

حکمت علوی

دروس نہج البلاغہ

کلمات قصار (1 سے 25 تک)

مدافع مقام امامت و ولایت،
فقیہ اہلبیت عصمت و طہارت شیخ الفقہاء والمجتہدین
حضرت آیت اللہ العظمیٰ فی العالمین الحاج شیخ

حسین و حید خراسانی
حفظہ اللہ

مدرس :
حجۃ الاسلام مولانا مہدی حسن بھشتی
صاحب

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

درس نہج البلاغہ (حکمت 1) پہلا درس

قال على عليه السلام: كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابِنَ اللَّبُونِ لَا ظَهَرَ فِيرَكِبُ وَلَا ضَرَعَ فَيَحْلُبُ

ترجمہ۔ فتنہ و فساد میں ابن لبون بن جاؤ نہ تو اس کی پشت مضبوط ہوتی ہے کہ اس پر سواری کی جائے اور نہ ہی اسکے تھن (پستان) ہوتا ہے کہ اس سے دودھ دوہا جائے

تشریح۔ فتنہ کے لغوی معنی ہیں سونے کو بھٹی میں ڈال کر خالص کو غیر خالص سے جدا کرنا بعد میں ہر امتحان و اختیاب اور بلا و عذاب یہاں تک کہ شرک و بت پرستی اور اجتماعی فتنہ و فساد کے لئے استعمال ہونے لگا یہاں پر یہی (اجتماعی فتنہ و فساد) مراد ہے ابن لبون۔ اونٹنی کا وہ بچہ جو دو سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو جائے اس کی ماں کو لبون (دودھ دینے والی) کہتے ہیں چونکہ اونٹنی اس سن و سال میں دوسرا بچہ جننے کے بعد دودھ دینے لگتی ہے لہذا ماں کو لبون کہا جاتا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا فتنہ و فساد میں اونٹنی کے دو سالہ بچے کے مانند بن جاؤ جسکی پشت مضبوط نہیں ہوتی ہے کہ اس پر سواری کی جائے اور نہ ہی تھن ہوتا ہے کہ اس سے دودھ دوہا جائے یعنی دو باطل قوتوں کے ٹکراؤ کے وقت تم گوشہ نشین ہو جاؤ اپنی طاقت اور دولت کا اظہار نہ کرو کہ کوئی ایک طاقت طمع کرے اور تمہیں اپنی طرف کھینچ لے جیسے سقیفہ میں مہاجرین و انصار کا ٹکراؤ۔ بنی امیہ اور بنی عباس کا ٹکراؤ البتہ یہ بات یاد رہے اگر معرکہ حق و باطل رونما ہو تو اس میں بے طرف نہیں رہنا ہے بلکہ حق و حقیقت کا ساتھ دینا ہے جیسے معرکہ جمل و صفین و نہروان ان میں حق علی کے ساتھ تھا کسی پر یہ بات مخفی نہیں تھی کیونکہ رسول اکرم ص نے فرمایا ہے علی مع الحق والحق مع علی۔ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے اسے مجلس رح نے بحار میں اربلی نے کشف الغمہ میں لکھا ہے اور اہلسنت نے بھی اس مفہوم کو لکھا ہے چنانچہ حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین ج 3 میں لکھا ہے اور فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے ج 1، ص 168 میں لکھا ہے

ومن اقتدى في دينه بعلي بن ابي طالب فقد اهتدى والدليل عليه قوله (النبي) عليه السلام اللهم ادرا الحق مع علي حيث دار

اور جو اپنے دین میں علی ابن ابی طالب کی پیروی کرے پس وہ ہدایت پا گیا اور اس پر رسول خدا ص کی دلیل موجود ہے اے اللہ حق کو علی کے ساتھ موڑ دے جدھر وہ مڑیں

پس مذکورہ بالا جگہوں میں حق علی کے ساتھ ہے الحاصل جب دو باطل قوتیں لڑیں تو ابن لبون بن جاؤ یعنی گوشہ نشین ہو جاؤ کسی ایک کا ساتھ نہ دو اور اگر حق و باطل کا معرکہ ہو تو حق کا ساتھ دو

از قلم
حجۃ الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 هُدًى لِّلْقَائِلِينَ وَيَتَنَبَّهَاتٍ مِّنَ الْهَيْكَلِ وَالْفُرْقَانِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حکمت 2) دوسرا درس

درس پنج البلاغہ

قال علی السلام ازری بنفسه من استشعر الطمع وررضی بالذل من کشف عن
 ضره وهانت علیہ نفسه من امر علیہا لسانہ

ترجمہ۔ اس نے اپنے کو پست اور سبک کیا جس نے طمع و لالچ کو اپنا شعار بنایا۔ اور اس نے اپنے کو ذلیل و خوار کیا جس نے اپنی پریشانیوں کو دوسرے کے سامنے بیان کیا۔ اور اس نے اپنے کو رسوا کیا جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا

تشریح۔ امیر المومنین حضرت علی نے اس حکمت میں تین ایسی اخلاقی برائیوں کی طرف لوگوں کو متوجہ فرمایا ہے جن کا نتیجہ ایک ہے اور وہ ذلت و رسوائی ہے۔

1. سب سے پہلے امام نے فرمایا جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے کو پست کیا۔ طمع اور لالچ ایک بری صفت ہے جو کہ قناعت کے مد مقابل ہے لہذا انسان قناعت کو اپنا شعار قرار دے جس سے عزت و بزرگی ملتی ہے جیسا کہ حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے عز من قنع جس نے قناعت کیا اس نے عزت پائی۔

البتہ یہ بات یاد رہے کہ طمع کی دو قسمیں (1) منہی جیسے مال و منال۔ شہرت۔ جاہ و مقام کی لالچ کرنا یہ مذموم ہے (2) مثبت۔ جیسے رحمت الہی۔ مغفرت الہی۔ بہشت بریں۔ صالحین کے ساتھ محشور ہونے کی طمع و لالچ کرنا یہ ممدوح ہے

2. جس نے اپنی پریشانیوں کو دوسرے کے سامنے بیان کیا اس نے اپنے کو رسوا کیا۔ ہاں اگر اپنی پریشانیوں کو بیان کرنا ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرے اور ایسے مومنین کے سامنے بیان کرے جو حاجت روائی کرتے ہیں اور وہ افراد جو مسئلے کو حل نہیں کرتے ان سے بیان کرنا رسوائی کا سبب ہے بہر حال اللہ کے سوالی حاجت کسی سے بیان نہ کرنا ہی موزوں و مناسب ہے جیسا کہ حدیث مبارک میں ذکر ہوا ہے لو یعلم السائل ما فی المسأۃ ما سأل احد (اصول کافی) اگر سائل کو معلوم ہو جائے کی سوال کرنے میں کیا عیب ہے تو وہ کسی سے سوال نہ کرے

3. جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا اس نے اپنے کو خوار و ذلیل کیا۔ یعنی انسان اپنی زبان کو عقل و منطق کے مطابق استعمال کرے مطلق العنانی زیب نہیں دیتی جو زیادہ کلام کرتا ہے اس کی خطائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ فرمان امام علی علیہ السلام ہے۔

ایک شاعر عرب نے زبان کے حوالے سے بہت پیارا شعر کہا ہے جسے ذکر کرنا پے محل نہ ہو گا۔
 احفظ لسانک ایہا الانسان == اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر کہیں وہ تمہیں ڈس نہ لے
 لا یلدغک انہ ثعبان
 کیونکہ وہ ایک اژدہا ہے

الحاصل۔ امام علی علیہ السلام نے مذکورہ بالا تین چیزوں کو اسباب ذلت

و رسوائی میں سے قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔

از قلم
 حبیبا السلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

درس نہج البلاغہ (حکمت 4) چوتھا درس

قال علی علیہ السلام:

العزافة والصبر شجاعة والزهد ثروة والورع جنة ونعم القرین الرضی

ترجمہ۔ عجز مصیبت و بلا ہے۔ اور صبر و شکیبائی شجاعت ہے۔ اور زہد و دنیا سے بے رغبتی

ثروت و دولت ہے۔ اور ورع و پرہیزگاری سپر و ڈھال ہے۔ اور رضا و خوشنودی بہترین ساتھی ہے

تشریح۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس حکمت میں انسان کے پانچ اوصاف بیان فرمائے ہیں

1. عجز اور مجبوری ایک مصیبت و بلا ہے انسانی زندگی کے لئے جو کبھی جسمانی ہوتا ہے جس کے سبب انسان

بہت سے امور کی انجام دہی سے عاجز ہوتا ہے جیسے اس کا کابل ہونا اندھا۔ بہرا گونگا۔ ہونا اور کبھی

روحانی۔ جیسے خواہشات نفسانی پر قابو نہ پانا

2. صبر و شکیبائی شجاعت ہے روایت میں صبر کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں صبر عند المصیبة و صبر

علی الطاعة و صبر عن المعصية (کافی ج 2) مصیبت پر صبر (یہ واضح و روشن ہے کہ انسان مصیبت

پر صبر کرتا ہے) اور اطاعت پر صبر (جیسے ایک نماز مستحبی جو کہ طولانی ہے لیکن وہ رضائے رب کی خاطر

صبر و تحمل سے پڑھ رہا ہے یہ اطاعت پر صبر ہے) اور معصیت و گناہ پر صبر (جیسے انسان کا نفس اسے گناہ

پر تحریک کر رہا ہے لیکن وہ خوف خدا سے انجام نہیں دے رہا ہے یہ معصیت و گناہ پر صبر ہے) ان تینوں

