

کی آرائش ہو کر جلوہ نمائی کر رہی ہے۔ وہ مغرب کے فیشن میں مست ہو کر تہذیب و تمدن کے اس کوٹھے پر جا بیٹھیں، تنور اور روشن خیالی کے اس چوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ کہ جہاں سے عفت و عصمت اپنی نگاہیں نیچی کر کے تہذیب و حیا اپنا دامن بچا کر ان سے دور ہٹ گئی۔ انہیں نہ اسلامی تعلیمات سے غرض اور نہ قرآنی ہدایات کی خبر۔ اسلام کی روشنی میں نہ اپنی اصلاح چاہتی ہیں اور نہ اپنے بچوں کی۔ قسمت سے دولت ہاتھ آگئی ہے تو ان کا منتہائے کمال بس یہ ہے کہ اسے لندن اور پیرس کی عیش پرستیوں، تھیٹروں اور سینماؤں کی بے حیائیوں کی نذر کر دیا جائے یا اپنے بچوں کو جرمن اور آسٹریائیوں کی یونیورسٹیوں کا طواف کرایا جائے کہ جہاں پہنچ کر وہ نہ صرف اپنے مذہب اور اپنی معاشرت کو بلکہ قومیت اور وطنیت کو بھی ہمیشہ کے لئے دفن کر آتے ہیں۔ یہ سارا قصور سرپرستوں اور مردوں کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ کے معزز لقب سے یاد فرمایا ہے۔ نادار اور غربا اپنی ناداری کی وجہ سے اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم دلانے سے قاصر ہیں امراء اور رؤساء کو اگر تعلیم دلانے کا شوق ہے تو غیر شرعی اور غیر اسلامی تعلیم دلانے کا ہے۔ خواہ مخلوط تعلیم یا غیر مخلوط ہو۔ دونوں کے نتائج تباہ کن ہیں۔

خاکسار نے اسلامی پردہ میں اور مولانا مودودی نے اپنی مایہ ناز کتاب پردہ میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ خاکسار نے اپنی کتاب اسلامی پردہ میں کالج کی تعلیم یافتہ لڑکیوں کے عنوان کے تحت ص ۲۷ میں لکھا ہے۔

جن بچوں میں قبل از وقت صنفی احساسات بیدار ہو جاتے ہیں ان کے لئے پہلی تجربہ گاہ مدارس ہیں مدرسے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان مدرسوں کی ہے جن میں ایک ہی صنف کے بچے داخل ہوتے ہیں دوسری قسم ان مدرسوں کی ہے جن میں مخلوط تعلیم ہے،

پہلی قسم کے مدرسوں میں صحبت ہم جنس کی وبا پھیل رہی ہے۔ کیونکہ جن جذبات کو بچپن ہی میں ابھارا جا چکا ہے اور جن کو مشتعل کرنے کے سامان فضا میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں وہ اپنی تسکین کے لئے کوئی نہ کوئی صورت نکالنے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹر ہو کر لکھتا ہے کہ اس قسم کی تعلیم گاہوں، کالجوں، نرسوں کے ٹریننگ اسکولوں اور مذہبی مدرسوں میں ہمیشہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں ایک ہی صنف کے دو فرد باہم شہوانی تعلق رکھتے ہیں اور صنف مقابل سے ان کی دلچسپی فنا ہو چکی ہے اس سلسلہ میں اس نے بکثرت واقعات ایسے بیان کئے ہیں جن میں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ ملوث ہوئے۔ اور دردناک انجام سے دوچار ہوئے۔

اب دوسری قسم کے مدارس کو سمجھئے جن میں لڑکیاں اور لڑکے کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں یہاں اشتعال کے

اسباب بھی موجود ہیں اور اس کو تسکین دینے کے اسباب بھی یہاں پہنچ کر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے بدترین قسم کا فحش لٹریچر جو ان لڑکوں اور لڑکیوں کے زیر مطالعہ رہتا ہے۔ عشقیہ افسانے، نام نہاد آرٹ کے رسالے صنفی اور جنسی مسائل پر نہایت گندی باتیں اور منہج حمل کی معلومات فراہم کرنے والے مضامین۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو عقنوان شباب میں مدرسوں اور کالجوں کے طلباء و طالبات کے لئے سب سے زیادہ جاذب نظر ہوتی ہیں۔

اس لٹریچر سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں دونوں صنفوں کے جوان افراد ان پر آپس میں نہایت آزادی اور بے باکی سے مباحثے کرتے ہیں اور اس کے بعد عملی تجربات کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے لڑکے اور لڑکیاں مل کر کے نکلتے ہیں جن میں شراب اور سگریٹ کا استعمال خوب آزادی سے ہوتا ہے اور نایاب رنگ سے پورا لطف اٹھایا جاتا ہے۔

تین زبردست محرکات

مدرسہ اور کالج میں پھر بھی ایک قسم کا ڈسپلن ہوتا ہے۔ جو کسی حد تک آزادی عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ نو جوان جب تعلیم گاہوں سے مشتعل جذبات اور بگڑی ہوئی عادت لئے ہوئے زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی شورش تمام حدود و قیود سے آزاد ہو جاتی ہیں یہاں انکے جذبات کو بھڑکانے کے لئے ایک پورا آتش خانہ موجود ہوتا ہے۔ اور انکے بھڑکے ہوئے جذبات کی تسکین کے لئے ہر قسم کا سامان بھی کسی دقت کے بغیر فراہم ہو جاتا ہے۔

آپ حضرات موجودہ غیر اسلامی تعلیم لڑکیوں اور لڑکوں کے دلانے کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اس لئے آپ اپنے بچوں اور نیچوں کو قرآن مجید اور دینی کتابوں کی سب سے پہلے تعلیم دلاؤ تاکہ شروع ہی سے دین کا اثر پڑے۔ جس کا اثر بڑھاپے تک رہے گا جو شروع ہی سے دنیاوی علوم کی تعلیم دلاتے ہیں وہ بچے عموماً دین دار نہیں ہوتے کیونکہ ہر علم کا اثر ہوتا ہے۔

اگر بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے تو اس کا اثر ہوگا اور اگر انگریزی ہندی وغیرہ کی تعلیم دی جائے تو اس کا اثر ہونا ظاہر ہے کیونکہ غیر دینی کتابوں میں بہت سی باتیں خلاف شرع ہوتی ہیں۔ بچہ اس کو پڑھ کر متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔

سفید کپڑے کو جب ایک رنگ میں رنگ دیا جائے تو دوسرا رنگ نہیں چڑھتا۔ بچے فطرتاً معصوم اور بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں جس رنگ میں ان کو رنگ دیا جائے وہی رنگ ہمیشہ قائم رہتا ہے اگر نیکوں کے رنگ میں رنگا گیا تو اس کا اثر قائم رہے گا سچ ہے۔

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ (البقرة: ۱۳۰)

(اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کس کا ہے۔)

عیسائیوں کا دستور تھا کہ لڑکے کو یوم ولادت سے ساتویں دن زرد پانی سے نہلاتے تھے اور ایک رنگین حوض میں غوطہ دیتے تھے۔ اس پانی کو معمود یہ کہتے ہیں اور یہ رسم اب بھی جاری ہے۔ اسے بپتسمہ (Baptism) کہتے ہیں عیسائی اس فعل کو نجات اور حصول سعادت کا ذریعہ جانتے ہیں۔ اللہ نے آیت مذکورہ میں اس کی تردید کر دی ہے۔

بہر حال والدین یا دیگر ذمہ دار حضرات بچوں کو شروع سے دینی و مذہبی تعلیم اگڑیں اور دلائیں تو یہی بچے جو ان ہو کر دنیا میں بھی والدین کی خدمت کریں گے اور ان کے لئے نیک دعائیں کریں گے کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سب کام بند ہو جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد بھی بعض نیکیوں کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) ❶

”جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے کاموں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد ان کاموں کا ثواب مسلسل جاری نہیں رہتا، مگر تین کاموں کا ثواب بند نہیں ہوتا بلکہ اس کا ثواب برابر جاری رہتا ہے صدقہ جاریہ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔“

دینی علم سے دنیاوی اور دینی اور اخروی بہت سے فائدے ہیں اگر سب کو تفصیلی طور پر بیان کیا جائے تو علم کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں بیان کیا جاسکتا۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کے زیور سے مزین فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر علم ہی کے ذریعے سے فوقیت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم معرفت عطا فرمایا تھا۔ جس کے ذریعے سے توحید الہی کی طرف بلا تے رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر عطا فرمایا تھا جس کے سبب سے بادشاہ ہو گئے اور تخت و تاج کے مالک بن گئے۔ تفسیر و تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عفت و عصمت کے سبب ناجائز کام میں زلیخا کی اطاعت کرنے سے دور رہے تو زلیخا نے اس کی سزا میں اپنے شوہر عزیز کو ابھارا اور آپ کو کسی نہ کسی طرح جیل خانہ بھجوا دیا۔ ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانہ میں رہے وہاں قیدیوں کے خواب کی تعبیریں

❶ مسلم کتاب الوصیۃ، باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته، (۴۲۲۳) محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بتائیں۔ اور جس طرح بتایا اسی طرح ہوا۔ اس کی وجہ سے آپ کے علم تعبیر خواب کا بہت چرچا ہوا۔

اسی اثناء میں بادشاہ مصر نے بھی خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں جو دریائے نیل سے برآمد ہوئیں ان کے بعد سات دبلی گائیں نکل آئیں۔ ان کے دانت شیر کے دانت کی طرح نکلے ہوئے تھے انہوں نے موٹی گائیوں کو چیر پھاڑ ڈالا اور برخلاف عادت یہ کہ گائے کو گائے کھاتی نہیں انہیں کھا بھی لیا۔ اور پھر اسی وقت یہ ابھی دیکھا کہ دریائے نیل لہریں مار رہا ہے یکا یک اس کا پانی خشک ہو گیا۔ ریت اڑنے لگی اور بیچ دریا میں سات بالیں ہری پیدا ہوئی اور سات بالیں ان کے قریب ہی سوکھی ہوئی وہ سوکھی بالیں ہوا سے ملیں اور ہری بالوں سے لپٹ کر انہیں بھی خشک کر دیا اور جلا دیا۔

مصر کا بادشاہ اس خواب سے سخت پریشان ہوا اور گھبرا کر اٹھا۔ علی الصباح دربار میں تمام کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کا ذکر کیا اور تعبیر چاہی وہ لوگ ناواقف تھے کہنے لگے بادشاہ سلامت! یہ بد خوابیاں کہلاتی ہیں بھلا ان کی تعبیر کیا ہوگی۔ سب نے تعبیر بتانے سے انکار کیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ لئے۔ کہیں وہ قیدی بھی وہاں دربار میں حاضر تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق جیل خانہ سے رہا ہو کر آیا تھا۔ بادشاہ مصر کو سلام کر کے یہ کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو بتاتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا دے گا ذرا مجھے جیل خانہ تک جانے کی اجازت ہو جائے وہ شخص بادشاہ کی اجازت سے جیل خانہ آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ مصر کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت تعبیر بیان فرمائی کہ اول سات برس تک خوب بارش ہوگی غلہ پھول پھل خوب پیدا ہوگا پھر اس کے سات سال کی بڑی سخت قحط سالی ہوگی اگلا پچھلا اندوختہ سب خرچ ہو جائے گا پھر ان سات سال کے قحط کے بعد آٹھواں سال ایسا آئے گا جس میں مینہ برسے گا اور حسب دلخواہ پیداوار ہوگی۔ جاؤ بادشاہ سے کہہ دو۔ بادشاہ اس تعبیر کے سنتے ہی بڑا فکرمند ہوا اور قحط سے بچاؤ کی تدبیریں کرنے لگا پھر اس کے دل نے گواہی دی کہ جس بزرگ نے ایسے مشکل خواب کی تعبیر بیان کی ہے وہی قحط سالی سے بچنے کی تدبیر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ حکم دیا کہ جاؤ اس قیدی کو لے آؤ۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور عہدہ وزارت پر فائز ہوئے اور سارے ملک پر تاحیات مالک رہے۔ سب سیاہ اور سفید آپ ہی کے اختیار میں تھا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور علم کی وجہ سے ہوا غور کرنے کی بات ہے کہ صفت حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے لیکن جو قدرت اللہ تعالیٰ نے علم کو عطا فرمائی ہے اس کا پاسنگ بھی حسن کو نہیں ملی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام نبوت کی خلعت سے ممتاز نہیں ہوئے تھے تو آپ کی قیمت چند درہموں کی تھی۔ قرآن مجید نے خود کہا ہے۔

﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ (یوسف: ۲۰)

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے بدلے بیچ ڈالا۔)

لیکن جب آپ علم و نبوت سے سرفراز کئے گئے تو تخت و تاج کے مالک ہو گئے تو علم کا مرتبہ سب سے

www.KitaboSunnat.com

اونچا بلند مرتبہ ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں، پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا گیا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَوَرِّتْ سَلِيمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ (النمل: ۱۶)

(حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی جگہ مسند نبوت و خلافت پر فائز ہوئے تو

آپ کو خدا کی طرف سے ایک اور نعمت ملی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ ملی یعنی حیوانات کے باہم

کلام کرنے اور ان کے اشارہ کنایہ کو سمجھ لینا۔)

حضرت سلیمان علیہ السلام انسان جنات شیطین اور ہر ایک جانور سے طرح طرح کے اپنے کام اور خدمت

لیا کرتے تھے ہڈ ہڈ کے ذریعہ شہر سب کی خبریں منگوائیں اور پورے ملک یمن کے بادشاہ ہوئے۔ یہ سب کچھ علم

و نبوت اور خدا کے فضل و کرم سے ہوا۔ مننوں میں عرش عظیم کا آجانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا موجودہ

زمانے میں برقی تاریلی فون اور ریڈیو وغیرہ کی ایجاد اسی علم کی بدولت ہے۔ ہوائی جہاز، بحری جہاز، ریل

گاڑی، موٹر کار، بس وغیرہ بے شمار ایجادات جو پہلے زمانہ میں نہیں تھیں اسی علم کے ذریعہ سے اب سامنے

آگئی ہیں یہ سارا کا سارا علم ہی تو ہے۔ غرض مشرق سے مغرب شمال سے جنوب اور عرش سے فرش تک خدائی

علم کا گویا ایک مدرسہ ہے اور ساری کائنات اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام

چیزوں کا بیان فرما دیا ہے کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔

جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ تَقَاصَرَ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ

اسی قرآن مجید کی بدولت لوگ دنیا اور آخرت کی ترقی حاصل کر لیتے ہیں اور جو نہ قرآن مجید کو پڑھنے

عمل کرے تو اس کے لئے تنزل ہی تنزل ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يَرَفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ)) ①

”اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوم کو

پست کرتا ہے۔“

یعنی اس کے پڑھنے اور عمل کرنے والے کو دنیا و آخرت میں بلند درجہ عطا فرماتا ہے اور نہ پڑھنے والا دونوں جہاں میں ذلیل ہوتا ہے اور جو قرآن مجید میں ماہر ہو وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ)) ①

”قرآن مجید کا ماہر بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن مجید کو انک انک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے والے کو دشواری پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دھرا اجر عطا فرمائے گا۔“

بہر حال قرآن مجید کے بہت فضائل ہیں اس کے مثل کوئی کلام نہیں ہے اور کیوں نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی تو ہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

جمال حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے
نظیر اس کی نہیں ملتی جہاں میں ڈھونڈ کر دیکھا بھلا کیونکر نہ ہو یکتا پاک رحماں ہے
اسی چاند کی روشنی میں ہمیں ہر چیز معلوم ہوتی ہے حلال و حرام کا بھی اسی سے پتہ چلتا ہے اور اسی سے صحیح اور غلط راستے میں امتیاز ہوتا ہے۔ اور یہی صحیح راستہ بتاتا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ (بنی اسرائیل: ۹)

(یقیناً یہ قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور نیک عمل کرنے والے ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا ثواب ہے۔)

یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن مجید کو نازل فرما کر اس کی حفاظت اور نگرانی بھی اپنے ذمہ لے لی ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (سورۃ حجر: ۹)

(ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی نگرانی کرنے والے ہیں۔)

تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ رسول اللہ ﷺ کے اس کی حفاظت فرمائی کہ آپ ﷺ کے دل میں محفوظ کر دیا

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اسے یاد کیا تو دنیا میں بہت سے حافظ قرآن ہوئے اور ان شاء اللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اور دیکھ کر پڑھنے والے بہت سے ہیں جن میں مرد و عورت بوڑھے جوان بچے عجمی عربی سبھی شامل ہیں اور بہت سے لوگوں کو تفسیر و تفہیم وغیرہ کا شوق دیا کہ اس کے معانی و مطالب کو بڑی بڑی کتابوں میں بیان کیا اور فصاحت و بلاغت کے علماء نے بہت ہی عرق ریزی کر کے اس کی باریکیوں کو بیان کیا۔ نحویوں اور صرفیوں کو بھی اس کا جذبہ دیا اور محدثین و متکلمین کو اس کا شوق دیا خوشخط لکھنے والوں اور چھپوانے والوں کو بھی اس کی توفیق دی کہ مختلف لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نگرانی فرمائی ہے یہاں تک کہ قرآن مجید کے لفظوں اور ایک ایک حرف زریزہ کو بھی گن ڈالا ہے۔

اور رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پڑھنے سے دس دس نیکی کے ثواب کا وعدہ فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے:

((مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ - أَلِفٌ حَرْفٌ لَامٌ حَرْفٌ مِيمٌ حَرْفٌ)) ❶

”جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر ہے۔ الم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے تو ان تین حرفوں کے بدلے تیس نیکیاں ملیں گی۔“

اور پورے قرآن مجید میں تین لاکھ بائیس ہزار چھ سو ستر (۳۲۲۶۷۰) حروف ہیں تو پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب تیس لاکھ چھیس ہزار سات سو (۳۲۲۶۷۰۰) نیکیاں ملیں گی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)) ❷

”وہ شخص تم سے اچھا ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اقْرَأْ وَالْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ)) ❸

”قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن قرآن مجید پڑھنے والوں کے لئے شفیع بن کر آئے

❶ ترمذی کتاب فضائل القرآن، باب من قرأ حرفاً من القرآن ما له من الاجر (۲۹۱۰)

❷ بخاری کتاب فضائل القرآن، باب خیر کم من تعلم القرآن و علمه (۵۰۲۷)

❸ مسلم کتاب صلوة المسافرین، باب فضل قراءة القرآن و سورة البقرة (۱۸۷۴)

گا۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَارْقُ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تَرْتَلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا)) ①

”قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ تم قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور اونچے اونچے درجات پر چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے تمہارا جنت میں آخری درجہ وہ ہوگا جہاں تم پڑھتے پڑھتے ٹھہر جاؤ گے۔“

بہر حال قرآن مجید کے فضائل و برکات و حسنات بہت زیادہ ہیں لیکن یہ پڑھنے اور عمل کرنے سے حاصل ہوں گے آج کل ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا بھی چھوڑ دیا ہے اور عمل کرنا اور کرانا بھی چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے مصیبتوں میں گرفتار ہیں قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ خدا کے سامنے شکایت کریں گے خدا یا میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا جیسا کہ ارشاد ہے:

((وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا)) (فرقان: ۳۰)

(میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا (اس پر عمل نہیں کیا۔ پھر میرا کیا قصور ہے۔))

یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سوال ہوگا کہ تمہاری امت کیوں گمراہ ہو گئی تو آپ ﷺ یہ جواب دیں گے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیٰ غایتہ کے بارے میں ہے:

((وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا نَبِيَّ وَأُمِّيَ الْهَيْبَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تَعَدَّ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)) (مائدہ: ۱۱۶ تا ۱۱۸)

(وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمادیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی خدا کے علاوہ معبود قرار دے لو۔ تو حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو آپکو منزه سمجھتا ہوں مجھ کو کسی طرح زیبا نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جسکے کہنے

کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا آپ تو میرے دل کی باتیں بھی جانتے ہیں اور جو کچھ آپ کے علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا ہوں تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہیں میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جو آپ نے کہنے کو فرمایا تھا۔ کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھ کو اٹھالیا تو آپ ان پر مطلع رہے اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو آپ بہت زبردست حکمت والے ہیں۔)

بخاری شریف اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ

اے لوگو! قیامت کے روز تم ننگے اور غیر محتون اٹھائے جاؤ گے جیسے کہ پیدائش کے وقت تھے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اب میری امت کے چند لوگ لائے جائیں گے جنہیں دوزخ کی نشانی کے طور پر بائیں طرف رکھا جائے گا تو میں کہوں گا یہ تو میری امت ہے۔ تو کہا جائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد تمہاری سنت کو چھوڑ کر ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں جاری کیں۔ تو میں ایک بندہ صالح کی طرح یہی کہوں گا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہا جائے گا کہ تمہارے بعد یہ لوگ مرتد اور بدعتی ہو گئے تھے۔ (بخاری و مسلم)

ہماری بد اعمالیوں کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے بھص قرآن تو کریں گے لیکن موجودہ حالت میں بزبان ماہر القادری قرآن مجید یوں شکایت کرتا ہے۔

طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں!
 تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں!
 جزو دان حریر وریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے
 پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں!
 جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں
 اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں!
 جب قول و تم لینے کے لئے تکرار کی نوبت آتی ہے
 پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں!

دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو میں اک اک جلے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں! نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے ایک بار ہنسایا جاتا ہوں سوار رلایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں! کس بزم میں مجھ کو بار نہیں کس عرس میں میری دھوم نہیں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں

رسول اللہ ﷺ کی اور قرآن مجید کی شکایت تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے لیکن اپنی اولاد بھی اپنی بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے شکایت کرے گی کیونکہ ان کی حق تلفی کی گئی ہے اور صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی گئی۔ قیامت کے روز یہی اولاد دامن گیر ہوگی اسی طرح سے اور لوگ بھی دامن گیر ہوں گے جن کو (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) نہیں کیا گیا ہے۔

نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا ضروری ہے خواہ گھر کا آدمی ہو یا پاس پڑوس کا ہو اگر خود نمازی ہے اور گھر والوں کو یا پڑوس والوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں کرتا ہے اور ان کو دیگر برائیوں سے نہیں روکتا ہے تو قیامت کے دن یہ بے نمازی پڑوسی کا دامن پکڑ کر خدا کے سامنے پیش ہوگا اور کہے گا۔

خدا یا اس نے میری خیانت کی ہے اور میری حق تلفی کی ہے یہ بے نمازی پڑوسی اپنی صفائی میں کہے گا خدا یا نہ میں نے اس کی خیانت کی ہے اور نہ میں نے اس کی حق تلفی کی ہے وہ بے نمازی کہے گا کہ خدا یا یہ سچ کہتا ہے لیکن اس نے مجھے گناہوں سے نہیں روکا اس لئے میری خیانت اور حق تلفی کی ہے،

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلوٰۃ و ما یلزم لہا کے ص ۴۲ میں فرماتے ہیں:

((قَالَ يَجِيءُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِجَارِهِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا حَانِي فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ مَا حَسَنَتْهُ فِىْ اَهْلِىْ وَلَا مَالٍ فَيَقُولُ صَدَقَ يَا رَبِّ وَلَكِنَّهٗ رَانِىْ عَلٰى مَعْصِيَةٍ فَلَمْ يَنْهِنِىْ عَنْهَا...))

”قیامت کے روز ایک شخص اپنے پڑوسی کے دامن کو پکڑ کر خدا کے سامنے فریاد کرے گا کہ اے پروردگار اس نے میری خیانت کی ہے وہ کہے گا تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس

کے اہل و عیال اور مال میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، وہ کہے گا یہ سچ تو کہتا ہے لیکن جب اس نے مجھ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے روکا نہیں تھا۔“

اسی طرح اولاد بھی باپ کا دامن گیر ہو کر کہے گی کہ خدا یا مجھے اس نے بچپن میں نہ قرآن مجید پڑھایا اور نہ اسلامی تعلیم دی۔ مجھے اسلامی تعلیمات سے بالکل ناواقف رکھا اور کوئی دینی بات نہیں سکھائی۔ آج کل ہمارے بچے کتاب و سنت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ کمزور اور بزدل ہو گئے ہیں نہ ان میں شجاعت و بہادری ہے نہ وہ سپاہ گیری اور جنگ کے لائق ہیں اس لئے دوسروں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے حضرت خنساء رضی اللہ عنہا کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں جو اسلامی تاریخوں میں نہایت بسط و تفصیل سے لکھا ہے۔ اور اسماء رضی اللہ عنہا اور اسما رضی اللہ عنہا میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ غور سے سنئے اور بچوں کو بھی سنائیے تاکہ ان میں جرأت و شجاعت پیدا ہو اور اپنے آپ کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ حضرت خنساء رضی اللہ عنہا مشہور شاعرہ ہیں۔ اپنی خوشی سے اپنی قوم کے ساتھ آ کر مدینہ میں مسلمان ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں قادیسیہ کی مشہور جنگ ہوئی ہے اس لڑائی میں اپنے چاروں بیٹوں سمیت شریک ہوئیں ان نوجوان لڑکوں کو جنگ سے ایک دن پہلے بہت نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت کی ترغیب دی۔ فرمانے لگیں۔

میرے پیارے بیٹو! تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اپنی ہی مرضی سے تم نے ہجرت کی ہے ان کاموں کے لئے کسی نے تم کو مجبور نہیں کیا۔ خدا کی قسم جس طرح ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ کی خیانت کی اور نہ تمہارے ماموؤں کو رسوا کیا ہے اور نہ تمہاری شرافت میں کوئی دھبہ لگایا ہے اور نہ تمہارے نسب کو خراب کیا ہے تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کا ثواب اور کتنا درجہ ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

(آل عمران: ۲۰۰)

(اے ایمان والو! تکلیفوں میں صبر کرو اور کافروں کے مقابلہ میں جمے رہو اور تیار رہو تاکہ تم فلاح

پاؤ۔)

کل صبح جب صحیح سالم اٹھو اور لڑائی کی جلتی ہوئی آگ دیکھو تو اس کے انگاروں میں گھس جاؤ اور کافروں

کا خوب مقابلہ کرو خدا نے چاہا تو جنت میں نہایت عزت و اکرام سے داخل ہو گے چنانچہ جب صبح ہوئی اور لڑائی کی آگ خوب تیز ہو گئی تو چاروں لڑکوں میں سے ایک ایک لڑکا نمبر وار آگے بڑھتا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر جوش پیدا کرتا اور جنگ کی آگ میں کود پڑتا اور بہادری کے جوہر دکھا کر شہید ہو جاتا اسی طرح یکے بعد دیگرے جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب ماں کو ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے ان کی شہادت سے مشرف و مکرم بنایا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سایہ میں ان لڑکوں کے ساتھ رہوں گی۔ (اسد الغابہ)

اس واقعہ سے ہمیں عبرت اور نصیحت پکڑنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ایسی تعلیم دیں اور دلائم نیز ایسی تربیت سے انہیں آراستہ کریں کہ جس سے مرتے دم تک اسلام ہی پر رہیں اور نہایت بہادرانہ عزت کی زندگی گذاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر ہی قائم رکھے اسلام کی شکل و صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔

((رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاخْرُدْ عَوَانَا إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))

صلہ رحمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهٗ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفٰسِقِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِیثَاقِهٖ ۝ وَیَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ یُّوْصَلَ الْاٰیةُ ۙ﴾ (سورة البقرة: ۲۶-۲۷)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (اس سے وہ ان ہی کو گمراہ کرتا ہے جو حکم نہیں مانتے، جو خدا سے مضبوط عہد کر کے بھی توڑتے ہیں، اور خدا نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس کو کاٹتے رہتے ہیں۔)

ماں باپ وغیرہ کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے اہل قرابت کا حق ہے، عربی زبان میں قرابت والوں کا حق ادا کرنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کیونکہ رحم مادر ہی تعلقات کی جڑ ہے، کسی امر میں انسانوں کا اشتراک ہی ان کے باہمی تعلقات اور حقوق و محبت و اعانت کی اصل گہرہ ہے، یہ اشتراک کہیں ہم عمری، کہیں ہمدردی، کہیں ہمسائیگی، کہیں ہم مذاقی، کہیں ہم پیشگی، کہیں ہم وطنی، کہیں ہم قومی کی مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتا ہے اس اشتراک کے عقد محبت کو استوار اور مضبوط رکھنے کے لئے جانبین پر حقوق کی نگہداشت اور فرائض محبت کی ادائیگی واجب ہے، لیکن ان تمام اشتراکوں سے بڑھ کر وہ اشتراک ہے، جس کا سبب رحم مادر ہے، یہ ہم رحمی خالق فطرت کی باندھی ہوئی گہرہ ہے، وہ متفرق انسانی ہستیوں کو خاص کر اپنے دست قدرت سے باندھ کر اس طرح ایک کر دیتا ہے، کہ اس کا حق توڑنا انسان کی قدرت سے باہر ہوتا ہے، اس لئے اس کے حقوق کی نگہداشت بھی سب انسانوں کو سب سے زیادہ ضروری ہے، اس فطری گہرہ کے توڑنے والوں کو فاسق اور ضلالت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے، حقوق العباد میں حقوق قرابت کی اہمیت بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں متعدد آیات میں اس کی صریح تاکید ہے اور اس کو احسان نہیں، بلکہ اس کا فرض اور حق بتاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

(۱) ﴿ فَاتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقًّا ۙ﴾ (الروم: ۳۸)

(تو قرابت دار کو اس کا حق دے دے۔)

(۲) ﴿وَاتِ ذَ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ (بنی اسرائیل: ۲۶)

(تم قرابت داری کے حق کو ادا کرو۔)

دوسری جگہ یہ تصریح فرمائی ہے کہ مال و دولت کی محبت اور ذاتی ضرورت اور خواہش کے باوجود صرف اللہ کی مرضی کیلئے خود تکلیف اٹھا کر اپنے قرابت مندوں کی امداد اور حاجت روائی اصلی نیکی ہے، جیسا کہ فرمایا:

(۳) ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ﴾ (سورۃ البقرۃ: ۱۷۷)

(اور اصل نیکی اس کی ہے جو باوجود ضرورت کے اور اس کی محبت کے قرابت داروں کو دے

دے۔)

والدین کے بعد اہل قرابت ہی سب سے پہلے ہماری مالی امداد کے مستحق ہیں:

(۴) ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (سورۃ البقرۃ: ۲۱۵)

(فائدہ کی جو چیز بھی تم خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لئے ہے۔)

ماں باپ کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک خدا تعالیٰ کے ان خاص احکام

میں سے ہے جن کا انسان سے عہد لیا گیا:

(۵) ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ﴾ (البقرۃ: ۸۳)

(اور بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ خدا ہی کو پوجنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی

کرنا۔)

سورہ نحل میں اہل قرابت کی امداد کو عدل اور احسان کے بعد تیسرا حکم بتایا:

(۶) ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ (النحل: ۹۰)

(بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور حسن سلوک اور قرابت داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے۔)

اور ایک مسلمان کی دولت کے بہترین مستحق اس کے والدین کے بعد اس کے اقرباء ہی کو فرمایا:

(۷) ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (البقرۃ)

(اے نبی آپ فرمادیتے کہ فائدہ کی جو چیز تم خرچ کرو تو وہ ماں باپ قرابت والے اور یتیموں اور

غریبوں کو دو۔)

اگر کسی قرابت دار سے کوئی قصور ہو جائے تو اہل دولت کو زیبا نہیں کہ وہ اس کی سزا میں اپنی امداد اس

سے روک لیں۔

(۸) ﴿ وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْفُضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ ﴾

(النور: ۲۲)

(جو لوگ تم میں زیادہ کشائش والے ہیں، وہ قرابت مندوں اور محتاجوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں۔)

خدا کی خالص عبادت اور توحید اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بعد تیسری چیز اہل قرابت کے ساتھ نیکی کرنا ہے، فرمایا:

(۹) ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ ﴾

(النساء: ۳۶)

(اللہ ہی کی عبادت کرو، اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں کے ساتھ نیکی کرنا۔)

قرابت کو اسلام میں بہت اہمیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی تمام محنتوں، زحماتوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کا جو تبلیغ اور دعوت حق میں آپ کو پیش آئیں اور آپ نے اس احسان و کرم کا جو ہدایت اور اصلاح کے ذریعہ ہم پر فرمایا، بدل معاوضہ اور مزدوری امت سے یہ طلب فرماتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں اور قرابت داروں کا حق ادا کرو، اور ان سے لطف و محبت سے پیش آؤ۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

(۱۰) ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (الشوری: ۳۳)

(اے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ تم سے اس تبلیغ پر بجز اس کے کوئی مزدوری نہیں مانگتا کہ ناطے رشتے میں محبت اور پیار کرو۔)

قرابت والوں کی محبت کی زیادہ تاکید و اہمیت حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے، استعارہ کے لفظوں میں آپ نے فرمایا:

(الرَّحْمَنُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتَهُ) ①
”رحم و شکم مادری لفظ رحمن سے مشتق ہے اس لئے محبت والے خدا نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا، جو تجھ کو ملانے گا اس کو میں ملاؤں گا اور جو تجھ کو کاٹے گا، میں بھی اس کو کاٹوں گا۔“

اس مفہوم کو آپ نے یوں بھی ادا فرمایا ہے:

((الرَّحِمُ مَعْلَقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ.)) ①
 ”رحم انسانی نے عرش کو پکڑ کر کہا کہ جو مجھ سے ملائے اس کو خدا تعالیٰ ملائے گا اور جو مجھے کاٹے اس کو خدا تعالیٰ کاٹے گا۔“

ایک اور حدیث شریف میں ہے:

((حَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَعُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوَى الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصَلِكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكَ.)) ②

”جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر لیا تو رحم انسانی نے رحمت والے خدا کی کمر کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے اس نے کہا کہ یہی جگہ قطع رحمی سے تیری پناہ لینے کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو ملائے اس کو میں اپنے سے ملاؤں اور جو تجھے کاٹے اس کو میں اپنے سے کاٹوں اس نے کہا مجھے یہ منظور ہے اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا ہی ہوگا۔“
 رحم اور رحمن کا اشتراک لفظی اشتراک معنوی رحمت و مودت پر دلالت کرتا ہے اس لئے قرآن مجید میں

ارشاد فرمایا:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ (سورة النساء: ۱)

(اور جس خدا کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کا اور رشتہ کا خیال رکھو۔)
 اس رشتہ کا توڑنے والا اور قرابت کے حق کو ادا نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.)) ③ ”رشتہ کا کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔“
 اور رشتہ کو جوڑنے والا اور قرابت مندوں کی خدمت کرنے والا جنت میں داخل ہوگا چنانچہ ایک شخص نے آ کر آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الرِّكْوَةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ.)) ④

① بخاری کتاب الادب باب من وصل وصل الله. ② بخاری کتاب الادب باب من وصل وصل الله. مسلم کتاب البر و الصلة و الاداب باب صلة الرحم و تحريم قطيعتها. ③ بخاری کتاب الادب باب من وصل وصل الله. ④ بخاری کتاب الادب باب فضل صلة الرحم

”اللہ کی عبادت کیا کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور نماز اچھی طرح ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور قربت داروں کا حق ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔“
جو قربت داروں کا حق ادا کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ روزی دیتا ہے اس کی عمر بڑھاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو اس کو چاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ❶

چونکہ ان عملوں کا اثر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس سے مال و دولت میں فراخی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے اس لئے کہ صلہ رحمی کی دو ہی صورتیں ہیں ایک یہ کہ ضرورت مند رشتہ داروں کی مالی امداد کی جائے دوسری یہ کہ خدا کی دی ہوئی عمر کا کچھ حصہ ان کی خدمت میں صرف کیا جائے پہلے کا نتیجہ خدا کی طرف سے مالی وسعت اور کشادگی اور دوسرے کا نتیجہ عمر میں برکت اور زیادتی کی صورت میں ملتا ہے۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((فَإِنَّ صَلَّةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَثْرَأَةٌ فِي الْمَالِ مَنَسَاةٌ فِي الْأَثْرِ)) ❷

”صلہ رحمی سے قربت والوں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔“

اس صلہ رحمی سے سارے خاندان والے راضی ہوں گے اور اس کے حق میں دعائیں کریں گے جس سے اس کے مال و دولت اور عمر میں برکت و کثرت ہوگی، اگر کوئی عزیز رشتہ دار اپنے حق کو ادا نہیں کرتا تو اس کے دوسرے رشتہ دار کو یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ بھی اپنے حق کو ادا نہ کرے بلکہ دراصل صلہ رحمی اسی کا نام ہے کہ جو قربت کے حق کو ادا نہ کرے اس کے حق کو ادا کیا جائے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَافِيَةِ وَلَكِنَّ الْوَأَصِلَ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا)) ❸

”جو بدلہ کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑنے والا دراصل صلہ رحمی کرنے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچائے رکھے آمین۔
﴿أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلكُمْ وَلِسَانِ الْمُسْلِمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ- وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ- وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (امین)

❶ بخاری کتاب الادب باب من بسط له في الرزق لصله الرحم

مسلم کتاب البر والصله باب صلته الرحم

❷ طبرانی (معجم دلائل) وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عزیز و اقارب کے حقوق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤَكِّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿وَاعْبُدُو اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ الْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَاحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَاخُورًا﴾ (نساء: ۳۶)

(اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ سے نیک سلوک کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے قربت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔)

اللہ تعالیٰ اور ماں باپ کے حقوق کے بعد درجہ بدرجہ قربت داروں کا بھی حق ہے جس کی ادائیگی نہایت ضروری ہے قربت والوں کے حق ادا کرنے کو صلہ رحمی بھی کہتے ہیں یعنی تعلقات کی وجہ سے آپس میں ملا جلا رہنا چاہیے، یہ میل جول انسانی برادری اور باہمی تعلقات و محبت اور امداد و تعاون کی اصلی گرہ، یہ اشتراک کہیں ہم عمری، کہیں ہم مذہبی، کہیں ہمسائیگی، کہیں ہم مذاقی، کہیں ہم پیشگی، کہیں ہم وطنی، اور کہیں ہم قومی کی مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتا ہے۔

اس اشتراک کے عقد محبت کو استوار اور مضبوط رکھنے کے لئے جانہیں پر حقوق کی نگہداشت اور فرائض محبت کی ادائیگی واجب ہے، لیکن ان تمام اشتراکوں سے بڑھ کر وہ اشتراک ہے جس کا سبب رحم مادر ہے۔ یہ ہم رحمی خالق فطرت کی باندھی ہوئی گرہ ہے وہ متفرق انسانی ہستیوں کو خاص اپنے دست قدرت سے باندھ کر اس طرح ایک کر دیتا ہے کہ اس کا حق توڑنا انسان کی قوت سے باہر ہوتا ہے۔ ان کے حقوق کی

نگہداشت بھی انسانوں کو سب سے زیادہ ضروری ہے، اس فطری گمراہی کے توڑنے والوں کو فاسق اور گمراہ قرار دیا گیا ہے۔

حقوق العباد میں حقوق قربت کی اہمیت بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں کم از کم بارہ آیتوں میں اس کی صریح تاکید ہے اور اس کو انسانوں کا احسان نہیں بلکہ اس کا فرض اور حق بتایا ہے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ (الروم: ۳۸)
(یعنی قربت داروں کے حق دو اور مسکین و مسافروں کے حق کو بھی ادا کرو۔)

اور سورہ روم میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔

﴿ قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (الروم: ۳۸-۳۹)

(قربت دار کو، مسکین کو، مسافر کو ہر ایک کو اس کا حق دو، یہ ان کے لئے بہتر ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہوں، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں، تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور جو کچھ صدقہ و زکوٰۃ تم خدا کی رضامندی کی طلب کے لئے دو تو ایسے ہی لوگ ہیں اپنا دو چند کرنے والے۔)

یعنی تم اپنے قربت داروں، مسکین اور مسافر کے حق کو دے دیا کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، دنیا و آخرت میں اس کا اچھا بدلہ پاؤ گے اور جو لوگ دنیا ہی میں زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کسی کو سود پر دے دیا اور اس میں زیادہ پیسہ حاصل کیا یہ تو صرف حرام ہی ہے، اور اگر کسی کو اس نیت سے دیا کہ ہمارے دئے ہوئے سے زیادہ دے، کسی کو اس نیت سے دیتا ہے کہ ہم کو اس سے زیادہ قیمتی ہدیہ بھیجے تو جائز تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب نہیں پائے گا چونکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہیں ہے اور جو اللہ کی رضامندی کے لئے دیتا ہے اس کو دنیا و آخرت میں دو گنا ثواب ملے گا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قربت داروں کے حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

سورہ بقرہ میں اسی کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ نیکی صرف نماز روزے میں منحصر نہیں بلکہ اللہ اور اس

کے بندوں کے حقوق کو کا حق ادا کرنے کا نام ہے۔ فرمایا:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

(ساری بھلائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ درحقیقت بھلاوہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر، ایمان رکھنے والا ہے اور جو اس کی محبت میں مال خرچ کرے، قربت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں، مسافروں اور دوسرے سوال کرنے والوں کو دے غلاموں کو آزاد کرے، نماز میں پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔)

ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں، تمام فرشتوں اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قربت داروں کے حق کو بھی ادا کرنا فرض ہے، قربت داروں کا مطلب ہر شخص سمجھتا ہے، جو نسبی رشتہ کے ساتھ منسلک ہو خواہ قریب کا ہو یا بعید کا۔

بعض لوگوں نے رسول اللہ ﷺ نے یہ دریافت کیا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں اور کس کو دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَاللَّذِينَ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (البقرہ: ۲۱۵)

(تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں تو کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لئے ہے اور رشتہ داروں، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔)

اس آیت میں بھی قربت داروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حکم روز ازل ہی میں دیا جا چکا تھا جس کا ظہور دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَقَوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ (البقرہ: ۸۳)

(اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پکا وعدہ لے لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی طرح نرمی سے بات کرنا اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب پھر گئے اور تم لوگ ہو ہی کچھ بے پرواہ کہ نصیحت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔)

اور فرمایا:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (الانفال: ۴۱)

(اور مسلمانو! جان رکھو کہ جو چیز تم لڑائی میں غنیمت حاصل کرو اس کا پانچواں حصہ، خدا کا اور رسول کا اور رسول کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔)

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الحشر: ۷)

(جو مال اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ان بستیوں کے لوگوں سے بغیر جنگ کے مفت میں دلوادے تو وہ اللہ کا حق ہے اور رسول کا اور رسول کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور (بے توشہ) مسافروں کا یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ جو لوگ تم میں سے مالدار ہیں یہ مال ان ہی میں چلتا پھرتا نہ رہے اور مسلمانو! جو چیز تم کو پیغمبر خدا دیدیں وہ لے لیا کرو اور جس چیز کے لینے سے تم کو منع کر دیں اس سے دست کش رہو اور خدا کے غضب سے ڈرتے رہو، کیونکہ خدا کی مار بڑی سخت ہے۔)

سورہ نحل میں اہل قرابت کی امداد کو عدل و احسان کے بعد تیسرا حکم بتایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ (النحل: ۹۰)

(لے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور حسن سلوک اور قرابت دار کو دینے کا حکم کرتا ہے۔)

اور ایک مسلمان کی دولت کے بہترین مستحق اس کے والدین کے بعد اس کے اقربا ہی کو فرمایا:

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ﴾

(نور: ۲۲)

(جو لوگ تم میں زیادہ کثافت والے ہیں وہ قرابت داروں اور محتاجوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں خد کی خالص عبادت اور توحید اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بعد تیسری چیز اہل قرابت کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔)

قرابت کو اسلام میں بہت اہمیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی ان تمام محتاجوں زحمتوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کا، جو تبلیغ اور دعوت حق میں آپ ﷺ کو پیش آئیں اور آپ ﷺ نے اس احسان و کرم کا، جو اصلاح و ہدایت کے ذریعہ ہم پر فرمایا۔ بدل، معاوضہ اور مزدوری امت سے یہ طلب فرماتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں اور قرابت داروں کا حق ادا کرو اور ان سے لطف و محبت کے ساتھ پیش آؤ۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (الشوری: ۲۳)

(اے ہمارے نبی! آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر بجز اس کے کوئی مزدوری نہیں مانگتا کہ نا طہ رشتہ میں محبت اور پیار کرو۔)

ان آیتوں میں حق قرابت کو بیان کیا گیا ہے، یہ قرابت کبھی بسبب رشتہ، کبھی بہ سبب نکاح، اور کبھی بسبب موالات کے ثابت ہوتی ہے، ماں، باپ، بہن، بھائی، بیٹا بیٹی وغیرہ تو رشتہ دار ہیں جن کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے، اور عصابات بھی رشتہ دار ہی ہیں خواہ قریب کے ہوں یا بعید کے ہوں اور ذوی الارحام بھی رشتہ دار ہیں اور ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو جانتا ہے، لیکن شریعت نے اس کی زیادہ اہمیت بتائی ہے، زندگی میں تو حق ادا کرنا ہی ہے لیکن مرنے کے بعد حق میراث ادا کرنا بھی فرض ہے اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کے حق کو بیان کر دیا ہے اور مقرر بھی فرما دیا ہے۔

چنانچہ اس نے فرمایا:

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (النساء: ۷ - ۸)

﴿يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَحَسَبُكُمْ دَلَالٌ وَإِثْنَانِ سَعَةٌ وَمَنْفُودٌ مَوْضِعَاتٍ بِرَمَشْتَمَلٍ مَعْتٌ أَنْ لَائِلٍ مَكْتَبَةٍ

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِيٍّ أَبَاءَ كُمْ وَأَبْنَآءَ كُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِيٍّ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذِيٍّ وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَمَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِيٍّ غَيْرِ
مُصَآرٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿النساء: ۱۱-۱۲﴾

(ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں چھوڑا ہوا یا زیادہ مردوں کا حصہ ہے اور اسی طرح ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں بیویوں کا بھی حصہ ہے اور یہ حصہ ہمارا ٹھہرایا ہوا ہے اور جب تقسیم ترکے کے وقت دور کے رشتہ دار اور خیم و مساکین وجود ہوں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دیا کرو اور ان کی خواہش کے مطابق دینے نہ بن پڑے تو ان کو نرمی سے سمجھاؤ۔ مسلمانوں! تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے کہہ دیتا ہے کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصے دیا کرو، پھر اگر لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ترکے میں ان کا حصہ دو تہائی، اور اگر اکیلی ہے تو اس کو آدھا۔ اور میت کے ماں باپ یعنی دونوں سے میں ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا اس صورت میں کہ میت کی اولاد ہو اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کا حصہ ایک تہائی ہے، باقی سب باپ کا ہے، پھر اگر ماں باپ کے علاوہ میت کے ایک سے زیادہ بھائی، بہن ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے مگر یہ حصے میت کی وصیت کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد دیئے جائیں، تم اپنے باپ دادوں یعنی اصول و فروع یعنی بیٹوں پوتوں کو نہیں جان سکتے کہ نفع رسانی کے اعتبار سے ان میں کونسا تم سے زیادہ قریب ہے پس اپنی رائے کو دخل نہ دو اور یوں سمجھو حصے کا کہ قرارداد اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے بلاشبہ اللہ سب کو جانتا ہے اور سب مصلحتوں سے واقف ہے اور جو ترکے تمہاری بیویاں چھوڑ کر مریں اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو ان کے ترکے میں آدھا تمہارا ہے اور اگر اولاد ہے تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھائی ہے مگر ان کی وصیت کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد اگر تم ترکے چھوڑ کر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرو، اور تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو بیویوں کا حصہ چوتھائی ہے اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکہ میں سے بیویوں کا آٹھواں حصہ ہے، اور یہ حصہ بھی تمہاری وصیت کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد دیا جائے، اگر کسی مرد یا عورت کی میراث ہو اور اس کا باپ بیٹا یعنی اصل و فرع نہ ہو اور دوسرے باپ سے اس کے بھائی بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہوگا اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں برابر کے سب شریک ہوں گے یہ حصے بھی میت کی وصیت کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد دیئے جائیں، بشرطیکہ میت نے کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہا ہو یہ فرمان الہی ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور لوگوں کی نافرمانیوں کو برداشت کرتا ہے۔

﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالدِّينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ (النساء: ۳۳)

(اور ترکہ ماں باپ اور رشتہ دار و چھوڑ کر مرین تو ہم نے ہر ایک مرنے والے کی میراث کے حقدار ٹھہرا دیئے ہیں۔ اور جن لوگوں کے ساتھ تمہارا عہد و پیمانہ ہے تو بطور خود کچھ حصہ ان کو بھی دے دو ہر چیز اللہ کے پیش نظر ہے۔)

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ إِنَّ امْرَأَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَكَهْ وَكَهْ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (نساء: ۱۷۶)

(اے پیغمبر! لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ باپ دادا اسی کو کلالہ کہتے ہیں اور اس کے صرف بہن ہو تو بہن کو اسکے ترکہ کا آدھا، اور بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے سارے مال کا وارث یہ بھائی ہوگا پھر اگر بہنیں دو ہوں یا زیادہ تو ان کو اس سے ترکہ کے میں دو تہائی، اگر بھائی بہن ملے جلے کچھ مرد اور عورت تو دو عورتوں کے حصہ کے بقدر ایک مرد کا حصہ، تم لوگوں کے بھٹکنے کے خیال سے اپنے حکم کو تم سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔)

﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ﴾ (المائدہ: ۱۸) سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(اور رشتہ دار اللہ کے حکم کے مطابق (غیر آدمیوں کی بہ نسبت) ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ازان جملہ میراث کی مصلحتوں سے بھی۔)

ان آیتوں میں ماں باپ بیٹا بیٹی بھائی بہن و دیگر ذوی الفروض اور ذوی الارحام کا بیان آیا ہے یہ ذوی الارحام بھی قرابت والے ہیں۔ لیکن ان کا حق ذوی الفروض اور عصبہ وغیرہ کے بعد ہے اور یہ ذوی الارحام کی تو ریثت عصبات کی طرح ہے، اس میں اقرب فالاقرب کا اعتبار ہے اور قرب کبھی تو درجہ کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی قرابت کی وجہ سے پس جس طرح تعصیب میں بیٹا باپ پر مقدم ہے، اسی طرح ذوی الارحام میں میت کا جزو اس کی اصل پر مقدم ہوگا۔ اور ذوی الارحام میں سے جو قریب تر ہو وہ بعید تر کا حاجب ہو جاتا ہے یعنی بعید کو وارث نہیں ہونے دیتا جیسا کہ عصبات میں اقرب ابعد کا حاجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نزدیک رشتہ والا دور کے رشتہ دار کا وارث نہیں ہونے دیتا، بہر حال ذوی الفروض ہوں عصبہ ہوں یا ذوی الارحام ہوں۔ بقدر حقوق سب کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے اگر نہ قرابت داری کے حق کو ادا کیا نہ ورثہ ترکہ میں سے ان کا حق دیا، تو آخرت میں ضروری ادا کرنا پڑے گا اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَتُؤَدَّنَ الْحَقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ

الْقَرْنَاءِ)) ❶

”قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور ادا کئے جائیں گے۔ یہاں تک بے سینگ دار کی بکری کا سینگ دار بکری سے قصاص لیا جائے گا۔“

اور اگر حقوق کے تقسیم کے وقت غیر حقدار رشتہ دار موجود ہے، تو سب کی مرضی سے انہیں بھی کچھ دو، یا نرم بات کہہ کر سمجھا دو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَيَحْشِشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (نساء: ۸-۹)

(اور جب تقسیم (ترکہ) کے وقت دور کے) رشتہ دار اور یتیم بچے اور مساکین آ موجود ہوں تو ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دیا کرو اور ان کی خواہش کے مطابق دیتے نہ بن پڑے تو ان کو نرمی سے سمجھا دو اور وارثان حقدار کو ڈرنا چاہیے کہ اگر خود اپنے مرے پیچھے اولاد ضعیف چھوڑ جاتے تو ان کے حال پر ان کو کیا کچھ ترس نہ آتا تو چاہیے کہ غربا کے ساتھ سختی کرنے میں اللہ سے ڈریں اور ان

سے سیدھی بات کریں۔)

دنیا میں جو لوگ دوسروں کی حق تلفی کریں گے اور کسی حیلہ بہانہ سے دوسروں کی چیزوں کو اپنالیں گے تو قیامت کے روز وہی چیز لے کے حاضر ہوں گے جس کا اس سے پورا پورا بدلہ ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (ال عمران: ۱۶۱)

(جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کردہ چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ذرہ برابر حق تلفی نہ کی جائے گی۔)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز وعظ کیلئے کھڑے ہوئے تو اس وعظ میں خیانت و چوری کا خصوصیت سے ذکر فرمایا اور اس کا گناہ اور اس کی مذمت بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا: ”میں تم کو قیامت کے دن اس حال میں ہرگز نہ پاؤں کہ تم میں سے کوئی اپنی گردن پر اونٹ لادے ہوئے آ رہا ہو، اور وہ بلبلاتا ہو، یعنی غنیمت وغیرہ میں سے اونٹ کی خیانت کی ہوگی اور چرا لیا ہوگا۔ تو اس اونٹ کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے میرے سامنے سفارش کے لئے آئے گا تو کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امداد فرمائیے تو اس وقت میں اس کو صاف جواب دیدوں گا کہ میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اور نہ تیری امداد کر سکتا ہوں دنیا میں نے یہ بات پہنچادی تھی کہ جو چوری کرے گا وہ اسی چیز کو لے کر خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ میں اس کی حمایت نہ کروں گا۔

اور ہرگز نہ پاؤں میں تم میں سے کسی کو کہ وہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی گردن پر گھوڑا لئے ہوئے آ رہا ہو۔ اور گھوڑا ہنہنہ کر آواز کرتا ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ چوری کا گھوڑا ہے وہ میرے پاس آ کر کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امداد کیجئے تو میں اس سے کہوں گا: میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں دنیا میں تم کو حکم پہنچا چکا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا:

میں تم کو ہرگز نہ پاؤں کہ قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری لادے ہوئے آ رہا ہو۔ اس بکری کی آواز ہوگی وہ میرے پاس آئے گا اور کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امداد فرمائیں میں کہوں گا کہ میں تیری کچھ امداد نہیں کر سکتا۔ میں یہ حکم تجھ کو بھی پہنچا چکا ہوں۔ پھر فرمایا:

میں ہرگز تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن کسی انسان غلام وغیرہ کو لادے ہوئے ہو۔ وہ چیختا ہوا ہوگا، میرے پاس آ کر کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری امداد کیجئے میں کہوں گا، میں

تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں یہ حکم دنیا میں تجھے پہنچا چکا تھا، پھر ارشاد فرمایا: میں تم کو اس حالت میں قیامت کے دن ہرگز نہ پاؤں کہ کوئی شخص اپنی گردن میں کپڑا لادے ہوئے آئے۔ یعنی دنیا میں اس نے غنیمت کے مال سے وہ کپڑے کی خیانت کر لی تھی یا کسی کا کپڑا چرایا تھا یا بغیر حق کے غیروں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے ہلتے اور حرکت کرتے ہوں گے وہ کہے گا۔ یا رسول اللہ میری امداد کیجئے، میں کہوں گا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں یہ حکم دنیا ہی میں پہنچا چکا تھا۔

میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اپنی گردن پر بے زبان چیزیں مثلاً سونا، چاندی وغیرہ لادے ہوئے آئے گا، وہ کہے گا یا رسول اللہ ﷺ! میری امداد کیجئے تو میں کہوں گا کہ میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا، دنیا میں یہ حکم پہنچا چکا تھا۔ ①

اور اگر اس نے کسی کی حق تلفی میں مکان یا زمین دہالی ہے تو قیامت کے روز وہی چیز اٹھائے میدان محشر میں آئے گا، اور اس سلسلے کی یہ چند حدیثیں سن لیجئے اور رشتہ داروں کی حق تلفی سے توبہ کیجئے۔

((مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يَطْوِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.)) ②

”جس نے کسی کی ایک باشت زمین دہالی ہے تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق گلے کا ہار ڈالے ہوئے اٹھے گا۔“

((مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ حُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ.)) ③

”کسی نے کسی کی کچھ زمین ناحق دہالی ہے، تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں تک دھنسیا جائے گا۔“

((مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بغيرِ حَقِّهِ كَلَفَ أَنْ يُحْمَلَ تَرَابُهَا إِلَى الْحَشْرِ.)) ④

”جس نے ظلماً کسی کی زمین چھین لی تو اسے اس بات کی تکلیف دی جائے گی، کہ اس کی مٹی کھود کر میدان حشر میں لادے۔“

((أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ كَلَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفَرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرْضِينَ ثُمَّ يَطْوِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.)) ⑤

① بخاری کتاب الجہاد و السیر باب الغلول (۳۰۷۳)

② بخاری کتاب بدء الخلق باب ماجاء فی سبع ارضین (۳۱۹۸)

③ بخاری کتاب بدء الخلق باب ماجاء فی سبع ارضین (۳۱۹۶)

④ مسند احمد: ۴/ ۱۷۲، ۱۷۳ ⑤ مسند احمد: ۴/ ۱۷۳

”جس نے ظلم کسی کی زمین چھین لی ہے اگرچہ ایک بالشت ہی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس بات کی تکلیف دے گا کہ ساتوں زمینوں تک کھودے پھر ان کا ہار بنا کر قیامت کے دن اٹھائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔“

ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص کسی وارث کی زمین یا مکان کو دبالے اور اس کے حق کو نہ دے تو قیامت کے دن وہی زمین و مکان لے کر خدا کے سامنے حاضر ہوگا، جب حق والوں کا حق دیا جائے تو صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور اگر نہیں دیا گیا تو رشتے قرابت داری ٹوٹ جائے گی اور قرابت داری کے رشتہ کو توڑنا سخت جرم ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ)) ①

”رحم و شکم مادری لفظ رحمن سے مشتق ہے اس لئے محبت والے خدا نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا جو تجھ کو ملائے گا اس کو میں ملاؤں گا اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔“

اس مفہوم کو آپ ﷺ نے یوں بھی ادا فرمایا:

((الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ)) ②

”رحم انسانی نے عرش کو پکڑ کر کہا کہ جو مجھ سے ملائے اس کو خدا ملائے اور جو مجھے کاٹے اس کو خدا کاٹے۔“

ایک اور حدیث میں ہے:

((خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَعَ قَامَتِ الرَّحْمُ فَأَخَذَتْ بِحُقُورِي الرَّحْمَنِ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنِ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصَلِكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكَ)) ③

”جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر لیا تو رحم انسانی نے رحمت والے خدا کی کمر کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہے اس نے کہا کہ یہی جگہ قطع رحمی سے تیری پناہ لینے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو ملائے اس کو میں اپنے سے ملاؤں اور جو تجھے کاٹے اس کو

① بخاری کتاب الادب، باب من وصل وصله الله (۵۹۸۸)

② مسلم کتاب البر والصلة باب صلة الرحم و تحريم قطيعتها (۶۵۱۹)

③ بخاری کتاب الادب، باب من وصل وصله الله (۵۹۸۷)

میں اپنے سے کاٹوں، اس نے کہا مجھے یہ منظور ہے اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا ہی ہوگا۔“
رحم اور رحمان کا اشتراک لفظی و اشتراک معنوی رحمت و مودت پر دلالت کرتا ہے، اس لئے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ (نساء: ۱)

(اور جس خدا کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کا اور رشتہ کا خیال رکھو)
اس رشتہ کا توڑنے والا اور قربت کے حق کو ادا نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
رسول اللہ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمًا)) ❶

”رشتہ کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

اور رشتہ کا جوڑنے والا اور قربت کی خدمت کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔

چنانچہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ)) ❷

”اللہ کی عبادت کیا کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ ورنہ نماز اچھی طرح ادا کرنے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور قربت داروں کا حق ادا کرتے رہو۔ اور صلہ رحمی کرتے رہو۔“

جو قربت داروں کا حق ادا کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ روزی دیتا ہے اس کی عمر بڑھاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اسکی عمر میں

برکت ہو اس کو چاہیے یہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ❸

کیونکہ ان اعمال کا اثر اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ اس سے مال و دولت میں فراخی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے اس لئے صلہ رحمی کی دوہی صورتیں ہیں۔

ایک یہ کہ ضرورت مند رشتہ داروں کی مالی امداد کی جائے دوسرے یہ کہ خدا کی دی ہوئی عمر کا کچھ حصہ ان کی خدمت میں صرف کیا جائے پہلے کا نتیجہ خدا کی طرف سے مالی وسعت اور کشادگی اور دوسرے کا نتیجہ عمر میں

❶ بخاری کتاب الادب، باب اثم القاطع (۵۹۸۴)

❷ بخاری کتاب الادب، باب فضل صلة امرح (۵۹۸۳)

❸ بخاری کتاب الادب، باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم (۵۹۸۶)

برکت اور زیادتی کی صورت میں ملتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّحْمِ مَحَبَّةً فِي الْأَهْلِ مَثْرَاءً فِي الْمَالِ مَنَسَاءً فِي الْأَثَرِ﴾ ①

”صلہ رحمی سے قربت والوں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔“

اس صلہ رحمی سے سارے خاندان والے راضی ہوں گے اور اس کے حق میں دعائیں کریں گے جس سے اس کے مال و دولت و عمر میں برکت و کثرت ہوگی اور اگر کوئی عزیز رشتہ دار اپنے حق کو نہیں ادا کرتا ہے تو اس کے دوسرے رشتہ دار کو یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ بھی اپنے حق کو نہ ادا کرے۔ بلکہ دراصل صلہ رحمی اسی کا نام ہے جو قربت کے حق کو ادا نہ کرے لیکن اس کے باوجود اس کے حق کو ادا کیا جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَافِيءِ وَلَكِنَّ الْوَأَصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَّهَا﴾ ②

”جو بدلہ کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتہ کو

جوڑنے والا دراصل صلہ رحمی کرنے والا ہے۔“

خوش خلقی اور مکارم اخلاق یہی ہے کہ قطع تعلق کرنے والوں سے جوڑا جائے اور ملنے والوں سے درگزر

کیا جائے۔

پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾

(یعنی قربت داروں کے حق کو ادا کرو اور مسکین و مسافروں کے حق بھی ادا کرو۔)

اس آیت کریمہ میں اپنے خویش و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ مسکینوں اور غریبوں اور مسافروں کے ساتھ بھی یہی حکم ہے کیونکہ مسکین تو مسکین ہی ہیں لیکن مسافر گو گھر کا مالدار ہو لیکن سفر میں بعض دفعہ دوسرے کی امداد کا مستحق ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچنے کے بعد اپنی ضرورت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی۔

﴿رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (القصص: ۲۴)

(اے خدا! اس وقت جو کچھ مجھے عطا فرمائے میں اس کا ضرورت مند ہوں۔)

① ترمذی کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی تعليم النسب (۱۹۷۹)

② بخاری کتاب الادب، باب ليس الواصل بالمكافى (۵۹۹۱)

اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلہ میں زکوٰۃ میں سے اعانت کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (توبہ: ۶۰)

(صدقہ (زکوٰۃ) فقیروں، مسکینوں کیلئے ہے اور عاملین یعنی تحصیلداروں کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جو اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اور گردن یعنی غلام و قیدی آزاد کرانے میں اور قرض داروں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لئے ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔)

یعنی مسافر آدمی حالت سفر میں اگر ضرورت مند ہو جائے تو اسے بھی زکوٰۃ دینا اور لینا جائز ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کا مالدار ہو اس آیت کریمہ میں مسافروں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا بیان ہے۔

﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. ﴾

(یعنی قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو یہ فرمان الہی ہے جو ہر مسلمان کے لئے ہے۔)

مہمانوں کے حقوق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
 شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ
 لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا
 بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرِ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي
 النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿فَانْطَلَقَا حَتّٰی
 اِذَا آتٰیَا اَهْلًا قَرْبٰیةً اَسْطُطِعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوَا اَنْ يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا یُّرِیدُ اَنْ
 یَنْقِضَ فَاَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا﴾ (الكهف: ۷۷)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں پر ان کا گزر ہوا تو انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا چاہتی تھی تو اس نے اس کو سیدھا کر دیا موسیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ اجرت ہی لے لیتے اس پر اس نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے۔)

یہ دونوں بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو ایک بستی میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے ملے اور چاہا کہ بستی والے مہمان سمجھ کر کھانا کھلائیں۔ طلب کرنے کے باوجود ان بدبختوں نے ان بزرگوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں بزرگ واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی انہوں نے اسے مرمت کر کے سیدھا کر دیا مقصد یہ ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ان کی مذمت قرآن مجید میں بیان کر دی گئی۔ اس لیے اگر تم اپنے مہمانوں کی عزت و احترام اور خدمت کرو گے تو جب تم ان کے یہاں جاؤ گے تو وہ بھی تمہاری خدمت کریں گے دنیا کا عام دستور یہی ہے لیکن مسلمانوں میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ صفات عالیہ کی تکمیل اور مکارم اخلاق کی بلندی کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ مہمان کی عزت و احترام کے ساتھ خاطر تواضع کی جائے۔

مہمان کی خدمت اتنی اہم ہے کہ اس کو ایمان کا جزو بتایا گیا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَةَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُقِمْ حَقَّهَا)) ①

”جو شخص خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کرے اور جو اللہ اور قیامت کر سچا جانتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔“

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہمانوں کی عزت و خدمت کرنا ایمان کامل کا ایک جزو ہے مہمانوں کی عزت و خدمت نہ کرنے والے پورے مومن نہیں۔ مہمان کا بہت بڑا حق ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

((وَأَنَّ لِرُؤْيِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)) ②

”یقیناً تیرے مہمان کا تجھ پر بڑا حق ہے۔“

اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مہمانوں کی بڑی خدمت کرتے تھے بعض دفعہ خود نہیں کھاتے تھے مگر اپنے مہمانوں کو ضرور کھلاتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَيُؤْتُونَ عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)) (سورة الحشر: ۹)

(وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گو وہ خود ہی بھوکے کیوں نہ ہوں۔)

بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک مہمان پہنچ گیا انہوں نے اپنے بال بچوں کا کھانا ان کو کھلایا اور بال بچوں سمیت بھوکے سورہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی۔ (بخاری و مسلم)

خود انبیاء علیہم السلام اپنے مہمانوں کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بیان قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

((هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۝ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۝ فَرَأَىٰ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۝ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝)) (الذاريات:

① بخاری، کتاب الادب، باب اکرام الضیف و خدمتہ ایاء بنفسہ

② بخاری، کتاب الصوم، باب حق الجسم فی الصوم

(اے ہمارے نبی! کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے کہ جب یہ لوگ ان کے پاس آئے تو سب سے پہلے سلام کیا ابراہیم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور اپنے دل میں سوچنے لگے یہ اجنبی لوگ ہیں کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے پھر جلدی سے اپنے گھر جا کر موٹے تازے پگھڑے کا گوشت بھنوا کر مہمانوں کے سامنے رکھا (ان مہمانوں نے کھانے میں تامل کیا) تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے؟ (اس پر بھی انہوں نے نہ کھایا) تب ابراہیم علیہ السلام اپنے جی میں ڈرے (ان کی یہ حالت دیکھ کر) مہمانوں نے کہا آپ کسی قسم کا اندیشہ نہ کیجئے (ہم لوگ فرشتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں ہم آپ کو ایک ہوشیار ذی علم فرزند کی خوش خبری دینے آئے ہیں چنانچہ) انہوں نے ذی علم لڑکے کی خوش خبری دے دی۔)

یہ مہمان فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں انسان سمجھ کر ضیافت کا حق ادا فرمایا۔ اس واقعہ سے مہمان اور میزبان کے آداب سمجھ لینے چاہئیں۔ جو کہ یہ ہیں:

۱۔ مہمان اور میزبان میں کلام کی ابتداء باہمی سلام سے ہونی چاہئے جیسا کہ ان مہمانوں (فرشتوں) نے کیا تھا کہ آتے ہی پہلے السلام علیکم کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((الْسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ)) (ابن عدی)

’گفتگو سے پہلے سلام ہونا چاہئے۔‘

۲۔ مہمان کو اچھی جگہ ٹھہرا کر فوراً اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کے بعد فوراً کھانے کا سامان مہیا کیا۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور قرابت کو سچا پرانتز ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا جائز حق (حق مہمانی) عزت کے ساتھ ادا کرے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جائز حق کیا ہے! فرمایا ایک دن ایک رات اور مہمانوں کی مہمانی تین دن تک ہے۔ اس کے بعد مہمان کا حق نہیں بلکہ صدقہ ہوگا۔ (بخاری، مسند احمد)

۳۔ مہمانوں کے کھانے پینے کا سامان پوشیدہ طور پر ان کی نگاہ سے بچا کر کرنا چاہیے کیونکہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے کچھ کیا جا رہا ہے تو وہ شاید ازراہ تکلف اس سے روکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے کھانے پینے کا انتظام کرنے چلے گئے۔ ’فَرَاغَ‘ کے معنی یہی ہیں کہ چپکے سے مہمانوں سے جدا ہو کر گھر چلے گئے۔

۴۔ مہمانوں کی نشست و برخاست کے لیے اہل و عیال سے علیحدہ ایک جگہ ہونی چاہیے تاکہ دنوں کو تکلیف نہ ہو۔ ’فَرَاغَ الْيَوْمِ إِلَىٰ أَهْلِهِ‘ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان خانہ میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیٹھا دیا جو اہل و عیال سے الگ تھا۔

۵۔ کسی بہانے سے تھوڑی دیر کے لیے مہمانوں سے الگ ہو جانا چاہیے تاکہ ان کو آرام کرنے یا دوسری ضروریات سے فارغ ہونے میں تکلیف نہ ہو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے پینے کا سامان کرنے کے لیے ان سے الگ ہو گئے تھے جو ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ سے معلوم ہوتا ہے۔

۶۔ کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے ان کو کھانے کا حکم نہیں دینا چاہئے کہ آپ لوگ کھانا کھائیے۔ ہاں پیش کرنے پر بھی اگر وہ نہ کھائیں تو یوں کہہ سکتے ہو کہ آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔

۷۔ مہمانوں کے کھانے سے مسرور اور نہ کھانے سے مغموم ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ بخیل ہوتے ہیں وہ کھانا تو مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں مگر ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مہمان نہ کھائے یا کم کھائے تاکہ وہ کھانا ان کے اہل و عیال کے کام آئے۔ چونکہ حضرت ابراہیم بخیل نہ تھے اس لیے جب ان لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا اور ان کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ مہمان بن کر دشمن تو نہیں آگئے ہیں۔

۸۔ نہ کھانے کی صورت میں مہمانوں کو عمدہ الفاظ میں معقول عذر کر دینا چاہئے تاکہ میزبان کی دل شکنی نہ ہو۔ اس لیے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں ہمارے نہ کھانے پینے سے آپ خوفزدہ یا رنجیدہ نہ ہوں۔

۹۔ معقول عذر کے بعد میزبان اپنے مہمان کو کھانے پر مجبور نہ کرے بلکہ اس کے معقول عذر کو قبول کر کے خاموش ہو جائے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ فرشتوں کے عذر کے بعد آپ نے ان کے کھانے پر اصرار نہیں کیا۔

۱۰۔ کھانے پینے اور دیگر ضروریات سے فراغت کے بعد جب اطمینان ہو جائے تو مہمان سے آنے کی تکلیف گوارا کرنے کی وجہ دریافت کی جائے کہ کیسے اور کس کام کے لیے آنا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے فرمایا۔

﴿فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ط﴾ (الذاریات: ۳۱)

(آپ لوگ کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں۔)

۱۱۔ مہمانوں کی دل جوئی کے لیے خوش خلقی اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا چاہیے اگر رات میں عشاء کے بعد گفتگو کا موقع ہو تو اس وقت بھی ان سے گفتگو کر سکتے ہیں اور بے کار بات چیت کر کے دماغ کو پریشان

نہیں کرنا چاہئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مکالمہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بقدر ضرورت بامقصد گفتگو فرمائی۔ بیجا باتوں میں ان کو نہیں الجھایا۔

۱۲۔ مہمانوں کی تکریم جزو ایمان ہے اگر کوئی شخص ان سے اہانت آمیز برتاؤ کرے تو میزبان پر فرض ہے کہ مہمان کی جانب سے مدافعت کرے۔ کیونکہ اس سے خود میزبان کی توہین ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب ان معزز مہمانوں کے ساتھ توہین کا برتاؤ کرنا چاہا تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا اور فرمایا:

﴿ اِنَّ هٰؤُلَاءِ صٰبِقِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنَ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تَخْذُوْنَ ۝ ﴾ (حجر: ۶۸-۶۹)

(یہ میرے معزز مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھ کو فضیحت نہ کرو اور خدا سے ڈرو اور مجھ کو رسوا نہ کرو۔)

۱۳۔ مہمان کو بلا ضرورت کسی کے یہاں تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہئے کیونکہ اس سے میزبان کو تکلیف ہوگی اور اس پر بار پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ جَازَتْهُ يَوْمٌ وَكَيْلَةٌ وَالصَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْتَوِيَ عِنْدَهُ حَتَّىٰ يُحَرِّجَهُ. ۱ ﴾

”جو شخص اللہ اور قیامت کے دن کو سچا جانتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا جائزہ عزت کے ساتھ ایک دن ایک رات کرے اور مہمان کا حق تین دن ہے اس سے زیادہ ٹھہرے گا تو مہمان صدقہ کھائے گا اور اتنا زیادہ ٹھہرنا اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے میزبان کو تنگی میں ڈال دے۔“

۱۴۔ مہمان کے لیے یہ مناسب ہے کہ بغیر میزبان کی اجازت کے اس کے گھر میں نہ داخل ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلٰیٰ أَهْلِهَا. ﴾ (النور: ۲۷)

(اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو۔)

۱۵۔ میزبان کے یہاں کھانا کھانے کے بعد مہمان اپنے میزبان کے لیے یہ دعا کرے۔

((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَاللَّهُمَّ اطْعِمْ مَنْ اطْعَمَنِيْ وَاَسْقِ مَنْ سَقَانِيْ)) ①

”اے اللہ! تو اس چیز میں برکت عطا فرما جو تو نے ان کو دی ہے اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم کر“

الہی تو اس کو کھلا، جس نے مجھے کھلایا اور اس کو سیراب کر، جس نے مجھے سیراب کیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے

آمین۔

((اقُولُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاسْتَعْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اِنَّهٗ

تَعَالٰى غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ط بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَ لَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ ط وَ نَفَعَنَا وَ اِيَّاكُمْ

بِالآيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ط وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى

رَسُوْلِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ))

ہمسایہ کے حقوق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿وَأَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا﴾ (النساء: ۳۶)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرو اور اپنے رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے قربت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔)

اس آیت کریمہ میں منجملہ اور حقوق کے ہمسایہ کے حقوق بھی بیان کئے گئے ہیں۔

ہمسایہ اور پڑوسی وہ رہنے والے دو آدمی ہیں جو ایک دوسرے کے قریب رہتے اور بستے ہیں انسانیت اور اس کے تمدن کی بنیاد باہمی اشتراک عمل تعاون اور موالات پر قائم ہے اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے اگر ایک بھوکا ہے تو دوسرے پر حق ہے کہ اپنے کھانے میں سے اس کو بھی کھلائے اگر ایک تندرست ہے تو اپنے پیار بھائی کی تیمارداری کرے ایک پر اگر کوئی مصیبت آئے تو دوسرا اس کا شریک اور ہمدرد بنے اور اخلاقی نظام کے ساتھ انسانوں کی مجموعی آبادی باہمی محبت اور حقوق کی ذمہ داریوں کی گرہ میں بندھ کر ایک ہو جائے ہر انسان بظاہر جسمانی اور مادی حیثیت سے جتنا ایک دوسرے سے سلیمندہ اور بجائے خود مستقل ہے اخلاقی اور روحانی حیثیت سے فرض ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہو اور ایک کا وجود دوسرے محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے وجود سے پیوستہ ہو اسی لئے ہر مذہب نے ان دونوں انسانوں پر جو ایک دوسرے کے قریب آباد ہوں آپس کی محبت اور مدد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہی وقت پر اوروں سے پہلے ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ انسان کو اسی سے تکلیف اور دکھ پہنچنے کا ذریعہ بھی زیادہ ہے جو ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس لئے ان کے باہمی تعلقات خوشگوار رکھنے اور ایک دوسرے کو ملائے رکھنا ایک سچے مذہب کا سب سے بڑا فرض ہے تاکہ برائیوں کا سدباب ہو کر یہ پڑوس دوزخ کے بجائے بہشت کا نمونہ ہو اور ایک دوسرے کی محبت اور مدد پر بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکلے اور گھر میں قدم رکھے۔

اسلام نے ان ہی حکمتوں کو سامنے رکھ کر ہمسائیگی کے حقوق کی دفعات بنائی ہیں عربوں میں دوسری قوموں سے زیادہ اسلام سے پہلے بھی پڑوس اور ہمسائیگی کے حقوق نہایت اہم تھے بلکہ وہ عزت و افتخار کا موجب تھے اگر کسی عرب کے پڑوسی کے لئے بے عزتی اور عار کا موجب تھا تو اس کے لئے اس کی خاطر لڑنے مرنے کو وہ اپنی شرافت کا نشان سمجھتا تھا اسلام نے آ کر عربوں کے اس احساس کو چند ترمیموں اور اصلاحوں کے ساتھ اور زیادہ قوی کر دیا۔

اب اس سلسلے میں ان احادیث کو پڑھئے اور سنئے جن میں رسول اللہ ﷺ نے پڑوسی کے حقوق کی اہمیت بتائی ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کا تاکید حکم دیا ہے خواہ وہ پڑوسی رشتہ دار ہو یا اجنبی مسلمان ہو یا کافر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو اس طرح نقل کیا ہے:

((قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِينِي فَقَالَ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ فَانْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَهُ فَأَجْمَعِ النَّاسَ عَلَيْهِ فَقَالُوا مَا شَأْنُكَ قَالَ لِي جَارٌ يُؤْذِينِي فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ اللَّهُمَّ الْعَنَّهُ اللَّهُمَّ أَخْرِجْهُ فَبَلَّغَهُ فَاتَاهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ فَوَاللَّهِ لَا أُوذِيكَ)) ①

”ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میرا ہمسایہ مجھے ایذا دیتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے میں پھینک دو وہ گیا اور اپنے سامان کو راستے میں ڈال دیا تو لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا رہتا ہے میں نے نبی ﷺ سے یہ ذکر کیا تو آپ نے مجھے اپنا سامان راستے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ تو لوگ کہنے لگے

اے اللہ اس پر لعنت کر، اس کو ذلیل کر۔ اس آدمی کو جب پتہ چلا تو وہ آیا اور کہنے لگا اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ میں تجھے اب نہیں ستاؤں گا۔“
اور برے پڑوسی سے بچنے کے لئے یہ دعا رسول اللہ ﷺ پڑھا کرتے تھے کہ تم برے پڑوسی اور برے ہمسائے سے اس طرح پناہ مانگتے رہو۔

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ)) ①
”اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے دن اور رات اور بری گھڑی سے اور برے ساتھی اور برے ہمسائے سے۔“

نیک پڑوسی باعث سعادت اور موجب برکت ہے اور برا پڑوسی باعث نحوست ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكِنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَيْئِيُّ وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ الْجَارُ السُّوءُ وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ وَالْمَسْكِنُ السُّوءُ)) ②

”چار آدمی نیک بختی کی سبب ہیں۔ ۱۔ نیک بیوی۔ ۲۔ کشادہ مکان۔ ۳۔ نیک پڑوسی۔ ۴۔ اچھی اور فرمانبردار سواری جو اپنے سوار کو تکلیف نہ پہنچائے اور چار چیزیں باعث شقادت اور موجب نحوست ہیں۔ ۱۔ برا پڑوسی۔ ۲۔ بری عورت۔ ۳۔ بری سواری۔ ۴۔ تنگ مکان۔“

اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ ثَلَاثَةَ فَعَلْتُ فَمَنْ هُوَ لِأَيِّ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ رَجُلٌ عَزَّوَجَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ وَأَنْتُمْ تَجِدُونَهُ عِنْدَكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ تَلَاَنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٌ مَرصُوضٌ قُلْتُ وَمَنْ؟ قَالَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارٌ سُوءٌ يُؤْذِيهِ فَيَصْبِرُ عَلَى إِذَاهُ حَتَّى يَكْفِيَهُ اللَّهُ أَيَّاهُ بِحَيَاةٍ أَوْ مَوْتٍ)) ③

① طبرانی کبیر ۱۷/۲۹۴ (۸۱۰)

② ابن حبان، کتاب النکاح، باب ذکر الاخبار عن الاشياء التي هي من السعادة (۴۰۲۱)

③ مسند احمد ۵/۱۵۱، ۱۷۶، طبرانی کبیر ۲/۱۵۲ (۱۶۳۷) محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”اللہ تین آدمیوں کو دوست رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ تین خدا کے دوست کون ہیں؟ جن سے اللہ دوستی رکھتا ہے آپ نے فرمایا ایک مجاہد فی سبیل اللہ صبر کرنے والا اور ثواب کی نیت سے جہاد کرنے والا ہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے تم قرآن مجید میں اس آیت کو پاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین سے محبت رکھتا ہے جو صف بندی کر کے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں اور دوسرا وہ شخص ہے کہ اس کا برا پڑوسی اس کو ستاتا ہو اور وہ اس کی تکلیف پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف سے بچالے یا اس کو موت دے دے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک پڑوسی جو اپنے پڑوسی کو نہیں ستاتا وہ خدا کا پیارا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِبَجَارِهِ)) ①

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سے وہ سب سے بہتر ساتھی ہے جو اپنے ساتھی کے لئے بہتر ہو اور پڑوسیوں میں وہ پڑوسی سب سے بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ثابت ہو۔“

پڑوسیوں میں محبت کی ترقی اور تعلقات کی استواری کا بہترین ذریعہ باہم ہدیوں اور تحفوں کا تبادلہ ہے آنحضرت ﷺ خود اپنی بیویوں کو اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اس بنا پر ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں تو میں ان میں سے کس کے پاس بھیجوں فرمایا جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے۔ اس ہدیہ اور تحفہ کے لئے کسی بیش قیمت چیز ہی کی ضرورت نہیں بلکہ کھانے پینے کی معمولی چیزیں بھی اس کے لئے کافی ہیں کچھ نہ ہو سکے تو گوشت کا شوربہ ہی کافی ہے اور وہ زیادہ پانی بڑھا کر ہی کیوں نہ ہو۔ ②

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی۔

((إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ)) ③

”جب تم کوئی شوربہ دار چیز پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ملا لو اور اس سے اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرو۔“

یعنی اس کے یہاں بھی بھیج دیا کرو اس طرح کرنے سے آپس میں میل و محبت زیادہ ہوگی اس قسم کے

① ترمذی، کتاب البر والصلة باب حق الجوار ۳/ ۱۲۹ ② بخاری، کتاب الاحارۃ باب ای الجوار

اقرب ③ مسلم، کتاب البر والصلة، باب النهی من قول هلك الناس

ہدیے اور تحفے بھیجنے کا موقع عورتوں کو پیش آیا کرتا ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

((وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً)) ❶

”کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لئے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ (دینے کے لئے) بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔“

یہ نصیحت و وصیت دونوں پڑوسنوں کے لئے ہے یعنی نہ تو بھیجنے والی پڑوسن اپنے معمولی تحفے و ہدیہ کو حقیر سمجھ کر تحفہ نہ بھیجے اور دوسری پڑوسن اس معمولی ہدیہ کو دیکھ کر منہ نہ پھیرے بلکہ شکر کیے کے ساتھ قول کرے اس طرح سے جب کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن سے روزمرہ کی برتنے والی چیز مانگے تو بلا کسی حیلے بہانے کے اگر موجود ہو تو دے دے جیسے آگ، پانی، نمک، ڈلی، ڈوئی، چمچ، چھلنی، ہانڈی، تشری، رکابی، کٹورا وغیرہ ایسی چیزوں کی بعض مرتبہ ضرورت پیش آ جایا کرتی ہے اور نہ دینے کی صورت میں دوسرے کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے قرآن مجید میں ایسی چیزوں کو ماعون کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے جس کی ممانعت سے روکا گیا ہے اور نہ دینے والوں کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝﴾ (ماعون: ۱-۷)

(کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا ان نمازیوں کے لئے افسوس ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور کھانے کے لئے ادا کرتے ہیں اور برتنے کی چیزوں کو روک لیتے ہیں۔) برتنے کی چیزوں سے مراد آگ، پانی، ڈور، رسی، کدال، پھاوڑا اس قسم کی چیزیں ہیں جو مانگنے پر موجود ہوتے ہوئے نہ دے وہ منافق ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت انسانی معاشرہ اس کا متقاضی ہے کہ اس قسم کی چیزیں فراخ دلی کے ساتھ دی جائیں۔ اگر پڑوسی کو دیوار میں میخ اور کھوٹی گاڑنے کی ضرورت پیش آ جائے اور گاڑنے سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے تو گاڑنے سے روکنا نہیں چاہئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَةً أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَتَهُ فِي جِدَارِهِ)) ❷

❶ بخاری، کتاب الادب، باب لا تحقرن جارة لِحارَتِهَا

❷ بخاری، کتاب المظالم، باب لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبته في جداره

”یعنی کوئی پڑوسی اپنے ہمسایہ کو دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے منع نہ کرے۔“

جس کا مکان مکان سے ملا ہوا ہو اور دیوار دیوار سے ملی ہوئی تو ایسی ضرورت پیش آجایا کرتی ہے اور اس قسم کی ہمدردیوں کا زیادہ مستحق ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریب ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَأَلِي أَيُّهُمَا أُهْدِي قَالَ أَلِي أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ بَابًا)) ①

”یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں تو میں کس کے یہاں ہدیہ اور تحفہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قریب والے پڑوسی کا زیادہ حق ہے اگر آسودہ پڑوسی آسودہ ہو کر کھائے پئے اور غریب محتاج پڑوسی کی خبر گیری نہ کرے تو وہ کامل مومن نہیں ہے۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((كَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ)) ②

”یعنی وہ مومن نہیں جو خود آسودہ ہو اور اس کے بغل کا پڑوسی بھوکا ہو۔“

پڑوسی خواہ وہ دوست ہو یا دشمن مسلمان ہو یا غیر مسلم سبھی کا حق برابر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

((هَلْ أَهْدَيْتُمْ مِنْهَا لِبِجَارِنَا الْيَهُودِيَّ قَالَ لَا قَالَ ابْعَثُوا لَهُ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا زَالَ جَبْرِئِيلُ يُؤْصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّهُ)) ③

”کیا تم لوگوں نے میرے یہودی ہمسائے کو اس بکری کے گوشت میں سے کچھ ہدیہ بھیجا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے کہا نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ گوشت ہدیہ کے طور پر بھیج دو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے جبرئیل علیہ السلام ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنے کی اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سمجھا کہ اس کو ورثہ کا حصہ دار بنا دیں گے۔“

① بخاری، کتاب الاجارة باب ای الجوار اقرب

② طبرانی کبیر ۱۲/۱۱۹ (۱۲۷۴۱)، مستدرک حاکم ۴/۱۶۷

③ ابوداؤد، کتاب النوم، باب فی حق الجوار، ۴/۵۰۴

امام مالک رضی اللہ عنہ نے موطا میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ گوشت کا ایک ٹوکھڑا لٹکائے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین گوشت کھانے کو جی چاہتا ہے تو ایک درہم کا گوشت خریدا ہے فرمایا اے جابر! کیا اپنے پڑوسی یا عزیز کو چھوڑ کر صرف اپنے پیٹ کی فکر کرنا چاہتے ہو کیا تمہیں یہ آیت یاد نہیں ہے:

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طِبَّاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾ (احقاف: ۲۰)

(جس دن کافر دوزخ کے سامنے پیش کئے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں خوب مزے لوٹ لئے اور خوب زندگی سے فائدہ اٹھایا۔) ①
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت یہی ہے کہ آپ کے ارشاد پر عمل کیا جائے اور پڑوسی کی عزت کی جائے۔ عبدالرحمان بن ابی قراد بیان کرتے ہیں۔

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ يَوْمًا أَصْحَابَهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَيَّ هَذَا قَالُوا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَلْيُصَدِّقْ حَدِيثَهُ، إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، إِذَا اتَّيَمَّنَ وَلْيُحْسِنْ جَوَارِمَ جَارٍ.)) ②

”ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ کے وضو کے پانی کو آپ کے صحابہ تبرکاً منہ پر ملنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے آپ نے فرمایا جسے یہ بات بھلی معلوم ہو کہ وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھے یا اللہ اور رسول اس کو دوست رکھیں تو اسے چاہئے کہ جب بولے تو سچ بولے اور جب لوگ اس کا اعتبار کر کے امانت رکھیں تو ان کی امانتیں جب وہ مانگیں ادا کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔“
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خدا اور رسول کے ساتھ محبت رکھنے کی نشانی ہے اور اگر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو یہ خدا اور رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے کی علامت ہے جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

① موطا امام مالک، کتاب الجامع، باب ماجاء فی اکل اللحم

② شعب الایمان للبیہقی ۲/۲۰۱ (۱۵۳۳)

((وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ مَنْ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَا الَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَانِقَهُ)) ①

”خدا کی قسم وہ پورا مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ شخص کامل ایماندار نہیں ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے بے خوف و خطر نہ ہو اور محفوظ نہ ہو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پڑوسی کو ایذا پہنچانے والا مومن نہیں ہے بلکہ پڑوسی کو ایذا پہنچانے والا دوزخی ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((قَالَ رَجُلٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلَانَةَ تَدْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَوَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا فَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلَانَةَ تَدْكُرُ مِنْ قَلْبِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَهَلَلُوْا بِهَا وَلَا تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَا هِيَ فِي الْجَنَّةِ)) ②

”ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت کی نسبت لوگ کہتے ہیں کہ وہ نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے روزے بکثرت رکھتی ہے اور خیر خیرات بہت کرتی ہے مگر ساتھ ہی ہمسائے کو زبان سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت دوزخ میں جائے گی کیونکہ نماز روزہ خیر خیرات اور سچے افضل العبادات میں گمراہ اس گناہ یعنی ایذا کے ہمسائیہ کی تلافی نہیں کر سکتے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت کی نسبت کہتے ہیں کہ نماز کم پڑھتی ہے اور روزے تھوڑے رکھتی ہے اور خیر خیرات بھی کچھ یوں ہی سی کرتی ہے۔ ہاں ہمسائے کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی مگر ایذا جنت میں جائے گی (کیونکہ ہمسائے کو تکلیف نہ دینا دوسری باتوں کی تلافی کر دیگا۔“

پڑوسی کو ستانا گناہ کبیرہ ہے قیامت کے روز سب سے پہلے ان دو پڑوسیوں کی خدا کے سامنے پیشی ہوگی جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کی حق تلفی کی ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((اَوَّلُ الْاَحْصِيْمِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَارَانِ)) ③

”قیامت کے روز سب سے پہلے وہ دو پڑوسی خدا کے سامنے پیش ہوں گے جنہوں نے ایک

① بخاری کتاب الادب باب من لا یؤمن بالله

② مسند احمد ۲/ ۴۴۰ شعب الاحادیث (۲۴۹۲) ③ مسند احمد ۱/ ۱۵۱

دوسرے کا حق ادا نہیں کیا اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے تھے۔“

قیامت کے دن خدا کے سامنے ہمسایہ اپنے ہمسایہ کے بارے میں یہ شکایت کرے گا کہ اس نے نہ مجھے اچھی باتوں کی نصیحت کی اور نہ بری باتوں سے روکا نہ نماز پڑھنے کو کہا اور نہ روزہ رکھنے کو کہا۔

نیک و بد کی یہ پہچان ہے کہ اگر پڑوسی اپنے پڑوسی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے اور جو برا کہے وہ برا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں:

((قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتُ فَقَدْ أَسَأْتُ)) ①

”کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے برے عمل کا علم کیونکر ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے ہمسایوں کو کہتا ہوا سنے کہ تو نے اچھائی کی ہے تو جان کہ میں نے اچھا عمل کیا ہے اور جب انہیں کہتا ہوا سنے کہ تو نے برا کام کیا ہے تو سمجھ لے بے شک میں نے برا عمل کیا ہے۔“

یعنی اچھے اور برے ہونے کی یہی کسوٹی ہے کیونکہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے اخلاق حمیدہ اور افعال ذمیرہ سے خوب واقف ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ يَاخُذُ مِنِّي هَلْوَءَ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يَعْلِمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ قُلْتُ أَنَا فَآخِذْ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ عَبْدَ النَّاسِ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تَكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ)) ②

”کون شخص ان کلمات کو (جو میں ابھی کہتا ہوں) مجھ سے سیکھتا ہے پھر اس پر کار بند ہوتا ہے یا اس شخص کو سکھاتا ہے جو انہیں عمل میں لائے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیکھتا ہوں تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر پانچ باتیں فرمائیں۔ حرام سے بچو سب سے زیادہ عابد بن جاؤ گے راضی بالقضاء و قدر ہو جاؤ تو سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے اور اپنے ہمسایہ کے ساتھ بھلائی کرو تو مومن بن جاؤ گے اور جو اپنے لئے چاہو وہی لوگوں کے لئے چاہو تو کامل مسلمان بن

① ابن ماجہ، کتاب الزہد باب النشاء الحسن (۴۲۲۳)

② مسند احمد: ۲/۳۱۰، ترمذی کتاب الزہد باب من اتقى المحارم ۳/۲۵۷

جاؤ گے اور زیادہ مت ہنسو اس لئے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے۔“
اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرنا مسلمان کامل ہونے کی دلیل ہے رسول اللہ ﷺ ہمیشہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت و وصیت فرمایا کرتے تھے۔

اپنے پڑوسی اور ہمسایہ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے
آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ، بَوَائِقَهُ.)) ❶

”وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے امن میں نہ ہو۔“
برائی برائی ہے جہاں بھی ہو اور گناہ گناہ ہے جہاں بھی سرزد ہو لیکن اگر وہ برائی اور گناہ اس جگہ پر ہو جہاں لازمی طور پر نیکی ہونی چاہئے تھی تو ظاہر ہے کہ اس گناہ اور برائی کا درجہ عام گناہوں اور برائیوں سے بدرجہا زیادہ ہے بد قسمت انسان چوری ہر جگہ کر سکتا ہے مگر ظاہر ہے۔ کہ پڑوسی کے مکان میں چوری کرنا کتنا برا ہے۔ بدکاری اس سے ہر جگہ ممکن ہے مگر پڑوس کے گھر میں جہاں سے دن رات کی آمد و رفت ہے اور جہاں کے مرد پڑوس کے شریف مردوں پر بھروسہ کر کے باہر جاتے ہیں وہاں اخلاقی خیانت کس قدر شرمناک ہے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا۔

((مَا تَقُولُونَ فِي الرِّثَا قَالُوا حَرَامٌ حَرَمَهُ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَزْنِي الرَّجُلُ بَعَشْرٍ نَسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِي بِامْرَأَةِ جَارِهِ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ قَالُوا حَرَمَهُ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ قَالَ لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرٍ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ.)) ❷

”زنا کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو۔ لوگوں نے کہا حرام ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دس عورتوں سے زنا کرنا آسان ہے بہ نسبت اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے سے (یعنی پڑوسی اور ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ دوسری دس عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے تم لوگ چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ اور رسول ﷺ نے حرام کیا ہے اس لئے وہ حرام ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دس گھرانے کی چوری کرنا آسان ہے

❶ مسند احمد: ۳/۱۵۴

❷ مسند احمد: ۶/۸، طبرانی کبیر: ۲۰/۲۵۷ (۶۵)

بہ نسبت اپنے پڑوسی کے گھر چوری کرنے سے یعنی اپنے پڑوس کے گھر چوری کرنے کا گناہ دس گنا چوری کرنے سے زیادہ سخت ہے۔“

پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا دوسرا پڑوسی بغیر اس کی مرضی اور اجازت کے اپنا مکان وزمین نہیں بیچ سکتا ہے اور اگر بغیر اجازت کے بیع کر دیا تو یہ بیع باطل ہوگی اس کو شرعی محاورے میں ”شفعہ“ کہا جاتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَتِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ صَبْرٌ يُفْهِمًا وَاحِدًا)) ①

”پڑوسی اپنے شفیعہ کا زیادہ حق دار ہے جب کہ دونوں کا ایک ہی راستہ ہو اگر وہ موجود نہیں تو اس کا انتظار کیا جائے۔“

یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ انسان مدنی الطبع ہے اس لئے سب کو چاہئے کہ بلا شر و فساد اور بغیر جنگ و جدال کے امن و امان کی زندگی بسر کریں اسی غرض سے اس نے قرآن نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی ہدایتوں پر عملیں تو دنیا میں فساد کا نام بھی سننے میں نہ آئے خدا نے امن کے قائم کرنے کے لئے جو احکام نازل فرمائے ان میں ایک حق ہمسایہ کا بھی ہے ہمارے یہاں ایک کہاوت کہی جاتی ہے ”ہمسایہ ماں کا جابا“ پس یہ خلاصہ ہے پڑوسی کے حقوق کا اور ان کی تفصیل ان آیتوں اور حدیثوں میں ہے جو عنوان ہمسایہ کے ذیل میں نقل کی گئی ہیں ہمسائے کے حقوق میں ایک حق شفیعہ بھی ہے جو اسلامی شریعت کی ضروریات و خصوصیات میں سے ہے۔ اب اس کی ضرورت کو دوسرے مذہب و اہل نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جہاں اسلامی قانون کے مکمل ہونے کے اور بہت سے دلائل ہیں ان میں سے ایک حق شفیعہ بھی ہے۔

بہر حال ہمسائے کے بڑے حقوق ہیں:

(۱) اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔

(۲) نہ اس سے بہبودہ گوئی کی جائے۔

(۳) خوشی کے وقت اس کو مبارک باد دی جائے اس کی بیماری میں بیمار پرسی کی جائے۔

(۴) مصیبت میں اس کی مدد کی جائے۔

(۵) اس کے بیویوں کو چھپایا جائے۔

(۶) اس کے بیوی بچوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔

(۷) اس کو تحفہ تہنائف سے نوازا جائے۔

① مدنی، کتاب الاحکام، باب ما جاء فی الشفیعۃ للعائیل ۳/ ۲۹۲

اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاس پڑوس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے آمین۔

(بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَنَفَعَنَا وَآيَاتِكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
وَأَدْخَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ فِي الدَّارِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ
نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاجْعَلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُسْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللهُ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَنَسِّحُوا اللهُ تَعَالَى أَوْلَى وَأَجَلُّ
وَأَعَزُّ وَأَكْبَرُ))

اسلامی لباس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْاُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿ يَا بَنِي اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْاَتِكُمْ وَرِیْشًا وَ لِبَاسَ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ (اعراف:

(۲۶)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(اے آدم کے بیٹو! ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ اور تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے۔)

انسان کے لیے ستر پوشی نہایت ضروری ہے حیوان اور انسان میں لباس ہی سے فرق ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لباس سردی گرمی سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ستر پوشی کے لیے پیدا کیا ہے۔

یہ ستر پوشی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے جیسا کہ حضرت آدم و حوا کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے ان دونوں کو جنت کے بہترین جوڑے پہننے کو ملے تھے یہ پہنتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ لباس ان کے بدن سے اتر گئے تو درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ

الْجَنَّةِ ﴾ (اعراف: ۲۲)

(پس جب ان دونوں نے درخت کا مزہ چکھا ان کے ستر ان پر کھل گئے تو اپنے اوپر درخت کے پتوں کو جوڑنے لگے۔)

یہ برہنگی جس طرح فطرت کے خلاف ہے اسی طرح عقل اور شریعت کے خلاف ہے۔
محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ)) ❶

”کوئی مرد کسی مرد کے پردے کے اعضاء نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے پردے کے اعضاء نہ دیکھے۔“

یوں تو تمام بدن کو چھپانا مناسب ہے مگر مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک اور عورتوں کے لیے چہرے اور ہاتھوں کے سوا سارا بدن چھپانا فرض ہے ان حصوں کا کھلا رہنا کسی صورت میں جائز نہیں۔

سفید کپڑا

سب کپڑوں میں سے سفید کپڑے زیادہ اچھے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)) ❷

”سفید کپڑے پہنو۔ کیونکہ سب کپڑوں میں سفید کپڑے بہتر ہوتے ہیں اور ان ہی کپڑوں میں اپنے مردوں کو دفن کرو۔“

سرخ کپڑے

زیادہ سرخ کپڑا مردوں کے لیے مناسب نہیں عورتوں کے لیے مباح ہے اور سیاہ اور سبز عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں جائز ہے لیکن سیاہ کے ساتھ دوسرا رنگ بھی ہونا چاہیے۔

ریشم

مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے اور عورتوں کے لیے دونوں حلال ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ریشم کو دائیں ہاتھ میں اور سونے کو بائیں ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں

میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ❸

سادہ لباس

سادگی ہر چیز میں اچھی ہے کھانے پینے میں بھی اور لباس میں بھی رسول اللہ ﷺ کا لباس ہمیشہ ہی سادہ رہتا تھا، موٹا کرتہ، موٹی چادر اور موٹا تہ بند زیب تن فرمایا کرتے تھے اور کبھی تو پیوند لگا ہوا بھی پہن لیتے تھے

❶ صحیح مسلم ❷ ابوداؤد، کتاب اللباس، باب فی البیاض ۹۰/۴

❸ مسند احمد: ۱/۹۶، ابوداؤد کتاب اللباس، باب فی الحدیث للنساء ۸۹/۴

کپڑے میں کوئی تکلف نہیں تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کو گھر سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کے بدن پر سیاہ بالوں کی چادر تھی۔ ①

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شامی جبہ زیب تن فرما رکھا تھا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ ②

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

((أَخْرَجْتُ إِسْمَاعِيلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كِسَاءً مَلْبَدًا وَإِذَا رَأَى عَلِيًّا فَقَالَتْ قَبِضْ

رُوحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا)) ③

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بیوند لگی ہوئی چادر اور ایک موٹا تہبند نکال کر ہمیں دکھایا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ان ہی دو کپڑوں میں نکلی تھی۔“

یعنی انتقال کے وقت آپ ایک بیوند لگی ہوئی چادر یا بیوند لگے ہوئے کھل کو اور ایک موٹا تہبند پہنے ہوئے تھے معلوم ہوا کہ آپ کو موٹا اور معمولی کپڑا زیادہ پسند تھا کیونکہ اس میں خاکساری اور تواضع ہے۔ قیمتی اور بھڑکیلا لباس پہننے سے نفس میں تکبر، غرور اور خود بینی کے جذبات آ جاتے ہیں۔

کرتے

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتہ زیادہ پسند تھا۔ ④

کرتہ زیادہ پسند ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کرتے سے بدن اچھی طرح ڈھک جاتا ہے اور اس میں زیادہ خاکساری اور انکساری بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین پہنچے تنگ تھی۔ ⑤

پانچامہ

پانچامہ ستر پوشی کے لیے بہترین لباس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پسند فرمایا ہے اور خریدنا بھی

ہے۔ ⑥

① مسلم، کتاب اللباس، باب التواضع فی اللباس

② بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب الصلوٰۃ فی الخبة

③ بخاری، کتاب اللباس، باب الاکسبۃ و الخمانص

④ ابوداؤد، کتاب اللباس، باب ماجاء فی القميص ۴/۶۶

⑤ ترمذی، کتاب البیوع، باب فی البیوع، ۸/۲۸

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچامہ خریدا ہے اور بظاہر پہننے کے لیے خریدا ہے اور دوسری روایتوں سے پانچامہ پہننے کا ثبوت بھی ملتا ہے اور صحابہ کرام آپ کی اجازت سے پانچامہ پہننے تھے۔ (زاد المعاد)

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منتقلی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں:

(قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرَّوْنَ وَلَا يَأْتِرُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَرَّوْا وَلَا يَأْتِرُونَ أَوْ أَنْتَزِرُوا خَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ) ①

ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہودیوں و نصاریٰ پانچامہ پہنتے ہیں اور تم بند نہیں باندھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانچامہ پہنو اور تم بند باندھو اور اہل کتاب کے خلاف کرو۔

تہبند

ان تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ پانچامہ پہننا بھی مسنون ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تہبند ہی باندھا کرتے تھے آپ کا تہبند چار ہاتھ لمبا اور دو ہاتھ چوڑا ہوتا تھا اور پنڈلی تک ہوتا تھا۔

چادر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھتے بھی تھے اور نماز بھی اسی میں پڑھتے تھے اور علماء نے کہا ہے کہ آپ کی چادر چھ ہاتھ لمبی اور سواتین ہاتھ چوڑی ہوتی تھی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 'زاد المعاد' جلد اول میں فرماتے ہیں:

علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر چھ ہاتھ لمبی اور سواتین ہاتھ چوڑی ہوتی اور آپ کا تہبند سوا چار ہاتھ لمبا اور سوادو ہاتھ چوڑا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادروں میں یکن کی چادر بہت پسند تھی۔ ②

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ جوڑا پہننے ہوئے اور تہبند باندھے ہوئے اور چادر اوڑھے ہوئے دیکھا۔ ③

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے جسم مبارک پر سیاہ رنگ کے بالوں کی چادر تھی۔ ④

① مسند احمد: ۵/ ۲۶۴

② بخاری، کتاب اللباس، باب البرود و الحبر و الشملة

③ بخاری، کتاب اللباس، باب الثوب الاحمر

④ مسند، کتاب اللباس، باب المواضع فی اللباس

پگڑی اور ٹوپی

سر چھپانے کے لیے ٹوپی اور پگڑی کا استعمال عرب میں خصوصی طور پر رائج تھا آنحضرت ﷺ بھی پگڑی باندھتے تھے اور صحابہ کو بھی ترغیب دیتے تھے۔

آپ کے عمامہ کے مقدار کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی ہے بعض لوگ سات ہاتھ اور بعض بارہ ہاتھ کا بتاتے ہیں اور آپ کا شملہ چار باشت کا ہوتا جسے پس پشت لٹکائے رہتے فتح مکہ کے روز جب آپ شہر میں داخل ہوئے تھے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا یعنی آپ سیاہ عمامہ باندھتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ عمامہ باندھتے تو دونوں مونڈھوں کے درمیان یعنی پچھلی جانب شملہ ڈال دیتے تھے۔ ①

بہر حال عمامہ کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمامہ باندھنا سنت ہے اور اسلام کا شعار ہے لیکن موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے عموماً اس کو چھوڑ دیا ہے اور سکھوں نے اپنا شعار بنا لیا۔

رومی جبہ

رسول اللہ ﷺ نے تنگ آستینوں کا رومی جبہ پہنا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ (غزوہ تبوک میں) قضائے حاجت کے لیے گئے پھر جب واپس تشریف لائے تو میں پانی لے کر پہنچا آپ نے وضو کیا اس وقت آپ ایک رومی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ ②

اچکن اور شیروانی

حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے مسور سے کہا کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس (کہیں سے) اچکنیں آئی ہیں آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ چلو ہم بھی آپ کے پاس چلیں (شاید ہم کو بھی کوئی اچکن اور شیروانی مل جائے) ہم باپ بیٹے مل کر گئے دیکھا تو آپ گھر میں ہیں والد نے مجھ سے کہا آنحضرت ﷺ کو آواز دو۔ میں نے اس کو برا سمجھا اور والد سے کہا میں رسول اللہ ﷺ کو آواز دوں؟ انہوں نے کہا بیٹے رسول اللہ ﷺ مغرور نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بلایا آپ دیباچ کی ایک اچکن جس میں سنہری بٹن لگے ہوئے

① ترمذی، کتاب اللباس، باب سدل العمامة بین الکتفین ۳/ ۸۸

② بخاری کتاب الصلوٰۃ، باب الصلوٰۃ فی الحجۃ
محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھے (کندھے یا ہاتھ پر) ڈالے ہوئے تشریف لائے اور فرمانے لگے۔ مخرمہ! میں نے یہ اچکن تیرے لیے چھپا رکھی تھی پھر وہ ان کو دے دی۔ ❶

اچھالباس اور زیب وزینت

شریعت کے دائرے میں رہ کر اچھالباس پہننا اور زینت کرنا بھی درست ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (اعراف: ۳۱)

(عبادت کے وقت زینت کی چیزوں کو پہنو۔)

((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَىٰ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ)) ❷

”اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے اپنے بندے کو دے رکھی ہیں ان کا اثر اس پر دکھائی دے۔“

یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اچھی حیثیت عطا فرمائی ہے تو اچھالباس استعمال کرنا چاہیے اور باوجود وسعت کے نجیلی کی وجہ سے خراب لباس استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا ہے۔

ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے اس امر کی خواہش رہتی ہے کہ میرے کپڑے عمدہ ہوں، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتی بھی اچھی ہو اور بہت سی چیزوں کا اس نے ذکر کیا یہاں تک کہا کہ مجھے خواہش رہتی ہے کہ میرا کوڑا بھی اچھا ہو۔ آپ نے سن کر فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ)) ❸

”اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا یہ تکبر ہے کہ میں عمدہ لباس پہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں بلکہ یہ تو خوب صورتی ہے اور خدا اس خوب صورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ❹

باریک لباس

لباس ستر پوشی کیلئے ہے اور ایسا باریک لباس پہننا جس سے بدن کا اندرونی حصہ صاف نظر آجائے ناجائز ہے کیونکہ اس سے لباس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ایسا باریک لباس عورت و مرد دونوں کے لیے حرام ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

❶ بخاری کتاب اللباس، باب القباء و فروج حریر وھ القباء (۵۸۰۰) ۲ / ۸۶۳

❷ ترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده ۴ / ۲۵

❸ مسلم، کتاب الایمان، باب تحريم الکبر و بیانہ
❹ محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

((يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا
وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّه)) ❶

”اے اسماء! جب عورت بالغ ہو جائے تو درست نہیں ہے کہ اس کی جسم سے کوئی حصہ دیکھا جائے
سوائے اس کے اور اس کے یہ فرما کر آپ نے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔“
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا
النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطٍ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ
الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْهَا وَإِنْ رِيحُهَا أَيْوَجِدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا
وَكَذَا)) ❷

”دو قسم کے دوزخی لوگ ہیں جن کو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ایک۔ وہ لوگ جن کے ساتھ گائے
کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ظملاً کوڑے ماریں گے (یعنی حاکم وغیرہ ظالم
ہوں گے چنانچہ موجودہ زمانے میں ایسے لوگ حکمران ہیں) اور دوسرے وہ عورتیں جو ظاہر میں
کپڑے پہنے ہوگی اور حقیقت میں وہ تنگی ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور فریفتہ
کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور ان کی طرف رغبت کریں
گی اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوبان کی طرح ایک جانب جھکے ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہ
ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے پائی جائے گی۔“

یعنی وہ باریک کپڑے پہنے ہوں گی جس سے ان کا بدن جھلکے گا گویا ناظرین میں ملبوس ہیں مگر حقیقت میں
عریان ہیں چنانچہ اس زمانہ میں اسی قسم کی عورتیں موجود ہیں یا چہرے کے علاوہ بھی کچھ بدن ڈھانکتی ہیں اور
کچھ کھلا رکھتی ہیں؛ دوپٹہ کو پیٹھ پر ڈال کر سینہ گردن اور بازو اور پائوں کھلے رکھتی ہیں اور ان اعضاء کو کھول کر
لوگوں کو فریفتہ کرتی ہیں۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بدن کے کچھ حصہ کو
پوشیدہ کریں گی اور کچھ حصہ کو ظاہر کریں گی اور بدکار عورتوں کی اطراف نماز والہ از سے چلیں گی جس سے لوگوں کو
فریفتہ کریں گی۔

اور کئی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں باریک کپڑا پہننے کی ممانعت ہے جو نجیب اور مستنسی وغیرہ میں

❶: بوداؤد کتاب اللباس، باب فیما تبدی المرأة من زینتها ۲/ ۱۰۶

❷: مسلم، کتاب الجنة و صفة نعیمها، باب ما یمنع من دخول الجنة من ثوب من ثوبها، حدیث ۱۰۰۰۰

منقول ہیں اگر کوئی موٹا کپڑا پہنتا اور پر سے باریک کپڑا پہننے میں حرج نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے چست کپڑا پہننا حرام ہے جس سے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں۔

عورتوں کو ”مستورات“ کہتے ہیں اور مستورات کے معنی ہیں چھپی ہوئی چیزیں یعنی سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے عورت کے لیے سارا جسم چھپانا ضروری ہے یہاں تک کہ سر اور دونوں ہاتھوں کو اور پیر تک سارا جسم کپڑے سے ڈھانکے رہیں۔ بازوؤں کا کھلا رہنا بے پردگی میں داخل ہے۔ صحابیہ عورتیں پورے ہاتھ کی آستینیں رکھتی تھیں اور انگلیوں کے درمیان مٹن لگاتی تھیں جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا اپنی آستینوں کی گھنٹیاں اپنی انگلیوں کے درمیان رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس باریک اوڑھنی کو پھاڑ کر پھینک دیا اور دوسری عفت اور موٹی اوڑھنی اوڑھنے کو دی۔ ❶

پرانا لباس

لباس جب پرانا ہو جائے اور پھٹ جائے تو یونہی لگا کر اور مرست کر کے استعمال کرنا سنت ہے اور تو واضح و خاکساری کی نشانی ہے۔

اور ٹخنوں کے نیچے پانچواں، لنگی اور پادرو وغیرہ لٹکا کر اکڑ کر چلنا حرام ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَةَ بَطْرًا)) ❷

”جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے کے طور پر لٹکا کر چلے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف

رجح کی نظر سے نہیں دیکھے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ایسا شخص جہنمی ہے۔“ ❸

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنَّ آيَةَ الْكُفَّيْنِ وَآيَةَ الْإِزَارِ

فَإِنَّهَا مِنَ الْمَحِيلَةِ)) ❹

”اپنا تہنڈا دھی پنڈلی تک نہ نیسا رکھو اگر اتنا نہیں تو ٹخنوں تک رکھو اور تہنڈو کو نیچے لٹکانے سے پرہیز

کرو کیونکہ وہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر پسند نہیں۔“

❶ ترمذی و ابن ماجہ

❷ بخاری، کتاب اللباس، باب، من جمر ثوبہ

❸ بخاری، کتاب اللباس، باب، ما اسفل من الکعبین فهو فی النار (۵۷۸۷)

❹ ابوداؤد

نیا کپڑا پہننے کی دُعا

رسول اللہ ﷺ جب نیا کپڑا پہنتے تو جو اس کپڑے کا نام ہوتا وہ نام لیتے یعنی کرتے چادر، عمامہ وغیرہ اور پہنتے وقت بسم اللہ کر کے ان دعاؤں کو پڑھتے۔

((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي.)) ①

”سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ چیز پہنائی جس سے میں نے اپنی شرمگاہ چھپا لی اور اس سے میں اپنی زندگی میں غنیمت حاصل کرتا ہوں۔“

((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِي خَيْرَ مَا صُنِعَ لَكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.)) ②

”اے اللہ! ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہی ہے تو نے مجھے کپڑا پہنایا میں اس کپڑے کی بھلائی تجھ سے مانگتا ہوں اور اس بھلائی کا طالب ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور اس کپڑے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس چیز کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔“

کپڑا پہنتے وقت داہنے طرف سے پہننا چاہیے۔ ③

انگوٹھی

ضرورت کے وقت چاندی کی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا مسنون ہے۔ گینے میں نام یا کوئی ضروری چیز کا لکھنا بھی سنت ہے رسول اللہ ﷺ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور گینے میں ”محمد رسول اللہ ﷺ“ کا لفظ لکھا ہوا

تھا۔ ④

جو تا

رسول اللہ ﷺ جو تا پہنتے تھے جو موجودہ زمانے کے چپل کی طرح تھا جس کے دو تسمے تھے۔ ⑤ اور آپ نے فرمایا ”جب جو تا پہنو تو پہلے داہنے پیر میں پہنو اور جب اتارو تو پہلے بائیں پیر سے

اتارو۔ ⑥

① ابوداؤد، کتاب اللباس، باب ۷۴ / ۴

② ترمذی، کتاب اللباس، باب ما يقول اذا لبس ثوبا جديدا ۳ / ۶۴ ③ صحيح ابن حبان (۵۳۹۸)

④ بخاری، کتاب اللباس، باب خاتم الفضة ⑤ بخاری کتاب اللباس باب قبالان فی النعل

⑥ بخاری کتاب اللباس، باب ينزع نعله اليسرى

موزے

چڑے کے موزوں کو پہننا اور اس پر مسح کرنا بھی ثابت ہے رسول اللہ ﷺ موزے پہنتے اور اس پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ ①

جوتوں اور موزوں کو پہننے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے تاکہ گرد و غبار سے بھی صاف ہو جائے اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو نکل جائے۔

اسی طرح سے سوتے وقت بستر بھی جھاڑ لینا چاہیے اور اگر کپڑا صندوق میں سے نکال کر پہننا ہو یا الگنی وغیرہ سے اتار کر پہننا ہو تو اسے خوب جھاڑ کر پہننا چاہیے۔

کنگھی

بالوں میں تیل لگانا اور کنگھی کرنا مستحب ہے اور پراگندہ مکروہ ہے رسول اللہ ﷺ نے نظافت اور صفائی سحرائی کی بہت ترغیب دلائی ہے۔ آپ بالوں میں کنگھی کرتے تھے اور تیل بھی استعمال فرماتے تھے۔

اور آپ گاہے بگاہے کنگھی کرتے تھے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ②
سر کے بالوں کو منڈوانا اور کترانا درست ہے پٹھے دار بالوں کا کانوں تک رکھنا مسنون ہے داڑھی منڈوانا حرام ہے اور مونچھوں کا کٹنا اور پست کرنا ضروری ہے۔ ③

ناخن تراشنا اور بغل اور زیر ناف کے بال صاف کرنا مسنون ہے۔ ④
سفید بالوں میں خضاب لگانا مستحب ہے ⑤ لیکن زیادہ سیاہ خضاب نہ ہو بالکل کالا خضاب لگانا منع ہے سفید بالوں کو کھاڑنا حرام ہے۔ ⑥

اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلامی تہذیب اور روایات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین
(سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))

① امام ابن عبد البر، الاستذکار میں فرماتے ہیں موزوں پر مسح کی روایت ۴۰ صحابہ سے مروی ہے۔

بخاری کتاب الصلوة باب الصلوة فی الخفات

② سنن نسائی، کتاب الزینة، باب الترحل غبا (۵۰۶۱)

③ بخاری کتاب اللباس باب اعفاء اللحي ④ بخاری کتاب اللباس، باب تعلیم الاظفار

⑤ مسلم کتاب اللباس، باب استحباب خضاب الشیب

⑥ ترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء فی النهی عن نتف الشیب ۲۵/۴

اسلامی پردہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ اُولَى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الْوَالِدِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ. ﴾ (النور: ٣١)

اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے:

(اے نبی ﷺ) (مومن مردوں سے فرمادے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے یقیناً اللہ ان کے عملوں سے خوب واقف ہے اور (اے نبی ﷺ) مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھا کریں اور اپنی زینت (سنگار) کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جو خود بخود عموماً ظاہر ہو جائے اور انہیں چاہئے کہ اپنے گریبانوں (سینوں) پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر، باپ، خسر، بیٹے، سوتیلے بیٹے یا بھائی، کھتیجے بھانجے اپنی عورتوں اور اپنے لونڈی غلام کے لیے وہ مرد جو عورتوں کے کام کے نہیں رہے۔ یا نابالغ لڑکے جو بھی عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے ہیں (اور ان عورتوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ) وہ چلتے وقت اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ مارتی چلیں جس سے پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے اور اے محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کر دتا کہ تم فلاح پاؤ۔)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غص بصر پاک دامنی اور تزکیہ نفوس کا حکم فرمایا اور جس طرح مردوں کو پینچی نظر رکھنے کا حکم دیا اسی طرح عورتوں کو بھی غص بصر کا حکم دیا اس میں دونوں برابر ہیں کیونکہ دونوں کی غص بصر کا مقصد حفاظت و تزکیہ ہے اب آپ ہر ایک کی تفصیل قرآن وحدیث کی روشنی میں دیکھئے۔

غص بصر

تمام مردوں اور عورتوں کو جو سب سے پہلے حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غص بصر کرو جس کے معنی یہ ہیں کہ تم دونوں اپنی نظریں نیچی رکھو یعنی تم اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچاؤ جس کو حدیث شریف میں آنکھوں کا زنا کہا گیا ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حِفْظَهُ مِنَ الزَّيْنَةِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرْنَا الْعَيْنِ النَّظْرَ وَ زَنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَ تَشْتَهَى وَ الْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كَلَّةً وَ يَكْذِبُهُ)) ①

”اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے پر زنا کا حصہ لکھ دیا ہے (یعنی مقرر کر دیا ہے کہ فلاں فلاں کام بھی زنا میں شامل ہیں) وہ اس سے ضرور ہو جاتا ہے چنانچہ دیکھنا آنکھ کا زنا ہے اور زبان کا زنا بات چیت ہے اور دل کا زنا آرزو اور خواہش ہے اور شرم گاہ ان سب کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔“

حدیث شریف کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اجنبی عورتوں کے حسن کی دید سے لطف اندوز ہونا مردوں کے لیے اور اجنبی مردوں کو مٹح نظر بنانا عورتوں کے حق میں زہر قاتل ہے موجب فتنہ ہے زنا و فتنہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے اور یہی اس کے لیے پیش خیمہ ہے۔

نظر کے فتنے کا کوئی ذی عقل شخص انکار نہیں کر سکتا اسی کے فتنے کے سدباب کے لیے شریعت مطہرہ نے غص بصر کا حکم دیا کہ تم اس حصے کو مت دیکھو جس کے دیکھنے سے زنا جیسے جرم عظیم کے مرتکب بنو۔ شریعت نے مرد و عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ حدیں مقرر کر دی ہیں کہ اس جگہ سے اس جگہ تک جسم کا ڈھانکنا ضروری ہے جسے ستر کہا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ستر قرار دیا ہے اور یہ حکم دیا گیا کہ اس حصے کو سوائے اپنی بیوی کے اور کسی کے سامنے نہ کھولیں اور نہ کسی دوسرے شخص کے اس حصے پر نظر ڈالیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

① بخاری، کتاب الاستیذان، باب زنا الجوارح دون الفرج

((أَحْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.)) ①

”اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ سوائے اپنی بیوی اور باندی کے۔“

اور عورتیں تو عورتیں ہی ہیں یعنی وہ سراپا پردہ ہی پردہ ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”المرأة عورة“ (ترمذی) عورت کا تمام بدن چھپانے کے قابل ہے کہ وہ سوائے چہرہ کے اور ہاتھ

پیر کے تمام جسم کو لوگوں سے چھپائیں۔ اس حکم میں باپ، بھائی وغیرہ سب برابر ہیں سوائے خاوند کے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اے اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو درست نہیں ہے کہ اس کے جسم میں سے کوئی

حصہ دیکھا جائے بجز اسکے اور اس کے یہ فرما کر آپ نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔

(ابوداؤد۔ حسن لغیرہ الاذکر سب الورد)

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا

النَّاسَ وَنِسَاءً كَأَسْيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ

الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَ

كَذَا.)) ②

”دو قسم کے دوزخی لوگ ہیں جن کو ابھی میں نے دیکھا نہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ گائے

کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ظلماً ماریں گے یعنی حاکم وغیرہ ظالم ہوں گے

(چنانچہ اس زمانے میں وہ لوگ موجود ہیں) اور دوسرے وہ عورتیں جو ظاہر میں کپڑے پہنے ہوں

گی اور حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور فریفتہ کرنے والی

ہوں گی اور ان کی طرف رغبت کریں گی اور ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے یعنی

ایک جانب جھکے ہوئے وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ حالانکہ جنت

کی خوشبو بہت دور سے پائی جائے گی۔“

یعنی وہ ایسے باریک کپڑے پہنے ہوں گی جس سے ان کا بدن جھلکے گا گویا وہ ظاہر میں ملبوس ہیں مگر حقیقت

میں عاری اور ننگی ہوں گی چنانچہ اس زمانے میں اسی قسم کی عورتیں موجود ہیں جو چہرہ کے علاوہ بھی کچھ بدن

ڈھانکتی ہیں اور کچھ کھلا رکھتی ہیں دوپٹہ کو پیٹھ پر ڈال کر سینہ گردن باز اور پاؤں کھلے رکھتی ہیں اور ان اعضا کو

① مسند احمد: ۳/۵، ۴ بخاری تعليقاً، کتاب الغسل، باب من اغتسل عریانا وحده فی الخلوۃ

② مسلم، کتاب الجنة و صفة نعیمها و اهلها، باب جهنم اعدانا الله منا ۲/۳۸۳

کھول کر لوگوں کو فریفتہ کرتی ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

((تَسْتُرُ بَعْضَ بَدَنِهَا وَ تَكْشِفُ بَعْضَهَا اِظْهَارًا لِحَمَائِلِهَا وَاَمَّا مَا نِلَّاتِ يَعْنِي بِمُشِينٍ مَشِيَمَةَ الْبَغَايَا وَبِمُشِينٍ مُمْتَبَحْتِرَةً))

”کہ بدن کے کچھ حصہ کو پوشیدہ کریں گی اور کچھ کو ظاہر کریں گی اور بدکار عورتوں کی طرح ناز و انداز سے چلیں گی جس سے لوگوں کو فریفتہ کریں گی۔“

مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں عورتیں عام طور سے بے پردہ ہو کر پھیریں گی۔ حیا شرم ان سے معدوم ہو جائے گی۔ جیسے بازاری عورتیں بے حیا ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا:

((اِنَّ الْمَرْءَةَ اِذَا سَتَعَطَّرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ زَانِيَةٌ)) ❶

”جو عورت خوشبو لگا کر زینت کر کے مردوں کے پاس سے گزرے گی وہ زانیہ ہے۔“

ان حدیثوں سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے ستر کو پوشیدہ رکھیں اور ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھیں۔ مردوں کے لیے ناف اور گھٹنے تک کا حصہ ستر ہے اس حصے کو ظاہر کرنا اور کھلا رکھنا اور اس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْءَةُ اِلَى عَوْرَةِ الْمَرْءَةِ)) ❷

”کوئی مرد کسی مرد کے ستر کی طرف نظر نہ کرے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ستر کی طرف دیکھے۔“

ان حدیثوں سے نگاہ نیچی رکھنے کی بہت اہمیت ثابت ہوتی ہے کیونکہ نگاہ نیچی نہ رکھنے کی صورت میں ایک عظیم الشان فتنہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اسلام کا مقصد اس سے صرف یہی ہے کہ تم نظر بازی کے فتنہ سے بچ جاؤ۔ کیونکہ ابتداء میں آنکھیں بڑی معصوم لگا ہوں سے دیکھتی ہیں نفس شیطان ان کی تائید و تقویت میں بڑے بڑے پرفریب دلائل پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ذوق جمال ہے جو فطرت نے تم میں ودیعت کیا ہے جمال فطرت کے دوسرے مظاہر و تجلیات کو جب تم دیکھتے اور ان سے بہت ہی پاک لطف اٹھاتے ہو تو جمال انسانی کو دیکھو اور ویسا ہی روحانی لطف اٹھاؤ مگر اندر ہی اندر شیطان لطف اندوزی کی مے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہی ”ذوق“ جمال ترقی کر کے شوق وصال بن جاتا ہے کون ہے جو اس حقیقت سے انکار کی

❶ مسند احمد: ۴/ ۴۱۰، ۴۱۴، ۴۱۸

❷ مسلم؛ کتاب الحيض؛ باب تحريم النظر الى العورات ۱/ ۱۵۴

جرات رکھتا ہو کہ دنیا میں جس قدر بدکاری اب تک ہوئی ہے اور فی الحال ہو رہی ہے اس کا پہلا اور سب سے بڑا محرک یہی آنکھوں کا فتنہ ہے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اپنی صنف مقابل کے حسین اور جوان فرد کو دیکھ کر اس میں وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو خوب صورت پھولوں کو دیکھ کر ہوتی ہے اگر دونوں قسم کی کیفیات میں فرق ہے اور ایک کے برخلاف دوسری کیفیت کم و بیش شہوانی کیفیت ہے تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک ذوق جمال کے لیے بھی آزادی ہونی چاہیے جو دوسرے ذوق جمال کے لیے ہے۔ شارع علیہ السلام تمہارے ذوق جمال کو مٹانا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں تم اپنی پسند کے مطابق اپنے جوڑے کا انتخاب کر لو اور جمال کا جتنا ذوق تم میں ہے اس کا مرکز صرف اسی ایک کو بناؤ پھر جتنا چاہو اس سے لطف اٹھاؤ اس مرکز سے ہٹ کر تم دیدہ بازی کرو گے تو فواحش میں مبتلا ہو جاؤ گے اگر ضبط نفس یا دوسرے موانع کی بنا پر آوارگی عمل میں مبتلا نہ بھی ہوئے تو آوارگی کے خیال سے کبھی نہ بچ سکو گے۔ تمہاری بہت سی قوت آنکھوں کے راستے ضائع ہوگی بہت سے ناکرہ گناہوں کی حسرت تمہارے دل کو ناپاک کر دے گی۔ بار بار فریب محبت میں مبتلا ہو گے اور بہت سی راتیں بیداری کے خواب دیکھنے میں جاگ جاگ کر ضائع کرو گے تمہاری بہت سی قوت حیات دل کی دھڑکن اور خون کے ہیجان میں ضائع ہو جائے گی یہ نقصان کیا کچھ کم ہے اور یہ سب اپنے مرکز دید سے ہٹ کر دیکھنے ہی کا نتیجہ ہے لہذا اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو بغیر حاجت کے دیکھنا اور ایسا دیکھنا جو فتنے کا سبب بن سکتا ہو قابلِ حذر ہے۔ (پردہ ۲۱۸)

غض بصر اور پردہ کی حکمت

اسلام ایک ڈاکٹر اور طبیب کی طرح ہے صرف فرق اتنا ہے کہ اسلام روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کا معالج ہے اور اطباء محض جسمانی بیماریوں کے معالج ہیں جس طرح مریض کو حکیم یا ڈاکٹر سے ادویہ کی حقیقت و ماہیت وغیرہ کے دریافت کرنے کا حق نہیں اسی طرح انسان اپنے مذہب سے پوچھنے کا ہر گز حق نہیں رکھتا کہ اس حکم کی کیا علت ہے کیا حکمت ہے اس کو صرف امننا و صدقنا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ مگر اسلام نے ہر حکم کے لیے علت ضرور مقرر کر دی۔ کبھی وہ ظاہر ہوتی ہے کبھی پوشیدہ ہوتی ہے پردہ میں بھی حکمت ہے دنیا کے دستور کے مطابق ہر شخص کے لیے الگ الگ حدیں مقرر ہیں کہ بلا اجازت کے دوسری حد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ شریعت مطہرہ میں بھی مرد و عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ حدیں مقرر ہیں کہ بلا اجازت کے دوسرے کی حد میں داخل نہیں ہو سکتا، مردوں کے لیے فرمایا:

﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾

(النور: ۲۷)

(اپنے گھروں کے سوا کسی گھر میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔)

اسی طرح عورتوں کو فرمایا

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ الْآيَةَ. ﴾ (الاحزاب: ۳۳)

(اے عورتو! اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔)

﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ (الاحزاب: ۵۹)

(وہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیں۔)

اور ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. ﴾ (البقرة: ۲۲۹)

(یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔)

پس قرآن مجید نے ثابت کر دیا کہ اس پردہ میں یہ حکمت مضمر ہے کہ اگر تم اپنی حدود سے کسی کی حدود میں جاؤ اور تمہارے پاس پردہ کی سند نہ ہو تو تم ایک دوسرے کی نظر میں خطرناک سمجھے جاؤ گے اور اگر کسی کی حد میں جانا ضروری ہے تو اجازت کیوں نہیں لی جاتی پردہ کی حکمت تو یہ ہے کہ کسب حرام و بدکاری و بے حیائی زیادہ نہ بڑھے اور شرم و حیا اور خودداری دور نہ ہو اور عصمت و عفت باقی رہے اس لیے دونوں کو پردہ کا حکم دیا مردوں کو فرمایا۔

﴿ يَغْضُؤْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ﴾ (النور: ۳۰)

عورتوں کو فرمایا:

﴿ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ (النور: ۳۱)

اس میں مرد و عورت دونوں کو نگاہ نیچی کرنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے۔ اعتراض صرف اس بات پر ہے کہ عورتوں کو پردہ کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا تو

اس کی وجہ یہ ہے کہ

﴿ اَلْجَالِ قَوْمًا مِّنْ عَلٰى النِّسَاءِ ﴾ (نساء: ۳۴)

(مرد عورت کا تو کی نگہبان اور ذمہ داری ہے۔)

عورتیں مردوں سے طاقت و قوت اور عقل و فہم میں کمزور ہیں اور پردہ کا مقصد عفت و عصمت کا بچانا ہے تو ضروری ہوا کہ اپنی عفت اور عصمت بچانے کے لیے اس کو حکم دیا جائے جو ہر طرح کمزور سے کیونکہ نیچے بچانے کے اسباب نہیں ہوتے۔ اس لیے جو کمزور ہوں اس لیے عورت کو یہ نسبت مرد کے بہت زیادہ

کمزور اور ہر طرح کمزوریوں کی تصویر ہے اپنی عفت و حفاظت کے لیے ایک مضبوط آہنی دیوار پر وہ کا حکم دے دیا جس کی وجہ سے وہ اپنی عصمت کا بہترین بچاؤ کر سکے بخلاف اس کے جو خود قوی اور طاقتور ہے اس کو پردہ یعنی بچاؤ کے سامان کی کیا ضرورت ہے چنانچہ عورت جس طرح زیادہ کمزور ہے اسی طرح اس کو بہت شدت کے ساتھ پردے کا حکم دیا گیا ہے اور مرد عورت سے زیادہ قوی ہے اس کو بھی کچھ بچاؤ یعنی غص بصر کا حکم دیا ﴿يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ کیونکہ پردہ کا مقصد صرف عصمت اور حفاظت ہے اور یہ دونوں کے لیے ہے تو بحیثیت قوت و ضعف دونوں کو الگ الگ حکم دیا گیا۔ اگر کوئی کہے کہ عورت مرد سے کمزور نہیں تو غالباً یہ جواب کافی ہوگا کہ مرد عورت کے ساتھ جبر کر سکتا ہے بلکہ کرتا ہے اور عورت مرد کے ساتھ جبر نہیں کر سکتی اس کی ہزاروں مثالیں ہیں جو روزانہ مشاہدے میں آتی رہتی ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت فطرتاً بے لوث سادہ لوح نازک اندام اور ضعیف و کمزور ہے اگر حسین بھی ہو اور عمدہ لباس میں ملبوس بھی ہو تو کونسی نگاہ ہے جو اس شعلہ ملہب پر پڑے اور پگھل کر نہ رہ جائے وہ باہر نکلیں گی تو ان پر نگاہیں بھی پڑیں گی اور سب ہی کی پڑیں گی کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ سب مرد اور عورتیں نیک ہی ہیں ایک کا قدم لغزش کرے گا تو پھر ایک مرتبہ کی لغزش اسے خرابی کا خوگر بنا دے گی اس کا زہر ہزاروں کو خراب کرے گا پھر حسن کی تعریف سن کر کس کی طبیعت خوش نہیں ہوتی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے متناطیسی کشش موجود ہے خود غور کیجئے کہ ایک نوجوان مرد اور نوجوان عورت تنہائی میں ملیں جلیں تو کمزور ہی نہیں بلکہ قوی طابع بھی متزلزل ہو جاتی ہیں اور یہ خلا ملا بدکاری کی صورت میں ظاہر نہ ہو تو عشق کی صورت ضرور اختیار کرے گا۔

علاوہ ازیں نوع انسان عورت مرد پر مشتمل ہے اسی طرح معاشرتی فرائض کے بھی دو حصے ہیں ایک بیرونی اور ایک اندرونی مردوں کا کام ہے کہ وہ باہر نکلیں محنت کریں کھیت جو تیں کارخانے قائم کریں اور روپیہ پیدا کریں عورتوں کا فرض ہے کہ وہ گھر میں رہ کر خانہ داری کے انتظامات کریں بچوں کی نگہداشت و تربیت میں مصروف رہیں اور اپنے تھکے ماندے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے گھر کو بہشت بنا سکیں قادر ازل نے دونوں کا علیحدہ علیحدہ کام مقرر کر دیا ہے۔ ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ﴾ (یونس: ۶۴) اب اگر عورتیں بھی بے پردہ ہو کر باہر نکلیں گی تو ان کے پاک اور منور چہروں پر ہزاروں اجنبی نگاہیں پڑیں گی گھر کو دوسرے کے حوالے کرنا پڑے گا اور جب وہ باہر سے آئیں گی تو دونوں تھکے ماندے ہوں گے اور دونوں چور کون کس کی دلداری کرے! خود غور کیجئے! کہ شوہر دن بھر کا تھکا ماندہ گھر میں آئے اور اس کی رفیقہ حیات کھلے دل سے اس کے استقبال کو بڑھے اس کے غسل اور چائے کا فوری اہتمام کرے یہ چیز بہتر ہے یا یہ کہ شوہر گھر میں اور بیوی باہر پڑے گی بات یہ ہے کہ ناموس مرد کی امانت عورت اس کی امانت میں دلی ہے اور نان و نفقہ مہر

وغیرہ اس کی امانت کا معاوضہ ہے پس عورت کا فرض ہے کہ مرد کی امانت کی پوری حفاظت کرے اور وہ بے پردگی میں ممکن نہیں مال کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زمین میں گڑھا کھود کے گاڑا جاتا ہے اس کمرے میں دوہرے اور مضبوط تالے لگائے جاتے ہیں اور چونکہ پہرہ الگ آبرو عزت مال سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ اس پر غیرت مند جانیں قربان کر دیتے ہیں ایک پردہ سے اگر پوری حفاظت ہو سکے تو یہ کیوں نہ کیا جائے۔

عزت حیات بعد الموت ہے اور بے عزتی موت قبل الموت ہے۔ پھر حیات جاوداں کو محض پردہ ترک کرنے سے چھوڑ کر کیوں سیاہ روزِ زین ہو جائے رہن عزت کی روک تھام کے لیے سد پردہ سے مضبوط کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ (الملک: ۴)

غض بصر والی آیت کی تشریح

(نیچی نگاہ کرنے کا بیان) پہلے جملہ میں نیچی نگاہ کرنے کا حکم دیا تو دوسرے جملے میں اس کی حکمت شرمگاہ کی حفاظت بتائی۔ یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں ہے اور تیسرے جملہ ﴿وَلَا يَبْصُرْنَ زِينَتَهُنَّ﴾ میں فرمایا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔

زینت کی دو قسمیں ہیں ایک فطری یعنی پیدائشی جیسے چہرہ وغیرہ کیونکہ یہی اصل زینت ہے اس میں مقناطیسی جاذبیت مضمر ہے دوسری تصنعی یعنی بناوٹی زینت جیسے اچھے اچھے کپڑے پہننا، سرمہ مہندی لگانا اور زلفوں کو سنوارنا ان دونوں میں سے اس جگہ پہلی زینت مراد ہے تو ﴿لَا يَبْصُرْنَ زِينَتَهُنَّ﴾ کے یہ معنی ہوں گے وہ عورتیں اپنی زینتوں (چہروں) کو ظاہر نہ کریں یعنی ان مخصوص لوگوں کے علاوہ جن کا استثناء اسی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے دیگر اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے ظاہر نہ کریں۔

چہرے کا حکم

یہی مطلب سورہ احزاب والی آیت سے سمجھا جاتا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ (الاحزاب: ۵۹)

(اے ہمارے نبی! آپ اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور تمام مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے چہروں پر اپنی چادروں کے گھونگھٹ کر لیا کریں جن سے وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔)

حضرت محمد بن سیرین و عبیدہ بن سفیان سے دریافت کیا گیا کہ اس حکم پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے تو انہوں نے خود چادر اوڑھ کر بتایا اور اپنی پیشانی اور ناک اور ایک آنکھ چھپائی صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔

اگر چہرہ کھلا رہے تو پردہ کس چیز کا نام ہے۔ علاوہ چہرے کے پردہ دنیا کی ہر ایک قوم کرتی ہے پھر اسلام نے پردہ میں کیا جدت کی ”فَلَا يُؤْذِنَنَّ“ سے وہی ایذا مراد ہے جو ایک غیرت مند انسان کی بیوی بہن ماں بیٹی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھے جانے سے اس کو ایذا و تکلیف پہنچتی ہے اور اگر کسی کو ان باتوں سے غیرت نہیں آتی تو ایسے شخص کو رسول اللہ ﷺ نے دیوث فرمایا ہے دراصل حیا و غیرت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانیت و حیوانیت کے درمیان فرق کر نیوالی ہے اس زمانے میں حامیان بے حجابی کے دلوں سے ایمانی غیرت نکل چکی ہے وہ اپنی ریفقہ حیات کو شمع انجمن بنانے کے لیے خوب مزین و معطر کرا کے مختلف غازوں سے چہرے اور ہاتھوں کی رونق دو بالا کر کے ہونٹوں کو لپ اسٹک سے مزین فرما کر کمان و ابرو کو درست کرا کر آنکھوں کو تیر اندازی کے لیے چست کرا کے سیاہ زلفوں کی زیبائش سے مسلح کر کے نہایت شان و شوکت سے تشریف لاکر براہمان ہوتے ہیں اور ہزاروں معصوم دلوں کو مجروح کرتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے اسی لیے اپنی اس ریفقہ حیات کو بے پردہ لیے پھرتے ہیں علامہ اکبر الہ آبادی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے

بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیہیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا

پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا

اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ

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

”جو شخص میرے لیے اپنی زبان اور شرمگاہ کا ضامن ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن

ہوں گا۔“

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کی تشریح

غض بصر والی آیت میں ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ موجود ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت کی دو قسمیں ہیں ایک فطری جیسے چہرہ وغیرہ دوسری تصنعی جیسے زیور سرمہ مہندی بالوں کی آرائش جن عورتوں کو زینت و زیبائش کا زیادہ شوق ہوتا ہے وہ اپنے حسن و زینت کے ظاہر کرنے کو بہت پسند کرتی ہیں تاکہ مردوں سے خراج تحسین حاصل کریں، حالانکہ خود بھی فطری حیثیت سے

مقتناطیس جاذبیت رکھتی ہیں جب یہ خوب بن ٹھن کر اچھے لباس میں ملبوس ہو کر بے پردہ (چہرہ کھول کر) باہر نکلیں گی تو بے شمار ظاہر و پوشیدہ طبعی اور غیر طبعی نقصانات نمایاں ہوں گے جن کا انکار کوئی سمجھدار شخص کر ہی نہیں سکتا، ان ہی نقصانات اور فتنوں کے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ﴿وَلَا يُسِدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ فرمایا۔ وہ اپنی زینت کو ظاہر ہی نہ کریں جس سے فتنہ پیدا ہو اور اس کا اہتمام تو یہاں تک کیا گیا کہ سر اور سینہ کے چھپانے کے لیے دوپٹہ اوڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ارشاد ہے:

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ (النور: ۳۱)
(اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹوں کو ڈال لیا کریں۔)

اس کے بعد فرمایا:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بَارِجِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ (النور: ۳۱)

(اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ رکھیں جس سے چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے۔)

اس سے بھی وہی فتنہ پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے جو سر اور گردن سے ہے اب غور کیجئے کہ جب فتنہ صوت زیور سے منع کیا گیا جو نہایت کمزور و ضعیف ہے تو فتنہ صورت (چہرہ) سے کیوں نہ منع کیا جائے جو فتنہ زیور سے ہزار گنا بڑھا ہوا ہے غور اور فکر سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ حجاب اور غصض بصر کے حکم سے اسی فتنہ کو روکنا مقصود ہے اس لیے تمام فتنوں کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم صادر کیا ہے نظر کے فتنہ کو غصض بصر سے بند کیا۔ آواز کے فتنہ کو وَلَا يَضْرِبْنَ الخ اور يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ سے روکا اور خوشبو کے فتنہ کو نہایت تشدد سے بند کیا۔ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں کہ خوشبو میں بے ہوئے کپڑے پہن کر راستوں سے گزریں یا محفلوں میں شریک ہوں کیونکہ حسن کی پوشیدگی سے کیا فائدہ جب ان کی عطریات فضا میں پھیل کر طبعی جذبات کو متحرک کر رہی ہوں اسی لیے مقفن اعظم ﷺ نے فرمایا:

((الْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا بِعَيْنِي زَانِيَةٌ)) ①

”جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کی مجلس سے گزرے وہ زانیہ ہے۔“

شریک جماعت ہو کر نماز ادا کرنا افضل ترین عبادت ہے مگر اس موقع پر بھی حکم دیا کہ

((إِذَا سَهَدَتْ أَحَدًا كُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا)) ②

① ترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء فی کراهیة خروج المرأة متعطرة ۱۷/۴

② مسلم، کتاب الصلوة، باب خروج النساء الی المساجد
محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”جب تم مسجد میں آؤ تو خوشبو لگا کر مت آؤ۔“

عریانی کے فتنہ سے بھی اسلام نے منع کیا ہے ستر پوشی کے معاملہ میں اسلام نے انسانی شرم و حیا کی جس قدر صحیح اور اکل تعلیم دی ہے اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب یا سوسائٹی میں نہیں ہے آج دنیا کی مہذب ترین قوموں کا یہ حال ہے کہ ان کے مردوں اور ان کی عورتوں کو اپنے جسم کا کوئی حصہ کھول دینے میں کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا ان کے لباس صرف زینت کے لیے ہیں ستر پوشی کے لیے نہیں ہیں۔ مگر اسلام کی نگاہ میں زینت سے زیادہ ستر پوشی کی اہمیت ہے اس لیے دونوں کو جسم کے ان حصوں کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے جن میں ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پائی جاتی ہے۔ عریانی اور برہنگی ایک ایسی ناشائستگی ہے جس کو اسلامی حیا کسی حالت میں برداشت نہیں کر سکتی۔

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا كِتَابُ التَّائِبِينَ

قرآن مجید میں جس جگہ غیروں کے سامنے زینت کے ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے وہاں ایک استثنا بھی موجود ہے ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ یعنی وہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود کھل جائے اور ظاہر ہو جائے یا مجبوراً اس کے ظاہر کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مفسرین کرام کا اس میں قدرے اختلاف ہے مگر سب کا مفہوم وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔

تفسیر ابن جریر و ابن کثیر اور غرائب القرآن کی عبارتوں کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے نزدیک زینت ظاہر سے مراد وہ کپڑے مراد ہیں جن میں زینت باطنہ کو چھپایا جاتا ہے جیسے برقعہ چادر حضرت ابن عباس، ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہم کے نزدیک اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہیں اور وہ سب اسباب زینت بھی اسی استثناء میں داخل ہیں جو چہرے اور ہاتھوں میں عادتہ شامل ہیں جیسے مہندی، انگوٹھی اور سرمہ وغیرہ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چہرہ چھپانے کی طرف مائل ہیں ان کے نزدیک ظاہر سے مراد ہاتھ، چوڑیاں، کنگن اور انگوٹھیاں ہیں مسعر بن مخرمہ اور قتادہ ہاتھوں کو ان کی زینت سمیت کھولنے کی اجازت دیتے ہیں مگر چہرے کے بارے میں ان کے قول سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے چہرے کے بجائے وہ صرف آنکھیں کھولنے کو جائز رکھتے ہیں۔

ان تمام حضرات نے ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ سے یہی سمجھا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ایسی زینت کے ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے جو خود بخود ظاہر ہو نہائش کرنا اور ان کو محظوظ بنانا کسی کا بھی مقصود نہیں ہے

علامہ شوکانی نیل الاوطار جلد ۶ صفحہ ۱۶ میں فرماتے ہیں:

((وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَبْدِي مَوَاضِعَ الزَّيْنَةِ مَا تَدْعُو الْحَاجَةَ إِلَيْهِ عِنْدَ مَزَاوِلَةِ الْأَشْيَاءِ وَالْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ وَالشَّهَادَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنَى مِنْ عَمُومِ النَّهْيِ عَنْ إِبْدَاءِ مَوَاضِعِ الزَّيْنَةِ.))

”خلاصہ یہ ہے کہ عورت زینت کی ان جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے جس کے ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے چیزوں کو لینے دینے اور بیچنے خریدنے اور شہادت کے وقت لہذا یہ عموم نبی سے خارج ہے۔“
یعنی سخت ضرورت اور مجبوری کی حالت میں عورت اپنا چہرہ وغیرہ ظاہر کر سکتی ہے۔ بلا ضرورت ہرگز جائز نہیں ہے۔

ان تمام روایات و شواہد سے یہی معلوم ہوتا ہے نکاح، شہادت، علاج، و نماز و دیگر ضروریات و اضطراری حالت میں زینت (چہرہ) کو ظاہر کرنا جائز ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.)) ❶

”جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اگر ممکن ہو تو وہ چیز دیکھ لے جس کی بنا پر اس سے نکاح کی طرف میلان ہوا ہے۔“

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے نبی ﷺ سے اس کے متعلق مشورہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ.)) ❷

”تم ایک نظر دیکھ لو۔ کیونکہ یہ دونوں کے درمیان محبت و اتفاق پیدا کرنے کے لئے مناسب ہوگا۔“

خود آنحضرت ﷺ نے ایسے موقعوں پر دیکھا ہے جیسا کہ بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت نے حاضر ہو کر نکاح کی درخواست کی۔

((فَصَعِدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا.)) ❸

❶ ابو داؤد، کتاب النکاح، باب فی الرجل ينظر إلى المرأة و هو يريد تزويجها ۱۹۰ / ۲

❷ ترمذی، کتاب النکاح، باب ما جاء فی النظر إلى المخلوبة ۱۶۹ / ۲

❸ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب النظر إلى المرأة و هو يريد تزويجها و صحیح مسلم، صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب ما جاء فی النظر إلى المخلوبة ۱۶۹ / ۲

”تو آپ نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔“

بہر حال ایسے ضروری کاموں میں شارع ﷺ کی طرف سے دیکھنے کی اجازت ہے کیونکہ اسلامی قانون کوئی غیر معتدل اور یک رخا قانون نہیں ہے وہ ایک طرف اخلاقی مصلحتوں کا لحاظ کرتا ہے تو دوسری طرف انسانی ضرورتوں کا بھی خیال کرتا ہے اور ان دونوں کے درمیان اس نے غایت درجہ کا تناسب و توازن قائم کیا ہے وہ اخلاقی فتنوں کا سدباب بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ایسی پابندیاں بھی عائد نہیں کرنا چاہتا جن کی وجہ سے انسان اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے عورت کے لیے چہرے اور ہاتھ کے معاملہ میں ویسے قطعی احکام نہیں دیئے جیسے ستر پوشی اور زینت کے چھپانے کے بارے میں دیئے ہیں کیونکہ ستر پوشی اور زینت چھپانے سے ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا مگر چہرے اور ہاتھوں کو ہمیشہ چھپائے رہنے سے عورتوں کو اپنی ضرورتوں میں سخت دشواری پیش آ سکتی ہے پس ان کے لیے عام قاعدہ یہ مقرر کر دیا ہے کہ چہرے پر نقاب یا گھونگھٹ ڈالے رہیں اور ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کے استثناء سے یہ آسانی کر دی گئی ہے کہ اگر چہرے کے کھولنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو ظاہر کر سکتی ہے بشرطیکہ نمائش حسن مقصود نہ ہو بلکہ رفع ضرورت مد نظر ہو پھر دوسری جانب سے فتنہ انگیزی کے جو خطرات تھے ان کا سدباب اس طرح کیا گیا کہ مردوں کو نیچی نگاہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تاکہ اگر کوئی عفت مآب عورت اپنی حاجت کے لیے چہرے کو کھولے تو وہ فوراً اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ اور بیہودگی کے ساتھ اس کو گھورنے سے باز رہیں اور ایسے موقع پر نگاہ نیچی کرنے سے اللہ تعالیٰ ایمانی حلاوت (مٹھاس) بڑھاتا ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ سناؤں جس کو مشہور متعصب عیسائی مورخ مسٹر گبن نے بیان کیا ہے۔

امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی وہاں آنے کی دعوت دی گئی جب آپ بیت المقدس پہنچے اور شہر میں داخل ہونے لگے تو عیسائیوں اور یہودیوں کی نوجوان اور حسین لڑکیاں اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا فاتحانہ داخلہ دیکھنے کے لیے اپنے بالا خانوں پر چڑھ آئیں مسلم سپاہیوں نے (جن کو پے در پے جنگ میں شرکت کی وجہ سے اہل و عیال سے ملنے کا موقع مدت سے نہیں ملا تھا) جب حسن سرہام دیکھا تو ان کے جذبات میں بھی (جو پہلے ہی فاتحانہ داخلہ کے سرور سے مست تھے) ایک ہيجان پیدا ہو گیا سپہ سالار اعظم یہ منظر دیکھ کر گھبر اٹھا اور دربار خلافت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور سخت امتحان کا وقت ہے ایک طرف سپاہیوں کا اضطراب دوسری طرف حسن کی بے حجابانہ شوخیاں، کیونکہ نظم کا اہل و عیال کے لیے رہنے کا وقت ہے۔ متنوع و منظر دہش کو کالہ پر دستہ بیا بیات آن کلائی منکبہ آواز

سے فرمایا:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ﴾ (النور: ۳۰)

(مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔)

خليفة المسلمین کی زبان سے قرآن پاک کا یہ حکم سنتے ہی مسلم سپاہیوں کے جذبات عشق ٹھنڈے پڑ گئے اور ان کی نگاہیں اس طرح پست ہو گئیں کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو سر نیچا کئے ہوئے اس طرح جا رہے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ (محدث)

اظہار زینت کے حدود

غض بصر والی آیت میں اظہار زینت سے منع کیا گیا ہے مگر دو جگہ عورت کو اس کی رخصت بھی دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔

۱۔ ضرورت و مجبوری کے وقت جس کو ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ سے بیان کیا گیا ہے اس زینت سے چہرہ اور دونوں ہاتھ مراد ہیں جس کی تشریح اوپر گزر چکی ہے کیونکہ چہرے اور ہاتھ کے سوا عورت کا پورا جسم ستر ہے۔

۲۔ وہ اپنی زینت (چہرہ اور ہاتھ) کو اپنے ان رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے جن کو ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ ان میں بیان کیا گیا یعنی عورت اپنی زینت کو خاوند باپ خسر، سوتیلے بیٹے، حقیقی بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔

۳۔ اور اپنی عورتوں یعنی ہم جنس مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں کافرہ مشرکہ عورت پردہ کے حکم میں اجنبی مردوں کے مثل ہے کیونکہ وہ بھی فتنہ کا سبب بن سکتی ہے اسی بنا پر جب شام کے علاقہ میں مسلمان گئے اور ان کی عورتیں وہاں کی عیسائی اور یہودی عورتوں کے ساتھ بے تکلفانہ ملنے لگیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر شام حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ۔

((أَنْ يَمْنَعَ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دُخُولِ الْحَمَامِ مَعَ الْمُؤْمِنَاتِ.)) (تفسیر کبیر)

”اہل کتاب (عیسائی اور یہودی عورتوں کو منع کر دو کہ وہ مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل نہ ہوں۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صافوں و رپر فرماتے ہیں:

((لَيْسَ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَتَجَرَّدَ بَيْنَ نِسَاءِ أَهْلِ الدِّمَّةِ وَلَا تُبْدِيَ لِلْكَافِرَةِ إِلَّا مَا تَبْدِي

لِلْأَجَانِبِ.)) (تفسیر کبیر)

”مسلمان عورت ذمی عورتوں کے سامنے برہنہ نہ ہو اور کافرہ عورتوں کے سامنے اس سے زیادہ ظاہر نہیں کر سکتی جو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔“
یہ ممانعت محض اس لیے ہے کہ مسلم خواتین ان مشرکہ کافرہ عورتوں کے تشابہ سے محفوظ رہیں اور ان کے اخلاق پر غیر اسلامی تہذیب کا سایہ نہ پڑے۔

۴۔ اور ان مردوں سے بھی پردہ ضروری نہیں جو عورتوں کی بالکل خواہش نہیں رکھتے اور ان سے کسی قسم کا اندیشہ نہیں رہا۔ جیسے ایسے بوڑھے جن میں بالکل حس و حرکت نہیں اور مخنث (بچھوڑے) سے پردہ ضروری ہے اگرچہ ان میں اس کی صلاحیت نہیں بلکہ ان میں جذبات موجود ہیں جس سے وہ فتنہ پیدا کرنے کا ذریعہ وسیلہ بن سکتے ہیں اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے ان کو گھروں میں آمد و رفت سے منع فرمایا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُحَنَّثٌ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ أَيْحَىٰ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ دَلَّلْنَاكَ عَلَى ابْنَةِ غِيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بَارِبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَذَا.)) ①

”رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے اس وقت ان کے پاس ایک مخنث تھا جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی سے کہہ رہا تھا اے عبد اللہ اگر اللہ نے طائف کو فتح کر دیا تو تم کو غیلان کی بیٹی کا پتہ بتا دوں گا جو چار کے ساتھ آتی ہے اور آٹھ کے ساتھ واپس ہوتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
آئندہ یہ تمہارے پاس نہ آیا کرے۔“

۵۔ نابالغ لڑکوں سے بھی پردہ نہیں قرآن مجید کی اسی آیت میں ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلٰی عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ (النور: ۳۱) کا لفظ موجود ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ عورتیں اپنی زینت کو ایسے لڑکوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بالکل ناواقف ہیں۔

۶۔ اور اگر کسی کے محرم ہونے میں شک و شبہ پڑ جائے تو احتیاطاً اس سے پردہ کرنا چاہیے رسول اللہ ﷺ نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا۔

((أَحْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بَعْتَبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.)) ②

① بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الطائف، و کتاب النکاح، باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة ② بخاری، کتاب الوصایا، باب قول الموصی لوصیه (۲۷۴۵)

”اس لڑکے سے پردہ کرو۔ کیونکہ آپ نے اس لڑکے کی صورت عقبہ سے ملتی جلتی دیکھی پھر اس لڑکے نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کو مرتے دم تک نہیں دیکھا۔“

حالانکہ وہ ایک حیثیت سے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا بھائی ہوتا تھا۔ مگر احتیاطاً آپ نے اس سے پردہ کرایا۔ اس کے متعلق قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس سے کسی حالت میں نکاح جائز ہو سکتا ہے اس سے پردہ ضروری ہے اور جس سے کسی حالت میں نکاح جائز نہیں اس سے پردہ نہیں دیور سے پردہ ضرور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

((أَبَاكُمْ وَالذُّخُولُ عَلَيَّ النَّسَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْحَمُوَّ قَالَ الْحَمُوُّ الْمَوْتُ.)) ①

”غیر عورتوں کے پاس اکیلی میں آمد و رفت مت کرو ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دیور کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔“

۷۔ ایسی بوڑھی عورتیں بھی اس میں شامل ہیں جن میں نکاح کی اب صلاحیت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿وَالْقَوَا عِدُ مِنَ النَّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (النور: ۶۰)

(اور وہ بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں ان کو کچھ گناہ نہیں کراتا رکھیں اپنے (بعض زائد) کپڑوں کو بشرطیکہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اور اس سے بھی بچیں تو ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔)

اس آیت کریمہ کا مطلب بالکل واضح ہے کہ بوڑھی عورتیں اگر اپنے گھروں میں دوپٹے وغیرہ اتار رکھیں اور تھوڑے کپڑوں میں بیٹھی رہیں تب بھی کوئی حرج نہیں بشرطیکہ ستر نہ کھلنے پائے اور اس سے بچیں اور پورا پردہ رکھیں تو اچھا ہے ان زائد کپڑوں سے وہی کپڑے مراد ہیں جو پہننے سے زائد ہوں جن سے ہاتھ منہ چھپایا جاتا ہے جیسے نقاب، برقعہ، دوپٹہ وغیرہ کیونکہ ہاتھ منہ کے علاوہ تمام بدن کا چھپانا جوان اور بوڑھی دونوں عورتوں کے لیے برابر ہے امام رازی رضی اللہ عنہ اسی معنی کو بیان فرماتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی عورتوں کو اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھیں کیونکہ اس سے تمام بدن کھل جائیگا اور وہ بالکل برہنہ ہو جائیں گی اس لیے مفسرین کرام نے یہ

① بخاری، کتاب النکاح، باب لا یخلون رجل بامرأة الا ذورحم

فرمایا ہے کہ ان کپڑوں سے وہ کپڑے مراد ہیں جو ستر پوشی سے زائد ہوں جیسے چادر دوپٹے وغیرہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ﴿أَنْ يَضَعْنَ نِيَابِهِنَّ﴾ پڑھا ہے کہ وہ اپنی چادریں اتار دیں اور سدی کے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے سروں سے دوپٹوں کو اتار دیں اور بعض لوگوں نے مِنْ نِيَابِهِنَّ پڑھا ہے یعنی وہ اپنے کپڑوں کو اتار دیں اور اللہ نے ان بوڑھی عورتوں کو اس حکم کے ساتھ اس لیے خاص کیا ہے کہ اس بڑھا پے تک پہنچنے کی وجہ سے گمان شبہات سے پاک ہو چکی ہیں اور اگر اس کے خلاف ظن غالب ہو تو کوئی کپڑا اتار ناجائز نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس سے بھی بچیں تو اچھا ہے کیونکہ اس وقت وہ شبہات سے بہت دور رہیں گی اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ تہمت کے موقعوں پر کپڑا اتارنا جائز نہیں جیسے جو ان عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دوپٹہ اوڑھے رہیں اسی طرح ان کو بھی لازم ہوگا۔

جو عورتیں ابھی سن ایاس (حمل سے ناامیدی) کو نہیں پہنچی ہیں ان کے لیے دوپٹہ اتارنا جائز نہیں ہے بلکہ ہر وقت پہنے رہنا ضروری ہے جیسا کہ صاحب خازن فرماتے ہیں۔

((فَمَا مَنْ كَانَتْ فِيهَا بَقِيَّةٌ جَمَالٍ وَهِيَ مَحَلُّ شَهْوَةٍ فَلَا تَدْخُلُ فِي حُكْمِ هَذِهِ))

(تفسیر خازن)

”جن عورتوں میں ابھی جمال باقی ہے جو مردوں کے لیے مرغوب ہے وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہیں۔“

جن عورتوں کے لیے دوپٹہ وغیرہ اتارنے کی اجازت ہے وہ ایسی بوڑھی عورتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کر گھن اور نفرت ہو۔

((هُنَّ الْعَجَائِزُ اللَّوَاتِي إِذَا رَأَيْنَ الرَّجَالَ اسْتَقْدَرُوهُنَّ)) (تفسیر خازن)

”جن کو وضع ثیاب کی اجازت ہے وہ ایسی بوڑھی ہیں کہ مردان کو دیکھ کر نفرت کرتا ہے۔“

ان تمام عبارتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ دوپٹہ وغیرہ اتارنا بوڑھی ہی کے لیے مخصوص ہے۔ جو ان عورتیں اس سے خارج ہیں۔ ان کو جائز نہیں ورنہ تخصیص شرعی کا ابطال لازم آئے گا۔ جو کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔

۹۔ ضرورت کے وقت ہر مومنہ عورت اجنبی مرد سے پردہ میں ہو کر ضروری گفتگو کر سکتی ہے مگر شیرین آواز سے بات چیت نہ کریں بلکہ سخت اور تلخ لہجہ میں بات کریں تاکہ سننے والوں کو ان کی طرف سے کسی بری بات کی توقع اور خیال پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((يُنْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتِنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي

فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۲-۳۳﴾ (الاحزاب: ۳۲-۳۳)

(اے ہمارے نبی کی بیویو! تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تمہارے دل میں خدا کا خوف ہو تو
نزاکت اور نرمی سے مت بولو کہ بیماریوں والا بد باطن کوئی آرزو رکھے اور معقول بات کہو اور اور
اپنے گھروں میں سکون سے جمی بیٹھی رہو اور پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار دکھاتی مت پھرو
اور ہمیشہ نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو۔ اللہ رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو۔ اللہ یہی چاہتا ہے
کہ اے نبی کے گھر والو! گندگی کو تم سے دور کر کے تم کو اچھی طرح پاک و صاف کر دے۔)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ازواجِ مطہرات کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم معمولی عورتوں کی طرح
نہیں ہو کہ ہر ایک کے سامنے ظاہر ہو کر بات چیت کرو اگر تم پر ہییزگار بننا چاہتی ہو تو نرمی سے گفتگو مت کرو
جس سے بد باطن شخص خدا جانے کیا طمع کرے اس لیے بے لاگ لپیٹ اور فطری انداز بدل کر بلا نزاکت
کھری اور رکھاوٹ کے ساتھ بات کرو۔ جیسے ماں بیٹے سے کیا کرتی ہے چونکہ یہ روکھا پن عفت و عصمت کا
محافظ ہے اس لیے یہ بد خلقی نہیں ہے اور اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو اور پہلے زمانہ جاہلیت
کی طرح اب بن سنور کر باہر مت نکلا کرو ہمیشہ نمازیں پڑھتی رہو۔ زکوٰۃ دیتی رہو۔ اللہ کے رسول کا کہنا مانتی
رہو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو دور کر کے تم کو پاک و صاف کر دے۔

اس آیت میں دو لفظ قابلِ غور ہیں (۱) ”قَرْنَ“ ہے جس کو بعض لوگوں نے بفتح قاف پڑھا ہے اور قرار
سے مشتق ہے اس صورت میں اس کے یہ معنی ہوئے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو یا جمی رہو۔ اور بعض نے
بکسر قاف پڑھا ہے جس کا مصدر وقار ہے اس بنا پر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اپنے گھروں میں سکون و قرار
کے ساتھ رہو۔ (۲) تبرج ہے اس کے دو معنی ہیں (۱) زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کو ظاہر کرتا (۲) ناز و انداز
دکھانا، اور اترا کے چلنا، اس آیت میں دونوں معنی مراد ہیں۔ قدیم جاہلیت کی عورتیں خوب بن سنور کر باہر نکلتی
تھیں جس طرح اب جدید جاہلیت میں نکل رہی ہیں قدیم جاہلیت کی عورتوں کی چال کو اگر دیکھنا ہو تو اس وقت
جدید جاہلیت یافتہ عورتوں کی رفتار کو ملاحظہ فرما لیجئے تو قدیم زمانے کا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا اسلام
اس سے منع کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم باہر کی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو، تمہاری جائے قیام تمہارا گھر ہے
وقار و سکون سے اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو۔ اگر کسی ضرورت سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی
عصمت کو محفوظ رکھ کر نکل سکتی ہو مگر اس حالت میں کہ تمہارے لباس میں کوئی شان اور بھڑک نہ ہو جو لوگوں کو

تمہاری طرف مائل کرے اور نہ حسن کی نمائش کرو۔ اور اگر بولنے کی ضرورت پیش آجائے تو بولو، مگر شیریں اور رس بھری آواز سے نہیں۔ بلکہ تلخی اور روکھے پن سے اسی میں تمہاری عصمت محفوظ رہے گی۔

اس آیت میں گوازدواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے مگر یہی حکم تمام عورتوں کے لیے ہے صاحب تفسیر احمدی فرماتے ہیں گو اس آیت کا موقع نبی ﷺ کی بیویوں کے متعلق ہے لیکن یہ حکم تمام مؤمنہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ تمام عورتیں عام مردوں سے پردہ کریں اور ان کے سامنے ظاہر نہ ہوں۔

کیونکہ اس آیت میں چھ چیزوں کا ذکر ہے: (۱) سنجیدگی سے بات کرنا (۲) گھروں میں رہنا (۳) جاہلیت کے فیشن کو چھوڑنا (۴) نماز پڑھنا (۵) زکوٰۃ دینا (۶) اللہ ورسول کی اطاعت کرنا۔ یہ ساری چیزیں ازواج مطہرات اور تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہیں چنانچہ پردہ کی بابت سورہ احزاب میں صاف طور پر فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (الاحزاب: ۵۹)

(اے ہمارے نبی! آپ اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادروں سے گھونگھٹ کر لیا کریں۔)

ازواج مطہرات تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ اس لیے نبی ﷺ کے بعد ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے نکاح کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ جب امہات المؤمنین کے لیے گھروں میں ہی رہنے کا حکم دیا گیا ہے جہاں فتنے کا بالکل احتمال نہیں تو دوسری عورتوں کے لیے ضرور ہی گھروں میں رہنے کا حکم دیا جائے گا کیونکہ یہاں فتنے کا احتمال قوی تر ہے باوجود امہات المؤمنین ہونے کے خود رسول اللہ ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات کا دوسروں سے پردہ کرایا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تہمت والے واقعہ میں ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آپ کے قریب تشریف لائے تو آپ نے پردہ کر لیا فرماتی ہیں صفوان رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے مجھے پہچان لیا کیونکہ پردہ کے حکم سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے ان کے ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيَدِهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرة: ۱۵۶) کے پڑھنے سے میں جاگ گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ ❶

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جنگ جمل کا قصہ بھی مشہور ہے کہ ان کا حقیقی بھائی آپ کے پاس آیا جب جنگ کا نقارہ بج چکا تھا اور لڑائی کا میدان گرم تھا۔ اور اپنی بہن کی اوٹنی (جس پر صدیقہ رضی اللہ عنہا سوار تھیں) کے قریب کھڑا ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رقعہ پیش کرنے لگا اس وقت آپ کے چہرے پر نقاب تھا اس نقاب کی وجہ سے اپنے بھائی کو نہ پہچان کر بولیں کہ آج عام لوگ میرے پاس بغیر اجازت کے آنے کی جرات کرتے ہیں۔ بھائی نے جواب دیا نقاب اٹھا کر دیکھو میں (غیر) کون ہوں آپ کا بھائی ہوں۔

جنگ میں عورتوں کی شرکت:

مجاہدین اسلام کا کھانا پکانے، سپاہیوں کو پانی پلانے زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے، ڈیرے و کیمپ کی حفاظت کے لیے عورتیں جنگ میں شرکت کر سکتی ہیں یہ گھر میں رہنے کے بھی منافی نہیں ہے۔ اسلامی خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کاموں میں حصہ لیا کرتی تھیں۔ احادیث کی ورق گردانی سے بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر جب مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنی اپنی پیٹھوں پر مشکیزے لاد کر لایا کرتی تھیں اور مجاہدین اور لڑنے والوں کو پانی پلاتی تھیں۔ ①

حضرت ربیع بنت مسعود رضی اللہ عنہا خود چند خواتین کے ساتھ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں اور مجروحین کو مدینہ منورہ لاتی تھیں۔ ②

ام عطیہ سات لڑائیوں میں شریک ہوئیں، کیمپ کی حفاظت، سپاہیوں کے لیے کھانا پکانا، زخمیوں اور بیماروں کی تیمارداری کرنا ان کے سپرد تھا، عورتوں کو ان کی خدمات کے صلہ میں مال غنیمت میں سے انعام بھی دیا جاتا تھا۔ ③

حج کے لیے جانا

جو عورتیں استطاعت والی ہیں ان پر حج فرض ہے اس کے لیے جانا ضروری ہے مناسک حج کے جو کام مردوں پر فرض ہیں وہی عورتوں پر بھی فرض ہیں البتہ احرام کی حالت میں عورتوں کا چہرہ کھلا رہنا ضروری ہے جب اجنبی مردوں کا سامنا ہو جائے تو دوپٹے سے گھونگھٹ کر لیا کریں اور طواف کرتے وقت مردوں سے علیحدہ طواف کریں تاکہ اختلاط نہ ہو۔

① بخاری کتاب الجہاد و السیر، باب غزوة النساء و قتالهن مع الرجال

② بخاری کتاب الجہاد و السیر، باب مداواة النساء الجرحی فی الغزو

③ مسلم، کتاب الجہاد و السیر، باب النساء الغازیات ۱۱۷/۲

جمعہ وعیدین میں شرکت

عورتیں جمعہ وعیدین میں بھی شرکت کر سکتی ہیں۔

حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کنواری جوان اور پردہ نشین اور حیض والی عورتیں بھی عید گاہ میں جائیں نیکی میں اور مومنوں کی دعا شریک ہوں حاضرہ عورتیں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔

پنج وقتہ نمازوں میں شرکت

اسی طرح عورتیں مسجد میں جا کر پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں بشرطیکہ سادگی کے ساتھ جائیں زینت کے ساتھ اور خوشبو لگا کر نہ جائیں نبی ﷺ فرماتے ہیں۔

((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ)) ①

”اللہ کی باندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو (اجازت دے دیا کرو)۔“

اور فرمایا۔

((لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرَ لَّهُنَّ)) ②

”اپنی عورتوں کو مسجدوں سے مت منع کرو لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔“

حقیقت یہی ہے کہ عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل و ثواب ہے جتنی ہی زیادہ وہ پردہ سے نماز پڑھیں گی اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاةُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِهَا فِي بَيْتِهَا)) ③

”عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے صحن میں پڑھے۔ اور اپنی کوٹھڑی

میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں پڑھے۔“

نماز ایک مقدس فریضہ اور عبادت ہے اور مسجد ایک پاک مقام ہے مگر آپ نے اپنے منشا کا اظہار ان لفظوں سے فرمایا کہ ان کو مسجدوں میں آنے سے روکو نہیں لیکن ان کے حق میں گھر ہی میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے تاکہ اختلاطِ صنفین سے کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔

① بخاری، کتاب الجمعة باب (بدون عنوان) (۹۰۰)

② ابوداؤد، کتاب الصلوة باب خروج النساء الى المسجد ۱/ ۲۲۲

③ ابوداؤد، کتاب الصلوة، باب التشديد في ذلك ۱/ ۲۲۳

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (احزاب: ۳۳) (عورتو! اپنے گھروں میں سکونت پذیر رہو۔)

اگر جانا چاہیں تو پردہ سے جاسکتی ہیں اپنے پاس نقاب یا چادر نہ ہو تو دوسرے سے مستعار لے لیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے دریافت کیا تھا اے اللہ کے رسول! اگر عید گاہ جانے کے لیے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اس کی بہن اپنی چادر اس کو بھی اڑھا دے۔ ❶ چلتے وقت نہ زور سے پاؤں رکھیں اور نہ ٹخنے ٹخنے کھلنے پائیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایسے موقع کے لیے دریافت کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول! عورت کتنی نیچی ازار رکھے۔ تو آپ نے فرمایا آدھی پنڈلی سے ایک بالشت نیچی رکھے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے فرمایا تو پھر ایک ہاتھ لٹکا لیا کریں۔ ❷

بہر حال باقاعدہ نقاب پہن کر ضرورت و حاجت کے لیے باہر آنے جانے کی اجازت ہے یہ گھر میں رہنے کے منافی نہیں ہے اور جب یہ اپنے گھروں میں ہوں اور کسی غیر مرد کے کچھ دریافت کرنے یا مانگنے کی ضرورت پیش آئے اور گھر میں اس وقت کوئی مرد نہ ہو تو ان سے مانگنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور ان کے جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں مگر یہ سب باتیں پردہ سے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (احزاب: ۵۳)

(اور جب ان عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ طریقہ تمہارے اور ان کے دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔)

امام رازی تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں ”اس میں نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کے پیچھے سے مانگو اس سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ عورتیں مردوں سے ضرور پردہ کریں“ یہی حکم مطلقہ عورتوں کا بھی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (الطلاق: ۱)

(ان مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ صریح بے حیائی اختیار کریں تو اور بات ہے یہ اللہ کی حد ہے جو اس سے تجاوز کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔)

❶ بخاری، کتاب الصلوٰۃ باب وجوب الصلوٰۃ فی الثیاب

❷ ابو جحیم کہ لائن و پیرا میں سے مبین متنوع و منتشر موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس آیت میں مطلقہ عورتوں کو گھر میں رکھنے اور رہنے کی تاکید کی گئی ہے اس کو سزائے طلاق تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر کسی صورت میں طلاق دینا نامناسب ہے تو وہ مرد کا فعل ہے عورت بے چاری کو سزائے جہنم کیوں دی جائے لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ عورت کی وضع فطری کا مقتضا یہی ہے کہ اپنے گھر میں جمی بیٹھی رہے اور یہ وضع مقتضا قبل طلاق بھی اسی حالت میں تھا۔ لہذا ان کو بھی یہی حکم دیا جائے گا جو مطلقہ نہیں ہیں کیونکہ وضع فطری میں دونوں شریک ہیں لیکن مطلقہ عورتوں کو جو اس آیت میں گھر میں ہی رہنے اور زیادہ پردہ کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قبل طلاق اپنے شوہروں کے نام زد تھیں لالچی اور بد باطن لوگوں کی طمع منقطع اور مسدود تھی۔ اب طلاق کے بعد وہ آزاد ہو گئی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نہ تم ان کو نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں ہاں اگر وہ خود ہی اپنی عفت و عصمت کو برباد کرنا چاہتیں ہیں اور صریح بے حیائی پر کمر بستہ ہیں تو اور بات ہے نبی ﷺ نے ایسی عورتوں کے پاس آمد و رفت رکھنے کو اس لیے حرام فرمایا کہ غیر عورتوں کے پاس آمد و رفت سے بچا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! دیور کے حق میں کیا فرماتے ہیں۔ (بخاری و مسلم) فرمایا دیور تو موت ہے یعنی بڑا خطرناک ہے اور فرمایا:

((لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهَا شَيْطَانًا)) ①

”جب کوئی مرد کسی عورت کے پاس تنہائی کی جگہ بیٹھے گا تو تیسرا شیطان ضرور ہوگا۔“

کیونکہ آگ و پھوس دونوں کا اجتماع غیر ممکن ہے۔ نبی ﷺ فرماتے ہیں:

((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا شَيْطَانٌ)) ②

”عورت سر تا پا پردہ کی چیز ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگا رہتا ہے۔“

بہکانے و سوسہ ڈالنے میں اس کو پوری کامیابی ہوتی ہے۔

اسی لیے آپ نے حج کے موقع پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کی ٹھوڑی پکڑ کر دوسری طرف پھیر دی تھی

ان چند آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ان سے آپ صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے حجاب (پردہ) کے مسئلہ پر کس قدر زور دیا ہے اور اس کو کتنی اہمیت دی ہے اگر ان پر عمل کیا جائے تو دنیا سے فتنہ و فساد کا دروازہ بالکل بند ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے کہ نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے (آمین)

﴿وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدُ﴾

① ترمذی، کتاب الفتن، باب ماجاء فی لزوم الجماعة ۳/۳۰۷

② ترمذی، محکم دلائل و خبر ائینا سے (مزبور متنوع) صفحہ ۵، موهوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسلامی صورت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْاُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا- اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاْنَا وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيدًا لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِیْبًا مَّفْرُوضًا وَلَا ضَلَمْتَهُمْ وَلَا مَنِیْنَهُمْ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ اِذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَغْبِرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا نَاطِقًا مَبِیْنًا یَعِدُّهُمْ وَيَمْنِیْهِمْ وَمَا یَعِدُّهُمْ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُورًا وَاُولٰٓئِكَ مَا وَاوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا یَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِیْصًا ﴿سورة نساء: ۱۱۶-۱۲۱﴾

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشنے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے اسے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا یہ لوگ خدائے تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف چند زانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ حکم سے باہر ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور ڈال رکھا ہے اور جس نے یوں کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کا لوں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو ہوس دلاؤں گا اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ چار پایوں کے کان کاٹیں گے اور میں ان کو تعلیم دوں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے اور جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنا لے گا وہ حلاقت قبولیٰ میں پڑے گا اور ان لوگوں کو طوع سے پرہیز کرنا ہے اور ان کو نہیں دلاتا

ہے اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے کہیں بچنے کی راہ نہ پائیں گے۔)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کی ہے اور شیطانی کاموں کی بھی جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیطان نے خدا کے سامنے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں انسانوں کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی صورتوں کو بگاڑا کریں گے۔ صورت کا بگاڑنا مردوں کے حق میں یہ ہے کہ وہ ڈاڑھیاں منڈا کر اپنے چہرے کی خوش نمائی کو خراب کر ڈالیں گے کیونکہ مردوں کی یہ داڑھی زینت و زیبائش ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

((حَلَقُ الشَّعْرِ فِي حَقِّهَا مُثَلَّةٌ كَحَلَقِ اللَّحْيَةِ فِي حَقِّ الرَّجَالِ.)) (ہدایہ)

”عورتوں کے حق میں سر کے بال منڈانا مثلاً کرنا (یعنی ناک کان کاٹنے کی طرح بد صورتی) ہے جیسے مردوں کے بارے میں داڑھی منڈانا مثلاً ہے۔“

اور صاحب روح البیان و بحر الرائق فرماتے ہیں جیسے عورتوں کے حق میں سر کا منڈانا مثلاً ہے اور مردوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے اور اس کی خوب صورتی جاتی رہتی ہے اسی طرح مردوں کے لیے داڑھی منڈانا مثلاً ہے اور عورتوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے اور چہرے کی خوب صورتی جاتی رہتی ہے۔ صاحب تمییز الحقائق فرماتے ہیں:

((لَا تَأْخُذُ مِنَ اللَّحْيَةِ شَيْئًا لِأَنَّهٗ مُثَلَّةٌ.))

