ہے]۔

واقعہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی پر ایمان اور اس میں پیش آنے والے احوال کو ذہن میں تازہ رکھنا ایک جانب نیک اعمال کے لیے زبردست محرک بنتا ہے تو دوسری جانب بُرائیوں اور گناہ کی باتوں و کاموں سے باز رکھنے کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے اور روزمرہ زندگی میں ان سے کام لینے کی توفیق نصیب ہو، آمین!