پر صبر کرنا شجاعت و بہادری ہے

3. زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی ایک ایسی ثروت و دولت ہے کہ جسکے ذریعہ انسان لوگوں سے بے نیاز رہتا

ہے جیسے ایک مالدار انسان لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے البتہ زہد میں بے نیازی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مال و

دولت میں انسان اس کی حفاظت کرتا ہے اس کا حساب و کتاب کرتا ہے لیکن یہ سب ثروت زہد میں

نہیں ہوتا اور یہ بہت بڑی بے نیازی ہے۔

4. ورع و پرہیزگاری سپر و ڈھال ہے اور یہ استعارہ ہے اس سپر سے جو میدان جنگ میں انسان اپنے

تحفظ کی خاطر لئے ہوتا ہے ایسے ہی آخرت میں عذاب الہی سے اور دنیا میں مشکلات سے بچنے کے لئے

ایک مرد مومن کی سپر و ڈھال کا نام ورع ہے۔ ورع تقوی کا وہ درجہ ہے جہاں انسان شہادت سے بھی

اپنے کو بچاتا ہے اسی لئے اسے اساس ایمان کہا گیا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے لکل شیء اس واس

الایمان الورع (کنز العمال ح 7284) ہر چیز کی ایک اساس و بنیاد ہے اور ایمان کی اساس و بنیاد

ورع و پرہیزگاری ہے

5. رضا و خوشنودی بہترین ساتھی و ہم نشین ہے یعنی تمام حالات میں رب ذوالجلال کے فیصلے پر راضی رہنا

انسان کے لئے بہترین ساتھی و ہم نشین ہے کیونکہ اسی میں رضائے پروردگار مضمر ہے جیسا کہ اللہ نے

جناب موسیٰ کی طرف وحی فرمائی ان رضائی فی رضاک بقضائی میری رضا و خوشنودی تمہارا میرے فیصلے

پر راضی رہنا ہے۔ رضائے پروردگار اہل سیر و سلوک کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے و رضوان من

اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے

از قلم
حمید الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

درس پنج البلاغہ (حکمت 5) پانچواں درس

قال علی علیہ السلام:

العلم وراثۃ کریمۃ۔ والآداب حلل مجددة والفکر مرآة صافیة۔

ترجمہ۔ علم گرانہا میراث ہے اور آداب تازہ بتازہ زیور ہیں۔ اور فکر صاف امینہ ہے

تشریح۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے اس حکمت میں تین اہم مطالب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

1. علم گرانہا میراث ہے۔ دنیا سے سفر آخرت اختیار کرنے والا انسان یا تو علم یا مال میراث کے طور پر

چھوڑ کر جاتا ہے لیکن امام نے برخلاف مال علم کو گرانہا میراث سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ علم کی آیات و روایات میں کافی فضیلت بیان ہوئی ہے چنانچہ پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے

یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ تم میں سے ایمان والوں اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں

فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلة البدر (میزان الحکمہ ج 8)

عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے چودھویں کے چاند کو سارے ستارے پر فضیلت ہے آپ نے

ملاحظہ فرمایا علم کو ذاتا فضیلت حاصل ہے لہذا امام نے اسے گرانہا میراث فرمایا ہے علم جسے میراث کے طور پر ملتا ہے وہ سعادت مند ہو جاتا ہے اور علم کے ذریعہ اس میت کو ثواب پہنچتا ہے جو کتاب یا

شاگرد کی شکل میں چھوڑ کر جاتا ہے مال کے برخلاف

2. اور آداب تازہ بتازہ (حال کا) زیور ہیں (بعض نے کہا ہے نو بنو خلعت ولباس کی طرح ہیں) یہاں پر حلل مجددة استعارہ ہے آداب کے لئے

بہر حال دونوں تفسیر کی بنا پر جیسے زیور سے آراستہ خاتون یا نئے لباس زیب تن کرنے والا دوسروں کی نظر میں خوبصورت نظر آتا ہے ایسے ہی آداب پسندیدہ اور اوصاف حمیدہ (تواضع۔ صبر۔ توکل

قناعت۔۔۔) سے اپنے کو آراستہ کرنے والا دوسروں کی نظر میں اچھا اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور یہ خوبصورتی اسے حسب و نسب سے بے نیاز کر دیتی ہے چنانچہ حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے

الادب یغنی عن الحساب (بخاری ج 72)

3. فکر صاف و شفاف امینہ ہے یہ بھی (امینہ) فکر کے لئے استعارہ ہے جیسے انسان امینہ کے بغیر محاسن و معایب صورت کو تشخیص نہیں دے سکتا ایسے ہی فکر کے بغیر حق و باطل کو جدا نہیں کر سکتا

یا امینہ ہے مگر اس پر گرد و خاک جمی ہو تو کوئی چیز صاف نظر نہیں آتی ایسے ہی اگر فکر کے امینہ پر ہو اور ہوس کی خاک بیٹھ جائے تو کوئی چیز صاف نظر نہیں آئے گی ہاں اگر امینہ شفاف ہے تو اسے ہر چیز صاف نظر آئے گی اور وہ اپنے حسن کو نکھار سکتا ہے ایسے ہی جب امینہ فکر صاف ہو گا تو

حقیقت کا راستہ صاف نظر آئے گا اور وہ حق کے راستے پر گامزن ہو جائے گا نتیجہ میں ایسی فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر نظر آئے گی چنانچہ حدیث مبارک میں مرقوم ہے کہ

تفکر ساعة خیر من عبادۃ سنة ایک گھنٹے کی فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے (بخاری ج 68)

شہر رمضان الذی أنزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان

از قلم
حمید الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

درس نہج البلاغہ (حکمت 6) چھٹا درس

قال علي عليه السلام - صدر العاقل صندوق سره والبشاشة حباله المودة والاحتمال
قبر العيوب (او) والمسألة خباء العيوب -

ترجمہ - عقلمند کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے اور خندہ روئی محبت کا جال ہے اور صبر و تحمل عیوب کی قبر ہے (یا اس فقرے کے بجائے امام نے فرمایا) صلح و آشتی عیبوں کو ڈھانپنے کا وسیلہ ہے۔

تشریح - امام علی علیہ السلام نے یہاں ہمیں تین نکتے کی طرف متوجہ فرمایا ہے

1. عقلمند کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے یہاں پر صندوق استعارہ ہے سینے کے لئے جیسے انسان اپنے مال و دولت کو صندوق میں رکھ کر حفاظت کرتا ہے ایسے عاقل کو اپنے سینے میں راز کی حفاظت کرنا چاہئے اسے کسی سے بیان نہیں کرنا چاہئے کیونکہ تمہارا راز تمہارا اسیر ہے اگر بیان کر دیا تو تم اس کے اسیر ہو جاؤ گے چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے سرک اسیرک وان افشیت صرت اسیرہ (غرر الحکم) جب تک تمہارا راز تمہارے سینے میں ہے تمہارا اسیر ہے لیکن اسے افشاء کر دیا تو تم اس کے اسیر ہو جاؤ گے یعنی جسے جسے معلوم ہو گیا اسے منع کرنا پڑے گا کہ دوسرے کو نہ بتائے

2. خندہ روئی (لبوں پر مسکراہٹ) محبت کا جال دیکھنا ہے یہ بھی (جال) استعارہ ہے خندہ روئی کے لئے۔ اس عمل سے انسان لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس کے چاہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں برخلاف ترش روئی کے اس سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں اسی لئے روایت میں ذکر ہوا ہے المؤمن بشره فی وجهه وحزنه فی قلبه (بخارج 74) مومن کے چہرہ پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور حزن و غم سینے میں ہوتا ہے

3. لوگوں کی اذیت پر صبر و تحمل کرنا عیوب کی قبر ہے یہ بھی استعارہ ہے یعنی اگر انسان صبر و تحمل سے کام لیتا ہے تو لوگ اس کے عیوب بھول جاتے ہیں گویا وہ دفن ہو جاتے ہیں اور صرف صفت تحمل کو نظر میں رکھتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عیب ظاہر ہوں لیکن اگر عیب ظاہر نہ ہوں اور لوگوں کی بات کو تحمل کرے تو وہ ایسے کلمات کو ادا ہی نہیں کرے گا جس سے عیب ظاہر ہوں پس تحمل و صبر بہر صورت عیبوں کا مدفن ہے

4. یا تیسرے جملے کے بجائے امام علی نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایک دوسرے سے صلح و آشتی کرانے سے عیوب دفن ہو جاتے ہیں یعنی لوگ اسے صفت مصلح سے یاد کرتے ہیں اور اس کے عیوب فراموش کر جاتے ہیں اور جو مصلح ہوتا ہے اس کا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہوتا ہے اور اسے اجر عظیم سے نوازا جاتا ہے چنانچہ حدیث میں موجود ہے۔

من مشى فی صلح بین ائدین صلی علیہ ملائکة اللہ حتی یرجع واعطی

اجر لیلۃ القدر (سنن الاخبار ج 2) جو شخص دو لوگوں کے درمیان صلح کے لئے جاتا ہے ملائکہ

پروردگار اس کے لوٹنے تک اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں

اور اسے شب قدر کا ثواب دیا جائے گا

حیدر اسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس نوح البلاغہ (حکمت 7) ساتواں درس

قال علی علیہ السلام: من رضی عن نفسه کثر الساخط علیہ والصدقة
دواء منیع واعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی آجالهم