”اپنی داڑھی کے کسی بال کو نہ منڈو ایسے اور نہ ترشوائے کیونکہ یہ مثلاً ہے۔“

اور مثلاً کے متعلق آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ کافروں سے جہاد کرو، غنیمت کا مال مت چرواؤ اور

مثلاً مت کرو۔ ①

جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں وہ مثلاً کرنے والے ہیں کیونکہ یہ سب ﴿فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ﴾ میں داخل ہیں اور داڑھی منڈانے سے عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے مردوں کو عورتوں سے مشابہت رکھنا ناجائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

بِالرِّجَالِ.)) ②

① مسلم، کتاب الجہاد، باب تامة الامراء النج (۴۵۲)

② بخاری، کتاب اللیل واللیلین، باب من تشبه بموضوع فهو موضوع، مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں۔“

پس جب مردوں کو عورتوں کی وضع اور عورتوں کو مردوں کی وضع اختیار کرنی جائز نہیں ہے تو داڑھی منڈانے میں عورتوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے کیونکہ مرد و عورت کے درمیان ظاہر میں فرق کرنے والی صرف داڑھی ہے اس لیے کہ دونوں کے دونوں بلوغ سے پہلے شکل و صورت میں برابر ہوتے ہیں اور اس بلوغ کے ختم ہو جانے کے بعد دونوں میں تفریق ہو جاتی ہے ایک کے چہرے پر سیاہ بالوں کی لکیر پیدا ہو جاتی ہے جس کو داڑھی کہتے ہیں اور دوسرا اس سے خالی ہوتا ہے مگر سینہ پر گوشت کے غدود ابھر آتے ہیں جن کو پستان کہا جاتا ہے۔ اور یہی دونوں چیزیں دونوں کے لیے ماہ الامتیاز ہیں۔ یہ ایک قدرتی فلسفہ ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا ہے اس کا نیست و نابود کرنا قدرتی فلسفہ کے یقیناً خلاف ہوگا اور اس کو مہذب صورت میں باقی رکھنا منشاء قدرت کے بالکل موافق ہوگا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((الَلْحِيَةُ مِنْ تَمَامِ خَلْقِ الرَّجَالِ وَيَتَمَيَّزُ الرَّجَالُ مِنَ النِّسَاءِ فِي ظَاهِرِ الْخَلْقِ))
(احیاء العلوم)

”داڑھی مردوں کی پوری خلقت میں داخل ہے اور اسی سے ظاہری صورت میں عورتوں اور مردوں کے درمیان امتیاز ہے۔“

اس سے یہ بات بخوبی واضح ہوگی کہ داڑھی منڈانے والے اس آیت کریمہ میں داخل ہیں لہذا داڑھی منڈانا شیطانی فعل ہے ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ داڑھی بڑھانا فطرت میں داخل ہے اور منڈانا فطرت کے خلاف ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قُصِّ الشَّارِبِ وَاعْقَاءُ اللَّحْيَةِ)) ①

”دس چیزیں فطرت سے ہیں بعض ان میں سے مونچھ کا کٹنا اور داڑھی کا بڑھانا بھی ہے۔“

اور داڑھی کا بڑھانا تمام نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ہارون عليه السلام کی داڑھی کا ذکر ہے۔

اور جناب رسول اللہ ﷺ کے بھی داڑھی مبارک تھی۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ)) ②

① مسلم: کتاب الطہارۃ، باب حصال الفطرۃ

② مسلم: کتاب الفضائل، باب اثبات خاتم النبوة و صفته و محلہ من جسده ص ۲/ ۲۵۹
محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”رسول اللہ ﷺ کی داڑھی مبارک بہت گھنی تھی۔“

اور ((أَعْفُو اللَّحْيِ)) آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب کہ کفار مکہ و مشرکین عرب و مجوس و اہل فارس وغیرہ داڑھی منڈاتے اور موچھیں بڑھاتے تھے تو ایسے موقع پر آپ نے فرمایا اعفو اللحي وخالفو المجوس چنانچہ شرح حدیث لکھتے ہیں۔

((فَانْتَهَمُ بِقُصُونِ لِحَاهِمُ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَحْلِقُهَا وَ كَانَ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قُصُّ اللَّحْيَةِ فَنَهَى الشَّرَاعُ عَنْ ذَلِكَ.)) (احکام اللحي)

”مشرکین عرب اور مجوس اور فارس وغیرہ کے بعض لوگ داڑھیاں کٹاتے تھے اور بعض لوگ منڈاتے تھے اور فارسیوں کی عادت داڑھی کٹانے کی تھی تو شریعت نے اس کٹانے اور منڈانے سے روک دیا اور بڑھانے کا حکم دیا۔“

سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا خط کسریٰ کے دربار میں پڑھا گیا تو باذان نے میرنشی بابویہ اور خرخسہ کے ہاتھ آپ کے خط کا جواب لکھ کر ان دونوں کو سفیر بنایا اور مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا۔ بابویہ نے باذان کا خط پیش کیا۔ آپ نے خط کا مضمون معلوم کر کے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم قیام کرو و سوچ کر جواب دیا جائے گا سفیروں نے پندرہ روزہ مدینہ میں قیام کیا بعض ارباب سیر نے بیان کیا ہے کہ آپ نے جب بابویہ اور خرخسہ کے چہروں کو دیکھا تو طبع مبارک مکدر ہو گئی بابویہ اور اس کا ساتھی ایرانی رسم و رواج کے مطابق داڑھی منڈائے اور موچھوں کو متکبرانہ انداز سے ہل دیتے ہوئے تھے آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ متکبرانہ انداز کی تعلیم تم نے کہاں سے حاصل کی؟ بابویہ نے عرض کیا کہ حضور ہمارے سلطان کا یہی طرز ہے اور ہم اسی لیے اس طرز کو محبوب رکھتے ہیں آپ نے یہ سن کر فرمایا:

((أَمْرِنِي رَبِّي بِاعْتِمَادِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَوَارِبِي.)) (طبقات ابن سعد)

”میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤں اور موچھوں کو کٹاؤں۔“

اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجُوسَ قَالَ إِنَّهُمْ يُوقِرُونَ سِبَالَهُمْ وَيَحْلِقُونَ لِحَاهِمُ فَخَالَفُوهُمْ.)) ①

”رسول اللہ ﷺ نے مجوسیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی موچھیں بڑھاتے اور داڑھیاں منڈاتے ہیں تم ان کا خلاف کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((جُرِّزُوا الشَّوَارِبَ وَارْحُوا اللَّحْيَ خَالِفُوا الْمَجُوسَ)) ❶

”موتیوں کا ٹو داڑھیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللَّحْيَ)) ❷

”مشرکین کی مخالفت کرو، تم موتیوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ (کیونکہ مشرکین موتیوں کو

بڑھاتے ہیں اور داڑھی منڈاتے ہیں۔“

یہ احادیث ہر اعتبار سے بتا رہی ہے کہ داڑھی بڑھانا ہر اعتبار سے نہایت ضروری ہے ورنہ جناب رسول

اللہ ﷺ اتنے اہتمام اور تاکید سے نہ فرماتے کہ تم داڑھی کو ضرور بڑھاؤ اس لیے کہ مجوس و مشرکین اپنی داڑھیوں کو منڈاتے ہیں تم کو چاہیے کہ تم ان کو مخالفت کرو۔

بعض حضرات داڑھی بڑھانے والوں کو ذلت و حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان سے تمسخر و

استہزاء کرتے ہیں اگر یہ نظر استخفاف و استہزاء اس حیثیت سے ہے کہ وہ ایک نبی کی سنت پر عامل ہیں تو اس

صورت میں ان کے ایمان کا باقی رہنا بہت مشکل اور دشوار ہے کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے کہ

شریعت کی باتوں پر استہزاء کرنے والا کافر ہے کیونکہ شریعت کی باتوں پر استہزاء کرنا گویا صاحب شریعت کا

استہزاء کرنا ہے۔

((وَالِاسْتِهْزَاءُ وَالِاسْتِهْزَاءُ عَلَى الشَّرِيعَةِ كُفْرٌ)) (شرح عقائد)

”شریعت کو حقیر سمجھنا اور استہزاء کرنا کفر ہے۔“

اور سنت پر استہزاء کرنے سے کفر لازم آتا ہے۔

((وَالِاسْتِهْزَاءُ عَلَى السُّنَّةِ كُفْرٌ)) (عقائد)

”سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔“

خود رسول اللہ ﷺ نے ایسے لوگوں کے متعلق فیصلہ فرمادیا ہے کہ۔

((سِنَّةٌ لَعْنَتُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ الرَّأْيُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ فِي الْخِرَةِ

وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي)) ❸

❶ صحیح مسلم ۶۰۳ ❷ بخاری، کتاب اللباس، باب تغلیم الاظفار

❸ مستدرک حاکم، کتاب الاسان، باب سنة لعنهم الله، باب منوع ومنهوعان، باب مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”چھ شخصوں پر خدا اور تمام انبیاء علیہم السلام لعنت کرتے ہیں ایک وہ جو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا ہے اور وہ جو میری سنت کو استخفافاً چھوڑ دینے والا ہو۔“

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

((التَّارِكُ لِسُنَّتِي الْمُعْرِضُ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ بَعْضِهَا اسْتِخْفَافًا وَفَلَّةٌ مَبَالَاةٍ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَلْعُونٌ وَتَارِكُهَا تَهَاوُنًا وَتَكَاسُلًا عَنِ اسْتِخْفَافٍ فَهُوَ عَاصٍ)) (مرقاۃ)

”میری سنتوں کو چھوڑ دینے والا یعنی اعراض کرنے والا تمام سے یا بعض سے اور بے پرواہی کرنے والا استخفاف سے کافر اور ملعون ہے اور جو سستی سے استخفافاً چھوڑتا ہو وہ عاصی اور گنہگار رہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

((مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) ①

”جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔“

علامہ ابن ہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ:

((مَنْ هَزَلَ بِلَفْظِ كُفْرٍ ارْتَدَّ وَإِنْ لَمْ يَتَعَقَّدْ وَالِاسْتِخْفَافُ كَالْكُفْرِ)) (فتح القدیر)

”جو کفریہ الفاظ سے مذاق کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اگرچہ اس کا اعتقاد نہ ہو اور شریعت کی باتوں کو استخفاف کی نظر سے دیکھنا کفر کی طرح ہے۔“

داڑھی بڑھانا سنت موکدہ بلکہ واجب ہے اور اس کا تارک گنہگار ہے توضیح تلویح میں ہے کہ

((تَرَكَ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَامِ وَيَسْتَحِقُّ حِرْمَانَ الشَّفَاعَةِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) ②

”سنت موکدہ کا چھوڑنا حرام کے قریب ہے اور اس کا تارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف میں مذکور ہے کہ آپ کی ریش مبارک بہت گھنی تھی اور ایسی ہی حضرت

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی داڑھی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی ذرا باریک اور دراز تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ

کی داڑھی چوڑی تھی ساری سینہ مبارک کو بھرے ہوئے تھی حضرت احنف بن قیس جو اکابر تابعین سے ہیں اور

ولادت آنحضور ﷺ کے زمانہ ہی میں ہوئی تھی بڑے عاقل و بردبار تھے۔ آپ کے پاؤں میں کچی تھی اور ایک آنکھ بھی جاتی رہی تھی آپ کے خلقۃ داڑھی نہیں نکلی تھی آپ کے شاگرد نہ اس پاؤں کی کچی پر افسوس کرتے ہیں نہ یک چشمی پر بلکہ داڑھی کے نہ ہونے پر کراہت ظاہر کرتے تھے اور کہتے کاش بیس ہزار میں داڑھی ملتی تو ہم احف بن قیس کے لیے داڑھی خرید لاتے۔

قاضی شریح جو کہ اجلہ تابعین اور اکابر مجتہدین میں سے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی عدالت اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے محکمہ عدالت میں قاضی القضاة تھے آپ کے بھی خلقۃ داڑھی نہ تھی اور آپ اسی وجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آرزو ہے کہ اگر دس ہزار میں داڑھی ملتی تو میں ضرور خرید لیتا اور داڑھی میں بارہ باتیں ہیں جن کو لوگوں نے خلاف سنت نکالا ہے اور ایجاد کیا ہے۔ منجملہ ان بارہ خصلتوں میں ایک داڑھی کا ترشوانا اور کم کرانا بھی ہے اور داڑھی کا کٹنا مثلاً ہے یعنی صورت بگاڑنی ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے (احیاء العلوم)

غور کرنے کی بات ہے کہ حضور ﷺ اور خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع تابعین نے ڈاڑھیاں رکھیں۔ منڈانا اور ترشوانا تو درکنار اگر کسی کے خلقۃ داڑھی نہ نکلی تو اس پر سخت افسوس کرتے اور اس عیب کو ہر عیب سے بدتر جانتے یہاں تک کہ علمائے امت نے داڑھی ترشوانے اور منڈوانے کو علامات قیامت سے شمار کیا ہے کہ آخر زمانہ میں قیامت کے نزدیک ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو داڑھیاں منڈائیں گے اور ترشوائیں گے چنانچہ علماء کی پیشین گوئی کے مطابق اس زمانے والوں نے داڑھیاں منڈانی شروع کر دی اور اپنی وضع و صورت و سیرت کو کافروں اور مشرکوں کی طرح بنایا اور اسوۂ رسول و صحابہ کرام کو پس پشت ڈال دیا۔

داڑھی منڈانے اور ریش تراشی کی وبا کچھ ایسی عالمگیر ہو گئی کہ جس جگہ پر چلی اس کو ایسا جھلسا کہ گویا اسے دوبارہ پینے کا موقع نہیں رہا۔ اور جن درختوں کلیوں پر چلی اس کو ایسا مرجھایا کہ وہ دوبارہ تروتازہ ہی نہیں ہو سکتیں یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم میں صورت کی حیثیت سے کوئی امتیاز باقی نہیں رہا۔ جب ہماری نظر دو مختلف قوموں کے چہروں پر پڑتی ہے تو ہم نہیں تمیز کر سکتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا چہرہ ہے یا ان کے پیاروں کا۔ کیونکہ دونوں صورتیں یکساں ہیں یہ لوگ اپنی صورت بگاڑنے میں ایسے منہمک ہیں کہ غالباً ان کے نزدیک کوئی دوسرا کام اس سے زیادہ ضروری نہیں کیونکہ جب خدا کی غیر ذی عقل مخلوق صبح سویرے اٹھ کر اس کی تقدیس و تسبیح اور تہلیل میں مصروف ہو جاتی ہے اور اپنے پیارے پیارے نعموں سے اسے مسرور کرتی ہے۔ ادھر ذی عقل انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کا مدعی ہے۔ صبح سویرے اپنے ہاتھوں میں استرا

تنبیجی لیے اٹھتا ہے اور ان اجزاء کو جن کو قدرت نے زینت و جمال کے لیے عطا کیا تھا ایسا قتل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ گویا ان بالوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اور اب صبح کو بے چارے اسی کی سزا کے طور پر شہید کیے جا رہے ہیں اور جب کبھی آگے بڑھ کر اپنے وجود سے چہرہ کو منور کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے اور اس مرض میں چھوٹے بڑے جوان بوڑھے عالم جاہل مولوی طالب علم اکثر بتلا ہیں حالانکہ داڑھی کا بڑھانا شعائر اسلام میں سے ہے۔ جب کہ میدان جنگ میں دشمنوں کی فوجیں آپس میں گتھ جائیں اور بے پناہ تلواریں ٹکرا کر شور محشر بپا کر رہی ہوں، اس شور و شغب اور تداخل افواج کی محشر خیزی میں صرف داڑھی ایک ایسی وردی ہے کہ اپنے اور پرانے میں ایسا تاز پیدا کرے گی اگر اسی ہنگامہ آرائی میں کوئی سپاہی اپنی وردی اتار کر داڑھی منڈا کر دشمنوں کی وردی پہن کر بڑی بڑی مونجھیں رکھ کر یا داڑھی اور مونجھ دونوں منڈا کر اپنی ہی فوج میں آئے اور ہزار مرتبہ چلا کر اعلان کرے میں دشمن کی فوج سے نہیں ہوں پھر بھی اسی پر یہی حکم لگایا جائے گا کہ وہ دشمن ہی ہے کیونکہ

((مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.)) ①

”جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم سے ہے۔“

((مَنْ رَضِيَ عَمَلٍ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكَ مَنْ عَمِلَ.)) (الدرابہ)

اور فرمایا:

جو کسی بری قوم کے عمل کو پسند کرے وہ اس برے عمل میں اس کا شریک ہوتا ہے۔

قیام پاکستان کے وقت میں یہ منظر سامنے آیا اس لیے جو رو یہ دشمن کے ساتھ برتا جائے گا وہی اس کے ساتھ عمل میں لایا جائے گا لیکن اس حالت میں دشمن کی فوج کا سپاہی اگر اپنے حریف کی فوجی وردی پہن کر داڑھی رکھ کر آئے تو وہی بے پناہ تلواریں اس کے سر پر سایہ رحمت ہو جاتی ہیں اور اس وقت تک اس کو ضرور نجات مل جائیگی جب تک اس کا نفاق آشکارا نہ ہو جائے یہ سب باتیں محض تشبیہ کی وجہ سے ہیں اس وقت ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کسی ہسپتال میں ایک لاوارث مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ اس کی داڑھی اور مونجھیں منڈی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں نے کہا کہ یہ ہندو ہے ہم اس کو ایجا کر مرگھٹ میں جلائیں گے۔ مسلمانوں نے کہا اس کے سر پر چوٹی نہیں ہے اس لیے یہ مسلمان ہے ہم اس کو قبرستان لے جا کر دفن کریں گے۔ اس پر ہندوؤں نے کہا کہ ہمارے یہاں سر پر چوٹی رکھنی ضروری نہیں ہے دیکھو ہمارے سر پر بھی چوٹی نہیں ہے ہاں داڑھی منڈوانی ضروری ہے ہم دونوں کی داڑھیاں منڈی ہوئی ہیں بہر کیف دو قوموں میں اس قسم کی گفتگو

ہوتی رہی آخر ایک عقل مند نے کہا۔ اس کی مسلمانی یعنی ختنہ کی جگہ دیکھی جائے۔ اگر مسلمانی کی ہوئی ہے تو مسلمان ہے ورنہ ہندو ہے چنانچہ ختنہ کی جگہ دیکھی گئی تو وہ مسلمان نکلا، تب مسلمانوں نے اس لاش کو قبرستان میں دفن کیا، ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ہندوؤں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے مقدمہ دائر کر دیا اور اس میں ہزاروں روپے خرچ ہوئے بہت دنوں بعد فاضل جج نے فیصلہ کیا کہ مقتول تو مسلمان ہی ہے جیسا کہ ختنہ سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر چونکہ اس مقتول کی شکل ہندوانہ پوزیشن میں تھی اس لیے مسلمانوں نے ہندو سمجھ کر اسے قتل کیا ہے لہذا مسلمانوں کو اتنے دنوں کی سزا دی جاتی ہے۔

داڑھی بڑھانا فطرت سے ہے

فطرت کے معنی دین اور قدیم دستور کے ہیں اور خلقت اور اسلام کے بھی ہیں اور اس طریقے کے ہیں جس پر تمام شریعتیں چلی ہیں یعنی ہر ایک نبی نے اور ان کی امت نے اس پر عمل کیا ہے اور اس میں ان کا امتحان لیا گیا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۲۴)

(اور یاد کیجئے جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو ابراہیم نے ان کو پورا کر دکھایا)

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں میں امتحان لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور جن باتوں میں امتحان ہوا تھا ان میں داڑھی کا بڑھانا اور مونچھوں کا تراشنا بھی تھا۔ یعنی داڑھی بڑھانے اور مونچھ ترشوانے میں بھی ان کا امتحان لیا گیا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے اور وہ ان پر واجب تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کلمات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کلمات کے چند تفسیریں کی گئی ہیں جو تفاسیر میں مذکور ہیں ان میں سے دس سنتیں ہیں۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے وہ دس خصلتیں مراد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں فرض تھیں اور ہماری شریعت میں سنت رہ گئیں۔ پانچ سر میں ہیں اور پانچ باقی بدن میں۔ اور وہ کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، مانگ نکالنا، مونچھ تراشنا، داڑھی بڑھانا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ

اللِّحْيَةِ)) ①

”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دس چیزیں فطرت سے ہیں بعض ان میں سے مونچھ کا کٹنا اور

داڑھی کا بڑھانا بھی ہے۔“

اب اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر مذکور سے ملا دیا جائے تو کلمات میں اعفاء اللحية اور قص الشوارب بھی داخل ہوگا۔ لہذا اس صورت میں آیت کریمہ کے یہ معنی ہوں گے کہ رب العزّة نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قص شوارب اور اعفاء لحيہ میں بھی امتحان لیا۔ اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو داڑھی کے بڑھانے اور مونچھ ترشوانے کا حکم دیا گیا تھا۔

چنانچہ علامہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ:

﴿وَوَسَّيْنَا أَنْ هَذِهِ الْخِصَالُ أَمْرٌ بِهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾

”یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔“

اور ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد باری ہے:

﴿فَاتَّبِعُوا أُمَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (البقرة: ۱۲۵)

(کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی اتباع کرو۔)

دوسری جگہ ارشاد ہے کہ:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ﴾ (انعام: ۹۰)

(یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے راہ دکھائی تو اے محمد! ان ہی کے طریقہ کی تم بھی پیروی کرو۔)

اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی تابعداری اور پیروی کرو اور ان

کے نقش قدم پر چلو۔ اور فطرت کے معنی سنت قدیمہ کے ہیں۔ قاضی بیضادی فرماتے ہیں:

﴿الْفِطْرَةُ السُّنَّةُ الْقَدِيمَةُ الَّتِي اخْتَارَهَا الْأَنْبِيَاءُ وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ وَكَانَهَا أَمْرٌ

جَبَلِيٌّ فِطْرُهَا عَلَيْهَا﴾ (فتح الباری)

”فطرت سے سنت اور طریقہ قدیم مراد ہے جس کو تمام انبیاء علیہم السلام نے پسند فرمایا اور تمام

شریعتوں کا اس پر اتفاق ہو گیا اور یہ خصال عشرہ فطرت میں داخل ہے۔ گویا ہماری خلقت اور

پیدائش اسی پر واقع ہوئی اور ان امور پر عمل کرنا ہمارا فطری خلقی اور جبلی کام ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کا اور ان کی

امتوں کا یہی عمل تھا کہ داڑھیاں رکھتے تھے اور یہی سنت قدیمہ متواترہ متفقہ ہے اور فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ سے

پہلے اللہ تعالیٰ نے تقریباً اٹھارہ انبیاء کا ذکر فرمایا ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں اور یہ دونوں داڑھی رکھتے تھے اور اس کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جانے لگے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ میرے بعد قوم کی خبر گیری کرتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مشرک اور بت پرست بن جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا تھا کہ ان کی قوم نے پچھڑے کو معبود بنا لیا حضرت ہارون علیہ السلام نے ہزار ہا سمجھایا مگر وہ نہ مانے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ان واقعات کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ طیش میں آ گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر ملامت کرنی شروع کر دی چونکہ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی ذلت تھی۔ آ خر ان سے نہ رہا گیا اور فرمایا کہ:

﴿ يَا بَنَ آُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ﴾ (طہ: ۹۴)

(اے میری ماں کے بیٹے! میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیے۔)

بہر حال داڑھی کا بڑھانا نبیوں کی سنت ہے اور منڈانا تمام نبیوں کی سنت کے خلاف ہے اور جو داڑھی بڑھا کر اوپر چڑھائے یا باندھے تاکہ دکھائی نہ دے جیسے سکھ لوگ رکھ کر کسی کپڑے اور رومال سے باندھے لیتے ہیں تو اس طرح کرنا بھی شرعاً حرام ہے حضرت روایع بیان کرتے ہیں:

((قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارُوَيْفَعُ لَعَلَّ الْحَيَوةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَحْبِبِ النَّاسَ أَنَّهُمْ مِنْ عَقْدٍ لِحَيْتِهِ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرّاً أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيءٌ مِنْهُ)) ❶

”مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے روایع ممکن ہے کہ میرے بعد تم زیادہ دنوں تک زندہ رہو اور تمہاری عمر لمبی ہو تو میرا یہ پیغام لوگوں کو پہنچا دو کہ جو شخص داڑھی کو باندھے یا گلے میں زناں لٹکائے یا گوبر اور بڈی سے استنجا کرے تو محمد ﷺ اس سے بیزار ہیں۔“

یعنی داڑھی رکھ کر جو اسے اوپر چڑھائے یا گرہ لگائے یا کسی کپڑے سے باندھ کر گرہ لگا کر چھپالے تو رسول اللہ ﷺ اس سے بیزار ہیں۔

غور کیجئے! کہ داڑھی باندھنے سے جب آپ اس قدر بیزار ہیں تو داڑھی منڈانے سے بدرجہ اولیٰ بیزار ہیں ممکن ہے اسی بیزاری اور ناراضگی کی وجہ سے قیامت کے روز سفارش بھی نہ فرمائیں گے رسول کی مخالفت

کی بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

(سورۃ نور: ۶۳)

(جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ اس سے کوئی دردناک مصیبت یا عذاب ان کو نہ پہنچے۔)

اور یہ داڑھی منڈانا اسلامی طریقے کے اور مسلمانوں کے راستے کے بالکل خلاف ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (نساء: ۱۱۵)

(جو شخص باوجود راہ ہدایت کے وضاحت ہو جانے کے بعد بھی رسول کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جہر وہ خود متوجہ ہوا ہے اور اسے دوزخ میں ڈالیں گے۔ اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔)

یعنی جو غیر شرعی طریقہ پر چلے شریعت ایک طرف ہو اور اس کی راہ دوسری طرف ہو۔ فرمان رسول ﷺ کچھ اور ہو اور اس کا منہائے نظر کچھ اور ہو حالانکہ اس پر حق کھل چکا ہے۔ دلیل دیکھ لی ہو پھر بھی مخالفت رسول ﷺ کر کے مسلمانوں کی صاف راہ سے ہٹ جائے تو ہم بھی اسی ٹیڑھی اور بری راہ پر اسے لگا دیتے ہیں اسے پھر وہی بری راہ اچھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ جہنم میں جا پہنچتا ہے مومنوں کی راہ کے علاوہ راہ ڈھونڈتا ہے یعنی دراصل وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے ایسے لوگ قیامت کے دن بہت افسوس کریں گے اور پچھتائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ

لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ

لِلْإِنْسَانِ حَذُولًا ﴾ (فرقان: ۲۷)

(اس دن مستکبر شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ لی ہوتی ہائے

افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست بنایا نہ ہوتا اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت

میرے پاس آ پہنچی تھی شیطان تو انسان کو وقت پر دعا دینے والا ہے۔)

یعنی قیامت کے روز رسول کا نافرمان کف افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ کاش میں رسول کے راستے پر چلتا

اور فلاں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ ان ایرے غیروں نے نصیحت، پہنچنے کے بعد مجھے افسوس گمراہ کر دیا لیکن اس وقت کے افسوس کرنے سے کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا۔

پس میرے عزیز بزرگو! اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی مخالفت سے بچو ورنہ قیامت میں کف افسوس ملو گے اسلامی شکل و صورت بنانا اسلامی شعار ہے۔ اسی طرح سے اسلامی اصول کے مطابق پورے سر پر کانوں کی لوٹک سر کے بال رکھنا سنت ہے رکھو تو سب رکھو اور منڈاؤ تو سب منڈاؤ انگریزی فیشن کو اختیار کرنا سنت کے خلاف اور تشبہ بالیہود و النصراری و الکفار ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ یعنی سر کے بال کے کچھ حصے کٹائے جائیں یا منڈائے جائیں یا چھوڑ دیئے جائیں۔ رسول اللہ ﷺ کے بال کانوں کی لوٹک تھے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں:

((كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ.)) ①

”یعنی رسول اللہ ﷺ کے بال نصف کان تک تھے۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو صورت اور سیرت کے اعتبار سے پکا اور سچا مسلمان بنائے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین

﴿وَإِخْرُجُوا أَنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ
وَنَفَعْنَا وَ إِيَّاكُمْ بِالْأَيْتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾

① مسلم، کتاب الفضائل، باب صفة شعر النبي ﷺ

ابوداؤد، کتاب الترجل، باب ماجاء في الشعر ٤ / ١٣١

زبان کی حفاظت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْاُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَیْنِیْنَ وَاَلْسٰنًا وَشَفٰتِیْنَ وَهَدٰیْنَهُ النَّجْدِیْنَ﴾ (البلد: ۸-۱۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (کیا ہم نے انسانوں کو دو آنکھیں، زبان اور ہونٹ نہیں دیئے۔ اور دونوں راستے دکھائے؟)

اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت زبان بھی ہے۔ اسی سے ہم اپنے دل کی بات دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں۔ اسی سے کلام الہی پڑھتے ہیں اور ذکر واذکار اور وعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ انسان اور حیوان کے درمیان اسی زبان سے فرق ہے۔ اگر زبان کی حفاظت کی جائے تو اس سے بڑے بڑے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں اگر اس کی نگرانی نہیں کی گئی تو اس زبان کے ذریعہ بڑے بڑے شر و فساد اٹھتے ہیں اور جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ قرآن وحدیث میں زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید آئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ!

((مَا النَّجَاةُ قَالَا اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لِيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَ اَبْكِ عَلٰى اَخْطِیَّتِكَ.)) ❶

”کس چیز سے نجات ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان روک لو۔ یعنی زبان کی حفاظت کرو۔ خلاف شرع وغلاف عقل کوئی بات مت کرو۔ اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ یعنی گھر میں بیٹھے رہو۔ بلا ضرورت ادھر ادھر مت پھرو۔ اور اپنے گناہوں پر روتے رہو۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانَهُ.)) ①

”کسی بندے کا ایمان درست نہ ہوگا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ اور دل درست نہ ہوگا جب تک کہ زبان درست نہ ہو۔“

زبان کی درستگی سے سب چیزوں کی درستگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
 ((إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ

بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجَتْ اعْوَجَجْنَا.)) ②
 ”ہر صبح کو تمام اعضائے انسانی عاجزی کر کے زبان سے کہتے ہیں: تو خدا سے ڈرتی رہ۔ ہم سب تیرے تابع ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔“

رسول اللہ ﷺ نے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو زبان کی حفاظت کی وصیت فرمائی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمام نیکیوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا:

((كَفَّتْ عَلَيْكَ هَذَا وَ أَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ إِنَّا لَمَوْأخِدُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ تَكَلَّمْتَ أُمَّكَ وَ هَلْ يَكُتِبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالِ عَلَى مَنْآخِرِهِمْ إِلَّا حَصَانِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.)) ③

”تم اس کو روکے رکھو اور زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ (یعنی زبان کی حفاظت و نگرانی کرو) میں نے عرض کیا یا نبی اللہ ﷺ کیا ہم اپنی باتوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم پائے زیادہ تر لوگ اپنی باتوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔“ اور آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ.)) ④

”جو اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کا وعدہ کرے تو میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔“

① مسند احمد (۱۹۸/۳)

② ترمذی کتاب الزهد باب ماجاء فی حفظ اللسان ۳/۲۸۸

③ مسند احمد (۲۳۱/۵) ترمذی (۳۵۸/۳) ④ بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان

زبان کی حفاظت کی ضمانت کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بات شرع اور عقل کے خلاف نہ کہی جائے۔ سوچ سمجھ کر کہی جائے۔ زبان کی لگام، ڈھیلی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ جو جی میں آئے کہہ دے بلکہ اس کو اپنے قابو میں رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کھینچ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کو معاف کرے یہ آپ کیا کر رہے ہیں! تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي شَرَّ الْمَوَارِدِ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ إِلَّا يَشْكُو ذَرَبَ اللِّسَانِ عَلَيَّ حَدِيثَهُ)) ①

”کہ یہی زبان مجھے بدترین گھاٹ پر لے جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ اس لیے میں زبان کو کھینچ رہا ہوں تاکہ اس کی تیزی باقی نہ رہے اور میرے قابو میں رہے۔“

نرم گفتگو

گفتگو کرتے وقت نرم گفتگو سے بات کرو۔ ”زبان شیریں ملک گیری“ پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے یہ ہدایت فرمائی تھی۔ تم اس سے نرم بات کہنا۔ اور جو بات کہو فائدہ مند اور نفع بخش ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (بقرہ: ۸۳)

(لوگوں سے اچھی بات کہو۔)

اور فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط﴾ (سورہ احزاب: ۷۰-۷۱)

(اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کہو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔)

اور ترش روئی اور سخت کلامی سے بچتے رہو اور زیادہ چیخ چلا کر بھی بات نہ کرو۔ بے موقع زور زور سے بولنا

بے سمجھی کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (لقمان: ۱۹)

(اپنی آواز کچھ پست کرو! آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔)

سوچ سمجھ کر بولو اور جلدی جلدی بات چیت مت کرو کہ مخاطب کی سمجھ میں نہ آسکے۔ بلکہ ٹھہر ٹھہر کر کرو۔

رسول اللہ ﷺ ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

﴿كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَضْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ.﴾ ①

”رسول اللہ ﷺ کا کلام ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتا تھا اور جو شخص اس کو سنتا تھا سمجھ لیتا تھا۔“

گفتگو مختصر لفظوں میں کرو۔ زیادہ طول مت دو کہ سننے والا گھبرا جائے اور نہایت خندہ پیشانی اور ہنس مکھ

چہرے سے بات چیت کرو۔

سچ بولو

سچ ہی میں نجات ہے کیونکہ سچ آفتوں سے بچاتا ہے اور سچا آدمی خدا اور رسول ﷺ کے نزدیک بہت پیارا ہے اور یہ صدق اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک بڑی صفت ہے۔

چنانچہ وہ فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (النساء: ۸۷)

(اور کون اللہ سے زیادہ سچا ہے بات میں۔)

اسی طرح بہشت کے وعدہ کی تقریب میں ارشاد ہے۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: ۱۲۲)

(وعدہ کیا اللہ نے سچا اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچا بات میں!)

خدا سچا ہے اس لیے اس کی ساری شریعت سچی ہے فرمایا:

﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (انعام: ۱۴۶)

① ابوداؤد کتاب الادب باب الہدی فی الکلام (۴/ ۴۰۸)

(اور ہم ہیں سچے۔)

﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (آل عمران: ۹۵)

(آپ فرمادیجئے اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجئے۔)

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (زمر: ۳۳)

(اور جو سچائی کو لے کر آیا اور اس سچائی کو سچ مانا وہی تو پرہیزگار ہیں۔)

اور یہی صدق اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفت صدق سے خاص طور پر یاد

کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (سورہ مریم: ۴۱)

(اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا حال بیان کرو کہ وہ بڑے سچے نبی تھے۔)

ایک اور پیغمبر ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے نامزد کیا ہے۔

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (مریم: ۵۶)

(اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا حال بیان کرو کہ وہ بڑے سچے نبی تھے۔)

حضرت مریم علیہا السلام جنہوں نے اللہ کی باتوں کے سچ ماننے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کیا۔ اس وصیت

سے ممتاز ہوئیں:

﴿وَأُمَّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ (مائتہ: ۷۵)

(اور ان کی (عیسیٰ کی) ماں بڑی سچی تھیں۔)

حضرت یوسف علیہ السلام جو خواب کی تعبیر میں ایسے سچے نکلے کہ بندوں کی زبان سے صدیق کہلائے۔

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ (یوسف: ۴۶)

(یوسف اے بڑے سچے۔)

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے صبر و شکر کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ تو خدا سے صادق

الوعدہ (وعدہ کا سچا) کا خطاب پایا۔

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾

(مریم: ۵۴)

(اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ بلاشبہ وہ وعدے کے سچے اور بھیجے ہوئے نبی تھے۔)

خدا کی خوشنودی والی جنت جن لوگوں کو ملے گی۔ ان میں وہ بھی ہوں گے جو دنیا میں دوسری صفتوں

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے ساتھ سچائی اور راست بازی سے ممتاز تھے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ﴾ (آل عمران: ۱۸)

(صبر کرنے والے اور سچے لوگ۔)

اللہ نے جن لوگوں کے لیے اپنی مغفرت اور اجر عظیم کے وعدے کئے ہیں ان میں سچ بولنے والے بھی

ہیں۔ اسلام و ایمان اور خدا کی فرمانبرداری کے بعد پہلا درجہ سچوں کا ہے۔ فرمایا:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: ۳۵)

(بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کو (گناہ سے) بچانے والے مرد اور بچانے والی عورتیں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔)

ان کے سچائی کے کاروبار کا صلہ دوسری زندگی میں ملے گا۔ اور وہاں یہ سچائی کا میابی کا ذریعہ بنے گی۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ (المائدہ: ۱۱۹)

(یہ دن ہے کہ سچے بندوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔)

اس امتحان گاہ دنیا میں سچائی کی اہمیت اتنی بڑھائی گئی ہے کہ یہی نہیں کہ سچائی اختیار کرنے کے حکم پر حکم دیا گیا بلکہ یہ بھی تاکید آئی ہے کہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو۔ سچوں ہی کی جماعت سے علاقہ اور رابطہ رکھو اور ان ہی کی صحبت میں رہو کہ ان کی سچائی کے اثر سے تم بھی سچے ہو۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے دوساقتیوں نے

جو تبوک کے سفر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہ جاسکے تھے، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر کے جس سچائی کا ثبوت دیا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے خدا فرماتا ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (توبہ: ۱۱۹)

(اے ایمان والو! خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔)

سچائی کی تین قسمیں ہیں (۱) زبان کی سچائی (۲) دل کی سچائی (۳) عمل کی سچائی۔

زبان کی سچائی تو ظاہر ہے کہ زبان سے صرف سچ ہی بولا جائے اور منہ سے کوئی بات سچائی کے خلاف نہ نکلے۔ ایسی سچائی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جس کی تعریف قرآن و حدیث میں بہت آئی ہے اور دل کی سچائی کہ جو زبان سے کہا جائے دل میں اس کی تصدیق ہو، منافقت نہ ہو، اور عمل کی سچائی یہ ہے کہ جو زبان سے کہے اور دل سے تصدیق کرے اسکے مطابق عمل بھی کرے۔ ایسی سچائی انسان کو ہر گناہ سے باز رکھتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّائِكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا)) ❶

”تم سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کا قصد کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک بڑا سچا لکھا جاتا ہے اور تم جھوٹ بولنے سے ہمیشہ بچتے رہو۔ کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کے راستہ پر چلاتا ہے یعنی دوزخ میں داخل کر دیتا ہے اور جو آدمی ہمیشہ ہی جھوٹ بکتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی جھوٹا لکھا جاتا ہے۔“

جھوٹ کا تفصیلی بیان آئندہ خطبہ میں آ رہا ہے۔

صدیقیت نبوت کے بعد انسانیت کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (نساء: ۶۹)

❶ بخاری کتاب الادب باب قوله الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين

مسلم کتاب البر والصلة باب قبح الكذب

(اور جو اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کرے تو وہ (جنت میں) ان (مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے۔ یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور (دوسرے) نیک بندے اور یہ لوگ (کیا ہی) اچھے ساتھی ہیں۔)

سورۃ حدید میں ایمان کامل اور جانی و مالی جہاد کی بار بار دعوت کے بعد ارشاد ہے۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (حدید: ۱۹)

(اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں وہی صدیق ہیں۔)

اس سے معلوم ہوا کہ صدیقیت اس کامل ایمان کے ذریعہ نصیب ہوتی ہے جس سے عمل کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔

غیبت

زبان کو بدزبانی، بدگوئی، بدکلامی سے بچانا نہایت ضروری ہے۔ یعنی غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے غیبت کے یہ معنی ہیں کہ کسی کی برائی اس کی عدم موجودگی میں بیان کر اور رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا:

﴿اتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحْسَىٰ مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ﴾ ①

”تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ اسے ناگوار ہو۔ لوگوں نے عرض کیا۔ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو؟ آپ نے فرمایا اس کی موجودہ برائی کو بیان کرو گے تو غیبت ہوگی اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تم اس پر بہتان باندھو گے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ طَبَّ السُّمِّ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اٰمَنُوۡا جَتَبِنُوۡا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنْمَاطٌ وَّلَا تَحْسَسُوۡا وَّلَا يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَاَكْرَهْتُمْوْهُ وَاَتَقُوۡا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾ (الحجرات: ١١-١٢)

(مسلمانو! مرد مردوں پر نہ نہیں (عجب نہیں کہ جن پر ہنستے ہیں) وہ (خدا کے نزدیک) ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں پر نہیں۔ عجب نہیں (کہ جن پر ہنستی ہیں) وہ ان سے بہتر ہوں آپس میں ایک دوسرے کو طعن نہ دو اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو ایمان لانے کے بعد بدتہذیبی کا نام ہی برا ہے اور جو ان حرکات سے باز نہ آئیں تو وہی خدا کے نزدیک ظالم ہیں مسلمانو! (لوگوں کی نسبت) بہت شک کرنے سے بچتے رہو۔ کیونکہ بعض شک گناہ میں داخل ہیں اور ایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ رہا کرو اور تم میں سے ایک کو ایک کے پیٹھے پیچھے برانہ کہے۔ بھلا تم میں سے کوئی (اس بات کو) گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو تم کو کھن آئے۔ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔)

ان آیتوں میں مسخرہ کرنے اور برے القاب سے یاد کرنے اور تجسس کرنے اور غیب کرنے سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ غیب کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو اسے چاہئے کہ اپنے بھائی کی غیب بھی نہ کرے حدیثوں میں غیب کی سخت مذمت آئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے معراج والی حدیث میں فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نونچ رہے تھے۔ میں نے جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ بولے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت نونچ کھاتے تھے یعنی اور ان کی عزت و آبرو لیتے تھے۔ ①

اعمال اور اعمال کی جزا و سزا میں مناسبت ہوتی ہے۔ یہ لوگ چونکہ لوگوں کا گوشت نونچ کھاتے تھے یعنی ان کی غیب کرتے تھے اس لیے عالم برزخ میں ان کی سزا یہ مقرر کی گئی ہے کہ خود اپنا گوشت نونچتے رہیں اور اسی معراج والی حدیث میں ہے کہ:

((وَنظَرَ فِي النَّارِ فَاِذَا قَوْمٌ يَّاْكُلُوْنَ الْجِيْفَ قَالَ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِئِلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ

كَانُوۡا يَّاْكُلُوْنَ لِحُوْمِ النَّاسِ .)) ②

”رسول اللہ ﷺ نے جہنم میں ایک گروہ کو مردہ لاش کھاتے ہوئے دیکھا تو دریافت فرمایا جبرائیل

یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔“
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔

((فَارْتَفَعَتْ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ.)) ①

”کہ سخت بو پھیلی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جانتے ہو، یہ کیسی بد بو ہے؟ آپ ہی نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی بد بو ہے جو مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔“

اس حدیث میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ غیبت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے۔ کہ دوسرے کے عیوب کی تشہیر کی جائے اس لیے جس طرح غیبت کرنے والے لوگوں کے عیوب کو عام طور پر پھیلاتے ہیں اسی طرح اس عمل کی نجاست و گندگی کی بد بو بھی دنیا میں پھیل کر لوگوں کو ان سے متنفر کرتی ہے۔ اسی نکتہ کو آپ نے دوسری حدیث میں بلا تشبیہ و تمثیل کے نہایت واضح طور پر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ.)) ②

”اے وہ لوگو! جو زبان سے تو ایمان لائے ہو لیکن ایمان تمہارے دلوں کے اندر جا گزیر نہیں ہوا ہے نہ مسلمانوں کی غیبت کرو نہ ان کے عیوب کی تلاش میں رہو کیونکہ جو شخص ان کے عیوب کی تلاش میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کی تلاش کرے گا۔ اور اللہ جس کے عیب کی تلاش کرے گا خود اس کے گھر ہی کے اندر اس کو رسوا کر دے گا۔“

بہر حال مسلمان کی غیبت اور آبروریزی کرنی حرام ہے اور یہ غیبت زنا و بدکاری سے زیادہ سخت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے ستر دروازے ہیں اور سب سے آسان سود کا دروازہ یہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اسلام کی حالت میں اپنی ماں سے زنا کیا ہو اور سود کا ایک درہم لینا چھتیس زنا کے گناہ سے بدتر ہے اور کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا ان سب گناہوں سے بدتر ہے۔ ③

اس غیبت کی وجہ سے قبر میں سخت عذاب ہوتا ہے چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا

① مسند احمد (۳/۳۵۱)

② ابوداؤد کتاب الادب باب فی الغیبه (۴/۴۲۱)

③ بیہقی

جنہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ دونوں قبر والوں کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کی غیبیتیں کرتا تھا۔ ❶

جس طرح زندوں کی غیبت حرام ہے اسی طرح سے مردوں کی بھی غیبت ناجائز ہے۔ غیبت کا مطلب یہی ہے کہ کسی کا عیب جو اس میں موجود ہو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے اس میں ہر عیب داخل ہے غیبت کا دائرہ بہت وسیع ہے، غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے۔ آنکھ سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں سے بھی ہوتی ہے۔ کسی شخص کی نقل کرنا تو ہین کے طور پر کہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو تاہ قد کی نقل کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ۔

((لَوْ مَرَّ بِنَمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجْتَهُ)) ❷

”اگر اس بری بات کو دریا کے پانی میں ملایا جائے تو دریا کے پانی کو متغیر کر دے گا۔“

یعنی یہ کلمہ ایسا تلخ ہے کہ اپنی تلخی کی وجہ سے دریا کے شیریں پانی کو تلخ بنا دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو پستہ قد کہنا بھی غیبت میں شامل ہے اس طرح چشم و ابرو کے اشارے سے کسی کے عیب کی پردہ دری کرنا بھی غیبت ہے اور قرآن مجید نے متعدد آیتوں میں غیبت کے ان ہی مخفی طریقوں کی برائی بیان کی۔

﴿ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ (قلم: ۱۱)

(لوگوں پر آوازیں کسا کرتا ہے (ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر) چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔)

﴿ وَيَلِّ لِكُلِّ هَمْزٍ لَّمْزَةً ﴾ (ہمزہ: ۱)

(ہر شخص جو (لوگوں کی) عیب چینی کرتا اور ان پر آواز کستا ہے اس کی بھی بڑی تباہی ہے۔)

ان آیتوں میں غیبت کے جن مخفی اور دلخراش طریقوں کی مذمت کی گئی ہے۔ ان کی توضیح ترجمہ سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لیے اہل لغت کی تصریحات پیش نظر رکھنی چاہئیں جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) ہمزہ سامنے اور لمز پیٹھ پیچھے برائی کرنا (۲) ہمزہ خاص طور پر لوگوں کے نسب کی برائی کرنا۔ (۳) ہمزہ ہاتھ کے اشارے سے اور لمز زبان سے غیبت کرنا (۴) ہمزہ زبان سے اور لمز آنکھ کے اشارے سے غیبت کرنا (۵) برے الفاظ سے ہم نشینوں کی دل آزاری کرنا (۶) لمز آنکھ، ہاتھ، سر اور ابرو کے اشارے سے ہم نشینوں کی برائی بیان کرنا۔ اس تشریح سے معلوم ہوگا کہ غیبت کا دائرہ کہاں تک وسیع ہے۔

❶ بخاری کتاب الوضوء باب من الكبائر ان لا يستتر من بوله

❷ ابو داؤد کتاب الادب باب فی الغیبه (۴/۴۲۰) محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اسے چاہیے کہ اس کے سننے میں دلچسپی نہ لے تاکہ گناہ میں شریک نہ ہو بلکہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کرے۔ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضٍ آخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

”یعنی جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو دور کر دیں گے۔“

بعض صورتوں میں غیبت مباح ہے

مظلوم ظالم کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے اس لیے بیان کر سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کے عیبوں سے واقف ہو کر ہوشیار رہیں اس سے توہین و تذلیل مقصود نہیں ہے بلکہ لوگوں کی خیر خواہی مقصود ہے حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں باریابی کی اجازت طلب کی آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ اپنے خاندان میں کسی قدر برا شخص ہے۔ لیکن جب وہ پاس آیا تو آپ نے اس سے نہایت لطف و کرم سے گفتگو کی۔ ❶

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ (نساء: ۴۸)

(اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کو پسند نہیں کرتا۔ مگر مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔)

اگر کوئی شخص دینی معاملات میں دروغ گوئی سے کام لے تو اسکے عیبوں کو اس غرض سے ظاہر کیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص غیر معتبر ہے اس سے دین کی حفاظت مقصود ہے کسی کی توہین مقصود نہیں ہے۔

گالی دینا

کسی کی آبروریزی کرنا اور سب و شتم کرنا بہت بری بات ہے یہ لڑائی جھگڑے کی جڑ ہے حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ

((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ)) ❷

”تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزت آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔“

یعنی مسلمان پر مسلمان کا خون گرانہ حرام ہے کوئی کسی کو بلا و جہنہ مارے اور نہ کسی کا مال چرائے اور نہ کسی

❶ بخاری کتاب الادب باب ما يجوز من اغتياہ اهل الفساد و الربہ.

❷ بخاری کتاب الحج باب خطبة ایام منی

کی بے عزتی کرے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) ①

”مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو مار ڈالنا کفر ہے۔“

اور کسی کو کافر و فاسق کہہ کر گالی دینا بھی بہت برا ہے اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو کہنے والا خود ہی کافر و

فاسق بن جاتا ہے آپ نے فرمایا

((لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكَفْرِ إِلَّا رَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ))

كذالك)) ②

”کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق کی تہمت نہ لگائے اور نہ کفر کی اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو اس کلمہ

کا گناہ اسی کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے۔“

یعنی اگر وہ کافر نہیں ہے تو خود کافر بن جاتا ہے اور اگر وہ فاسق نہیں ہے تو خود فاسق بن جاتا ہے اور گالی

دینے میں جو شخص پیش قدمی کرے گا گنہگار ہوگا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْمُسْتَبْتَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ)) ③

”جو شخص آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے۔ تو دونوں کی گالیوں کا گناہ اسی پر پڑتا ہے جس

نے پہلے گالی دی ہے جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔“

اگر یہ گالی گلوچ دینے والا اور بے ہودہ بکواس کرنے والا بدترین شخص ہے۔ قیامت کے روز بھی بدترین

لوگوں میں ہوگا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ))

لَهُمَا اتِّقَاءٌ فَحُشِبَهُ)) ④

”قیامت کے روز خدا کے نزدیک بلحاظ قدر و منزلت سب لوگوں سے بدتر وہ شخص ہوگا جس سے

لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کنارہ کشی کریں۔“

① بخاری کتاب الایمان باب خوف المومن ان یحبط عمله و هو لا یشر

مسلم کتاب الایمان باب بیان قوله النبی ﷺ سباب المسلم فسوق

② بخاری کتاب الادب باب ما ینھی عن لسباب و اللعن

③ مسلم کتاب البر و الصلة باب النهی عن السباب

④ بخاری کتاب الادب باب ما یحوز من الاغتیاب اهل الفساد و الريب

اور صحیحین کی ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جس سے لوگ اس کی بدزبانی سے محفوظ رہنے کے لیے کنارہ کشی کریں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوَضَّعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيَّ.)) ❶

”قیامت کے روز مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری چیز نیک خوئی ہوگی بے شک اللہ تعالیٰ بیہودہ گو (اور) حدادب سے تجاوز کرنے والے کو دشمن رکھتا ہے۔“
شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف میں فرمایا ہے:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (الفرقان: ۶۳)

(رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔)

یعنی جب جاہل لوگ ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں اور سوائے بھلی بات کے گندی باتوں سے اپنی زبان آلودہ نہیں کرتے جیسے کہ رسول خدا ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ جوں جوں دوسرا آپ پر تیز ہوتا آپ اتنے نرم ہوتے یہی وصف قرآن کریم کی اس آیت میں بیان ہوا ہے۔

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ (القصص: ۵۵)

(مومن لوگ بیہودہ باتیں سن کر منہ پھیر لیتے ہیں۔)

پس یہ فرمان ہے کہ اپنی زبان کو گندہ نہیں کرتے، برا کہنے والے کو برا نہیں کہتے۔ سوائے بھلے کلمے کے زبان سے اور کوئی لفظ نہیں نکالتے۔ عیاض بن جمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ایک معمولی انسان مجھے گالی دیتا ہے تو کیا میں اس گالی کا بدلہ لے سکتا ہوں آپ نے فرمایا:

❷ ((الْمُسْتَبَانَ شَيْطَانَانِ يَنْهَأَانِ تَرَانِ وَيَتَنَكَّذَانِ.))

”گالی دینے والے دو جھوٹے کبوتر ہیں۔“

❶ ترمذی کتاب البر والصلة باب ماجاء في حسن الخلق (۳/ ۱۴۵)

❷ مسند احمد: ۴/ ۱۶۲، ابن حبان (۵۶۹۴)

حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا۔

((اعْهَدُ إِلَيَّ قَالَ لَا تَسْبُنَّ أَحَدًا فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً
قَالَ لَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَالْيَ
الْكُعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَاسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنْ
امْرَأٌ شَتَمَكَ وَعَيْرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فَبِمَا يَعْلَمُ فَبِمَا يَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ
عَلَيْهِ.)) ①

”مجھے نصیحت اور وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کسی کو گالی مت دو چنانچہ میں نے اس نصیحت کے
بعد نہ کسی آزاد کو گالی دی نہ کسی غلام کو اور نہ کسی اونٹ کو اور نہ کسی بکری کو۔ آپ نے فرمایا کسی نیکی
اور بھلائی کو معمولی مت سمجھو اور اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ بات چیت کرو یہ بھی بھلائی
سے ہے اور اپنی لنگی کو آدھی پنڈلی تک رکھو۔ اگر اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہو تو ٹخنے تک اور ٹخنے
کے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچو۔“

کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے اور عار و شرم
دلائے تو تم اپنی معلومات کی بنا پر اسے شرم مت دلاؤ۔ کیونکہ اس کا وبال اسی کے اوپر رہے گا۔

اخلاقی حیثیت سے کسی کو گالی دینا مناسب نہیں ہے نہ انسان کو نہ حیوان کو اور نہ زمانہ کو آپ نے فرمایا:

((لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ.)) ②

”زمانے کو گالی مت دو۔“

اللہ تعالیٰ زمانے کو رد و بدل کرتا رہتا ہے۔

آپ نے فرمایا:

((لَا تَسْبُوا الدِّينَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ.)) ③

”مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لئے اٹھاتا ہے۔“

بدزبانی اور فحش گوئی ہر حال میں بری ہے بدزبان آدمی ہمیشہ بھلائیوں سے محروم رہتا ہے اور لوگ اس

① ابوداؤد کتاب اللباس باب ماجاء فی اسبالی الازار (۹۹/۴)

ترمذی کتاب الاستیذان باب ماجاء فی کراہیة ان یقول علیک السلام مبتداء

② بخاری کتاب الادب باب لا تسبو الدهر، مسلم کتاب الفاظ من الادب وغیره

③ ابوداؤد کتاب النوم باب فی الدیک و البہائم (۴/۴۸۷) ابن حبان (۱۹۹۰)

سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کی بدزبانی سے لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ❶

اور فرمایا بدزبانی جس چیز میں پائی جاتی ہے اس کو بد نما بنا دیتی ہے اور حیا جس چیز میں پائی جاتی ہے اس کو زینت دار بنا دیتی ہے۔ ❷

چونکہ بدزبانی اور گالی گلوچ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔

لعن طعن

لعنت کے معنی خدا کی رحمت سے دور ہونے اور ہٹانے کے ہیں جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے کہ خدا کی رحمت سے دور ہو۔

بلا وجہ کسی انسان یا حیوان پر یا کسی اور چیز پر لعنت کرنا اور بد دعا کرنا اچھا نہیں ہے جس کے اوپر لعنت کی بد دعا کی گئی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْعُبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِمِئِنَّا وَشِمَالًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الْاَلْدَى لِعْنٍ فَإِنْ كَانَ أَهْلًا وَآلًا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا.)) ❸

”جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے۔ یہ تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے سو آسمان کے دروازے اس کے آگے بند کر دیئے جاتے ہیں جب آسمان کی طرف چڑھنے کا کوئی راستہ اسے نہیں ملتا۔ تو وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بھی اس کے آگے سے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ تو زمین میں گھسنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ لعنت دائیں بائیں طرف پھرتی ہے ادھر بھی اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ لعنت اس شخص پر لوٹ آتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہے اور اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت، لعنت کرنے والے پر لوٹا دی جاتی ہے۔ (اور لعنت کرنے والا اپنے ہی الفاظ سے ملعون ہو جاتا ہے)“

❶ بخاری کتاب الادب باب المداراة مع الناس، مسلم کتاب البر والصلوة باب مداراة من يتقى فحشه.

❷ ترمذی کتاب البر والصلوة باب ماجاء فی الفحش (۱۳۷/۳)

❸ ابوداؤد کتاب الادب باب فی اللعن (۴/۴۲۹)

اس حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے کہ جب کوئی کسی پر قہر الہی کی بدعا کرتا ہے۔ تو وہ لعنت نہایت تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب ادھر جانے کا اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو زمین پر اتر آتی ہے اور جب زمین میں اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو ادھر ادھر پھرتی ہے اور جب اسے کہیں راستہ نہیں ملتا تو مجبوراً اسی پر لوٹ آتی ہے جس پر کی گئی بشرطیکہ وہ اس لعنت کا مستحق ہو۔ اگر وہ اس لعنت کے لائق نہیں تو لعنت کرنے والے پر لعنت لوٹ آتی ہے اور یہ لعنت کرنے والا خود اپنی ہی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سچ ہے۔ چاہ کن راجا درپیش۔ اس لیے ہر ممکن طریقے سے کسی پر لعنت مت بھیجو۔ یہ سنگین جرم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((وَلَا تَلَاعَنُوا بِالْعَنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ.)) ①

”کسی کے اوپر اللہ کی لعنت مت بھیجو۔ اور نہ بددعا کرو خدا کے غصے کے ساتھ اور نہ جہنم کی آگ کے ساتھ۔“

کیونکہ اگر وہ اس بددعا کا مستحق نہیں ہے تو بددعا کرنے والا اس بددعا کا مستحق ہو جائے گا۔ حضرت جرموذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تم کسی پر لعنت نہ کرو۔ ②

حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں تھے اور ایک انصاریہ عورت اونٹنی پر سوار تھی۔ اس نے اونٹنی کو جھڑکا اور لعنت بھیجی رسول اللہ ﷺ نے سن کر فرمایا کہ جو اونٹنی پر سامان ہے اتار لو اور اس کو آزاد کر دو۔ کیونکہ اس پر لعنت پڑ چکی ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس اونٹنی کو دیکھا ادھر ادھر ماری پھرتی ہے کوئی اسے نہیں چھوتا۔ ③

آپ نے فرمایا ماں باپ پر لعنت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ ﷺ ماں باپ پر بھلا کون لعنت کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا:

((يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.)) ④

”کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا۔ اس کی ماں کو گالی دے گا تو وہ

① ابوداؤد الطيالسی (۹۱۱) -- ابوداؤد کتاب الادب باب فی اللعن (۴/ ۴۳۰)

② طبرانی کبیر (۲/ ۲۸۳) (۲۱۸۱)

③ مسلم کتاب البر والصلہ باب النهی عن اللعن الدواب وغیرها (۲/ ۳۲۳)

④ بخاری کتاب الادب باب لا یسب الرجل والدیہ - مسلم کتاب الایمان باب الکبائر و اکبرها۔

بھی اس کی ماں کو گالی دیگا۔“

تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کامل مومن تو نہ کسی پر طعن کرتا ہے اور نہ کسی پر لعنت کرتا ہے نہ زبان درازی کرتا ہے۔ ①

اسی طرح آپ نے فرمایا:

((لَا يَكُونُ نُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) ②

”یعنی کسی پر لعنت کرنے والے قیامت کے روز نہ کسی کی سفارش کر سکیں گے اور نہ کسی کی گواہی دے سکیں گے۔“

بہر حال ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی پر لعن طعن کرنا برا ہے اور کوئی اپنے برے کارناموں کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہے تو لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے قبر پرست یہود و نصاریٰ کے متعلق فرمایا۔

((لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يَحْدِرُ مَا صَنَعُوا.)) ③

”یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے ڈراتے تھے اس چیز سے جو انہوں نے کیا۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس بیان سے آپ اپنی امت کو (قبر پرستی کے) اس لعنتی فعل سے روکنے کے لئے متنبہ کرتے ہیں (الحدیث) معلوم ہوا کہ قبروں کو سجدے کرنے والے لائق لعنت ہیں اور وہ ضرور ملعون ہیں بزبان رسول کریم ﷺ۔

((اِسْتَشَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.)) ④

”ان لوگوں پر خدا کا سخت تر غضب نازل ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدیں (سجدہ) گاہیں اور عبادت گاہیں بنا لی ہیں۔“

خدا کے نافرمانوں اور کافروں اور یہود و نصاریٰ اور مکاروں اور دھوکہ بازوں پر لعنت کرنا قرآن کی رو

① ترمذی کتاب البر والصلۃ (۱۳۸/۳)

② مسلم کتاب البر والصلۃ باب النهی عن اللعن اللذونب وغیرھا (۳۲۳/۲)

③ بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی ﷺ ووفاته.

④ مؤطا مالک باب جامع النبی ﷺ سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے جائز ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (مائدہ: ۷۸)

(بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا۔ ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی بدعا سے خدا کی طرف سے ان پر لعنت کی گئی یہ لعنت ان پر اس لئے آئی کہ وہ نافرمانی کرنے اور حدیں پھانڈنے والے تھے۔)

اسی طرح قرآن مجید میں مشرکوں، کافروں، منافقوں، یہودیوں، اور عیسائیوں کی خدا سے سرکشی، بغاوت، کفر، طغیان، انکار، نافرمانی اور دین سے ٹھٹھا، محول، مذاق استہزاء، احکام الہی میں تحریف و تبدیل، کانٹ، چھانٹ، حیلہ سازیوں اور فریب کاریوں کی وجہ سے ان پر بکثرت لعنت اور پھٹکار آئی ہے اور اس لعنت و پھٹکار کے تذکرہ سے امت محمدیہ کو سبق سکھانا مقصود ہے کہ جو بھی افعال مذکورہ کا مرتکب ہوگا وہ پھٹکار کا سزاوار قرار پائے گا اور آپ نے متعدد حدیثیں پڑھی ہیں کہ جن میں کسی کو پھٹکارنے اور اس پر لعنت کرنے کی ممانعت آئی ہے اور قرآنی آیات اور بعض احادیث میں کافروں اور یہودیوں وغیرہ پر لعنت بھیجی گئی ہے یہ دونوں باتیں کوئی متضاد چیز نہیں ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی لعنتی فعل کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ارتکاب کے بعد اسے ملعون کہنا روا ہے جیسے یہودی ارتکاب جرائم کے بعد ملعون قرار دیے گئے اور لعنت کے لائق کاموں کو کرنے کے بغیر کسی کو پھٹکارنا یا اس پر لعنت بھیجنا سخت منع ہے استصحاباً قرآنی کے سوا ملعون کہنا بڑا گناہ ہے۔ (ملخص از ریاض الصالحین)

کافر و فاسق بنانا

بلا ضرورت کسی مسلمان کو کافر اور فاسق کہنا جائز نہیں ہے یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدٌ هُمَا.﴾ ①

”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔“

اور اس کافر کہنے کا اتنا گناہ ہے جتنا اس کے قتل کرنے کا گناہ ہے آپ نے فرمایا:

﴿مَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ.﴾ ②

① صحیح بخاری کتاب الادب باب من اڪفر اخاه بغير تاويل فهو كما قاله
② محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
صحیح بخاری

”جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو ”کافر“ کہتا ہے تو اس کا گناہ اس کے قتل کے برابر ہے۔“

اور خود کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا:

((لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا رَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ))

كذلك.)) ①

”کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو نہ فسق کی تہمت لگائے اور نہ کفر کی اس لیے کہ (تہمت لگانے

سے) کلمہ فاسق و کفر پھر آتا ہے تہمت کنندہ پر اگر وہ اس کے لائق نہیں۔“

یعنی اگر کسی کو فاسق کی تہمت لگائی اور وہ فاسق نہیں ہے تو خود ہی فاسق ہوا۔ اور اگر کسی کو کافر کہا اور وہ

کافر نہیں ہے تو کہنے والا آپ کافر ہو گیا آنحضرت ﷺ مسلمانوں کو ایک دوسرے پر الزام اور تہمت لگانے سے روک رہے ہیں تاکہ فضائے اخلاق تفسیق و تکفیر کی گندی ہو اسے خراب نہ ہو۔

ہنسی اڑانا

نازیباہنسی و مذاق کرنا اور مسخرہ کرنا بھی خراب عادت ہے اس سے بھی بعض لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس

لیے قرآن و حدیث میں نازیباہنسی کی ممانعت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسُوءِ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ج وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥٠﴾

(الحجرات: ١١)

(مسلمانو! مردو، مردوں پر نہ ہنسیں۔ عجب نہیں کہ (جن پر ہنستے ہیں) وہ (خدا کے نزدیک) ان سے

بہتر ہوں اور نہ عورتیں، عورتوں پر ہنسیں۔ عجب نہیں کہ (جن پر ہنستی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں اور

آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ دو اور نہ ایک دوسرے کا نام دھرو ایمان لائے کے بعد

بدتہذیبی کا نام ہی برا ہے اور جو (ان حرکات سے) باز نہ آئیں تو وہی خدا کے نزدیک ظالم ہیں۔)

مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا اور ان کا مذاق اڑانا اچھا نہیں ہے۔ ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا

جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک اچھے ہوں اور یوں بھی بلا ضرورت ہنسنا سخت دلی کی علامت ہے۔ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تُكْثِرُوا الصَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الصَّحْكِ تُمَيِّتُ الْقَلْبَ.)) ①

”زیادہ مت ہنسو۔ کیونکہ زیادہ ہنساندل کو مردہ بنا دیتا ہے۔“

آپ نے فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَأَصْحَحْتُمْ قَلِيلًا.)) ②

”خدا کی قسم اگر تم ان باتوں کو جان لیتے جن کو میں جانتا ہوں تو زیادہ روتے اور کم ہنستے۔“

ہنسی مذاق سے کسی کی چیز کو لے لینا اچھا نہیں ہے آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

((لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًا.)) ③

”کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے سامان کو نہ ہنسی مذاق سے لے اور نہ سچ مچ لے۔“

اس لیے اس سے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور مسلمان کو تکلیف دینا ناجائز نہیں ہے مندرجہ ذیل ایک لمبی

حدیث فائدے کے لئے لکھتے ہیں اس کو زبانی یاد کر کے ایک لائحہ عمل بنا لو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا زِينٌ لِمَنْ لَمْ يَمُرْكْ كُلَّهُ قُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي

السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ وَوَيْتَاكَ وَكَثْرَةَ الصَّحْكِ فَإِنَّهُ يُمَيِّتُ

الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قَلْبُ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مَرًّا قُلْتُ زِدْنِي قَالَ

لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً.)) ④

”یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ

تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اس کے حکموں پر چلو اور جس سے منع کیا ہے اس سے بچتے رہو۔ ایسا

کرنے سے تمہارے سارے کام سنور اور سدھ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ!

اور کچھ زیادہ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تم قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی کو لازم

پکڑ لو، یعنی قرآن مجید پڑھتے رہو اور ذکر خدا بھی کرتے رہو جب تم یہ کام کرو گے تو آسمان میں

① ترمذی کتاب الزهد (۳/۲۵۷) مسند احمد (۲/۳۱۰)

② بخاری کتاب الرقاق باب قول النبی ﷺ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ

③ ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء لا يحل لمسلم ان يدوع مسلما (۳/۲۸۶)

④ ابن حبان (دلائل) ویربیدن احمد (مؤلف) متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تمہارا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ذخیر فرشتوں کے سامنے کرے گا اور فرشتے بھی تمہارے لیے نیک دعائیں کریں گے اور زمین میں نور معرفت و یقین اور ہدایت کے ظہور کا سبب ہوگا میں نے عرض کیا اور زیادہ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ بنا دیتی ہے اور چہرے کے نور کو کھودیتی ہے اور اس کی رونق کو زائل کر دیتی ہے میں نے کہا اور زیادہ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تم حق کہہ دیا کرو اگرچہ لوگوں کو تلخ اور ناگوار معلوم ہو۔ میں نے عرض کیا اور زیادہ نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا۔ اللہ کے دین کے اظہار کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو۔“

خاموشی

اللہ تعالیٰ نے تمہیں زبان اس لیے دی ہے کہ ضرورت کے وقت اس سے کام لو اور نیک و فائدے کی باتوں میں استعمال کرو نہ کہ اس سے بری باتیں نکالو۔ یا اس سے کسی کو ستاؤ جو بات زبان سے نکالتے ہو فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اور قیامت کے روز وہ خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (سورۃ ق: ۱۸)

(انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔)

اگر ضرورت سے زیادہ بولو گے تو اس میں تمہاری پکڑ ہوگی حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ.)) ①

”ابن آدم کے زیادہ تر گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔“

حکایت

جنگ احد میں ایک نوجوان صحابی شہید ہو گئے تھے اس کی اماں اس کے پاس آئیں تو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ ان کی ماں نے ان کے چہرے سے مٹی صاف کر کے کہا۔

((هَيْبًا لَّكَ يَا بَنِيَّ الْجَنَّةُ))

”میرے پیارے بیٹے تجھے جنت مبارک ہو۔“

یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّكَ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيْمَا لَا يَعْنِيهِ وَ يَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ.)) ②

”تجھے کیا معلوم کہ شاید وہ فضول باتیں کرتا ہو یا غیر نقصان دہ چیزوں کو روک لیتا ہو۔ یعنی ان دونوں چیزوں کا حساب ہوگا ممکن ہے کہ اس میں اس کی گرفت ہو جائے۔“

اگر تم اپنے اسلام میں خوبی و خلوص چاہتے ہو تو طویل اور فضول گوئی سے کنارہ کشی اختیار کرو اور ضرورت سے زیادہ مت بولو۔ بلکہ خاموش رہو۔ خاموش اور چپ رہنے میں بہت سی آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ صَمَّتْ نَجَا)) ①

”جو چپ رہے گا وہ بہت سی بلاؤں سے بچا رہے گا۔“

خاموشی سے دل و دماغ روشن رہتے ہیں۔ عقل تیز ہوتی ہے ذکر و فکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اچھی اچھی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور عمل کی رغبت ہوتی ہے کیونکہ زیادہ بولنے والے عموماً بے عمل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ)) (النساء: ۱۱۴)

(زیادہ سرگوشیوں میں بھلائی نہیں۔ مگر جس نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ یا نیک کام کرنے کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دیا۔ تو ان چیزوں میں بھلائی اور فائدہ ہے۔)

اور جب کوئی بات بولنا ہو تو سوچ سمجھ کر بولنا چاہئے بغیر سوچے سمجھے بولنے میں خفت و ندامت ہوتی ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَأْسًا يَهُوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ)) ②

”بے سوچے سمجھے بندہ اللہ کی ناخوشی کی ایسی بات کہہ جاتا ہے جس سے وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔“

اور جب غور و فکر کے بعد اچھے لفظوں میں بات ادا کرو گے تو دنیا میں بڑی شاباشی و تعریف اور آؤ بھگت ہوگی۔ اور خدا بھی خوش ہوگا۔ بات ہی سے تمہاری خوبی اور اچھائی معلوم ہوگی۔ علامہ شیرازی نے کیا خوب فرمایا:

① ترمذی ۳۱۷/۳ کتاب صفة القيامة - و دارمی ۳۸۷/۲ کتاب الرفاق باب في الصمت

② صحیح بخاری دلائل علی البینا الرضا من متنوع و الفیض موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تامر دخن نلقتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد

جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی بھلائی برائی چھپی رہتی ہے۔

اور بات کرنے کے بعد اس کی برائی بھلائی معلوم ہو جاتی ہے اگر اچھی بات کہی ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ نیک آدمی ہے۔ بری بات کہی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نادان اور خراب آدمی ہے۔ علامہ شیرازی فرماتے ہیں:

مزن بے تامل بگفتار دم نلوگوئی گردیریگوئی چه غم

یعنی کوئی بات بے سوچے سمجھے نہ کہو اگر اچھی بات دیر میں کہو تو بھی کوئی حرج نہیں۔

کلام کے موقع پر چپ رہنا اچھا نہیں ہے

یہ حقیقت ہے کہ ہر وقت بک بک کرنا اور فضول گوئی کرنا برا ہے۔ لیکن کلام کے وقت چپ رہنا اس سے بھی برا ہے زبان اسی لئے دی گئی ہے کہ ضرورت پر استعمال کی جائے اگر ضرورت کے وقت مقفل رکھی جائے۔ تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہیگا۔ اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ وعظ و نصیحت ضرورت پر کہنا کار خیر ہے۔ کیونکہ جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ہوگا۔ اتنا ہی ثواب بتانے والے کو ملے گا۔

بات چیت میں عدل و انصاف اور سچائی کو نہ چھوڑو۔ حق اور منصفانہ بات چیت کرنے میں مت جھگو۔ اگر انصاف اور سچی بات کہنے سے رکو گے تو قیامت کے دن تمہاری گرفت ہوگی۔ اگرچہ مخاطب کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو۔ اس کی پرواہ نہ کرو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ﴾ ❶

”ظالم بادشاہ اور حکمران کے سامنے حق اور ثابت شدہ بات کہہ دینا سب سے بڑا جہاد ہے۔“

لیکن لب و لہجہ تلخ ہرگز نہ ہو۔ بات چیت کے وقت دل و دماغ اپنے قابو میں رکھو۔ مخاطب اگر تمہاری طبیعت کے خلاف گفتگو کر رہا ہو تو اس کی گفتگو سے تنگ دل نہ ہو۔ اور نہ لول خاطر ہو، اور نہ طیش دغصے میں آؤ۔ اور خوش روئی اور پوری توجہ سے سنو۔ پھر معقول و مہذب طریقے اور نرم آواز سے اس کی تائید و تردید کرو۔ غصے کے لب و لہجہ میں بات کرنا منتقل مندوں کا کام نہیں ہے۔

بات چیت میں چھوٹے بڑے کا خیال رکھو

بڑوں کو بڑے خطاب سے مخاطب کرو، کوئی لفظ ان کی شان کے خلاف نہ کہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

((كَبِّرُوا الْكُبْرَ.)) (بخاری و مسلم) ”بڑوں کی تعظیم کرو۔“

اور جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا وہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ لَمْ يُوقِرْ كَبِيرَنَا وَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ.)) (ترمذی حسن لغیرہ)

”نہیں ہے ہماری جماعت سے وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں پر رحم و شفقت نہ کرے اور نہ ہمارے بڑوں کی عزت و تعظیم و تکریم کرے اور نہ ترغیب دے لوگوں کو بھلائی کی اور نہ منع کرے منکرات و محظورات شرعیہ سے۔“

اگر بڑے مرتبہ کے لائق ہے تو بڑے مرتبہ پر رکھو اور اگر چھوٹے مرتبہ کے لائق ہے تو چھوٹے مرتبہ پر رکھو۔ بہر حال بات چیت میں بڑوں کا لحاظ ضرور ہونا چاہئے۔ جب تم دوسروں سے ادب سے بات چیت کرو گے تو دوسرا بھی تم سے ادب سے بات چیت کرے گا اور جب تم دوسروں کا ادب کرو گے تو دوسرے بھی تمہارا ادب و احترام کریں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا مِنْ أَجْلِ سِنِّهِ إِلَّا قَيْضَ اللَّهِ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مِنْ يَكْرِمُهُ.))

(ترمذی)

”جو جوان کسی بوڑھے کی بزرگی کی وجہ سے عزت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے آدمی کو مقرر فرمادے گا جو اس کی عزت کرے گا۔“

بوڑھے بزرگ کی عزت کرنا خدا کی عزت کرنا ہے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ مِنْ أَجْلالِ اللَّهِ أَكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَ لَا الْجَافِي عَنْهُ وَ أَكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.))

”بوڑھے بزرگ اور قاری حافظ قرآن اور منصف بادشاہ کی عزت سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان

لہذا بڑوں کی عزت کرنا فرض ہے۔ ادب کرنے سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا (۱) سب خوش رہیں گے (۲) تمہاری عزت کریں گے اور ضرورت کے وقت تمہاری مدد کریں گے۔

ادب کرنے والے بڑے نصیب ور ہوتے ہیں اور بے ادب ہمیشہ ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ ان کو برا سمجھتے ہیں یہ مثل مشہور ہے۔ با ادب بانصیب بے ادب بے نصیب۔

خوش کلامی

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی سے گفتگو کرو تو نہایت میٹھی اور دل خوش کن باتیں کرو۔ تاکہ سننے والا تمہاری بات چیت سے خوش ہو اور تمہاری محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے ترش روئی اور سخت کلامی سے بچتے رہو۔ ”زبان شیریں ملک گیری“ پر ہمیشہ عمل کرتے رہو اور جو بات کہو اچھی کہو۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ ﴾ (البقرة: ۸۳)

(لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اور نماز و زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔)

اچھی بات سے مطلب یہ کہ کام و نصیحت اور فائدے کی بات کہو یہی انسانیت کا سب سے بڑا طرہ امتیاز ہے۔ اور نیک لوگوں کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ

لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۗ ﴾ (بنی اسرائیل: ۵۳)

(اے پیغمبر! میرے نیک بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات چیت کریں جو سب سے اچھی ہو بے شک

شیطان دشمنی ڈالتا ہے آپس میں۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔)

آیت کے پچھلے حصہ میں دعوے کی دلیل بھی دے دی گئی ہے کہ خوش گوئی اور خوش کلامی آپس میں میل ملاپ پیدا کرتی ہے اور بدگوئی و بدکلامی آپس میں جھوٹ پیدا کرتی ہے جو شیطان کا کام ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں غصہ، نفرت، حسد، اور نفاق کے بیج بوتا ہے اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہئے کہ نیک بات بولیں، نیک بات کہیں، اچھے لہجے میں کہیں اور نرمی سے کہیں کہ آپس میں میل ملاپ اور مہر و محبت پیدا ہو خوش کلامی، کرنے والا خدا کا اور رسول کا محبوب ہے اور جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہے۔

((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَىٰ ظَاهَرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَمِنْ بَاطِنِهَا مِنْ ظَاهِرِهَا فَقَالَ أَبُو مَالِكٍ

الْأَشْعَرِيُّ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ بَاتَ قَانِمًا

وَ النَّاسُ نِيَامٌ.)) (طبرانی)

”جنت میں ایسے صاف ستھرے کھڑکی دار محلات ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر

سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جنت کس کو ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا جس کے خوش کلامی کی ہوا درغریبوں کو کھانا کھلایا ہو اور اس وقت نماز پڑھی ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔“

معلوم ہوا کہ خوش کلامی جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ”اچھی بات صدقہ ہے“ یعنی جس طرح صدقہ دے کر کسی غریب کی حاجت روائی اور دل جوئی کی جاتی ہے اسی طرح زبان کی مٹھاس سے اس کے زخموں پر پھابا رکھا جاسکتا ہے اور سچی سعی و سفارش سے اس کو مدد پہنچائی جاسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں سے نرم زبان اور خوش کلامی سے پیش آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّفُتِنَ الْقَلْبُ لَا أَنْفُضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

(آل عمران: ۱۵۹)

(اللہ کی رحمت کے سبب سے تم ان کے لیے نرم دل ہوئے اور اگر تم مزاج کے اکھڑ اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔)

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب نبی بنا کر بھیجا تو فرمایا:

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (طہ: ۴۴)

(سو تم دونوں اس سے نرم بات کہنا شاید وہ نصیحت پائے یا خدا سے ڈرے اور اپنی کمزوری محسوس کرے۔)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے اور حسن خلق کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

﴿وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

جھوٹ کی برائی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿أَنَّمَا يَفْتَرِي الْكٰذِبُ الْبٰدِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِآیٰتِ اللّٰهِ وَآوَّلِیْكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ.﴾ (النحل: ۱۰۵)

(جھوٹ تو صرف وہ لوگ جوڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں)

جھوٹ کے معنی دروغ گوئی اور غلط بیانی کے ہیں۔ اور یہ نہایت ہی قبیح وصف ہے جس میں یہ بری صفت یعنی جھوٹ بولنے کی عادت پائی جاتی ہے وہ خدا اور انسانوں کے نزدیک بہت برا ہے اور اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ کتاب و سنت میں جھوٹ کی بڑی مذمت آئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ.﴾ (زمر: ۳)

(بے شک اللہ تعالیٰ اس کو راہ نہیں دکھاتا، جو جھوٹا ہے احسان نہیں مانتا۔)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ (فجور) کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں، اور جھوٹ

بولتے بولتے آدمی خدا کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ❶

اسلام کے محاورہ میں سخت ترین لفظ لعنت ہے۔ لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور محرومی کے ہیں قرآن پاک میں اس کا مستحق شیطان بنایا گیا ہے اور اسکے بعد یہودیوں، کافروں اور منافقوں کو اس کی وعید سنائی گئی ہے لیکن کسی مومن کذب کے سوا اس کے کسی فعل کی بنا پر لعنت سے یاد نہیں کیا گیا۔ جھوٹ

❶ بخاری کتاب الادب باب قوله الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت کی جائے۔ مبالغہ کے موقع پر یہ فرمایا گیا کہ دونوں فریق خدائے تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا مانگیں کہ جو ہم میں جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔

﴿ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ (آل عمران: ۶۱)

پھر دعا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں میاں بیوی کے لعان کی صورت میں جب شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور شوہر کے پاس اس کا کو گواہ نہ ہو تو اس کو چار دفعہ اپنی سچائی کی قسم کھانے کے بعد پانچویں دفعہ یہ کہنا پڑے گا۔

﴿أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (نور: ۷)

(اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی بڑی لعنت ہے کہ جو اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافروں اور منافقوں کی طرح بددعا کا مستحق ہوتا ہے۔ جھوٹ نفاق کی بدترین قسم ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَيُّةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ)) ①

”منافق کی تین علامتیں ہیں (۱) جب بات کرے تو جھوٹ بولے (۲) جب وعدہ کرے تو خلاف کرے (۳) جب عہد و اقرار کرے تو عہد شکنی کرے۔“

جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ② اور جھوٹ بولنے والے کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِثْلًا مِنْ نَتْنٍ مَا جَاءَ بِهِ)) ③

”یعنی جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے ایک میل دور ہو جاتے ہیں اس بدبو کے باعث ہو جھوٹ بولنے سے پیدا ہوتی ہے۔“

معلوم ہوا کہ ایمان اور جھوٹ متضاد چیزیں ہیں۔ دونوں کا یکجا جمع ہونا غیر ممکن ہے جس طرح کفر و

① بخاری کتاب الایمان باب علامة المنافق

مسلم کتاب الایمان باب بیان خصاله المنافق

② مؤطا امام مالک کتاب الجامع باب ماجاء فی الصدق و الکذب

③ ترمذی کتاب البر و الصلة باب ماجاء فی الصدق و الکذب ۳/۱۳۷

ایمان یکجا جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَجْتَمِعُ الْكُفْرُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبٍ امْرَأً وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا وَلَا تَجْتَمِعُ الْأَمَانَةُ وَالْخِيَانَةُ جَمِيعًا)) ①

”یعنی کسی کے دل میں ایمان و کفر اکٹھا جمع نہیں ہو سکتا اگر کفر ہے تو ایمان نہیں اور ایمان ہے تو کفر نہیں۔ اور جھوٹ اور سچ بھی اکٹھا جمع نہیں ہو سکتا اور خیانت امانت بھی اکٹھا نہیں ہو سکتی۔“

جھوٹے آدمی کی قیامت کے دن بڑی بڑی سزائیں ہیں۔ معراج والی حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ جھوٹے آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کے جڑے چیرے جارہے ہیں۔ قبر میں بھی یہی عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔

جھوٹ کے بہت سے مرتبے ہیں۔ اچھے اچھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بے ضرورت جھوٹ کو برا نہیں جانتے جیسے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان وعدوں کو تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے اور ہوتا بھی اکثر یہی ہے مگر جھوٹ بہر حال جھوٹ ہے۔ اسلام نے اس جھوٹ کو بھی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک کم سن صحابی عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَدُّ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالُ أَعْطِكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيَهُ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوَلَّمْتِ تَعْطِيَهُ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذِبَةٌ)) ②

”ایک دفعہ میری ماں نے مجھے بلایا اور حضور انور ﷺ ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے تو ماں نے میرے بلانے کے لیے کہا کہ یہاں آتے کچھ دوں گی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس کو کیا دینا چاہتی ہو ماں نے کہا اس کو کھجور دوں گی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں اگر تم اس وقت اس کو کچھ نہ دیتیں تو یہ جھوٹ بھی تمہارا لکھا جاتا۔“

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کھانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ تصنع اور بناوٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خواہش نہیں حالانکہ ان کے دل میں اس کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ تو

① مسند احمد: ۲/۳۴۹

② ابوداؤد کتاب الادب باب التشديد في الكذب (۴/۴۵۵)

یہ بھی جھوٹ ہے چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابیہ خاتون نے دریافت کیا۔

((يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَالَتِ أَحَدَانَا لِبَشِيٍّ تَشْتَهِيهِ لَا أَشْتَهِيهِ يُعَدُّ ذَلِكَ كَذِبًا قَالَ إِنَّ
الْكَذِبَ يُكْتَبُ كَذِبًا حَتَّى تَكْتَبَ الْكَذِيبَةَ كَذِيبَةً)) ①

”یا رسول اللہ ﷺ! ہم میں سے کوئی کسی چیز کی خواہش رکھے اور پھر کہہ دے کہ مجھے اس کی خواہش
نہیں تو کیا یہ بھی جھوٹ شمار ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے۔“

اسی طرح وہ جھوٹ ہے جو خوش گپی کے موقع پر محض لطف صحبت کے لیے بولا جاتا ہے اس سے اگرچہ کسی
کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بلکہ بعض موقعوں پر یہ ایک دلچسپی کی چیز بن جاتا ہے۔ تاہم اسلام نے اس کی بھی
اجازت نہیں دی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكُذِبُ وَيُلْهُ لَهٗ)) ②

”جو لوگوں کے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس پر بڑے افسوس کی بات ہے۔“

لوگوں کو خوش کرتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا بڑی خیانت کی بات
ہے۔ کیونکہ خدا کا اور لوگوں کا امین ہے تو اس کو سچ ہی بولنا چاہئے۔
یعنی ہر صورت میں جھوٹ بولنا اور فضول جھگڑا کرنا برا ہے۔ اس سے ایمان کامل جاتا رہتا ہے۔

جھوٹی گواہی

سب سے زیادہ خطرناک جھوٹ وہ ہے کہ جھوٹ بول کر لوگوں کی حق تلفی کی جائے اور ان کی عزتیں
خراب کی جائیں۔ اس کو جھوٹی شہادت کہتے ہیں۔

جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے ترمذی شریف میں ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا میں تم
لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ شرک اور ماں باپ کی
نافرمانی۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعتاً اٹھ بیٹھے اور کہا کہ جھوٹی شہادت یا جھوٹی
بات اور برابر یہی کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے (تا کہ بار بار کہنے میں
آپ کو تکلیف نہ ہو) ③

① مسند احمد: ۶/۴۳۸

② ابو داؤد کتاب الادب باب التشديد في الكذب (۴/۴۵۴)

ترمذی کتاب الزهد باب ماجاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس (۳/۲۶۰)

③ بخاری کتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور

جھوٹی قسم

بغیر ضرورت کے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر خاص ضرورت ہی پیش آ جائے تو سچی قسم کھائی جائے جھوٹی قسم ہرگز نہ کھائے کیونکہ قسم میں خدا کو گواہ بنایا جاتا ہے تاکہ مخاطب کو یقین ہو جائے اس لیے سچے معاملہ میں خدا کو گواہ بنانا درست ہے جھوٹے معاملہ میں خدا کو ہرگز گواہ نہ بنایا جائے جھوٹی قسم کھا کر خدا جھوٹے معاملہ میں گواہ بنانا سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْنَاهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَحَدَّثُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ ﴾ (نحل: ۱۳)

(اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد توڑ مت ڈالو اور تم نے اپنے اوپر خدا کو ضامن بنایا ہے بے شک اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے اور اس عورت کی طرح مت بنو جس نے اپنے کاتے ہوئے سوت کو محنت کرنے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا بہانہ بناتے ہو کہ ایک فریق دوسرے فریق سے بڑھ چڑھ کر ہو۔)

خدا کا نام لے کر معاہدہ کرنا اور اس کو توڑ ڈالنا خدا کے مقدس نام کی تحقیر کرنا ہے اسی لئے فرمایا کہ جس بات پر کسی نے قسم کھائی اس پر اس نے گویا خدا کو ضامن ٹھہرایا۔ اس لیے قسم توڑ ڈالنا ایسا ہی حماقت کا کام ہے جیسا کہ عرب کی ایک بیوقوف عورت کا تھا جو سوت کات کات کر کھودتی یا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کے مال پر دعویٰ کرنا خدا کے نام پر جھوٹ بولنا ہے اور یہ ایک کے بجائے دو گنا ہوں کا مجموعہ ہے یعنی غضب اور جھوٹ اور وہ بھی خدا کے پاک اور مقدس نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكَلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ﴾ (آل

عمران: ۸)

(بے شک جو لوگ خدا کے اقرار اور اپنی قسموں پر (دنیا کا) تھوڑا سا مال خریدتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت میں۔ اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔)

ابن جریر کی بعض روایتوں میں ہے کہ یہ آیت ان سوداگروں کی شان میں ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر

اپنا سامان بیچتے ہیں۔ ①

اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے تین دفعہ فرمایا ”تین آدمی ہیں جن کی طرف خدا قیامت کے دن نہ دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔“ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یہ لوگ جو ناکام ہوئے اور نقصان میں پڑے ہیں وہ کون ہیں یا رسول اللہ ﷺ! فرمایا جو اپنا لباس ٹخنوں تک لٹکاتا ہے (کیونکہ غرور کی علامت ہے) اور جو احسان جتاتا ہے اور جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال

بیچتا ہے۔ ②

بہر حال جیسا کہ معلوم ہے کہ شان نزول سے مراد واقعہ ہے جس پر کوئی آیت پوری طرح صادق آجائے اس لیے ان تمام واقعات پر آیت کا حکم یکساں جاری ہوگا۔ صحیح مسلم ③ میں کہ آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم کھا کر لینا چاہے گا تو خدا اس پر روزخ کی آگ کو واجب کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا اگر کوئی معمولی سی چیز ہو؟ فرمایا پیلو کے درخت کی ڈالی ہی کیوں نہ ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں خدا کا شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی بے گناہ کی جان لینا اور جھوٹی قسم کھانا۔ ④

ایکے اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص سے قسم کھلوائی جائے اور وہ جھوٹی قسم کھائے تو وہ اپنا چہرہ لے کر روزخ میں ٹھکانا پائے گا۔ ⑤

چہرہ کی خصوصیت شاید اس لیے ہے کہ اس نے انسانی عزت و آبرو کے خلاف کام کیا اور بڑی ڈھٹائی دکھائی جس کا اثر چہرہ پر نمایاں ہوگا۔ عموماً تاجر اور سوداگر چیزوں کی قیمت اور مال کی اصل حقیقت بتانے میں جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اس لیے خاص طور سے رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس سے بچنے کی ہدایت کی ہے فرمایا جھوٹی قسم مال کو بکوادیتی ہے لیکن نفع (کی برکت) کو کھٹادیتی ہے۔ ⑥

روحانی حیثیت سے جو برکت گھٹتی ہے وہ تو ہے ہی لیکن ظاہری حیثیت سے بھی ایسے شخص کی تجارت کو آخر میں چل کر اس کی عام بے اعتباری سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ چنانچہ اس کی تشریح ایک

① بخاری کتاب البیوع باب ما یکره من الحلف فی البیع

② مسلم کتاب الایمان باب بیان غلط تحریم اسباب الاوزار والمن

③ مسلم کتاب الایمان باب وعید من اقتطع حق مسلم

④ مسلم کتاب الایمان باب الکبائر و اکبرها

⑤ ابوداؤد کتاب الایمان والنذور باب التغلیظ فی الیمین (۳/۲۱۳)

⑥ بخاری کتاب البیوع باب یمحق اللہ الربا۔ مسلم کتاب المساقاة باب النهی عن الحلف فی البیع

دوسری روایت میں ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں بہت قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ہوتی ہے پھر بے برکتی ہو جاتی ہے۔ ❶

وعدہ خلافی

وعدہ خلافی بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے اور یہ نفاق کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ (بنی اسرائیل: ۳۴)
(اور وعدہ کو پورا کرو۔ کیونکہ وعدے کی باز پرس ہوگی۔)

بہتان

بہتان بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ کیونکہ بہتان کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو گنہگار ٹھہرایا جائے یا اس کی طرف کوئی ناکردہ گناہ یا کوئی برائی منسوب کی جائے یہ بھی بہت سنگین جرم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾
(نساء: ۱۶)

(اور جو کوئی خطایا گناہ کرے پھر وہ اس کی تہمت کسی بے گناہ پر دھرے، اس نے طوفان اور کھلا گناہ اپنے سر اٹھایا۔)

اور فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ يَوْمَئِذٍ يَبْقِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝ ﴾
(سورۃ نور: ۲۳-۲۵)

(جو لوگ پاکدامن عورتوں پر (زنا کی تہمت لگاتے ہیں جو بیچاریاں ایسی باتوں سے محض) بے خبر ہیں اور ایمان رکھتی ہیں ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں ملعون ہیں۔ اور (قیامت کے دن)

❶ مسلم کتاب المساقاة باب النهی عن الحلف فی البیع

ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا جب کہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے عملوں کی گواہی دیں گے اور اس دن اللہ ان کو پورا پورا واجب بدلہ دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ ہی سچا اور سچ کوچ کر دکھانے والا ہے۔
اور فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَّا كَتَبْنَا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝ ﴾ (الاحزاب: ۵۶-۵۸)

(جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو کسی طرح کی ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت دونوں میں خدا کی پھٹکار ہے اور خدا نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بے اس کے کہ انہوں نے قصور کیا ہو (ناحق کی تہمت لگا کر) ایذا دیتے ہیں تو (وہ جھوٹ) طوفان اور صرغ گناہ کا بوجھ (اپنی گردن پر) لیتے ہیں۔)

چغل خوری

چغل خوری بھی جھوٹ کی ایک بدترین قسم ہے کیونکہ چغل خوری کا یہ مطلب ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں بیان کر کے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جائے اور اپنا رسوخ قائم کیا جائے ایسے لوگ بڑے فتنہ انگیز ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝ ﴾ (الحجرات: ۶)

(اے ایمان والو! اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو۔ کہیں کسی قوم پر نادانی سے نہ جا پڑو۔ پھر اپنے کئے پر پچھتانا لگو۔)

اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جھوٹی بات پھیلانے والے فاسق ہیں جو بڑے مفسد ہیں۔ صحیحین میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ ❶

صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

❶ بخاری کتاب الوضوء باب من الكبائر ان لا يستتر من بوله

((أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَصَةُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَائِلَةُ بَيْنَ النَّاسِ .)) ①

”کیا میں تم کو بتاؤں کہ عصہ کیا ہے! یہ چغل خوری ہے جو لوگوں کے درمیان کی جاتی ہے۔“

چغل خوری سے بہت بڑا فساد برپا ہو جاتا ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ .)) ②

”چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

چغل خوروں کے فساد سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ان باتوں کا ہرگز خیال نہ کیا جائے جس

طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَاظٍ مِّمَّيْنِ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ)) (القلم: ۱۰-۱۱)

(جھوٹی قسموں کے کھانے والوں، لوگوں پر آوازیں کسنے والوں اور چغل خوروں کا کھانا مانینے۔)

دور خاپن

یہ چغلی کی بدترین قسم ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا دوست بن کر ایک کی بات دوسرے

تک پہنچائے اور دونوں کے تعلقات کو خراب کرے اور ایک دوسرے کو بدگمان کرے اس سے بہت بڑا فتنہ

پیدا ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو ذی الوجہین اور ذی اللسانین کہتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جو ایک شخص کے پاس

بیٹھ کر تعریف کرتا ہے اور اس کے پاس سے باہر نکل کر اس کی برائی کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی منافقین میں شمار ہوتا

ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((وَإِذَا لَفُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ

مُسْتَهْزِؤْنَ)) (البقرہ: ۱۴)

(اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے۔ تو کہتے ہیں ہم (بھی تو) ایمان لا چکے ہیں اور

جب تنہائی میں اپنے شیطانوں، سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم

تو صرف مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ امیروں و حاکموں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ

کہتے ہیں اور جب ان کے یہاں سے نکل آتے ہیں تو ان کے خلاف کچھ اور کہتے ہیں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے

فرمایا:

① مسلم کتاب الادب باب تحريم النميمة (۲/۳۲۵) ② بخاری کتاب الادب باب ما يكره من

النميمة، مسلم کتاب الايمان باب بيان غلط تحريم النميمة

﴿كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.﴾ ❶

”ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اس کو نفاق سمجھتے تھے۔“

نبی ﷺ نے فرمایا:

﴿وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوُجْهِينَ الَّذِي يَأْتِي هَوْلًا بِوَجْهِهِ وَهُوَ لَا يَبْجُهِ.﴾ ❷

”سب سے بدتر دور خاپن والوں کو پاؤ گے جو اس کے پاس ایک منہ لے کر آتا ہے اور دوسرے

کے پاس دوسرا منہ لے کر آتا ہے۔“

یعنی ایک شخص کے پاس آتا ہے تو اور بات کہتا ہے مثلاً اس کی تعریف کرتا ہے اور جب دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے تو پہلے کی برائی کرتا ہے جس کی اس نے تعریف کی تھی اور جس کے پاس بیٹھا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اس کو دوغلا پن بھی کہتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.﴾ ❸

”فرمایا کہ جو دنیا میں دو رخا ہوگا قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔“

ان روایتوں سے ثابت ہوا کہ دوزخ والے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں اور آخرت میں سزا یافتہ ہیں۔ دوزخ بھی منافق ہے۔

بے جا تعریف اور چا پلوسی

یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ کسی کی حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر تعریف کی جائے جس کے وہ لائق نہیں ہے اس سے تعریف کرنے والا اپنے مدوح کو خوش کر کے اپنا الوسیدھا کرنا چاہتا ہے اور مدوح خوش ہو کر غرور اور شخی میں آجاتا ہے تو بے جا تعریفوں سے مدوح میں دو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک غرور دوسرے اپنے نسبت غلط تعریفیں سن کر خوش ہوتا ہے اور اپنے مفروضہ کمال اور مبالغہ آمیز بیان پر مغرور ہو کر دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ اسی لئے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو دوسرے کی مبالغہ آمیز تعریف کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ”تم نے اس کو برباد کر دیا۔“ ❹

❶ بخاری کتاب الاحکام باب ما یکرہ بن ثناء السلطان

❷ بخاری کتاب الاحکام باب ما یکرہ من ثناء السلطان و مسلم کتاب البر والصلہ باب ذم ذی

الوجہین ❸ ابو داؤد کتاب الادب باب فی ذی الوجہین

❹ بخاری کتاب الشهادات باب ما یکرہ من الاطباء فی المدح و لبقل ما یعلم

ایک اور موقع پر ایک صاحب نے کسی کی حد سے زیادہ تعریف کی تو فرمایا ”تم نے اپنے ساتھی کی گردن ماری“، اگر تم کو کسی کی تعریف ہی کرنا مقصود ہے تو یوں کہو کہ میں یہ گمان کرتا ہوں بشرطیکہ اس کے علم میں وہ واقعی ایسا ہوا اور قطعیت کے ساتھ حکم نہ لگایا جائے۔ ❶

مقصود یہ ہے کہ اگر کسی کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے تو وہ اس کو سن کر مغرور ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کی نسبت قطعیت کے ساتھ اس لیے بھی حکم نہیں لگانا چاہئے کہ کسی کو دوسرے کا اندرونی حال اور غیب کی خبر نہیں معلوم، ایک بات اور یہ ہے کہ ایسی تعریفیں جو لوگوں کے منہ پر کی جاتی ہیں ان کو سن کر ان کے نفس موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے عیب و ہنر پر نظر ڈالنے والی آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی ہے ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے منہ پر ان کی تعریف کی تو حضرت مقداد صحابی رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ میں خاک جھونک دی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْتُوا فِيهِمْ وَجُوهَهُمُ التَّرَابَ)) ❷

”مداحی کرنے والوں کو جب دیکھو تو ان کے منہ میں خاک جھونک دو۔“

ادب المفرد میں ہے کہ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے اس کی بڑی تعریفیں شروع کیں۔ آپ نے فرمایا اس کو سنا کر مت کہو کہ اس کو برباد ہی کر دو۔ ❸

اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ کی برائی سے محفوظ رکھے۔ آمین

﴿وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

☆☆☆

-
- ❶ بخاری کتاب الشهادات باب ما يكره من الاطناب في المدح و ليقبل ما يعلم
مسلم کتاب الزهد باب انہی عن المدح اذا كان فيه افراط و خيف منه فتنة على الممدوح
- ❷ مسلم کتاب الزهد باب انہی عن المدح اذا كان فيه افراط و خيف الخ
- ❸ مسند احمد: ۳۲ / ۵

اخلاق ذمیمہ

(۱) زنا اور شراب نوشی و قمار بازی کی مذمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
 شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ
 لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا
 بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرِ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي
 النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
 اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ﴾ (بنی اسرائیل: ۳۲)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(خبردار! زنا کے قریب بھی نہ چھلکنا۔ کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔)

شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لا تقربوا الزنا کے تحت مسند احمد کے حوالہ

www.kitaboSunnat.com

① سے یہ حدیث ہے:

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک نوجوان نے زنا کاری کی اجازت آپ سے چاہی، لوگ اس پر جھک پڑے کہ
 چپ رہ کیا کر رہا ہے! کیا کہہ رہا ہے آپ ﷺ نے اسے قریب بلا کر فرمایا بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ
 نے فرمایا کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم نہیں یا رسول اللہ ﷺ مجھے آپ پر
 اللہ فدا کرے ہر گز نہیں آپ نے فرمایا پھر سوچ کہ کوئی اور کیسے پسند کرے گا آپ نے فرمایا اچھا تو اسے اپنی بیٹی
 کے لیے پسند کرتا ہے اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا آپ نے فرمایا ٹھیک اسی طرح کوئی بھی اسے اپنے
 بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اچھا اپنی بہن کے لیے تو اسے پسند کرے گا؟ اس نے اسی طرح انکار کیا۔ آپ
 نے فرمایا اسی طرح دوسرے بھی اسے اپنی بہنوں کے لئے مکروہ سمجھتے ہیں تاکہ کیا تو چاہے گا کہ تیری پھوپھی سے

ایسا کرے اس نے سختی سے انکار کیا آپ نے اسی طرح کوئی اور بھی اسے اپنی پھوپھی کے لئے نہ چاہے گا۔ اچھا اپنی خالہ کے لیے؟ اس نے کہا ہر گز نہیں۔ فرمایا اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دعا کی کہ الہی اس کے گناہ بخش۔ اس کے دل کو پاک کر اسے عصمت والا بنا پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا تھا۔

آپ کی حکیمانہ نصیحت ہر ایسے شخص کے لیے مفید ہے جو شخص اپنے لیے یعنی اپنی ماں بہن کے لئے اس فعل کو پسند نہیں کرتا تو دوسرے کی ماں بہن کے لیے بھی پسند نہ کرے لامحالہ وہ بدکاری سے باز آئے گا۔

بدکار لوگوں کی سزا دنیا میں سنگساری اور سوکڑے ہیں اور آخرت میں دوزخ کی آگ ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تنور جیسا کنواں دیکھا جسکے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا حصہ کشادہ۔ اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور شور و غل کی آواز آ رہی ہے وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر کو آ جاتے ہیں اور جب شعلے دب جاتے ہیں تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ یزنا کار مرد اور عورتیں ہیں جو آگ کے اس تنور میں جل رہے ہیں۔ ❶ اور آپ نے فرمایا:

((إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ)) ❷

”جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔“

اگر اسی حالت میں مر گیا تو بے ایمان ہو کر مرے گا۔ اور زنا بدکاری کی وجہ سے خدا کی طرف سے بلائیں مسلط ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِذَا ظَهَرَ الزَّانَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ)) ❸

”جس بستی میں زنا کاری اور سود خوری کھلم کھلا ہونے لگے تو اس بستی میں خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔“

شراب نوشی

اس کا مفہوم ہر شخص سمجھتا ہے کہ نشہ آور چیز کا نام شراب ہے۔ اور شراب کا پینا نہایت ہی بری عادت ہے اس سے بہت سی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اسی لیے شریعت نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔

❶ بخاری کتاب الجنائز باب (ما یلی) ما قیل فی اولاد المشرکین (۱۳۸۶)

❷ ابو داؤد (۴/۳۵۷) کتاب السنۃ باب الدلیل علی زیادۃ الایمان و نقصانہ

❸ مستدرک حاکم کتاب البیوع باب اربی الربا عرض الریبل المسلم (۲/۳۷)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝ ﴾ (المائدة: ۹۰ - ۹۱)

(اے ایمان والو! شراب اور جو اور بت کے چڑھاوے اور پانسے گندے کام ہیں شیطان کے۔ سو تم ان سے بچتے رہو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں شراب اور جوئے سے دشمنی ڈال دے اور تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پس کیا تم باز آتے ہو؟)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے اسباب بھی بتا دیئے اول یہ کہ شیطان کا کام ہے دوسرا یہ کہ اس کو پی کر شرابی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور تیسرا یہ کہ انسان کو اس کے بہت سے ضروری کاموں سے غافل کر دیتی ہے اس دنیاوی نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کا نقصان سب سے بڑا ہے کیونکہ شراب، کا پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا آپ ﷺ نے فرمایا جب کوئی مومن شراب پینے لگتا ہے اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ ①

اور فرمایا کہ جو شراب پیتا ہو امر جائے گا اسے جہنم میں جہنمیوں کی گندگیاں پلائی جائیں۔ ②
شرابی کی کوئی نقلی و فرضی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔

اور جو شرابی بغیر توبہ کے مر جائے گا وہ جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ ③

حدیث میں شراب پر اور شراب کے بیچنے والے پر اور پینے پلانے والے پر لعنت آئی ہے۔ ④
لہذا شراب سے بچنا نہایت ضروری ہے۔

تمار بازی

جو اور سٹے کو عربی میں تمار اور میسر کہتے ہیں۔ شراب کی طرح یہ بھی حرام ہے۔ اور گناہ کی بات ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

① بخاری کتاب المظالم باب النهی بغیر اذن صاحبہ

② مسند احمد: ۴/۳۹۹

③ صحیح مسلم ④ ترمذی و ابن ماجہ

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ (بقرہ: ۲۱۹)

(آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ کی چیزیں بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔)

اور سورہ مائدہ کی آیت میں جو پہلے گزر چکی ہے، شراب اور جوئے کی قطعی حرمت آگئی ہے۔ اور اسے شیطانی کام بتایا گیا ہے۔ اس سے دین و دنیا دونوں کی تباہی و بربادی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ جوئے اور سٹے کی کمائی حرام ہے۔

(۲) چوری کی مذمت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً ط بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ م وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ ﴾ (المائدہ: ۳۸)

(اور جو چور مرد ہوں یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ سزا ان کی کمائی کی ہے اور یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ زور آور حکمت والا ہے۔)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے چوری کی مذمت اور چوری کی سزا بیان فرمائی ہے یعنی کسی محفوظ جگہ رکھی ہوئی چیز کو بغیر مالک کی اجازت کے چھپا لینے کو چوری کہتے ہیں جو نہایت ہی کمینہ اور نازیبا حرکت ہے چوری کے ذریعے جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ مال حرام ہے اور چور کی دنیا و آخرت میں بڑی سزا ہے۔ دنیا میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور قیامت کے روز جہنم میں جلے گا چور اور چوری کی مذمت قرآن وحدیث میں بہت ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب کسی سے بیعت کرتے تو بہت سی نازیبا باتوں سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ چوری سے بھی منع فرماتے چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ ﷺ نے فرمایا ہم سے عہد کرو کہ تم شرک، چوری اور بدکاری نہ کرو گی۔ پھر آیت پڑھی جو کوئی یہ عہد پورا کرے گا تو اس کی مزدوری خدا کے ذمہ ہے اور جو ان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو اور خدا نے اس کو چھپا دیا تو خدا کے ہاتھ میں ہے چاہے معاف کر دے چاہے سزا دے۔ ❶

خیانت بھی چوری کی ایک قسم ہے امانت کی ضد خیانت ہے۔ جو حق دوسرے کے ذمہ واجب ہو اس کے ادا کرنے میں ایمانداری سے کام نہ لینا بدیانتی اور خیانت ہے۔ یا بغیر اجازت کے امانت میں بے جا تصرف کرنا اور مطالبہ کے وقت ادا نہ کرنا خیانت ہے اس طرح ہر حق والے کے حق کو ادا نہ کرنا خیانت ہے دوستی کا حق پورا نہ کرنا بھی خیانت ہے میاں اپنی بیوی کے حق ادا نہ کرے یا بیوی، اپنے میاں کے حق کو ادا کرے، یہ بھی خیانت ہے۔ خیانت۔ دل، زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ وغیرہ سے بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (المؤمن: ۱۹)

(اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کاری کو اور جس کو سینے چھپائے ہوئے ہیں۔)

خیانت کی مذمت قرآن و حدیث میں بہت آئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَخَوَّنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخَوَّنُوا آمَانَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

(انفال: ۲۷)

(اے ایمان والو! اللہ رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت

کرو۔)

اللہ و رسول کی خیانت یہ ہے کہ ان کی جان کرنا فرمائی کی جائے اور پوری پوری امانت داری و دیانت داری سے ان کے احکام کی تعمیل و تکمیل نہ کی جائے ان کے دشمنوں کو پوشیدہ طور پر امداد پہنچائی جائے اور آپس کی امانتوں میں خیانت یہ ہے کہ جو کسی کی چیز امانت رکھی ہو اس میں بے جا تصرف کر دے اور راز و نیاز کی باتیں دوسروں کو بتادے بدیانتی منافقین کی نشانی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَيُّهُ الْمُنَافِقُ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا وَإِذَا وَعَدَ

أَخْلَفَ وَإِذَا اتَّيَمَنَ خَانَ)) ❶

”منافق کی نشانیاں تین ہیں گو وہ روزہ رکھتا ہو۔ نماز پڑھتا ہو۔ اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ جب بات کہے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف کرے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں شہید ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے مگر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا اگرچہ

❶ بخاری کتاب الایمان باب علامة المنافق و مسلم کتاب الایمان باب بیان حصال المنافق

وہ خدا کی راہ میں شہید ہوا ہے اور اس بددیانت سے کہا جائے گا۔

((أَدِّ اٰمَانَتَكَ)) ”تو اپنی امانت لا کر ادا کر۔“

وہ گنہگار کہے گا۔

((اَيُّ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا.))

”اب وہ کیسے اور کہاں سے لاؤں دنیا تو ختم ہو چکی ہے۔“

تو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کو دوزخ کے طبقہ ہادیہ میں لے جاؤ وہاں امانت کی چیز اصل صورت میں سامنے آئے گی تو وہ اس کو دیکھ کر پہچان لے گا اور اس کا پیچھا کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ اسے پالے گا اور اس کو اپنے کندھوں پر لا کر چلے گا جب وہ دوزخ سے باہر نکلنا چاہے گا تو وہ بوجھ اس کے کندھوں سے گر پڑے گا اور اس کے پیچھے ہمیشہ گرتا جائے گا۔ ①

بددیانتی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اِذَا ضَبِيعَتِ الْاٰمَانَةُ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ.)) ②

”جب امانت ضائع کر دی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا چاہئے۔“

کہ وہ قریب آگئی ہے کسی نے کہا امانت کس طرح ضائع ہوگی آپ نے فرمایا:

((اِذَا وُسِدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهَا.)) ③

”جب کہ حکومت نااہل لوگوں کے حوالے کر دی جائے جو کہ رعایا کے حق امانت کو ادا نہ کرے۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا سب سے اچھا میرا زمانہ ہے پھر وہ زمانہ ہے جو اس کے بعد آئے گا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا۔ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهِدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ. ④ کہ لوگ بغیر گواہ بنائے گواہی دیں گی اور امانتوں میں خیانت کریں گی اور امانت دار نہیں بنیں گے اور نذرین مائیں گے مگر پوری نہیں کریں گے۔ اور ان میں موٹاپن خوب ظاہر ہوگا۔ آخرت سے غافل ہوں گے اس بے فکری کی وجہ سے خوب فریبہ ہوں گے۔

نبی کریم ﷺ جن بری باتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک خیانت بھی ہے۔

آپ کی دعا یہ ہے:

((اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهَا بِنَسِ الصَّجِيْعِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَاْنَةِ فَاِنَّهَا

① ابن کثیر: ۱/ ۵۱۵، ②، ③ بخاری کتاب العلم من سئل علما و هو مشغول فى حديثه

④ بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ باب فضائل اصحاب النبی ﷺ

بُنِسْتِ الْبِطَانَةَ. ❶

”الہی بھوک اور فاقہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ یہ بدترین ہمنشین ہے اور خیانت سے بچا کیونکہ وہ بہت ہی برافیق ہے۔“

چھپا کر لینا

جو سامان اور اسباب مختلف لوگوں کے درمیان ابھی تک مشترک ہے اور وہ الگ الگ تقسیم نہیں ہوا اس میں سے کوئی چیز دوسرے شریکوں سے چھپا کر بغیر ان کی اجازت کے لینے کو غلول کہتے ہیں یہ بھی خیانت اور بدیانتی اور ایک قسم کی چوری ہے اس کی بھی سخت سزا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طُثْمٌ تُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝﴾ (ال عمران: ۱۶۱)

(ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن

حاضر ہوگا پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا۔)

بخاری و مسلم ❷ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو حاکم بنا کر بھیجا۔ جسے ابن تلبیہ کہتے تھے جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے آئے تو کہنے لگے یہ تو تمہارا ہے اور یہ مجھے تحفہ میں ملا ہے نبی کریم ﷺ منبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ہم انہیں کسی کام پر بھیجتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ہے اور یہ ہمارے تحفہ کا۔ یہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے پھر دیکھتے کہ انہیں تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں اس ذات کی قسم کہ ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے تم میں سے کوئی اس میں سے کوئی چیز بھی لے گا وہ قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا اونٹ ہے تو چلا رہا ہوگا۔ گائے ہے تو بول رہی ہوگی، بکری ہے تو چیخ رہی ہوگی پھر آپ نے اپنے ہاتھ اس قدر بلند کئے کہ بغلوں کی سفیدی ہم لوگوں کو نظر آنے لگی۔ تین مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا خدا کیا میں نے پہنچا دیا؟

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے لوگو! جسے ہم عامل بنائیں اور پھر وہ ہم سے ایک سوئی بھی یا اس سے بھی ہلکی چیز چھپائے تو وہ خیانت ہے جسے لے کر وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا یہ سن کر ایک سانولے رنگ کے انصاری حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے۔ حضور! میں تو عامل بننے سے دست بردار ہوتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا آپ نے جو اس طرح فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہاں! اب بھی سنو جس کو

❶ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب فی الاستعاذۃ (۱/۵۶۷)

❷ بخاری کتاب الاحکام باب ہدایا العمال۔ مسلم کتاب الامارۃ باب تحریم ہدایا العمال

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہم کوئی کام سوچیں گے کہ سب کچھ لائے۔ جو اسے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے روک دیا جائے رک جائے۔ ①

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز عصر کے بعد بنو عبد الاشہل کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اور تقریباً مغرب تک وہیں مجلس رہتی تھی ایک دن مغرب کے وقت وہاں سے واپس چلے وقت تنگ تھا تیز تیز چل رہے تھے۔ بقیع میں آ کر فرمانے لگے ”تف ہے تف ہے“ میں سمجھا آپ مجھے فرما رہے ہیں۔ چنانچہ میں اپنے کپڑے ٹھیک ٹھاک کرنے لگا اور پیچھے رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے میں نے کہا حضور! آپ کے اس فرمان کی وجہ سے میں رک گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا۔ بلکہ یہ قبر فلاں شخص کی ہے میں نے اسے فلاں قبیلے کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے ایک چادر لے لی۔ وہ چادر اب آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ ②

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے اونٹ کی پیٹھ کے چند بال لے کر فرمانے لگے میرا بھی اس میں وہی حق ہے جتنا تمہارا ہے خیانت سے بچو خیانت کرنے والے کی رسوائی قیام کے دن ہوگی سوئی دھاگے تک پہنچا دو اور اس سے حقیر چیز بھی۔ خدا کی راہ میں جہاد کرو نزدیک والوں سے اور دور والوں سے بھی۔ وطن میں بھی اور سفر میں بھی۔ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکلات اور رنج و غم سے نجات دیتا ہے۔ خدا کی حدیں نزدیک و دور والوں میں جاری کرو۔ خدا کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے۔ ③

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کر بھیجنا چاہا تو فرمایا ابو مسعود! جاؤ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں قیامت کے دن اس حال میں پاؤں کہ تمہاری پیٹھ پر اونٹ ہو جو آواز نکال رہا ہو۔ جسے تم نے خیانت سے لے لیا ہے میں نے کہا حضور! پھر تو میں نہیں جاتا آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں زبردستی بھیجتا بھی نہیں۔ ④

مسند احمد میں ہے کہ خیبر کی جنگ والے دن صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے فلاں آدمی شہید ہے۔ جب ایک آدمی کی نسبت یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر خیانت کر لی تھی پھر آپ نے فرمایا اے عمر بن خطاب تم جاؤ اور لوگوں میں منادی کرو کہ جنت میں صرف ایماندار ہی جائیں گے۔ ⑤

① مسلم کتاب الامارۃ باب تحريم هدايا العمال ② مسند احمد: ۶/۳۹۲

③ مسند احمد: ۵/۳۳۰ ④ ابوداؤد کتاب الخراج و الفی و الامارۃ باب فی غلول الصدقة (۳)

⑤ (۹۵) مسلم کتاب الايمان باب غلظ تحريم الغلول و انه لا يدخل الحنة الا المومنون (۱/۷۴)

غصب

دوسرے شخص کے حق کو زبردستی ظالماً چھین کر اپنا لینے کو غصب کہتے ہیں جیسے دوسرے کی زمین اور مکان و جائیداد پر ظالماً قبضہ کر کے اپنا سمجھ لینا دوسرے کے کپڑے کتاب وغیرہ پر ناجائز تصرف کرنا یہ غصب ہے جو کہ بڑا بھاری ظلم ہے اور سخت حرام ہے اور اس غصب و ظلم کی آمدنی بھی حرام ہے اور لوگوں کی دعا اور عبادت بغیر ادائے حقوق کے قبول نہیں ہوتی زمین وغیرہ کے غصب کرنے والے کے لیے بڑی بڑی سزائیں ہیں اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے اور قیامت کے دن ان زمینوں کا گلے میں طوق و ہار ڈالے ہوئے میدان حشر میں آئے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۱) ((مَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.)) ①

”جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ناجائز دہائی ہے تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق ڈالے ہوئے اٹھے گا۔“

(۲) ((مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسْفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ.)) ②

”جس نے کسی کو کچھ زمین ناحق دہائی ہے تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔“

(۳) ((مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كَلَّفَ أَنْ يَحْمِلَ تَرَابَهَا إِلَى الْحَشْرِ.)) ③

”جس نے ظلم کسی کی زمین چھین لی تو اسے اس بات کی تکلیف دی جائے گی کہ اس کی مٹی (کھود کر) میدان حشر میں لائے۔“

(۴) ((أَيُّمَارِ جُلِي ظَلَمَ شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِحْرَ سَبْعِ أَرْضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.)) ④

”جس نے ظلم سے کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس بات کی تکلیف دے گی کہ ساتوں زمینوں تک کھودے پھر ان کا ہار بنا کر قیامت کے دن اٹھائے گا یہاں تک کہ لوگوں

① بخاری کتاب بدء الخلق باب ماجاء فى سبع ارضين - و مسلم كتاب المساقاة باب تحريم الظلم و غضب الارض

② بخاری کتاب بدء الخلق باب ماجاء فى سبع ارضين

③ مسند احمد: ۴/ ۱۷۳ ④ مسند احمد: ۴/ ۱۷۳

کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔“

مختصر یہ کہ چوری غضب و خیانت سے دور ہی رہنا چاہئے۔ یہ بڑی ہی خوفناک اور مہلک بیماریاں ہیں جو ایمان اور نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔

(۳) ناپ تول میں کمی بیشی کی مذمت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ اِذَا كُنَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝﴾ (المطففين: ۱-۶)

(خرابی ہے ان گھٹا کر دینے والوں کے لیے جو اوروں سے جب ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر دیں تو گھٹا کر دیں کیا ان کو یہ خیال نہیں کہ اس بڑے بھاری دن کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے مالک کے لئے کھڑے ہوں گے۔)

ناپ تول میں کمی بیشی کرنا حقیقت میں دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا ہے جو کوئی لینے میں تول کو بڑھاتا اور دینے میں گھٹاتا ہے وہ دوسرے کی چیز پر بے ایمانی سے قبضہ کرتا ہے اور یہ بھی چوری ہی ہے اس لیے قرآن پاک میں اس سے بچنے کی خاص طور پر تاکید آئی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سوداگری کرتی تھی اس لیے ان کی دعوت میں ناپ تول میں ایمان داری کی تاکید بار بار کی گئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے۔

﴿اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۝ وَزِنُوْا بِالْقِسْطِ اِلَى الْمُسْتَقِيْمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝﴾ (الشعراء: ۱۸۱-۱۸۳)

(اور پورا بھر دو ناپ اور نہ ہونقصان پہنچانے والے اور تو لو سیدھی ترازو سے اور مت گھٹا کر دو

لوگوں کو ان کی چیزیں اور مت پھر و ملک میں فساد پھیلاتے۔)

یہی حضرت شعیب علیہ السلام مدین والوں کو سمجھایا کرتے تھے جو مشرق و مغرب کے تجارتی قافلوں کے راہ گزر میں آباد تھے۔

﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ اِنَّنِيْ اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَّ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۚ وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝﴾ (هود: ۸۴-۸۵)

(اور ماپ تول میں کمی نہ کرو میں تم کو آسودگی میں دیکھتا ہوں اور ایک گھیر لینے والے دن کی آفت سے تم پر ڈرتا ہوں اور اے میرے لوگو! ناپ اور تول کو انصاف سے پورا کرو اور لوگوں کی چیزیں ان کو گھٹا کر مت دو اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔)

یہ آیت بتاتی ہے کہ ناپ تول کے بے ایمانی سے خیر و برکت جاتی رہتی ہے یا ظاہر نظر سے دیکھئے تو یوں کہیے کہ بازار میں ایسے لوگوں کی جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں ان کی ساکھ جاتی رہتی ہے اور یہ بالآخر ان کے بیوپاری کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ چاہتے تو یہ ہیں کہ اس بے ایمانی سے کچھ اپنا سرمایہ اور نفع بڑھالیں گے مگر ہوتا یہ ہے کہ ان کی یہ اخلاقی برائی، ان کی اقتصادی اور معاشی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہی نصیحت سورہ اعراف میں دہرائی گئی ہے۔

﴿ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ

إِصْلَاحِهَا ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ ﴾ (اعراف: ۸۵)

(تم ناپ اور تول پوری کرو اور مت گھٹا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد خرابی مت ڈالو یہ تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم کو یقین ہو۔)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ پرانی تعلیم پھر زندہ ہوئی اسلام میں جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا گیا اس کے بعد ہے۔

﴿ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ﴾ (انعام: ۱۰۳)

(اور ناپ تول کو پورا کرو۔)

سورہ بنی اسرائیل میں جو اخلاقی نصیحتیں کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے:

﴿ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَاوِيلًا ۝ ﴾ (بنی اسرائیل: ۳۵)

(اور جب تم ناپ تول پورا بھردو اور سیدھی ترازو سے تولو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔)

آیت کا آخری ٹکڑا بتاتا ہے کہ بے ایمانی کی ناپ تول کو شروع میں کتنا ہی فائدہ پہنچائے مگر آخر وہ بیوپار کی تباہی کا باعث ہو کر رہتی ہے۔

خوب غور کر کے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اس بد اخلاقی کے پیدا ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں سے یہ یقین گم ہو جاتا ہے کہ ان کے ان چھپے ہوئے کرتوتوں کو دیکھنے والی آنکھیں ہر وقت کھلی ہیں اور ایک دن آئے گا جب ان کو خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ہر کام کا حساب دینا ہوگا۔

(۴) تکبر اور خود بینی کی مذمت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ (بنی اسرائیل: ۳۷-۳۸)

(اور) (اے مخاطب) زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر (کیونکہ اس دھا کہ کے ساتھ چلنے سے) تو زمین کو نہ پھاڑ سکے گا۔ اور نہ پہاڑ کی اونچائی کو پہنچ سکے گا (اے پیغمبر) ان سب باتوں میں جو بری ہیں سب ہی تو تمہارے رب کے نزدیک ناپسند ہیں۔)

یعنی بات چیت اور کسی معاملے میں تکبر ہرگز مت کرو تکبر کرنے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تکبر و کبر بڑائی کو کہتے ہیں یعنی وہ وصف و کمال جس کے پائے جانے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور جس میں یہ کمال نہیں پایا جاتا اسے حقیر و ذلیل جانے کو تکبر کہتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

﴿وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَعَمَّطَ النَّاسَ ۝﴾ ①

”تکبر یہ ہے کہ جو حق کو پھینک دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔“

سب سے پہلا تکبر کرنے والا شیطان ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بالاتر سمجھا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس تکبر کی وجہ سے مردود قرار دیا اور جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ کا دوزخی ٹھہرایا۔ کتاب و سنت میں غرور و تکبر کی بڑی مذمت آئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا﴾ (نساء: ۳۶)

(اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے اور گھمنڈی کو پسند نہیں فرماتا۔)

اس لیے ایسے لوگوں کو دوزخ کی سزا ہے۔

﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (زمر: ۶۰)

(کیا جہنم میں مغروروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ ضرور ہے۔)

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا:

﴿وَلَا تَصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَلٍ﴾

فَخُورٍ ۝ وَأَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ ۝ (سورہ لقمان: ۱۸-۱۹)

(اور لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرو اور زمین پر اترا کر نہ چل (کیونکہ) اللہ کسی اترا نے والے شیخی
خورے کو پسند نہیں کرتا اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور (کسی سے بات کرو تو) آہستہ
آہستہ بولو کیونکہ آوازوں میں بری آواز گدھوں کی آواز ہے (تو آدمی ہو کر گدھے کی طرح چیخنا
چلانا مناسب نہیں ہے))

ان دونوں آیتوں سے غرور و تکبر کی مذمت ثابت ہوتی ہے اور غرور و تکبر کرنے والے دوزخی ہیں۔ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا غرور و تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ)) ①

”جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((حَسِرَ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الدَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَعْشَهُمُ الدَّلُّ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَى سَجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسْمَى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْبِيَاءِ وَيُسْقَوْنَ مِنْ
عَصَاةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْحَبَالِ)) ②

”قیامت کے دن متکبروں کو میدان حشر میں اس طرح لایا جائے گا جیسے چھوٹی چھوٹی بیونیاں
ہوتی ہیں آدمیوں کی صورت میں اور ہر طرف سے ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اور دوزخ کے ایک
جیل خانہ بولس میں ہانک کر ڈالے جائیں گے۔ ان پر زبردست جہنم کی آگ غالب ہوگی ان
متکبروں کو دوزخیوں کا پیپ اور لہو وغیرہ پینے کو دیا جائے گا۔“

تکبر کرنے سے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گذشتہ لوگوں میں ایک شخص ایک
جوڑا پہن کر اترا تا ہوا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو گرفت میں لے لے چنانچہ زمین نے اسے پکڑ لیا

اور اب وہ قیامت تک دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ③

① مسلم کتاب الایمان باب تحریم الکبر و بیانہ

② ترمذی کتاب صفة القيامة باب نمبر ۴۷ (۳/۳۱۵)

③ بخاری کتاب الناس باب عن جرثوبه من الخيلاء، مسلم کتاب اللباس باب تحریم التبختیر فی المشی
محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور آپ نے فرمایا:

((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) ❶

”جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے گھسیے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔“

انسان ایک حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیشاب کی جگہ سے نکل کر پیشاب کی جگہ میں داخل ہوا اور پھر پیشاب کی ہی جگہ سے باہر آیا ایسے کے لئے بڑائی اور تکبر لائق نہیں ہے تکبر اور بڑائی خدا کی شان ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور نہ اس میں کسی قسم کا عیب و نقصان ہے۔

مر او را رسد کبریا و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی!!
کبر و غرور سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ مغرور آدمی اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھتا ہے مگر حقیقت منکشف ہونے کے بعد بہت ذلیل ہوتا ہے لوگ اسے دشمن سمجھنے لگتے ہیں اگر عزت چاہتے ہو تو ہمیشہ تواضع کرو اور کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔

اے ذوق کسی کو چشم حقارت سے نہ دیکھئے سب ہم سے زیادہ ہیں کوئی ہم سے کم نہیں عام طور پر تکبر کرنے والے حسب و نسب، حسن و جمال و دولت پر تکبر کرتے ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک چیز زوال پذیر ہے اور ذاتی خوبی کسی میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (حجرات: ۱۳)

(لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد (آدم علیہ السلام) اور ایک عورت (حواء) سے پیدا کیا ہے اور تمہاری ذاتیں اور برادریاں ٹھہرائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ ورنہ اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جو پرہیزگار ہو۔)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَيْسَتْ هَيِّنَ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ جَهَنَّمَ أَوْ لَيْكُونَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يَدْهِيهِ الْخِرَاءُ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ - النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ

❶ بحاری کتاب اللباس باب من جرثوبه من الخيلاء - و مسلم کتاب اللباس باب تحريم جر الثواب

وَأَدَمُ مَنْ تَرَابٍ ۱

”جو لوگ اپنے مرے ہوئے باپ دادوں پر فخر کرتے ہیں انہیں اس سے باز رہنا چاہئے وہ تو دوزخ میں جل بھن کر کوندہ ہو گئے ہیں تو ان پر فخر کرنا حماقت ہے اگر یہ لوگ باز نہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک گبریلے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنی ناک سے پانچا نہ کو گھیستا ہے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانے کی نخوت اور ریاء اور اجداد کے ساتھ فکر کرنے کو دور کر دیا ہے (آدمی دو حال سے خالی نہیں) مومن پر ہیزگار۔ یادگار۔ بد بخت۔ سب کے سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں“ (مٹی میں تواضع و خاکساری ہے۔ ترفع و تکبر نہیں)

خود بینی اور خود نمائی

انسان کو بعض دفعہ اپنے اندر جو کمالات اور خوبیاں نظر آتی ہیں وہ ان پر کبھی ایسا فریفتہ ہو جاتا ہے کہ اپنے سوا ہر چیز کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور اپنے کو دوسروں سے بڑا جاننے لگتا ہے۔ اس کا نام عجب اور خود بینی ہے اس سے نفس میں خود نمائی پیدا ہوتی ہے اور یہ غرور کا سبب بن جاتی ہے اس خود نمائی اور تکبر میں یہ فرق ہے کہ تکبر ایک اضافی چیز ہے۔ یعنی متکبر آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے لیکن خود بینی کے لئے تنہا انسان کی ذات بھی کافی ہے۔ دوسرے کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ عجب اور خود بینی بھی خدا کو ناپسند ہے۔ جس طرح کبر و تکبر خدا کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْيَبْتَكُمْ كَثُرْتُكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَكَيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ (توبہ: ۲۵)

(اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت تعداد نے تم میں خود بینی پیدا کر دی تھی کہ تم مغرور ہو گئے، خود تمہاری کثرت کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی تم شکست خوردہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔)

یعنی جنگ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی بارہ ہزار تعداد تھی اس تعداد کو دیکھ کر مسلمانوں میں خود بینی پیدا ہو گئی اور کہنے لگے ہماری اتنی تعداد ہے اب ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ خود نمائی پسند نہ آئی

۱ ابو داؤد کتاب النوم باب فی التغاخر بالاحسان (۴/۹۶۲)

ترمذی کتاب المناقب باب فی فضل الشام (۴/۳۸۲)
محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور شروع میں انہیں اس خود نمائی کی وجہ سے شکست نصیب ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ جنگ اور دوسرے موقع پر عجب اور خود نمائی ٹھیک نہیں ہے اور جس قوم میں خود نمائی پیدا ہوتی ہے۔ وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ (قصص: ۵۸)

(اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر دیں جب وہ اپنے معیشت میں اترا کر چلیں۔)

اس عیب کا مادہ جن ذرائع سے پیدا ہوتا ہے اسلام نے ان کا پورا انسداد کیا ہے حدیث میں ہے کہ ایک شخص کسی کی مبالغہ آمیز طریقہ پر تعریف کر رہا تھا رسول اللہ ﷺ نے سنا تو فرمایا کہ تم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ① ایک بار آپ کے سامنے کسی کا ذکر آیا تو ایک شخص نے اس کی تعریف کی آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی گردن کاٹ ڈالی اگر کسی کی تعریف ہی کرنا ہے تو یہ کہو کہ میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں۔ ②

مدح کی یہ ممانعت اس لیے کی گئی ہے۔ کہ اس سے مدوح میں عجب و خود بینی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس بیماری کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ کوئی اپنی کسی خوبی کو اپنی کوشش کا نتیجہ نہ سمجھے اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذکر میں بندوں کے سامنے اس پہلو کو نمایاں کیا ہے ارشاد فرمایا:

﴿ لَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ (الحديد: ۲۳)

(اللہ نے جو دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں۔)

(۵) غصہ کرنے کی مذمت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ وَإِنَّمَا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ﴾ (الاعراف: ۲۰۰)

(معاف کرنے کی عادت ڈال۔ نیکی کی بات کہہ اور نادانوں سے درگزر کر۔ اور اگر شیطان کی چھیڑ تہجہ کو ابھاردے تو اللہ کی پناہ پکڑ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔)

بعض دفعہ بعض لوگوں کی بدزبانی اور بدسلوکی سے غصہ آ جاتا ہے جس سے شر و فساد پھیل جاتا ہے۔ کیونکہ غصہ شیطان کے ورغلانے اور بھڑکانے سے پیدا ہوتا ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ غصہ ایک آگ کی چنگاری ہے جس سے شعلے بھڑکتے ہیں اور اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اسے بجھا دیا جائے تاکہ شر و فساد دب جائے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا:

((لَا تُغَضِبْ)) ”غصہ نہ کیا کرو۔“ ①

آپ نے کئی دفعہ یہ لفظ فرمایا وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ۔

((الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ)) ② ”حقیقت یہی ہے کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔“

بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے دو صحابیوں میں کچھ باتیں ہو گئیں ان میں سے ایک صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ غصہ سے لال ہو گیا اور رگیں پھول گئیں۔ تو آنحضرت ﷺ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ اس کو کہہ لے تو یہ غصہ جاتا رہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ((اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) کہتے ③ غصہ کا دبا لینا بڑی شاباشی کی بات ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)) ④

”یعنی پہلوان وہ نہیں ہے جو دشمن کو بچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔“

غصہ کو دبانے کی بڑی فضیلت ہے۔

((مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ عَلٰى رُؤْسِ الْخٰلَاقِ))

حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُوْرِ مَا شَاءَ)) ⑤

”جس نے غصے کو دبا لیا حالانکہ وہ غصہ اتارنے پر قادر تھا تو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ اسے سب مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ اور غصے کا معاف کرنے والا خدا کے نزدیک بہت عزیز ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((قَالَ مُوسٰى بِنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ مَنْ اَعَزُّ عِبَادِكَ قَالَ مَنْ اِذَا

قَدَرَ غَفَرَ)) ⑥

① بخاری کتاب الادب باب الحذر من الغضب ② مسند احمد

③ بخاری کتاب الادب باب الحذر من الغضب

⑤ ابو داؤد کتاب الادب باب من كظم الغيظ (٤/٣٩٤)

⑥ شمعك دلالت وبراہین سے موقین المتنوع و مفید موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ پروردگار تیرے بندوں میں سے کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ پیارا ہے تو اللہ نے فرمایا جو قادر ہو کر معاف کر دے۔“
کیونکہ غصہ شیطان کے بھڑکانے سے پیدا ہوتا ہے جس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے جیسے شہد جیسی شیریں چیز کو ایلو خراب کر دیتا ہے۔

غصے کے دبانے اور دور کرنے کی حدیث شریف میں یہ تین صورتیں بتائی گئی ہیں (۱) غصے کے وقت ((أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) پڑھنا (۲) وضو کر لینا یا پانی پی لینا (۳) زمین پر لیٹ جانا۔

(۶) ظلم کی مذمت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ﴾

(اعراف: ۳۳)

(اے نبی ﷺ! آپ فرمادیجئے کہ میرے رب نے شرک کے کاموں کو جو کھلے ہوں یا چھپے ہوں اور گناہ کو اور ناحق کسی پر زیادتی اور سرکشی کو حرام کر دیا ہے۔)
ظلم کے ظلم اور زیادتی کو درگزر کر دینا بڑی ہمت کی بات ہے۔ لیکن بقدر ظلم و سرکشی انتقام اور بدلہ لینا چاہے تو لیا جاسکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۗ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا جَ ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۗ وَكَمِینَ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۗ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَكَمِینَ صَبَرَ وَعَفَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۗ﴾ (الشورى: ۳۹-۴۳)

(اور وہ لوگ اچھے ہیں کہ جن پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں کیونکہ برائی کا بدلہ برائی ہے اور جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے یقیناً اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر الزام نہیں۔ الزام تو صرف انہی لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور زمین میں ناحق زیادتی و فساد کرتے پھرتے ہیں ان ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور جس نے صبر کیا اور معاف

کر دیا تو یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک بڑا کام ہے۔)

یہ ظلم و بغاوت ایک سنگین جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا:

﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾

(حجرات: ۹)

(اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی ظلم کرے تو باغی اور ظالم جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر آ جائے۔)

نہ ظلم کرو نہ ظلم کے کاموں میں دوسروں کی امداد کرو۔ قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ص وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْتِمِ وَالْعُدُوَانِ ص وَ اتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾ (المائدة: ۲)

(جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم حد سے گزر جاؤ نیکی اور پرہیز گاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً وہ سخت سزا دینے والا ہے۔)

حدیثوں میں بھی نبی عدوان اور ظلم و زیادتی کی سخت مذمت آئی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَمْنَعُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ.)) ①

”تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کروں آپ نے فرمایا تم اس کو ظلم کرنے سے روکو یہی اس کی امداد ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اور ظلم سے روکنا چاہئے اگر دست درازی اور زیادتی سے نہ روکا جائے تو

دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پوری قوم ملک میں امن و امان اور عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو جائے گی دنیا میں امن اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ظلم و ستم نہ ہو اور اگر اتفاقاً کسی سے یہ سرزد ہو جائے تو اس کو اس سے روکا جائے بھائی کی ہر حالت میں مدد کرنی ضروری ہے ظالم ہے تو اسے ظلم سے روکا جائے مظلوم ہے تو اس

کی مدد کی جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ حدیث قدسی بڑے مؤثر انداز میں سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((يَا عِبَادِي اِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ حَرَامًا وَّلَا تَظَالُمُوْا.)) ①

”اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان میں بھی اس ظلم کو حرام کیا ہے لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔“

ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا:

((اتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) ②

”ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن ظلمات بن جائے گا۔“

ظلمات۔ ظلمت کی جمع ہے اور ظلمت عربی میں اندھیرے کو کہتے ہیں ظلم اور ظلمات کا مادہ عربی میں ایک ہی ہے۔ ہماری زبان میں اسی لفظی رعایت کے ساتھ اس کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ اندھیر نہ کرو قیامت کے دن یہ اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ ایک مثالی سزا ہوگی انسان اپنی غرض یا غصہ سے اندھا ہو کر دوسروں پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ یہ اندھا پن قیامت کے ہولناک دن میں اندھیرا بن کر نمودار ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے چاہئے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے۔ ③

براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہم کو سات باتوں کا حکم دیا اور سات باتوں سے روکا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے۔ ④

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر جب آپ نے یمن بھیجا تو ان کو نصیحت فرمائی کہ مظلوم کی بدعا سے بچتے رہنا کیونکہ اس کے اور خدا کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں۔ ⑤

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی آبروریزی کی یا کسی پر ظلم کیا تو اس کو چاہئے کہ آج ہی اس سے پاک ہو لے اس دن سے پہلے کہ اس کے پاس دینے کو نہ دینا ہوگا نہ درہم ظلم کا بدلہ ظلم کے برابر مظلوم کو ظالم کی نیکیوں سے دلویا جائے گا اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں ظالم پر لا دی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا ظالم کو مہلت دیتا ہے پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو

① مسلم کتاب البر والصلۃ و الادب باب تحريم الظلم

② مسلم کتاب البر والصلۃ و الادب باب تحريم الظلم

③ بخاری کتاب المظالم باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه

④ بخاری کتاب الجنائز باب الامر باتباع الجنائز

⑤ بخاری کتاب المظالم باب الاتقاء و الحذر من دعوة المظلوم

چھوڑنا نہیں۔ ①

بہر حال کتاب و سنت سے نفی اور ظالم و زیادتی کی سخت ممانعت ہے اور اس کا مرتکب دونوں جہانوں میں سخت سزاؤں کا مستحق ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ﴾ (المائدة: ۲)

(اور ظلم پر معاونت مت کرو ظالم کی مدد کرنا ظلم ہے۔)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں جاہلوں کی امارت (حکومت) سے تجھ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں میں نے کہا اے خدا کے رسول! وہ حکومت کیسی ہوگی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے بعد ایسے امیر (حاکم) آئیں گے کہ لوگ ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے اور ان کے ظلم کے کاموں پر ان کی مدد کریں گے وہ مجھ سے نہ ہوں گے اور نہ میں ان سے ہوں گا یعنی میرا ان سے کوئی تعلق و واسطہ نہ ہوگا، اور نہ ہی میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ ②

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال می آید یعنی مظلوم کی آہ و زاری سے ڈرتے رہو کیونکہ دعا کے وقت اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے قبول ہوتی ہے اس کی آہ و بکا کی وجہ سے زمین و آسمان بھی تھرا اٹھتے ہیں۔

قیامت کے روز ظالم کی سب نیکیاں چھین جائیں گی اور مظلوم کو دلادی جائیں گی۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک دفع دریافت فرمایا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نقد و جنس کچھ نہ ہو آنحضرت ﷺ نے فرمایا میری امت میں درحقیقت مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے روز (اعمال) نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی (ادا کیگی کر کے) آئے گا اور ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ کسی کو دنیا میں گالی دی ہوگی۔ کسی کو تہمت لگائی ہوگی کسی کا مال ہضم کر لیا ہوگا کسی کی خوزری کی ہوگی یا کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا تو ایک شخص کو (مثلاً جس کو اس نے گالی دی تھی) اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور دوسرے کو (مثلاً جس کو اس نے مارا تھا) باقی تمام نیکیاں دے دی جائیں گی پھر اگر ان پر مظالم کے تمام ہونے سے پہلے (جو اس کی گردن پر ہیں) اس کی نیکیاں ختم ہو چکیں تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔ آخر کار یہ دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ ③

اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ہر قسم کی بری عادات سے بچائے اور بڑے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

﴿وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

① بخاری کتاب المظالم باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحلها له ② ترمذی ابواب السفر

باب ما ذكر في فضل الصلوة (۱/ ۴۱۶) ③ مسلم کتاب البر والصلوة والادب باب تحريم الظلم

مذمتِ حسد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
 شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ
 لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَّا
 بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي
 النَّارِ . اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ
 الْفَلْقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثِ فِي الْعُقَدِ ۝
 وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ ﴾ (الفلق: ۱- ۵)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (اے پیغمبر! آپ کیسے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیری رات کی برائی سے جب کہ اس کا اندھیرا پھیل جائے اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب کہ وہ حسد کرے۔)

کسی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کو حسد کہتے ہیں۔ یعنی لوگ ایسے تنگ دل ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھلائی اور بہتری کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے، خاص کر اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور ہم پیشہ وروں کو جب اچھی اور آسودہ حالتوں میں دیکھتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آسودہ لوگوں کی آسودگی چھن جائے اور وہ مجھ کو مل جائے۔ اس بری عادت کو حسد اور حسد کرنے والوں کو حاسد کہتے ہیں۔

حسد کرنے والا بہت برا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے۔ اپنی بھلائی کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ کیونکہ رات دن دوسروں کی بربادی کے غور و فکر میں لگا رہتا ہے اس کو اتنا موقع کہاں جو اپنی ترقی کے لیے سوچ بچار کر سکے۔ اس لیے وہ بہت سست اور کاہل ہو جاتا ہے اور یہ سستی اس کو خدا کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ جب وہ اپنی بری حرکت کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کی آسودگی پر چلتا ہے اور اپنی بربادی کی طرح ان کی بربادی کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ کبھی ان کی کھلم کھلا غیبتیں اور چغلیاں کرتا ہے

ناحق شکایتیں کرتا ہے ہمتیں اور بہتان باندھتا ہے اور طرح طرح کی تکلیف اور اذیت پہنچانے میں مصروف رہتا ہے۔ عہد رسالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خاص احسان یہ کیا تھا کہ ان کو قرآن اور ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی جس کو دیکھ کر یہود و نصاریٰ مسلمانوں کے حاسد جلے مرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

﴿ اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ج ﴾ (نساء: ۵۴)

(خدا نے اپنے فضل سے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر جلے مرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں) (اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ دولت مسلمانوں سے چھین لی جائے۔)

﴿ وَذَكَرْنَا لَكُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ۱۰۹)

(اکثر اہل کتاب اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تم کو کافر بنا دیں۔)

قرآن مجید میں بہت سی آیتیں حسد کی مذمت کے بارے میں ہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے:

((اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ اَيُّكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا كَمَا اَمَرَكُمْ - الْمُسْلِمُ اُخُو الْمُسْلِمِ - التَّقْوَىٰ هُنَا وَ اَشَارَ اِلَىٰ صَدْرِهِ - بِحَسَبِ اَمْرِي مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ - كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلٰى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَ عَرَضُهُ وَ مَالُهُ)) ❶

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے اور نہ تم کو کسی کی عیب جوئی کے پیچھے پڑو اور نہ تم منافست کرو اور نہ کسی سے حسد اور زوالِ نعمت کی آرزو کرو، نہ کسی سے بغض اور کینہ رکھو اور نہ کسی سے قطع تعلق کرو، اور نہ سلام کلام چھوڑو اے اللہ کے بندو! تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ جیسا کہ اس نے تم کو حکم دیا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم و ستم کرے اور ظالم کے حوالے کر کے اس کی امداد کو بند کر دے اور نہ اس کو ذلیل کرے تقویٰ و پرہیزگاری دل میں ہے ہلاکت کے

❶ بخاری کتاب الادب باب یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن.

لئے یہی برائی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرے مسلمانوں کی عزت آبرو لینا اور خوزریزی حرام ہے۔“

اس حدیث میں لاتحاسدو کا لفظ آیا ہے یعنی کسی سے حسد نہ کرے یہ حسد بری عادت ہے یہی پہلا گناہ ہے جو ابلیس لعین سے سرزد ہوا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے فضائل دیکھ کر حسد کی آگ میں جل مر اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے سگے بھائی ہابیل کو قتل کر ڈالا۔ اسی حسد کی وجہ سے آپس میں جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ اسی حسد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔

اسی حسد نے برادران یوسف کو حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے قتل کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ باپ کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اچھی نہیں معلوم ہوئی اس لئے زوال کی فکر کر کے ان کو نظروں سے اوجھل کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے لیکن اچھا نتیجہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے حق میں رہا۔ یہ حسد تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور حاسد نیکیوں سے تہی دست ہو کر محروم ہوتا ہے۔

یہ حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس سے حاسد کی دونوں جہان کی تباہی و بربادی ہو جاتی ہے وہ خسرو الدنیا والاخرة کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے وہ پتھر دشمن کو نہ لگے بلکہ الٹ کر پتھر پھینکنے والے کی داہنی آنکھ پر لگ جائے جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے۔ پھر غصہ ہو کر دوبارہ پتھر پھینکے وہ اتفاقاً اچٹ کر اس کی بائیں آنکھ میں لگ جائے۔ پھر اس کا سر بھی پھوٹ جائے۔ اسی طرح وہ پتھر مار مار کر اپنے آپ کو زخمی کرتا اور ہلاک کرتا رہے اور دشمن صحیح سلامت رہ کر اس پر ہنستا رہے۔ یہی حال حسد کرنے والے کا ہے۔

حسد سے برکت جاتی رہتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا)) ①

”لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گی جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گے۔“

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب آدمیوں کے راضی کرنے پر قدرت رکھتا ہوں مگر حاسد نعمت کہ وہ بغیر زوال نعمت کے راضی نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا:

توانم اینکہ نیازم اندرون کسے حسود راجہ کنم کو ز خود برنج درست
اور بعض حکماء کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ جو کبھی نہیں بھرتا اور جو کچھ حاسد پر گزرتا ہے اس کو وہی

کافی ہے ایک اعرابی کا قول ہے کہ میں نے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوائے حاسد کے نہ دیکھا کہ جب دوسرے کی نعمت دیکھتا ہے تو گویا اسے چھریاں لگتی ہیں۔ حاسد حسد کے سبب سے خدا کے حکم و فیصلے سے راضی نہیں ہوتا جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و حکمت سے جس کو چاہا دیا۔ گویا حاسد اس کو برا جانتا ہے کہ اس کو کیوں دیتا ہے ہمیں کیوں نہیں دیتا تو اسے خدا کے فیصلے و تقدیر پر غصہ آتا ہے اور جو خدا کی تقدیر سے ناراض اور خدا کے فیصلے سے ناخوش ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے:

اَصْبِرْ عَلَى كَيْدِ الْحَسُودِ فَإِنَّ صَبْرَكَ قَاتِلُهُ
حاسد کے مکر و فریب پر صبر کرو تمہارا صبر اسکو قتل کر کے رہے گا
فَالنَّارُ تَأْكُلُ نَفْسَهَا
اِذْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُ

جب آگ کو کوئی چیز جلانے کو نہیں ملتی تو اپنے آپ ہی کو کھا لیتی ہے۔

دراصل حسد کافروں کا شیوہ ہے۔ سچا مسلمان حسد کر ہی نہیں سکتا ہے قرآن مجید میں حسد کے متعلق جتنی آیتیں ہیں وہ سب کافروں، یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں کے بارے میں ہیں جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ وہی لوگ حاسد ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی بدخواہی چاہتے ہیں اور اپنی طرح ان کے کافر ہونے کی آرزو کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَدَكْثِيرٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ
أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (بقرہ: ۱۰۹)

(اہل کتاب کے اکثر لوگ حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود محض بغض و عناد اور حسد کی بنا پر تمہیں ایمان سے دور کرنا چاہتے ہیں تو معاف کرو اور درگزر کرو۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔)

یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مسلمانوں کا اپنی طرح کافر ہو جانا پسند کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حسد کرنا یہودیوں کا نسل ہے مسلمان حسد نہیں کرتا سورۃ نساء میں فرمایا:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النساء: ۵۴)

(یہ یہودی مسلمانوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو

ایمان کی دولت نصیب فرمائی جس سے وہ محروم ہیں۔)
 حسد ایک ایسی بری چیز ہے جس سے پناہ مانگی جاتی ہے رسول اللہ ﷺ کی طبیعت شریفہ جب ناساز ہو جاتی تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے۔

((بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ.)) ①

”اللہ تعالیٰ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ ہر جان کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔“

قرآن مجید میں حاسدوں کی برائی سے پناہ طلب کرنے کا حکم ہے چنانچہ ارشاد ہے:

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝﴾ (الفلق: ۱-۵)

(آپ کہیے صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب کہ وہ حسد کرے۔)

بہر حال حسد اور نظر بد سے پناہ چاہی گئی ہے یہی دونوں چیزیں بڑی خطرناک ثابت ہوئی ہیں اور حدیث میں آیا ہے:

((الْعَيْنُ حَقٌّ.)) ②

”یعنی نظر لگنا حقیقت ہے۔“

اور نظر بد لگانے والا حاسد ہوتا ہے و ہر حاسد کا عا ن ہونا ضروری نہیں جب آیت کریمہ میں حاسد سے استعاذہ کا حکم ہے تو عا ن یعنی نظر بند لگانے والے سے بھی استعاذہ پایا گیا ہے۔ اسی کو علامہ ابن قیم نے تفسیر معوذتین میں فرمایا ہے:

لَا نَّ كُلَّ عَائِنٍ حَاسِدٍ وَ لَيْسَ كُلُّ حَاسِدٍ عَائِنًا فَاِذَا اسْتَعَاذَ مِنْ شَرِّ الْحَاسِدِ دَخَلَ فِيْهِ الْعَائِنُ.