ترجمہ۔ جو اپنے نفس سے راضی رہتا ہے اس سے ناراض ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں اور صدقہ فائدہ مند دوا ہے اور بندے جو اس دنیا میں اعمال کرتے ہیں وہی آخرت میں ان کی نگاہوں کے سامنے ہونگے۔

تشریح۔ جو شخص اپنے سے راضی رہتا ہے اس سے ناراض ہونے والے اس لئے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے کو باکمال اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے نقائص کو دوسروں کی اچھائیوں پر ترجیح دیتا ہے وہ چاہتا ہے لوگ اس کا احترام کریں۔ اسے سلام کریں اسے صدر مجلس میں جگہ دیں۔۔۔ اسے علم اخلاق میں عجب اور خود بینی کہتے ہیں یہ ایک مرض ہے جس کا سرچشمہ جہل اور نادانی ہے اور اس کا معالجہ علم و معرفت ہے اسے حدیث میں گناہ سے بھی زیادہ قبیح عمل قرار دیا گیا ہے چنانچہ رسول خدا (ص) فرماتے ہیں لولم تذنبوا الخشیت علیکم ما ہوا کبر من ذالک العجب (بخاری ج 69) اگر تم گناہ نہ بھی کرو تو میں ڈرتا ہوں تمہارے لئے اس سے بڑی چیز سے اور وہ عجب اور خود بینی ہے 2. صدقہ بہترین اور فائدہ مند دوا ہے اس سے اپنے مریضوں کا معالجہ کرو چاہے وہ جسمانی مرض ہو یا روحانی ایک روایت میں تو صدقہ کو بہت کامیاب دوا کہا گیا ہے الصدقة تدفع البلاء وہی انجح دواء (بخاری ج 93) صدقہ بلا کو دور کرتا ہے اور یہ بہت کامیاب دوا ہے روایتوں میں اس کے علاوہ صدقے کے بہت سے فائدے ذکر ہوئے ہیں جیسے کہ یہ آتش جہنم سے سپر و ڈھال ہے اور یہ سبب نزول رزق ہے۔ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض شارحین نوح البلاغہ نے لکھا ہے ہر بخشش کو صدقہ نہیں کہتے بلکہ جس میں قصد قربت ہو چاہے وہ واجب ہو جیسے زکات یا مستحب ہو جیسے انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

3. بندے جو دنیا میں اعمال کرتے ہیں وہ آخرت میں مشاہدہ کریں گے وہاں انہیں ان کے نامہ اعمال کو دکھایا جائے گا چنانچہ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاقا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ اس دن (قیامت) لوگ متفرق طور پر (اپنی قبروں سے) نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال (کے نتائج) دکھائے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس (کی جزا) کو دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہے وہ بھی اس (کی سزا) کو دیکھے گا۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ امام نے یہاں پر جسم اعمال کی طرف اشارہ فرمایا ہے (یعنی محشر میں ہمارے اعمال جسم کی صورت اختیار کر جائیں گے) بہر حال یہ ایک حساس اور اختلافی بحث ہے ان شاء اللہ کسی اور موقع پر اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے

از قلم
حمید الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس نہج البلاغہ (حکمت 8) آٹھوں درس

قال علی علیہ السلام : اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم
ويسمع بعظم ويتنفس من خرم

ترجمہ - تعجب کرو اس انسان پر جو چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور
سورخ سے سانس لیتا ہے

تشریح - امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے چار اہم اعضاء انسانی کی طرف متوجہ فرمایا ہے اگر ان
میں غور و فکر فرمائیں تو یہ پروردگار کی وحدانیت و خالقیت و قادریت پر بہترین دلیل ہیں

1. تعجب کرو اس انسان پر جو چربی سے دیکھتا جبکہ اس کے جسم کی ساخت گوشت سے ہے اور اسے
ہڈیاں سنبھالے ہوئے ہیں اسمیں یہ آنکھ چربی کی ہے جس سے انسان 60.70.80 سال یا جو بھی عمر
پائے اس سے کائنات کی رنگ برنگ چیزوں کو دیکھتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ خود پروردگار آنکھوں
کے لئے فرماتا ہے الم نجعل له عینین کیا ہم نے اسے دو آنکھیں عطا نہیں کی ہیں

2. وہ گوشت سے بولتا ہے جسے زبان کہتے ہیں جس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ الفاظ کا استعمال کرتی
ہے تو تو بڑی سرعت سے ان کے مخارج تک پہنچ جاتی ہے اور مالک نے اس کے نیچے پانی بھی رکھا
تاکہ وہ خشک نہ ہو ورنہ تکلم میں دشواری ہو جائے گی چنانچہ جب انسان پر تشنگی زیادہ غالب آجاتی ہے
تو حروف کی ادائیگی میں دشواری ہو جاتی ہے یہ اس کا فیض و کرم ہے اس نے ہمیں اس عظیم نعمت سے
نوازا ہے لہذا اس کو اچھائی میں استعمال کریں برائی سے دور کریں ورنہ یہی زبان انسان کو ہلاکت تک
پہنچا دیتی ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کم من انسان اهلک لسانہ ^(عزالمص) کتنے انسان ایسے ہیں
جنہیں ان کی زبان نے ہلاک کر دیا

3. وہ کان کی ہڈی سے سنتا ہے یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہڈی میں سننے کی
صلاحیت پیدا کر دی اس بات کو امام نے چودہ سو سال پہلے بیان فرمادیا ہے جبکہ ماہرین فن نے اپنی
تحقیق میں پہلے یہ پیش کیا کہ انسان کان کے پردے سے سنتا ہے پھر اس پر خط بطلان کھینچ کر کہا کہ
وہ ہڈی سے سنتا ہے کاش ماہرین فن مولائے کائنات کے اس کلام کو پڑھ لیتے تو ان کا وقت ضائع نہ
ہوتا بہر حال اس نے سننے کا آلہ عطا کرنے کے بعد فرمایا وجعل لکم السمع ولا بصر والافئدة
اسے تمہارے لئے کان اور آنکھ اور دل بنائے ہیں۔ پس اسکی نعمت کو یاد کرتے رہو

4. اور وہ ناک کے سورخ سے سانس لیتا ہے اگر اس میں کوئی دشواری آجاتی ہے تو وہ اضطراری طور پر
اپنے دہن سے سانس لینے لگتا ہے لیکن بہر حال حالت اختیاری میں وہ ناک کے سورخ ہی سے سانس
لیتا ہے اور مالک نے اسے بہت مناسب بنایا نہ اسے تنگ بنایا کہ سانس لینے میں دشواری پیش آئے اور
نہ ہی اتنا کشادہ بنایا کہ تیز ہوا کے جھونکے اس کے کھینچنے کو متاثر کر دیں

پس یہ عجیب و غریب چیزوں کی خلقت دیکھ کر بے ساختہ کہنا پڑتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین
پس بڑا باہرکت والا ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے

الحاصل ان چار عجیب اعضاء کی تخلیق اس کی وحدانیت
و صناعیت و قادریت پر بہترین دلیل ہیں۔

از قلم
حمید الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

خاتمة امر المؤمنین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس نہج البلاغہ (حکمت 9) نواں درس

قال علی علیہ السلام۔ اذا قبلت الدنيا على احد اعارته محاسن غيره واذا دبرت عنه سلبته محاسن نفسه۔

ترجمہ جب دنیا کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو دوسرے کی نیکیاں اس سے منسوب کر دیتی ہے اور جب کسی سے رخ موڑتی ہے تو اس کی نیکیاں اس سے چھین لیتی ہے۔

تشریح۔ یہ حکمت دنیا کی مذمت کے بارے میں ہے جس میں امام نے فرمایا کہ دنیا جب کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی نیکیاں اسے دیتی ہے اس قول پر تاریخی شواہد موجود ہیں اور ہم روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سیاسی۔ اقتصادی۔ علمی یا کسی اور میدان میں شہرت یافتہ ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر تملق اور چاپلوسی کرنے والے دوسروں کی نیکیاں اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یعنی اگر وہ بزدل ہے تو شجاع و بہادر۔ کنجوس ہے تو سخی۔ متکبر ہے تو متواضع دنیا پرست ہے تو زاہد۔ جاہل تو عالم۔ بنا دیتے ہیں

اور اگر دنیا کسی سے پھر جائے تو حاسدین اور موقع پرست افراد اس کی نیکیاں اس سے چھین لیتے ہیں یعنی اگر وہ شجاع و بہادر ہے تو بزدل۔ سخی ہے تو بخیل۔ متواضع ہے تو متکبر زاہد ہے دنیا پرست عالم ہے تو جاہل۔ بنا دیتے ہیں۔ البتہ حق پسند مومنین اور صاحبان انصاف مذکورہ بالا چیزوں کو معیار نہیں بناتے بلکہ وہ ہمیشہ حق کہتے ہیں اور حق کی طرفداری کرتے ہیں یعنی اگر دنیا کسی کی طرف بڑھے تو وہ دوسرے کی نیکیاں اسے نہیں دیتے اور اگر کسی سے روگردانی اختیار کرے تو اس کی نیکیاں اس سے سلب نہیں کرتے۔