① مسلم کتاب السلام باب الطب و المرض الرقی (۵۷۰۰)

② مسلم کتاب السلام باب الطب و المرض و الرقی (۵۷۰۲)

حکایت

حضرت شیخ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک حاسد آدمی کی یہ حکایت فرمائی ہے کہ ایک شخص بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہا کرتا تھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور محسن کے احسان کا بدلہ دو کیونکہ برائی کرنے والے کی برائی تمہاری طرف سے خود کفایت کرے گی یہ شخص برابر بادشاہ کے سامنے یہ نصیحت کیا کرتا تھا جس سے اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کی عزت و عظمت اور مرتبہ کو دیکھ کر ایک شخص کو حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ شخص حضور کے سامنے کھڑا ہو کر گندہ ذہن بناتا ہے بادشاہ نے کہا اس کی تصدیق کیسے ہو؟ حاسد نے کہا جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے اپنے قریب بلا لیجئے۔ جب وہ آپ کے بالکل قریب آ جائے گا تو اپنی ناک بند کر لے گا۔ تاکہ آپ کے منہ کی بدبو نہ آنے پائے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا کل امتحان کریں گے ادھر اس حاسد نے بادشاہ سے یہ کہا ادھر اس نے جا کر اس ناصح و نیک آدمی کی دعوت کر کے ایسا کھانا کھلایا جس میں لہسن بہت سا تھا۔ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ دربار کا وقت آ گیا۔ بدستور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے وہی جملہ کہا جو کہا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ کیا اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اپنے منہ کی بدبو بادشاہ تک نہ پہنچنے پائے۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کو کل کی بات پر یقین آ گیا کہ وہ بات بالکل سچ ہے جو حاسد نے کہی تھی۔ اسی وقت بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اس خاص گورزر کے پاس اس مضمون کا خط لکھا کہ جب حامل رقعہ ہذا تمہارے پاس پہنچے تو فوراً اسے قتل کر کے اس کے چمڑے میں بھس بھرو اور ہمارے پاس بھیج دو۔ اس خط کو اس شخص کے حوالے کر کے کہا کہ فلاں حاکم کے پاس اس خط کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ خط لے کر بادشاہ کے دربار سے باہر آیا۔ اس بادشاہ کا دستور تھا کہ جب وہ دستی خط لکھتا تھا تو کسی کے نام جاگیر و انعام کے لیے لکھتا تھا۔ راستہ میں وہی حاسد ملا اس کے ہاتھ میں خط دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ شاہی خط ہے جو مجھے لکھ کر دیا ہے کہ فلاں حاکم کے پاس لے جاؤں اس حاسد نے یہ سمجھا کہ اس شاہی خط میں بادشاہ نے کچھ انعام اور جاگیر کے لیے لکھا ہوگا۔ اس حاسد نے اس شخص سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو میں لے جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا میں تمہیں یہ خط بہہ کرتا ہوں، لے جاؤ۔ اس حاسد نے اس خط کو انعام کے لالچ میں اس حاکم کے سامنے لے جا کر پیش کیا۔ حاکم نے اس خط کو پڑھ کر حامل رقعہ سے کہا کہ اس خط میں بادشاہ نے یہ لکھا ہے کہ تمہیں قتل کر کے تمہاری کھال کھنچوا کر اس میں بھس بھرو اور بادشاہ کے پاس بھیجوں۔ تو یہ حاسد حامل رقعہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا کہ یہ دوسرے کا خط ہے جو میں لے آیا ہوں خدا کے واسطے یہ خط مجھے واپس کر دو میں بادشاہ کے پاس واپس

لے جاؤں اس حاکم نے کہا کہ بادشاہ کا آیا ہوا خط واپس نہیں جاسکتا۔ اب میں تم کو قتل کروں گا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق تمہارے چمڑے میں بھس بھرا کر بادشاہ کے پاس بھیجوں گا چنانچہ اس حاسد کو قتل کرا کر اس کے چمڑے میں بھس بھرا کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ ادھر وہ نیک شخص جو بادشاہ کے سامنے روزانہ کھڑا ہو کر یہ کہا کرتا تھا کہ محسن کے احسان کا بدلہ اچھا دینا چاہئے کیونکہ برائی کرنے والے کو خود اس کی برائی ہلاک کرے گی، بادشاہ کے پاس گیا اور اپنی عادت کے مطابق وہی کہا تو بادشاہ کو بہت تعجب ہوا کہ میں نے تو اسے قتل کرانے کے لیے فلاں حاکم کے پاس بھیج دیا تھا یہ کیسے آگیا اور پھر حاسد کا بھس بھرا چمڑا بھی آگیا تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے۔ اس بزرگ شخص نے کہا کہ حضور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے بادشاہ نے اس سے کہا کہ اس نے تمہارے متعلق مجھ سے کہا تھا کہ تم میری برائیاں کرتے پھرتے ہو اور مجھے گندہ دہن کہتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے ہرگز یہ بات نہیں کہی ہے بادشاہ نے کہا جب میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا تھا تو تم نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر کیوں رکھ لیا تھا؟ اس نے کہا کہ اس نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں لہسن ڈال دیا تھا آپ نے مجھے بلایا میں آگیا تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ لہسن کی بدبو آپ کو ناگوار گزرے گی اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ آپ کو بدبو نہ پہنچے بادشاہ نے کہا سچ ہے تم اپنا کام کرو بدی کرنے والے کو اس کی بدی تمہاری طرف سے کافی ہوگی۔

سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (فاطر: ۴۳)

(اور بری تدبیر کرنے والوں کا وبال ان بری تدبیر کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے۔)

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں مکاریوں سے پرہیز کرو، مکر کا بوجھ اور وبال مکاری ہی پر پڑتا ہے اور خدا کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین کاموں کا کرنے والا نجات نہیں پاسکتا ان کاموں کا وبال اسی پر یقیناً آ پڑتا ہے مکر اور بغاوت اور وعدوں کو توڑ دینا۔ ❶

حسد کی تین قسمیں ہیں

(۱) یہ کہ ایک شخص کی صرف یہ خواہش ہو کہ دوسرے کی نعمت سلب کر لی جائے اور وہ اس کو نہ حاصل ہو سکے۔ حسد کی مذموم ترین قسم یہی ہے اور اسی بنا پر منافقین کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان بھی ان ہی کی طرح کافر ہو جائیں۔

﴿ وَذُو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ (نساء: ۸۹)

(ان منافقین کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح خود کافر ہو گئے اسی طرح تم سچے مسلمان بھی کفر کرنے لگو۔ پس وہ اور تم ایک طرح کے ہو جاؤ۔)

(۲) دوسرے یہ کہ اس کی خواہش یہ ہو کہ وہ نعمت اس کو حاصل ہو جائے۔ اس صورت میں اس کا مقصود بالذات تو صرف اس نعمت کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات جب تک وہ نعمت دوسرے سے چھن نہ جائے اس کو مل نہیں سکتی اس لیے بالفرض اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے سلب کر لی جائے۔

(۳) یہ کہ ایک شخص خود اسی قسم کی نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ دوسرے سے سلب کر لی جائے۔ ان میں پہلی صورت حسد کی مذموم قسم ہے۔ دوسری صورت میں چونکہ زوال نعمت بالذات مقصود نہیں کہہ سکتے، تاہم قرآن مجید میں ہے۔

﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط ﴾ (النساء: ۳۲)

(اور خدا نے جو تم میں سے ایک کو دوسرے پر برتری دے رکھی ہے اس کا کچھ ارمان نہ کرو۔)

اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نعمت کسی کو حاصل ہو بعینہ اس کی خواہش کرنا پسندیدہ نہیں ہے اسی لئے یہ بھی مذموم ہے البتہ اس کی مثل دوسری نعمت کی خواہش کرنا مذموم نہیں اس لئے فرمایا:

﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (اور خدا سے اس کا فضل مانگو۔)

تیسری صورت بالکل مذموم نہیں بلکہ دینی امور میں مستحسن ہے اور شریعت میں اس کو مسابقت اور منافست اور رشک و غبطہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ فَلْيَبْتَئِنَّا فِى الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (المطففين: ۲۶)

اور فرمایا:

﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (الحديد: ۲۱)

(اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔)

اور منافست اور مسابقت سے یہی مقصود ہے۔ اس کا رخیر کو دونوں بجالائیں چھوٹے نہ پائے، ایسے کا رخیر کی آرزو کرنا کہ دوسرے کی طرح میں بھی یہ نیک کام کروں غبطہ ہے جو مباح بلکہ ثواب ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ

اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ وَيَعْلَمُهُ النَّاسُ)) ❶

”صرف دو شخصوں کے لئے حسد یعنی رشک مباح ہے (۱) ایک جس کو اللہ نے مالدار بنایا اور اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے دی (۲) دوسرے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے جو لوگوں کو سکھاتا ہے۔“

اس حدیث کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صدقہ خیرات سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ ظالم کے ظلم پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ مظلوم کی عزت بڑھاتا ہے۔ سوال کا دروازہ کھولنے سے اللہ تعالیٰ محتاجی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ❷

اور ایک حدیث تمہیں سناتا ہوں اس کو یاد کر لو۔ وہ یہ ہے کہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔

(۱) وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہے اور وہ اس میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس مال اور علم میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ان دونوں کے حق ادا کرتا ہے تو یہ افضل المنازل بڑے مرتبہ کے لوگوں میں سے ہے دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا لیکن مال سے محروم رکھا اور اس کی نیت سچی ہے کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جس طرح فلاں شخص کرتا ہے تو یہ شخص اپنی خالص نیت کی وجہ سے اور پہلا شخص خرچ کرنے والا دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا تو وہ اپنا مال بے قاعدگی کے ساتھ سوچھے سمجھے بغیر خرچ کرتا ہے نہ اس میں خدا سے ڈرتا ہے اور نہ حق والوں کے حق کو ادا کر کے صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ اس میں اللہ ہی کے حق کو جانتا ہے۔ بلکہ نڈر ہو کر شراب و کباب، کھیل تماشا اور ناچ گانوں میں اڑاتا ہے تو یہ سب سے برے مرتبہ والا ہے چوتھا وہ شخص ہے جس کو خدا نے نہ مال ہی دیا ہے اور نہ علم، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح کھاتا اڑاتا تو وہ اپنی بری نیت کی وجہ سے خود اور اس سے پہلا شخص دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ (احمد ترمذی۔ ترغیب)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک کاموں میں منافست اور مسابقت درست ہے اور منافست کبھی حسد کے معنی میں آتا ہے اور وہ درست نہیں ہے کیونکہ کبھی حسد منافست پر بولا جاتا ہے جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب اور عباس نے چاہا کہ رسول اللہ ﷺ کی

❶ بخاری کتاب العلم باب الاعتباط فی العلم والحکمة

مسلم کتاب صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن و یعلمہ

❷ ترمذی کتاب الزهد باب ماجاء مثل الدینا مثل اربعة نفر (۳/۲۶۲) رقم الحدیث ۲۳۲۵

خدمت مبارک میں عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث اور فضل بن عباس کو خدمت نبوی میں بھیج کر انہیں صدقات کے محکمہ میں عامل بنانے کی درخواست پیش کریں تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ وہاں جانا بے کار ہے، تم کو اس کام پر نہیں رکھیں گے تب ربیعہ نے کہا:

((وَاللّٰهُ مَا تَصْنَعُ هَذَا اِلَّا نَفَاسَةٌ مِنْكَ عَلَيْنَا فَوَاللّٰهِ لَقَدْ نَلْتَصِيْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَفْسُنَا عَلَيْهِ)) ①

”تم نے یہ بات نفاست اور حسد سے کہی ہے رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح تم سے کر دیا تو ہم نے نہ منافست کی اور نہ تم سے حسد کیا۔“

جس نعمت پر انسان کو رشک اور غبطہ آتا ہے اگر وہ اسلامی اور دینی نعمت ہے۔ جیسے ایمان، نماز روزہ وغیرہ تو ایسی نعمت پر غبطہ کرنا فرض ہے یعنی اس بات کی خواہش کرے کہ جس طرح فلاں کامل اور ایماندار ہے، نمازی ہے اسی طرح میں بھی مومن اور نمازی بن جاؤں اور اگر یہ دینی نعمت دین کے مستحب کاموں میں سے ہے تو غبطہ بھی مستحب ہے اگر وہ نعمت صرف ایسی ہے کہ اس سے بقدر مباح بہرہ ور اور لذت یاب ہو سکے تو اس میں منافست اور غبطہ مباح اور جائز ہے۔ کیونکہ اس میں نیک بننے کی خواہش ہوئی اور زوالِ نعمت کی آرزو و ہرگز نہیں اور نیک کام کے ارادہ کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَكَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ اِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٍ)) ②

”جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا تب بھی ایک نیکی کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جس نے ایک نیکی کر لی تو دس نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے بلکہ دس سے سات سو تک ثواب لکھا جاتا ہے۔“

اسباب حسد

حسد کے اسباب سات ہیں (۱) بغض و عناد، عداوت ہے۔ کیونکہ یہ غیر ممکن ہے کہ ایک شخص کے نزدیک دشمن کی بھلائی و برائی دونوں برابر ہوں اس لئے دشمن اور مخالف کی بہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دشمن پر بلا

① مسلم کتاب الزکوٰۃ باب ترك استعمال آل النبي ﷺ الصدقة (۲۴۸۱)

② مسلم کتاب الایمان باب الاسراء برسول الله ﷺ الى السماوات و فرض الصلوات

اور مصیبت آئے اور جب یہ مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بجائے جب خدا اس پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا اسی کا نام حسد ہے منافقین اور کفار کو مسلمانوں کے ساتھ جو عداوت تھی وہ اسی حسد آمیز طریقہ سے ظاہر ہوتی تھی جیسا کہ قرآن مجید ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيْطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ط وَّ دُوًّا مَّا عِنْتُمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ج وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ أَنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ هَآ أَنتُمْ أَوْلَاءِ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ج وَ إِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا ق ج وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأُنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُؤْتُوا بَعِيْظَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِنَّ تَمَسَّسَكُمْ حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ ز وَإِنْ تَصَبَّكُمُ سَيِّئَةٌ يَّقْرَحُوا بِهَا ط وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝﴾ (آل عمران: ۱۱۸ - ۱۲۰)

(اے ایمان والو! تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی کو نہ بناؤ۔ تم نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتے وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم دھکیں پڑوان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے اور جوان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں۔ اگر عقل مند ہو تو غور کر لو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم پوری کتاب کو مانتے ہو۔ وہ نہیں مانتے پھر محبت کیسی یہ تمہارے سامنے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن تمہائی میں مارے غصہ کے انگلیاں چپاتے رہتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مرجاؤ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بخوبی جانتا ہے تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں اگر تم کو برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں تم اگر صبر اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں نقصان نہیں دے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔)

ان آیتوں میں یہود و نصاریٰ، کفار اور مشرکین سے ترک موالات کا حکم ہے یہ تمہارے دشمن ہیں تمہاری بھلائی کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگتے ہیں تم صبر و استقلال اور تقویٰ سے کام لے کر ان کی حسد کی آگ کو بجھا دو۔ بغض، عناد اور عداوت سے جو حسد پیدا ہوتا ہے اس کے لئے مساوات اور برابری ضروری نہیں بلکہ ایک ادنیٰ اور معمولی آدمی بھی بڑے بڑے شخص کا بدخواہ اور حاسد ہو سکتا ہے۔

(۲) حسد کا دوسرا سبب ذاتی فخر کا غلط خیال ہے کیونکہ امثال اور اقران میں جب ایک شخص کسی بلند منصب پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے دوسرے ہم چشموں کو گراں گزرتا ہے اور وہ اس کے اس ترفع و بلندی کو پسند نہیں کرتے

اور چاہتے ہیں کہ یہ منصب اس سے چھین لیا جائے تاکہ وہ ان کے مساوی اور برابر ہو جائے۔

(۳) حسد کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو اپنا مطیع و منقاد بنانا چاہتا ہے اس لیے جب وہ کسی شرف و امتیاز کی وجہ سے اس کے حلقہ اطاعت سے نکل جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ شرف جاتا رہے تاکہ وہ اس کا مطیع و منقاد نہ ہو سکے کفار قریش اسی بنا پر مسلمانوں کی جماعت کو دیکھ کر کہتے تھے۔

﴿ اَهْلُوْاۤءٍ مِّنَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنٰنًا ﴾ (انعام: ۵۳)

(کیا یہی وہ ذلیل لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے اسلام کی توفیق دے کر اپنا فضل کیا ہے۔)

حسد کا یہ سبب اکابر و اشراف سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے لئے کبر و غرور اور دوسروں کی تحقیر و تذلیل لازمی ہے۔

(۴) حسد کا چوتھا سبب یہ ہے کہ اپنے پندار میں جس کو معمولی آدمی سمجھتے ہیں اس کو کوئی غیر معمولی شرف حاصل ہو جاتا ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے اور اس تعجب کی بنا پر وہ اس کے اس شرف کا انکار کر دیتے ہیں کفار اسی وجہ سے پیغمبروں کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور تعجب سے کہتے تھے۔

﴿ اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝ ﴾ (بنی اسرائیل: ۹۴)

(کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔)

(۵) حسد کا پانچواں سبب یہ ہے کہ دو شخصوں کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ دونوں باہم ایک دوسرے کو رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان میں سے ایک کو جب اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو دوسرا قدرتی طور پر اس کا بدخواہ ہو جاتا ہے ایک شوہر کی متعدد بیویوں اور ایک باپ کے متعدد بیٹوں میں جو رشک و حسد ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے قتل کرنے کی جو سازش کی تھی اس کا سبب یہی تھا۔

﴿ اِذْ قَالُوْا لِيُوْسُفُ وَاٰخُوْهُ اَحَبُّ اِلَيْنَا مِمَّا وَا نَحْنُ عٰصِبُوْهُ ۝ ﴾ (یوسف: ۸)

(جب یوسف کے بے ماں بھائیوں نے آپس میں کہا کہ باوجودیکہ ہم حقیقی بھائیوں کی بڑی جماعت ہے تاہم یوسف علیہ السلام اور ان کا حقیقی بھائی بنیامین ہمارے والد کو ہم سے البتہ بہت عزیز ہیں۔)

(۶) حسد کا چھٹا سبب جاہ پرستی اور ریاست طلبی ہے اس لیے جو لوگ اس حیثیت سے یگانہ روزگار ہونا چاہتے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص اس میں ان کا شریک و سہم ہو گیا ہے تو یہ ان کو سخت گراں گزرتا ہے اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس شرف و امتیاز سے دوسرا شخص جاہ و منزلت میں ان کا شریک ہو گیا

ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھن جائے مسلمانوں سے یہودی اسی لیے حسد کرتے تھے کہ اسلام سے پہلے ان کو علم ہی اور مذہبی حیثیت سے اہل عرب پر تفوق حاصل تھا لیکن اسلام کی وجہ سے ان کا تفوق جاتا رہا اسی لئے وہ اسلام کی بیخ کنی پر آمادہ ہو گئے اور منافقین میں عبداللہ بن ابی کواہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے لیکن اسلام نے اس کی شاہانہ ریاست کا خاتمہ کر دیا اس لیے اس کو یہ سخت ناگوار گزارا اور اسی ناگواری کی وجہ سے ایک مجمع میں وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ گستاخانہ پیش آیا۔ ❶

(۷) حسد کا ساتواں سبب خبث نفس اور بد طبیعتی ہے کیونکہ بعض اشخاص کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی کو بہتر حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کو ناگوار ہوتا ہے اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس پر ان کو مسرت ہوتی ہے۔ اس صورت میں حسد کے پیدا ہونے کے لیے اشتراک رابطہ یا کسی اور خواہش کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس قسم کے خبیث النفس لوگ ہر شخص پر حسد کرتے ہیں۔

حسد کے یہ اسباب زیادہ تر ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں کوئی چیز ماہہ الاشتراک ہوتی ہے اس لیے بیگانوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا بلکہ صرف ایسے لوگوں میں ہی ہوتا ہے جن میں باہم ربط و اشتراک ہوتا ہے ایک عالم دوسرے عالم سے ایک عابد دوسرے عابد سے ایک تاجر دوسرے تاجر سے، اسی لیے حسد کرتا ہے کہ ان میں ایک چیز یعنی علم، عبادت اور تجارت مشترک ہے حسد کے یہ سات اسباب ہیں جن کو امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں اور علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرۃ النبی ﷺ میں بیان کیا ہے۔ حسد دل کی نہایت ہی خطرناک بیماری ہے جس کا علاج و اصلاح نہایت ضروری ہے۔ شیخ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے حسد کے علاج کے سلسلے میں نہایت بسیط تقریر فرمائی جس کا خلاصہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔ حاسدوں کی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے جس کا علاج علم و عمل سے ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ حاسد کو اچھی طرح جان لینا چاہئے کہ حسد اس کے حق میں دین و دنیا میں ہر طرح سے نقصان دہ اور ضرر رساں ہے اور محسود کا کسی طرح کا نقصان نہیں نہ دین میں نہ دنیا میں حاسد کو حسد کی وجہ سے جو دین میں ضرر اور نقصان ہے وہ یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے خدا حاسد سے راضی و خوش نہیں رہتا اس لیے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی خاص بندے کو اپنے فضل و کرم سے دی ہے حاسد اسے برا جانتا ہے اور اس کے سلب کرنے کی خواہش کرتا ہے اور اس سے زیادہ کونسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر سے ناخوش ہوتا ہے باوجود مسلمان ہونے کے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ کپٹ رکھ کر اس کی خیر خواہی نہیں کی اور اللہ کے بندوں سے نکل کر نافرمانوں اور شیطانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا اور قیامت

❶ بخاری کتاب الادب باب کنية المندرک

مسلم کتاب الجهاد و السیر باب ما لقی النبی ﷺ من اذی المشرکین و المنافقین

کے دن ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا۔ جو جب فرمان رسول اکرم ﷺ:

((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)) ❶

”آدمی جس کے ساتھ تعلق اور محبت رکھے گا ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔“

تو اس حاسد کی دنیا بھی تباہ ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی خسرس الدنیا و الاخرة۔ محسود کو بشرط صبر و اعمال صالحہ کی دنیا میں بھی نیکی اور مال و دولت کی ترقیات سے مالا مال رہا اور آخرت میں بھی ترقی کے بڑے بڑے درجات ملیں گے حاسد حسد کی وجہ سے دنیا میں رنج و غم بلکہ حسد کی آگ میں جلتا ہے اور آخرت میں بھی آگ میں جلے گا۔

گندے عقیدے اور عداوت و دشمنی سے دل کو پاک و صاف رکھنا تزکیہ قلب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ

دَسَّاهَا﴾ (الشمس: ۷-۱۰)

(قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو ٹھیک کیا ہے پھر اس میں نیکی اور بدی الہام کر دی بے شک جس

نے اس نفس کو صاف ستھرا بنایا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس کو ٹھیک میں ملایا وہ ناکام رہا۔)

مٹی میں ملانے سے گندے عقیدے اور یہی کینہ کپٹ مراد ہے۔ صاف دل اور صاف سینے کی بڑی افضلیت ہے دراصل دنیا میں اور آخرت میں صاف دل اور صاف سینے والے نجات کے مستحق ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

((قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبُ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا

صَدُوقِ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ النَّقِيُّ التَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا

غِلًّا وَلَا حَسَدًا)) ❷

”عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول ﷺ سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہر مخموم القلب اور سچی

زبان والا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہی ہیں۔ مگر یہ مخموم القلب کیا

ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہر پرہیزگار، صاف ستھرا، نہ جس میں گناہ ہو اور نہ ظلم، نہ کینہ کپٹ ہو اور

❶ بخاری کتاب الادب باب علامة الحب في الله

مسلم کتاب البیة والصلة باب المرء مع من احب

❷ ابن ماجہ کتاب الزهد باب الورع و التقوى (۴۲۱۶)

نہ حسد۔“

اس روایت سے معلوم ہوا کہ صاف دل والا سب سے بہتر ہے۔ دل کی صفائی اور سلیم الصدر کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَ جَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا وَ لِسَانَهُ صَادِقًا وَ نَفْسَهُ

مُطْمَئِنَّةً وَ خَلِيقَةً مُسْتَقِيمَةً.)) ❶

”وہ شخص فلاح کو پہنچ گیا جس نے ایمان کے لیے اپنے دل کو خالص کر لیا اور اپنے دل کو صاف کر لیا اور زبان سچی بنا لی اور نفس کو اطمینان بخش بنا لیا اور اپنی طبیعت کو حسن خلق کے سانچے میں ڈھال

لیا۔“

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آنے والا ہے چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صاحب جن کا نام سعد بن مالک ہے تشریف لائے جن کی دائرہی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ اور بائیں ہاتھ میں دونوں جوتیاں لئے تھے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح فرمایا کہ ابھی ایک جنتی صاحب آنے والے ہیں چنانچہ وہی صاحب پھر آئے تیسرے دن آپ نے فرمایا ایک جنتی آدمی آنے والے ہیں چنانچہ تیسرے روز بھی وہی صاحب آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر تشریف لے گئے تو عبداللہ بن عمرو پیچھے پیچھے گئے اور کہا کہ میرے باپ سے اور مجھ سے جھگڑا ہو گیا ہے میں نے قسم کھائی ہے کہ باپ کے پاس تین روز نہیں رہوں گا اگر آپ اپنے پاس ٹھہرنے کی جگہ دیں تاکہ تین دن گزر جائیں آپ کی مہربانی ہوگی تو سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ٹھہر جائیے چنانچہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ تین روز تک ان کے مکان پر ٹھہرے رہے۔ ان کے حالات پر اور صوم و صلوة پر غور کرتے رہے کہ یہ کیا عبادت کرتے ہیں اور کتنی نمازرات میں پڑھتے ہیں تو زیادہ کچھ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ نیند کھلتی اور کروٹ بدلتے تو سبحان اللہ، الحمد للہ واللہ اکبر کہتے اور آخر شب میں مسجد میں داخل ہو کر بارہ رکعتیں نماز پڑھتے جس میں مفصل کی بارہ سورتیں پڑھتے نہ لمبی رکعتیں ہوتیں نہ چھوٹی، دو رکعت پڑھ کر تشہد کے بعد یہ تین دعائیں پڑھتے:

((اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.))

((اللَّهُمَّ اكْفِنَا هَمَّنَا مِنْ أَمْرِ آخِرَتِنَا وَ دُنْيَانَا.))

((اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ.))

جب تین راتیں گزر گئیں تو میں نے سعد بن مالک سے کہا کہ میرے اور میرے باپ میں کوئی جھگڑا نہیں تھا اور نہ کوئی ٹکراہٹ تھی۔ صرف آپ کے عمل کو دیکھنا تھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے آپ کو جنتی فرمایا کہ پہلے روز آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے تو آپ ہی سامنے آئے۔ دوسرے روز آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے تو آپ ہی آئے۔ پھر تیسرے دن آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے تو آپ ہی آئے غرض یہ ہے کہ تین دن تک مسلسل آپ ﷺ نے یہی فرمایا اور آپ ہی سامنے آتے رہے۔

((فَارَدْتُ أَنْ أَوْيَ إِلَيْكَ فَأَنْظِرْ مَا عَلَيْكَ فَأَقْتَدِي بِكَ فَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَبِيرَ عَمَلٍ فَمَا لَدَيْ بَلَّغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعَانِي فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَبِي لَا أَحَدٌ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَشًا وَلَا أَحْسَدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الَّتِي بَلَغْتُ بِكَ.)) ①

”اور میں نے یہ چاہا کہ آپ کے پاس ٹھہر کر آپ کے عملوں کو دیکھوں اور آپ کی اقتدا کروں لیکن ان تین دنوں میں کوئی زیادہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ ایسا کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے آپ کو جنتی کہا ہے انہوں نے کہا کہ میرے عمل یہی ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو مجھے بلا کر یہ فرمایا کہ میرے عمل یہی ہیں جن کو آپ نے دیکھا لیکن اس کے ساتھ دو باتیں اور بھی ہیں کہ میں کسی مسلمان سے کینہ کپٹ نہیں رکھتا اور نہ کسی کی بھلائی پر جو اللہ نے اسے دے رکھی ہے حسد کرتا ہوں۔ میرا دل کینہ کپٹ اور حسد سے پاک و صاف ہے تو عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی چیز نے آپ کو اس درجہ تک پہنچایا ہے۔“

اس واقعہ سے دل کی صفائی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے کینہ کپٹ سے پاک و صاف رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دعائیں بتائی ہے:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ

اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيْمٌ﴾ (الحشر: ۱۰)

(اے ہمارے رب! تو ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان والے گزرے ہیں اور ایمان والوں کی بابت ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ نہ ڈال۔ اے ہمارے رب! تو بڑا شفیق اور مہربان ہے۔)

جو لوگ بلاوجہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے اپنے دل میں بغض و عناد اور کینہ کپٹ جمالیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اس کینہ حرکت کو چھوڑ دے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اِتْنَيْنِ وَحَمِيْسٍ فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ أَمْرِيٍّ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَمْرًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيَقُولُ أَنْظِرُوا هَلْدَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.)) ①

”ہر سو مواری اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی دن میں سوائے مشرکین کے ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے لیکن جن دو آدمیوں کے درمیان کینہ کپٹ ہوتا ہے ان کی مغفرت نہیں فرماتا (فرشتوں کو حکم) فرماتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی مغفرت سے چھوڑے رکھو یہاں تک کہ دونوں میل ملاپ کر لیں۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شرک اور کینہ گناہ کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں جس طرح مشرک کی بخشش نہیں ہے اسی طرح کینہ و رآدمی کی بھی مغفرت نہیں ہے اسی لئے پاک و صاف دل والا کینے سے پاک رہنے کی دعا مانگتا ہے جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا گیا ہے۔

جنت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ہوں گے آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ وہاں بعض و کینہ کا گزرنہ ہوگا ارشاد فرمایا:

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ ۝﴾ (الحجر: ۴۷)

(اور ہم نے ان کے سینوں سے جو کینہ تھا نکال لیا اب وہ بھائی بھائی ہو کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔)

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ﴾ (الاعراف: ۴۳)

① مسلم کتاب البر والصلۃ و الادب باب النهی عن الشحناء (۲/۳۱۷)

(اور ہم نے ان کے سینوں سے جو کینہ تھا نکال لیا۔ نہریں ان کے نیچے بہتی ہوں گی۔)
 ان آیتوں کے اشارے سے معلوم ہوا کہ جب تک بھائیوں میں کینہ رہے گا جنت کا ٹکٹ ہاتھ نہ آئے گا۔
 آنحضرت ﷺ نے جو ہم کو تعلیم دی ہے اس کا منشا یہ ہے کہ ہم کو دنیا ہی میں جنت کی زندگی بسر کرنی چاہئے
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا
 يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ)) ①

”آپ میں مقاطعہ نہ کرو اور نہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے منہ موڑو اور نہ کینہ بغض رکھو
 اور نہ حسد رکھو اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے
 جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔“

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے دو مسلمان بھائیوں میں کینہ کپٹ پیدا ہو گیا ہے اور کسی وجہ سے وہ بات
 چیت چھوڑ دیں تو تین دن کے اندر اندر انہیں ملاپ کر لینا چاہئے تین دن سے زیادہ چھوڑے نہیں رکھنا چاہئے
 ورنہ ان کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حسد، بغض، عناد اور کینہ کپٹ جیسی مہلک برائیوں سے بچائے اور میل و محبت کے
 ساتھ ہمیشہ صراطِ مستقیم پر قائم رکھے۔ آمین۔

﴿وَإِخْرُجُوا مِنَ الدُّنْيَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

① بخاری کتاب الادب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابير و باب الهجرة

مسلم کتاب البر والصلوة و الادب باب تحريم التحاسد والتباغض و التدابير
 محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صبر و شکر کی فضیلت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ وَلَنبَلِّغُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝﴾ (البقرة: ۱۵۷-۱۵۳)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

(اے ایمان والو! صبر) (ثابت قدمی) اور دعا سے قوت پکڑو۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں (ثابت قدم رہنے والوں) کے ساتھ ہے اور جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں! لیکن تم کو خبر نہیں اور ہم تم کو کسی قدر خطرہ بھوک اور جان و مال اور پیداوار کے کچھ نقصان سے آزما میں گے (یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو) خوشخبری سنا دو جن کو جب کوئی مصیبت پیش آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی شاباشیں اور مہربانیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں، ٹھیک راہ پر) (چلنے والے)۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے صبر کے لغوی معنی روکنے اور سہارنے کے ہیں یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت رکھنا اور یہی صبر کی معنوی حقیقت بھی ہے یعنی اس کے معنی بے اختیاری کی حالت میں خاموش رہ جانے اور انتقام نہ لے

سکنے کی صورت میں مجبور ہو جانے کے نہیں بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات اور ثبات قدمی کے ہیں قرآن مجید میں صبر کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں چند آیتیں لکھی جاتی ہیں ارشاد ہے:

(۱) ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ اِثْمًا اَوْ كُفُورًا ۝﴾ (دھر: ۲۴)

(اپنے پروردگار کے فیصلے پر ثبات قدمی سے منتظر رہو اور ان میں سے کسی گنہگار یا کافر کا کہنا نہ مانیے۔)

(۲) ﴿فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝﴾ (ہود: ۴۹)

(ثابت قدم رہ کر وقت کے منتظر رہیے بلاشبہ آخر کامیابی پر ہیزگاروں کی ہی ہے۔)

(۳) ﴿فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللّٰهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ ۝﴾ (یونس: ۱۰۹)

(اور ثابت قدم رہ کر وقت کے منتظر رہیے یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔)

(۴) ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۝﴾ (قلم: ۴۸)

(اپنے رب کے فیصلے کا ثبات قدمی کے ساتھ انتظار کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ۔)

(۵) ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعُرْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۝﴾ (احقاف: ۳۵)

(آپ بھی اسی طرح پامردی کیجئے جس طرح پختہ ارادہ والے پیغمبروں نے کی ہے اور ان (مخالفوں) کے لئے جلدی نہ کیجئے۔)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام نبیوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور وہ اپنے اسی صبر سے اپنے مقصد تبلیغ میں کامیاب رہے کیونکہ دل کو بڑھانے والی ہمت افزائی کرنے والی خوش آئند انجام دکھانے والی اور طبیعت کو ڈھارس دینے والی چیز صبر ہے جس دل میں صبر پنہاں نہیں وہ صحیح معنوں میں انسان نہیں ہے آسمان ترقی پر پہنچانے والی چیز یہی صبر تو ہے۔ صبر والوں کے لئے بڑے بڑے درجات ہیں بنی اسرائیل غلام اور محکوم تھے لیکن صبر اور استقلال ہی کی وجہ سے حاکم ہوئے قرآن مجید میں ان کے صبر کے متعلق فرمایا:

﴿وَاورثنا القومَ اللدینَ کانوا یتضعفونَ مشارِقَ الارضِ ومغاریبہا الّٰتی بارکنا

فِیہا وَاتممت کلمۃ ربّک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان

یصنع فرعون و قومه، وما کانوا یعرضون ۝﴾ (اعراف: ۱۳۷)

(اور لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کی وراثت بخشی جس میں ہم نے برکت نازل کی

ہے اور تیرے پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر و ثبات کے سبب سے

پوری ہوئی اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے کاموں اور تعمیروں کو برباد کر دیا۔)

اس سے ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم فرعون جیسی طاقت کے سامنے اس لئے سر بلند ہوئی کہ اس نے صبر اور ثبات قدمی سے کام لیا اور اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی بابرکت زمین کی حکومت عطا فرمائی چنانچہ اس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی ہے۔

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝ ﴾

(الم سجدہ: ۲۴)

(اور بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہم نے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے جب کہ انہوں نے صبر کیا اور ہمارے حکموں پر وہ یقین رکھتے تھے۔)

آیت بالانے بنی اسرائیل کی پیشوائی کے دو سبب بیان کئے ہیں ایک احکام الہی پر یقین اور دوسرے احکام کی بجا آوری میں صبر اور ثبات قدمی۔ یہی دو باتیں دنیا کی ہر قوم کی ترقی کا سنگ بنیاد ہیں پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے کا بھدت یقین اور پھر ان اصولوں کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو خوشی خوشی جھیل لینا اور صبر کرنے والوں ہی کا کام ہے ہر ایک اس پر پورا نہیں اتر سکتا۔

دنیا میں غم و مسرت اور رنج و راحت جوڑا جوڑا ہیں ان دونوں موقعوں پر انسان کو ضبط نفس اور اپنے آپ پر قابو پانے کی ضرورت ہے یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے نشہ میں اس میں فخر اور غرور پیدا نہ ہو اور غم و تکلیف میں وہ اداس اور بددل نہ ہو دل کے ان دونوں عیبوں کا علاج صبر و ثبات اور ضبط نفس ہے۔

اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (زمر: ۱۰)

(صبر کرنے والوں کو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی۔)

﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ط ﴾ (فرقان: ۷۵)

(ان کو جنت کا بالاخانہ ملے گا صبر کے بدلے میں۔)

﴿ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝ وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً

وَخَيْرًا ۝ ﴾ (دھر: ۱۱-۱۲)

(تو اللہ نے ان کو اس دن کی برائی سے بچالیا اور ان کو تروتازگی و شادمانی سے ملایا اور ان کے صبر کرنے (یعنی احکام الہی پر ٹھہرے رہنے) کے سبب باغ اور ریشمی لباس بدلہ میں دیا۔)

فتح و مشکلات کی چابی صبر و استقلال ہے

اسی لئے فرمایا:

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ (البقرة: ۱۵۳)

(صبر یعنی محنت اٹھانے) اور دعا مانگنے سے قوت پکڑو۔

دنیا میں وہ کونسا انسان ہے جو ہمیشہ خوش و خرم ہی رہا ہو مصیبت تکلیف دکھ درد انسان کے لئے ہی ہے اس کی حالت کبھی یکساں نہیں رہتی آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے تھوڑی تھوڑی مصیبت پر آپے سے باہر ہو جانا۔ صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دینا انسانیت کے خلاف ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① ((مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ))

”یعنی صبر کی توفیق جسے دی جائے سمجھ لو کہ اس سے بہتر اور عمدہ نعمت کسی کو نہیں ملی۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

② ((الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ))

”صبر آدھا ایمان ہے۔“

صبر مومن کی شان ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے:

③ ((إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ))

”مومن کو اگر راحت اور خوشی ہوتی ہے تو وہ شکر خدا کر کے اپنی نیکی بڑھاتا ہے اور اگر اسے کوئی رنج

و غم پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کر کے اپنے درجے بڑھاتا ہے۔“

پس ہر حال میں یہ نفع میں ہی رہتا ہے راحت میں بھی رنج میں بھی دونوں حالتوں میں خدا کو خوش رکھتا ہے

اور اس کی رضا حاصل کرتا اور نیکیوں اور درجات میں بڑھتا رہتا ہے۔

ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کسی مسلمان کا کوئی چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کو قبض کرنے والے فرشتوں سے جناب باری جل جلالہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے ایک بندے کے بچے کی روح قبض کر لی اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا۔ بتلاؤ اس نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں خدایا

① بخاری، کتاب الزکاة، باب الاستعفاف عن المسألة

② طبرانی کبیر: ۱۰۴/۹ (۸۵۴۴)

③ مسلم، کتاب الزهد، باب المؤمن امره كله خير

اس نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور تیری تعریفوں میں لگا رہا۔ اس کی زبان سے تیری حمد ادا ہوئی اسی وقت اللہ عزوجل حکم دیتا ہے۔

((ابنُوا لِعِبَادِي بُيُوتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ)) ①

”یعنی میرے اس بندے کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔“

پس مبارک ہیں وہ لوگ جو مصیبت میں صبر کریں اور اللہ سے اجر حاصل کریں۔ سرورِ رسل ﷺ ایک دن اپنے ایک صحابی کو ملول اور رنجیدہ خاطر بیٹھے ہوئے دیکھ کر وجد دریافت فرماتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میرے کلیجے کا ٹکڑا میری آنکھوں کا نور دل کا سرور ہٹ گیا میرا چھوٹا بچہ جس سے مجھے بہت ہی محبت تھی فوت ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں اور کیا ہی پیاری بات فرماتے ہیں:

((أَمَا تُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَ أَبَاكَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ)) ②

”یعنی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم جنت کے کسی دروازے پر جاؤ اور تمہارا بچہ تمہیں تمہارے انتظار میں کھڑا ہوا ملے۔“

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جن کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں اور ماں باپ ان پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ان بچوں پر رحمت کرتے ہوئے بہشت بریں میں جگہ دے گا ہم نے کہا حضور اگر صرف دو ہی مرے ہوں۔ فرمایا پھر بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اگر آپ لوگ ایک بچے کے فوت ہونے کے بارے میں پوچھتے تو کیا حضور ﷺ کہہ دیتے اگرچہ ایک ہی مرا ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم! میرا یہی خیال ہے۔ ③

آپ ﷺ فرماتے ہیں:

((صِغَارُهُمْ دَعَا مَيْصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى أَحَدَهُمْ أَبَاهُ فَيَا خَذِبْنَا حَيَّةً تُوْبُهُ فَلَا يَفَارِقُهُ حَتَّى

يَدْخُلَهُ الْجَنَّةُ)) ④

”یہ چھوٹے بچے اپنے باپ کا دامن پکڑ لیں گے اور جب تک انہیں جنت میں نہ پہنچادیں ان کا دامن نہ چھوڑیں گے۔“

① ترمذی، کتاب الجنائز باب فضل المصيبة اذا احتسب ۲ / ۱۴۰

② مسند احمد: ۳ / ۴۳۶، ۵ / ۳۵

③ مسند احمد: ۵ / ۲۴۱

④ مسلم، کتاب البر والصلة و الادب، باب فضل من يموت له ولد.... ۲ / ۳۳۱

شکر کی فضیلت

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (ابراہیم: ۷)

(اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے اور اگر ناشکری کرو گے تو سزا کے مستحق ہو گے۔)

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (دھر: ۳)

(ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتایا (اب وہ) یا تو شکر گزاری کرے یا ناشکر گزار بن جائے۔)

شکر کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کسی کا تھوڑا سا بھی کام کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے یہ قدر شناسی تین طریقوں سے ہو سکتی ہے دل سے زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے یعنی دل سے اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو زبان سے اس کے کاموں کا اقرار ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں سے ان کاموں کے جوابات میں ایسے افعال صادر ہوں جو کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کریں کسی شاعر نے ان تینوں کو اس شعر میں جمع کر دیا ہے۔

افادتکم النعماء منى ثلاثة يدى و لسانى والضمير المحجبا

یعنی تمہاری نعمتوں کا شکر میں نے اپنے ہاتھ زبان اور دل کی گہرائیوں سے ادا کیا۔

خدا کی نعمتوں کی ناقدری کرنا اور ان نعمتوں پر پردہ ڈالنا اور زبان و دل سے اس کا اقرار اور اپنے عمل سے اس کا اظہار نہ کرنا کفرانِ نعمت ہے یہ شکر اور کفرانِ نعمت دونوں کا تقابل ہے اسی لئے قرآن مجید میں ان دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا دونوں آیتوں سے معلوم ہوا۔ ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں نے دوزخ کو دیکھا جس میں زیادہ تر کافرہ عورتیں نظر آئیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اپنے خاندانوں کا کفر یعنی ان کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں اگر ساری عمران کے ساتھ احسان کرو اور پھر کوئی تکلیف انہیں پہنچ جائے تو کہتی ہیں کہ زندگی بھر کبھی آرام نہیں ملا۔ ❶

اور کبھی شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذرا ذرا سے کاموں کی پوری پوری قدر کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝ ﴾

(النساء: ۱۴۷)

(اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ تعالیٰ تو قدر پہنچانے والا

www.KitaboSunnat.com

اور علم رکھنے والا ہے۔)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف دو باتیں چاہتا ہے شکر اور ایمان۔ ایمان کی حقیقت تو معلوم ہے اب رہا شکر تو شکر شریعت کی ہر چیز پر حاوی ہے ساری عبادتیں شکرگزاری کے لئے ہی ہیں۔ بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی حقیقت بھی شکر ہی ہے دولت مند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے تو یہ دولت کا شکر ہے صاحب علم اپنے علم سے بندگان خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے طاقتور کمزوروں کی امداد اور اعانت کرتا ہے تو یہ بھی طاقت و قوت کی نعمت کا شکر یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور اس کی بے شمار نعمتیں اپنی مخلوقات پر ہیں جنہیں شمار بھی نہیں کیا جاسکتا ان نعمتوں کی شکرگزاری فرض ہے جس کے لئے لفظ حمد اور لفظ شکر سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے الحمد للہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ حمد زبانی تعریف کو کہتے ہیں خواہ جس کی حمد کی جاتی ہو وہ اس کی لازم صفتوں پر ہو یا متعدی صفتوں پر ہو اور شکر صرف متعدی صفتوں پر ہوتا ہے اور وہ دل و زبان اور جملہ ارکان سے ہوتا ہے۔

ہر نعمت کے بدلے میں شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد شکر ادا

کرنے کا مطالبہ ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي

جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنْ يَدَّكُرَ ۝ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝ ﴾ (فرقان: ۶۱-۶۲)

(بڑی برکت اس کی ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور اجالا کرنے والا چاند رکھا اور اسی نے رات اور دن بنایا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اس کے واسطے جو دھیان رکھے یا شکر ادا کرنا چاہے۔)

(۲) ﴿ ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّاهُ

وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ ﴾

(سجدة: ۶-۹)

(وہ ذات پاک جو حاضر و غائب کا جاننے والا نہایت غلبہ والا۔ بہت ہی رحم والا ہے۔ جس نے جو

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چیز بنائی بہت خوب بنائی اور انسان کی پیدائش ایک گارے سے شروع کی پھر اس کی اولاد کو بے قدر سے (چڑے ہوئے) پانی سے بنایا پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونکا اور تمہارے کان آنکھ اور دل بنا دیئے تم کم شکر کرتے ہو۔

(۳) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ (بقرة: ۱۷۲)

(اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو روزی دی پاک چیزوں میں سے اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔)

(۴) ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ﴾ (النحل: ۱۱۴)

(تو اللہ نے جو تم کو حلال اور پاک چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم

اسی کو پوجتے ہو۔)

یہ مالی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کے حکم کے مطابق مال خرچ کیا جائے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کسی محسن نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو ہم اسی قسم کا احسان اس کے ساتھ کریں اور فرمایا:

(۵) ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلُّوَا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً

تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

(النحل: ۱۴)

(اور اس نے سمندر کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اس سے تازہ گوشت (مچھلی کھاؤ اور اس سے

آرائش کی چیز نکالو جس کو تم پہنتے ہو (یعنی موتی) اور تم جہازوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس میں پانی کو

پھاڑتے رہتے ہیں اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل (رزق) ڈھونڈو اور تاکہ تم شکر کرو۔)

(۶) ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (حج: ۳۶)

(اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم شکر کرو۔)

(۷) ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ﴾ (قصص: ۷۲)

(اور اس کی رحمت سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن بنایا کہ تم (رات کو) آرام کرو

اور (دن کو) اس کے فضل و کرم کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔)

(۸) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (يونس: ۶۰)

(اللہ نے انسانوں پر بڑے بڑے فضل کئے ہیں لیکن ان میں سے بہت کم شکر کرتے ہیں۔)

(۹) ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾

(اعراف: ۱۰)

(اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی اور اس میں تمہارے لئے بسراوقات کے بہت سے ذریعے بنائے تم بہت کم شکر کرتے ہو۔)

غرض اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی شکرگزاری چاہتا ہے اور اس سے خوش ہو کر زیادہ بخشش اور انعام کا دریا بہاتا ہے جیسا کہ اس نے خود ہی فرمایا:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (ابراہیم: ۷)

(اگر تم شکرگزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ

سخت ہے۔)

ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناشکروں سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے یہی ان کے لئے عذاب شدید ہے قوم سبا ایک مشہور قوم گزری ہے جس کا بیان قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں انہیں ملی ہوئی تھیں بہت عیش و آرام سے یہ قوم اپنی زندگی گزارتی رہی۔

تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ ملک یمن میں سبا کی قوم بڑی خوشحال و آباد تھی زمین نہایت سرسبز پھل پھول بکثرت میلوں تک میوؤں کے باغ، باغوں میں بارہ ماہ پھل لامقطوعہ و لاممنوعہ جنت کی کیفیت، سال در سال پر موقوف نہ ہوتی، میوؤں کی وہ کثرت کہ جس کا جی چاہے ٹوک رہے مفت لے جائے، کسی کی روک تھمی نہ ٹوک، جتنا چاہو کھا لو جتنا چاہو لے جاؤ، پھل اس کثرت سے گرتے تھے کہ مسافر نے اپنے سر پر ٹوکرا رکھا ہو پچاس قدم باغ میں راستہ چلا سارا ٹوکرا میوؤں سے بھر گیا، نہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہ زمین پر گرے پڑے پھل اٹھانے کی حاجت۔ یہ حکم تھا کہ اس کا شکر یہ ادا کرتے رہنا، انسان ہمیشہ نافرمان رہا ہے۔ شکر کی جگہ ناشکری، ایمان کی جگہ کفر کا شروع کیا، ہر چند وعظ و نصیحت کی گئی، کب مانتے تھے آخر پانی کی ایک روایسی زبردست آئی کہ سارے باغ جڑ سے اکھڑ گئے کہیں پتہ نہ لگا وہ باغ اب تو خواب و خیال ہو گئے جب پانی کی روخشک ہو گئی تو باغوں کی جگہ اندرائن کے پھل اور جھاؤ کے درخت اور جنگلی جھاڑی کے بیر پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے واقعہ کو یوں بیان فرماتا ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِهُمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ

وَأَشْكُرُوا لَهُ، بَلَدَةً طَيِّبَةً وَرَبِّ غَفُورٍ ۝ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ
بَجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلِ حَمْطٍ وَأَثَلٍ وَمَشْيِءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ
بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نَجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ ۝ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا
قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا لِيَالِي ۝ وَأَيَّامًا مِّنِينَ ۝ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِد بَيْنَ
أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ (سورہ سبا: ۱۵-۱۹)

(توم سبا کے لئے اپنی بستیوں میں خدا کی قدرت کی نشانیاں تھیں ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے
اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھا کر اس کا شکر ادا کرو۔ عمدہ شہر اور بخشے والا رب لیکن انہوں نے
روگردانی کی تو ہم نے ان پر تیز بہاؤ کے پانی کا نالا بھیج دیا اور ہم نے ان کے ان ہرے بھرے
باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیئے جو بد مزہ میوؤں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے
درختوں والے تھے یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کے بدلے میں دیا ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے
ناشکروں کو ہی دیتے ہیں ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے
رکھی تھی چند بستیاں اور رکھی تھی جو برسر راہ ظاہر تھیں اور ان میں چلنے کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی
تھیں۔ ان میں راتوں اور دنوں کو با امن و امان چلتے پھرتے رہو۔ لیکن انہوں نے پھر درخواست
کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر دور دراز کے کردے چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا
برا کیا اس لئے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے گلڑے ٹکڑے ٹکڑے
ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لئے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں۔)

باوجود میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی ریل پیل پھلوں اور کھیتوں کی بے شمار روزی کے میل عمر کے بعد یہ حالت
ہوئی کہ ایک ایک لقمے اور ایک ایک بوند پانی کو ترس گئے یہ پکڑ یہ عذاب تیگی اور یہ سزا جو انہیں پہنچی اس سے ہر
صابر و شاکر عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ خدا کی نافرمانیاں کس طرح انسان کو گھیر لیتی ہیں عافیت کو ہٹا کر آفت
لانے کا باعث بنتی ہیں مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر کرنے والے اس میں دلائل قدرت پائیں گے رسول اللہ
ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لئے تعجب خیز فیصلہ کیا ہے کہ اگر اسے راحت ملے اور شکر کرے تو
اجر پائے اور اگر اسے مصیبت پہنچے اور صبر کرے تو اجر پائے۔ ①

شرم و حیا کی فضیلت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ
لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا
بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي
النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتْيَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴾ (نحل: ۹۰)

(اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کو دینے کا اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے۔ تم کو وہ سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کے کرنے کو حکم دیا ہے۔ عدل، احسان، اور ایثار ذی القربی اور ان تین چیزوں سے منع بھی فرمایا ہے۔ فحشاء، منکر، اور بغی۔

فحشاء سے مراد بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں ہیں۔ شرم و حیا ایک فطری خوبی ہے جس میں یہ خوبی ہے جس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے وہ شریف کہلاتا ہے۔ یہ انسان کو ہر قسم کی برائیوں سے روکتی ہے۔ حیا اور شرم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان ماہہ الامتیاز ہے اسی واسطے کہا گیا ہے۔

﴿الْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ.﴾ ①

”یعنی حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔“

اور دوسری حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ.﴾ ②

”ہر قسم کی حیا بھلائی ہی بھلائی ہے۔“

① بخاری کتاب الایمان باب الحیاء من الایمان

② مسلم کتاب الایمان باب بیان العدد شعب الایمان
محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یعنی حیاتیوں کی طرف متوجہ کرتی ہے اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

((إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.)) ❶

”جب تو شرم نہیں کرتا تو جو تیرا جی چاہے کر۔“

یعنی بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدَأُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي

النَّارِ.)) ❷

”حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان (یعنی اہل ایمان) بہشت میں ہیں اور بے حیائی اکھڑپن

ہے اور اکھڑپن کا ٹھکانا دوزخ ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنَاءٌ جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ.)) ❸

”حیا اور ایمان دونوں باہم ملے جلے ہیں اور ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ تو جب کسی شخص سے ان

میں سے ایک اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے۔“

یعنی اگر ایمان ہے تو حیا ہے اور حیا ہے تو ایمان ہے اور حیا نہیں تو ایمان نہیں۔

اس سے معلوم ہوا حیا دارمومن ہے اور بے حیا کامل مومن نہیں۔ حیا کا مطلب یہی ہے کہ برائیوں سے

اپنے آپ کو بچایا جائے، آنکھ، زبان، پیٹ، شرمگاہ وغیرہ کی مکاحقہ، نگرانی کی جائے یعنی بری نگاہ سے کسی کو نہ

دیکھا جائے اور زبان سے کسی کی برائی نہ کی جائے زنا کاری بدکاری سے بچا جائے۔

اور شرم و حیا کرنے والا محبوب ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا:

((مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ.)) ❹

”بے حیائی عیب دار بنا دیتی ہے اور شرم و حیا مزین و خوب صورت بناتی ہے۔“

یہ شرم و حیا ایک فطری چیز ہے جو ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے قرآن مجید میں بھی شرم کا تذکرہ متعدد

جگہ آیا ہے اور اس کی مدح سرائی کی گئی ہے حضرت موسیٰ کو مدین کے سفر میں دو لڑکیوں سے سابقہ پڑا تھا وہ

❶ بخاری کتاب الادب باب اذا لم تسنحي

❷ ترمذی کتاب البر و الصلہ باب ماجاء فی الحياء (۱/۳۷۷)

❸ مستدرک حاکم کتاب الايمان باب اذا زنى العبد خرج منه الايمان (۱/۲۲)

❹ ابن ماجہ کتاب الزهد باب الحياء (۱۸۵/۴)

اگرچہ بدویانہ زندگی بسر کرنے کی عادی تھیں تاہم ان میں یہ وصف نمایاں تھا کہ خدا نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ جب تک تمام لوگ اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر پلٹ نہ جاتے وہ اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلاتی تھیں تاکہ مردوں کی کشمکش اور اس کے اختلاط سے الگ رہیں اور جب ان کے باپ نے ان میں سے ایک کو موسیٰ کے بلانے کے لیے بھیجا۔

﴿فَجَاءَهُ تَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ﴾ (القصص- ۳)

(تو ان لڑکیوں میں سے ایک شرماتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہا کہ میرے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں۔) عریانی کے فتنہ سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ ستر پوشی کے معاملہ میں اسلام نے انسانی شرم و حیا کی جس قدر صحیح اور مکمل تعلیم دی ہے اس کی نظیر و مثال دنیا کے کسی مذہب اور سوسائٹی میں نہیں ہے آج دنیا کی مہذب ترین قوموں کا یہ حال ہے کہ ان کے مردوں اور ان عورتوں کو اپنے جسم کا کوئی حصہ کھول دیتے ہیں (خوف) نہیں ان کے لباس صرف زینت کے لیے ہیں ستر پوشی کے لیے نہیں ہیں مگر اسلام کی نگاہ میں زینت سے زیادہ ستر پوشی کی اہمیت ہے اس لیے دونوں کو جسم کے ان حصوں کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے جن میں ایک دوسرے کے لئے صنفی کشش پائی جاتی ہے۔ عریانیت اور برہنگی ایک ایسی ناشائستگی ہے جس کو اسلامی حیا کی حالت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ غیر تو غیر ہے۔ اسلام تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے بالکل برہنہ ہوں۔

اس سے بڑھ کر شرم و حیا یہ ہے کہ بلاوجہ تنہائی میں بھی برہنہ رہنا اسلام کو گوارا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے حیا کی جائے اور ساتھ ہی فرشتوں سے بھی۔

اسلامی محاسن میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے ستر پوشی کی بڑی تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ النِّقْوَى﴾ (الاعراف: ۲۶)

(ہم نے تمہارے واسطے لباس پیدا کر دیا جو تمہاری شرم گاہوں کو پوشیدہ کرے اور زینت کا پہناؤ اور پر ہیز گاری کا لباس ہے۔)

بہر حال حیا اور شرم ایک اعلیٰ درجہ کی صفت ہے جس سے ہر انسان کو متبصف ہونا ضروری ہے لیکن اگرچہ فتنہ شرم و حیا اظہار کے لیے مانع ہو تو ایسے موقع پر حق ظاہر کر دیا جائے اور حق کے اظہار کے مقابلہ میں حیا کا لحاظ نہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا﴾ (بقرہ: ۲۶)

(اللہ کسی مثال کے بیان کرنے میں شرم نہیں کرتا، خواہ چھڑکی ہو یا اس سے بھی کمتر چیز کی ہو۔)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ﴾

(احزاب: ۵۳)

(اس سے پیغمبر کو ایذا ہوتی تھی اور وہ لحاظ کرتے تھے اور اللہ تو (حق بات کے کہنے) میں کسی کا کچھ

لحاظ نہیں کرتا۔)

ایک صحابیہ آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنے آتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سوال عورت کی فطری، شرم و حیا کے خلاف ہے تاہم اس شرعی حیا کی بنا پر پہلے کہہ دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ خدا حق بات سے نہیں شرماتا اگر عورت خواب میں ناپاک ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل فرض ہے۔ فرمایا: ہاں جب پانی نظر آئے۔ ① انصاریہ عورتیں رسول اللہ ﷺ سے عورتوں کے مسئلے پوچھتی تھیں اور یہ ان کا خاص اخلاقی وصف سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْإِنصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.)) ②

”انصاری کی عورتیں کس قدر اچھی ہیں کہ دین کے حاصل کرنے سے ان کو حیا نہیں مانع ہوتی۔“

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٍ.)) ③

”جو شخص شرم کرے یا شخی کرے اس کو علم نہیں آئے گا۔“

معلوم ہوا کہ امر حق کے اظہار کرنے اور علم حاصل کرنے میں شرم و حیا کرنا عمدہ صفت نہیں ہے اور ان کے علاوہ ہر جگہ شرم و حیا نہایت ہی عمدہ صفت ہے۔

اللہ ہم کو اور آپ کو بے حیائی سے بچائے اور شرم و حیا سے آراستہ فرمائے۔ آمین۔

﴿ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴾

① صحیح بخاری کتاب العلم باب الحياء في العلم - و صحیح مسلم کتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها-

② صحیح مسلم کتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في

موضع الدم ③ بخاری کتاب العلم باب الحياء في العلم تعليقا

عفت و پاکدامنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْتَمِسِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِامْتِنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُونَ ۝﴾

(مؤمن: ۱-۱۱)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(تحقیق وہی مؤمن فلاح کو پہنچ گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں، اور باندیوں سے کیونکہ ان میں ان پر کچھ الزام نہیں ہے لیکن جو اس کے علاوہ اور کے طلبگار ہوں تو وہ یقیناً شرعی حد سے باہر نکل گئے ہیں اور وہ لوگ بھی اپنی مراد کو پہنچ گئے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی ہمیشہ حفاظت کرنے والے ہیں اور یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کی میراث پائیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔)

اس آیت کریمہ میں عفت کی فضیلت کا بیان ہے عفت کے معنی ہیں پاکدامنی کے یعنی حرام وزنا کاری اور بدکاری اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنا اس کے لیے احسان کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ عفت واحسان اور پاک بازی کو اسلامی محاسن میں شمار کیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کی بڑی مدح و تعریف کی گئی ہے۔

سورۃ معارج میں مسلمانوں کے جن اخلاقی اوصاف کی تعریف کی گئی ہے ان میں ایک عفت اور پاک دامنی بھی ہے فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ ﴾ (معارج: ۲۹)

(اور جو اپنی شہوت کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں۔)

جن مسلمانوں کے لیے خدا نے اپنی بخشش اور بڑی مزدوری کا وعدہ کیا ہے ان میں وہ بھی ہیں جو عقیف اور

پاک دامن ہیں۔

﴿ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ ﴾ (احزاب: ۳۵)

(اپنی شرم گاہوں کی نگرانی کرنے والے مرد اور نگرانی کرنے والی عورتیں۔)

اس عفت و پاکدامنی میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں جس طرح مرد کے لیے پاکدامن ہونا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی بلکہ پاکدامنی میں عورتوں کو زیادہ مخصوص کیا گیا ہے حضرت مریم عليها السلام کی

عصمت و عفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ (تحریم: ۱۲)

(اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرم گاہ کو محفوظ رکھا۔)

﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ﴾ (انبیاء: ۹۱)

(اور وہ بی بی جس نے اپنی شرم گاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں روح پھونکی۔)

حضرت یوسف عليه السلام نے جس پاکبازی کا ثبوت دیا اس کی گواہی خود عزیز مصر کی بیوی نے دی۔

﴿ وَلَقَدْ رَأَوْهُتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴾ (یوسف: ۳۲)

(اور میں نے اس کو بہکانا چاہا تو وہ بچا رہا۔)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا اس لیے کیا:

﴿ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ (یوسف: ۲۴)

(تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں وہ بے شک ہمارے چنے ہوئے بندوں میں

سے تھا۔)

اسی عصمت و عفت اور پاکبازی کو باقی رکھنے کے لئے حجاب و پردہ کا حکم دیا گیا ہے تاکہ کسب

حرام، بدکاری اور بے حیائی نہ ہو اور شرم و حیا خودداری محفوظ رہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی مندرجہ ذیل

آیتوں میں ان ہی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾ (النور: ۳۰-۳۱)

(اے نبی ﷺ!) (مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے یقیناً اللہ ان کے عملوں سے خوب واقف ہے اور (اے نبی ﷺ!) مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھا کریں اور اپنی زینت (سنگھار) کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جسے وہ جو خود بخود عموماً کھلا رہتا ہے اور انہیں چاہئے کہ اپنے گریبانوں (سینوں) پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت (چہرے) کو کھلا نہ رکھیں مگر ان لوگوں کے سامنے کھلا رکھیں یعنی شوہروں، باپ، خسر، بیٹے، سوتیلے بیٹے یا بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی عورتیں اور اپنی لونڈی، غلام، خدمت گار، یا وہ مرد جو عورتوں کے مطلب کے نہیں رہے یا نابالغ لڑکے جو ابھی عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے ہیں اور ان عورتوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چلتے وقت اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ مارتی چلیں جس سے پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے اور ایمان والو! اللہ کی جناب میں توبہ کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے غضب، بصر، حفاظت، فروج، تزکیہ، نفوس کا حکم تمام مردوں اور عورتوں کو دیا ہے۔ پہلے جملے میں غضب بصر کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ہی دوسرے فقرے میں اس کی حکمت، حفاظت، فروج اور تزکیہ نفس بتایا اور جس طرح مردوں کو نیچی نظر رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح عورتوں کو بھی، غضب بصر کی علت غائی حفاظت و تزکیہ نفس ہے۔ عفت و پاک دامنی کے خلاف کا نام فاحشہ ہے جس سے نیچے کی بڑی تاکید کی گئی ہے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝﴾ (بنی اسرائیل: ۳۲)

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(اور زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک یہ بڑی برائی اور برا چل ہے۔)
اس آیت کریمہ میں قرب فاحشہ سے روکا گیا ہے اسی طرح اسباب زنا سے بھی روکا گیا ہے جیسا کہ غص
بصر والی آیت میں فرمایا:

اسلام میں زانیوں کی سزا بعض حالتوں میں سو کوڑے مارنا اور بعض حالتوں میں سنسکار کرنا ہے لیکن
ان کو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ اس سے بہت سخت اور بہت زیادہ عبرت انگیز ہے ایک
روحانی خواب میں رسول اللہ ﷺ کو بہت سے لوگوں کے اخروی عذاب کی صورتیں دکھائیں گئیں
ان میں بدکاروں کے عذاب کی صورت ان کے فعل قبیح کے مشابہ یہ تھی کہ تھور کی مانند ایک سوراخ
تھا جس کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا حصہ کشادہ تھا اور اس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اس
میں بہت سے برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں تھیں جب اس آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو یہ معلوم
ہوتا کہ یہ لوگ اس کے اندر سے نکل آئیں گے لیکن جب آگ بجھ جاتی تھی تو یہ لوگ پھر اس کے
اندر چلے جاتے تھے۔ ① یہ عالم برزخ کا عذاب تھا جو قیامت تک جاری رہے گا۔

اس کے برخلاف پاک باز و پاک دامن لوگوں کے فضائل بھی نہایت مؤثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں
ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب کہ خدا کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سات
آدمیوں کو اپنے سایہ میں لے لے گا جس میں ایک شخص وہ ہوگا جس کو ایک معزز اور شریف عورت نے اپنی
طرف مائل کرنا چاہا لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ②

یہ تو وہ شرف ہے جو پاک بازوں کو قیامت میں حاصل ہوگا لیکن پاکبازی کی دنیاوی بڑکتیں بھی کچھ کم نہیں
ایک حدیث میں آپ نے زمانہ قدیم میں تین آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے جو ایک ساتھ سفر کر رہے تھے کہ دفعۃً
پانی برسنے لگا تینوں نے پانی سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ سوء اتفاق سے پہاڑ کے اوپر سے
ایک پتھر ٹھک آیا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا اب نجات کی صورت اس کے سوانہ تھی کہ اپنے اعمال صالحہ کے
واسطے سے خدا سے دعا کریں چنانچہ ہر ایک نے اسی طرح دعا کی اور ان اعمال کی برکت سے پتھر رفتہ رفتہ ہٹ
گیا۔ اس میں ایک آدمی دعا یہ تھی۔

خداوند! میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت محبت رکھتا تھا میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار
کیا لیکن جب تک میں نے اسے سو دینار نہ دے دیئے وہ راضی نہ ہوئی۔ میں نے سو دینار کما کر جمع کیے اور اس کو

① بخاری کتاب الجنائز، باب (مایلی) ما قبل فی الاولاد المشرکین رقم الحدیث ۱۳۸۶

② بخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلوٰۃ

دے کر اپنی نفسانی خواہش پوری کرنی چاہی۔ لیکن اس نے کہا خدا سے ڈرو۔ میں فوراً رک گیا۔ خداوند اگر تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری مرضی اور چاہت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے چنانچہ وہ پتھر سرک گیا اور یہ آدمی اس سے نجات پا گیا۔ ❶

اللہ ہم کو اور آپ کو منکر اور فحش باتوں اور کاموں سے محفوظ رکھے اور عفت و پاکدامنی کے نور سے ہمارے قلوب منور فرمائے (آمین)

﴿وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

عدل و انصاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
 شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ
 لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَّا
 بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي
 النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ.
 ﴿اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتْيَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَاَوْفُوا۟ بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ
 بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ وَلَا تَكُوْنُوْا
 كَالَّذِيۡ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا لِّبَيْنِكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ
 هٰى اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَلْبَسُوْكُمْ اللّٰهُ بِهِ وَاَلَيْسَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ
 تَخْتَلِفُوْنَ﴾ (سورہ نحل: ۹۰-۹۲)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قربت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی
 کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم
 نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے اقرار کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی
 پختگی کے بعد نہ توڑو باوجودیکہ اللہ کو اس پر ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے
 خوب واقف ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے سوت کا تنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے
 توڑ ڈالا تاکہ ٹھہراؤ تم اپنی قسموں کو آپس میں مکر کا باعث اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے
 بڑھا چڑھا ہو جائے اس سے اللہ تم کو آزار ہا ہے یقیناً اللہ تمہارے لئے قیامت کے دن ہر چیز کو
 کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔)

یہ آیت کریمہ ہر قسم کے فضائل و رذائل کو محیط ہے قرآن مجید کی آیتوں میں یہ آیت خیر و شر کی سب سے

زیادہ جامع آیت ہے حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں جن اخلاق حسنہ پر عمل کیا جاتا اور وہ پسند کئے جاتے تھے ان میں سے کوئی خلق ایسا نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم نہ دیا ہو اور کوئی بھی بد اخلاقی ایسی نہیں ہے جس کی اس آیت میں مخالفت نہ ہو (ابن جریر)

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھلائی اور برائی کے سلسلہ کی سب سے زیادہ جامع آیت یہی ہے۔ (حاکم)

اس آیت کریمہ میں اوامر کے اعتبار سے عدل، احسان، اہل قرابت کے حقوق اور ایفائے عہد اور نواہی کے لحاظ سے فحشاء، منکر، بغی اور نقض عہد کا بیان نہایت خصوصیت سے کیا گیا ہے منطقی اصطلاح میں اس آیت کو قضیہ مانعہ الخلو کہا جاسکتا ہے یعنی ہر فضائل حمیدہ میں ان چاروں عدل احسان اور صلہ رحمی اور ایفائے عہد کا اجتماع ہو سکتا ہے لیکن کوئی حسن خلق ان چاروں سے خالی نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی نہ کوئی اس میں ضرور ہوگا اسی طرح سے تمام خصائل رذیلہ اور قبائح ذمیرہ میں ان چاروں فحشاء منکر اور بغی اور نقض عہد کا اجتماع ممکن ہے مگر کوئی بد اخلاق ان چاروں کے اجتماع سے خالی نہیں بلکہ ان چاروں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے ہم ان چاروں مامورات و منہیات کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان خصائل حمیدہ سے مزین فرمائے اور ہر قسم کے قبائح اور رذائل سے بچائے آمین۔

ہر وہ خلق جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ فضائل کہلاتے ہیں اور ہر وہ کام جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے رذائل ہیں ان ہی فضائل و رذائل کو اوامر اور نواہی سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی وہ کام اچھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس میں عقلی خوبیاں اور جمہوری فائدہ بھی ہے جیسا کہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہو جائے گا اور جس کام کو اللہ ناپسند کرتا ہے وہ برا ہے عقلی برائیاں اور خلق خدا کا نقصان بھی ہوتا ہے اخلاق حسنہ کی جزئیات کا احاطہ بہت مشکل ہے اس آیت میں چار جزئیات کا اجمالی تذکرہ ہے جن پر دیگر جزئیات کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خصائل قبیحہ کا شمار بھی ناممکن ہے لیکن نمونے کے طور پر اس آیت میں چار جزئیات بیان کئے گئے ہیں جن سے دوسرے خصائل ذمیرہ کو سمجھا جاسکتا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ اللہ نے حضور اقدس ﷺ کو حکم دیا کہ قبائل عرب کے پاس جائیں ایک سفر میں حضرت علیؓ اور حضرت ابو بکرؓ حضور اقدس ﷺ کے ساتھ تھے۔ اس دفعہ مختلف قبائل کا دورہ کرتے ہوئے شیبان بن ثعلبہ کے قبیلہ کے پاس پہنچے حضور اقدس ﷺ نے پہلے کلمہ شہادت کی دعوت دی پھر بھی ابن ثعلبہ کے خطیب مفروق نے عرض کیا کہ کس بات پر آپ دعوت دیتے ہیں تب رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ﴿قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي﴾ تب بھی خطیب نے کہا کس بات کی دعوت

دیتے ہیں تو نبی کریم ﷺ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ تب خطیب قبیلہ مفروق نے کہا اے قریشی بھائی تو نے مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی دعوت دی بے شک وہ قوم حق سے دور جا پڑی جس نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے خلاف مظاہرہ کیا اس کے بعد اس کے سردار نے کہا کہ جلدی میں کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہمارا قبیلہ اس مسئلہ پر غور کرے گا۔ ❶

یہ آیت خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی المتوفی ۱۰۱ھ کے دور حکومت سے جب کہ ان کی حکومت ایشیا و افریقہ سے بڑھ کر یورپ میں اسپین تک پہنچ چکی تھی اور جملہ اقوام و مذاہب اسلامی دائرہ حکومت میں بستے تھیں اس وقت ساری دنیا میں جمعہ کے دوسرے خطبہ میں پڑھی جاتی تھی صاف ظاہر ہے یہ بین الاقوامی آیت دستور حکومت اور جملہ مذاہب اور اقوام کے حقوق کی ضامن ہے۔

تفسیر حسینی میں ہے کہ جن تین چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے ان کے سبب ملک کی استقامت ہے اور جن تین چیزوں کی ممانعت ہے ان کے باعث اضطراب و پریشانی ہوتی ہے اور اچھے چیزوں سے ہر ایک کا نتیجہ یہ ہے۔

۱۔ عدل کا ثمرہ فتح و نصرت ہے ۲۔ احسان کا ثمرہ ثناء و صفت ہے ۳۔ صلہ رحمی کا ثمرہ انس و الفت ہے ۴۔ انصاف کا نتیجہ دین و دنیا کا فساد و تباہی ہے ۵۔ منکر کا نتیجہ دشمنوں کو آمادہ کرنا ہے ۶۔ نبی یعنی ظلم و سرکشی کا حاصل ان چیزوں سے محروم رہنا ہے جن کی تمنا ہے۔

محققین صوفیاء نے ان چھ چیزوں کو تصوف کی بنیاد بتلایا ہے اب ہم اس مختصر خطبہ میں ان باتوں کی طرف خاص توجہ دلاتے ہیں۔

عدل

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عدل کا تذکرہ فرمایا ہے عدل کے معنی انصاف کے ہیں۔ ہر چیز میں انصاف کی ضرورت ہے قول میں فعل میں یعنی جو کہیں یا جو کریں اس میں انصاف اور سچائی اور حق گوئی ہو ہر چیز سچائی کے ترازو میں ٹھیک اترے اور انصاف کی کسوٹی پر پوری اترے افراط و تفریط اور کمی بیشی ہرگز نہ ہو یہ عدل اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ایک عدل بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حق فیصلہ کرتا ہے حق بات کہتا ہے اور حق کام کرتا ہے ارشاد فرمایا:

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ (احزاب: ۴)

(اللّٰحق ہی بات کہتا ہے۔)

﴿وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ (مومن: ۲۰)

(اللّٰحق ہی فیصلہ کرتا ہے۔)

پہلی آیت میں عدل قولی دوسری آیت میں عدل فعلی کا بیان ہے اور یہ دونوں باتیں عدل قولی اور عدل فعلی کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ (انعام: ۱۱۵)

(اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی۔)

سارا نظام عالم صرف اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف ہی پر قائم ہے اور وہ خود بھی پورے پورے انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے۔

﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلَائِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ (ال عمران: ۱۸)

(اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والوں نے بھی کہ وہی

اللہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے۔)

یہ عدل اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے اسی کا اس نے حکم دیا ہے خواہ اپنے ہوں یا پرانے دوست ہوں یا دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ

عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

(مائدہ: ۸)

(اے ایمان والو! تم للہیت کے ساتھ حق پر قائم ہو جاؤ۔ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن

جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے انصاف کرو یہی انصاف پر ہمیزگاری سے

قریب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے واقف ہے۔)

اس آیت میں انصاف کو اقرب الی التقویٰ فرمایا گیا ہے اور تقویٰ کے درجے تک پہنچ کر انسان صحیح معنوں

میں انسان کامل بن جاتا ہے متقی آدمی نہ کسی پر ظلم و تعدی کرتا ہے اور نہ عداوت و دشمنی پر آمادہ ہوتا ہے پس عدل

کا تقاضا یہی ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرے اور انصاف کی راہ میں کسی کی دشمنی آڑے نہ آسکے۔

انصاف و عدل، دوستی اور دشمنی سے بالاتر ہے بلکہ انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ دشمن کے ساتھ سب سے پہلے

انصاف کیا جائے تاکہ عدل و انصاف کرنے والے کا امتحان ہو جائے جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُولُو الدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا، أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (نساء: ۱۳۵)

(اے ایمان والو! تم انصاف کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے گواہ بن کر اگرچہ تمہارا اس میں نقصان ہی ہو یا ماں باپ یا رشتہ داروں اور عزیزوں کا اگر وہ دولت مند یا محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا ہمدر اور خیر خواہ ہے لہذا تم عدل اور انصاف کرنے میں خواہشات نفسانی کی اتباع اور پیروی نہ کرو اگر تم کج بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سے واقف ہے۔)

ان آیتوں میں عدل کے خلاف ایک ایک ریشہ کو جڑ سے نکال کر پھینک دیا گیا ہے کہا گیا کہ معاملات عدل و انصاف کی حمایت تمہارا مقصد ہو جو کچھ کہو یا کرو خدا لگتی کہو یا اللہ کے واسطے کہو۔ عدل و انصاف کے فیصلے اور گواہی میں نہ تو اپنے نفس کا خیال بیچ میں آئے نہ عزیزوں اور قرابت داروں کا نہ دولت مند کی طرف داری کا نہ محتاج پر رحم کا پھر اس فیصلہ اور گواہی میں دولت مند کی خاطر نہ کرو اور نہ محتاج پر ترس کھاؤ اور قرابت کو بھی نہ دیکھو جو حق ہو وہ کرو یا کہو۔ پھر کہنے میں کوئی توڑ موڑ نہ کرو کہ سننے والا شبہ میں پڑ جائے یا پوری بات نہ کہو کچھ چھپا لو تو یہ سب باتیں عدل اور انصاف کے خلاف ہیں کسی غریب کی غربت پر ترس کھا کر فیصلہ میں رد و بدل کر دینا بظاہر نیکی کا کام دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں یہ ایک مقدس فریب ہے۔ فیصلہ میں ترس کھا کر بے ایمانی کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کسی کی خاطر رکھ کر یا کسی کی بزرگی مان کر یا کسی کی بڑائی سے مرعوب ہو کر بے ایمانی کرنا ہے۔ غرض یہ کہ عدل و انصاف کی راہ میں کوئی اچھا یا برا جذبہ حاکم کے لئے ٹھوکرا پتھر نہ بنے۔

اسی طرح آیت مذکورہ کا اشارہ ادھر بھی ہوا کہ جو گواہ کسی فریق کو نفع پہنچانے کی غرض سے جانب دارانہ گواہی دیتا ہے وہ غلطی میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اس کا نگران نہیں ہو سکتا اس لئے نہ گواہوں کو اس کی طرف داری کرنی اور نہ خود کسی فریق کو گواہ کی طرف داری کے ذریعہ سے اپنی منفعت کا خیال دل میں لانا چاہئے بلکہ دونوں کو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہئے کہ وہی ان کا سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر ولی اور حمایتی ہے۔

لوگ عدل و انصاف کے فیصلہ اور گواہی میں اس لئے غلط بیانی کرتے ہیں کہ جس فریق کی طرف داری مقصود ہے تو اس کو فائدہ پہنچ جائے تو ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے امیر اور غریب دونوں بندوں کے حق میں تم سے زیادہ خیر خواہ ہے تمہاری کم بین نظر تو آس پاس تک جا کر رہ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب کچھ ہے وہ سب

کچھ دیکھ کر اور سب کچھ جان کر اپنے بندوں کے ساتھ وہ کرتا ہے جس میں ان کی بھلائی ہے۔ غور کیجئے ان لفظوں میں عدل و انصاف کا فلسفہ کس خوبی سے بیان کیا گیا ہے کم حوصلہ انسان اپنے فیصلہ اور گواہی میں کسی خاص انسان کی بھلائی کے لئے جھوٹ بولتا یا غلط فیصلہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ حالانکہ عالم الغیب کے سوا یہ کس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس کے لئے کیا چیز مفید ٹھہرے گی۔ پھر ایک اور حیثیت سے دیکھئے کہ بالفرض کسی ایک خاص آدمی کو اپنی طرف داری سے فائدہ پہنچا بھی دیا تو کیا یہ سچ نہیں کہ اس نے اس طرح حقیقت میں سچائی کا خون کر کے نظم عالم کو اتر کرنے کی کوشش کی اور ظلم کی بنیاد رکھی جس سے عالم کے امن و امان کے درہم برہم ہو جانے کا خطرہ ہے غلط گواہی کی محدود نگاہ میں ایک جزئی واقعہ کے نفع و نقصان کا خیال ہے اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے حکم میں سارے عالم کی خیر خواہی کا ایک بھید چھپا ہے جس کا ایک فرد وہ خاص انسان بھی ہے۔

انسان کے ہر فرد اور ہر جماعت بلکہ حکومت اور سلطنت میں عدل و انصاف کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس لئے معاشرتی زندگی کے عدل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِنْ حِغْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء: ۳)

(اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ متعدد عورتوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو صرف ایک ہی بیوی پر یا ایک باندی پر اکتفا کرو۔)

جو عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے وہ سخت مجرم ہیں اور اپنے بچوں کے درمیان بھی انصاف ضروری ہے۔ جو ایک بچے کو دیا جائے وہی دوسرے بچے کو بھی دیا جائے۔

حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے میری خدمت کے لئے ایک غلام مجھے عطا فرمایا اور مجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر کر کے کہا۔

((إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا))

”میں نے اس بچے کو ایک غلام دیا ہے آپ شاہد بن جائیے۔“

آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے سب بچوں کو غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا:

((فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ)) ❶

”اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف سے کام لو۔“

❶ صحیح بخاری کتاب الہبة و فضلها و التحريض علیہا۔ باب الاشهاد فی الہبة رقم الحدیث

یتیم بچوں کے متولیوں اور سرپرستوں کے لئے بھی عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے:

﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ﴾ (نساء: ۱۲۷)

(اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرو۔)

بچوں عورتوں اور یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے پورے گھرانے اور خاندان کی اصلاح ہو سکتی ہے اسی طرح دو شخص یا دو گروہوں اور دو جماعتوں میں انصاف و عدل کرنے سے پورے ملک کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

﴿فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: ۹)

(اور ان دونوں میں برابری کے ساتھ صلح کرو اور انصاف کو ملحوظ رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔)

عدل و انصاف حکومت و سلطنت کی عمارت کا ستون ہے اگر حکومت میں انصاف نہیں ہے تو اس کی عمارت بہت جلد منہدم ہو جاتی ہے۔

الْمَلِكُ يَبْقَىٰ مَعَ الْكُفْرِ وَلَا يَبْقَىٰ مَعَ الظُّلْمِ.

”کفر کے ساتھ تو سلطنت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔“

اسی لئے اسلام نے ہر قسم کے مذہبی اور عدالتی فیصلوں کے لئے انصاف کو لازمی اور ضروری قرار دیا ہے بغیر اس کے مظلوم کی وادری ممکن نہیں ہے۔ ارشاد ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: ۵۸)

(اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں دے دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو

عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔)

اور یہ فیصلہ دوست دشمن موافق و مخالف سب کے لئے یکساں عدل و انصاف ہو چنانچہ رسول اللہ ﷺ کو یہودیوں کے معاملات میں حکم ہوا کہ۔

﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ (مائدہ: ۴۲)

(اور اگر آپ ان یہودیوں کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔)

اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یہود و نصاریٰ اسلام کے کھلے دشمن تھے لیکن اس کے

باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ:

﴿ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. ﴾
(شوری: ۱۵)

(اور آپ فرمادیتے تھے کہ میں اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے اتاری ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے ہم کو ہمارے عملوں کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عملوں کا بدلہ ملے گا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔)

مطلب بالکل واضح ہے کہ گو ہمارے اور تمہارے درمیان دینی مذہبی مخالفت ضرور ہے مگر تمہارے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے گا۔ امیر غریب مسلم غیر مسلم کی کوئی رعایت نہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس جانا ہے جہاں انصاف اور ظلم کا بدلہ ملتا ہے ہم کو ہمارے عملوں کا بدلہ ملتا ہے اور تم کو تمہارے ظلم کا ملے گا رسول اللہ ﷺ سراسر عدل ہے تھے اس لئے لوگ نبوت سے پہلے بھی آپ کے پاس مقدمات لیجاتے اور آپ کے فیصلہ پر سب لوگ راضی ہو جاتے۔

حجر اسود کے نصب کرنے کا مشہور واقعہ ہے کہ سب قریش نے مل جل کر بیت اللہ بنا کر مکمل کر دیا مگر جب حجر اسود کے قائم کرنے کا موقع آیا تو سخت اختلاف ہوا کیونکہ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ یہ کام اسی کے ہاتھ سے سر انجام پائے چار دن تک برابر یہی جھگڑا ہوتا رہا آخر امیہ بن مغیرہ نے جو قریش میں سب سے زیادہ عمر کا تھا یہ رائے دی کہ کسی کو حکم بنا کر اس کے فیصلے پر عمل کریں اس رائے کو مانا گیا اور قرار دیا گیا کہ جو کوئی اب سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی سب کا حکم سمجھا جائے گا۔ اتفاقاً آنحضرت ﷺ تشریف لے آئے آنحضرت ﷺ کو دیکھنا تھا کہ ہَذَا الْأَمِينُ رَضِيئَانَا کے نعرے لگ گئے (امین آ گیا۔ ہم اس کے فیصلے پر رضامند ہیں)

آنحضرت ﷺ نے اپنی زیرکی اور معاملہ فہمی سے ایسی تدبیر کی کہ سب خوش ہو گئے آنحضرت ﷺ نے ایک چادر بچھائی اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس میں رکھ دیا پھر ہر ایک قبیلہ کے سردار کو کہا کہ چادر کو پکڑ کر اٹھائیں اس طرح اس پتھر کو وہاں تک لائے جہاں قائم کرنا تھا آنحضرت نے پھر اسے اٹھا کر کونے پر

لگا دیا۔ ①

① مستدرک حاکم کتاب المناسک باب وضع رسول اللہ ﷺ الحجر الاسود مکانہ عند بناء البيت

ایک عورت فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی۔ قریش کی عزت کے لحاظ سے لوگ چاہتے تھے کہ وہ سزا سے بچ جائے اور معاملہ دب جائے حضرت اسامہؓ رسول اللہ ﷺ کے خاص خادم اور محبوب تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ سفارش کیجئے حضرت اسامہؓ اپنے بھولے پن میں اس عورت کے لئے معافی کی درخواست کرنے لگے آپ نے ناراض ہو کر فرمایا تم حدود الہی میں سفارش کرتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر میری لخت جگر فاطمہؓ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ ❶

آپ نے خود اسی عدل پر پوری زندگی گزاری اور آپ کے بعد خلفاء راشدین بھی عدل و انصاف کی ایک مثالی خلافت پر گامزن رہے اور ان کے عدل و انصاف کی داستانیں قیامت تک یادگار رہیں گی عادل بادشاہ کی تعریف اور فضیلت ہے دنیا میں اس کی بڑی قدر و عزت ہے اور قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ میں رہے گا جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سوائے عرش الہی کے سایہ کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا اس سایہ میں سات طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک عادل اور منصف بادشاہ بھی ہوگا۔ ❷

۲۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِّنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَانِ)) ❸

”انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک اس کے دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے۔“

۳۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيقٌ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ

مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَابِرٌ حَرَقِيٌّ)) ❹

”قیامت کے روز بلحاظ قدر و منزلت تمام لوگوں میں بزرگ ترین بندہ منصف نرم دل امام (امام سے مراد حاکم ہے) ہوگا اور قیامت کے دن بلحاظ قدر و منزلت تمام لوگوں میں بدترین شخص ظالم

❶ صحیح بخاری کتاب الحدود۔ باب کراهية الشفاعة في الحد اذا رفع الى السلطان رقم الحديث ۶۷۸۸، مسلم ۲/ ۶۴۔ کتاب الحدود۔ باب قطع السارق الشريف وغيره و النهي عن الشفاعة في الحدود

❷ صحیح بخاری: کتاب الاذان۔ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلوة و صحیح مسلم کتاب الزکوة باب فضل اخفاء الصدقة

❸ مسلم: کتاب الامارة باب فضيلة الامام العادل

❹ شعب الايمان للبيهقي ۱۶/۶۔ رقم ۷۳۷۱

اور احمق امام ہوگا۔“

۳۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((قَالَ اتَدْرُونَ مِنَ السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
أَعْلَمُ قَالَ الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقُّ قَبِلُوهُ وَإِذَا سُئِلُوا بِدَلْوِهِ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ
لَا لِنَفْسِهِمْ)) ①

”کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے سائے کی طرف سبقت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کو ان کا حق دیا جاتا ہے تو بے چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں اور حق تو ہے ان کا لیکن لوگ جب ان سے مانگتے ہیں تو بے دریغ خرچ کر دیتے ہیں اور لوگوں کے لئے ویسا ہی حکم کرتے ہیں جیسا کہ خود اپنے نفسوں کے لئے فیصلہ کرتے ہیں (یعنی جو کچھ اپنے لئے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لئے چاہتے ہیں)“

اور یہی معنی ہیں ”آنچہ بخود مپسندی بردگیرے پسند“ کے۔

اس قسم کی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے عادل بادشاہوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے عدل و انصاف کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے ان کے عدل کی وجہ سے اللہ کی مخلوق نہایت آرام سے اپنی زندگی گزارتی ہے کھانے میں بڑی برکت رہتی ہے پیداوار میں ترقی ہوتی ہے ہر چیز ارزاں و سستی رہتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند میں ایک حدیث کے ضمن میں بتایا ہے۔

وَجَدْتُ فِي خَزَائِنِ بَنِي أُمَيَّةَ حِنَطَةَ الْحَبَّةِ بِقَدْرِ نَوَاةِ التَّمْرِ وَهِيَ فِي صُرَّةٍ مَكْنُوبٍ عَلَيْهَا كَنَّا هَذَا يَنْبُتُ فِي زَمَنِ الْعَدْلِ.

”میں نے بنی امیہ کے گودام میں ایک قسم کا گیہوں پایا ہے جس کا ایک ایک دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا یہ گندم ایک تھیلے میں بند تھا جس کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی یہ گیہوں عدل و انصاف کے زمانہ خیر کی پیداوار ہے۔“

یہ تو امام احمد بن حنبلؒ کے زمانہ سے پہلے کی بات ہے۔ علامہ ابن قیم متوفی ۷۵۱ھ نے اپنے زمانہ یعنی آٹھویں صدی ہجری کے متعلق ”الجواب الکافی“ میں امام صاحب کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

وَآخِرَ نَبِيِّ جَمَاعَةٍ مِنْ شَيْوُخِ الصَّحْرَاءِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْهَدُونَ الثَّمَارَ أَكْبَرَ مِمَّا هِيَ

الآن.

”بوڑھے شیوخ نے مجھے بتایا کہ خود ان لوگوں نے بھی آج کل کے دانوں سے بہت بڑے بڑے دانے اپنے پہلے وقتوں میں دیکھے ہیں۔“
علامہ مقدسی بشاری متونی ۳۷۵ھ احسن التقاسم فی معرفۃ الاقالیم میں اقلیم مشرق کے علاقہ ہیطل کے بارے میں لکھتے ہیں:

اعْلَمُ اِنَّ هَذَا الْجَانِبَ اَخْصَبُ بِلَادِ اللّٰهِ تَعَالٰی.

”یعنی یہ علاقہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام روئے زمین سے زیادہ سرسبز و شاداب ہے۔“

پھر لکھتے ہیں کہ یہاں پر دنیا بھر سے زیادہ نیکی علم دین آبادی علمی رغبت دین میں استقامت شان و شوکت تو مندی جہاد فی سبیل اللہ میں دائمی دل کی صفائی اور سلامتی اور نماز باجماعت میں رغبت پائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ معاشی کشادگی پر ہیزگاری اور صدقات و خیرات دعوت و مدارات اور اہل و دانش کی قدر افزائی بھی کافی پائی جاتی ہے۔

واضح رہے یہ مسلمانوں کی دینی زندگی اور اس کی برکتیں کسی ایک گوشہ میں محدود نہیں تھیں بلکہ جوانب و اطراف ہیطل کے دور دراز علاقے بخارا وغیرہ تک سب ان کی برکات کا گہوارا بنے ہوئے تھے علامہ ابواسحاق فارسی مسالک الممالک میں سمرقند کے قریب الغبر نامی مقام کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہاں کی زمین بہت زرخیز ہے وہاں پر ایک بوری بیج سے ایک سو بوری غلہ پیدا ہوتا ہے نیز وہاں پر چراگاہیں بھی بہت زیادہ ہیں۔

مورخ اصطخری نے بخارا کے متعلق یہ تصریح کی ہے کہ یہاں کی زرخیزی اور آبادی کا یہ حال ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی ایک بیگہ زمین میں کاشتکاری کر کے اپنی معاشی ضرورت پوری کر لیتا ہے مسلمانوں نے اپنے بابرکت زمانوں میں ترقی کے ہر میدان میں جو سبقت کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ درحقیقت مسلمان ایک زمانے میں اقوام عالم کے مسلم استاد تھے کیونکہ ان میں عدل و انصاف تھا اور اللہ کے اس فرمان ﴿اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ﴾ پر پورے پورے عامل تھے۔

حضرت امام ابو داؤد اپنی مشہور کتاب کے باب صدقۃ الزرع کے ذیل میں یہ تحریر فرماتے ہیں:

قَالَ ابُو دَاوُدَ شَبْرَتْ قِشَاءً بِمِصْرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَبْرًا وَرَأَيْتُ اَتْرُجَّةً عَلٰی بَعِيْرٍ قَطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصَبِيْرَتْ عَلٰی جَمَلٍ مِّثْلَ عِدْلَيْنِ.

”یعنی میں نے مصر میں ایک کلڑی دیکھی جس کو میں نے تیرہ باشت ناپا یعنی ساڑھے تین گز لمبی

کلڑی دیکھی اور نیبود دیکھا جس کے دو کلڑے کر دیئے گئے تھے اور دونوں کلڑے ایک اونٹ پر اس

طرح لا ددیے گئے تھے جیسے لادی کو اونٹ کے دونوں جانب لا دیا جاتا ہے۔“

یعنی ایک نیبو پورے ایک اونٹ کا بوجھ تھا یہ زمانہ عدل کی پیداوار تھی۔

علامہ دمیری نے اپنی مشہور کتاب ”حیوة الحیوان“ میں ظالم بادشاہوں کی نحوست اور عادل بادشاہوں کی برکت کے سلسلے میں بہت سے دلچسپ واقعات لکھے ہیں جن میں یہ واقعہ عبرت کے لئے ذیل میں لکھا جا رہا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ پوشیدہ طور پر اپنے شہر سے دوسری جگہ گیا۔ اور ایک آدمی کے یہاں ٹھہرا جس کے گائے پللی ہوئی تھی کہ ایک گائے سے تیس گائیوں کے دودھ کی مقدار سے زیادہ دودھ نکالا یہ دیکھ کر بادشاہ نے تعجب کیا اور اس نے اپنے دل میں اس گائے کو لے لینے کا خیال کیا دوسرے روز وہ گائے چراگاہ میں چرنے کے لئے گئی اور شام کو گھر واپس آئی تو اس روز کم دودھ نکلا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج اس کا دودھ کیوں کم نکلا۔ کیا اس چراگاہ میں چرنے نہیں گئی تھی جہاں پہلے چرنے جایا کرتی تھی۔ گھر والوں نے کہا گائے وہی ہے اور وہی چراگاہ ہے جہاں روزانہ چرنے کے لئے جایا کرتی تھی۔

وَلَكِنَّ أَرَى الْمَلِكَ أَضْمَرَ لِبَعْضِ رَعِيَّتِهِ سُوءَ فَنَقَصَ لَبْنَهَا فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا ظَلَمَ أَوْهَمَ بِظُلْمٍ ذَهَبَتِ الْبَرَكَةُ قَالَ فَعَاهَدَ الْمَلِكُ رَبَّهُ أَنْ لَا يَأْخُذَهَا وَلَا يَطْلُمُ أَحَدًا قَالَ فَعَدَّتْ فَرَعَتْ ثُمَّ رَاحَتْ فَحَلَبَتْ حِلَابَهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَاعْتَبَرَ الْمَلِكُ بِذَلِكَ وَعَدَلَ وَقَالَ إِنَّ الْمَلِكَ إِذَا ظَلَمَ أَوْهَمَ بِظُلْمٍ ذَهَبَتِ الْبَرَكَةُ لَا جَرَمَ لَا عَدِلْنَ. (حیوة الحیوان

ص ۱۴۹)

”لیکن بادشاہ کی نیت خراب ہوگئی ہے اور اس نے اپنی بعض رعایا پر ظلم کا ارادہ کیا ہے اور ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ جب بادشاہ رعایا پر ظلم کرتا ہے تو برکت جاتی رہتی ہے اور پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ آئندہ کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اس کا معاہدہ کیا۔ بادشاہ وہیں ٹھہرا رہا کہ تیسرے روز گائے چراگاہ کو واپس آئی تو پہلے دن کی طرح زیادہ دودھ نکلا اب بادشاہ کو یقین آ گیا انصاف کی نیت کی برکت ہے پھر اس دودھ میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس نے اس سے عبرت حاصل کی اور عدل و انصاف کا پختہ ارادہ کیا اور کہا کہ سچ ہے کہ جب بادشاہ ظلم یا ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو برکت جاتی رہتی ہے آئندہ میں انصاف ہی انصاف کرتا رہوں گا۔“

احسان

اس آیت کریمہ میں دوسرا حکم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم نیکی اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔

احسان کے لغوی معنی اچھا کام کرنے اور کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے ہیں اردو میں احسان جو دو سخاوت اور کرم کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا اور نیک کام ہے احسان اور نیکی و بھلائی کے بہت سے افعال ہیں ان میں سے ایک اچھا کام سخاوت اور کرم بھی ہے۔ یہ احسان و بھلائی کرنا ایک اعلیٰ درجے کی صفت ہے جو تمام نیکیوں کو شامل ہے اور نیکی کا کوئی فرد احسان سے خالی اور خارج نہیں۔ احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں اور محسن اللہ کا محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ۱۹۵)

(نیکی اور احسان کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔)

اور ان کے اچھے کام کو اکارت نہیں کرتا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (التوبه: ۱۱۹)

(یقیناً اللہ نیک اور اچھے کام کرنے والوں کی مزدوری کو ضائع اور برباد نہیں کرتا۔)

احسان اور بھلائی یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرنا جس سے اس کو آرام پہنچے اور دل خوش ہو جائے اور اس کی تکلیف دور ہو جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مصیبت دور کر کے ان کو قید خانہ سے نجات دلائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شکر یہ کے طور پر فرمایا:

﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ﴾ (یوسف: ۱۰۰)

(اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ احسان کیا کہ اس نے مجھے جیل خانہ سے نکالا اور آپ لوگوں کو

گاؤں سے یہاں لے آیا۔)

قصور وار کے قصوروں کو معاف کر دینا اور درگزر کر دینا اور ان کے مقابلہ میں غصہ کو پی جانا ایک احسان ہے جو خدا کو بہت پسند ہے اور ایسے لوگ جنت کے مستحق لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ

لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ

النَّاسِ ۝ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ (ال عمران: ۱۳۳-۱۳۴)

(اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف لپکو جس کا پھیلاؤ اتنا بڑا ہے جیسے زمین و آسمان کا پھیلاؤ ان پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے جو خوش حالی اور تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔)

اس سے زیادہ اور کیا درجہ ہو سکتا ہے کہ احسان کرنے والا اللہ کا محبت ہوتا ہے اور عفو و درگزر کر دینا احسان کا ایک اونچا درجہ ہے۔ اس احسان اور درگزر کی تاکید ہے۔ فرمایا۔

﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾

(النور: ۲۲)

(اور چاہئے کہ وہ معاف اور درگزر کر دیں کیا تم اس بات کو نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمادے وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عفو و احسان کی ترغیب دلائی ہے کہ جب دوسروں کے قصوروں کو معاف کر دو گے تو اللہ بھی تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا جب تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ احسان فرمائے گا۔

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ.﴾ (رحمن: ۶۰)

(احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔)

دراصل دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا گویا اپنے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا.﴾ (جاثیہ: ۱۵)

(جس نے اچھا کام کیا اس نے اپنی بھلائی کی اور جس نے برائی کی اس نے اپنا برا کیا۔)

دوسروں کے ساتھ احسان کرنا اور اس کی تکلیفوں کو دور کرنا چاہیے۔ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.﴾ ①

”جو مسلمان کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانی دور کر دے گا اور جو مسلمان کسی تنگ دست پر دنیا میں

آسانی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں جہاں میں پردہ پوشی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اعانت میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی خدمت میں مصروف رہتا ہے۔“
دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تنگ دست قرضدار کے قرض کو معاف کر کے اس کو اس بارگراں سے سبکدوش کر دیا جائے یہ احسان اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ صرف اسی ایک احسان کی وجہ سے ایک آدمی کی مغفرت گئی تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک شخص جو نیکی کا کام نہیں کرتا تھا صرف لوگوں کو قرض دیتا تھا اور جب اس کو کوئی مقروض تنگ دست نظر آتا تھا تو اپنے ملازموں سے کہتا اس سے درگزر کرو شاید اللہ ہم سے بھی درگزر کرے۔ چنانچہ اس کے صلہ میں اللہ نے اس سے درگزر کیا۔ ①

دوسری حدیث میں ہے کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا موت کے بعد فرشتوں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے نیکی کا کوئی کام کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ فرشتوں نے کہا ذرا یاد کرو اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اگر مقروض فراخ دست ہوتا تھا تو قرض لینے میں آسانی کرتا تھا اور اگر تنگ دست ہوتا تھا تو اس کو مہلت دیتا تھا یا یہ کہ فراخ دست مقروض کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دست کا قرض چھوڑ دیتا تھا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

((أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ آتَاهُ الْمَلِكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِيلَ لَهُ أَنْظِرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبِيعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجَازِيهِمْ فَأَنْظِرُ الْمُؤَسِّرَ وَآتَجَاوِزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.)) ②

اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ قیامت کی تکلیف سے اس کو نجات دے وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کرے۔ ③

یہی روایت مسند احمد بن حنبل میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے جو شخص اپنے قرضدار کو مہلت دے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ ④

غرض یہ ہے کہ اسلام نے دوسروں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کو کسی خاص معنی میں محدود نہیں کیا ہے

① صحیح بخاری کتاب البيوع باب من انظر معسرا و مسلم كتاب المساقاة- باب فضل انظار المعسر-

② صحیح بخاری کتاب البيوع- باب انظر موسرا- و مسلم كتاب المساقاة- باب فضل انظار المعسر

③ صحیح مسلم كتاب المساقاة- باب فضل انظار المعسر

④ مسند احمد: ۵/ ۳۰۸، ۳۰۹ و سنن دارمی: ۲/ ۳۴۰- كتاب البيوع- باب فی من انظر معسرا

بلکہ اس کو نیکی کی ہر راہ میں وسیع کر دیا ہے۔ زندگی تو زندگی موت میں بھی اس نے اصول کے دائرہ کو تنگ نہیں کیا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔

((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ

فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُبْرِحْ ذَيْبِحَتَهُ)) ①

”اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے تو اگر تمہیں کسی کو (کسی شرعی حکم کے سبب سے) جان سے مارنا بھی پڑے تو اس کو بھی اچھائی کے ساتھ کرو۔ کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو تو بھی خوبی کے ساتھ کرو۔ چھری کو خوب تیز کر لیا کرو اور اپنے ذبیحہ کو راحت دو۔“

پھر یہ اصول کہ جو میرے ساتھ احسان کرے اسی کے ساتھ احسان کرنا چاہئے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی اخلاقی تعلیم کے خلاف ہے ایک شخص نے جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں کسی شخص کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ میری مہمانی نہیں کرتا تو کیا جب اس کا گزر مجھ پر ہو تو میں اس کی کج خلقی کا بدلہ یہی دوں؟ فرمایا نہیں تم اس کی مہمانی کرو۔ ②

لوگ احسان کو غلطی سے دولت و تمول یا دوسری بڑی بڑی باتوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غریب کیا احسان کا کام کر سکتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کا کام کرنے کے لئے دولت کی نہیں بلکہ دل کی ضرورت ہے اور اس کی وسعت بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت براء بن عازب صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدوی نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ ﷺ!

((عَلَّمَنِي عَمَلًا يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ لَيْنُ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتُ الْمَسْئَلَةَ أَعْنِقِ النَّسْمَةَ وَفُكِّ الرَّقَبَةَ قَالَ أَوْلَيْسَا وَاحِدًا قَالَ لَأَعْتَقُ النَّسْمَةَ أَنْ تَفْرَدَ بَعْتِقِهَا وَفُكِّ الرَّقَبَةَ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا وَالْمِنْحَةَ الْوُكُوفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَإِنْ لَمْ تُطَقْ ذَلِكَ فَاطْعِمِ الْجَائِعِ وَأَسْقِ الظَّمَانَ وَأْمُرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطَقْ ذَلِكَ فَكُفِّ لِسَانَكَ الْإِمْنُ خَيْرٌ)) ③

① مسلم کتاب الصيد و الذبائح - باب الامر باحسان الذبح و القتل

② ترمذی ۱۴۶/۳ کتاب البر و الصلة - باب ماجاء فی الاحسان و العفو و مسند احمد: ۱۳۷/۴

③ مستدرک حاکم: ۲۱۷/۲ کتاب المکاتب - باب العمل الذی یدخل الجنة - و مسند احمد:

”مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس پر عمل کرنے سے مجھے بہشت نصیب ہو۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری تقریر تو مختصر ہے لیکن تمہارا سوال بہت بڑا ہے تم جانو کہ آزاد کرو۔ اور گردنوں کو چھڑاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اکیلے اگر کسی کو آزاد کرتے ہو تو یہ جان کا آزاد کرنا ہے اور دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر کسی کی آزادی کی قیمت میں مالی مدد دینا گردن چھڑانا ہے اور دو دھیلا جانور کسی کو دودھ پینے کے لئے دے دو اور ظالم رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرو اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور پیاسے کو پلاؤ اور نیکی کے کام کرنے کو کھو اور برائی سے باز رکھو اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنے آپ کو بھلائی کے سوا اور کاموں سے روکو۔“

ایک مرتبہ حضرت ابو ذرؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! ایمان کے ساتھ کوئی عمل بتائیے فرمایا کہ جو روزی اللہ نے دی اس میں سے دوسروں کو دے عرض کیا اگر وہ اس سے معذور ہو فرمایا مغلوب کی مدد کرے عرض کی اگر وہ ضعیف ہو مدد کرنے کی قوت نہ ہو فرمایا جس کو کوئی کام کرنا نہ آتا ہو اس کا کام کر دے۔ عرض کی اگر خود ہی ایسا ناکارہ ہو؟ فرمایا اپنی ایداز سانی سے لوگوں کو بچائے رکھے۔ ①

قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنا

پھر اس آیت کریمہ میں عدل و احسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان قریب اور بعید سب کے ساتھ کرنے کا حکم ہے لیکن بعض خصوصیت کی بنا پر قرابت داروں کے ساتھ مالی امداد کرنے کی زیادہ تاکید ہے جس کو ایذاء ذی القربی سے بیان کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو اور اپنے عزیزوں اور قرابت داروں کی مالی امداد کرو اور ان کی حاجت روائی کرو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اس کی تائید آئی ہے۔ ارشاد فرمایا:

﴿وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ﴾

(اور قرابت والے کو اس کا حق دو۔)

اگر کسی قرابت مند سے کوئی قصور ہو جائے تو اہل دولت کو زبیا نہیں کہ وہ اس کی سزا میں اپنی امداد کا ہاتھ اس سے روک لیں۔ ارشاد ہوا:

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ﴾ (نور: ۲۲)

① مستدرک حاکم: ۱۔ ۶۳۔ کتاب الایمان۔ باب انی اخرج علیکم حق الضعیفین الیتیم و المرأۃ

(اور جو لوگ تم میں سے بڑائی اور کشائش والے ہوں وہ قرابت داروں اور محتاجوں کو نہ دینے کے لئے قسم نہ کھا بیٹھیں۔)

اللہ کی خالص عبادت اور توحید اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسری چیز اہل قرابت کے ساتھ نیکی ہے فرمایا:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾

(النساء: ۳۶)

(اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا ساتھی نہ بناؤ۔ اور ماں باپ اور قرابت والے کے ساتھ نیکی کرنا۔)

قرابت کے حق کو اسلام میں وہ اہمیت حاصل ہے کہ داعی اسلام علیہ السلام اپنی ان تمام محنتوں زحماتوں تکلیفوں اور مصیبتوں کا جو تبلیغ اور دعوت حق میں ان کو پیش آئیں اور اپنے اس احسان و کرم کا جو ہدایت تعلیم اور اصلاح کے ذریعہ ہم پر فرمایا بدل معاوضہ اور مزدوری یہ طلب فرماتے ہیں اپنی امت سے کہ رشتہ داروں اور قرابت داروں کا حق ادا کرو اور ان سے لطف و محبت سے پیش آؤ۔ فرمایا:

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (شوری: ۲۳)

(کہہ دے اے پیغمبر! کہ میں تم سے اس پر بجز اس کے کوئی مزدوری نہیں مانگتا کہ نا طے رشتے میں محبت اور پیار کرو۔)

قرابت کا پورا بیان الگ خطبے میں گزر چکا ہے۔ اسی طرح ایفائے عہد خفا منکر اور غبی کا بیان پچھلے خطبوں میں نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ آچکا ہے۔ مگر یہاں پر چونکہ ہمیں مذکورہ وہ آیتوں کی تشریح مقصود ہے اس لئے ان کا تھوڑا تھوڑا بیان یہاں پر بھی کیا جا رہا ہے۔

ایفائے عہد

ایسا آیتوں میں یہ نکتہ کم وعدہ کا پورا کرنا ہے۔ یعنی جب کسی معاملہ میں کسی سے کوئی عہد و قرار کیا جائے تو اس کا پورا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی الوہیت کا اقرار لیا تھا اَللّٰهُمَّ بِرَبِّكُمْ؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا ”ہاں“ یعنی اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا اور وعدہ کیا اب جس نے اس وعدہ کو پورا کیا وہ اللہ کا فرمانبردار ہے جس نے نہیں پورا کیا وہ اللہ کا نافرمان ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے:

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ إِذْ كُنْتُمْ كَانُوا وَعَدْتُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ مُرْسَلِينَ﴾

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
أَنْكَاثًا تَتَخَذُونَ آيْمَانَكُمْ دَخَلًا مَّيِّنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ
اللَّهُ بِهِ وَلَيَبِينَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ﴿النحل: ۹۱-۹۲﴾

(اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و اقرار کرو۔ اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد
توڑ نہ کرو۔ باوجودیکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا
ہے اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے
کر کے توڑ ڈالا ہو کہ ٹھہراؤ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث اس لئے کہ ایک گروہ دوسرے
گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے بات صرف یہی ہے کہ اس زیادتی سے اللہ تمہیں آزار ہا ہے یقیناً
اللہ تعالیٰ تمہارے لئے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کھول کر بیان کر دے گا جس کے بارے
میں تم اختلاف کر رہے ہو۔)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو تاکید کی حکم دے رہا ہے کہ عہد و پیمان اور قول و قرار پورا کرو۔ نقض
عہد کر کے اپنی ٹیکوں اور عملوں کو برباد نہ کرو اور قسموں کو بھی پورا کرو خلاف ورزی کی صورت میں مجرم ثابت
ہوگے۔ کتاب و سنت میں ایفاء عہد کی بڑی تاکید اور نقض عہد کی بڑی مذمت آئی ہے۔

فحشاء

خصائل حمیدہ (عدل احسان صلہ رحمی اور ایفاء عہد) کے بیان کرنے کے بعد ان منہیات اور خصائل رذیلہ کا
آیت کریمہ میں تذکرہ ہے یعنی

﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ (النحل: ۹۰)

(اللہ تعالیٰ تم کو فحشاء منکر بغی سے منع کرتا ہے۔)

امورات کی ان منہیات پر کئی قدرے روشنی ڈالی جاتی ہے تاکہ ان کو سمجھ کر ان سے احتراز اور اجتناب کیا
جائے۔

فحشاء کے اصل معنی حد سے آگے بڑھ جانے کے ہیں اور اس کے لازمی معنی گناہ زنا بدکاری وغیرہ کے بھی
آتے ہیں اس سلسلے میں نمونے کے طور پر قرآن مجید کی چند آیتیں ذکر کی جاتی ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ﴿البقرة: ۱۶۸-۱۶۹﴾

(اے لوگو! زمین میں جتنی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطان کی راہ مت چلو تمہارا رکھلا ہوا دشمن ہے وہ تمہیں برائی فحش اور بے حیائی اور بے شرمی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ برائی اور فحش و بدکاری شیطانی فعل ہے جس کا حکم یہی شیطان دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے فحشاء سے کسی جگہ بخل بھی مراد لیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ خرچ کیا جائے جو نہایت ہی بے حیائی کی بات ہے اور یہ شیطانی فعل ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا۔

﴿الْشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ (البقرة: ۲۶۸)

(شیطان تمہیں) اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے (متحاشی) سے دھمکاتا ہے اور فحشاء و بے حیائی کی بات کا حکم دیتا ہے اور اللہ (اس کے راستے میں خرچ کرنے سے) اپنی بخشش و فضل کا وعدہ فرماتا ہے اور اللہ وسعت اور علم والا ہے۔)

بعض جگہ فحشاء سے برہنہ اور ننگا ہونا مراد ہے۔ یعنی لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کر بالکل برہنہ ہونا۔ جو بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ.﴾ (اعراف: ۲۸)

(اور جب لوگ فحشاء اور بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے پر ہم نے اپنی باپ دادوں کو پایا ہے اور اللہ نے ہم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے نبی! آپ فرمادیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فحشاء اور بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم لوگ اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔)

جاہلیت کے زمانے میں بعض لوگ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے جب ان کو اس سے منع کیا جاتا تو جواب میں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو برہنہ اور ننگا ہو کر طواف کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں نبی ﷺ سے فرمایا آپ اس کا جواب دے دیجئے کہ برہنہ ہو کر طواف فحشاء اور بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا یہ محض تمہاری من گھڑت ہے۔

فاحشہ کا اطلاق لواطت پر بھی آیا ہے قرآن حکیم میں ہے:

﴿وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝﴾
(الاعراف: ۸۰-۸۱)

(اور ہم نے لوط کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔)
فحشاء کا اطلاق زنا پر بھی کیا گیا ہے اس لئے کہ وہ حد سے آگے بڑھا ہوا فعل ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (بنی اسرائیل: ۳۲)
(اور زنا بدکاری کے قریب مت جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔)

اسلام میں جہاں اور بے شمار خوبیاں ہیں ان میں بڑی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہر قسم کی ناشائستہ حرکت اور برے کام اور بدکاری و زنا کاری سے روکتا ہے۔ زنا ایک ایسا جرم عظیم ہے جس کے جرائم نہایت خطرناک و مہلک ہیں اور اس کا مرتکب بڑی سزاؤں کا مستحق ہے رسول اللہ ﷺ نے ان بدکاروں کو دوزخ کے تور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

((فَاتَيْنَا عَلَى التَّنُورِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْهُمْ فَإِذَا آتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ صَوَّضُوا فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الزُّنَاةُ وَالزُّرَّانِي. ۱))

”ہم ایک تور پر آئے جس کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا کشادہ تھا اس میں سے شور وغل ہوا جہاں تک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے تو شور مچانے لگتے ہیں میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔“

اس فحش اور بدکاری کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں۔

۱ صحیح بخاری: کتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلوة الصبح و مسلم كتاب الرؤيا ۲/۲۴۵

منکر کے معنی

اس آیت کریمہ میں دوسرا لفظ منکر ہے جس سے منع کیا گیا ہے اس کے لغوی معنی ناشناس اور نہ پہنچانے کے ہیں۔ جس کو عام طور پر پسند نہیں کرتے ہیں اور پسندیدہ کام کو معروف کہا جاتا ہے۔ امر بالمعروف نیک اور بھلائی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر برے کام سے روکنا انسانی ہمدردی ہے ہر ممکن طریقے سے برائی سے روکنا ضروری ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تم میں سے جو کسی کی کوئی ناپسندیدہ حرکت دیکھے تو اس کو ہاتھ سے دور کر دینا چاہئے اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کی برائی بیان کرے اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو اس برے کام کو اپنے دل میں برا سمجھے اور یہ آخری صورت ایمان کا نہایت ہی کمزور درجہ ہے۔ ①

اللہ تعالیٰ منکر اور ہر ناپسندیدہ بات سے توروکتا ہی ہے اس نے ہر ایماندار کو بھی اس منکر کو مٹانے اور بھلائی کے پھیلانے کا حکم دیا ہے جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ یہ بقدر استطاعت فرض ہے۔ جب تک اس پر عمل کرنے والے ہیں دونوں جہانوں کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے اور چھوڑ دینے کی وجہ سے سزاؤں کے مستحق ہوں گے۔

رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہو (اگر تم اس کو چھوڑ دو گے) تو اللہ تم پر عذاب نازل فرمائے گا پھر تم اس کے دور ہونے کے لئے دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ ②

ملکوں، ملتوں، قوموں اور حکومتوں کا عروج و زوال ہمیشہ اچھی بات کا حکم اور بری بات سے روکنے کا فریضہ انجام دینے اور نہ دینے سے وابستہ رہا ہے۔

بعی

آیت کریمہ میں منہیات کے سلسلہ میں تیسرا لفظ بعی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تم کو فحشاء اور منکر اور بعی سے منع کرتا ہے۔ فحشاء اور منکر کی قدرے تفصیل بیان ہو چکی ہے اب بعی کے معنی کو سمجھئے۔ اس کے لفظی معنی درازی اور زیادتی اور ظلم کے ہیں یعنی کسی پر نہ زیادتی کرو اور نہ ظلم و ستم کرو۔ قرآن مجید میں فرمایا:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ﴾

(اعراف: ۳۳)

① صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان کون النهی عن المنکر

② ترمذی: ۲۰۹/۳ کتاب الفتن باب ماجاء فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و مسند احمد:

(فرما دیجئے کہ میرے رب نے بے شرمی کے کاموں کو بوکھلے ہوں یا چھپے ہوں اور گناہ کو اور ناحق کسی پر زیادتی اور سرکشی کو حرام کر دیا ہے۔)
یہ ظلم اور بغاوت ایک سنگین جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

((الْظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ❶

”ظلم قیامت کے دن ظلمات ہو جائے گا۔“

ظلمات ظلمت کی جمع ہے اور ظلمت عربی میں اندھیرے کو کہتے ہیں۔ ظلم اور ظلمات کا مادہ عربی میں ایک ہی ہے ہماری زبان میں اس لفظی رعایت کے ساتھ اس کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ ”اندھیر نہ کیا کرو کہ قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا۔“ یہ ایک مثالی سزا ہوگی۔ انسان اپنی غرض یا غصہ یا غرور سے اندھا ہو کر دوسروں پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ یہ اندھا پن قیامت کے دن ہولناک اندھیرا بن کر نمودار ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے چاہئے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے۔ ❷

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہم کو سات باتوں کا حکم دیا۔ اور سات باتوں سے روکا ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے۔ ❸

خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی جامع و مانع آیت ہے جس میں خیر اور شر کی تمام چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس لئے تمام عالم اسلام میں ہر خطیب منبر پر اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتا ہے کیونکہ اس میں تمام مامورات و منہیات کی جامع نصیحت ہے۔

یہی آیت حضرت عثمان بن مظعون کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ وہ کہتے ہیں:

مَا كُنْتُ أَسْلَمْتُ إِلَّا حَيَاءً مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكَثْرَةِ مَا يَعْرِضُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَكَمْ يَسْتَفِرُّ الْإِنْسَانُ فِي قَلْبِي أَنْتَ تَذَكَّرْتُ هَذِهِ الْآيَةَ.

”میں شروع میں شرما شرمی اسلام لے آیا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ بار بار مجھے اسلام کی دعوت دیتے

❶ صحیح بخاری - باب الظلم - باب الظلم ظلمات و مسلم باب البر والسننہ - باب تحریم الظلم

❷ صحیح بخاری کتاب الظلم - باب نصر المظلوم - مسلم کتاب النبیاء - باب تحریم استعمال

تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو واقعی میرے دل میں ایمان راسخ ہو گیا۔“

اس کے بعد میں نے یہی آیت ولید بن مغیرہ کو پڑھ کر سنائی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر بولا۔

وَاللّٰهِ اِنَّ لَهُ لِحَلَاوَةً وَّاِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَّاِنَّ اَعْلَاهُ لَمُشْمِرٌ وَّاِنَّ اَسْفَلَهُ لَمُعْذِقٌ وَّمَا هُوَ
قَوْلُ الْبَشَرِ.

”اللہ کی قسم اس کلام میں بڑی مٹھاس ہے اور اس کلام پر بڑی چمک دمک ہے اس کلام کی شانیں بڑی پھل دار ہیں اور اس کی جڑ نہایت شیریں چشموں سے سیراب ہے واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔“

اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو تمام مامورات و ترک و منہیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

﴿ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (اللہ پر بھروسہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: ۳)

یعنی (اللہ پر جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا۔)

”توکل“ کے معنی ہیں کہ انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات کے فیصلہ کو خدا کے سپرد کر دے۔ اسباب وعلل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں۔ اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب وعلل گونا گونا موافق ہوں۔ مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرہ بھر موثر نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اصلی قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا استقلال عزم جرات و بیباکی یہ تمام باتیں ایک اصل کے پر تو ہیں۔ اسی کی بدولت مشکل سے مشکل اوقات میں بھی زمام صبر اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی۔ پُرخطر سے پُرخطر راستوں میں بھی جبن اور ضعف ہمت اس کے قلب میں راہ نہیں پاتا۔ شدید سے شدید حالات میں بھی اُس کے دل پر مایوسی کا بادل نہیں چھا سکتا۔

توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے تو سب سے پہلے اس کے متعلق مشورہ کر لو۔ اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تندہی کے ساتھ کرنا شروع کرو۔ اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو۔ وہ تمہارے کام کا حسبِ خواہ نتیجہ پیدا کر دے گا۔ اگر نتیجہ اچھا نہ نکلے تو اس میں خدا کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھو۔ اور اس سے مایوس نہ بنو۔ اور جب نتیجہ خاطر خواہ نکلے تو یہ غور نہ ہو کہ یہ تمہاری تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ اور اثر ہے بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم ہوا۔ اور اسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا۔ سورۃ آل عمران میں ہے:

﴿ وَشَاوَرُ هُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَحْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (ال عمران: ۱۵۹)

(اور کام یا لڑائی میں اُن سے مشورہ لے لو۔ پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو بیشک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہ آسکے گا۔ اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اسکے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور اللہ ہی پر چاہئے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔)

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت و حقیقت ظاہر کر دی کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کا نہیں بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش اور مدد کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے کفار سے مسلسل لڑائیوں کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور مصالحت کر لو اور یہ خیال نہ کرو کہ بدعہد کہیں دھوکہ نہ دے جائیں۔ خدا پر بھروسہ رکھو تو اُن کے فریب کا داؤد کامیاب نہ ہوگا۔

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخَذُوا عُنُقَكُمْ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ مِنْ بَنِيهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الانفال: ۶۱-۶۲)

(اور اگر وہ صلح کے لئے جھکیں تو تو بھی جھک اور خدا پر بھروسہ رکھ۔ بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پروا نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہے۔ اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید کی۔)

اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی مشکلوں میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی ہدایت کی ہے کہ وہ

ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں۔ اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ (فرقان: ۵۶-۵۸)

(اور میں نے تو (اے رسول ﷺ) تجھے خوشخبری سنانے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

کہہ دے کہ میں تم سے اس کے سوا (اپنے کام کی) مزدوری نہیں مانگتا، جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے۔ اور اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں۔)

جس طرح ہمارے رسول ﷺ کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں مخالفتوں اور مشکلوں میں خدا پر توکل رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے۔ آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم کے موقعوں پر اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور خود اولوالعزم رسولوں کی زبانوں سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تنہا سا لہا سال تک کافروں کے نزعہ میں پھنسے رہے تو انہوں نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کے درمیان یہ اعلان فرمایا:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونِ﴾ (يونس: ۷۱)

(اے پیغمبر ﷺ! ان کو نوح کا حال سنا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو! اگر میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گذرتا ہے تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو۔ پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔)

غور کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب سازش اور لڑائی جھگڑے کے مقابلہ میں استقلال اور عزیمت کے ساتھ خدا پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم اپنے دیوتاؤں کے تہر و غضب سے ڈراتی ہے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں:

﴿إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَآشْهَدُ وَأَنَا بَرِيءٌ ۖ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَاكْفِدُوا نِعْمِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تَنْظُرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ (هود: ۵۴ - ۵۵)

(میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم گواہ ہو کہ ان سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کے سوا شریک ٹھہراتے ہو پھر تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو۔ پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ کر لیا ہے۔)

حدیثوں میں توکل کے متعلق بہت سی مثالیں ورق گردانی سے مل سکتی ہیں۔ لیکن ذیل میں رسول اللہ ﷺ کے چند واقعات توکل علی اللہ کے بارے میں لکھے جا رہے ہیں:

۱۔ ہجرت کرتے وقت جب مکہ سے نکل کر آپ نے مع حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ عارثور میں پناہ لی۔ قریش

میں خون آشامی کے ساتھ اب اپنی ناکامی کا غصہ بھی تھا۔ اور اس لئے اس وقت ان کے انتقام کے جذبات میں غیر معمولی تلاطم ہو گیا۔ وہ آپ کے تعاقب میں نشانِ قدم کو دیکھتے ہوئے ٹھیک اس غار کے پاس پہنچ گئے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس پر خطر حالت میں کسی کے حواس بجا رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گہرا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اس قدر قریب ہیں کہ اگر ذرا نیچے ٹھک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رُوحانیت کی پُرسکون آواز میں فرمایا، اُن دو کو کیا غم ہے جس کے ساتھ تیسرا خدا ہو۔ (بخاری و مسلم)

پھر جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ (توبہ: ۴۰) (غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے۔)

سینہ نبوت کے سوا اس روحانی سکون کا جلوہ اور کہاں نظر آسکتا ہے۔ قریش کے اس اعلان کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا اُن کا سر کاٹ کر لائے گا اُس کو سو اُونٹ ملیں گا۔ سراقہ بن جشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اور اس قدر قریب پہنچ گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاسکتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار گہرا کر ادھر دیکھ رہے تھے۔ لیکن ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مُرُو کر نہیں دیکھا کہ سراقہ کس ارادہ سے آرہا ہے۔ یہاں دل پر وہی سکینتِ ربانی طاری تھی اور لب ہائے مبارک تلاوتِ قرآن میں مصروف تھے۔ ①

غزوہٴ نجد سے واپسی میں آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہاں بہت سے درختوں کے جھنڈ تھے۔ دو پہر کا وقت تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم درختوں کے سائے میں ادھر ادھر سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے تنہا استراحت فرما رہے تے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک درخت سے لٹکی ہوئی تھی کہ ناگاہ ایک بدو جو شاید اس موقع کی تاک میں تھا۔ چپکے سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نیام سے باہر کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ دفعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار ہوئے۔ دیکھا کہ ایک بدو تیغ بلف کھڑا ہے۔ بدو نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اب مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ ایک پُر اطمینان صدا آئی کہ ”اللہ“۔ ②

خیبر میں جس یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا اُس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی۔ اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تم کو یہ طاقت نہیں دے گا۔ ③

① بخاری کتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابه الى المدينة (۳۹۰۶)

② بخاری کتاب الجهاد، باب من علق سيفه بالشجرة في السفر عند القائلة ۱/ ۴۰۷

③ بخاری کتاب الطب، باب ما يذكر في سم النبي صلی اللہ علیہ وسلم ۵۷۷۷
محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اُحد اور حنین کے معرکوں میں جب میدان جنگ تھوڑی دیر کیلئے جاں نثاروں سے خالی ہو گیا تھا۔ آپ ﷺ کا استقلال توکل علی اللہ و سکینت کی معجزانہ مثال ہے۔ (ترمذی) آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم خدا پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو خدا تم کو ویسے روزی پہنچاتا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ ❶

اس حدیث سے بھی مقصود ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں۔ کیونکہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں بٹھا کر یہ روزی نہیں پہنچائی بلکہ اُن کو بھی اڑ کر کھیتوں اور باغوں میں جانے اور رزق تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ خدا پر توکل اور اعتماد سے محروم ہیں۔ وہ روزی کے لئے دل تنگ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں۔ اور اس کے حصول کے لئے ہر قسم کی بدی اور بُرائی کا ارتکاب کرتے ہیں حالانکہ اگر یہ انہیں یقین ہو کہ

﴿ وَمَا مِنْ ذَاتِ بِيَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (ہود: ۶)

(اور زمین میں کوئی ریٹکنے والا نہیں۔ لیکن اس کی روزی خدا کے ذمہ ہے۔)

تو اس کے لئے چوری، ڈاکہ، قتل، بے ایمانی اور خیانت وغیرہ کے مرتکب نہ ہوتے۔ اور نہ اُن کو دلی تنگی اور مایوسی ہو اُکرتی بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے۔ ان حدیثوں کا یہی مفہوم ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى

اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ (الطلاق: ۲)

(اور جو کوئی اللہ سے ڈرے وہ اس کیلئے مشکل سے نکلنے کا راستہ کر دے گا۔ اور اُس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان تک نہ ہوگا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو بس ہے۔

پیشک اللہ اپنے ارادے کو پہنچ کر رہتا ہے۔ اس نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔)

ایک بدوی اُونٹ پر سوار ہو کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آیا اور سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اُونٹ کیوں ہی چھوڑ کر خدا پر توکل کروں تو میرا اُونٹ مجھ کو مل جائے گا یا اس کو باندھ کر ارشاد ہوا کہ اس کو باندھ کر خدا پر توکل کرو۔ (ترمذی)

توکل کی تعلیم مسلمانوں کو اسلئے دی گئی کہ وہ بے جا پریشان نہ ہوں۔ انہیں اضطراب لاحق نہ ہو کیونکہ

بندے کی زندگی میں ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں وہ مجبور ہوتا ہے۔ لہذا مجبوری کی حالت میں وہ بے چین نہ ہو بلکہ خدا کی طرف وہ اپنے معاملہ کو سپرد کر دے۔

یا بہت سے ایسے خطرات زندگی میں ٹوٹ پڑتے ہیں جن کے احتیاط کرنے اور بچنے پر بھی بندہ بیخبر نہیں پاتا تو ایسے خطرات میں پڑ کر بے کار اپنی جان نہیں گھلانا چاہئے بلکہ مرضی الہی پر راضی رہ کر خدا ہی کو اپنا وکیل اور دستگیر جانا چاہئے۔ مصیبت کے ماروں کو سکوں دینے والا، غم نصیبوں کو راحت بخشنے والا، فریادیوں کی پکار سننے والا وہی ہے۔ وہی پروردگار ہے اور اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہئے **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ**۔

((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي اعْظِمُ شُكْرَكَ وَأَكْثِرْ ذِكْرَكَ وَاتَّبِعْ نَصْحَكَ وَأَحْفَظْ وَصِيَّتَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَاءَ بِالْقَدْرِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّبَا وَاللِّسَانِي مِنَ الْكُذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُوتِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الصَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٍ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))

خشیت الہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْاُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْبَيْتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ تَتَّخِذُوْنَ جُنُوْبَهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

(سورۃ سجدہ: ۱۵ تا ۱۷)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اور اپنے رب کی حمد کے بعد اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ اُن کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، جو کچھ ہم نے دے رکھا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے اُن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اُن کے لئے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اُس کا بدلہ ہے۔)

خدا سے ڈرنے والوں کی مغفرت ہوگی۔ حدیثِ قدسی میں ہے:

(اٰخِرِ جُؤا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِيْ يَوْمًا اَوْ خَافَنِيْ فِيْ مَقَامٍ) ❶

”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اس کو دوزخ سے نکال لاؤ جس نے مجھے کسی دن یاد کیا تھا یا کسی دن مجھ سے ڈرا ہو۔“

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَعَزَّيْتُ لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفِينَ وَأَمْنِينَ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمِنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَحَفَّتُهُ فِي الْآخِرَةِ)) ❶

”اپنی عزت کی قسم! میں اپنے بندوں پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا۔ جب دُنیا میں مجھ سے ڈرا، آخرت میں امن دوں گا۔ اور جب دُنیا میں نڈر رہا تو آخرت میں ڈراؤں گا۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانہ میں ایک شخص تھا، گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا تھا۔ مرتے وقت اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ اور میری راکھ کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ خدا کی قسم! اس نے مجھ پر گرفت کی تو سخت سزا دے گا کہ ایسی سزا کسی کو نہیں دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اُس کی وصیت کے مطابق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو کچھ تجھ میں ہے جمع کر دے اُس نے جمع کر دیا۔ وہ شخص زندہ تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا۔ اس نے کہا تیرے خوف نے اللہ تعالیٰ اُسے بخش دیا۔ ❷

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا سے ڈرنے والے کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور خدا سے ڈرنے والے قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ تلے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((سَبْعَةٌ يَظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ أَلِإِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبْتَهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَا هَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ)) ❸

”سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دے گا اس کے سایہ کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (۱) انصاف کرنے والا بادشاہ (۲) اس جوان کو جو شروع جوانی سے خدا کی عبادت میں رہا (۳) وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ کہ ایک نماز پڑھ کر مسجد سے آیا اور دوسری نماز کے لئے مسجد میں جاتا ہے اور اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے (۴) وہ آدمی جنہوں نے اللہ کیلئے دوستی

❶ صحیح ابن حبان (۶۴۰)

❷ بخاری کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل (۳۴۵۲)

❸ بخاری کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد، ینتظر الصلوٰۃ فضل المساجد (۶۶۰)

رکھی زندگی بھر دوست رہے۔ اور اس دوستی پر جدا ہوئے یعنی مر گئے (۵) وہ مرد جس کو ایک مرتبہ والی خوبصورت عورت نے بڑے کام کے لئے بلایا، اُس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۶) وہ جس نے اکیلے تنہائی میں پُچھا کر صدقہ کیا کہ داہنے ہاتھ سے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ تک کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ (۷) وہ شخص جس نے اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اُس کی دونوں آنکھیں بہ پڑیں۔“

در اصل خدا کا خوف بڑی عبادت و اخلاص کی دلیل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
(مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَقَاصَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّىٰ أُصِيبَ الْأَرْضُ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ①

”جو اللہ کو یاد کرے اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو زمین پر گریں تو قیامت کے دن اس پر عذاب نہیں ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کی وجہ سے ایک زمانہ تک روتے رہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح اس وجہ سے پڑا کہ کثرت سے نوح کرتے تھے اور روتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام روتے روتے بیہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس روز تک سجدہ میں گڑ گڑاتے رہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ پر اس آیت کو نازل فرمایا:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) (تحریم: ۶)
(اے ایمان والو! تم خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔)

اور آپ ﷺ نے اسے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان بیہوش ہو کر گر پڑا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو وہ بہت ابل رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے نوجوان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو اس نے کہا۔ آپ ﷺ نے اُس کو جنت کی بشارت دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ایہ بشارت ہم سب کو نہیں صرف اسی کے لئے مخصوص ہے؟ فرمایا تم نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں سنا:

(ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبِدَ) ②

(یہ اس کے لئے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور حشر کے عذاب سے ڈرتا

① مستدرک حاکم، کتاب التوبة و الانابة، باب لا یلج النار احد یکی من خشية الله ۴ / ۲۶۰

② مستدرک حاکم، کتاب التوبة و الانابة، باب وفاة نبي يدسه في النار ۲ / ۲۵۵

(رہے۔)

حضرت مطرف رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رونے کی وجہ سے چمکی چلنے یا ہانڈی پکنے کی آواز کی طرح آواز آرہی تھی۔ ①

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو قطرے اور دو نشان خدا کو بہت محبوب ہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے دوسرے خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرے۔ اور دو نشانوں میں سے ایک وہ نشان جو اللہ کے راستے میں جہاد وغیرہ سے اور دوسرے نماز وغیرہ کی ادائیگی کی وجہ سے پیشانی وغیرہ میں نشان گنا پڑ جائے۔ ②

انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام اور اسلاف عظام خدا سے ڈرتے تھے۔ ساری چیزیں اُن سے ڈرتی تھیں۔

اس لئے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿إِيَّايَ فَارْهَبُونِ - إِيَّايَ فَاتَّقُونِ - فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَارْهَبُونِي﴾
(خاص مجھ سے ہی ڈرو لوگوں سے مت ڈرو صرف مجھ سے ہی ڈرو۔)

اور فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
(آل عمران: ۱۰۲)

(اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً﴾ (اعراف: ۲۰۵)
(تم اپنے رب کو گڑگڑا کر اور ڈر ڈر کر یاد کیا کرو۔)

اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈرنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

① ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ؛ باب البكاء فی الصلوٰۃ ۱/ ۳۴۰ رقم الحدیث (۹۰۲)

② ترمذی کتاب الجہاد؛ باب فی فضل المرابط ۱۹/ ۳

الْحِسَابِ ﴿آل عمران: ۱۹۹﴾

(اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتاب تم پر اور ان پر اتری ہے۔ سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی آیتوں کے بدلے میں کوئی دنیا کی چیز نہیں خریدتے۔ انہی لوگوں کا اجر و ثواب انکے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب کر نیوالا ہے۔)

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾
(انبیاء: ۹۰)

(یہ نبی سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ اور ہماری مہربانیوں کی امید اور عذابوں کے خوف سے ہم کو پکارتے رہتے تھے، ہمارے لئے عاجزی کرتے رہتے تھے۔)

اور بہت سی قرآنی آیتیں ہیں۔ جن میں خشوع و خضوع کرنے والوں کو بڑی بشارت دی گئی ہے۔ اس لئے صحابہ کرام اور اسلافِ عظامِ خدا سے بہت ڈرتے تھے۔ ذیل میں ان کی خشیت اور خوفِ الہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے تو بے اختیار دیر تک روتے رہتے:

﴿الْمِ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ط﴾ (الحديد: ۱۶)

(کیا مومنوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ خدا کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں۔)

(اسد الغابہ)

جب آیت يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (الحج: ۱) نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، جانتے ہو یہ کونسا دن ہے یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا جہنم میں جانے والی فوج کو بھیجو۔ وہ کہیں گے خداوند دوزخ کی فوج کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم میں داخل کئے جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے اختیار رو پڑے۔ ❶

بہر حال اس قسم کے واقعات بیشمار ہیں۔ خدا کا خوف بڑی چیز ہے۔ جسے یہ دولت حاصل ہوگی وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ جس کے دل میں خوفِ الہی ہوگا وہ گناہوں سے دُور رہے گا۔ اور اس کے لئے بڑے

بڑے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ (سورۃ رَحْمٰن: ۴۶)

(اس شخص کے لئے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے دو جنتیں ہیں۔)

مطلب یہ ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنے تئیں نفس کی خواہشوں سے بچاتا ہے اور سرکشی نہیں کرتا ہے۔ زندگانی کے پیچھے پڑ کر آخرت سے غفلت نہیں کرتا، بلکہ آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے اور اُسے بہتر اور پائیدار سمجھتا ہے۔ فرائض بجالاتا ہے۔

محرمات سے رکتا ہے قیامت کے دن اُسے ایک چھوڑ دو جنتیں ملیں گی۔ دوسری جگہ فرمایا:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

(النزعت: ۴۰ تا ۴۱)

(جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، اور اپنے نفس کو خواہشات سے

روکتا رہا ہوگا، اُس کا ہی ٹھکانہ جنت ہے۔)

((وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))

مومن کے اوصاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنْ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَرَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَلِيدِينَ فِيهَا حَسَنَاتٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. قُلْ مَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. ﴿

(الفرقان: ٦٣ تا ٧٧)

(رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ جہالت کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے رات میں سجدہ کرتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں اور وہ لوگ کہہ دیتے ہیں اے رب! ہمارے دوزخ کا عذاب

بیشک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرنے لگیں نہ بے جا اڑائیں اور نہ تنگی کریں اور ہے انکے درمیان ایک سیدھی گذران۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے وہ بغیر حق کے قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور جو ایسا کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ اسے قیامت کے دن دو ہر عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ درحقیقت خدا کی طرف سچا رجوع کرتا ہے اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغویت پر ان کا گذر ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگانہ طور پر گذر جاتے ہیں۔ اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گر پڑتے۔ اور وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیئے جائیں گے جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا۔ اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے! اگر تمہاری التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے اب عنقریب ان کی سزا انہیں چمٹنے والی ہے۔)

اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف اور ان کی بڑی بڑی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے جن کا مختصر بیان یہ ہے

- (۱) زمین پر آہستگی سے چلنا، یعنی تواضع اور انکساری سے رہنا۔ (۲) جاہلوں کا مقابلہ سلام سے کرنا۔
- (۳) شب بیداری کرنا یعنی رات کو عبادت الہی میں مصروف رہنا۔ (۴) خدا کے حضور میں دوزخ سے رہائی کی دعا مانگنا۔ (۵) اسراف سے بچنا اور میانہ روی اختیار کرنا۔ (۶) خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارنا۔ (۷) کسی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ (۸) زنا نہ کرنا۔ (۹) غلط کام سرزد ہو جانے پر توبہ کر لینا۔ (۱۰) جھوٹی گواہی نہ دینا۔ (۱۱) بیہودہ مشاغل سے بچتے رہنا۔ (۱۲) خدا کی آیتوں کو سوچ سمجھ کر عقیدت مندانہ سننا۔ (۱۳) اپنے اور اپنی بیوی اور بچوں کے واسطے دینداری اور امانت کی دعا کرنا۔

اب ہر ایک صفت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔

(۱) تواضع اور خاکساری کو اپنے لئے ہمیشہ لازم سمجھتے رہے تواضع کے معنی عاجزی و انکساری و خاکساری و فروتنی کے ہیں یعنی اپنے کو دوسروں سے چھوٹا سمجھنا اور لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنا تکبر، غرور، فخر اور گھمنڈ نہ کرنا۔ تواضع و خاکساری انسان کی بڑی خوبی ہے۔ اس صفت سے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں بتلایا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اسی کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

((إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى

أَحَدٍ)) ❶

”اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع اور خاکساری سے پیش آؤ تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم و تعدی کرے۔“

غرض خاکساری، عاجزی، فروتنی اور رحم و انکساری خدا کو بہت پسند ہے۔ اور اس کے مد مقابل تکبر اور عجب و گھمنڈ خدا کے نزدیک ناپسند اور عند الناس بھی معیوب ہیں۔ یہ مذموم صفتیں سب سے پہلے شیطان نے اختیار کی تھیں جن کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے ذلیل و خوار ہوا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بالاتر سمجھا اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے اس کو مردود قرار دیا۔ ارشاد خداوندی ہے:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا)) (النساء: ۳۶)

(اللہ تعالیٰ مغرور اور گھمنڈی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔)

اس لئے ایسے لوگوں کو دوزخ کی سزا ہے۔ اور فرمایا:

((أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ)) (الزمر: ۶۰)

(کیا جہنم مغرور لوگوں کا ٹھکانا نہیں ہے؟ ضرور ہے۔)

اور فرمایا:

((وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا - إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ

ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا)) (بنی اسرائیل: ۳۸)

(زمین پر اکر کر نہ چلا کرو کیونکہ تکبر کے ساتھ چلنے سے تو زمین کو نہیں پھاڑ سکے گا۔ اور نہ پہاڑوں

❶ صحیح مسلم، کتاب الجنة و نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة و اهل النار

کی اونچائی تک پہنچ سکے گا۔ ان تمام باتوں میں سے جو بھی بری ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسند ہیں۔

لقمان عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا:

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ - إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (لقمان: ۱۸ تا ۱۹)

(اور لوگوں سے بے رنجی نہ کرو اور زمین پر اترا کر نہ چلو کیونکہ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور کسی سے بات کرو تو آہستہ بولو کیونکہ آوازوں میں سب سے بُری ناگوار آواز گدھوں کی ہے تو آدمی ہو کر گدھے کی طرح چیخنا چلانا مناسب نہیں ہے۔)

ان دونوں آیتوں سے غرور کی مذمت ثابت ہوتی ہے اور غرور و تکبر کرنے والے دوزخی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ غرور و تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائیگا۔ رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ مِنْ كِبْرٍ)) ①

”جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔“

ایک دوسرے مقام پر رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا:

((حَشْرَ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الدُّرِيِّومِ الْقَيْمَةِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَعْشَاهُمْ الدُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنِ جَهَنَّمَ يُسْمَى بُولَسُ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأُنْيَارِ وَيُسَقَفُونَ مِنْ عَصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ)) ②

”قیامت کے دن متکبروں کو میدان حشر میں اس طرح لایا جائے گا جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں آدمیوں کی صورت میں اور ہر طرف سے ان پر ذلت چھارہی ہوگی اور دوزخ کے جیل خانہ بولس میں ہانک کر ڈالے جائیں گے۔ ان پر زبردست جہنم کی آگ غالب ہوگی ان متکبروں کو

دوزخیوں کا دھون، پیپ، لہو وغیرہ پینے کو دیا جائے گا۔“ (العیاض باللہ)

تکبر کرنے سے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ گزشتہ لوگوں میں ایک شخص ایک

① مسلم، کتاب الایمان، باب تحريم الكبر و بيانہ ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷

② ترمذی کتاب صفة القيامة، باب ماجاء في سادات الرعياء للمتكبرين (۲۴۹)

جوڑا پہن کر اتراتا ہوا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اس کو پکڑ لیا۔ اور اب وہ قیامت تک دھنتا چلا جا رہا ہے۔ ①

آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ جَرَّتْ وَبَهُ خَيْلَاءٌ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ)) ②

”جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے کو گھسیٹے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔“

عام طور پر تکبر کرنے والے حسب و نسب، حسن و جمال اور دولت و ثروت پر تکبر کرتے ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک چیز زوال پذیر ہے۔ اور ذاتی خوبی کسی میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: ۱۳)

(لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد (آدم) اور ایک عورت (حو) سے پیدا فرمایا اور تمہاری ذاتیں اور برادریاں ٹھہرائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو ورنہ اللہ کے نزدیک تم میں بڑا معزز وہی ہے جو پرہیزگار ہو۔)

رسول اللہ ﷺ نے اس کی تشریح میں فرمایا:

((كَيْفَ تَنْتَهِيْنَ أَقْوَامٌ يَفْتَحِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ جَهَنَّمَ أَوْ لِيَكُونَنَّ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنَ الْجَعْلِ الَّذِي يُدْهِدُهُ الْحَرَاءُ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَحْرَهَا بِالْأَبَاءِ إِنَّمَا هُمْ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ تَرَابٍ)) ③

”جو لوگ اپنے مرے ہوئے باپ دادا پر فخر کرتے ہیں انہیں اس سے باز رہنا چاہئے وہ دوزخ میں جل بھن کر کوئلہ ہو گئے ہیں تو ان پر فخر کرنا حماقت ہے اگر یہ لوگ باز نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک گبریے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنی ناک سے پاخانہ دھکیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانہ کی نخوت و ریا اور اجداد پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ آدمی دو حال سے خالی نہیں۔

① بخاری کتاب اللباس؛ باب من جرثوبه من الخيلاء (۵۷۹۰)

② بخاری کتاب اللباس؛ باب من جر ازاره من غير خيلاء (۵۷۸۴)

③ ترمذی کتاب المناقب؛ باب (فی نسخة) فضل الشام؛ مسند احمد: ۲ / ۳۶۱، ۵۲۴

مومن پر ہیزگار، یا بدکار و بد بخت، سب کے سب ایک آدم کی اولاد سے ہیں اور آدم عَلَيْهِ السَّلَام مٹی سے بنائے گئے۔ مٹی میں تواضع و خاکساری ہے ترغیب و تکبر نہیں ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَ﴾ (الفرقان: ۶۳)

(رحمن کے بندے وہی ہیں جو زمین پر فروتنی اور عاجزی سے چلتے ہیں۔)

جیسا کہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی عادت شریفہ تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ کہ حسن بصری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مومنوں کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے اعضاء جھکے اور رکے ہوئے ہیں یہاں تک کہ بیوقوف انہیں بیمار سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے۔ بلکہ خوفِ خدا سے جھکے رہتے ہیں۔ آخرت کا علم دنیا طلی سے اور یہاں کے ٹھاٹھ سے انہیں روکے ہوئے ہے۔ یہ قیامت کے دن کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انہیں دنیا میں کھانے پینے وغیرہ کا غم لگا رہتا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم دنیا کا کوئی غم ان کے پاس بھی نہیں پھسکتا تھا۔ ہاں انہیں آخرت کا کھنکا ہر وقت لگا رہتا تھا جنت کے کسی کام کو بھاری نہیں جانتے تھے۔ ہاں جہنم کا خوف انہیں رلاتا رہتا ہے۔ جو شخص خدا کے خوف دلانے سے بھی خوف نہ کھائے اس کا نفس حسرتوں کا مالک ہے جو شخص کھانے پینے کو ہی خدا کی نعمت سمجھے وہ کم علم ہے اور عذابوں میں پھنسا ہوا ہے۔

(۲) دوسری صفت یہ بتائی گئی ہے کہ رحمن کے بندے نادان کو مخاطب کرتے وقت امن و سلامتی کی دعوت دیتے ہیں جب کوئی جہالت کی بات کرے تو نرم بات اور صاحبِ سلامت کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں یعنی بد خلقی کا جواب بد خلقی سے نہیں دیتے بلکہ گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش ہو کر امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں کیونکہ اسلام امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور مسلمان اسی کی اشاعت کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران: ۱۹)

(اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب اسلام ہی ہے۔)

اسی لئے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ (البقرة: ۲۰۸)

(تم خدا کی اطاعت و فرمانبرداری میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔)

یہی مذہب توحید الہی اور محاسن انسانی کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہی مذہب خدا کے تمام نبیوں اور رسولوں کا تھا۔ حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام سے حضرت محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تک سارے نبی خدا رسول کی اطاعت کی طرف بلا تے

رہے۔ اور امن و سلامتی کی دعوت دیتے رہے۔ تو صحیح امن اور کامل سلامتی کا داعی صرف اسلام ہی ہے، اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے کے بعد انسان ہر قسم کے شر و فساد اور جنگ و جدال وغیرہ سے امن میں ہو جاتا ہے اور نڈر ہو کر قوم و ملت کی خدمت کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری اور بد امنی ہر جگہ عام تھی خاص طور پر ریگستان عرب میں انسانی خون کے جو طوفان برپا ہوئے اور ان میں باہمی جنگ و جدال کی جو تلاطم خیز لہریں اٹھی تھیں انہوں نے اہل عرب کے جذبات و احساسات میں ایک عام ہیجان پیدا کر دیا تھا اور اس کا اثر عموماً رہزنی اور غارت گری کی صورت میں ظاہر ہوتا رہتا تھا۔ جس سے عرب کا امن و سکون غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ اور جان و مال کا تحفظ ختم ہو گیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام اقوام عالم، عرب و عجم کے ساتھ اسلام ہی نے ہمدردی کی جس نے ان کو تعزیرت سے نکال کر حسن معاشرت اور امن عامہ کے تخت پر جلوہ افروز کیا۔ سچ ہے۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الانبیاء: ۱۰۷)

(تمام دنیا والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو سزا پارحمت بنا کر بھیجا ہے۔)

دراصل اسلام اور امن ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اسلام کے امن کا دروازہ ہر شخص کے لئے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ جو اسلام میں داخل ہوا وہ ہر اعتبار سے امن میں آ گیا۔ اس کی تائید حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

میں آنحضرت ﷺ کے پاس تھا اتنے میں دو آدمی آئے۔ ایک تو محتاجی کا شکوہ کر رہا تھا، دوسرا راستہ کی بد امنی کی شکایت کر رہا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ راستہ کی بد امنی تو تھوڑے دنوں کی ہے جب مکہ تک قافلہ روانہ ہوگا۔ اور کوئی ضمانت کے طور پر ساتھ نہ ہوگا۔ رہی محتاجی! تو قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی۔ جب تک تم میں سے کوئی اپنی خیرات لئے نہ گھومتا رہے گا۔ اور کوئی ایسا نہ ملے گا۔ جو وہ خیرات قبول کر لے۔ پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہ ہوگا۔ اور نہ کوئی درمیانی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کیا میں نے تجھ کو دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ عرض کرے گا کیوں نہیں، بے شک دیا تھا پھر فرمائے گا کیا میں نے دنیا میں رسول نہیں بھیجے تھے وہ عرض کرے گا۔ کیوں نہیں تو نے رسول بھیجے تھے پھر اپنے داہنے طرف دیکھے گا تو آگ اور بائیں طرف بھی آگ۔ تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہئے۔ اگر چہ کھجور کا ایک کھلا ہی خیرات میں دے۔ اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کہے اس کے بعد حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حیرہ سے ایک پردہ نشین عورت آتی ہے اور بلا خوف خانہ کعبہ کا طواف کر کے چلی جاتی ہے۔ کسریٰ بن ہرمز کا خزانہ کھولا گیا۔ اور میں اس کے کھولنے میں شریک تھا۔ آنحضرت ﷺ کی دوسری بشارت یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر دولت عطا فرمائے گا۔ کہ صدقہ لینے والے مسکین نہ ملیں گے تو عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اس بات کو بھی دیکھ لیں گے۔ چنانچہ اس دور کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ❶ یہ بشارت تھی جو اسلام نے اس قوم کو دی تھی جو ریگستان کے صحرائی خیموں میں سوتی، خشک کھجوریں کھاتی اور اونٹوں کو چراتی تھی لیکن اس نے یقین کر لیا اور اس کا پھل پایا۔ لیکن آہ! موجود عہد کے وہ مسلمان جو محلوں میں رہ کر ریشمی بستروں پر سو کر آج اسلام کے وعدے پر یقین نہیں لاتے۔ اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے بد امنی اور خوف و ہراس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں امن اسی لئے ہوا کہ اسلام کی نظر میں سب انسان بھائی بھائی ہیں اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے بجز مکرم اخلاق حسن معاملات اور تقویٰ کے۔ اس کا اعلان آنحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اس طرح فرمایا تھا:

اے لوگو! تمہارا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا ایک ہی باپ ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر بزرگی ہے اور نہ کسی سرخ کو کالے پر فوقیت ہے اور نہ کسی کالے کو سرخ پر برتری ہے مگر تقویٰ کے ساتھ۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ❷

حسب و نسب کوئی چیز نہیں ہے اور نہ باعث فخر ہے کیونکہ سب کی اصلیت خاک اور مٹی ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں۔

جو لوگ اپنے مرے ہوئے باپ داداؤں پر فخر و شہی کرتے ہیں اس سے باز آ جانا چاہئے۔ کیونکہ وہ دوزخ میں جل بھن کر کونکہ ہو گئے ہیں تو اب ان پر فخر کی کون سی بات ہے اگر یہ فخر و شہی سے باز نہیں آئے تو اللہ کے نزدیک اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے جو اپنی ناک سے پلیدیوں کو الٹ پھیر کرتا ہے یعنی اس گوبروڑے کیڑے سے جو اپنے منہ سے پاخانہ کی گولی بنا کر اپنی ناک سے لڑھکتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت اور باپ داداؤں پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے آدمی تو دوہی طرح کے ہیں۔ مومن پرہیزگار،

❶ بخاری کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام۔ (۳۵۹۴)

❷ مسند احمد: ۵/۴۱۱

یاد بخت و بدکار۔ ورنہ انسان کے لحاظ سے سبھی برابر ہیں سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ ① آپ ﷺ نے صرف زبان سے ہی یہ اعلان نہیں کیا بلکہ ان الفاظ کو اسلامی زندگی کا دستور العمل بنا دیا۔ خود بھی اس پر ساری زندگی عمل کیا اور اپنے پیروکاروں کو عمل کرنے کی تاکید کی۔ آپ ﷺ نے ان کے سامنے اپنے عمل کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ انسانیت کی وحدت کا تصور کبھی ان کے دل سے نہ نکل سکا۔ اس طرح آپ ﷺ نے عداوت و دشمنی اور افتراق و انتشار کی سب سے بڑی بنیاد ڈال دی۔ آپ نے یہ حقیقت بھی لوگوں کے دلوں میں جمانے کی اچھی طرح کوشش کی کیونکہ انسانی وحدت کا تصور اس وقت تک پورے طور پر ذہن نشین نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وحدت معبود کا عقیدہ ذہن نشین نہ ہو جائے۔ جب تک کہ ہر قبیلہ کا خدا الگ اور ہر قوم کا خالق جدا سمجھا جائے گا اس وقت تک ناممکن ہے۔ کہ سب انسان کسی ایک مرکز پر جمع ہو سکیں نفسیات اجتماعی کے علاوہ مشاہدہ فطرت اور مطالعہ کائنات بھی اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں اور خلاق عالم کی یکتائی کا یقین دلاتے ہیں ایک خدا نے تمام انسانوں کو بنایا ہے اور سب انسان ایک ہی اصل کی شاخیں اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ انہیں بنیادی حقیقتوں پر انسانیت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اور اختلافات اور تفرقوں کی جڑ کٹ جاتی ہے اس لئے آپ ﷺ نے ان دونوں اصولوں پر زیادہ زور دیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جو تعلیم ہم کو دی ہے۔ اس کا اصل منشا یہ ہے کہ ہم دنیا میں امن سے رہیں اور لوگوں کو بھی امن سے رہنے دیں اور دنیا ہی میں امن و اطمینان سے جنت کی زندگی بسر کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

((لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا أَوْ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ

فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) ②

”نہ بغض و کینہ رکھو اور نہ حسد کرو۔ اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔“

ان بنیادی باتوں کے بعد تفرقہ کی چند باتیں اور بھی ہیں۔ لوگ ذاتوں اور پیشوں کی بنا پر بھی تقسیم ہو جاتے ہیں اس لئے اسلام نے نہ کسی پیشہ کو خاندانی قرار دیا ہے۔ اور نہ انہیں عزت و ذلت کا معیار تسلیم کیا، بلکہ ہر شخص کو پوری آزادی دی ہے وہ اپنے حالات و ضروریات، طبعی مناسبت کی بنا پر اپنے لئے جو ہمیشہ مناسب سمجھے اختیار کر لے۔ کسی پیشہ کی بنا پر کوئی شریف یا رذیل نہیں سمجھا جائے گا۔ بلکہ اپنے اعمال کی بنیاد

① ابو داؤد کتاب الادب، باب فی التفاحر بالا حساب ۴ / ۴۹۲

② بخاری کتاب الادب، باب ما ینہی عن التحاسد و التدابر (۶۰۶۵)

پر عزت یا ذلت کا مستحق ہوگا۔ اگر دانش مندی اور ایمان داری سے کام کرے گا تو عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا اور اگر فریب و بددیانتی سے کام کرے گا تو وہ برا ہی سمجھا جائے گا خواہ کتنا ہی اہم پیشہ کیوں نہ اختیار کرے۔

اسلام دراصل دنیا میں امن و سلامتی کی اشاعت ہی کے لئے آیا ہے جتنی زیادہ سلامتی ہوگی اتنا ہی زیادہ امن ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ایمان کامل ہوگا یہ رسول اللہ ﷺ کی زبان فیض ترجمان سے سنئے۔ فرمایا:

((لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَتَوَمَّنُوا وَلَا تَوَمَّنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا آذَلْكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْوه تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)) ①

”تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ گے اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے اور میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ تم باہمی سلام و سلامتی پھیلاؤ اور اس کی اشاعت کرو۔“

سلام پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے کسی چھوٹے بڑے، امیر غریب کی کوئی تخصیص نہ ہو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے جو سب سے پہلے خطبہ دیا وہ اسی افشاء سلام کے بارے میں تھا وہ یہ ہے کہ۔

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ)) ②

”اے لوگو! تم آپس میں سلام پھیلاؤ اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت تم نماز پڑھو جب یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“

اس حدیث نے روٹی کپڑے کا مسئلہ حل کر دیا ہے کیونکہ اس حدیث پر اگر عمل کر لیا جائے تو کوئی غریب ننگا اور بھوکا نہیں رہ سکتا اور سلام و امن کی اشاعت سے دنیا کی خوریزی بند ہو جائے گی۔ موجودہ زمانے میں یہی دو چیزیں موجب فساد بنی ہوئی ہیں اور دوسرے ممالک والے انہی دونوں چیزوں کو لے کر اچھالتے ہیں اور لوگوں کو روٹی کپڑا حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اسلام نے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کے ذریعہ غرباء پروری کو بڑی اہمیت دی ہے بہر حال ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ میں بہت خوبیاں مضمر ہیں جو غور و فکر سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ دنیا میں زیادہ فسادات جہالت و نادانی اور ناعاقبت اندیشی سے ہوتے

① مسلم، کتاب الایمان، باب بیان انه لا يدخل الجنة الا المومنون (۱۹۴)

② مسند احمد: ۵ / ۴۵۱، مستدرک حاکم، کتاب البر والصلوة ۴ / ۱۶۰

ہیں ان کا انسداد اسلام ہی سے کیا جاسکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور پیارے بندوں کی یہی شان بتائی ہے کہ وہ۔

جواب جاہلان باشد سلامی سے دیتے ہیں نہ کہ جہالت سے۔ جیسا کہ کسی جاہلی شاعر نے کہا ہے:

أَلَا لَا يَجْهَلُنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَجَهْلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ

مگر حُرْمَن کے محبوب بندے ایسا نہیں کرتے بلکہ درگزر کرتے ہیں وہ گندی باتوں سے اپنی زبان آلودہ نہیں کرتے۔ جیسے کہ رسول اللہ ﷺ کی یہ عادت مبارک تھی کہ جوں جوں کوئی آپ پر گرم اور تیز ہوتا۔ آپ اتنا ہی نرم اور ٹھنڈے ہو جاتے۔ یہی سلامتی کی بات ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیتوں میں مومن کی شان یہی بتائی گئی ہے۔

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ (مومنون: ۱ تا ۳)

(یقیناً ایمان داروں نے نجات حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں جو لغو سے منہ موڑ لیتے ہیں۔)

دوسری جگہ فرمایا:

﴿ وَادَّاسَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ (قصص: ۵۵)

(مومن لوگ بے ہودہ باتیں سن کر منہ پھیر لیتے ہیں۔)

پس فرمان ہے کہ یہ اپنی زبان کو گندا نہیں کرتے، برا کہنے والوں کو برا نہیں کہتے، سوائے بھلے کلمے کے زبان سے اور کوئی لفظ نہیں نکالتے یہ حُرْمَن کے ان مخصوص اور محبوب بندوں کا مشغلہ تھا۔ اب آگے شب بیداری اور عبادت گزاری کی کیفیت ان بندوں کی بیان کی جا رہی ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ (الفرقان: ۶۴)

(یعنی رات کو جب غافل بندے نیند اور آرام کے مزے لوٹتے ہیں تو یہ خدا کے سامنے کھڑے اور سجدہ میں پڑے ہوئے رات گزارتے ہیں نہ دن ان کا بے کار ہوتا ہے اور نہ رات۔)

انہیں لوگوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْإِسْلَامِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۝ جَزَاءً بِمَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (السجدة: ۱۵ تا ۱۷)

(ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر سے الگ تھلگ رہتے ہیں ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں وہ جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے پوشیدہ کر رکھا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔)

یعنی سچے ایمان داروں کی نشانی یہ کہ ہے وہ دل کے کانوں سے ہماری آوازوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں دل و زبان سے برحق جانتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ اتباع حق سے جی نہیں چراتے اور نہ اکڑتے اور غرور کرتے ہیں یہ بری عادت تو کافروں کی ہے۔

جیسا کہ فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (مؤمن: ۶۰)

(یعنی میری عبادت سے تکبر کرنے والے ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔)

ان سچے ایمانداروں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ راتوں کو نیند چھوڑ کر اپنے بستروں سے الگ ہو کر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز ہے۔ کوئی کہتا ہے مراد اس سے عشاء کی نماز کا انتظار ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد عشاء اور صبح کی نماز باجماعت ہے وہ خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس کے عذابوں سے نجات پانے کے لئے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرتے ہیں وہ نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں جنکا تعلق انہیں کی ذات سے ہے ان بہترین نیکیوں میں سب سے بڑھے ہوئے وہ ہیں جو درجات میں بھی سب سے آگے ہیں یعنی سید اولاد آدم، فخر دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شعروں میں ہے:

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يُتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الصُّبْحِ سَاطِعٌ
يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فَرَاشِهِ إِذَا اسْتَشَقَّتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَصَاجِعُ

یعنی ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو صبح ہوتے ہی خدا کی پاک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کو جب مشرکین گہری نیند سوتے ہیں تو آنحضرت ﷺ کی کروٹ بستر سے الگ ہوتی ہے۔

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں اللہ دو قسم کے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو رات کو بیٹھی نیند سوتے ہوتے ہیں لیکن دفعۃً اپنے رب کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد کر کے اٹھ بیٹھتے ہیں

اپنے نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے ہیں دوسرا وہ شخص جو ایک غزوہ میں ہے۔ کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پانسہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر کہ بھاگنے میں خدا کی ناراضگی ہے اور آگے بڑھنے میں رب کی رضامندی ہے میدان کی طرف لوٹتا ہے اور کافروں سے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ اپنا سر اس کے نام پر قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں کو دکھاتا ہے اور انکے سامنے اسکی تعریف کرتا ہے۔ ①

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہی چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے الگ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو نے سوال تو بڑے کام کا کیا ہے لیکن اللہ جس پر آسان کر دے اس پر بہت سہل ہے سن! تو اللہ کی عبادت کرتا رہ۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر نمازوں کی پابندی کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر، زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ اب میں تجھے بھلائیوں کے دروازے بتلا دوں روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انسان کی آدھی رات کی نماز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت 'تَسْتَجَابِلِيْ كِي تَلَاوَاتِ يَعْمَلُوْنَ' تک فرمائی پھر فرمایا۔ اب میں تجھے اس امر کے سر اس کے ستون اور اس کی کوہان کی بلندی کو بتلاؤں۔ اس تمام کام کا سر تو اسلام ہے اس کا ستون نماز ہے اس کے کوہان کی بلندی اللہ کی راہ کا جہاد ہے فرمایا۔ اب میں تجھے ان تمام کاموں کے سردار کی خبر دوں۔ پھر اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اسے روک رکھ۔ میں نے کہا ہم اپنی بات چیت پر بھی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ! افسوس! تجھے معلوم ہی نہیں کہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی چیز اس کی زبان ہی ہے۔ ②

(۴) اور اللہ تعالیٰ کے محبوب و مخلص بندے باوجود شب بیداری اور محنت کے خدا کے خوف و عذاب جہنم سے بے خوف و بے فکر اور نڈر نہیں ہوتے بلکہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں عذاب جہنم سے بچا کیونکہ اس کا عذاب بہت دکھ درد پہنچانے والا ہے۔ اور نافرمانوں کو چمٹ جانے والا ہے۔

غرام۔ داکئی عذاب کو کہا جاتا ہے جیسا کہ شاعر نے شانِ خدائی بتائی ہے۔

إِنْ يُعَذِّبُ يَكُنْ غَرَامًا وَإِنْ يُعْطِ جَزِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَسَالِي

یعنی اس کے عذاب بھی سخت، لازمی اور ابدی اور اس کی عطا اور انعام بھی بے حد ان گنت اور بے

① مسند احمد: ۱/ ۴۱۶

② ترمذی، کتاب الایمان باب ما جاء في حرمة الصلوة ۳/ ۳۵۸ مسند احمد: ۵/ ۲۳۱

حساب ہے جو چیز آئے اور ہٹ جائے وہ غرام نہیں غرام وہ ہے جو آنے کے بعد ہٹنے اور دور ہونے کا نام بھی نہ لے یہ معنی بھی لئے گئے ہیں کہ عذاب جہنم تاوان ہے جو کا فران نعمت سے لیا جائے گا۔ انہوں نے خدا کے دیئے کو اس کی راہ میں نہیں لگایا۔ لہذا آج اس کا تاوان یہ بھرنا پڑے گا، کہ جہنم کو پُر کر دیں۔ وہ بری جگہ ہے بد منظر ہے تکلیف دہ ہے۔

مالک بن حارث کا بیان ہے کہ دوزخی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی مدت تک وہ نیچے ہی نیچے چلا جائے گا اس کے بعد جہنم کے ایک دروازہ پر اُسے روک دیا جائے گا اور کہا جائیگا آپ بہت پیاسے ہو رہے ہوں گے۔ لو ایک جام نوش کر لو۔ یہ کہہ کر انہیں کالے ناگ اور بچھوؤں کے زہر کا ایک پیالہ پلایا جائے گا۔ جس کے پیتے ہی ان کی کھالیں الگ جھڑ جائیں گی بال الگ ہو جائیں گے رگیں الگ جا پڑیں گی اور ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں کنوئیں جیسے گڑھے ہیں ان میں سانپ ہیں جیسے بختی اونٹ اور بچھو ہیں جیسے خچر۔ جب کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ تو وہاں سے نکل کر آتے اور انہیں لپٹ جاتے ہیں ہونٹوں پر، سروں پر، اور جسم کے دوسرے حصوں پر ڈستے اور ڈنگ مارتے ہیں جس سے ان کے سارے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے اور پھنکنے لگتے ہیں سارے جسم کی کھال جھلس کر گر پڑتی ہے پھر وہ سانپ چلے جاتے ہیں۔

(۵) پھر رحمان کے بندوں کی اس صفت کا بیان ہے کہ وہ نہ تو مسرف اور فضول خرچ ہیں اور نہ بخیل، نہ بے جا خرچ کرتے ہیں نہ ضروری اخراجات میں کوتاہی کرتے ہیں بلکہ میانہ روی سے کام لیتے ہیں نہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو تنگ رکھیں۔ اور نہ ایسا کرتے ہیں کہ جو ہولناکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کی تعلیم دی ہے۔

﴿وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ وَأَمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝﴾ (بنی اسرائیل: ۲۶ تا ۳۰)

(رشتے داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اسراف اور بے جا خرچ سے بچو کیونکہ بجا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت ہی ناشکر ہے اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھی تجھے چاہئے کہ نرمی سے سبھا دے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا مت رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو کہ ملامت کئے ہوئے اور بچھتائے ہوئے بیٹھ جاؤ گے۔ یقیناً تمہارا رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔)

ان آیتوں میں صلہ رحمی اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور فضول خرچی سے روکا گیا ہے اور حد سے زیادہ بخل اور حد سے زیادہ فیاضی سے بھی روکا گیا ہے۔ کیونکہ حد اعتدال سے بڑھ جانے کی وجہ سے انسان ملامت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے اور شادی بیاہ کے موقع پر اعتدال سے خرچ کرنا چاہئے۔ حد اعتدال سے بڑھنا اسراف ہے جو شیطانی کام ہے اس سے بچنا ضروری ہے ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اسی فراط و تفریط سے بچنے کو صراط مستقیم اور اعتدال کہتے ہیں معاملات میں تعلقات میں عبادات میں اعتدال کی ضرورت ہے جو میانہ روی اختیار کر لیتے ہیں وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں اسی لئے ہر کام میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں لقمان عَلَيْهِ السَّلَامُ کی نصیحتوں میں ہے:

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ (اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔)

تصد اور اقتصاد اعتدال کا نام ہے۔ ”قَصْدُ السَّبِيلِ“ سیدھی راہ (مستقیم) جو حق تک پہنچا دے ”كَمَانَ

أَبْيَضٌ مُّقْصَدًا“ ①

آنحضرت رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سفید رنگ میانہ قامت تھے (نہ لمبے نہ پست نہ بہت موٹے نہ دبلے)

”الْقَصْدُ، الْقَصْدُ، تَبَلُّغُوا“۔ ② میانہ روی (اعتدال) اختیار کرو تم اپنی مراد کو پہنچو گے۔

یہ حدیث تمام علم اخلاق کو جامع ہے، بڑی چھوٹی کتابوں کا خلاصہ ہے ہر ایک امر میں اعتدال یعنی بیچوں

بیچ میں چلنا۔ افراط و تفریط نہ کرنا۔ یہی کمال ہے جو انسان کو اپنے مقاصد تک پہنچا دیتا ہے۔

بہت دوڑ کر چلنے والا تھک کر گر پڑتا ہے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، حرکت و سکون کلام و خاموشی محنت

وریاقت سب میں اعتدال کی ضرورت ہے اور افراط و تفریط دونوں مضر ہیں۔ حدیث میں ہے:

((كَانَتْ صَلَوتُهُ قَصْدًا وَحُطْبَتُهُ قَصْدًا.)) ③

① مسلم، کتاب الفضائل، باب كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابيض ملبح الوجه (۶۰۷۲)

② بخاری کتاب الرقاق، باب القصد و المداومة على العمل (۶۴۶۳)

③ مسلم کتاب الجمعہ باب تخفيف الصلوة و الخطبة رقم ۲۰۰۳

”آنحضرت کی نماز متوسط ہوتی اور آپ ﷺ کا خطبہ بھی متوسط ہوتا۔“

نہ بہت لمباناہ بہت مختصر اور نماز نسبتاً لمبی ہوتی۔ اب احمق و نادان اور کم علم لوگ خطبہ تو لمباناہتے ہیں اور نماز مختصر۔

صرف و خرچ میں اسراف و تبذیر معیشت فاسدہ کی علامات ہیں اس لئے اقتصاد و میانہ روی اختیار کرنا ضروری ہے مثلاً عام حالات میں یہ ہرگز نہیں ہونا چاہئے کہ خرچ آمدنی سے بڑھ جائے اور پھر حاجت کے وقت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا نا پڑے بلکہ حتی الامکان اس کی سعی کرنی چاہئے کہ ان تمام اجتماعی حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو غنی ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کئے ہیں اپنے اہل و عیال کی حاجات و ضروریات کے لئے کچھ پس انداز ہو اور یہ بھی نہیں ہونا چاہئے کہ بخل کو کام میں لایا جائے اور خود اپنے اہل و عیال کے لئے کچھ عطاء الہی کے باوجود معیشت کو تنگ کرے۔

بلکہ یہ اقتصاد، اعتدال اور میانہ روی نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْهُدَى الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْإِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ)) ①

”اچھی سیرت اور اچھا طریقہ اعتدال نبوت کے پچیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔“

اس حدیث سے اعتدال اور میانہ روی کی بہت بڑی اہمیت ثابت ہوتی ہے ہر چیز میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ مسند بزار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

((مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ)) ②

”دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے۔ محتاجی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے۔“

غرض یہ ہے کہ نہ اتنا دولت مند ہو کہ انسان قارون وقت بن کر حق سے غافل ہو جائے۔ نہ اتنا محتاج ہو کہ پریشان خاطر ہو کر حق سے محروم رہ جائے۔ لوگ دولت مند ہو کر اس قدر شان و شکوہ عز و جاہ اور عیش و تنعم کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں کہ اعتدال سے خارج ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ محتاج ہو کر اس قدر کمزور و مبتدل ہو جاتے ہیں کہ صبر، خودداری، اور تمام شریفانہ اوصاف کھودیتے ہیں۔

① مسند احمد ۱/۲۹۶ ابو داؤد کتاب الادب باب فی الوقار رقم الحدیث ۴۷۶۸

② مسند بزار بحوالہ مجمع الزوائد ۱۰/۲۵۵

دعا اور عبادت میں بھی اعتدال کا حکم ہے چنانچہ ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (بنی اسرائیل: ۱۱۰)

(اور نہ نماز میں چلا چلا کر نماز پڑھو اور نہ چلا چلا کر دعا ہی کرو اور نہ بالکل چپکے چپکے پڑھو بلکہ اس کے درمیان کی راہ اختیار کرو۔)

قرآن مجید میں نیک بندوں کی یہ علامت بتائی گئی ہے۔

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (الفرقان: ۶۷)

(اور خرچ کرنے لگیں تو فضول خرچی نہ کریں اور نہ بہت تنگی کریں بلکہ ان کا خرچ افراط و تفریط کے درمیان کا ہو۔)

(۶) اور رحمان کے محبوب بندے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہراتے اور نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وہ صرف ایک وحدہ لا شریک کو جانتے ہیں اور اسی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یعنی خدا پرست موحد اور تبع سنت ہیں اور جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کیا ہے۔ اس کو قتل نہیں کرتے مگر جسے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ قتل کرنے کی رخصت دی ہے اور نہ زنا کاری و بدکاری کرتے ہیں اور نہ فحاشی و بے حیائی پر آمادہ ہوتے ہیں۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے:

﴿لَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (بنی اسرائیل: ۳۲)

(خبردار! زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔)

شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی گناہ ہے۔ ابن ابی الدنیا میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شرک کے بعد کوئی گناہ زنا سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ”لَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ“ کے تحت میں مسند احمد کے حوالہ سے یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

ایک نوجوان نے زنا کاری کی اجازت آپ ﷺ سے چاہی۔ لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ ﷺ نے اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا۔ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لئے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم نہیں۔ یا رسول اللہ ﷺ! مجھے آپ ﷺ پر اللہ فدا کرے ہرگز نہیں، فرمایا، پھر سوچ لے کہ کوئی اور کیسے پسند کرے گا آپ ﷺ نے فرمایا، اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لئے پسند کرتا ہے؟ اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا۔ آپ ﷺ فرمایا ٹھیک اسی طرح کوئی بھی اپنی بیٹیوں کے لئے یہ پسند

نہیں کرتا۔ اچھا اپنی بہن کیلئے پسند کرتا ہے؟ اس نے اسی طرح انکار کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسی طرح اپنی بہن کیلئے دوسرے لوگ بھی اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ بتا کیا تو چاہے گا کہ کوئی تیری پھوپھی سے ایسا کرے؟ اس نے اسی سختی سے انکار کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا! اسی طرح کوئی اور بھی اسے اپنی پھوپھی کیلئے نہ چاہے گا۔ اچھا اپنی خالہ کے لئے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، فرمایا اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دعا کی کہ الہی! اس کے گناہ بخش دے۔ اس کے دل کو پاک کر۔ اسے عصمت والا بنا۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا تھا۔ ❶

آپ ﷺ کی یہ حکیمانہ نصیحت ہر ایسے شخص کے لئے مفید ہے جو اپنے لئے اپنی ماں و بہن کے لئے اس فعل کو پسند نہیں کرتا تو دوسرے کی ماں بہن کے لئے کیسے پسند کر سکتا ہے۔ لامحالہ بدکاری سے باز آئے گا۔ بدکار لوگوں کی سزا دنیا میں سنگسار اور سو کوڑے کی مار ہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تو جیسا کنواں دیکھا جس کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا کشادہ تھا اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور شور و غل کی آواز آرہی ہے اس میں مرد اور عورتیں ہیں جو آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر کو آجاتے ہیں اور جب شعلہ دب جاتا ہے تو نیچے چلے جاتے ہیں یہ زنا کار مرد اور عورتیں ہیں جو اس آگ میں جل رہے ہیں۔ ❷

اور آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ)) ❸

”جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔“

اگر اسی حالت میں مر گیا تو بے ایمان ہو کر مرا اور زنا و بدکاری سے خدا کی طرف سے بلائیں مسلط ہو جاتی ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا ظَهَرَ الزَّانِي فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ حَلَّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ)) ❹

”جس بستی میں زنا کاری و سود خواری کھلم کھلا کرنے لگیں تو اس بستی پر خدا کا عذاب آئے گا۔“

غرض زنا کاری کی سزا دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں ہے جیسا کہ فرمایا:

❶ مسند احمد: ۵/۲۵۶، ۲۵۷، طبرانی کبیر ۸/۱۶۲ (۷۶۷۹)

❷ بخاری کتاب الحناظر (۱۳۸۶)

❸ ابوداؤد، کتاب السنۃ، باب الدلیل علی زیادة الایمان و نقصانہ.