ہاں یہ بات ضرور یاد رہے اگر انسان متدین او خدا ترس ہے تو چاہے دنیا اسکی طرف آگے آئے تو وہ اس پر اور لوگوں کی چاپلوسیوں پر خوش نہیں ہوتا اور اگر پھر جائے تو غمزہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے چنانچہ حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے حب الدنيا راس كل خطيئة (کافی ج 2) لیکن اگر متدین نہیں بلکہ دنیا پرست ہے تو وہ اسکے آنے اور لوگوں کی واہ واپی پر خوش اور چلے جانے پر رنجیدہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ بحق محمد وآل محمد علیہم السلام ہمیں تملق۔ چاپلوسی۔ حسد۔ و موقع پرستی سے محفوظ رکھے اور حق کہنے اور حق کی طرفداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے

از قلم
محمد الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

درس نہج البلاغہ (حکمت 10) دسواں درس ﴿﴾

قال علی علیہ السلام خالطوا الناس مخالطة ان متم بکوا علیکم وان عشتم
حنوا لیکم

ترجمہ۔ لوگوں کے ساتھ اس طرح مل جل کر رہو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ گریہ کریں اور اگر زندہ
رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق رہیں۔

تشریح۔ اسلام ایک معاشرتی و اجتماعی (سوشل) مکتب فکر ہے لہذا امام علی علیہ السلام نے اس حکمت
میں ہمیں اس اخلاقی نکتے کی طرف متوجہ فرمایا ہے یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ امام نے اپنی زندگی
کے آخری لمحات میں بھی اسی حکمت سے مشابہ ایک کلمہ کے ذریعے اپنے فرزندوں کو وصیت
فرما کر ہمیں ایک بار پھر متوجہ فرمایا کہ عاشر والناس عشرۃ ان غبتم حنوا لیکم وان فقدتم بکوا علیکم لوگوں
سے اس طرح ملو کہ اگر تم غائب ہو جاؤ تو لوگ تمہاری ملاقات کے مشتاق رہیں اور مر جاؤ تو تم پر
گریہ کریں۔ امام نے ان دونوں حدیث مبارک کے ذریعے کسی خاص گروہ سے نہیں بلکہ سارے انسانوں سے

حسن خلق۔ حسن سلوک۔ اچھا برتاؤ۔ کرنے کی سفارش کی ہے اور اس پر کلمہ (الناس) گواہ ہے اور
دیگر معصومین علیہم السلام نے بھی اس سلسلے میں لفظ (ناس) یا جو لفظ عام کا افادہ کرے اسے استعمال

کیا ہے جس سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام تمام لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور اچھا
برتاؤ کرنے کی تاکید کرتا ہے چنانچہ رسول خدا فرماتے ہیں اعقل الناس اشدھم مداراة للناس واذل
الناس من احان الناس سب سے عقلمند وہ ہے جو لوگوں سے مدارات اور اچھا برتاؤ کرے اور سب
سے ذلیل وہ ہے جو لوگوں کی اہانت کرے۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے

فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا لا تحب ان یفعل بک فلا تفعل باحد (بہاں لفظ ناس تو نہیں
ہے لیکن نکرہ سیاق میں ہونے سے عمومیت کا فائدہ دیتا ہے) جو تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے
ساتھ ہو وہ تم کسی ایک ساتھ مت کرو۔ آپ ان چند روایتوں سے متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ اسلام
کسی خاص گروہ نہیں بلکہ تمام انسانوں سے مل جل کر رہنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک

(اچھا رویہ) حسن خلق (اچھے اخلاق) سے پیش آنے کی ترغیب دے رہا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو
لوگ ہمارے دیدار کے مشتاق۔ اور ہمارے مرنے پر گریہ کناں ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام
کی طرف بھی راغب ہو گئے چنانچہ اس پر تاریخی شواہد موجود ہیں میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ
کرتا ہوں۔ مولائے کائنات ایک سفر میں کافر ذمی کے ساتھ کوفہ تشریف لے جا رہے تھے اور وہ کہیں

اور۔ جب ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے راستے جدا ہونے لگے تو امام اسے (کافر ذمی) چند گام
وداع کرنے کے لئے گئے تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو کوفہ جانا تھا آپ میرے ہمراہ کیوں تشریف لا رہے
ہیں تو امام نے فرمایا میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی تمہارا ہمسفر ہو تو اسے کچھ دور جا کر وداع
کرو اسے تعجب سے کہا واقعی یہ فرمان نبی ہے تو امام نے فرمایا ہاں۔ اس اخلاق علوی سے اس قدر متاثر

ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا آج بھی لوگ اخلاق نبوی و علوی پیش کر کے

لوگوں کو اسلام کی طرف جذب کرتے ہیں لہذا ہم بھی ایسے اخلاق

کے حامل ہوں کی اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت

دے سکیں

از قلم حیدر اسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

درس نہج البلاغہ (حکمت 11) گیارہواں درس

قال علی علیہ السلام اذا قدرت علی عدوک فاجعل
العفو عنہ شکر اللقدرة علیہ

ترجمہ۔ جب تم دشمن پر غلبہ حاصل کر لو تو اسے معاف کر دینے کو اس غلبہ کا شکر یہ قرار دو۔
تشریح۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس حکمت میں ایک اور
اخلاقی نکتہ کی طرف ہمیں ہدایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم دشمن پر غلبہ حاصل کر لو تو اسے
معاف کر دو یہ اس غلبہ کا شکر یہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا اگر ایسا کرو گے تو محبوب پروردگار بن جاؤ
جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب کل عبد شکور۔ پروردگار ہر شکر گزار بندے
کو دوست رکھتا ہے۔

عفو و بخشش کے لئے قرآن اور احادیث مبارکہ میں کافی تاکید کی گئی چنانچہ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے
ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اور (متقین) غصہ ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف
کرنے والے ہیں یہاں پر معاف کرنا متقین کے صفات میں سے قرار دیا گیا ہے اسی طرح ایک اور
مبارک میں اسے مرسلین اور متقین کی سنت میں سے قرار دیا گیا ہے العفو عند القدرة من سنن
المرسلین والمتقین غلبہ کے وقت دشمن کو معاف کرنا مرسلین اور متقین کی سنت میں سے ہے
9 (بخاری ج 71) اور ایک حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ دشمن کو معاف کر دینا دنیا و آخرت کی
سعادت میں ہے ثلاث من مکارم الدنیا والآخرۃ تعفو عن ظلمک وتصل عن قطعک وتحکم اذا جھل
علیک۔ تین چیزیں دنیا و آخرت کی سعادت میں سے ہے اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے اور اس
سے صلہ رحم کرو جو تم سے قطع رحم کرے اور تم حلم و بردباری اختیار کرو اگر کوئی تم سے نادانی
کرے قرآن اور احادیث مبارکہ کے علاوہ حضرات معصومین علیہم السلام کی زندگی میں بکثرت
دشمنوں کو معاف کر دینے کے واقعات ملتے ہیں ہم یہاں پر نمونہ کے طور پر ایک واقعہ پیش کر رہے
ہیں۔ جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کیا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک لشکر ترتیب دیا اور اسے لیکر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور ایک معمولی سی مزاحمت کے ساتھ مکہ
کو فتح کر لیا تو آنحضرت یہ فرماتے ہوئے کہ ایوم یوم المرجمہ۔ آج رحمت اور معاف کر دینے کا دن
ہے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اور فرمایا۔ اذہبوا فانتم الطلقاء (کافی ج 3) جاؤ تم سب آزاد ہو جب کہ
مکہ والوں میں رسول خدا کے اصحاب اور ان کے عزیز چچا حضرت حمزہ کے قاتل بھی تھے

از قلم حبیب الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

درس نچ البلاغہ (حکمت 12) بارہواں درس

قال علی علیہ السلام اعجز الناس من اعجز عن اكتساب
الاخوان واعجز منه من ضیع من ظفر به منهم

ترجمہ - سب سے عاجز ہے وہ انسان جو دوست بنانے سے عاجز ہو اور اس سے
بھی عاجز وہ ہے جو دوست پا کر ضائع و برباد کر دے۔

تشریح - امام علی علیہ السلام نے اس حکمت میں فرمایا جو دوست نہ بنا سکے وہ عاجز ترین انسان ہے۔
کیونکہ دوست بنانے میں نہ کسی سرمایہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی زیادہ محنت و مشقت کی۔ بلکہ
وہ کشادہ روئی خوش خلقی سے بہ آسانی دوست بنا سکتا ہے اس مطلب کی طرف امام نے پہلے
بھی اشارہ فرمایا ہے۔ والبشاة حباله المودة کشادہ روئی دوستی کا جال اور پھندا ہے۔ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ کے ارد گرد لوگ انکی نرم خوئی، محبت اور کشادہ روئی کی وجہ سے جمع ہوتے
تھے اور آپ کے دوست بن جاتے چنانچہ پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے فبما رحمة من اللہ لنت
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك (اے رسول) یہ اللہ کی بہت مہربانی
ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے نرم مزاج ہو اور اگر تند خو اور سنگدل ہوتے تو تمہارے ارد گرد
سے بھاگ جاتے۔ ایک حدیث مبارک میں بھی وارد ہوا ہے کہ۔ ثلاث یوجبن المحبة حسن
الخلق وحسن الرفق والتواضع۔ تین چیزیں دوستی کا سبب ہیں اچھا اخلاق۔ مہربانی اور تواضع
(غیر الحکم) پس یہ بات طے ہوگی کہ کشادہ روئی نرم مزاجی حسن خلق۔۔ دوستی کے اسباب
ہیں اگر کوئی یہ چیزیں پیش نہ کر سکے اور دوست نہ بنا سکے تو یقیناً وہ عاجز ترین انسان ہے
واعجز منه۔۔ اور اس بھی عاجز وہ ہے جو دوست پانے کے بعد اسے کھو دے۔ کیوں؟ اس
لئے کہ دوست بنانے میں کچھ زحمت تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے تحفظ میں کوئی زحمت نہیں
ہے بلکہ یہ کام نہایت آسان ہے صرف اس کے حق کی رعایت کشادہ روئی نرم مزاجی۔۔
کو ملحوظ رکھنا ہے اور اگر ایسا نہ کیا بلکہ اس سے تند مزاجی بد اخلاقی سے پیش آئے تو وہ ہم سے
دور ہو جائے گا اور یہ ایک غربت ہے چنانچہ اسی نچ البلاغہ کی ایک حکمت میں مولا فرماتے ہیں
فقد الاحبة غربة دوستوں کا کھودینا غریب الوطنی ہے جیسے پردیس میں انسان اپنے کو تنہا پاتا
ہے ایسے ہی اگر وطن میں دوست نہ ہوں تو وہ غریب الوطن اور پردیسی ہے لہذا دوستوں کی
حفاظت کر کے ان کے ذریعے اپنے کو زینت دیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے لكل شی حلیة و
حلیة الرجل اودائه۔ ہر چیز کے لئے ایک زینت ہے اور مرد کی زینت اس کے احباب ہیں
(شرح نچ البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی۔ ج 18۔ ص 122)