❹ مستدرک حاکم، کتاب البیوع، باب اذا ظهر الزنا و الربا فی قریة. ۲/۳۷

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (الفرقان: ۶۸)

(جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔)

قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اور زلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی۔ اور ایمان لا کر نیک کام کیا۔ تو ایسے لوگوں کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جس نے توبہ کر لی۔ اور نیک کام کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو سچا معبود مان لیا۔

(۷) توبہ کے معنی خفت، ندامت و شرمندگی کے ہیں اور سچی توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام لا کر نیک بن جائیں پھر اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا (یعنی نیکی کرنے کی توفیق دے گا) یعنی اسلام لانے کے بعد تمام گناہ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سچائی میرے دل میں ڈال دی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوا بنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کروں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے کہا! میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا۔ میں اس شرط پر اسلام لاتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرو! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے جو اسلام سے پہلے سرزد ہوئے تھے اور ہجرت بھی سب گناہوں کو ساقط کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے سرزد ہوئے تھے۔ اور حج ان خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے جو حج سے پہلے ہوئی ہوں۔ ❶

یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسلام لانے سے سارے قصور معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس اعرابی کی حدیث میں آیا ہے کہ:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخٌ كَبِيرٌ يُدْعِمُ عَلَى عَصَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي عُذْرَاتٍ وَفَجَرَاتٍ فَهَلْ يُعْفِرُ لِي قَالَ أَلَسْتَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ بَلَى وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَدْ غُفِرَ لَكَ عُذْرَاتُكَ وَفَجْرَاتُكَ)) ❷

❶ مسلم، کتاب الایمان، باب کون الاسلام یهدم ما قبلہ، کذا الہجرة و الحج (۳۲۱)

❷ مسند احمد: ۴/۳۵۸
محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”ایک بوڑھا لکڑی کا سہارا لگائے ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں کفر کے زمانے میں بے وفائیاں اور بے ہودگیاں کر چکا ہوں تو کیا وہ سب معاف ہو جائیں گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو ایک اکیلے خدا ہونے کی گواہی نہیں دیتا ہے اس نے عرض کیا کیوں نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ آپ ﷺ فرمایا۔ تیری ساری خیانتیں اور بے ہودگیاں معاف کر دی گئی ہیں۔“

مذہب بدلنے والا ضرور اس کا خواہش مند ہوتا ہے کہ پہلے مذہب میں رہ کر جو بدعنوانیاں سرزد ہوئی ہیں دوسرے مذہب میں داخل ہونے کے سبب سے معاف ہو جائیں۔ اس چیز کی گارنٹی صرف اسلام میں ہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی ماقبل اسلام سب کوتاہیاں بخش دی جاتی ہیں اور اسلام کے سوا دنیا کے کسی مذہب میں یہ خوبی نہیں ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

((إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسَنَ إِسْلَامَهُ يُكْفَرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلْفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةَ بَعَشْرَ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةَ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَسْتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا)) ①

”جب بندہ اسلام لے آتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو جتنی برائیاں وہ پہلے کر چکا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمادیتے ہیں اس کے بعد یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر نیکی کرتا ہے تو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک نیکی کے بدلے میں سات سو نیکیاں ملتی ہیں اور برائی کے بدلے میں صرف ایک برائی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمادے۔“

اسلام کے اچھے ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والا ظاہری اور باطنی ہر حیثیت سے اسلام میں داخل ہو جائے۔ جب وہ کوئی کام کرے تو یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسکی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے برائیوں سے اجتناب کرتا رہے۔ نیکیوں کے بجالانے کی کوشش کرتا رہے تو ایسی صورت میں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

((أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلْ أَوْ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلِمْتُ ثُمَّ قَاتِلْ فَاسْلَمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَقَاتِلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قَلِيلًا وَأَجِرَ كَثِيرًا)) ②

① بخاری، کتاب الایمان، باب حسن اسلام المرء (۴۱)

② بخاری کتاب الجہاد، باب عمل صالح قبل القتال (۲۸۰۸) محکم دلائل وبراین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص زرہ پوش سر سے یاؤں تک لوہے سے ڈھکا ہوا آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں جہاد میں شریک ہوں یا پہلے اسلام لاؤں اور پھر جہاد میں شریک ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا پہلے تم اسلام لے آؤ۔ بعد میں جہاد میں شریک ہو جانا چنانچہ وہ پہلے اسلام لاتا ہے اور پھر جہاد کرتا ہے۔ خدا کی شان وہ جہاد میں جاتے ہی شہید ہو جاتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا اس نے کام تھوڑا کیا اور ثواب بہت لے گیا۔“

ایمان لانا بہت معمولی کام ہے لیکن اس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہوئے اور ہمیشہ کا جنتی ہو گیا۔ صحیح اسلام قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا اگر اسلام صحیح ہے تو دیگر اعمال صالحہ کا بھی اعتبار ہوگا اور اگر اسلام درست نہیں تو دوسری نیکیوں کا بھی اعتبار نہ ہوگا۔

یہ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ کلمہ شہادتین کو سچے دل سے کہنے کے بعد انسان کے سارے گناہ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نوزائیدہ بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے ایسے پاکیزہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی جانور کے پاخانہ پیشاب کو کھاپی کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے تو وہ ہرگز فلاح دارین کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾

(الفرقان: ۷۰)

(مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لا کر نیک عمل کیا اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا یعنی سارے گناہ نیک ہی نیک ہو جائیں گے۔)

اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر میں لکھا ہے کہ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ بتوں کی پرستش کے بدلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق انہیں ملی۔ مومنوں سے لڑنے کے بجائے کافروں سے جہاد کرنے لگے مشرک عورتوں سے نکاح کے بجائے مومنہ عورتوں سے نکاح کئے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے بدلے ثواب کے عمل کرنے لگے شرک کے بدلے توحید خالص ملی بدکاری کے بدلے پاک دامنی حاصل ہوئی، کفر کے بدلے اسلام ملا۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ خلوص کے ساتھ جو ان کی توبہ تھی اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ اس لئے کہ توبہ کے بعد جب کبھی انہیں اپنے گدشتہ گناہ یاد آتے ہیں تو انہیں ندامت ہوتی تھی۔ یہ غمگین ہو جاتے تھے، شرمانے لگتے تھے اور استغفار کرتے تھے اس لئے ان کے گناہ اطاعت سے بدل گئے گو وہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ کے طور پر لکھے ہوئے تھے لیکن قیامت کے دن سب نیکیاں بن جائیں گے جیسا کہ احادیث و آثار میں ثابت ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں

جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جسے خدا کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ کر چھوٹے گناہوں کی نسبت اس سے باز پرس کرو چنانچہ اس سے سوال ہوگا کہ فلاں دن تو نے فلاں کام کیا تھا فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا یہ کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ اقرار کرے گا آخر میں کہا جائے گا۔ کہ تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دی اب تو اس کی باچھیں کھل جائیں گی۔ اور کہے گا۔ اے میرے پروردگار! میں نے اور بھی بہت سے اعمال کئے تھے جنہیں میں یہاں نہیں پارہا ہوں؟ یہ فرما کر حضور ﷺ اس قدر بنے کہ آپ ﷺ کے مسوڑھے دیکھے جانے لگے۔ ①

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اوپر اس کی برائیاں درج ہوں گی جنہیں پڑھ کر یہ کچھ ناامید سا ہونے لگے گا اسی وقت اس کی نظر نیچے کی طرف پڑے گی تو اپنی نیکیاں لکھی ہوئی پائے گا۔ جس سے کچھ ڈھارس بندھے گی۔ اب دوبارہ اوپر کی طرف دیکھے گا تو وہاں کی برائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدلا ہوا پائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ خدا کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے، پوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ وہ لوگ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چار قسم کے جنتی جنت میں جائیں گے متقین یعنی پرہیزگار پھر شاکرین یعنی شکر گزار، پھر خائفین، یعنی خوف خدار کھنے والے پھر اصحاب یمن یعنی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے ہوں گے پوچھا گیا کہ انہیں اصحاب یمن کیوں کہا جاتا ہے؟ جو اب ملے گا اس لئے کہ انہوں نے نیکیاں بدیاں سب کی تھیں۔ ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملے، اپنی بدیوں کا ایک ایک حرف پڑھ کر یہ کہنے لگے کہ خدایا ہماری نیکیاں کہاں ہیں؟ یہاں تو سب بدیاں لکھی ہوئی ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ان بدیوں کو مٹا دے گا۔ اور ان کے بدلے نیکیاں لکھ دے گا۔ انہیں پڑھ کے خوش ہو کر اب تو یہ دوسروں سے کہیں گے کہ آؤ ہمارے اعمال نامے دیکھو۔ جنتیوں کے اعمال اکثر اس قسم کے ہوں گے۔

حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنا آخرت میں ہوگا۔ حضرت محمول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے گا اور انہیں نیکیاں کر دے گا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر کسی شخص نے سارے ہی

گناہ کئے ہوں اور جو جی میں آیا وہ کیا ہو تو کیا ایسے شخص کو توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا، اب نیکیاں کرو براہیوں سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی نیکیاں کر دے گا اس نے کہا میری غداریاں اور بدکاریاں بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، اب وہ اللہ اکبر کہتا ہوا واپس چلا گیا۔ ❶

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ﴾

(النساء: ۱۱۰)

(جو برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائے گا۔)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ﴾ (التوبة: ۱۰۴)

(کیا انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔)

اور دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ (الزمر: ۵۳)

(میرے ان بندوں سے جو گنہگار ہیں کہہ دیجئے کہ وہ میری رحمت سے ناامید نہ ہوں یعنی توبہ کرنے والا محروم نہیں ہوتا۔)

خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اپنی غلطی سے جتنے بھی گناہ کئے ہوئے ہو گا سچی توبہ کر لینے کے بعد اس کے سارے گناہ معاف ہو کر نیکی ہو جائیں گے۔

(۸) ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ (الفرقان: ۷۲)

(رحمن کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی شہادت نہیں دیتے۔)

یعنی شرک نہیں کرتے، بت پرستی سے بچتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، فسق و فجور نہیں کرتے۔ کفر سے الگ رہتے ہیں لغو اور باطل کاموں سے پرہیز کرتے ہیں گانا نہیں سنتے، مشرکوں کی عیدیں نہیں مناتے، خیانت نہیں کرتے، بری مجلسوں میں نشست نہیں رکھتے، شرابیں نہیں پیتے، شراب خانوں میں نہیں جاتے، اس کی رغبت نہیں کرتے۔

حدیث میں بھی ہے کہ سچے مومن کو چاہئے کہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر دو در شراب چل رہا ہو۔ ❷

❶ طبرانی کبیر ۷/۳۱۴ (۷۲۳۵)

❷ ترمذی، کتاب الاستئذان، باب ماجاء فی دخول الحمام ۴/۲۰ (۲۸۰۱)

اور یہ بھی مطلب ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ صحیحین میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ تین دفعہ یہی فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ ہاں یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا! اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ ﷺ حکمیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے اب اس سے الگ ہو کر فرمانے لگے۔ اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کہنا۔ اسے بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں کہنے لگے کہ کاش رسول اللہ ﷺ اب خاموش ہو جاتے۔ زیادہ ظاہر لفظوں سے تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے پاس نہیں جاتے اسی لئے آگے بیان ہوا کہ اگر اتفاقاً گذر ہو جائے تو وہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔

زور اور لغو میں سینما، بائیسکوپ اور دیگر لہو و لعب داخل ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں مخرّب اخلاق ہیں۔

سینما یورپ کی ایک عالم فریب مخرّب اخلاق ایجاد ہے۔

یہ ایجاد بھی اپنے اندر بہت سی تباہیوں اور بربادیوں کا سامان رکھتی ہے۔ جہاں یورپ د امریکہ سے بہت سی وبائیں برصغیر میں آئیں، سینما بھی آیا، یورپ د امریکہ کی خوشحالی، فارغ البالی اور دولت مندی کی انتہا نہیں ہے وہاں مال و دولت کی بارش ہوتی ہے اس کے برعکس برصغیر کے عوام مفلس و قلاش ہیں۔ نوے فیصد آدمیوں کو بھی دونوں وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی، لیکن سینما کی دلچسپیوں کا یہ حال ہے کہ دن بھر مزدوری کر کے معمولی آمدنی کرنے والا سینما دیکھے بغیر نہیں رہتا خواہ اس کے اہل و عیال رات کو بھوکے سو جایا کرتے ہوں۔

سینما نے جہاں مسلمانوں کو مالی تباہی و بربادی کے گڑھے میں ڈالا ہے وہاں مسلمانوں کی شرافت و تہذیب کا جنازہ بھی نکال دیا ہے، بد اخلاقی و بے حیائی عام کر دی ہے اور اب اس کی تباہ کاریاں مردوں سے گذر کر عورتوں تک پہنچ چکی ہیں۔ ہزاروں شریف گھرانوں کی بہو و بیٹیاں سینما میں جاتی ہیں اور نہایت دیدہ دلیری و ڈھٹائی سے اس کے حیا سوز مخرّب اخلاق مناظر دیکھتی ہیں اور صد نفریں ہے ان کے شوہروں پر کہ وہ انہیں روکتے تو کیا بلکہ خود لے جاتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

سینما کی ترویج سے پہلے عصمت فروش و آبرو باختہ عورتوں کی مجلس میں کوئی وقعت و حیثیت نہ تھی۔ لیکن سینما کی برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے آبرو باختہ عورتوں کو ایک خاص پوزیشن دیدی ہے اب لوگ اعلانیہ رنڈیوں کی شان میں قصیدے لکھ رہے ہیں اور مدیران اخبار ان کی تصویریں اپنے پرچوں میں شائع کر رہے ہیں جن گھروں میں ان ذلیل اور فاحشہ عورتوں کا نام لینا بھی گناہ اور موجب شرم سمجھا جاتا تھا۔ اب ان گھروں میں ان کی تصویریں آویزاں ہیں اور جن مجلسوں میں ان کا تذکرہ کمروہ خیال کیا جاتا تھا انہیں مجلسوں میں اب فخریہ

ان کے تذکرے کئے جاتے ہیں۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سینمانے ہمارے ملک کی اخلاقی حالت کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سینما سے ملک کے نوجوان کس طرح برباد ہو رہے ہیں یہ ایک ناقابل برداشت مصیبت ہے۔ وہ سینما میں ایکٹروں کو دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو انہیں کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کے لئے بے تاب و بے قرار ہو جاتے ہیں پھر ان کو اس بات کا خیال مطلق نہیں رہتا کہ ان کا گھر برباد ہوگا تجارت ملیا میٹ ہوگی تعلیم ادھوری رہ جائے گی وہ ان تمام باتوں سے بے پرواہ ہو کر نگار خانوں کا طواف شروع کر دیتے ہیں۔ تو آیت کریمہ نے مومن کی شان بتائی کہ مومن کامل کی نشانی یہ بھی ہے کہ ایسی بری جگہوں پر نہیں جاتے۔ کیونکہ یہ سب لعنتی مقام ہیں۔

رسول اللہ ﷺ فرمایا:

((فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَدْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى ذَلِكَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِزُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ)) ①

”میرے ان امتیوں کو زمین میں دھنسا یا جائے گا اور ان کی صورتیں بدل جائیں گی اور ان پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے ایک مسلمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ کب ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب گانے والیاں اور باجے بہت ہو جائیں گے اور شراب خوری ہونے لگے۔“

مسلمانو! خواب سے بیدار ہو جاؤ اور آج ہی سے سچی توبہ کر لو، ورنہ بہت ممکن ہے کہ تمہاری صورتیں بھی اس حدیث کی رو سے مسخ کر کے سور و بندر کی صورتیں بنا دی جائیں جیسے کہ پہلی امتوں کو ”مُكُونُوا قِرَدَةً“ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ اور اگر یہاں کسی وجہ سے بچ بھی گئے تو وہاں سے بچنا بہت ہی مشکل ہے ((أَعَادَنَا اللَّهُ مِنْهَا)).

اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا گذر ایسی ناجائز جگہوں سے ہو جاتا ہے۔ تو منہ پھیر لیتے ہیں تو جب نہیں کرتے دیکھتے نہیں سنتے نہیں اور دلچسپی نہیں لیتے۔

تلمیس ایلیمس میں ایک حکایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راستہ میں کہیں جا رہے تھے جو باجے کی آواز کان میں پڑتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہما اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ دور نکل کے ایک طرف ہٹ کر دریافت فرماتے ہیں کہ اب تو باجے کی آواز نہیں آرہی ہے؟ جب کہا جاتا ہے نہیں تو اپنی انگلیاں اپنے

کانوں سے ہٹالیتے اور فرماتے ہیں سنت طریقہ یہی ہے آنحضرت ﷺ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ❶
﴿وَإِذْ أَمَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوءًا كَرَامًا.﴾

(جب لغو مقام سے گذرتے ہیں تو نہایت عجز و احترام سے گذر جاتے ہیں۔)

اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے مخصوص بندے جب گلی کوچوں اور بازاروں میں گذرتے ہیں تو ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی بے باک و بے حیا عورت بے پردہ جارہی ہے تو نیچی نگاہ کر کے گذر جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (نور: ۳۰ تا ۳۱)

(اے نبی! مومن مردوں سے فرمادیتے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزہ ہے یقیناً اللہ ان کے عملوں سے خوب واقف ہے اور اے نبی ﷺ! مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھا کریں اور اپنی زینت و سنگار کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جسے کہ جو خود بخود عموماً کھلا رہتا ہے۔)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ناجائز نظر بازی سے منع فرمایا ہے کیونکہ نظر بازی لغو ہے۔

(۹) اور رحمن کے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں سن کر انکے دل دہل جاتے ہیں۔ ان کا ایمان اور توکل بڑھ جاتا ہے بخلاف کفار کے کہ ان پر کلام الہی کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بد اعمالیوں سے باز نہیں رہتے نہ اپنا کفر چھوڑتے، نہ سرکشی، طغیانی، جہالت و ضلالت سے باز آتے ہیں ایمان والوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور بیمار دل والوں کی گندگی بھر آتی ہے۔ پس کافران آیتوں سے بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں ان مومنوں کی حالت اس کے برعکس ہے نہ یہ حق سے بہرے ہیں نہ حق سے اندھے۔ سنتے ہیں سمجھتے ہیں نفع حاصل کرتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن اندھا پن نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر خیر کرنے کے بعد ان کی خاص صفت یہ بتائی ہے۔

﴿إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾

❶ ابو داؤد کتاب الادب، باب کراهیة الغناء و الزمر (۴۹۱۶) مسند احمد: ۲/ ۸۳۸

(جب ان کے سامنے رحمن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔)

اور مومنین کا ملین کی یہ بھی پہچان بتائی گئی ہے:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (مائدہ: ۸۳)

(اور جب وہ سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔)

دوسری آیت میں فرمایا:

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (انفال: ۲)

(جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔)

حقیقت یہی ہے کہ مومنین کا ملین قرآن مجید کی آیتیں سن کر ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جاتے ہیں۔ نافرمان گونگے بہرے کی طرح نہیں ہوتے ہیں۔ اور ان کی ایک خاص صفت یہ بھی ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لئے نیک دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ایمان اور نیک عمل کی توفیق دے جس سے ہم خوش ہوں چونکہ ایسے پاکباز مخلص لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ عبادت کی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی طرح پوشیدہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) ❶

”اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اپنے بندوں کے لئے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ تو دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی دل کا گمان ہوا ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشیدہ کر رکھی ہے جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔“

❶ بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ماجاء في صفة الجنة و انها مخلوقة. (۳۲۴۴)

یہ بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی تائید میں یہ آیت پڑھ لو:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ۱۷)

(کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشیدہ کر رکھی ہے جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔)

آیت میں جو لفظ ”قُرَّةِ أَعْيُنٍ“ آیا ہوا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ خدایا ہمارے بیوی بچوں اور دیگر خویش و اقارب کو ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جن کے باعث ہم کو خوشی نصیب ہو۔ مومن آدمی جب اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے اور دیگر نیک کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور دنیاوی خوشی سے بہت زیادہ خوشی جنت میں ہوگی جب کہ وہ اپنے اہل و عیال و ازواج کو جنت میں دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا یہی ”قُرَّةِ أَعْيُنٍ“ ہے۔

اور ایک روایت میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت کی نعمتیں جسے ملیں وہ کبھی بھی بے نعمت نہیں ہوگا ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے ان کی جوانی ڈھلے گی نہیں۔ ان کے لئے جنت میں وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا وہم و گمان ہوا۔ ①

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ایک وصف بیان کرتے ہوئے آخر میں یہی فرمایا اور

پھر آیت تتجافی سے یعملون تک تلاوت فرمائی۔ ②

صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ! ادنیٰ جنتی کا کیا درجہ ہے؟ جواب ملا کہ ادنیٰ جنتی وہ ہے جو اس وقت میں آئے گا جب کہ تمام جنتی اپنے مقام پر پہنچ چکے ہوں گے اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کہے گا خدایا کہاں جاؤں؟ ہر ایک نے اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور اپنی چیزوں کو سنبھال لیا ہیں اس سے کہا جائے گا کیا تو اس پر خوش ہے کہ تیرے لئے اتنا ہو جتنا دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس تھا۔ وہ کہے گا پروردگار میں اس پر خوش ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لئے اتنا ہے، اتنا ہی اور، اتنا ہی اور، اور اتنا ہی اور اتنا ہی پانچ گنا۔ یہ کہے گا بس اے رب! اب میں راضی ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب ہم نے تجھے دیا اور دس گنا اور بھی دیا اور جس چیز کو تیرا دل چاہے اور جس چیز سے تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہ کہے گا میرے پروردگار! میری تو باچھیں کھل گئیں جی خوش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا خدا پھر اعلیٰ درجے کے جنتی کی کیا کیفیت ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن

① مسلم کتاب الجنة، باب فی دوام نعیم هل الجنة

② مسلم کتاب الجنة، باب فی دوام نعیم اهل الجنة (۷۱۳۵)

کی کرامت میں نے اپنے ہاتھ سے بوئی اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ ❶
پھر وہ نہ تو کسی کے دیکھنے میں آئی نہ کسی کے سننے میں اور نہ کسی کے خیال میں، اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیت ”فَلَا تَعْلَمُ“ سے آخر تک ہے اور جنت کی حوروں سے دل بستگی کرنا بھی قرۃ العین ہے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ عباد الرحمن دعا کرتے رہتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا کہ نیکی اور بھلائی میں ہماری اقتدا کریں ہماری اولاد ہماری راہ پر چلے تاکہ ثواب بڑھ جائے اور نیکیوں کا باعث بھی ہم بن جائیں۔

رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ انسان کے مرتے ہی اسکے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے یا علم جس سے اس کے بعد نفع اٹھایا جائے یا صدقہ جاریہ۔ ❷

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی پھر ان لوگوں کے لئے ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بلند بالا خانے دیئے جائیں گے، دعا و سلام پہنچایا جائے گا یعنی وہاں ان کی عزت و تکریم ہوگی، ادب و تعظیم ہوگی اور احترام و توقیر ہوگی ان کے لئے سلامتی ہے ہر برد و واژہ جنت سے فرشتے حاضر خدمت ہوتے ہیں اور سلام کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا انجام بہتر ہو گیا کیونکہ تم صبر کرنے والے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَهِيَ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ط فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾

(الزمر: ۷۳ تا ۷۴)

(جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آجائیں گے اور دروازے کھول دیئے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم خوش حال رہو۔ تم ہمیشہ کے لئے اس میں چلے جاؤ یہ کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا اور جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں پس عمل کرنے والوں کا بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ بعض لوگ نہایت عمدہ اور اعلیٰ درجہ کی

❶ مسلم کتاب الایمان، باب ادنی اهل الجنة، منزلة فیہا (۴۶۵)

❷ مسلم، کتاب الوصیة، باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. (۴۲۲۳)

سوار یوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف پہنچائے جائیں گے کچھ مقررین کی جماعتیں ہوں گی اور صلحاء و برابر کی جماعتیں ہوں گی۔ ان سے کم درجہ والوں کی جماعت؛ پھر ان سے کم درجہ والوں کی غرض حسب مراتب و اعمال ہر جماعت اپنے مناسب لوگوں کے ساتھ ہوگی۔

انبیاء انبیاء کے ہمراہ علماء عالموں کے ساتھ، غرض ہر جنس اپنے میل کے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ جب یہ جنت کے پاس پہنچیں گے، پل صراط سے پار ہو چکے ہوں گے تو وہاں ایک پل پر ٹھہرائے جائیں گے اور ان میں آپس میں جو مظالم ہوں گے ان کا قصاص اور بدلہ ہو جائے گا جب پاک و صاف ہو جائیں گے تب جنت میں جانے کی اجازت پائیں گے۔

حدیث میں ہے کہ میں پہلا سفارشی ہوں جنت میں۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا۔ کہ میں پہلا وہ شخص ہوں کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلوانا چاہوں گا تو وہاں کا داروغہ مجھ سے پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد ﷺ۔ وہ کہے گا مجھے یہی حکم تھا کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لئے نہ کھولوں۔ ①

مسند احمد میں ہے کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند جیسے ہوں گے۔ تھوک، ریٹ، پیشاب، پاخانہ وہاں کچھ نہ ہوگا۔ ان کے برتن اور سامان آسائش سونے چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگیٹھیوں میں بہترین اگر خوشبودے رہا ہوگا، ان کا پسینہ مشک ہوگا، ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلی کا گودا بوجہ حسن و زناکت، صفائی اور نفاست کے گوشت کے نیچے سے نظر آ رہا ہوگا۔ کسی دو میں کوئی اختلاف اور حسد و بغض نہ ہوگا۔ سب مل کر ایسے ہوں گے جیسے ایک شخص کا دل۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح میں گزرے گا۔ ② پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے ان کی بعد والی جماعت کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے بہترین چمکتا ہوا ستارہ۔ پھر قریب قریب اوپر والی حدیث کے بیان کے مطابق ہے اور یہ بھی ہے کہ ان کے قد ساٹھ ہاتھ کے ہوں گے جتنا حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا۔ ③

اور ایک حدیث میں ہے کہ میری امت کی ایک جماعت جو ستر ہزار کی تعداد میں ہوگی پہلے پہل جنت میں داخل ہوگی۔ ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے درخواست کی۔ یا رسول اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان ہی میں

① مسلم کتاب الایمان، باب قول النبی ﷺ انا اول الناس یشفع فی الجنة. (۴۸۳)

② بخاری کتاب بدء الخلق، باب ماجاء فی صفة الجنة و انها مخلوقة (۳۲۴۵)

③ بخاری کتاب احادیث الانبیاء، باب خلق ادم و ذریبته (۳۳۲۷)

سے کر دے۔ آپ ﷺ نے دعا کی کہ اے اللہ! انہیں بھی ان ہی میں سے کر دے پھر ایک انصاری نے بھی یہی عرض کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا۔ ①

بخاری و مسلم میں ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار یا سات سو شخص ایک ساتھ جنت میں جائیں گے اور ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے ہوں گے سب ایک ساتھ ہی جنت میں قدم رکھیں گے۔ ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند جیسے ہوں گے۔ ②

ابن ابی شیبہ میں ہے کہ۔ مجھ سے میرے رب کا وعدہ ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار شخص جنت میں جائیں گے۔ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے۔ ان سے نہ تو حساب لیا جائے گا اور نہ انہیں عذاب ہوگا۔ ان کے علاوہ اور تین لپٹیں بھر کر اللہ اپنے ہاتھوں سے جنت میں لے جائے گا۔ ③

اس روایت میں ہے کہ پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے۔ اس حدیث کے بہت سے شواہد ہیں۔ جب یہ سعید بخت و بزرگ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے لئے دروازے کھل جائیں گے، ان کی وہاں عزت و تعظیم ہوگی وہاں کے محافظ فرشتے انہیں بشارت سنائیں گے ان کی تعریفیں کریں گے انہیں سلام کریں گے۔ اس کے جواب کا جواب قرآن میں محذوف رکھا گیا ہے تاکہ عمومیت باقی رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ پورے خوش و خرم ہو جائیں گے بے اندازہ راحت و سرور آسائش و آرام انہیں ملے گا۔ ہر طرح کی آس اور بھلائی کی امید بندھ جائے گی چاروں طرف سے سلامتی سلامتی کی آوازیں سنائی دیں گی جیسا کہ فرمایا:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (الانعام: ۵۴)

(تم پر سلامتی ہو۔ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے ذمہ لازم ٹھہرا لیا ہے۔)

یہ سلامتی ان کے لئے وہاں ہمیشہ رہے گی نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ ڈر نہ بیمار ہوں گے نہ کسی قسم کے فتنہ کا اندیشہ ہوگا اور نہ مرنے کا خوف ہوگا ہمیشہ جیتے جاگتے تندرست رہیں گے ان کے رہنے سہنے راحت و آرام کرنے کی جگہ بڑی پاک و صاف اور خوش منظر ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہ درجہ عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
 ((فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي
 بِالصَّالِحِينَ))

① بخاری کتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب (۶۵۴۲)

② بخاری کتاب الرقاق، باب صفة الجنة و النار (۶۵۵۴)

③ ترمذی، کتاب صفة القيمة، باب منه ما جاء في الشفاعة

بیمار پرسی اور احکام میت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ
لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا
بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي
النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ
بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

(تم میں جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو اُسے روزہ رکھنا چاہئے۔ ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو۔ اُسے
دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا
نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان
کرو اور اُس کا شکر کرو۔)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیمار اور مسافر کی آسانی کے لئے یہ فرمایا ہے اگر رمضان شریف میں
روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہو تو دوسرے مہینوں میں روزے رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا
ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیمار کی خاص رعایت رکھی ہے۔ اور اس کی دلجوئی
فرمائی ہے۔ اسی طرح سے کمزوروں کی بھی ہمدردی کی ہے۔ دُنیا میں ہر کمزور انسان بلکہ ہر جاندار جو اپنی
خدمت آسانی سے نہیں کر سکتا، وہ ہماری ہمدردیوں کا زیادہ محتاج ہے، بیماروں کی دیکھ بھال ان کی غم خواری،
یتیم داری اور خدمت گذاری کو عیادت و بیمار پرسی کہتے ہیں۔ یہ عیادت بقدر ہمت ہر تندرست انسان پر
فرض ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے بیماروں کی عیادت کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ اس کے آداب اور دُعائیں سکھائی ہیں

اور اُس کا ثواب بھی بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۱۔ ((أَطْعِمُوا الْجَنَاحَ وَعَوِّدُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ.)) ❶
 ”بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیمار کی عیادت اور خدمت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔“

اور فرمایا:

۲۔ ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ
 وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.)) ❷

”ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں، سلام کا جواب دینا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔
 جنازے کے پیچھے جانا دعوت قبول کرنا، پھینکنے کا جواب دینا۔“

۳۔ ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوذُ مُسْلِمًا غَدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ
 وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي
 الْجَنَّةِ.)) ❸

”جو مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لئے صبح کو جائے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اُس کے حق
 میں دُعاے مغفرت مانگتے ہیں۔ اور جب وہ شام کو بیمار پرسی کے لئے جاتا ہے تو صبح تک ستر ہزار
 فرشتے بارگاہِ الہی میں دُعا کرتے ہے اور اسے پختہ میووں والا جنت کا ایک باغ ملے گا۔“

اور آپ ﷺ نے فرمایا:

۴۔ ((وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبَّتْ وَطَابَ مُمْشَاكَ وَتَبَوَّأَتْ مِنْ
 الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.)) ❹

”جو شخص کسی بیمار کی خدمت کو جائے، اس کی تیمارداری کرے تو آسمان سے فرشتہ اس کو پکارتا ہے کہ
 تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تمہارا چلنا پھرنا تمہیں مبارک ہو تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔“

اور آپ ﷺ نے فرمایا، جب کسی کی عیادت کے لئے جاؤ تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر تسلی دو۔ اور اُس

کے شفا پانے کی دُعا کرو۔ ❺

❶ بخاری کتاب المرضی، باب وجوب عیادة المریض (۵۶۴۹)

❷ بخاری کتاب الجنائز، باب الامر باتباع الجنائز (۱۲۴۰)

❸ ابوداؤد کتاب الجنائز، باب فضل العیادة ۳/۱۵۲

❹ ابن ماجہ کتاب الجنائز، باب ماجاء فی ثواب من عاد مریضا (۱۴۴۳)

❺ بخاری کتاب المرضی، باب وضع الید علی المریض (۵۶۵۹)

آنحضرت ﷺ خود بھی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے بلکہ غیر مسلموں، مشرکوں، یہودیوں اور منافقوں کی بیمار پُرسی کے لئے بھی جایا کرتے تھے۔ ❶

حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ جب جنگِ خندق ۵ھ میں زخمی ہو گئے تھے تو آپ ﷺ نے اُن کا خیمہ مسجد میں نصب فرمایا تھا تا کہ سب نمازی آسانی سے اُن کی عیادت کر سکیں۔ ❷

حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا صحابیہ جو ثواب کی خاطر زخمیوں کا علاج اور اُن کی خدمت کیا کرتی تھیں، اُن کا خیمہ بھی اسی مسجد میں رہا کرتا تھا تا کہ لڑائیوں کے زخمی مسلمانوں کی تیمارداری اور مرہم پٹی کریں۔ سیرت ابن ہشام میں اُن کا حال بہت تفصیل سے لکھا ہے، چونکہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور بیماریوں کی تیمارداری عورتیں ہی اچھی طرح کر سکتی ہیں۔ اس لئے غزوات اور لڑائیوں میں بھی بعض ایسی بیبیاں ساتھ رہتی تھیں جو بیماریوں کی خدمت اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ ❸

بیماری کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْ جَدْتَنِي عِنْدَهُ)) ❹

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا، اے ابن آدم علیہ السلام! میں بیمار پڑا تو نے عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار! تو تو سارے جہان کا پروردگار ہے میں تیری عیادت کیونکر کرتا۔؟ فرمائے گا کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر کرتا تو مجھے اُس کے پاس پاتا۔“

بیمار اور قریب الموت کے پاس جانا

کسی بیمار کے پاس بیٹھنا اس کی تسلی و تشفی کے لئے موجب خیر و برکت ہے اور بیٹھنے والا رحمتِ خداوندی

میں داخل ہوتا ہے۔ ❺

❶ بخاری کتاب المرضی، باب عیادة المشرك (۵۶۵۷)

❷ بخاری کتاب الصلوة، باب الخیمة فی المسد للمرضی وغیرہم (۴۶۳)

❸ بخاری کتاب الجہاد و السیر، باب مداواة النساء الجرحی فی الغزو (۲۸۸۳، ۲۸۸۲)

❹ مسلم، کتاب البر و الصلة، باب فضل عیادة المریض

❺ مسند احمد: ۳/ ۴۶۰

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ.)) ①

”یعنی تم مریض کے پاس یا قریب الموت کے پاس جاؤ تو وہاں نیک اور اچھی باتیں کہو کیونکہ تمہاری نیک باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔“

اور یہ بھی فرمایا کہ ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) کی تلقین کرو۔ ②

تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے کثرت سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھتے رہا کرو تا کہ سن کر وہ بھی اس کلمہ کو پڑھنے لگے۔

سکراتِ موت کے وقت دُعاء

نزع کی حالت میں مرنے والے کے سامنے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھیں، تاکہ مرنے والا بھی سن کر پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھتا ہو امرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ③ اور جو اپنی زندگی سے مایوس ہو اور نزع کی سی حالت ہوگی ہو اور اُس کو ابھی ہوش ہو تو اُسے ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات کے وقت ان دعاؤں کو پڑھا ہے:

1- ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْحَمْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى.)) ④

”اے اللہ مجھے معاف کر دے میری حالت پر رحم فرما۔ اور مجھے رفیقِ اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔“

میت کی آنکھیں بند کرنا

جب جان نکل جائے تو میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے تمام بدن کپڑے سے ڈھک دیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی نظر کو اوپر چڑھی ہوئی دیکھ کر فرمایا۔ جب رُوح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو نظر اُس کا پیچھا کرتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی آنکھوں کو اپنے دستِ مبارک سے

① مسلم کتاب الجنائز، باب ما يقال عند المریض

② مسلم، کتاب الجنائز، باب تلقین الموتی لا اله الا الله

③ مسند احمد: ۲۴۷/۵، ابو داؤد کتاب الجنائز، باب التلقین ۱۵۹/۳

④ بخاری کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاته: (۴۴۴۰)

بند کر دیا۔ ❶

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب قریب المرگ آدمی کے پاس تم جاؤ تو اُس کی آنکھیں بند کر دو۔ کیونکہ رُوح کی مفارقت کے وقت نظر اس کے پیچھے جاتی ہے اور نیک باتیں کیا کرو۔ کیونکہ تمہاری گفتگو پر فرشتے آمین کہتے ہے۔ ❷

ازراہ شفقت و محبت میت کی پیشانی کا بوسہ لینا بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی میت کو روتے ہوئے بوسہ دیا تھا اور اشک مبارک ان کے چہرے پر جاری تھے۔ ❸

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو بوسہ دیا تھا۔ ❹

نوحہ (رونا پیننا)

مرجانے کے بعد میت پر زور سے رونا پیننا، سرنوچنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ❺

اور فرمایا کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ❻

اور رونے والے بھی سخت مجرم ہیں۔ ہاں بلا آواز کے آنسو بہانا جائز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنسوؤں سے آہستہ رونا خدا کی رحمت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر زبان مبارک سے فرمایا کہ اے ابراہیم! ہم تیری مفارقت سے سخت غمگین ہیں۔ ❼

جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے گھر تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اسی وقت اُن کی رُوح نے جسم سے علیحدگی کی تھی، اُن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ہنوز جسم گرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا کہ جب آدمی کی رُوح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں پیچھے لگی رہتی ہیں۔ پھر گھر والوں

❶ مسلم کتاب الجنائز، باب فی اغماض المیت و الدعاء له اذا حضر

❷ ابن ماجہ کتاب الجنائز، باب ماجاء فی تغميض المیت (۱۴۵۵)

❸ ابن ماجہ کتاب الجنائز، باب ماجاء فی تقبيل المیت (۱۴۵۶)

❹ بخاری کتاب الجنائز، باب الدخول علی المیت بعد الموت (۱۲۴۱)

❺ بخاری کتاب الجنائز، باب لیس منا من شق الجیوب (۱۲۹۴)

❻ بخاری کتاب الجنائز، باب البكاء عند المریض (۱۳۰۴)

❼ بخاری کتاب الجنائز، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بک لمحزونون (۱۳۰۳) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے چلا چلا کر ونا شروع کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان کے لئے نیک دُعاء کرو؛ کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں“۔ ①

اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ رونے والے اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں کہ بے جا رونا مرنے کے دوران میں کوئی ناشائستہ کلمہ زبان سے نہ نکلنے پائے۔ ہاں اگر بے اختیار رونے کی آواز نکل جائے تو مضائقہ نہیں۔ اور اگر قصد اچلا کر روئے تو یہ درست نہیں۔

تعزیت و تسلی

میت کے گھر والوں کو تعزیت اور تسلی اور صبر کی تلقین دینا باعث اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَمْنٌ مُؤْمِنٌ يُعْزِي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلْلِ الْكِرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ②

”جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو عزت اور کرامت کا لباس پہنائے گا۔“
بہر حال مصیبت کے وقت میں مصیبت زدہ کو تسلی دینا اسلامی اور انسانی ہمدردی کا ثبوت دینا ہے۔ ہاں رسمی طور پر تعزیتی جلسہ کرنا اور مرثیہ خوانی کرنا جائز نہیں ہے۔

میت کے گھر کھانا بھیجنا

رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کو بھی مناسب ہے کہ میت کے گھر کھانا پکوا کر بھیج دیں۔ کیونکہ مصیبت کے وقت اُن کو کھانے پکانے کا موقع نہیں ملے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اَصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ)) ③

”حضرت جعفر کی شہادت کی خبر جب آپ کو ملی تو آپ ﷺ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والے اُن کی موت کے صدمہ میں گرفتار ہیں، تم اُن کیلئے کھانا تیار کرو۔“
چنانچہ کھانا تیار کر کے اُن کے گھر بھیجا گیا، لہذا یہ طریقہ مسنون ہے۔ میت کے گھر جمع ہو کر میت کے گھر کا

① مسلم کتاب الجنائز، باب فی اغماض المیت و الدعاء له اذا حضر

② ابن ماجہ کتاب الجنائز، باب ماجاء فی ثواب من عزی مصابا (۱۶۰۱)

③ ابن ماجہ کتاب الجنائز، باب ماجاء فی الطعام یبعث الی اهل المیت (۱۶۱۰)

کھانا تیجہ چالیسواں کے طور پر ناجائز ہے۔

میت کی خدمت:

انتقال ہو جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے تمام بدن کو کپڑے سے ڈھانک دیا جائے۔ اور میت کی چہیز و تکفین کے لئے جلدی کی جائے۔ بلاوجہ دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔

سنت کے مطابق میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی تخت یا چار پائی پر میت کو لٹا دیں۔ اور ستر کو ننگا کئے بغیر اس کے کپڑے اتار دیں۔ ①

پھر ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر استنجا کرائیں۔ ②

پھر کلی اور ناک میں پانی دینے کے علاوہ تمام وضو ایسا ہی کرائیں، جیسا کہ نماز کا وضو ہوتا ہے۔ لیکن وضو کا آغاز داہنی طرف ہو۔ ③

اور سیدھی کروٹ پر لٹا کر سارا جسم نرمی سے دھوئیں اور جب اس طرف سے فارغ ہوں تو دوسری کروٹ پر لٹا کر اس طرف کا جسم پاک کریں۔ تمام جسم پر ہاتھ پہنچائیں۔

اور ایک ایک جوڑ کو تین یا پانچ پانچ بار دھوئیں اگر ضرورت ہو تو اس سے زیادہ بار بھی دھوئیں۔ لیکن طاق عدد کا خیال رہے۔ پانی گرم کرتے وقت بیری کے پتے ڈال دیں۔ اور سب سے آخر میں وہ پانی بہائیں جس

میں کافور کی ملونی ہو۔ عورت کے بالوں کے تین حصے کریں اور چوٹیاں گوندھ کر نیچے ڈال دیں۔ ④

جو لوگ معرکہ جہاد میں شہید ہوں انہیں غسل نہیں دینا چاہئے۔ بلکہ جس حالت میں وہ شہید ہوں اسی حالت میں انہیں کپڑوں کے ساتھ دفن کرنا چاہئے۔ ⑤

ان کے علاوہ تمام شہیدوں کو غسل بھی دینا کفن بھی دینا اور نماز جنازہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی مردہ بغیر غسل دیئے دفن کیا گیا، اور گمان ہے کہ ابھی لغش لگی سڑی نہ ہوگی، تو قبر سے نکال کر اُسے غسل دے کر پھر دفن کریں۔

① مسند احمد: ۱/۱۶۶

② مستدرک حاکم کتاب المغازی؛ باب غسل النبی ﷺ و علیہ ثیابہ

③ بخاری کتاب الجنائز؛ باب بیدا بمیامن المیت (۱۲۵۵)

④ بخاری کتاب الجنائز؛ باب یلقى شعر المرأة خلفها

⑤ بخاری کتاب الجنائز؛ باب من لم یرغسل الشهداء

میت کے نہلانے والے کو غسل کرنا اور جنازہ اٹھانے والوں کو وضو کرنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں۔
جو لوگ میت کو نہلاتے وقت کچھ پڑھتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ سے کچھ ثابت نہیں۔

مرد اپنی عورت کو اور عورت اپنے مرد کو غسل دے سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت اُم عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم لوگ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو غسل دے رہے تو آپ ﷺ نے فرمایا ان کو تین یا پانچ بار نہلاؤ۔ اور اگر اس سے زیادہ مناسب سمجھو تو زیادہ بھی کر سکتی ہو۔ بیری کے پتوں میں جوش دے کر اس پانی سے نہلانا، اور آخر میں کافور یا خوشبودار چیز مل دینا۔ اور دہنی طرف سے وضو کی جگہوں سے شروع کرو۔ اور نہلانے کے بعد مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہم لوگوں نے آپ ﷺ کے ارشاد کے مطابق نہلایا۔ اور فراغت کے بعد آپ ﷺ کو خبر دی۔ تو آپ ﷺ نے اپنی تہہ بند دے کر فرمایا کہ اس تہہ بند کو جسم کے ساتھ پیٹ دو۔ (تبرک کے طور پر) اس کے اوپر دوسرے کفن کے کپڑے پہناؤ۔ یعنی سب سے نیچے تہہ بند رہے۔ ①

نہلاتے وقت نہلانے والے کو پردہ پوشی اور عیب پوشی بھی نہایت ضروری ہے اس کے عیبوں کو کسی کے سامنے نہیں ظاہر کرنا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

((مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً)) ②

”جس نے میت کو نہلایا اور اس کے عیبوں کو چھپایا تو اس کے بڑے بڑے چالیس گنا ہوں کو خدا معاف کر دے گا۔“

کفن میت

میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ اور کفن کے تین درجے ہیں:

- (۱) ضرورت (۲) کفایت (۳) سنت۔ مرد کیلئے تین کپڑے سنت ہیں، اور عورت کیلئے پانچ ہیں۔ کفن کفایت مرد کیلئے دو کپڑے ہیں۔ لفافہ ازار۔ اور عورت کے لئے تین ہیں۔ لفافہ ازار، اوڑھنی یا لفافہ قمیص۔ اور کفن ضرورت مرد عورت کے لئے یہ کہ جو میسر آجائے۔ اور کم سے کم اتنا ہو کہ تمام بدن پوشیدہ ہو جائے۔ اور لفافہ یعنی چادر کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں۔ اور ازار یعنی تہہ بند چوٹی سے قدم تک یعنی لفافہ سے اتنی چھوٹی جو بندش کے لئے زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور قمیص جس کو کفنی کہتے

① بخاری کتاب الجنائز؛ باب یلقى شعر المرأة خلفها

② مستدرک حاکم؛ کتاب الجنائز؛ باب فضیلة تغسیل المیت ۱/ ۳۵۴

ہے۔ وہ گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک اور آگے پیچھے دونوں طرف برابر ہو۔
کفن کا کپڑا نہ زیادہ قیمتی ہو اور نہ زیادہ خراب ہو۔ ہاں درمیانی درجہ کا اچھا سفید رنگ کا ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.)) ①
”جب اپنے بھائی کو کفن دو تو اچھا کفن دو۔“

اور ابوداؤد کی روایت میں ہے:

((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.)) ②
”سفید کپڑے پہنو کیونکہ سب کپڑوں سے سفید کپڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اور انہی کپڑوں میں اپنے مردوں کو دفن کرو۔“

اور حاجی محرم میت کو احرام ہی کے دو کپڑوں میں کفن دینا چاہئے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا:

((وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمْسُوهُ طَيْبًا وَلَا تَحْمِرُوا رَأْسَهُ.)) ③
”یعنی اس محرم کو اس کے دونوں کپڑوں (یعنی چادر اور تہ بند) میں کفن دو۔ نہ سر ڈھا لگو اور نہ خوشبو لگاؤ۔“

رسول اللہ ﷺ کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، جس میں گرتہ اور پگڑی نہیں تھی۔ ④

کفنانے کا طریقہ

کفنانے وقت پہلے سر ڈاڑھی اور کفن میں خوشبو و عطر وغیرہ مل دیں۔ اور پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے اگلے حصوں یعنی سجدے کی جگہوں پر کافور ملیں۔ پھر تینوں چادروں کو ایک دوسرے پر بچھائیں، اور میت کو ان پر چت لٹا کر اوپر کی چادر داہنی طرف سے لپیٹنا شروع کریں۔ تینوں چادروں کو لپیٹ کر سر اور پاؤں کی طرف کفن کو باندھ دیں۔ اگر کرتا، ازار اور لفافہ میں کفنانا ہو تو پہلے کرتا پہنا کر ازار لپیٹیں۔ پھر اوپر سے لفافہ لپیٹ دیں۔ اور عورت میت کے کفن کے لئے پانچ کپڑے ہونے

① مسلم کتاب الجنائز، باب فی تحسین کفن المیت

② ابوداؤد کتاب اللباس، باب فی البیاض (۴۰۵۴)

③ بخاری کتاب الجنائز، باب کیف بکفن المحرم (۱۲۶۷)

④ بخاری کتاب الجنائز، باب الثیاب البیض للکفن (۱۲۶۴)

چائیں۔ تہہ بند کرنا، خمار یعنی اوڑھنی، سر بند اور دولفافہ۔ مرد کی طرح عورت میت کو کفنانے سے پہلے عطر اور کافور لگا دیں۔ اور اُس کے بالوں کی تین چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دیں۔ پھر پہلے تہہ بند میں بغل سے رانوں کے نیچے تک لپیٹ دیں۔ پھر کرتا پہنائیں۔ اور خمار سے سر اور بالوں کو چھپائیں، پھر دونوں لفافوں میں لپیٹ کر سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں۔ بخاری شریف میں ہے:

((وَقَالَ الْحَسَنُ الْحَرَفَةُ الْخَامِسَةُ يَشُدُّ بِهَا الْفُحَيْذَيْنِ وَالْوَرَكَيْنِ تَحْتَ الدَّرْعِ)) ①

”اور امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ عورت کیلئے ایک پانچواں کپڑا چاہئے قمیض کے تلے رانوں اور کمر کو لپیٹ دیا جائے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے تین سفید سوتی اور دھوئے ہوئے کپڑوں میں کفنائے گئے۔ نہ اُن میں قمیض تھی نہ عمامہ۔ ②
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں ایک ازارتھی۔ ایک چادر ایک لفافہ۔ بس سنت کے یہی تین کپڑے ہیں۔

جنازہ اٹھانے اور لے چلنے کا بیان

جب جنازہ بالکل تیار ہو جائے تو مسلمان اسے کندھوں پر جلد اٹھالیں اور معمولی چال سے ذرا تیز چلیں۔ ③

اور قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیں۔ کیونکہ مرنے والا اگر نیک ہے تو اپنی مراد پر جلد کامیاب ہوگا۔ اور اگر وہ بد ہے تو تمہاری گردنیں اس کے بوجھ سے جلد ہلکی ہوں گی۔ جنازے کے ساتھ بغیر کسی ضرورت و عذر کے سوار ہو کر نہیں چلنا چاہئے۔ اور اگر عذر سے سوار ہو کر چلے تو جنازے سے پیچھے رہے۔ پیدل آدی جس طرح چاہیں داہنے بائیں یا آگے پیچھے چلیں مگر جنازے سے قریب رہیں۔ ④

جنازہ کسی کا بھی ہو اُسے دیکھ کر کھڑا ہو جانا مستحب ہے۔ ⑤

جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھنے تک میت کے ساتھ رہے گا وہ نیکیوں کے دو ڈھیر کمائے گا۔ ⑥

① بخاری کتاب الجنائز، باب کیف الاشعار للمیت

② بخاری کتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن ۱۲۶۴

③ بخاری کتاب الجنائز، باب السرعة بالحنزة ۱۳۱۵

④ ابوداؤد کتاب الجنائز، باب الراکب یسیر یخلف الحنزة ۱۷۹/۳

⑤ بخاری کتاب الجنائز، باب من تبع جنازه فلا یقعد حتی توضع

⑥ بخاری کتاب الجنائز، باب من انتظر حتی تدفن (۱۲۲۵)

عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا درست نہیں ہے۔ ① مرے ہوئے کی تعریف کرنا مستحب ہے، اُس کو بُرا کہنا منع ہے۔ ②

موحد مسلمان جس میت کے حق میں کہیں گے کہ یہ شخص اچھا تھا تو وہ شخص جنتی ہوگا، انشاء اللہ۔ اور جس شخص کے حق میں موحد مسلمان بُرا گمان کریں گے اُس پر دوزخ واجب ہوگی۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ ③

کیونکہ حضرت رسول مقبول ﷺ کا فرمانا خلاف نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس موحد مسلمان کے حق میں چار یا تین یا دو ہی موحد بھلائی کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ④

جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے بیٹھنا منع ہے۔ ⑤
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس جنازے کی نماز چالیس موحد مسلمان پڑھیں گا، اللہ تعالیٰ اس میت کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ⑥

- جنازے کی نماز مسلمانوں پر واجب ہے۔ ⑦
جنہوں نے جنازہ کی نماز نہ پڑھی تھی سو وہ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ ⑧
اگر مردہ دفن ہو چکا ہو تو جنازے کی نماز قبر پر پڑھنا جائز ہے۔ ⑨
جنازہ اگر مرد کا ہے تو امام میت کے سر کے سامنے کھڑا ہو۔ ⑩
اگر عورت کا ہے تو ناف کے سامنے کھڑا ہو۔ ⑪

① بخاری کتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز

② بخاری کتاب الجنائز، باب ما ینھی من سب الاموات ۱۳۹۳

③ ④ بخاری کتاب الجنائز، باب ثناء الناس علی المیت ۱۳۶۷

⑤ بخاری کتاب الجنائز، باب من تبع جنازہ فلا یقعد حتی توضع

⑥ مسلم کتاب الجنائز، باب من صلی علیہ اربعون شفعا لہ

⑦ بخاری کتاب الجنائز، باب الامر باتباع الجنائز

⑧ ⑨ بخاری کتاب الجنائز، باب الاذن بالجنائز (۱۲۴۷)

⑩ ابن ماجہ، کتاب الجنائز (۱۴۹۴)

⑪ بخاری کتاب الجنائز، باب ابن یقوم من المرءة و الرجل (۱۳۳۲)

آنحضرت ﷺ نے ریضاء کے دنوں بیٹوں پر نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی۔ ①
پس نماز جنازہ چاہیں مسجدوں میں پڑھیں، جنگل میں، جہاں بھی پڑھیں درست ہے۔ عورتیں بھی
جنازے کی نماز مسجد میں پڑھیں تو درست ہے۔ دوسری جگہوں سے کسی مسلمان کے مرنے کی خبر پہنچے اور
مسلمان اس کی نماز جنازہ عاتبانہ پڑھیں تو جائز ہے۔ جیسے آنحضرت ﷺ نے نجاشی کی نماز جنازہ عاتبانہ ادا
کی تھی۔ ② جو شخص خودکشی کر کے مر جائے تو آنحضرت ﷺ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ③

نہ آپ قرضدار کے جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جاتا تھا۔ یا اس کے
قرض کا کوئی ضامن نہ ہو جاتا تھا۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہ نمان کی روح اس کے قرض کے سبب لنگی رہتی
ہے؛ جب تک اُس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے حکم سے ایسے لوگوں کی نماز
پڑھتے تھے۔ اور جب بیت المال قائم ہو گیا تو آپ ﷺ نے بیت المال سے قرض ادا کر کے میت کے جنازہ
کی نماز پڑھی ہے۔ ④

اور سوائے شہید فی سبیل اللہ کے سب کا جنازہ پڑھنا چاہئے۔ مگر کافر اور منافق اور مرتد اور مشرک اور منکر
حدیث کی نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ اور نہ اُن پر جنازہ پڑھنا ثابت ہے۔ اور اگر کئی میتیں جمع ہو جائیں تو
سب کی نماز ایک جگہ پڑھیں، ایک نماز کافی ہو سکتی ہے۔ ⑤
اور سقط یعنی جو بچہ ناقص (جس میں روح نہ پڑی ہو اور ویسے ہی مرا پیدا ہو) اس کے جنازہ کی نماز پڑھنا
ضروری نہیں۔ زندگی شرط ہے جنازہ کی نماز میں۔ ⑥

جنازے کی نماز

جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے؛ جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے صرف قیام قرأت اور دعاء ہے۔ اور یہ
نماز فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اس کے لئے بھی
طہارت اور استقبال قبلہ ضروری ہے۔ میت کو سب سے آگے مناسب جگہ پر اس طرح رکھیں کہ اُس کا سر ہانا

① مسلم کتاب الجنائز؛ باب الصلوة علی الجنائزہ فی المسجد

② بخاری کتاب الجنائز؛ باب الصفوف علی الجنائزہ

③ مسلم کتاب الجنائز؛ باب ترك الصلوة علی القائل (۲۲۶۲)

④ بخاری کتاب الکفالة؛ باب الدین (۲۲۹۸)

⑤ ابوداؤد کتاب الجنائز؛ باب اذا حضر جنازہ رجال و نساء من يقدم ۳۱۸۷

⑥ ابوداؤد کتاب الجنائز؛ باب المشی امام الجنائزہ (۳۱۷۴)

شمال کی جانب ہو اور جنوب کی جانب پیر ہوں اور قبلہ کی جانب منہ ہو۔ مسلمان با وضو تمام شرائط کا لحاظ رکھ کر قبلہ کی طرف تین پانچ سات یعنی طاق صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ امام مرد میت کے سر ہانے اور عورت میت کے ناف کے مقابل میں کھڑا ہو۔ جنازہ کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔

الغرض سب قبلہ کی طرف منہ کر کے صفیں خوب درست کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اپنے دل میں جنازہ کی نماز کی اس طرح نیت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے نماز اس میت کی بخشش کے لئے ادا کرتا ہوں۔ پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر سینے کے اوپر باندھ لیں۔ پھر وہی دُعاء آہستہ سے پڑھیں جو ہر نماز کی تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھتے ہیں۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر امام سورہ فاتحہ آواز سے پڑھے۔ اور مقتدی آہستہ پڑھیں۔

سورہ فاتحہ ختم ہو جانے کے بعد امام قل ہو اللہ وغیرہ آواز سے پڑھے۔ مقتدی الحمد کے سوا دوسری سورت نہ پڑھیں۔ جب اس قرأت سے فارغ ہو جائیں تو امام آواز سے اور مقتدی آہستہ سے وہی دُرد شریف پڑھیں جو اور نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر تیسری تکبیر کہہ کر رفع یدین کر کے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں۔ امام آواز سے اور مقتدی آہستہ آہستہ ان دُعاؤں کو جو نیچے لکھی ہیں پڑھیں:

۱۔ ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَاعْفَ عَنَّا وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ)) ①

”اے اللہ تو اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور بلاؤں سے سلامتی عطا کر اور معاف فرما اور جنت میں اسکی اچھی مہمانی کر اور اسکی قبر کشادہ کر۔ اور اس کو پانی برف اور اولے سے دھو دے۔ اور اُسے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دے جس طرح تُو نے سفید کپڑا میل پچیل سے صاف کیا ہے۔ اور اس کو دنیا کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما۔ اور دنیا کے اہل سے بہتر اہل عنایت فرما۔ اور دُنیا کے جوڑے سے اچھا جوڑا عطا فرما۔ اور اسے جنت میں داخل فرما اور قبر و دوزخ کے عذاب سے اسے بچالے۔“

۲۔ ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَابِئِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا

اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيَّ الْإِيمَانَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ)) ❶

’اے اللہ! تو ہمارے زندوں اور مردوں، اور حاضرین اور غائبوں اور چھوٹوں اور بڑوں مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ الہی ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اُسے اسلام پر زندہ رکھیو۔ اور جسے وفات دے تو اس کو ایمان پر ماریو۔ اے اللہ اس کے ثواب سے محروم نہ رکھیو اور اس کے پیچھے ہم کو فتنہ میں نہ ڈالیو۔‘

اگر جنازہ نابالغ لڑکے یا نابالغ لڑکی کا ہے تو ان دعاؤں کے ساتھ اس دُعاء کو بھی پڑھے
(اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا قَرِطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا)) ❷

’اے اللہ! اس بچے کو ہماری نجات کے لئے آگے جانے والا اور اس کی جدائی کی مصیبت کو ہمارے لئے اجر و ذخیرہ اور شافع و مشفع بنا۔‘

اس کے بعد امام آواز سے اور مقتدی آہستہ سے چوتھی تکبیر کہیں۔ پھر امام آواز سے اور مقتدی آہستہ سے واہنی جانب پھر بائیں جانب سلام پھیر دیں۔ اس طرح کرنے سے جنازے کی نماز ہو جائے گی۔

قبر اور دفن کا طریقہ

تجہیز و تکفین اور نماز کے بعد مُردے کو قبر میں دفن کرنا ضروری ہے۔ میت کے قد و قامت سے کچھ لمبی قبر کھودی جائے۔ اور نصف قد گہری ہو، قبر کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ لحد کہ قبر کھود کر اس میں قبلہ کی طرف میت کے لٹانے کے لئے جگہ کھودی جائے، جس کو بغلی کہتے ہیں۔ اور یہی سنت اور افضل ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ لحد میں دفن کئے گئے ہیں۔ ❸

۲۔ صندوق کی طرح جس کا عام طور پر رواج ہے۔

مُردے کو قبر میں اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبر کی پائنتی کی جانب سے پہلے میت کا سر داخل کریں۔ پھر سر کا قبر کے سر ہانے کی طرف لے جائیں۔ ❹

سنت طریقہ یہی ہے۔ اچھے اور نیک لوگ میت کو قبر میں اتاریں۔ اور میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعاء

❶ ابو داؤد کتاب الجنائز، باب الدعاء للمیت (۳۱۹۵) ۳ / ۱۸۸

❷ بخاری کتاب الجنائز، باب فراءة فاتحة الكتاب على الجنائز تعليقا

❸ مسلم کتاب الجنائز، باب فی اللحد و نصب اللین علی المیت (۲۲۴۰)

❹ ابو داؤد، کتاب الجنائز، باب کیف یدخل المیت قبره (۳۲۰۵)

پڑھیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ۔ ①

اور میت کو داہنی کروٹ لٹائیں۔ اور منہ قبلہ کی طرف پھیر دیں۔ اور کفن کے بندھنوں کو کھول دیں۔ لحد کو کچی اینٹوں سے بند کر دیں۔ ② یا پتھر یا لکڑی کے تختوں سے قبر بند کرنے کے بعد سب لوگ مٹی ڈالیں۔ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے تین تین بار مٹی ڈالیں۔ ③ باقی مٹی کدال یا پھاڑے وغیرہ سے ڈال کر قبر کو اونٹ کے کوبان کی طرح بنائیں۔ اور پھر اوپر سے پانی چھڑک دیں۔ اس کے بعد سب مسلمان مل کر میت کے واسطے دعاء مغفرت کریں کہ یا اللہ اس وقت اس کے اوپر آسانی کر۔ اور اسے ثابت قدم رکھ۔ اور اس بے چارے کی مدد کر۔ اور اس پر رحم فرماتا کہ اس پر منکر نکیر کے سوال کا جواب آسان ہو۔ اس طرح سے بہت دیر تک ہمدردی سے اس کے حق میں دعائے خیر کرنا چاہئے، اور بہت دیر تک تسبیح و تہلیل اور تکبیر کہتے رہیں۔ ④ قبر کو پختہ بنانا درست نہیں ہے۔ ⑤

قبروں پر چلنا پھرنا اور پیشاب کرنا حرام ہے۔ ⑥

قبر پر قرآن مجید وغیرہ کا لکھنا ناجائز ہے۔ اور اس پر چراغ جلانا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا اور نایاب گانا اور عرس وغیرہ کرنا سب ناجائز ہے۔ قبر کی طرف نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ اور قبر سے مشکل کشائی، حاجت روائی کرنا بھی حرام ہے۔

زیارت قبور

قبر کی زیارت کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا۔)) ⑦

”میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں۔ تم زیارت کیلئے جایا کرو۔“ اس سے موت یاد آتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ قبرستان میں جا کر اس دُعا کو پڑھنا

① ترمذی، کتاب الجنائز، باب ما يقول اذا ادخل الميت القبر

② مسلم، کتاب الجنائز، باب فی اللحد و نصب اللبن علی الميت

③ ابن ماجہ کتاب الجنائز ماجاء فی حثو التراب فی القبر ۱۵۶۵

④ ابوداؤد کتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر عند الانصراف

⑤ مسلم، کتاب الجنائز، باب النهی تحصیص القبر و البناء علیہ (۲۲۴۵)

⑥ مسلم، کتاب الجنائز، باب النهی عن الجلوس علی القبر و الصلوة علیہ (۲۲۵۰)

⑦ مسلم کتاب الاضاحی باب بیان ما کان من النهی عن اکل لحوم الاضاحی

سنت ہے:

((الْاِسْلَامُ عَلَيْكُمْ يَا هَلَالِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَاَنَا وَاِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ
لَلْاِحْقَاقُونَ نَسْأَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.)) ❶

”سلام ہے تم پر اے ایماندار اور مسلمان گھر والو! انشاء اللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لئے عافیت مانگتے ہیں۔“

درد دراز سے قبروں کی زیارت کو جاننا درست نہیں ہے۔ اور عورتوں کو میلے اور تماشے کے طور پر قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے۔ اور قبر سے حاجت مانگنا اور بوسہ دینا اور طواف کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے مروجہ تیجا اور چالیسواں کرنا جائز نہیں ہے۔

ایصالِ ثواب

یعنی میت کو ثواب پہنچانے کی خاطر بغیر یا نمود کے کارِ خیر کرنا یعنی اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، کنواں بنوادینا، مسافر خانہ تیار کرادینا جائز ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کا جو تیجا، دسواں، بیسواں، چالیسواں کیا جاتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور قرض لے کر ان رسموں کو کرنا اور تیبیوں، رانڈوں کی حق تلفی کرنا سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال موقوف ہو جاتے ہیں۔ مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں: (۱) صدقہ جاریہ (۲) وہ صالح اولاد جو اس کے حق میں دعاء کرتی رہے (۳) وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یعنی مذہبی کتابیں وغیرہ تصنیف کرنا جن سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ ❷

اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جو زندہ ہیں انہیں صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے اور ان کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اور ہم میں جو موت یافتہ ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ آمین۔

((رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ))

❶ مسلم کتاب الجنائز؛ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها (۲۲۵۷)

❷ مسلم کتاب الوصية؛ باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. (۴۲۲۳)

امن و سلامتی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝﴾

(البقرة: ۲۰۷ تا ۲۰۹)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔)

اسلام سلم سے مشتق ہے جس کے معنی صلح سلامتی اور امن کے ہیں۔ یعنی اسلام قبول کرنے والا ہمیشہ کے لئے امن و سلامتی میں داخل ہو جاتا ہے اور اسلام لانے والا دوسروں کو بھی اسی صلح اور امن کی طرف دعوت دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ اسلام ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر ہر قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ گویا ایک سایہ دار اور پھل دار درخت ہے جس کے امن کے سائے تلے تمام دنیا نہایت امن و عافیت کی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ یہی اسلام صراط مستقیم ہے انسانی نجات اور فلاح و بہبودی کا اگر کوئی مذہب سچا ضامن ہے تو یہی اسلام ہے اخلاقِ حسنہ اور رستبازی کے لحاظ سے اگر کوئی اکمل ترین مذہب ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ تہذیب اور سیاست مدنیہ اور تدبیر منزل وغیرہ کی حقیقی برکات اگر کسی مذہب میں ہیں تو وہ صرف اسلام ہی میں ہیں۔ لطافت و طہارت اور پاکیزگی صرف مذہب اسلام ہی میں ہے۔ دوسرے مذاہب اسلامی محاسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے کامل توحید اور خدا شناسی صرف اسی میں ہے۔

غرض اسلام تمام محاسن کا مجموعہ ہے اس لئے یہ مذہب خالق کائنات کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا

ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ (آل عمران: ۱۹)

(اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا مذہب امن و سلامتی والا اسلام ہی ہے۔)

اور سب سے زیادہ برگزیدہ اور خدا اور رسول ﷺ کی اطاعت تک پہنچا نیوالا صرف اسلام ہی ہے۔

اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾

(تم خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔)

یہی مذہب توحید الہی اور محاسن انسانی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور یہی مذہب خدا کے تمام نبیوں اور رسولوں کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی خدا اور رسول کی اطاعت کی طرف بلا تے رہے۔ اور امن و سلامتی صلح کی طرف دعوت دیتے رہے۔ تو صحیح امن اور کامل سلامتی کا داعی صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد ہر داخل ہونے والا ہر قسم کے شر و فساد، جنگ اور جدال وغیرہ سے امن میں ہو جاتا ہے۔ اور نڈر ہو کر قوم و ملت کی خدمت کرتا ہے۔ اسلام کے ہر رکن اور حکم میں امن و سکون، صلح اور اطمینان مضمر ہے۔

اسلام سے پہلے دنیا میں جنگ و جدال، قتل و غارتگری، شر و فساد اور بد امنی ہر جگہ تھی دنیا کا کوئی خطہ صحیح طور پر امن و اطمینان سے نہیں تھا اور عرب کا حصہ تمام دنیا سے خصوصاً مخرب اخلاق کاموں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اور ہر قسم کی سیاسی، اقتصادی، تمدنی برائیاں تھیں۔

ریگستان عرب میں انسانی خون کے جو طوفان برپا ہوئے اور اس میں باہمی جنگ و جدال کی جو تلاطم خیز لہریں اٹھی تھیں۔ انہوں نے اہل عرب کے جذبات و احساسات میں ایک عام ہیجان پیدا کر دیا تھا۔ اور اس کا اثر عموماً ہزنی اور غارتگری کی صورت میں ظاہر ہوتا رہتا تھا۔ جس سے عرب کا امن و سکون غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ جان و مال کا تحفظ ختم ہو گیا تھا۔

ان حالات میں کہ تمام اقوام عالم عرب اور عجم کے ساتھ اسلام ہی نے ہمدردی کی جس نے ان کو قعرِ مذلت سے نکال کر حسن معاشرت اور امن عامہ کے تخت پر جلوہ افروز کیا۔ سچ ہے۔

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (الانبیاء: ۱۰۷)

(تمام دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا تھا۔)

جو اس سایہ رحمت کے تلے آ گیا وہ امن میں آ گیا، اور جو اس سے الگ رہا وہ زحمت ہی زحمت کے

ظلمت کدہ میں بھگتا رہا۔ دراصل اسلام اور امن ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اسلام کے امن کا دروازہ ہر شخص کے لئے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اس نے بتایا جو اسلام میں داخل ہو وہ ہر اعتبار سے امن میں آ گیا۔ اور

(مَنْ أَلْفَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ) ❶

”جو جنگ و جدال سے الگ ہو کر ہتھیار پھینک دے وہ امن میں ہے۔“

جو ظلم و تعدی نہ کرے اس کے لئے امن ہے جو زنا و بدکاری نہ کرے اس کے لئے امن ہے اس کی صدا صرف یہ ہے کہ

﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾

(یعنی صلح و امن میں سب کے سب داخل ہو جاؤ۔)

اسلام ہی نے دنیا میں امن قائم کیا ہے۔ اس کی تائید حضرت عدی بن حاتم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں۔

((كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعِيْلَةَ وَالْآخَرَ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا قَطَعَ السَّبِيلَ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعَيْرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ وَ أَمَا الْعِيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقْفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجَمَانُ يَتَرَجَّمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أُوْتِكَ مَا لَا؟ فَلَيَقُولَنَّ بَلَى ثُمَّ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا رَسُولًا فَلَيَقُولَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلَيَتَقَيَنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَكُوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كَلِمَةٍ طَيِّبَةً) ❷

”میں آنحضرت ﷺ کے پاس تھا، اتنے میں دو آدمی آپ ﷺ کے پاس آئے۔ ایک تو محتاجی کا شکوہ کرتا تھا، دوسرا راستہ کی بے امنی کا شکوہ کرتا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ راستہ کی بے امنی تو تھوڑے ہی دنوں کی ہے جبکہ مکہ تک قافلہ روانہ ہوگا اور کوئی ضمانت کے طور پر ساتھ نہ ہوگا۔ رہی محتاجی تو قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی کہ تم میں سے کوئی اپنی خیرات لئے ہوئے گھومتا

❶ مسلم کتاب الجہاد، باب فتح مکہ ۲ / ۱۰۴

❷ بخاری، کتاب الزکاة، باب الصدقة قبل الرد (۱۴۱۳)

و کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام (۳۵۹۵)

رہے گا اور کوئی ایسا نہ ملے گا جو وہ خیرات قبول کرے پھر قیامت کے دن تم میں کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا۔ اور نہ کوئی درمیانی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے دنیا میں تجھ کو مال نہ دیا تھا وہ عرض کرے گا کیوں نہیں بیشک تو نے دیا تھا پھر فرمائے گا کیا میں نے دنیا میں رسول نہیں بھیجے تھے؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں تو نے رسول بھیجے تھے۔ پھر اپنے داہنے طرف دیکھے گا تو آگ اور بائیں طرف دیکھے گا تو آگ تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہئے۔ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات میں دے اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کہے۔“

اس کے بعد حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((فَرَأَيْتُ الطَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِجْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَكُنْتُ فِيمَنْ افْتَتَحَ كُنُوزَ كَسْرَى بْنِ هُرْمَزٍ وَلَيْسَ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَقَالَ النَّبِيِّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلاً كَفَّهُ.)) ❶

”میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حیرہ سے ایک پردہ نشیں عورت بلا خوف آتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے چلی جاتی ہے۔ کسری بن ہرمز کا خزانہ کھولا گیا اور اس کے کھولنے والوں میں بھی شریک تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بشارت یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر دولت عطا فرمائے گا کہ صدقہ لینے والے مسکین نہ ملیں گے۔ تو عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اس بات کو بھی دیکھ لیں گے۔“

چنانچہ اس دور کے بعد جو لوگ آئے انھوں نے اس چیز کو بھی اپنی آنکھوں میں دیکھ لیا یہ بشارت تھی جو اسلام نے اس قوم کو دی تھی جو ریگستان کے صحرائی خیموں میں سوتی، خشک کھجوریں کھاتی اور اونٹوں کو چراتی تھی مگر اس نے یقین کیا اور اس کا پھل پایا۔ پھر آہ موجودہ عہد کے وہ مسلمان جو مجلوں میں رہ کر ریشمی بستروں پر سو کر آج اسلام کے وعدہ پر یقین نہیں لاتے اور اس کے لیے اپنے اندر کوئی یقین نہیں رکھتے اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے بد امنی اور خوف، اس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں امن اسی لئے ہوا کہ اسلام کی نظر میں سب انسان بھائی بھائی ہیں، اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، بجز مکارم اخلاق، حسن اخلاق اور تقویٰ کے۔

حسب و نسب کوئی چیز نہیں ہے اور نہ باعث فخر ہے۔ کیونکہ سب کی اصلیت خاک اور مٹی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جو لوگ اپنے مرے ہوئے باپ دادوں پر فخر و شیخی کرتے ہیں، انہیں اس سے باز آ جانا چاہئے کیونکہ وہ دوزخ میں جل بھن کر کوئلے ہو گئے ہیں تو اب ان پر فخر کی کوئی بات ہے! اگر یہ فخر اور شیخی سے باز نہیں آئے تو اللہ کے نزدیک اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ٹھہریں گے جو اپنی ناک سے پلیدی کو الٹ پلٹ کرتا ہے یعنی اس گوبر کے کیڑے سے جو اپنے منہ سے گوبر کی گولی بنا کر اپنی ناک سے لڑھکتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادوں کے ساتھ فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ آدمی تو دو ہی طرح کے ہیں۔ مومن پرہیز گار یا بد بخت بدکار ورنہ انسانیت کے لحاظ سے سبھی برابر ہیں سب اولاد آدم ﷺ ہیں۔ اور آدم ﷺ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ ①

اور مٹی میں غرور، نخوت اور شیخی نہیں ہے تو تم لوگوں میں بھی غرور، شیخی اور نخوت نہیں ہونا چاہئے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لوگو! خدائے تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم تو اضع اور فروتنی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔“ ②

آپ ﷺ نے صرف زبان ہی سے یہ اعلان نہیں کیا بلکہ ان الفاظ کو اسلام زندگی کا دستور العمل بنا دیا۔ خود بھی اس پر ساری زندگی عمل کیا اور اپنے پیروؤں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کی آپ ﷺ نے ان کے سامنے اپنے عمل کا ایک ایسا واضح نمونہ قائم کیا کہ انسانیت کی وحدت کا تصور کبھی ان کے دل سے نہ نکل سکا۔ اس طرح آپ ﷺ نے عداوت و دشمنی اور افتراق و انتشار کی سب سے بڑی بنیاد ڈھادی۔ آپ ﷺ نے لوگوں کے دلوں میں توحید کا عقیدہ پختہ کرنے کے لئے انتہائی محنت کی، کیونکہ انسانی وحدت کا تصور اس وقت تک پورے طور پر ذہن نشین نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وحدت معبود کا عقیدہ دل نشین نہ ہو جائے۔ جب تک کہ ہر قبیلہ کا خدا الگ اور ہر قوم کا خالق جدا سمجھا جائے گا اس وقت تک ناممکن ہے کہ سب انسان کسی ایک مرکز پر جمع ہو سکیں۔ نفسیات اجتماعی کے علاوہ مشاہدہ فطرت اور مطالعہ کائنات بھی اسی نتیجے تک پہنچاتے ہیں اور خلاق عالم کی یکتائی کا یقین دلاتے ہیں۔ ایک خدا نے تمام انسان کو بنایا ہے اور سب آدمی ایک ہی اصل کی شاخیں اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں ان ہی بنیادی حقیقتوں پر انسانیت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اور نزاعوں

① ترمذی کتاب المناقب باب فی فضل الشام ۴ / ۳۸۲

② مسلم، کتاب الجنة و صفة نعمیہا و اهلہا، باب الصفات التي يعرف بها فی الدنيا

کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے ان دو اصولوں پر بہت زور دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو جو تعلیم دی ہے اس کا اصل منشا یہ ہے کہ ہم دنیا میں امن سے رہیں اور لوگوں کو بھی امن سے رہنے دیں اور دنیا ہی میں امن و اطمینان سے جنت کی زندگی بسر کر سکیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَقَاطِعُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ)) ❶

”آپس میں مقاطعہ مت کرو اور نہ ملاقات کے وقت منہ موڑو نہ کینہ بغض رکھو اور نہ حسد کرو۔ اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔“

ان بنیادی باتوں کے بعد تفرقہ کی چند اور باتیں بھی ہیں۔ لوگ ذاتوں اور پیشوں کی بناء پر بھی الگ الگ خاندانوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے اسلام نے کسی پیشہ کو نہ خاندانی قرار دیا اور نہ انہیں عزت و ذلت اور معیار تسلیم کیا۔ بلکہ ہر شخص کو پوری آزادی دی کہ وہ اپنے حالات ضروریات، مزاجی مناسبت اور طبعی مناسبت کی بناء پر اپنے لئے جو پیشہ مناسب سمجھے اختیار کر لے۔ کسی پیشے کی بناء پر کوئی شریف یا رذیل نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اپنے اعمال کی بنیاد پر عزت یا ذلت کا مستحق ہوگا، اگر سلیقہ دانشمندی اور ایمان داری کے ساتھ کام کرے گا تو عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا لیکن بد سلیقگی، فریب اور بددیانتی سے کام کرنے والا برا سمجھا جائے گا۔ خواہ کتنا ہی اہم پیشہ کیوں نہ اختیار کرے۔

اسلام دراصل دنیا میں امن و سلامتی کی اشاعت ہی کے لئے ہے۔ جتنی زیادہ سلامتی ہوگی اتنا ہی زیادہ امن ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ایمان کامل ہوگا۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی زبان فیض ترجمان سے سنئے کہ فرمایا۔

((لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْلَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)) ❷

”تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ گے اور تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپس میں محبت نہ کرو اور میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائیگی۔ وہ یہ ہے کہ تم باہمی سلام اور سلامتی پھیلاؤ اور اس کی اشاعت کرو۔“

❶ بخاری کتاب الادب، باب ما ينهى عن التفاضل والتدابير

❷ مسلم، کتاب الایمان، باب بیان انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون

سلام پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آشنا اور غیر آشنا کو سلام کیا جائے کسی چھوٹے بڑے امیر و غریب کی کوئی تخصیص نہ ہو۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے جو سب سے پہلے خطبہ دیا وہ اسی افشاء سلام اور سلامتی کے بارے میں تھا وہ یہ ہے:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطِعُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا

الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ)) ❶

”اے لوگو! تم آپس میں سلام پھیلاؤ اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت تم نماز پڑھو جب یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“

اخروی جنت تو آخرت ہی میں ملے گی لیکن دنیاوی جنت امن و سلامتی سے ملتی ہے۔ موجودہ زمانے میں امن امن کی پکار ہے کہ امن قائم کرو لیکن اصل امن کے صحیح اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح امن اور سکون عطا فرمائے اور سچے ایمان کی توفیق دے۔ آمین!