از قلم
حجیہ الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

الحسنة الحسنة الحسنة

درس نوح البلاغ (حکمت 13) تیرھواں درس

قال على عليه السلام اذا وصلت اليكم اطراف النعم فلا تنفروا
اقصاها لقله الشكر

ترجمہ۔ جب نعمتیں تم تک پہنچے تو انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگانے دو
تشریح۔ اس حکمت میں امام علی فرما رہے ہیں کہ جب ابتدائی نعمتیں تم تک پہنچنے تو بعد
میں آنے والی نعمتوں کو اپنے سے بھگانے دو کیونکہ نعمتوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے اگر ابتدائی
نعمتوں پر شکر کرو گے تو بعد میں آنے والی نعمتیں بھی تم تک پہنچیں گی چنانچہ خداوند عالم
قرآن حکیم میں فرما رہا ہے لان شکر تم لازیدکم ولکن کفر تم ان عذابى لشدید۔ اگر تم (میرا) شکر
ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر کفران نعمت (ناشکری) کیا تو میرا عذاب بڑا سخت
ہے۔ روایت میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ وہ گناہ جسکی سزا بہت جلد ملتی ہے وہ کفران نعمت
(ناشکری) ہے اسرع الذنوب عقوبة کفران النعمة (مسند الامام الرضا ج 1 ص 280) اب اگر
یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ شکر گزار بندہ کون ہے تو انہیں چار چیزوں سے پہچان لو کیونکہ روایت
میں ان کی چار نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ الشکر فی النعماء والصبر فی البلاء والقنوع
بقسم الله ولا یحمد ولا یعظم الا الله نعمتوں پر شکر کرنا۔ اور بلاء میں صبر کرنا اور خدا کی
تقسیم پر راضی رہنا اور خدا کی حمد اور اس کو بزرگ سمجھنا (تحف العقول)

یہ بات بھی یاد رہے کہ خدا کو ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ خدا نے دستور شکر
اسلئے دیا ہے کہ بعد والی نعمتیں تم تک پہنچنے اور اس کے ذریعہ تمہاری اخلاقی تربیت ہو کہ
جب کوئی بھی منعم تمہیں نعمت سے نوازے تو اس کا شکر ادا کرو چاہے وہ مخلوق خدا ہی کیوں نہ
ہو کیونکہ حدیث مبارک میں معصوم نے فرمایا ہے من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله
جو مخلوق میں سے منعم کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا (وسائل الشیخ ج 11)
ہاں یہ اور بات ہے کہ پروردگار جو منعم حقیقی ہے اس کا شکر ممکن نہیں ہے چنانچہ امام سجاد علیہ السلام
مناجات خمس عشر (پندرہ مناجات) کہ جسمیں ایک مناجات شاکرین ہے اس میں فرماتے۔
کیف لی بتحصیل الشکر وشکری ایاک یفقر الی شکر فکلما قلت لک الحمد
وجب علی لذلک ان اقول لک الحمد (مفاتیح الجنان) پروردگار کس طرح تیرا شکر
بجلاؤں جب کہ تیرے لئے شکر ایک اور شکر کی طرف محتاج کر دیتا ہے (کیونکہ توفیق شکر اللہ
کی طرف سے یہ خود ایک نعمت ہے) پس جب میں کہوں کہ تیرے لئے حمد ہے تو اس کے سبب
مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں کہوں تیرے لئے حمد ہے پس امام نے ہمیں اس میں یہ درس
دیا ہے کہ بارگاہ خدا میں شکر کے سلسلہ میں عجز و ناتوانی ہی نعمتوں کا شکر یہ ہے اور یہ سمجھنے کی
یہ نعمتیں اس کی جانب سے ہیں یہی چیز انسان کو عارف باللہ اور سالک الی اللہ بناتی ہے
الحاصل جب نعمتیں تم تک پہنچنے تو ناشکری کے ذریعہ انہیں دور نہ کرو

از قلم
حجیہ الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

درس پنج البلاغہ (حکمت 14، 15) چودھواں درس

قال علی علیہ السلام من ضیعه الاقرب اتیح له الا بعد

ترجمہ۔ جس کو بہت قریبی چھوڑیں اسے بہت دور کے لوگ سہارے کے لئے مل جاتے ہیں
تشریح۔ امام علی علیہ السلام نے اس حکمت میں فرمایا ہے کہ جب کسی انسان کو قریبی لوگ
چھوڑیں (چاہے نسبی ہوں جیسے بھائی۔ بہن چچا۔ یا سبھی جیسے برادر نسبتی۔۔۔) تو اسے دور
کے لوگ مدد اور سہارے کے لئے مل جاتے ہیں کیونکہ پروردگار کسی کو مشکلات میں تنہا
نہیں چھوڑتا ہے بلکہ دوسروں کو اس کی مدد کے لئے آمادہ کر دیتا ہے اب وہ مشکل کسی بھی
عنوان سے ہو چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی تحریک کا
آغاز فرمایا تو بہت سے آپ کے قریبی رشتہ داروں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ نوبت یہاں تک
پہنچی کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑا تو وہاں کے لوگوں نے خاص کر دو بڑے
قبیلے اوس و خزرج نے اسلام قبول کرنے کے بعد بالاتفاق آپ کی حمایت و مدد پر کمر بستہ
ہو گئے۔

پس یہ بات طے ہو گئی جب کسی کو قریبی چھوڑیں تو خداوند عالم اسے تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ
دور والوں کو اس کی مدد پر آمادہ کر دیتا ہے

حکمت 15۔ قال علی علیہ السلام ما کل مفتون یعاتب

ترجمہ۔ ہر فتنہ میں پڑ جانے والا سرزنش نہیں کیا جاتا۔

تشریح۔ (فتنہ کے معنی ہیں آزمائش و امتحان کے ہیں اور اس کے متعدد مصداق ہیں۔
دو باطل گر و ہوں میں جنگ کے دوران کسی ایک کا ساتھ دینا یا حق و باطل میں حق کا ساتھ
دینا۔) امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہر فتنہ میں لڑ جانے والے کی سرزنش نہیں کیا جاتا۔
کیونکہ انسان کبھی مجبوری میں اس میں گرفتار ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر عقلمند اور دور اندیش
اس کی سرزنش نہیں بلکہ حمایت یاد عا کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے نکل آئے لیکن جاہل اور
کج فہم اس بات کو درک نہیں کرتے اور اس کے عذر کو بھی قبول نہیں کرتے (عربی صحیح الحدیث)۔
ہاں اگر اختیاری صورت میں کوئی فتنہ میں داخل ہو جائے اور اس میں سرزنش۔

عتاب و ملامت قبول کرنے صلاحیت ہو تو اسے سرزنش کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کئے پر نادم
ہو لیکن اگر کس میں سرزنش قبول کرنے کی صلاحیت نہ بلکہ وہ اپنی ضد پر اڑا رہے تو اسے
بھی سرزنش نہیں کرنا چاہئے کیونکہ بے فائدہ اور لا حاصل ہے جیسے کہ جنگ جمل میں
سعد ابن ابی وقاص۔ محمد ابن مسلمہ اور عبداللہ ابن عمر نے لشکر باطل کے مقابلہ میں امیر
المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا (اور حق کا ساتھ نہ دینا بھی ایک فتنہ ہے)
تو آپ نے اسی وقت یہ فقرہ ارشاد فرمایا ما کل مفتون یعاتب۔ جسے بعض شارحین نے لکھا
ہے (ابن ابی الحدید معتزلی۔ خوبی رح)

بہر حال جو مجبوری میں فتنہ میں پڑ جائے یا جان بوجھ کر اور اسمیں سرزنش قبول کرنے کی
صلاحیت نہ ہو تو سرزنش نہیں کرتا چاہئے

از قلم
حجۃ الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

درس نہج البلاغہ (حکمت 16) پندرہواں درس

قال علي عليه السلام تذل الامور للمقادير حتى
يكون الحتف في التدبير

ترجمہ تمام کام تقدیر کے تابع ہیں یہاں تک کہ کبھی تدبیر میں موت آجاتی ہے۔
تشریح۔ امیرالمومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس حکمت میں علم کلام کے ایک اہم موضوع
قضا و قدر کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے جو کہ ایک مشکل اور پیچیدہ موضوع ہے ان شاء اللہ
کبھی اس پر سیر حاصل گفتگو کروں گا آج صرف اجمالی طور پر اس پر بحث کروں گا۔ امام نے
فرمایا تمام امور اور حوادث تقدیر الہی کے سامنے سرنگوں ہیں لہذا تدبیر کرنے والا ہمیشہ اپنے کاموں
میں کامیاب نہیں ہوتا بلکہ جب تقدیر کے مطابق ہوتی ہے تو کامیاب ہوتا ہے اور جب تدبیر
تقدیر الہی کے برخلاف ہوتی ہے تو وہ ایک بڑے نقصان یا ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے پس یاد
رہے کہ تقدیر الہی تدبیر پر فوقیت رکھتی ہے چنانچہ خداوند عالم قرآن حکیم میں فرماتا ہے۔
اللہ ملک السموات والارض وما فیہن وهو علی کل شیء قدير۔ اسماںوں اور زمین اور
جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (سورہ مائدہ آیت 120)
لہذا ہر وقت یاد رہے کہ ایک طاقت تمہارے تدبیر پر ہے جس کی طرف تم محتاج ہو جس کا ذکر بھی
مالک کائنات میں قرآن میں کر دیا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی
الحمید اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے جو قابل تعریف ہے (سورہ فاطر آیت 15)
یہ بات قابل ذکر ہے کہ کفار مکہ نے اپنی تدبیر سے بہت کوشش کیا کہ ندائے اسلام مکہ سے
باہر نہ جاسکے لیکن تقدیر الہی نے اسے ہر جگہ پر پہنچا دیا اور ان کے غرور گھمنڈ کو خاک میں
ملا دیا اور بتا دیا کہ اللہ کی تقدیر ہر تدبیر پر بھاری ہے اور بھی ایسے واقعات تاریخ کے دامن میں
موجود ہیں اور روزمرہ کے مشاہدات میں بھی ہیں پس یہ بات طے ہوگی کہ تقدیر الہی بہر حال
تدبیر پر فوقیت رکھتی ہے لہذا ہر کام میں ذات احدیت پیش نظر رہے

از قلم
حیدر اسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس نہج البلاغہ (حکمت 17) سولہواں درس

وسئل علیہ السلام عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ غیر والشیب
ولا تشبهوا بالیہود فقال علیہ السلام انما قال صلی اللہ علیہ وآلہ ذالک
والدین قل فاما الان وقد اتسع نطاقہ وضرب بجرانہ فامرء وما اختار

ترجمہ۔ امام علی علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس قول کے بارے
میں پوچھا گیا کہ بڑھاپے کو تبدیل کر دو اور یہودیوں سے تشبیہ نہ دو۔ تو امام نے فرمایا کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ اس وقت کے لئے ارشاد فرمایا جب مسلمان کم تھے
اور اب تو اس (دین) کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے اور وہ زمین پر قائم و ثابت ہو چکا ہے تو اب ہر
ایک کو اختیار ہے وہ جو چاہے کرے۔

تشریح۔ اس حکمت میں حضرت علی علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس
قول کے بارے میں پوچھا گیا کہ بڑھاپے کو بدل دو اور یہودیوں کے مشابہ نہ بنو تو امام نے
فرمایا یہ اس وقت کے لئے آنحضرت نے فرمایا جب مسلمان کم تھے اور اب تو اس (دین)
کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے اور وہ زمین پر قائم اور ثابت ہو چکا ہے اب تو ہر ایک کو اختیار ہے جو چاہے
کرے۔ چونکہ زمانہ رسول خدا میں ابھی اسلام ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا اور مسلمانوں
کی تعداد مختصر تھی اور وہ کفار و مشرکین سے برسریکار بھی تھے تو رسول خدا نے بوڑھوں
سے کہا اپنے بڑھاپے کو بدل دو یعنی خضاب لگاؤ تاکہ دشمنان اسلام کہیں جو ان سمجھیں اور
ان کے دل میں تمہارا خوف و ہراس بیٹھ جائے اور خبردار اپنے کو یہودیوں سے مشابہت نہ
دو کیونکہ وہ اپنے بال سیاہ نہیں کرتے تھے اسی لئے حضور نے ان کے جیسا بننے کو منع فرمایا
(پس استجاب خضاب مسلمان کی تعداد کم ہونے تک تھا) لیکن جب اسلام کا دائرہ وسیع
ہوا مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور اسلام زمین پر قائم و ثابت ہو گیا تو اب ہر ایک کو اختیار
دے دیا گیا کہ چاہے وہ بال کو خضاب کریں یا نہ کریں (اب خضاب مباح ہو گیا) کیونکہ
جو ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا لہذا بوڑھوں کو میدان جنگ میں جانے کی
چند اہم ضرورت ہی نہیں رہی کہ وہ اپنے بال سیاہ کریں۔

یہاں پر تبدیلی حکم خضاب میں ایک علمی و تحقیقی نکتہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور
وہ یہ ہے کہ احکام تابع موضوعات ہوتے ہیں لہذا ان کی دو قسمیں ہیں (1) احکام ثابت
بلحاظ موضوعات جسے نماز روزہ حج۔۔ (2) احکام متغیر بلحاظ موضوعات جسے مسئلہ خون
و خضاب۔۔ یعنی اگر موضوع بدل جائے تو حکم بھی بدل جاتا ہے کیونکہ حکم تابع موضوع
ہوتا ہے جیسے زمانہ قدیم میں خون کی خرید و فروخت حرام تھی کیونکہ اس کے لئے منفعت
محللہ نہیں تھی لیکن بعد میں موضوع تبدیل ہو گیا کیونکہ خون لوگوں کی ضرورت بن
گیا تو اس کے لئے منفعت محللہ ثابت ہو گئی لہذا خرید و فروخت جائز ہو گیا اسی طرح خضاب
کا موضوع زمانہ رسول خدا میں مسلمانوں کی تعداد کی کمی تھی لہذا مستحب تھا بعد میں
تعداد زیادہ ہو گئی تو حکم اباحہ آگیا موضوع بدلنے سے حکم بھی بدل گیا البتہ موضوع
عوض ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خون تبدیل ہو گیا یا خضاب تبدیل ہو گیا بلکہ اس
سے مراد فلسفہ و ملاک قید موضوع ہو گیا

از قلم
حجت الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

درس نہج البلاغہ (حکمت 18.19) سترہواں درس

قال علي عليه السلام في الذين اعتزلوا القتال معه خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل

ترجمہ۔ امام نے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے آپ کے ہمراہ ہو کر جہاد کرنے سے اپنے کو علاحدہ کر لیا فرمایا انہوں نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا اور باطل کی بھی نصرت نہیں کی۔ تشریح۔ امام علی علیہ السلام کی یہ حکمت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے حمل و صفین میں نہ آپ کا ساتھ دیا اور نہ ہی باطل کا۔ جیسے سعد ابن ابی وقاص۔ عبد اللہ ابن عمر۔ ابو موسیٰ اشعری۔ نفیل۔ محمد ابن مسلمہ۔ اخف ابن قیس۔ وغیرہم جبکہ امام نے انہیں جہاد کی طرف دعوت دی تھی کیونکہ یہ اسلامی معاشرہ کی اہم شخصیتیں سمجھی جاتی تھیں لیکن انہوں نے ساتھ نہ دے کر اپنے اس عمل سے ایک طرف باطل کی تقویت اور حق کو مضمحل کرنے کی ناکام کوشش کی تو دوسری طرف نص قرآنی کی علنی مخالفت کی جیسا کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ **فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى امر الله**۔ پس ان سے لڑو جو ظلم و زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ حکم خدا کی طرف لوٹ آئے

(حکمت 19) قال علي عليه السلام من جرى في عنان امله عثر باجله

ترجمہ۔ جو امیدوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ موت کے جال میں پھنس جاتا ہے تشریح۔ امام نے اس حکمت میں ایک اہم مطلب کی جانب متوجہ فرمایا ہے کہ جو امیدوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ موت کے جال میں پھنس جاتا ہے ان کی بر آوری سے پہلے۔ لہذا ایسی آرزوں سے پرہیز کریں (یہاں پر عنان استعارہ ہے امید کے لئے) البتہ یہ ان امیدوں کی طرف اشارہ ہے جو منفی اور غیر معقول ہیں جن کے ذریعے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے یہاں تک کہ ذات پروردگار۔ موت اور قیامت کو۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے **الامل يفسد العمل ويفنى الاجل** آرزو عمل کو فاسد کر دیتی ہے اور موت کو بھلا دیتی ہے (غرر الحکم)۔ ایسا شخص برے اعمال میں بھی گرفتار ہو جا ہے چنانچہ نہج البلاغہ ہی میں ایک مقام پر مولا فرماتے ہیں **من اطال الامل اساء العمل** جو لمبی آرزوئیں رکھتا ہے وہ برے عمل میں گرفتار ہو جاتا ہے (نہج البلاغہ حکمت 36)

لیکن جو امیدیں مثبت اور معقول ہوں ان کی مدح ہوئی ہیں چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے

الامل رحمة لامتي ولولا الامل مارضعت والدة ولدها ولا غرس غارس شجرة ميرى امت کے لئے امید رحمت ہے اگر امید نہ ہوتی تو ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی اور نہ ہی کوئی باغبان درخت لگاتا ایک اور حدیث مبارک میں ذکر ہوا ہے **اعظم البلاء انقطاع الرجاء رحمت خدا سے ناامیدی سب سے بڑی بلا ہے**

الحاصل۔ امید دو طرح کی ہوتی ہے مثبت اور منفی امام نے اس

حکمت میں منفی امید کی طرف اشارہ فرمایا ہے

از قلم
حیدر الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس نہج البلاغہ (حکمت 20) اٹھارہواں درس

قال علی علیہ السلام اقبلوا ذوی المروءات عثراتهم فماعتهم
عائرا لا یدالله بیده یرفعہ

ترجمہ۔ صاحبان مروت کی لغزشوں سے چشم پوشی کرو کیونکہ جب ان میں سے کوئی لغزش کھا کر
گرتا ہے تو اللہ کا ہاتھ اسے اوپر اٹھا دیتا ہے

تشریح۔ اس حکمت میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بامروت۔ عالی شخصیت افراد کی
لغزشوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اگر یہ لغزش کھا کر گرجائیں تو پروردگار انہیں اپنے ہاتھ
سے اٹھا دیتا ہے یعنی انہیں بے عزت و بے آبرو نہیں ہونے دیتا ایسے افراد سے جو لغزشیں سرزد
ہوتی ہیں تو وہ غفلت کی بنا پر ہوتی ہیں۔ اس حکمت میں لفظ (ید) استعارہ سے قدرت اور عنایت
پروردگار سے پس یہ بات طے ہے کہ صاحبان مروت کا رابطہ اللہ سے بہت مستحکم ہوتا ہے کیونکہ
وہ ہر قدم پر مرضی معبود کو مد نظر رکھتا ہے

یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہ روایات کی روشنی میں مروت کے چند صفات بیان کر دوں تاکہ
صاحبان مروت کی شناخت میں مزید آسانیاں ہو جائیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
المروءة ان لا تطمع فتذل ولا تسأل فتقل ولا تبخل فتشتم ولا تجهل فتختصم۔

مروت یہ ہے کہ لالچ نہ کرو کہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو کہ
حقیر ہو جاؤ اور بخل نہ کرو کہ برا بھلا کہے جاؤ اور جہالت و نادانی نہ کرو کہ محکوم ہو جاؤ
(متدرک سفینۃ البحار۔ ج 9) ایک اور حدیث مبارک میں مروت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں اور
دونوں کے امتیاز بیان کئے گئے ہیں المروءة مروتان مروءة الحضر و مروءة السفر فاما مروءة الحضر
فتلاوة القرآن وحضور المساجد و صحبة اهل الخیر والنظر فی الفقه و امام مروءة السفر
فبذل الزاد والمزاح فی غیر ما یسخط اللہ و قلة الخلاف علی من صحبک۔

وترک الروایة علیہم اذا فارقتم مروت کی دو قسمیں ہیں حضر (وطن) میں مروت اور سفر میں
مروت۔ حضر میں مروت یہ ہے۔ تلاوت قرآن۔ مساجد میں حضور۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا
اور دینی مسائل میں غور و فکر کرنا اور سفر میں مروت یہ ہے کہ توشہ کو اپنے رفیق سفر کو دو اور اس
سے ایسی مزاق کرو جس میں ناراضگی خدانہ ہو اور اس کی مخالف کم کرو اور غیبت نہ کرو جب تم
ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث مبارک میں امام صادق علیہ السلام نے مروت کے
لئے ایک معیار بیان فرما دیا لا یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک من حیث امرک اللہ
کہیں وہاں نہ دیکھے جہاں منع کیا ہے اور وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جس کا حکم دیا پس یہ ساری
چیزیں صاحبان مروت کے لئے شخص و امتیاز ہیں ایسے ہی بامروت لوگوں کے لئے امام نے اس
حکمت میں دو مطلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے

1. بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو

2. اگر انسان بامروت و متقی ہو تو خدا لغزشوں کے وقت تنہا نہیں چھوڑے گا

از قلم
حجیہ الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

درس نہج البلاغہ (حکمت 21) انیسواں درس

قال علی علیہ السلام قرنت الہیبة بالخیبة والخیاء بالحرمان والفرصة

تمر مرالسحاب فانتهزوا فرص الخیر

ترجمہ۔ خوف کو ناامیدی سے اور حیا کو محرومی سے ملایا گیا ہے اور فرصت کے لمحات بادل کی طرح گزر جاتے ہیں لہذا نیکیوں کے موقعوں کو غنیمت سمجھو۔

تشریح۔ امام علی علیہ السلام اس حکمت میں تین اہم مطالب کی طرف متوجہ فرمایا ہے

1. خوف ناکامی کا سبب ہے البتہ ہر خوف نہیں بلکہ جو بلاوجہ ہوتا ہے کیونکہ خوف کی دو قسمیں ہیں (ممدوح) وہ خوف جسکی قرآن و احادیث میں مدح و ثنا کی گئی چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی الماوی اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتا رہا ہو گا اور اپنے نفس کو اس کے خواہش سے روکا ہو گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے کہ روز قیامت وہی امن و امان میں ہو گا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا ہے لایامن یوم القیامة الا من خاف اللہ فی الدنیا۔ ایک اور مقام پر امام علی علیہ السلام نے خوف کو لباس عرفاء قرار دیا ہے الخوف جلباب العارفين بہر حال یہ خوف ممدوح اور فضائل اخلاقی میں سے ہے اور یہ انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے اور اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے

(مذموم) وہ خوف جو انسان کو ناکام بنا دیتا ہے جیسے کہ کوئی شخص ظالم بادشاہ سے بلاوجہ خوف کھائے یا کسی طاقتور انسان سے۔ اسی صورت میں وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا اور جو چیز اسے ملنا چاہئے وہ نہیں ملے گی اسی خوف کو بزدلی کہتے ہیں جو کہ شجاعت کے مقابلہ میں ہے اور یہ رذائل اخلاقی میں سے ہے اسی خوف کی طرف امام نے اس حکمت میں اشارہ فرمایا ہے کہ جسکا نتیجہ ناکامی ہے

2. شرم و حیا محرومی کا سبب ہے خوف کی طرح اس کی بھی دو قسمیں ہیں

(ممدوح) یہ فضائل اخلاقی میں سے ہے روایات اس سلسلہ میں بہت ساری وارد ہوئی ہیں کہیں اسے ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنة (بخاری ج 78) حیا ایمان کی نشانی ہے اور ایمان جنت میں جائے گا لہذا باحیا انسان جنت میں جائے گا تو کہیں گناہوں کی محویت کا سبب۔

الحیاء یمحو کثیرا من الخطایا (میزان الحکمة ج 2) حیا بہت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے (مذموم) یہ رذائل اخلاقی میں سے ہے اس کے ذریعہ انسان کو محرومی ملتی ہے جیسے وہ شخص جو مسائل دینی کو نہیں جانتا اور شرم و حیا کر رہا ہے تو یہاں پر وہ دینی معلومات سے محروم رہے گا اسی حیا کی طرف امام نے اس حکمت میں متوجہ فرمایا ہے

3. فرصت کو غنیمت سمجھو اور اس سے استفادہ کرو کیونکہ یہ بادل کی طرح گزر جاتی ہے پھر کف افسوس ملنے کے کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا چنانچہ روایت میں موجود ہے اضاعة الفرصة غصة

(نہج البلاغہ حکمت 114) فرصت کا ضائع کرنا غم و اندوہ کا سبب ہے اس فرصت کے سلسلہ میں

رسول خدا نے جناب ابوذر سے فرمایا۔۔۔ و فرأناک قبل شغلک۔ اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے

غنیمت سمجھو۔ (مستدرک حاکم نیشاپوری) پس انسان فرصت کو

غنیمت سمجھے اور اس سے خاطر خواہ استفادہ کرے کیونکہ یہ مانند ابر زود گزر رہے۔

وماتوفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

از قلم
حمید الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس نہج البلاغہ (حکمت 22) بیسواں درس

قال علی علیہ السلام لنا حق فان اعطينا والارکبنا اعجاز الابل وان
طال السرى

قال الرضى وهذا من لطيف الكلام وفصيحه ومعناه انا لم نعط حقنا كما
اذلاء وذلك ان الرديف يركب عجز البعير كالعبد والامير ومن يجرى مجراها
ترجمہ۔ ہمارا ایک حق ہے اگر اسے ہمیں دے دیا گیا تو بہتر ہے ورنہ ہم اونٹ پر پیچھے سوار
ہو جائیں گے اگرچہ سفر کا زیادہ حصہ تاریکی ہی میں کیوں نہ گزرے۔
سید رضی فرماتے ہیں یہ کلام امام لطیف اور فصیح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا حق
نہ دیا گیا تو ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا یہ مطلب یہاں سے نکلتا ہے کہ اونٹ کے پیچھے
حصہ پر رديف بن کر غلام یا قیدی یا ان دونوں جیسے افراد بیٹھتے ہیں۔

تشریح۔ اس حکمت میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نصوص دینی کے مطابق
اپنے حق مسلم خلافت و ولایت کو بیان فرمایا ہے جسے غصب کر لیا گیا ابن ابی الحدید معتزلی
شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اس کلام کو شیعوں کے نظریے کے
مطابق روز سقیفہ یا انھیں ایام میں ارشاد فرمایا ہے اور ہمارے مسلک کے مطابق اس وقت
ارشاد فرمایا جب عمر نے چھ رکنی شوری تشکیل دی تاکہ اس کے بعد خلیفہ معین کرے
بہر حال شارحین نہج البلاغہ نے امام کی اس حکمت کی تین تفسیریں بیان کی ہیں
1. ایک سید رضی رح نے بیان کی ہے جو کلام امام کے بعد اوپر ذکر کی گئی ہے کہ اگر
ہمارے حق کو دیا گیا تو بہتر ہے ورنہ ہمیں ایک مدت مدید تک ذلت کا سامنا کرنا پڑے
گا) چنانچہ آپ کی خلافت کو غصب کیا گیا اور ستر سال تک منبروں سے آپ کو برا بھلا
کہا گیا

2. ایک اور تفسیر میں ازہری کہتے ہیں کہ یہاں پر اونٹ پر پیچھے بیٹھنے سے امام کی مراد
یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارے مقام سے پیچھے اور دوسرے کو آگے کر دیا گیا تو ہم اس سے
مقابلہ کرتے رہیں گے چاہے ایک طولانی مدت تک ہی کیوں نہ کرنا پڑے (اس پر امام
کے خطبات و مکتوبات و کلمات قصار گواہ ہیں)

3. تیسری تفسیر یہ ہے کہ اگر ہمارا حق نہیں دیا گیا تو ہم مشتقوں میں گرفتار ہوں گے
جسے اونٹ پر پیچھے بیٹھنے والا ہوتا ہے

لیکن اپنے حق کا مطالبہ کرتے رہیں گے چاہے ایک مدت دراز ہی کیوں نہ لگے اس پر ہم
صبر کریں گے لیکن غاصب کو معاف نہیں کریں گے بہر حال ابن میثم بحرانی نے لکھا ہے
کہ جنہوں نے تینوں تفسیریں نقل کی ہیں انکی رائے صحیح اور حقیقت سے
نزدیک ہے (شرح ابن میثم بحرانی۔ پیام امام) و ما توفیقی الا باللہ علیہ
توکلت والیہ انیب

از قلم
محمد الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس نہج البلاغہ (حکمت 23، 24) اکیسواں درس

قال علی علیہ السلام: من ابطابه عمله لم یسرع به نسبه

ترجمہ۔ جسے اس کے اعمال پیچھے کر دیں اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔

تشریح۔ امام علی علیہ السلام اس حکمت میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ انسان اعمال صالحہ ہی کی بدولت منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے چاہے اس کا نسب عالی ہو یا نہ ہو جیسا کہ قرآن حکیم میں پروردگار کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بیشک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو لیکن اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو اسے حسب و نسب کمال تک نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی بروز قیامت کام آسکتا ہے چنانچہ اس سلسلہ میں خداوند عالم فرما رہا ہے فاذا نفي في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون۔ جب صور پھونکا جائے گا تو اس دن یہ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ بلکہ نبض قرآن لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے یوم یفرء المرء من اخیه وامه وایہ وصاحبته وبنیہ۔ اس دن انسان اپنے بھائی اپنی ماں اپنے باپ اور اپنی بیوی و بچے سے بھاگے گا اگر اس دن کوئی چیز کام آئے گی تو وہ نیک اعمال ہیں جیسا کہ قرآن میں ارشاد پروردگار فرما رہا ہے

ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مومن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا اور جو کوئی اچھے کام کرے گامرد ہو یا عورت جب کہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہونگے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور بھی تمہیں اس حوالے سے موجود ہیں لیکن اسی ایک پر اکتفا کرتے ہیں۔ پس یہ بات طے ہو گئی کہ قیامت میں حسب و نسب کام آنے والا نہیں ہے بلکہ نیک اعمال کام آنے والے ہیں لہذا اپنے نسب پر افتخار نہ کریں بلکہ عمل خیر انجام دیں ورنہ ہمارا نسب ہمیں آگے نہیں بڑھا سکتا (حکمت۔ 24)

قال علی علیہ السلام: من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف والتنفیس عن المکروب

ترجمہ۔ مظلوم کی فریاد کو پہنچانا اور غمزدہ کو تسلی دینا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے

تشریح۔ امام نے اس حکمت میں ایک اہم ایمانی فریضہ کی جانب متوجہ فرمایا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ مظلوموں کی فریاد رسی اور غمزدہ کو تسلی دینا ہے امام نے اپنی وصیت میں بھی مظلوم کی فریاد رسی کو ذکر فرمایا ہے وکوناللطامخصما وللمظلوم عوناطالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ بہر حال رب کائنات چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانہ سے اس کا بندہ مورد عنف و بخشش قرار پائے وہ اتنا کریم رب ہے کہ نہ صرف مظلوموں کی مدد اور غمزدہ کو تسلی دینے سے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے ہم و غم کو بھی دور کر دیتا ہے چنانچہ حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے۔ من اعان مومنا نفس اللہ عنہ ثلاثا و سبعین کربة و اجدۃ فی الدنیا و ثنتین و سبعین کربة عند کربة العظمی قال حیث یتشاغل الناس بانفسہم۔ جو شخص کسی مومن کی مدد کرتا ہے تو خداوند عالم اس سے تہتر غم کو دور کرتا ہے ایک دنیا میں اور بہتر آخرت میں فرمایا جب لوگ اپنے آپ میں مشغول ہونگے۔ حکمت امام کا مفہوم اس آیت قرآنی میں موجود ہے ان الحسنات یدھبن السیئات نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہاں حسنت مطلق ہے جو تمام عبادات اور نیکیوں کو شامل ہیں پس کلام امام اسی آیت کریمہ کے مفہوم کو بیان کر رہا ہے

از قلم
حجۃ الاسلام مولانا مہدی حسن بہشتی صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس نہج البلاغہ (حکمت 25) بانیسواں درس

قال علی علیہ السلام : یابن آدم اذاریت ربک سبحانہ یتابع علیک نعمہ وانت

تعصیہ فاحذرہ

ترجمہ۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اے فرزند آدم جب تم دیکھو کہ تمہارا رب سبحانہ تمہیں مسلسل نعمتوں سے نواز رہا ہے جبکہ تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو تو اس (کے عذاب) سے ڈرو۔

تشریح۔ اس حکمت میں مولیٰ الموحدین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اگر پروردگار عالم کسی کو مسلسل نعمتوں سے نواز رہا ہو جبکہ وہ اس کی نافرمانی کر رہا ہو تو اسے خوش نہیں ہونا چاہئے کہ اس کا رب اس سے راضی اور اس پر مہربان ہے بلکہ اسے اس کے عذاب سے ڈرنا چاہئے کیونکہ اس شخص پر عذاب عاجل (دنیا ہی میں) ہوتا ہے مولانا نے یہاں پر گنہگاروں کے ایک قسم کی بظرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ بعض شارحین نہج البلاغہ نے لکھا ہے کہ گنہگاروں کی تین قسمیں ہیں

1. وہ گنہگار جن کی نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہوں تو اللہ سے اس دنیا میں اسکی سزا دے دیتا ہے تاکہ وہ آخرت میں پاک و صاف محشور ہوں۔

2. وہ گنہگار جن کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں تو پروردگار انہیں توبہ و استغفار کی جانب متوجہ فرمادیتا ہے اگر وہ توبہ و استغفار کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ انہیں آخرت میں سزا دے گا

3. وہ گنہگار جن کے گناہ زیادہ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ طغیان و سرکشی بھی کر رہے ہوں تو خداوند عالم انہیں دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ اس طرح کی وہ بے درپے نعمتوں سے نوازتا ہے اور یہ معصیت اور سرکشی کرتے ہیں اس کے بعد ان پر عذاب الہی ٹوٹ پڑتا ہے اس قسم میں دنیا کے ظالم حکمران ملوث رہے ہیں اور ہیں بھی اور متکبر افراد کی یہی صورت حال ہے جن کا حال ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ اسی تیسری قسم کی طرف مولانا نے اس حکمت میں متوجہ فرمایا ہے اور اس کے لئے

قرآن حکیم کی مشہور و معروف آیت کریمہ بھی موجود ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابا لشدید (سورہ ابراہیم آیت 7) اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ کرونگا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے پس مسلسل اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں معصیت کرنا کفران نعمت ہے۔ اور اسی مطلب کو مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا

ہے۔ ان اللہ اذا اراد بعد خیر افاض ذنبا اتبعہ بنقمة و اذا اراد بعد شر افاض ذنبا اتبعہ بنعمة لینسیہ

الاستغفار و یتمادی بہا (اصول کافی) کہ جب خدا کسی بندے سے (اس کے اعمال خیر کی بنا پر) نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ گناہ کو انجام دیتا ہے تو وہ اسے ایسی سزا دیتا ہے کہ (وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے) اور جب کسی بندے سے (اس کے برے اعمال کی وجہ سے) بدی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے نعمتیں دیتا ہے تاکہ وہ توبہ و استغفار بھول جائے اور وہ اسی طرح اپنا کام کرتا ہے تاکہ ایک دن اسے عذاب الہی اپنی گرفت میں لے لے۔ اس حدیث مبارک کے پہلے جملہ میں اس کی طرف اشارہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن سرکشی نہیں کرتا تو پروردگار توفیق تو بہ دے دیتا ہے۔ اور دوسرے فقرے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور سرکشی

و طغیان کرتا ہے تو اسے توبہ و استغفار کی توفیق نہیں ملتی اور اس پر دنیا ہی میں سخت عذاب آجاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہر حال گفتگو یہیں

پر ختم کر رہا ہوں و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

جیسا کہ مولانا مہدی حسن بیہشتی صاحب