﴿وَاحْرُدْ عَوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّنَ وَجَمِيعِ

الْاَنْبِيَاءِ وَعِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ﴾

اتفاق واتحاد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿بَيَّأَهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اَتَقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَقَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ﴿آل عمران: ۱۰۲-۱۰۳﴾

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جیسا کہ چاہیے اس سے ڈرنا اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر اور متفرق نہ ہو جاؤ اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جب آپس میں تم سب دشمن تھے پھر الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں پس ہو گئے اس کے فضل سے بھائی بھائی اور تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ پھر تم کو اس سے نجات دی اسی طرح بیان کرتا اللہ تعالیٰ تم پر آیتیں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔)

یعنی ہر مسلمان کے دل میں یہ عزم ہونا چاہیے کہ وہ حتی المقدور تقویٰ اور پرہیزگاری کی راہ سے نہ ہٹے اور ہمیشہ اللہ سے استقامت کا طالب رہے۔ شیاطین چاہتے ہیں کہ تمہارا قدم اسلام کے راستے سے ڈگمگا دیں تمہیں چاہیے کہ انہیں مایوس کر دو اور مرتے دم تک کوئی حرکت مسلمانی کے خلاف نہ کرو تمہارا مرنا اور جینا اسلام پر ہونا چاہیے یعنی سب مل کر قرآن کو مضبوط تھامے رکھو یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی ہاں چھوٹ سکتی ہے اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے تو کوئی شیطان شرانگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی اجتماعی قوت بھی غیر متزلزل ہو جائے گی۔ قرآن کریم کو تھام

لینا ہی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قوتیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم حیات تازہ حاصل کرتی ہے، لیکن قرآن کو قہام لینے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو اپنی آراء و اہواء کا تختہ مشق بنا لیا جائے بلکہ اس کا وہی مطلب معتبر ہوگا جو احادیث صحیحہ اور سلف صالحین کی منفقہ تصریحات کے خلاف نہ ہو۔ یعنی صدیوں کی عداوتیں اور کینے نکال کر خدا نے نبی کریم ﷺ کی برکت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا جس سے تمہارے دین و دنیا درست ہوئے اور ایسی شاخ قائم ہوگئی جسے دیکھ کر تمہارے دشمن مرعوب ہوتے ہیں یہ برادرانہ اتحاد خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے جو روئے زمین کا خزانہ خرچ کر کے بھی میسر نہ آ سکتی تھی۔

اور اختلاف و تنازع عداوت کا ذریعہ ہے جس قوم میں اتفاق اور اتحاد اور اخوت نہیں ہے وہ ہر ایک اعتبار سے ذلیل اور خوار ہے قرآن مجید اور حدیث میں اس اتفاق و اتحاد پر بڑا زور دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾
(سورة آل عمران: ۱۵۲)

(اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا تم اس کے حکم سے انہیں اپنے ہاتھوں سے کاٹنے لگے یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے اور ہر کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کرنے لگے اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھادی تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمالے اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔)

یعنی جنگ احد میں اتفاق اور اتحاد کی برکت سے شروع شروع میں تم کو فتح عطا فرمائی اور تم دشمن پر غالب آ گئے لیکن جب تم میں تنازع اور اختلاف پیدا ہو گیا تو خدا اور رسول کے نافرمان ہو گئے اور دنیا کے طالب بن گئے تمہاری فتح شکست سے بدل دی گئی اور تمہاری ہوا اکھڑ گئی اور تم میں سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ یہ شکست، تنازع، اختلاف، شقاق کی نحوست سے ہوئی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (سورة انفال: ۴۵)

(اے ایمان والو! جب بھڑو کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تا کہ تم مراد پاؤ اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور آپس میں نہ جھگڑو پس نامرد ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا اور صبر کرو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔)

جو سختیاں اور شداکد جہاد کے وقت پیش آئیں، ان کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرو ہمت نہ ہارو۔ مثل ہے ہمت کا حامی خدا ہے۔

اس آیت میں مسلمانوں کو بتلادیا گیا کہ کامیابی کی کنجی کیا ہے، معلوم ہوا کہ دولت، لشکر اور اسلحہ وغیرہ سے فتح و نصرت حاصل نہیں ہوتی، ثابت قدمی، صبر و استقلال، قوت، ایمانیت قلب، یاد الہی، خدا اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری و باہمی اتفاق و اتحاد سے حاصل ہوتی ہے اسی اتحاد باہمی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا:

﴿ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا كَاَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ﴾

(الصف: ۴)

(اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر گویا کہ وہ دیوار ہیں سیسے پلائی ہوئی۔)

اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ان لوگوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں اس کے دشمنوں کے مقابلے پر ایک آہنی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں اور میدان جنگ میں اس شان سے صف آرائی کرتے ہیں کہ گویا وہ سب مل کر ایک دیوار ہیں جس میں سیسے پلا دیا گیا ہے اور جس میں کسی جگہ رخسہ نہیں پڑ سکتا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى)) ①

”اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے پر مہربانی کرنے اور ایک دوسرے کو دوست رکھنے اور باہم شفقت کرنے میں تین واحد کی طرح ہیں کہ جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو جسم کے باقی اعضاء بیداری اور تپ میں موافقت کرتے ہیں۔“

سعدی رضی اللہ عنہ نے اس کا کیا اچھا ترجمہ فرمایا ہے۔

بنی آدم اعضاء یک دیگر ند کہ در آفرینش زیک جوہر اند
مومن کی شان اور نشانی قرآن مجید میں یہی بتائی گئی ہے۔

﴿ اذْلَلْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (مائتہ: ۵۴)

(مومنوں کے معاملے میں پر نہایت عاجز و نرم مگر کافروں کے مقابلے میں نہایت معزز و سخت۔)
ہمارے اسلاف کرام کی یہ تعریف کی گئی تھی کہ

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (سورہ فتح: ۲۸-۲۹)

(وہی ہے جس نے اپنا رسول سیدھی راہ پر اور سچے دین پر بھیجا تاکہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر نرم دل ہیں آپس میں جو دیکھے ان کو رکوع اور سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی۔ نشانی ان کی ان کے منہ پر ہے سجدہ کے اثر سے یہ شان ہے ان کی تورات میں اور مثال ان کی انجیل میں جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا پھر اس کی کمر مضبوط کی پھر موٹا ہوا۔ پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو یقین لائے اور کیئے ہیں بھلے عمل، معافی کا اور بڑے ثواب کا۔)

ہم نے اپنی ساری خوبیاں گنوا دیں اور دنیا کی تمام برائیاں سیکھ لیں۔ ہم اپنوں کے آگے سرکش ہو گئے اور غیروں کے آگے ذلت سے جھکنے لگے ہم نے اپنے پروردگار کے آگے دست سوال نہیں بڑھایا، لیکن بندوں کے دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑے چنے لگے۔ ہم نے شہنشاہ ارض و سماء کی خداوندی سے تو نافرمانی کی مگر زمین کے چند جزیروں کے مالکوں کو اپنا خداوند سمجھ لیا ہم پورے دن ایک بار بھی خدا کا نام ہیبت اور خوف کے ساتھ نہیں لیتے۔ پریسٹیکلوں مرتبہ اپنے غیر مسلم حاکموں کے تصور سے لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں۔ آج ہم پراغیار چاروں طرف سے چھائے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے ہم پر ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں ہر سال ناحق قتل کیے جاتے ہیں۔ بہتیرے بچے یتیم اور ان کی مائیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ نہ جان و مال کی حفاظت اور نہ عزت و آبرو سلامت رہی۔ یہ سب کچھ خدا کی نافرمانی اور آپس کے جنگ و جدال، قتل و قتال اور نفاق و شقاق کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے سچ فرمایا:

((يُوشِكُ الْأَمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قَلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غَتَاءٌ كَفُتْنَا السَّبِيلَ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ)) ❶

”ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب کہ کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح بلائیں گئے جیسے کہ دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی فرمایا اس وقت تم بہت ہو گے لیکن ایسے بے بنیاد جیسے پانی کی روکے سامنے خس و خاشاک (کوڑا کرکٹ) اور تمہارا رعب و داب دشمنوں کے دل سے اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور سستی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے خوف کرو گے۔“

موجودہ دور کے مسلمانوں کے تشقت و تفرق اور آپس کے نزاع و اختلاف کی وجہ سے اغیار بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو کچلنے بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں پس مسلمانوں کو اپنی عزت جان و مال کی حفاظت کے لیے متحد اور متفق ہو کر ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ پر عمل پیرا ہونا چاہیے کیونکہ اسلام ہر کام میں اور تمام احکام میں اتحاد و اتفاق اخوت و بھائی چارہ کی دعوت لیے ہوئے ہے کلمہ توحید جسے کلمہ وحدت کہا جاتا ہے اس کے قائل ہونے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہو جاتی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُعِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَ حَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)) ❷

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے جان و مال کو بچالیا۔ اسلامی حق کے علاوہ اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔“

❶ ابو داؤد، کتاب الملاحم، باب فی تداعی الامم علی الاسلام ۴ / ۱۸۴

❷ بخاری، کتاب الایمان، باب فان تابوا و اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة فخلوا سبیلهم (۲۵)

نماز تنہا بھی ادا کی جاسکتی ہے لیکن جماعت سے پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضَلُ صَلَاةَ الْفَذِّبَسْعِ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً)) ❶

”جماعت کی نماز تنہا نماز سے ستائیس درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔“

یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ایک نماز پر ستائیس نمازوں کا ثواب ملے گا اور جماعت سے نماز

پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔

(۱) پانچوں وقت مسلمان آپس میں ملیں گے (۲) ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں گے

(۳) میل و محبت پیدا ہوگی (۴) اتفاق و اتحاد ہوگا (۵) دوسروں کو دیکھ کر اور شوق پیدا ہوگا (۶) عبادت میں

طبیعت لگے گی (۷) بزرگوں کی برکت سے نماز قبول ہوگی (۸) اسلامی شوکت نمایاں ہوگی۔

روزہ: ہر امیر و غریب شاہ و گدا پر فرض ہے اس میں بھی وحدت امت کا اظہار ہے۔

حج: تو اتفاق و اتحاد کا مرکز بلکہ منبع ہے۔ اسلام کا ایک اصول مساوات بھی ہے حج سے یہ مقصد بھی

بخوبی حاصل ہو جاتا ہے سب لوگ شاہ ہوں یا گدا ایک ہی لباس میں ایک حالت میں ایک ہی جگہ پر خدائے

واحد کی درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس طرح سب امتیازی تفرقے مٹ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک جگہ

جمع ہو کر امور سیاست و تجارت وغیرہ سب کاموں میں مشورہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس طرح باہم تعاون و

تناصر کا مقصد حاصل ہوتا ہے اسی وجہ سے غیر مسلم ہوشیار تو میں اجتماع حج سے بہت خوفزدہ رہتی ہیں اور اپنے

مقبوضات کے لوگوں کو حج سے روکنے کی مسلسل کوشش کرتی ہیں۔

اسی طرح سے جمعہ و عیدین کی نمازیں بھی اسلامی اتحاد و اخوت کی مظہر ہیں۔ غرض آپ نظر غائر سے

دیکھیں گے اسلامی اتحاد کا مسئلہ ہر جگہ پائیں گے۔

آپ دور کیوں جائیں ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ایسی ہستی کے وجود میں غور کرو تین سو

ساتھ اجزا اور اعضاء سے مرکب ہے اگر ایک ایک عضو الگ ہو جائے تو انسانی وجود ختم ہو جائے۔ غرض جتنا

بھی زیادہ غور و فکر کرو گے ہر ایک چیز میں اتفاق و اتحاد کی جلوہ گری نظر آئے گی۔

﴿اللَّهُمَّ أَلِفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَأَنْصِرْنَا عَلَىٰ عَدُوِّنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

وَلَا خَوْفَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ

رءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

عبادت الہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ
لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا
بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي
النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ
اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اَمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا
تَقُلْ لَهُمَا اَقْبٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِيْ صَغِيْرًا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نَفْسِكُمْ اِنْ
تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلّٰوَابِيْنَ غَفُوْرًا وَاِنَّ ذٰلِقُرْبٰى حَقُّهُ وَالْمَسْكِيْنَ وَاِنَّ
السَّبِيْلَ وَلَا تَبْدُرْ تَبْدِيْرًا اِنَّ الْمُبْدِرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ
كَفُوْرًا وَاَمَّا تَعْرِضْنِ عَنْهُمْ اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهُنَّ فَاَقْبُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا
اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا وَلَا تَقْتُلُوْا
اَوْلَادَكُمْ خَشِيَّةَ اِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيْرًا وَلَا تَقْرَبُوْا
الزَّوْلٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ
قُوْلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِرَبِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنصُوْرًا وَلَا
تَقْرَبُوْا اِمَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشَدُّهٗ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُوْلًا وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوْا بِالْقِسْطٰسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ
اَحْسَنُ تَاوِيْلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ

الْجِبَالِ طُورًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝ (اسراء: ۲۳-۴۰)

(پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ سلوک واحسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اُف تک نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب واحترام سے بات چیت کرنا اور محبت وعاجزی کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے پروردگار! ان پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تو نیک ہے تو وہ رجوع کرنے والے کو بخشنے والا ہے رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق ادا کرو، اسراف وبے جا خرچ سے بچو۔ بے جا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے اور اگر تجھے ان میں سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تب بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا مت رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دیا کر کہ پھر ملامت کیا ہوا اور پچھتا ہوا بیٹھ جائے گا یقیناً تیرا رب جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے مفلسی کے خوف سے تم اپنی اولاد کو نہ مار ڈالا کرو ان کو اور تم کو ہم ہی روزیاں دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے خرد دار! زنا کے قریب بھی نہ پھلکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور کسی جان کا، جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا اور جو قتل کر دیا جائے مظلوم ہونے کی صورت میں، ہم نے ان کے وارثوں کو طاقت دے رکھی ہے پس اسے چاہئے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بے شک اس کی مدد کی جائے گی یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ۔ بجز اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں اور وعدے پورے کیا کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے اور جب ناپے لگو بھر پور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو یہی بہتر ہے اور انجام میں بھی بہت اچھا ہے جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان میں سے

ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ کی جانے والی ہے زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے ان سب کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کیا بیٹوں کے لئے تو اللہ نے تمہیں چھانٹا اور خود اپنے لئے فرشتوں کو لڑکیاں بنایا؟ بے شک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عبادت الہی اور حقوق انسانی کی تعلیم دی ہے۔ اور یہ تاکید حکم دیا ہے کہ۔

(۱) اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا۔

(۲) والدین کی خدمت کرتے رہنا۔

(۳) صلہ رحمی کرتے رہنا۔

(۴) غرباء و نوازی کرتے رہنا۔

(۵) فضول خرچی سے ہمیشہ بچتے رہنا۔

(۶) نہ بخل کرو نہ حد سے زیادہ سخاوت کرو۔

(۷) بچوں کو قتل نہ کرو۔

(۸) زنا و بدکاری ہرگز نہ کرو۔

(۹) کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔

(۱۰) یتیم کا مال ناجائز طریقہ سے نہ لو۔

(۱۱) عہد اور قول و قرار کو پورا کرو۔

(۱۲) ناپ تول کو صحیح اور پورا تو لا کرو۔

(۱۳) بغیر علم کے کوئی بات نہ کہو۔

(۱۴) تکبر اور غرور سے مت چلو۔

(۱۵) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرو۔

(۱۶) اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تسلیم نہ کرو۔

ان سولہ باتوں کی یہ ایک اجمالی فہرست ہے اب ہر ایک کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ یہ سب باتیں مکارم اخلاق میں سے ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی عبادت پر زور دیا گیا ہے۔

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحہ: ۴)

(یعنی اے اللہ! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔)

لغت میں عبادت، ذلت اور پستی کو کہتے ہیں طریق معبود اس راستے کو کہتے ہیں جو ذلیل ہو یعنی چلتے چلتے گھس گیا ہو اسی طرح ”بعیر معبود“ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو مطیع و فرمانبردار ہو۔ شریعت میں عبادت، محبت، خشوع، خضوع اور خوف کے مجموعے کو کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی مخصوص عبادت اور فرمانبرداری کی جائے۔ یعنی اے خدا! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی قوانین و ضوابط کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور تجھ ہی سے عبادت و غیر عبادت میں مدد چاہتے ہیں۔

بعض سلف کافرمان ہے کہ۔

سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ ہے اور پوری سورہ فاتحہ کا راز اسی آیت ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ میں ہے اس آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے اور توحید کا اقرار ہے یعنی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا مضمون ہے اور دوسرے حصے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کا انکار ہے اور اپنی بے بسی کا اظہار ہے جو۔ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کا مطلب ہے۔ یعنی اے خدا! بغیر تیری توفیق کے ہم میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے صرف تیری ہی امداد سے اور طاقت و قوت سے دین و دنیا کے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور اپنے تمام کاموں کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔

اس مضمون کی بہت سی آیتیں ہیں۔ ہم چند آیتوں کو بیان کرتے ہیں آپ غور و توجہ سے سنئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (ہود: ۱۲۳)

(یعنی تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو تمہارے عملوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔)

اور فرمایا:

﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ (المزمل: ۹)

(یعنی مشرق و مغرب کا رب اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم اسی کو اپنا کارساز سمجھو۔)

یہی مضمون اس آیت ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحہ: ۴) میں ہے۔ سورہ فاتحہ کی اس

آیت سے پہلی آیتوں میں خطاب نہیں تھا لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا گیا ہے کہ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں جو نہایت لطیف مناسبت رکھتا ہے کیونکہ جب بندے نے اللہ کی تعریف اور ثناء بیان کی تو گویا قرب خداوندی میں حاضر ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گیا اب اس مالک کو مخاطب کر کے اپنی ذلت و مسکینی کا اظہار کرنے لگا کہ خدایا ہم تیرے ذلیل غلام ہیں اور اپنے تمام کاموں میں تیرے ہی محتاج ہیں۔

اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے تمام جملوں میں خبر تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات پر اپنی ثناء آپ کی تھی اور بندوں کو اپنی ثناء ان ہی کے الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اسی لئے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اس سورت کو نماز میں نہیں پڑھتا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں ہے اس شخص کی نماز جو سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ ①

اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو یعنی سورۃ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندوں کے لئے ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔“

جب بندہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد اور تعریف بیان کی ہے جب بندہ ”الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثناء کی ہے جب وہ کہتا ہے ”مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب وہ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو مانگے جب وہ آخر سورت تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ یہ بندے کے لئے ہے اور میرا بندہ جو کچھ مانگے وہ اس کے لئے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ ایک نعبد کے یہ معنی ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذلت سے امید رکھتے ہیں تیرے سوا کسی اور کی نہ ہی تو ہم عبادت کریں، نہ ڈریں اور نہ امید رکھیں اور ”إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ سے یہ مراد ہے کہ ہم تیری تمام اطاعت پر اور اپنے تمام کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ②

① بخاری کتاب الاذان، باب وجوب القراءة للامام و الماموم فی الصلوة کلھا. الحدیث (۷۵۶)

② مسلم کتاب الصلوة، باب وجوب غزاة الفاتحة فی کل رکعة (۸۷۴)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم خالص اسی کی عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو۔ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ پہلے اس لئے لایا گیا ہے کہ اصل مقصود اللہ کی عبادت ہی ہے اور مدد طلب کرنا یہ عبادت کا وسیلہ اہتمام اور اس پر پختگی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ زیادہ اہمیت والی چیز کو پہلے لایا جاتا ہے اور اس سے کم اہمیت والی چیز کو اس کے بعد لایا جاتا ہے۔

علامہ ابراہیم میرسیا لکوٹی نے واضح البیان میں لکھا ہے۔

عبادت، عبادت کنندہ کے لحاظ سے تو نہایت درجے کی عاجزی ہوتی ہے لیکن اس میں معبود کی نہایت درجے کی تعظیم بھی ہوتی ہے۔ پس ہر امر اور ہر حالت جس سے یہ مفہوم ظاہر ہو کہ اس میں عابد کی نہایت درجے کی ذلت اور معبود کی نہایت درجے کی عزت و تعظیم پائی جائے وہ عبادت ہے اور یہ تین طرح پر ادا ہو سکتی ہے۔

اول: زبان سے جیسے حمد و ثناء، درود و وظیفہ اور دعاء وغیرہ۔

دوم: بدن سے جیسے سجدہ، نماز، روزہ، حج، طواف وغیرہ۔

سوم: مال سے جیسے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، قربانی، نذر و نیاز وغیرہ۔

یہ سب اقسام صرف اللہ تعالیٰ کے لئے یعنی اس کی رضا اور قربت حاصل کرنے کے لئے ادا کرنی چاہئے ان میں کسی غیر کی شرکت جائز نہیں۔ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ میں حصر کا مفاد یہی ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے یہ معنی منقول ہیں ”نَعْبُدُكَ وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ“ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔

تشہد نماز میں جو وظیفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس میں یہ سب اقسام خدائے تعالیٰ نے مخصوص کر دیئے ہیں، ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ“ یعنی جملہ توحیات یعنی زبان کی حمد و ثناء اور درود و وظائف ”لِلّٰهِ“ خاص خدا کے لئے ہیں ”وَالصَّلٰوةُ“ اور تمام بدنی عبادت بھی مثلاً نماز، حج اور سفر زیارت وغیرہ۔ ”وَالطَّيِّبَاتُ“ اور سب مالی صدقات و خیرات نذر و نیاز قربانی اور چڑھاوے بھی جو پاک مال سے دیئے جائیں اور سب خاص اللہ ہی کے لئے ہیں۔ ”وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں بھی ایسا کو مقدم ذکر کیا کہ عبادت کی طرح استعانت بھی ذات باری سے مختص ثابت ہو اور ایسا کو اس لئے ذکر کیا کہ عبادت و استعانت ہر دو مقصود الذات ظاہر ہوں نیز اس لئے کہ یہ وقت خدا کے سامنے حاضری اور مناجات و خطاب کا ہے اور مقام حضور و مناجات صیغہ خطاب کو مکرر لانے میں متکلم کو لذت حاصل ہوتی ہے اور شوق و ذوق

بڑھتا ہے حاصل یہ کہ نہ خدا کے سوا کسی کی عبادت جائز ہے اور نہ ان امور میں جو اس سے مخصوص ہیں کسی اور سے استعانت و استمداد ہی جائز ہے۔

اور عبادت کے بعد استعانت کے ذکر کی دو وجہیں ہیں اول یہ کہ مقام عبادت و عبودیت میں قائم ہونا اور اسے کما حقہ انجام دینا اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق کے سوا نہیں ہو سکتا اس لئے نعبد کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لئے ”نَسْتَعِينُ“ کہا۔

دوم۔ یہ کہ طلب مدد اور دعاء بھی عبادت کی ایک قسم ہے اور امر عبادت میں نہایت مہتمم بالشان ہے اس لئے اسے خصوصیت سے ذکر کیا چنانچہ حدیث میں وارد ہے۔ ”الْذُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ“ یعنی دعاء ہی عبادت ہے۔ ❶

اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَاخِرِينَ ﴾ (مومن: ۶۰)

(تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب نہایت ذلت کی حالت میں جہنم میں پڑیں گے۔)

اس آیت میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ دعاء کے عبادت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بندے کا تعلق قلبی خدا کے ساتھ اسی وقت درست و مضبوط ہوتا ہے جب وہ اپنی حاجات و مشکلات میں صرف اسی کی طرف رجوع کرے اور ہر نبی کی دعوت تھی۔

﴿ يَلْقَوْنَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ﴾ (ہود: ۶۱)

(یعنی میرے بھائیو! تم خدا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں۔)

نیز تصریحاً فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾

(الانبیاء: ۲۵)

(یعنی اے پیغمبر! تجھ سے پیشتر ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا تھا، ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں پس تم میری ہی عبادت کرو۔)

﴿وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ وَتَسْتَبِلُ إِلَيْهِ تَسْتِيلاً﴾ کا حکم اسی رابطہ کو قائم کرنے کے لئے ہے یعنی اپنے پروردگار کے اسم کا ذکر اور سب سے رشتہ توڑ کر اسی سے جوڑ۔ اور ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ کی حقیقت یہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو خالص کرتے ہوئے واسطے اس کے دین۔ اسی اختصاصِ حصر کے لئے کلمہ تو حید میں تمام غیر اللہ کی نفی کر کے الوہیت کو صرف خدا کے لئے ثابت رکھا ہے چنانچہ فرمایا۔

﴿فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

(یعنی اے پیغمبر! تو یقین کر کہ خدا کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔)

پس جب تک انسان تمام غیر اللہ سے رشتہ توڑ کر مقام الوہیت کو ذاتِ حق سے مخصوص نہ کر دے اور تمام ان امور میں جو مختص بذاتِ باری ہیں استمداد و استعانت اور استغاثہ و فریادِ خاصِ خدا تعالیٰ سے نہ کرے وہ خدا کی منشاء کے مطابق خاص اس کا پرستار نہیں کہلا سکتا۔ اور آیت ”ایاک نعبد وایاک نستعین۔“ کے دعوے میں سچا نہیں اتر سکتا۔

بعض لوگوں نے فرمایا کہ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ میں تواضع اور عاجزی ہے اور اپنی غلامیت کا اظہار ہے اور عبدیت و غلامیت کا بڑا اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو عبدیت کے لقب سے یاد فرمایا ہے جیسے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ (تعریف اس اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ ”وَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ“ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی وغیرہ) اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (بنی اسرائیل: ۲۳)

(تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔)

اور دوسری آیت میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝﴾ (البقرة: ۲۱-۲۲)

(اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا یہی تمہارا بچاؤ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے

پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار! باوجود جاننے کے خدا کے شریک مقرر نہ کرو۔)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور الوہیت کا بیان فرمایا ہے اور اپنے وجود کو بھی مدلل طریقے سے بندوں کے سمجھانے کے لئے ذکر فرمایا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو عدم سے عالم وجود تک پہنچایا۔ اور تم سے پہلے بھی سب لوگوں کو پیدا کیا۔ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان سے پانی برس کر ہر قسم کے پھل فروٹ اور کھانے پینے کی چیزیں عطا فرمائیں لہذا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو صرف اسی کی عبادت کرو۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت عقلی و نقلی ہر حیثیت سے نہایت ضروری ہے کیونکہ ہم سب خدا کے غلام ہیں اور غلام پر فرض ہے کہ اپنے آقا کی خوشنودی کے مطابق اس کا کہا مانے۔ خدا کی عبادت اس لئے ضروری ہے کہ انسان مہد سے لحد تک ہر چیز میں محتاج ہے اور خدا کسی وقت کسی کا کسی چیز میں محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ہر ضرورت کی چیز بھی پیدا کی کھانے پینے کی بھی، پہننے اڑھنے کی بھی اور مرنے جینے کی بھی چیز پیدا کی۔ جسم بنایا جان ڈالی اور شکم مادر ہی سے پرورش شروع کی، پیٹ میں مناسب غذا دیتا رہا۔ پیدائش کے بعد خالص دودھ سے پرورش کرتا رہا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوب توجہ دلائی ہے۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ثُمَّ أَنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ أَنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ (المومنون: ۱۲ تا ۱۶)

(یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا پھر اسے قطرہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیدیا۔ پھر ہم نے قطرے کو جما ہوا خون بنا دیا۔ پھر اسے ہم نے گوشت کا ایک ٹوٹھا کر دیا پھر اس کو ہم نے ہڈیاں پیدا کر دیں پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا پھر ایک دوسری خلقت میں پیدا کر دیا برکتوں والا ہے وہ خدا جو سب سے اچھی پیدائش کرنے والا ہے اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مرجانے والے ہو پھر قیامت کے دن بلاشبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔)

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو اس طرح سے ادا فرمایا ہے:

﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يُفْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْتَبْتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَ

فَقُضِبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نُنْعِمُكُمْ ﴿
(عبس: ۱۷ تا ۳۲)

(خدا کی مار، انسان بھی کیسا ناشکر ہے اسے خدا نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک قطرے سے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ پھر اس کے لئے راستہ آسان کر دیا۔ پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا۔ پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا ہرگز نہیں۔ اس نے اب تک خدا کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ انسان کو چاہئے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے کہ ہم نے بارش برسائی پھر زمین کو پھاڑ دیا پھر اس میں سے اناج اگایا۔ اور انکور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوے اور گھاس چارہ بھی اگایا تمہارے استعمال و فائدے کے لئے اور تمہارے چوپاؤں کے لئے۔)

یعنی انسان بڑا ہی ناشکر ہے وہ اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے اور نہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مہیا کیا ہے۔ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے بے شمار چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔

غذا ہر متنفس کے لئے حیات کا ذریعہ ہے غذا کے حاصل ہونے کے بعد انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ غذا کو حلق سے اتار لیں۔ مگر صرف اتنے سے غذا کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس کا ہضم کرنا، اس کا خون بنانا خون کو گوشت پوست ہڈی پٹھے، بال، ناخن وغیرہ میں تبدیل کرنا اور ہر ایک عضو کو قوت پہنچانا۔ ان میں سے کوئی بھی آدمی کے ارادے سے نہیں ہوتا اور ان کاموں کے بغیر جسم کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ ارادہ تو ارادہ۔ آدمی کو تو خبر نہیں ہوتی اور اندرونی قوتیں خدا کے حکم سے اپنی اپنی خدمتوں کی بجا آوری کرتی رہتی ہیں یہ تو ایک غذا کا حال ہے کہ قدرتی خدمتگاروں کے کام ہیں زمین میں بیج ڈالنے سے لے کر پھینے تک کتنے آدمی اور کتنے جانور اس کو سرانجام دیتے ہیں تب کہیں جا کر لقمہ آدمی کے حلق تک پہنچتا ہے پھر غذا کے علاوہ اور کتنی ضرورتیں ہیں جو آدمی کے پیچھے لگی ہیں یا اس نے خود تکلف و آرائش کے لئے اپنے پیچھے لگا رکھی ہیں۔ سو فضول اور لایعنی چیزوں کے لئے تو آدمی کو تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں ہلانے بھی پڑتے ہیں نہایت ضروری چیزیں خدا نے اپنی قدرت سے مہیا کر دی ہیں۔ مثلاً زندگی کی ضرورتوں میں سب سے ضروری چیز ہوا ہے کہ کوئی جاندار دو منٹ بھی سانس لئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آدمی گھر میں ہو یا بازار میں، کھلے میدان میں ہو یا پہاڑ پر سانس لینے کے لئے ہوا ہر جگہ موجود ہے۔ دوسرے درجہ میں پانی ہے۔ اس لئے دریا اور نہریں ہیں آسمان سے بھی بارش ہوتی ہے اور کہیں بھی زمین کو کھود تو پانی نکل آتا ہے۔ کھانے کے لئے جنگل میں خود

روپھل فروٹ کی افراط ہے ہاں پانی کی جگہ شربت کیوڑھ پیو اور پلاؤ زردے کھانا چاہو تو خدا سے یہ توقع نہ رکھو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل پر من و سلویٰ اترا کرتا تھا بنا بنایا شربت اور پکا پکا پلاؤ آسمان سے برسے گا۔ خدا تعالیٰ نے ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ سے تمہاری روزی کا ذمہ لے لیا ہے۔ ان تکلفات کا یعنی ضرورت کے لئے نہیں بلکہ تکلف کے لئے کچھ نہ کچھ تکلیف کرنی ہی پڑے گی۔

اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر
آرام سے وہ ہے جو تکلف نہیں کرتا

غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک خاص طرح کا حاجت مند مخلوق پیدا کیا ہے تو اس کی ضرورتوں کا سامان بھی مہیا کر دیا ہے بہت کچھ اپنی قدرت سے اور کچھ یوں ہی سا برائے نام آدمی کے ابنائے جنس کے ذریعہ سے اسی لئے تو آدمی اپنی طرح کے آدمیوں میں مل کر رہتا ہے کہ لوگ ضرورتوں کو بہم پہنچانے میں اس کی مدد کریں۔ بڑے شہروں میں ہزاروں لاکھوں آدمی بستے ہیں ان میں سے بہتیرے ایسے ہیں کہ بظاہر ایک کو دوسرے سے کوئی تعلق نہیں مگر حقیقتاً وہ سب ایک دوسرے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی خدا ہی ان سے کراتا ہے اور وہی اس کی توفیق دیتا ہے ان کو اس قابل بنایا ہے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے آدمی ان باتوں کو سوچے سمجھے تو وہ ضرور محسوس کرے گا کہ آدمی کے تعلقات تو بہت ہیں مگر کوئی تعلق اس تعلق کو نہیں پاتا جو آدمی کو خدا کے ساتھ ہے۔

آدمی کے دوسرے تعلقات عارضی اور چند روزہ ہیں مگر اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہر وقت کا ہے اور ابدی ہے۔ ہر ایک تعلق کے دو پہلو ہوتے ہیں حق کا اور ذمہ داری کا۔ بندوں کا کوئی دعویٰ اور کوئی حق خدا پر نہیں۔ ہاں اس نے از خود روزی کا ذمہ لیا ہے۔ ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (ہود: 6) اور مہربانی کا ﴿كَتَبَ عَلَيَّ نَفْسِيهِ الرَّحْمَةَ﴾ خدا اپنی ذمہ داریوں کو جو اس نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں بے طلب بے تقاضا بحسن و خوبی پورا کر رہا ہے رزق کے اعتبار سے وہ ”خیر الرازقین“ ہے اور مہربانی کے لحاظ سے ”أرحم الراحمين“ ہے۔

رہے اس کے احسان بندوں پر تو بندوں کو تو اس بات کی طاقت ہی نہیں کہ ان کو گن سکیں۔ ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا﴾ (النحل: ۱۸) تو جیسے اس کے احسانات بے شمار ہیں ویسے ہی اس کے بے شمار حقوق بھی ہیں اور اس کی نعمتوں کے حقوق کے مقابلہ میں بندوں کے فرائض ہیں ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾

اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس کی بندگی اور اطاعت اس کی نزدیکی کا سبب ہے اور اس کا شکر ادا کرنے میں نعمت کی زیادتی ہے۔ جو سانس اندر کو جاتا ہے وہ زندگی بڑھانے والا ہوتا ہے اور جب باہر آتا ہے تو خوشی پیدا کرنے والا ہوتا ہے لہذا ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں اور ہر سانس پر ایک شکر ضروری ہے سچ ہے کس ہاتھ اور زبان سے اس کے شکر کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں کیونکہ شکر یہ کی توفیق بھی ایک نعمت ہے تو اس نعمت کی بھی شکر گزاری ہے اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں لیکن اس کے باوجود اس نے حکم دیا ہے کہ تم شکر کیا کرو میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ وہی بندہ سب سے اچھا ہے جو اپنے قصوروں اور کوتاہیوں کا عذر اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے ورنہ کوئی اس لائق نہیں ہے جو اللہ کی مکاحقہ شکر گزاری کر سکے اس کی رحمت کی بارش بے حساب ہے جو سب کو پہنچ رہی ہے اور اس کی نعمت کا دسترخوان سب جگہ بچھا ہوا ہے کوئی بندہ اس سے محروم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت کا پردہ بڑے بڑے گناہوں سے نہیں پھاڑتا ہے اور نہ کسی بڑی سے بڑی غلطی پر مقررہ روزی کے وظیفے بند کرتا ہے بخشنے والا کریم و داتا اپنے غیب کے خزانہ سے آگ پوجنے والوں، تین خدا ماننے والوں، عیسائیوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ تو جب اپنے دشمنوں کو روزی کھلاتا ہے۔ تو دوستوں کو کب محروم کرے گا۔ غرض دوست دشمن سبھی کو کھلا پلا رہا ہے اور سب چیزوں کو ان کا خادم بنا رکھا ہے۔

ابرو بادو مہ وخور شیدو فلک درکارند تا تو نا نے بکف آری وبغفلت نخوری
ہمہ از بہر تو گشتہ وفرماں بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہری
ہوا، بادل، چاند، سورج، آسمان سب تمہارے کام میں لگے ہونے تاکہ تم روزی کما سکو۔ اور اس کو غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ سب تمہارے فرماں بردار ہیں تم خدا کے فرماں بردار بن جاؤ یہی انصاف ہے۔

اس سلسلہ کی ایک حدیث اس کی تائید میں سن لیجئے جس کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پانچ چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو قریب تھا کہ وہ اس میں ڈھیل کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا کہ ان پانچ چیزوں پر خود کار بند ہو اور دوسروں کو بھی حکم دو پس یا تو آپ خود کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت کر گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ کیا جائے یا زمین میں دھنسا نہ دیا جائے۔ پس حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہو گئی تو اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کر کے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم کیا ہے کہ خود عمل کر کے تم سے بھی ان پر عمل کراؤں۔

- ۱۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے غلام کام کاج کرے اور جو کچھ کمائے اسے کسی اور کو دیدے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہاری روزیاں دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہی ہے پس تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
- ۲۔ دوسرے یہ کہ نماز کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا منہ بندے کے منہ کی طرف ہوتا ہے جب تک وہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرے جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ کرنا۔
- ۳۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں یا درکھو روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔
- ۴۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیئے اور قتل کرنے کے لئے لے چلے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فد یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے دلا کر اپنی جان چھڑالی۔
- ۵۔ پانچواں حکم اس کا یہ ہے کہ بکثرت اس کے نام کا ورد کرو اس کا ذکر کیا کرو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن و امان پالیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت آدمی شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے یہ فرما کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
- اب میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم کرتا ہوں جس کا حکم جناب باری نے مجھے دیا ہے مسلمانوں جماعت کو لازم پکڑے رہنا (اللہ اور اس کے رسول اور حاکم وقت کے احکام) سننا اور ماننا ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔
- جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی نکل گیا اس نے اسلام کا پنا گلے سے اتار پھینکا ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص جاہلیت کی پکار پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے لوگوں نے کہا حضور ﷺ اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو؟ فرمایا اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو مسلمانوں کو ان کے ناموں سے پکارو جو خود خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں مسلمانو، مومنو، اور اللہ کے بندو یہ تمام نام خدا کو بہت پیارے ہیں۔ ①

حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی بندگی سب عبادتوں کا لب لباب اور مغز ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور سب سے بڑی عبادت اللہ کی توحید ہے یعنی صرف ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے

مولانا حالی نے کیا خوب فرمایا ہے:

کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق
اسی کے ہیں فرمان طاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق

لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ

جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ

اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی کے سدا عشق کا دم بھرو تم

اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم

مبرا ہے شرکت سے اس کی خدائی

نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی

خرد اور ادراک رنجور ہیں واں مہ و مہر ادنیٰ سے مزدور ہیں واں

جہاں دار مغلوب و مقہور ہیں واں نبی اور صدیق مجبور ہیں واں

نہ پرستش ہے رہبان و احبار کی واں

نہ پرواہے ابرار و احرار کی واں

یہ آیت جامع آیتوں میں سے ہے کہ اس میں عبادت و توحید کا بیان تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل بھی مذکور ہے زمین آسمان کی مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ و روپ، مختلف خاصیت و مزاج اور مختلف نفع و نقصان کی موجودات میں سے ہر ایک کا نفع و نقصان والا ہونا اور خاص حکمت سے پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ کے وجود کی بین دلیل اور اس کی عظیم الشان قدرت و حکمت اور زبردست سطوت و سلطنت کا پورا پورا ذکر ہے۔ یوں تو ہر چیز خدا کی ہستی کو ثابت کر رہی ہے عقلمندوں کے لئے مصنوعات سے صانع کے وجود پر استدلال کرنا کافی شافی ہے لیکن گنوار اور جاہل بھی خدا کی ہستی کو سمجھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ کسی دیہاتی آدمی سے یہ دریافت کیا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ اور اس کے وجود کی کیا دلیل ہے تو اس نے فی الفور کہا۔

يَا سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْبَعَرَ لَيَدُلُّ عَلَى الْبُعِيرِ وَإِنَّ أَثَرَ الْأَفْدَامِ لَتَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فَجَاجٍ وَبِحَارٍ ذَاتُ أَمْوَاجٍ أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى
وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ.

”یعنی میگنی سے اونٹ معلوم ہو سکے اور پاؤں کے نشان سے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی گیا ہے تو
کیا یہ برجوں والا آسمان یہ راستوں والی زمین اور موجیں مارنے والے سمندر اللہ تعالیٰ باریک
ہیں اور خبردار کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے؟ ضرور بن سکتے ہیں۔“

امام مالک سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا زبانوں کا
مختلف ہونا۔ آوازوں کا جدا گانہ ہونا اور بات کرنے کے لہجوں کا الگ الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ
ہے۔

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ۔

چھوڑ دیں ابھی میں کسی اور سوچ میں ہوں، لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے جس
میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں نہ اس کا کوئی نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے باوجود اس کے وہ برابر آجا
رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے ٹھہرنے کی جگہ ٹھہر جاتی ہے۔ چلنے کی جگہ
چلتی رہتی ہے اور نہ کوئی ملاح ہے نہ منتظم۔ سوال کرنے والے دہریوں نے کہا آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟
کوئی عاقل ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی تلاطم والے سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کا چلانے والا
نہ ہو۔ آپ نے فرمایا۔ افسوس تمہاری عقلوں پر ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے لیکن یہ ساری دنیا
یہ آسمان وزمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا مالک حاکم اور خالق کوئی نہ ہو یہ جواب سن
کر لوگ کہے بکے رہ گئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں۔ ایک ہی
ذائقہ کے ہیں کیڑے، شہد کی مکھی اور گائیں بکریاں ہرن وغیرہ سب اس کو کھاتے اور چرتے چگتے ہیں اسی کو کھا
کر کیڑے میں سے ریشم نکلتا ہے مکھی شہد دیتی ہے ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے اور گائے بکریاں میٹگنیاں دیتی
ہیں کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں کہ ایک پتے میں یہ مختلف خواص پیدا کرنے والی کوئی ہستی ہے؟ اور اسی کو
ہم اللہ تعالیٰ مانتے ہیں وہی موجد اور صانع ہے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے بھی ایک مرتبہ وجود باری تعالیٰ پر دلیل طلب کی گئی۔ تو آپ نے فرمایا۔ سنو!
یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں نہ کوئی راستہ ہے بلکہ سوراخ تک نہیں باہر
سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دک رہا ہے اور اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں

طرف سے بالکل بند ہے۔ اس میں ہوا تک نہیں جاسکتی۔ اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں کانوں والا بولتا چلتا خوب صورت شکل اور بیماری بولی والا چلتا پھرتا نکل آتا ہے کہو اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالاتر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو جو چاروں طرف سے بند ہے پھر اس سے پروردگار خالق یکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتا ہے جو چوزے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ یہی دلیل ہے خدا کے وجود پر اور اس کی توحید پر۔ ابونواس سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا۔

آسمان سے بارش کا برسنا اور اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری بھری شاخوں پر خوش ذائقہ میووں کا لگانا ہی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی کافی دلیل ہے ابن المعتمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے افسوس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی ذات کے جھٹلانے پر لوگ کیسی دلیری کر جاتے ہیں حالانکہ ہر ہر چیز اس پروردگار کی ہستی اور لاشریک ہونے پر گواہ ہے۔ اور بزرگوں کا مقولہ ہے آسمان کو دیکھو ان کی بلندی، ان کی وسعت، ان کے چھوٹے بڑے چمکیلے اور روشن ستاروں پر نظر ڈالو ان کے چمکنے دکنے، ان کے چلنے ٹھہرنے ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو پھر سمندروں کو دیکھو جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے رہتے ہیں پھر مضبوط پہاڑوں کے نشیب و فراز کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں جو زمین کو بلنے نہیں دیتے۔ جن کے رنگ جن کی صورتیں مختلف ہیں پھر قسم قسم کی اور مخلوقات پر نظر ڈالو پھر ادھر سے ادھر جانے والی کھیتوں، اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشنما نہروں کو دیکھو کھیتوں اور باغوں کی سبزیوں اور ان کے طرح طرح کے پھل پھول، مزے مزے کے میوؤں پر غور کرو زمین ایک پانی، ایک، لیکن شکلیں صورتیں اور خوشبوئیں رنگت، ذائقہ اور فوائد الگ الگ ہیں۔ کیا یہ تمام مصنوعات تمہیں نہیں بتاتیں کہ ان کا صانع کوئی ہے؟ کیا یہ تمام موجودات باواز بلند نہیں کہہ رہی ہیں کہ ان کا موجد کوئی ہے۔ کیا یہ ساری مخلوق اپنے رب کی ہستی، اس کی ذات اس کی توحید پر دلالت نہیں کرتی؟

یہ ہیں روزگار دلائل جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو منوانے کے لئے ہر نگاہ کے سامنے کر رکھے ہیں جو اس کی زبردست قدرتوں، اس کی پرزور حکمتوں اس کی لاثانی رحمتوں، اس کے بے نظیر انعاموں اور اس کے لازوال احسانوں پر دلالت کرنے کے لئے کیا کافی دانی نہیں ہیں۔

ہمارا اقرار ہے کہ اس کے سوا پالنے والا نہ اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا اور حفاظت کرنے والا، نہ اس کے سوا کوئی معبود برحق، نہ اس کے سوا کوئی مسجد لاشک ہے ہاں دنیا کے لوگو! سن رکھو، میرا توکل اور بھروسہ اسی پر ہے میری انابت اور التجا اسی کی طرف ہے میرا جھکنا اور رست ہونا اسی کے سامنے ہے میری تمناؤں کا مرکز

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میری امیدوں آسرا میرا ماویٰ میرا بجا وہی ایک ہے اسی کے دستِ رحمت کو تکتا ہوں اور اسی کا نام جپتا ہوں۔

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (فاتحہ: ۴)

(اے اللہ! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔)

اسی کا قول و قرار، عہد و میثاق روز ازل میں لیا گیا تھا اور اسی کی یاد دہانی کے لئے تمام رسولوں اور نبیوں کو دنیا میں بھیجا گیا اور ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی امت کو یہی بات بتائی سکھائی اور تاکیدی کی۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّ أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ (اعراف: ۱۷۲)

(اور جب کہ آپ کے رب نے اولادِ آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان سے خود ان ہی ذاتوں پر اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں ہم اس کے گواہ ہیں۔)

مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے آیت کریمہ کی تفسیر میں اس طرح مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی روہیں نکل آئیں تو ان کی الگ الگ جماعتیں مقرر فرمادیں نبیوں کی الگ و لیوں کی الگ، مسلمانوں کی الگ، کافروں کی الگ نیکوں کی الگ اور بدوں کی الگ جماعتیں مقرر کر کے ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائیں۔ جیسی کہ دنیا میں بنائی منظور تھیں۔ پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت اور طاقت دی تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾

(کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔)

سب نے کہا۔ ہاں آپ ہمارے رب و مالک مختار کل ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ساتوں آسمانوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بنانا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہم اس سے ناواقف تھے۔

﴿إِعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي﴾

(یقیناً تم جان لو کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور نہ میرے علاوہ کوئی رب ہے۔)

اس قول و قرار کو یاد دلانے کے لئے میں نبیوں رسولوں کو بھیجوں گا اور کتابیں بھی اتاروں گا سب نے اس کا اقرار کیا اور کہا۔ ”لَا إِلَهَ لَنَا غَيْرُكَ“، آپ کے سوا ہماری عبادت کا مستحق کوئی معبود نہیں۔ اسی کلمہ طیبہ کی

یاد دہانی کرانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ ①

چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾

(انبیاء: ۲۵)

(اور آپ (ﷺ) سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کے پاس۔ ’لا الہ الا انہ‘ کی وحی بھیجتے

رہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس لئے میری ہی عبادت کرو۔)

ہر ایک نبی اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو خدا کی عبادت کے لئے بلاتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت فرمایا کہ تم دنیا میں جاؤ اور لوگوں کو میری وحدانیت کی دعوت دو جیسا کہ خود فرماتا ہے:

﴿ فَاِمَّا ياتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

(البقرہ: ۳۸)

(اگر ہماری طرف سے کوئی رسول ہدایت کرنے والا تمہارے پاس پہنچے تو تم اس کی پیروی

کرنا جو ہماری راہ پر چلے گا تو ان پر کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم اٹھائیں گے۔)

حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (اعراف: ۵۹)

(بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے

لوگو! تم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے (اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو

یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑی مصیبت والے دن کے آجانے کا خوف کرتا ہوں۔)

حضرت ہود علیہ السلام کی نسبت ارشاد فرمایا:

﴿ وَ إِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ هُودًا قَالَ لِقَوْمِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾

(اعراف: ۶۵)

(قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو! تم

اللہ کی عبادت کرو اور یقین کر لو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم (شکر سے) نہ بچو

(گے

حضرت صالح عَلَيْهِ السَّلَامُ کے متعلق فرمایا:

﴿وَالَّذِي تَأْتِيهِمْ شَالِحًا قَالَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ مَالِكُمْ مِّنْ آلِهِ غَيْرُهُ﴾

(اعراف: ۷۳)

(اور قوم ثمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو! تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔)

حضرت شعیب عَلَيْهِ السَّلَامُ کے متعلق فرمایا۔

﴿وَالَّذِي مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ مَالِكُمْ مِّنْ آلِهِ غَيْرُهُ﴾

(اعراف: ۸۵)

(اور اہل مدین میں ان کے بھائی شعیب عَلَيْهِ السَّلَامُ کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو! تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔)

حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَامُ کے متعلق فرمایا:

﴿وَأَبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

(اور ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَامُ کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تم اللہ ہی کی عبادت کرو اس سے ڈرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔)

حضرت یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا:

﴿يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ

إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

أَمْرٌ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(یوسف: ۳۹ تا ۴۰)

(اے جیل کے ساتھیو! کیا جدا جدا معبود اچھے ہیں یا ایک زبردست معبود اچھا ہے اور اسکے علاوہ جن کو پوجتے ہو وہ نرے نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں اللہ نے تو ان کی پوجا کرنے کی کوئی دلیل نہیں اتاری صرف اللہ کا حکم واجب العمل ہے اس نے تو صرف یہی حکم دے رکھا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ یہی سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔)

حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے متعلق فرمایا:

﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ (مائدہ: ۷۲)

(اور عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ جو میرا اور تمہارا رب ہے۔) ہمارے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

۱- ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ (کہف: ۱۱۰)

(اے نبی ﷺ! آپ فرمادیتے ہیں میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں (صرف اتنا فرق ہے) کہ میرے اوپر خدا کا حکم اترتا ہے کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے۔)

۲- ﴿قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (انعام: ۱۹)

(کہہ دیتے کہ بس وہ اکیلا ہی معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں تمہارے شریکوں سے بیزار ہوں۔)

۳- ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (ہود: ۱۲۳)

(زمین و آسمانوں کا علم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ہر قسم کے تمام کام اسی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ تو تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ تمہارا رب تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔)

سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ فرمایا۔

﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٍ﴾ (الرعد: ۳۶)

(تو اعلان کر دے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ

شریک نہ کروں میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔)

یہ عبادت مرتے دم تک کرتے رہو۔ ایسا نہیں کہ مہینہ دو مہینہ کی اور پھر چھوڑ دی۔ خدا کی بندگی رات میں، دن میں، سونے میں جاگنے میں کرتے رہنا چاہئے۔ نہ کسی کی ملامت کا خیال رکھو نہ تنگ دل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلجمعی اور اطمینان خاطر کے لئے تہلیلات، تسمیحات اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ حجر میں فرمایا۔

﴿وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ إِصْبَاقًا صَدْرِكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ

السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر: ۹۷، ۹۹)

(اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے تم تنگ دل ہو جایا کرتے ہو۔ اسے دور کرنے کے لئے تم اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہو اور سجدے کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت

کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آجائے۔)

اس آیت میں یقین سے مراد موت ہے یعنی مرتے دم تک عبادت کرتے رہو۔ اور اس سے نہ غافل ہونہ سستی کرو۔ اور یہ حکم صرف آپ ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ سبھی کے لئے ہے۔

جیسا کہ سورہ حج میں فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الحج: ۷۷ تا ۷۸)

(اے ایمان والو! رکوع سجدے کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو۔ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور راہ خدا میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی تمہارے باپ ابراہیم کا دین اسی خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔)

اور اسی عبادت کا حکم خصوصیت سے دیا گیا ہے جیسا کہ سورہ نمل کے آخر میں فرمایا:

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرَيتُكُمْ إِلَيْهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (النمل: ۹۱ تا ۹۳)

(مجھے بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے۔ جس کی ملکیت ہر چیز پر ہے اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں ہو جاؤں۔ اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں جو راہ راست پر آجائے وہ اپنے نفع کے لئے راہ راست پر آئے گا اور جو بہک جائے تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے جو کچھ تم کرتے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔)

اللہ تعالیٰ اپنے نبی محترم رسول اللہ ﷺ سے فرماتا ہے کہ آپ ﷺ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت اور اس کی فرمانبرداری کا مامور ہوں۔ جیسے ارشاد ہے کہ اے لوگو! اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو ہو کرے میں تو ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو میں اسی

خدا کا عابد ہوں جو تمہاری موت اور زندگی کا مالک ہے۔

یہاں مکہ شریف کی طرف ربوبیت کی اضافت صرف بزرگی اور شرافت کے اظہار کے لئے ہے جیسے فرمایا۔ ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ (قریش: ۳) انہیں چاہئے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں اوروں کی بھوک کے وقت آسودہ اور دوسروں کے خوف کے وقت بے خوف کر رکھا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اس شہر کو حرمت و عزت والا اس نے بنایا ہے جیسے صحیحین میں ہے کہ حضور ﷺ نے فتح مکہ والے دن فرمایا کہ یہ شہر اسی وقت سے باحرمت ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے یہ خدا کی حرمت دینے سے حرمت والا ہی رہے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے۔ نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں۔ نہ اس کا شکار خونفروہ کیا جائے نہ اس میں کسی کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے ہاں جو مالک کے پاس پہنچانے کے خیال سے اٹھائے اس کے لئے جائز ہے اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ ①

یہ حدیث بہت ہی کتابوں میں بہت سی سندوں سے مروی ہے جیسے کہ احکام کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے۔ پھر اس خاص چیز کی ملکیت ثابت کر کے اپنی عام ملکیت کا ذکر فرماتا ہے کہ ہر چیز کا رب اور مالک وہی ہے اس کے سوانہ کوئی مالک نہ معبود۔ اور مجھے یہ حکم بھی ملا ہے کہ میں موحد، مخلص، مطہج اور فرمانبردار ہو کر رہوں۔ مجھے یہ بھی حکم فرمایا گیا ہے کہ میں لوگوں کو خدا کا کلام پڑھ کر سناؤں جیسے فرمان ہے کہ ہم یہ آیتیں اور یہ حکمت والا ذکر تیرے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ اور آیت میں ہے ہم تجھے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ سناتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں خدائی مبلغ ہوں میں تمہیں جگا رہا ہوں اور تمہیں ڈرا رہا ہوں اگر میری بات مان کر راہ راست پر آؤ گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے اور اگر میری بات نہ مانی تو میں اپنے فرض تبلیغ کو ادا کر کے سبکدوش ہو گیا ہوں۔ اگلے رسولوں نے بس یہی کیا تھا، خدا کا کلام پہنچا کر اپنا دامن پاک کر لیا، جیسے فرمان ہے تجھ پر صرف پہنچا دینا ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے اور فرمایا تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر چیز پر وکیل اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے تعریف ہے جو بندہ کی بے خبری میں انہیں عذاب نہیں دیتا بلکہ پہلے اپنا پیغام پہنچاتا ہے اپنی حجت ختم کرتا ہے بھلا برا سمجھا دیتا ہے ہم تمہیں ایسی آیتیں دکھائیں گے کہ تم خود قائل ہو جاؤ گے جیسے فرمایا:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا﴾ ہم انہیں خود ان کے نفسوں میں اور ان کے ارد گرد ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ جن سے ان پر حق ظاہر ہو جائے۔ اللہ تمہارے کروتوت سے غافل نہیں بلکہ اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ

① بخاری، کتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة (۱۸۳۴)

مسلم، کتاب الحج، باب تحريم مكة و تحريم صيدها (۳۳۰۲)

کئے ہوئے ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان دو شعروں کو پڑھتے رہا کرتے تھے جو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا کسی اور کے۔

إِذَا مَا خَلَوْتُ الذَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقْلُ
خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلُّ عَلَى رَقِيبُ
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفَلُ سَاعَةً
وَلَوْ أَنَّ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ

یعنی جب تو کسی وقت بھی خلوت اور تنہائی میں ہو تو اپنے تئیں تنہا اور اکیلا نہ سمجھنا بلکہ اپنے خدا کو وہاں بھی حاضر ناظر جاننا۔ وہ ایک ساعت بھی کسی سے غافل نہیں نہ کوئی مخفی اور پوشیدہ چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ عبادت ہی کے لئے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے اور نصیحت فرمائی ہے جیسا کہ سورہ ذاریات کے آخری رکوع میں فرمایا:

﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ الدُّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾
(الذاریات: ۵۵ تا ۵۸)

(یعنی آپ ان کو نصیحت کرتے رہے کیونکہ آپ کی نصیحت یقیناً ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور میں نے تو جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے وہ میری عبادت کرتے رہیں نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب ہی کو روزی پہنچانے والا تو انائی اور مضبوط قوت والا ہے۔)

وہ سب مخلوق سے بے نیاز ہے نہ اس کو اپنی عبادت کے لئے حاجت ہے اور نہ اس کا وہ محتاج ہی ہے بلکہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم اس لئے دیا ہے تاکہ ان کو نفع پہنچے۔ اور اس کی بندگی نہایت عاجزی اور اخلاص سے کرتے رہیں اس کا کسی کو شریک نہ کریں۔

سورۃ البینہ میں فرمایا:

﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ (البینہ: ۵)

(اور سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لئے دین اور اطاعت کو

خالص رکھیں۔ یکطرفہ ہو کر اور نماز پڑھتے رہیں زکوٰۃ دیتے رہیں یہی درست اور مضبوط دین ہے۔)

سب رسولوں اور نبیوں کو اس بات کی وحی کی گئی تھی کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو جیسا کہ فرمایا۔
 ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ (النحل: ۳۶)

(ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور خدا کے سوا دوسروں کی عبادت سے بچو۔ پس ان سے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور جن پر گمراہی لازم ہوگئی۔)

اور اسی عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق اسی لئے ہے کہ وہ سب کو پالتا پوستا اور کھلاتا پلاتا ہے اور جس کا کھائے اسی کا گائے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پر اسی احسان کا ذکر کیا ہے جیسا کہ فرمایا۔

﴿لِيَلْفِ قُرَيْشٍ الْفِهْمِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
 الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (القریش)

قریشیوں کو الفت دلانے اور انہیں اجتماع کے ساتھ اس با امن شہر میں رہنے کے لئے تھا اور یہ مراد بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ قریش جاڑوں اور گرمیوں میں دور دراز کے سفر امن امان سے طے کر سکتے تھے کیونکہ مکہ جیسے محترم شہر میں رہنے کی وجہ سے ان کی ہر جگہ عزت ہوتی تھی بلکہ ان کے ساتھ جو بھی ہوتا تھا امن و امان سے سفر طے کر لیتا تھا اس طرح سے وطن میں ہر طرح کا امن نہیں حاصل تھا۔

اسی عبادت کا حکم اس آیت کریمہ ”وَقَضَىٰ رَبِّيَ لِي“ میں ہے یہ عبادت و فرمانبرداری خدا کے ہر حکم اور قانون کو شامل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور قانون کو تسلیم کرنے کے مطابق اسی عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے اور وہی معبود حقیقی ہے اس کا کوئی شریک و سہم نہیں۔ جیسا کہ فرمایا:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْهُ ۝ لَمْ يُولَدْهُ ۝ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

(اخلاص)

(کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہم سر ہے۔)

((فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ))

فضائل ذکرِ الہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿اَتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (العنكبوت: ٤٥)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کرتے رہئے اور نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہئے یقیناً یہ نماز بے شرمی اور بُرائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اُسے جانتا ہے۔)

خدا کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ ذکرِ الہی کرنے والے کو خدا بھی یاد کرتا ہے اور اس سے بڑی چیز اور کیا ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَاذْكُرُونِيْ اذْكُرْتُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ﴾ (البقرة: ١٥٢)

(تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکرگزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔)

قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے ذکر پر مخلوق کو توجہ دلائی ہے۔ اس معنی کی چند آیتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سُنئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

١- ﴿اِذَا اَقْرَبْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا

هَدٰىكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصّٰلِحِيْنَ﴾ (البقرة: ١٩٨)

(جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر خدا کرو اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔)

۲- پھر آگے چل کر اسی سورت میں اور اسی رکوع میں یہ فرما رہا ہے:

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾

(البقرة: ۲۰۰)

(پھر جب تم ارکان حج کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔)

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (آل عمران: ۱۹۱)

(آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقلمندوں کیلئے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اپنی کروٹوں پر لیئے، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے۔ پس ہمیں عذاب آگ سے بچالے۔)

اس آیت کریمہ میں ذکر اور فکر کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُن دونوں یعنی ذکر کرنے والوں اور فکر کرنے والوں کی بڑی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول لکھا ہے کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام سے افضل ہے۔ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ غور و فکر اور مراقبہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تیرے سامنے تیری بُرائیاں بھلائیاں سب پیش کر دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عیینہ فرماتے ہیں۔ غور و فکر ایک نور ہے، جو تیرے دل پر اپنا پرتو ڈالے گا، اور بسا اوقات یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ

یعنی ”جس انسان کو باریک بینی کی اور سوچ سمجھ کی عادت پڑھ گئی، اسے ہر چیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو، اور اُس کا چُپ رہنا غور و فکر ہو، اور اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو۔ لقمان حکیم علیہ السلام کا یہ حکمت آموز مقولہ بھی یاد رہے کہ تنہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو، اسی قدر غور و فکر اور انجامِ نبی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر وہ رحمتِ افلاک پر کھل جائے، تین جملوں سے جنت ملے، تین جملوں سے جہنم ملے، تین جملوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

جس قدر مراقبہ زیادہ ہوگا اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی۔ اور جتنی سمجھ زیادہ ہوگی اتنا علم نصیب ہوگا اور جس قدر علم زیادہ ہوگا نیک اعمال بھی بڑھیں گے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ عزوجل کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے۔ اور خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ حضرت مغیث اسود رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے تھے کہ لوگو! قبرستان ہر روز جایا کرو تا کہ تمہیں انجام کا خیال پیدا ہو۔ پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہو۔ پھر ایک جماعت کو جنہم میں لے جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت جنت میں جاتی ہے اپنے دلوں کو اس پر متوجہ کرو اور اپنے بدن کو بھی وہیں حاضر جان لو۔ جنہم کو اپنے سامنے دیکھو اس کے ہتھوڑوں کو اس کی آگ کے قید خانوں کو اپنے سامنے لاؤ۔ اتنا فرماتے ہی دھاڑیں مار مار کر رونے لگتے یہاں تک کہ بیہوش ہو جاتے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھنڈرات پر جاتے اور کسی ٹوٹے پھوٹے دروازہ پر کھڑے ہو کر نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ آواز دیتے اور فرماتے اے اجڑے ہوئے گھر! تمہارے رہنے والے کہاں گئے پھر خود ہی فرماتے: سب زیر زمین چلے گئے۔ سب فنا کا جام پی چکے صرف ذات خدا کو بھنگی والی بقاء ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے دور کعتیں جو دل بستگی کے ساتھ ادا کی جائیں اس تمام نماز سے افضل ہیں جس میں ساری رات گزردی لیکن دلچسپی نہ تھی۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے ابن آدم! اپنے پیٹ کے تیسرے حصے میں کھا، تیسرے حصے میں پانی پی۔ تیسرا حصہ ان سانوں کیلئے چھوڑ جس میں تو آخرت کی باتوں پر اپنے انجام پر اور اپنے اعمال پر غور و فکر کر سکے۔ بعض حکیموں کا قول ہے جو شخص دُنیا کی چیزوں پر بغیر عبرت حاصل کئے نظر ڈالتا ہے۔ اس غفلت کے اندازے سے اس کی دلی آنکھ کمزور پڑ جاتی ہے۔

حضرت بشیر بن حارث حالی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر لوگ خدائے تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز اُن سے نافرمانیاں نہ ہوتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم علیہ السلام! اے ضعیف الناس! جہاں کہیں تو ہو اللہ سے ڈرتا رہ۔ دُنیا میں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہ اپنا گھر مسجدوں کو بنالے۔ اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا۔ اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا۔ کل کی روزی کی فکر آج نہ کر، امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھ کر رونے لگے، لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا۔ دنیا میں اور اُس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی۔ جب نتیجہ پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لئے اس میں عبرت و نصیحت ہے اور

وعظ وپند ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف بیان کی جو مخلوقات اور کائنات سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت لیں، اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو قدرت کی نشانیوں پر غور نہ کریں۔ مومنوں کی مدح میں بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے، لیٹے، خدا کا ذکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ کہ خدایا تو نے اس خلق کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تاکہ بروں کو برائی کا بدلہ اور نیکوں کو نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (رعد: ۲۸-۲۹)

(جو لوگ ایمان لائے اُن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کئے اُن کے لئے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔)

یہ بالکل صحیح ہے کہ ہر انسان کو فطری طور پر ایک ایسی ٹھنڈی چھاؤں کی تلاش ہوتی ہے، جس کے نیچے اطمینان کی زندگی بسر کر سکے، اس کے حاصل کرنے کے لئے اُسے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ رہتے سہنے کے لئے مکان تعمیر کرتا ہے، اور اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لئے غلام رکھتا ہے، اور عمدہ سے عمدہ کپڑا بنواتا ہے، تفریح گاہوں میں جا کر دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تجارت و زراعت بلکہ ملک گیری وغیرہ اسی لئے کرتا ہے کہ آرام کی زندگی حاصل کر سکے۔ اسی آرام کا نام سکون قلب اور اطمینان قلب ہے۔ لیکن ظاہری ان تمام عیش و عشرت کے سامان ہونے کے باوجود صحیح اطمینان اور سکون قلب حاصل نہیں ہوتا اور نہ دل کو خوشی اور راحت ملتی ہے۔ شاہی محلوں میں رہنے اور عمدہ عمدہ غذاؤں کے کھانے کے باوجود اور بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے باوجود اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ دُنیا کی ہر چیز سے قلق، اضطراب اور بے چینی بڑھتی رہتی ہے۔ صحیح سکون اور اطمینان قلب تو ذکرِ الہی سے ہوتا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

(کہ صرف ذکرِ الہی سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔)

کیونکہ ذکرِ الہی کرنے والے دراصل زندہ ہیں، اور جو خدا کو نہیں یاد کرتے وہ مردے ہیں۔ اسی لئے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ)) ①

”جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندے کی سی ہے اور جو شخص اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے اسکی مثال مردے کی سی ہے۔“

آپ ﷺ نے اس شخص کو زندہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اس زندہ سے مراد زندہ دل ہے جسے حقیقی اور دائمی زندگی سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ پس ابدی حیات ذکرِ الہی اور یادِ خدا ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کا دل ذکرِ الہی سے یکسر خالی ہوگا وہ زندہ تو ہے لیکن اُس کا دل مردہ ہے اس لئے کہ اس کے اندر اس چیز کا بالکل فقدان ہے جو دلوں کو زندگی بخشتی ہے۔

درحقیقت انسان کی تمام مخلوقات پر افضلیت اور اشریت محض اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر معرفتِ الہی کی استعداد اور قابلیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ امتیاز اُسے اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اپنی اس استعداد اور صلاحیت کو کام میں لائے اس کے بغیر اس کی رُوح بہیمیت کی آلائشوں میں پھنس کر بالکل مردہ ہو جائے گی جس کے نتیجے میں وہ مقامِ بلند سے گر کر جانوروں کی طرح زوال اور انحطاط کی آخری حد کو پہنچنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ذکرِ الہی سے دلوں کے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اسی سے اطمینانِ خاطر اور سکونِ قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لئے ذکرِ الہی کرنے والے مجاہدوں اور دیگر عبادت گزاروں سے افضل ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا:

((أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ أَنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ)) ②

”کیا میں تمہیں تمہارے ان عملوں کو نہ بتاؤں جو تمہارے سب عملوں سے بہتر ہیں اور تمہارے مالکِ خدا کے نزدیک سب سے پاکیزہ تر ہیں اور تمہارے عملوں کے درجوں میں سب عملوں سے بلند درجے والے ہیں۔ اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہیں۔ اور اس سے بھی بہتر ہیں کہ تم اپنے دشمن سے ملو اور تم ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یادِ الہی یعنی ذکرِ الہی سب عملوں سے حتیٰ کہ جہاد سے بھی افضل ہے۔“

① بحاری، کتاب الدعوات باب فضل ذکر اللہ عزوجل (۶۴۰۷)

② مسند احمد: ۶/۴۷، ترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی القوم یجلسون فیذکرون ۴/۲۲۵

غور کیجئے جب انسان چاروں طرف پھیلے ہوئے آثارِ قدرت اور خود اپنے اندر خدا کی رحمت و نعمت اس کی کرم فرمایوں کر شرمہ سازیوں اور نوازشوں کا بنظرِ غائر مشاہدہ کرتا ہے تو اس وقت اس کا دل جذباتِ شکر سے لبریز ہو جاتا ہے۔ وجد و کیفیت میں آ کر خدا کی حمدِ ثناء کا دلفریب ترانہ گانا چاہتا ہے۔ چہجہاتی ہوئی ننھی چڑیوں کے سامنے تقدیسِ الہی کے نغمے میں ڈوب جانا چاہتا ہے۔ خدا ہی کے راگ اور اسی کے نغمے الاپنا چاہتا ہے۔ کائناتِ عالم کے پتے پتے بُوٹے بُوٹے اور ذرے ذرے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تمجید اور تسبیح سے معمور ہونا چاہتا ہے۔ انسان کی اس زبردست فطری خواہش (جس کی تکمیل اُسے دُنیا و آخرت میں مقامِ بلند سے سرفراز کرتی ہے) کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی زبان میں کلماتِ شکر ادا کرنے اور خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں نغمہ ریز ہونے کے لئے نغمہ جاں فزا یعنی سورہ فاتحہ نازل فرمائی؛ تاکہ انسان اپنی اس فطری تڑپ کو اس نغمہ کے ذریعے پورا کر سکے جو اس کے اندر سے امنڈتی ہے، اور ایک سکون اور اطمینانِ قلب حاصل کرے۔

مذکورہ بالا تمہید سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ ساری کائنات کی بنیاد شکر پر ہے دوسری یہ کہ انسان کو شکر ادا کرنے کے لئے سورہ فاتحہ مرحمت فرمائی گئی یہ سورہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ اس لئے یہ نماز کی اصل اور اس کی رُوح ہوئی۔ اور یہ معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ سراپا شکر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمْدُنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّنِي عَلَى عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ قَالَ مَجْدُنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)) ①

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب یہ کہتا ہے ”الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے

بندے نے میری ثناء اور خوبی بیان کی۔ اور جب ”مَلِئِكَ يَوْمَ الدِّينِ“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ اور جب ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لئے ہے جو مجھ سے مانگے اور طلب کرے۔ اور جب ”اهْدِنَا الصِّرَاطَ“ سے اخیر تک پڑھتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ میرے بندے کیلئے ہے۔ اور میرے بندے کیلئے ہے جو وہ مانگے۔“

فضائل قرآن مجید کے خطبہ میں ہم نے فضائل قرآن کو بیان کر دیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سب ذکروں سے بہترین ذکر الہی ہے۔ اس کے بعد نماز اور جملہ ارکان و اذکار اسکے افضل ذکر ہیں، اس کی پوری تفصیل نماز کے خطبہ میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ اِنِّى اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ. ﴾ (سورۃ طہ: ۱۴)

(بے شک میں ہی اللہ ہوں لائق عبادت، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرتے رہو اور میری یاد کے لئے نماز پڑھتے رہو۔)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍّ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَاٍّ خَيْرٍ مِنْهُمْ.)) ❶

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں۔ یعنی میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا میں ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر اس نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں۔ اور اگر اس نے مجھے کسی جماعت میں یاد کیا ہے تو میں اُس کو ایسی جماعت میں یاد رکھتا ہوں جو اُن سے بہتر ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ اگر میرا بندہ میرے ساتھ مغفرت اور بخشش کی امید رکھتا ہے تو اس کے خیال کے مطابق معاملہ کروں گا اور اُسے بخش دوں گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حُسن ظن رکھنا چاہئے۔ اور یہ حُسن ظن حُسن عمل کی وجہ سے ہے۔ خدا کی رحمتوں کی امید ہو اور اُس کے عذابوں سے ڈرتے رہنا چاہئے، نہ اس کی رحمتوں سے مایوس ہو، نہ عذابوں سے نڈر ہو، ایمان کے لئے خوف و رجاء دونوں ضروری ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ

ایسے فرشتے ہیں جو رات دن راستوں اور گلی کوچوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ اور ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، تو جہاں کہیں ذکرِ الہی کی مجلس کو پاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو آواز دے کر بلاتے ہیں کہ تم اپنے مقصد اور حاجت کی طرف آ جاؤ، تمہارا مطلب یہاں حاصل ہو گیا کہ اللہ کو یاد کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ تم بھی ذکرِ الہی سُننے کے لئے آ جاؤ فرشتے وہاں جمع ہو کر دنیا سے آسمان تک اُن کے گرد منڈلاتے ہیں اور ان کو گھیرے رہتے ہیں (جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں) تو ان کا پروردگار ان سے دریافت کرتا ہے حالانکہ وہ اُن سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں خدا یا وہ تیری تعریف تسبیح، تکبیر، تحمید، تمجید بیان کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری ذات کی قسم! اب تک انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ اُن سے فرماتا ہے کہ اگر وہ بندے مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اُس سے بھی کہیں زیادہ تیری عبادت کرتے، اور بہت زیادہ تیری بڑائی بیان کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُن سے دریافت فرماتا ہے اچھا تم یہ بتاؤ کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ جنت کا سوال کرتے ہیں کہ اے خدا یا! تو ہمیں جنت دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ خدا یا! تیری قسم اب تک انہوں نے جنت نہیں دیکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو کیا کہیں گے، تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تب تو اس کو حاصل کرنے کے لئے اس سے بھی زیادہ حرص کرتے اور اسکے طلب کرنے کی کوشش کرتے اور رات دن اسی کی رغبت اور شوق میں مصروف رہتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہے؟ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو یہ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم! نہیں دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن سے فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے، تو اُن کی کیا کیفیت ہوتی تو یہ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جہنم کو دیکھ لیتے، تو بہت زیادہ اس سے بھاگتے، اور بہت زیادہ اس سے ڈرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ سُن کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو! میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان ذکر کرنے والوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ اُن میں سے عرض کرتا ہے اے پروردگار! ان ذکر کرنے والے بندوں میں سے ایک بندہ کسی کام کے لئے جا رہا تھا کہ وہاں آ کر شامل ہو گیا، لیکن اُن لوگوں میں سے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی ان کے پاس بیٹھنے والوں میں سے

ہے۔ اور قوم کے ساتھ بیٹھنے والا بد نصیب اور محروم نہیں رہتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ ①
اس حدیث سے ذکرِ الہی کرنے والوں کی اور مجالسِ ذکر کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور

بداں را بہ نیکان بہ بخشد کریم!

کا مصداق ہے۔ کہ نیکوں کی برکت سے اور اُن کی صحبت سے گنہگار بھی بخش دیئے جاتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اُٹھنے بیٹھنے والے تھے، یقیناً وہ سب بخشے گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت اٹھانے والے بھی اور دیگر صلحاء اور اولیاء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ اور اُن کے نقش قدم پر چلنے والے بھی بخشے جائیں گے، جو اُن سے محبت رکھے گا اُنہی لوگوں میں شمار ہوگا۔

أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَكَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَاحِحًا

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ

السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ)) ②

”جو لوگ ذکرِ الہی کے لئے جہاں کہیں بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے اُن کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت

خداوندی ان پر چھا جاتی ہے، اور سکون اور اطمینان اُن پر نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اُن کا ذکر اپنے

پاس والے فرشتوں سے کرتا ہے۔“

اور فرمایا جو لوگ مجلس سے بلا ذکرِ الہی کئے چلے جاتے ہیں۔ وہ قیامت کے روز ندامت اٹھائیں

گے۔ ③

اور فرمایا جو صبح کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک ذکرِ الہی کرتا ہے اس کو بنی اسماعیل کے چار غلاموں کے آزاد

کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو عصر کی نماز پڑھ کر غروبِ آفتاب تک یادِ الہی میں مصروف رہے گا اس کو بھی چار

غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ④

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکرِ الہی کرنے والا اپنے کو محفوظ قلعہ میں داخل کر لیتا ہے۔ شیطان اس کو

گمراہ نہیں کر سکتا۔ ⑤

① بخاری، کتاب الدعوات باب فضل ذکر اللہ تعالیٰ (۶۴۰۸)

② مسلم، کتاب الذکر، باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن

③ مسند احمد ۲/۵۱۵، ابو داؤد، کتاب الادب، باب کراہیة ان يقوم الرجل من مجلسه ولا یذکر

اللہ ۴/۴۱۴ ④ ابو داؤد، کتاب العلم، باب فی القصص (۳۶۶۱)۔

⑤ ترمذی، کتاب الامثال باب ماجاء فی مثل الصلوة و الصیام و الصدقة ۴/۳۸

عبداللہ بن بسر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اسلام کے بہت سے احکام مجھ پر غالب ہو گئے ہیں جن کے کرنے سے میں عاجز ہوں۔ آپ کوئی ایسا حکم آسان بتا دیجئے کہ میں اس کو کر سکوں۔ اور میرے لئے کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم ہمیشہ اپنی زبان کو ذکرِ الہی سے تر رکھو۔ یعنی ذکرِ الہی کرتے رہو۔ ①

حضرت عبداللہ بن بسر بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا:

((فَقَالَ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْ اللّٰهُ عَلَيَّ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانَكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ)) ②

”سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہوگئی، اور اس کا عمل اچھا رہا تو اس کے لئے خوشخبری اور بہتری ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ سب عملوں میں سے کون سا عمل بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان ذکرِ الہی سے تر ہو۔“

یعنی مرتے دم تک ذکرِ الہی میں مشغول ہو، اور کبھی زبان اس ذکر سے خشک نہ ہونے پائے، تو یہ ذکرِ الہی سب سے بہتر عمل ہے۔

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا))

(سورۃ احزاب: ۴۱-۴۲)

(مسلمانو! اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتے رہو۔ اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ)) (اعراف: ۲۰۵)

(اے نبی ﷺ! تم اپنے رب کو یاد کرو صبح و شام تضرع و زاری، اور پوشیدہ طور سے، اور غفلت کرنے

والوں میں سے مت ہو۔)

صبح و شام کی خصوصیت اس لئے کی گئی ہے کہ اس وقت عموماً زیادہ غفلت ہوتی ہے اسلئے اس وقت یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ذکر اللہ کے چار درجے ہیں۔

- ۱۔ صرف زبان سے ذکر ہو، دل سے غافل ہو، اس کا بہت ہی کم اثر ہوتا ہے، مگر بیہودہ گوئی سے تو لاکھ درجہ بہتر ہے۔
 - ۲۔ ذکر قلبی ہو، مگر یہ ذکر دل میں قرار نہ پکڑے، بہت مشکلوں سے وہ ذکر پر آمادہ ہوتا ہے۔
 - ۳۔ ذکر دل میں جم گیا اور کاموں کی طرف اس کا دل نہیں لگتا۔
 - ۴۔ ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی محبت و خیال میں بس گیا۔ اور ذکر قلبی کے ساتھ تمام اعضاء بلکہ اس کے ذکر کی وجہ سے تمام چیزیں ذکر الہی میں مصروف ہو جاتی ہیں۔
- یہ ذکر کا آخری درجہ ہے، یہاں پہنچ کر مشاہدہ اور مکاشفہ ہوتا ہے۔ دل صاف ہو کر سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے۔

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (الشمس: ۹)

(جس نے نفس کو صاف کر لیا وہ مراد کو پہنچ گیا۔)

ذکر الہی کے دینی و دنیاوی بہت سے فائدے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”الواہل الصیب“ میں ان کو نہایت تفصیل سے بیان فرمایا ہے جو قابل علم و عمل ہے۔ مضمون کی طوالت کے خوف سے یہاں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

جو لوگ ذکر الہی نہیں کرتے وہ خدا کو بھولے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ (سورہ ظہ: ۱۷۴-۱۷۶)

(ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ اور ہم اُسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا خدایا! تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا۔ حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح سے ہونا چاہئے تھا۔ تو نے میری آئی ہوئی آیتوں سے غفلت برتی، آج تیری بھی مطلقاً خبر نہ لی جائے گی۔)

جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر محض دنیا کی فانی زندگی ہی کو قبلہ مقصود سمجھ بیٹھا ہے۔ اس کی گذران مملکت اور تنگ کر دی جاتی ہے۔ گودیکھنے میں اس کے پاس بہت کچھ مال اور دولت اور سامان عیش و عشرت نظر آتے ہیں۔ مگر اس کا دل قناعت اور توکل سے خالی ہونے کی بناء پر ہر وقت دنیا کی مزید حرص ترقی کی فکر اور

کمی کے اندیشہ میں بے آرام رہتا ہے۔ کسی وقت ننانوے کے پھیر سے قدم باہر نہیں نکلتا۔ موت کا یقین اور زوال دولت کے خطرات الگ سوہانِ رُوح رہتے ہیں۔ اکثر دیکھ لیجئے کسی کورات دن میں دو گھنٹے اور کسی خوش قسمت کو چار پانچ گھنٹے سونا نصیب ہوتا ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی دُنیا کے محضوں میں آکر موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس قسم کی خودکشی کی بہت سی مثالیں پائی گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دُنیا میں قلبی سکون اور حقیقی اطمینان کسی کو بغیر یادِ الہی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ”اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“ بعض مفسرین نے ”معیشتہ ضنگا“ کا مطلب یہ بیان کیا۔ وہ زندگی جس میں خیر داخل نہ ہو سکے۔ گویا خیر کو اپنے اندر لینے سے تنگ ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ایک کافر جو دُنیا کے نشہ میں بدست ہے۔ اُس کا سارا مال و دولت اور سامانِ عیش و تنعم آخر کار اسی کے حق میں وبال بننے والا ہے۔ جس خوشحالی کا انجام چند روز کے بعد دائمی تباہی ہو اُسے خوشحالی کہنا کہاں زیبا ہے۔ بعض مفسرین نے ”معیشتہ ضنگا“ سے قبر کی برزخی زندگی مراد لی ہے، یعنی قبر تنگ اور تاریک ہے۔ وہاں اس طرح دبوچا جائے گا کہ دائیں کی پسلیاں بائیں اور بائیں طرف کی دائیں میں گھس جائیں گی۔

اس آیت کے شانِ نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے پھرنے والوں کی معیشت تنگ ہے اس سے مراد کافر کے لئے قبر میں اس پر عذاب ہے اس پر اژدھے مقرر کئے جاتے ہیں۔ جو اسے قیامت تک ڈتے رہتے ہیں۔

ایک عمدہ سند سے بھی مروی ہے کہ اس سے مراد عذابِ قبر ہے۔ یہ قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ سوائے جہنم کے اُسے کوئی چیز نظر نہ آئے گی۔ نابینا ہوگا اور میدانِ حشر کی طرف چلایا جائے گا اور جہنم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا:

﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمًىٰ وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّا وَاوَهُمْ جَهَنَّمَ﴾

(بنی اسرائیل: ۹۷)

(یعنی ہم انہیں قیامت کے دن اوندھے منہ اندھے، گونگے، بہرے بنا کر حشر میں لے جائیں گے۔ اُن کا اصلی ٹھکانہ دوزخ ہے۔)

یہ کہے گا کہ میں دُنیا میں آنکھوں والا تھا۔ خوب دیکھتا بھالتا تھا۔ پھر مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ جواب ملے گا یہ بدلہ ہے خدا کی آیتوں سے منہ موڑ لینے کا۔ تو ایسے ہو گیا تھا گویا خبر ہی نہیں۔ بس آج ہم بھی تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے جیسے کہ تو ہماری یاد سے اتر گیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿فَالْيَوْمَ نُنْصِبُهُمْ كَمَا نَعْمُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا﴾ (اعراف: ۵۱)

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(آج ہم انہیں ٹھیک اسی طرح بھلا دیں گے جیسے کہ انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔)

بس یہ برابر کا عمل کی طرح بدلہ ہے۔ سورہ زُخْرَف میں اللہ تعالیٰ نے ذکرِ الہی سے غفلت کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (زخرف: ۳۶)

(اور جو شخص خدا کی یاد سے غفلت کر لے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔)

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت اور بے رغبتی کرے اُس پر شیطان قابو پالیتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت سعید جریری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کافر کے اپنی قبر سے اٹھتے ہی شیطان اُس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا لیتا ہے، پھر جد نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جہنم میں بھی دونوں کو ساتھ ڈالا جاتا ہے۔ پھر فرماتا ہے، جہنم میں تم سب کا جمع ہونا اور وہاں کے عذابوں میں سب کا شریک ہونا تمہارے لئے نفع دینے والا نہیں۔ ذکرِ الہی کرنے والے قیامت کے روز موتیوں کے منبر پر ہوں گے۔ اور ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکرِ الہی کی مجلسوں میں شریک ہونے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ (الکہف: ۲۸)

(آپ ان لوگوں کے پاس تشریف لے جایا کیجئے۔ اور اُن کے پاس اُٹھتے بیٹھتے رہئے جو صبح و شام

اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ اور ذکرِ الہی میں مصروف رہتے ہیں۔)

ذکرِ الہی کے بہت سے الفاظ اور طریقے ہیں۔ بعض دعاؤں اور کلمات کو ذکر کر کے آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سنئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب ذکروں سے بہتر ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ ①

آپ نے فرمایا جو ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)) کہے گا اس پر

دوزخ حرام ہو جائے گی۔ ②

① ترمذی کتاب الدعوات، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة ۴/ ۲۲۷

② بخاری، کتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ان لا يفهموا (۱۲۸)

اور فرمایا جو ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ مَرْيَمَ وَرُوحَ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ)) کہے گا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ❶

اور کلمہ کی فضیلت ہم نے کلمہ طیبہ کے خطبہ میں نہایت تفصیل سے بیان کر دی ہے۔

تسبیحات کی فضیلت

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ہر روز سو بار سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کہنے سے سب گناہ معاف ہو

جاتے ہیں۔ ❷

اور رسول اللہ ﷺ نے خصوصیت سے عورتوں کے واسطے فرمایا، تم انگلیوں پر سُبْحَانَ اللَّهِ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے روز یہ کلمات گواہی دیں گے۔ ❸

اور آپ ﷺ ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ)) کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ❹

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص وضو کر کے یہ دعاء پڑھا کرے اُس کیلئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل وہ جائے۔ ❺

دُعَاءِ يَهِي:

((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ))

تسبیحات اور تہلیلات و تکبیرات اور دیگر ذکر الہی کے بہت سے فضائل ہیں جن کو ہم نے اسلامی وظائف میں نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں تقریباً قرآن مجید کی سب دُعائیں اور حدیثوں کی اکثر

❶ بخاری کتاب الانبیاء، باب قوله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.... (۳۴۳۵)

❷ بخاری کتاب الدعوات، باب فضل التسبیح (۶۴۰۵)

❸ ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ - باب التسبیح بالحصی ۵۵۶ / ۱

❹ مسلم، کتاب الذکر، باب التسبیح اول النهار و عند النوم.

❺ مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الذکر المستحب عقب الوضوء محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دُعائیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے مطالعہ کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ان تمام وظائف کو بیان کیا جائے تو خطبہ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ مختصر یہی ہے کہ بندہ ہر وقت ذکرِ الہی میں لگا رہے۔ شیخ وقتہ نمازوں کے بعد بھی جو مخصوص دعائیں ہیں، جنکے پڑھنے سے بہت ثواب ہے۔ اور صبح و شام اور رات و دن کی بھی مخصوص دعائیں ہیں، جنکے پڑھنے سے بہت نیکیاں ملتی ہیں۔ خدا خوش ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

مختصر دعائیں بیان کی جاتی ہیں ((لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)) پڑھنے سے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو یہ حکم دیا ہے کہ ﴿قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ یعنی آپ ﷺ ((رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ)) پڑھا کیجئے۔

فجر کی نماز کے بعد وظیفہ اور ذکرِ الہی کے لئے اچھا وقت ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر بیٹھ کر یادِ الہی کرتا رہا، یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا، پھر دو رکعت نماز پڑھی، تو اس کو پورے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ①

اور فرمایا فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک بیٹھ کر ذکرِ الہی کرنا بہتر ہے چار سو اسمِ اعظم آزاد کرنے سے۔ ② اور فرمایا جس نے سو دفعہ ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) پڑھ لیا تو اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا اور سونیکیاں لکھی جائیں گی اور سو گناہ معاف ہوں گے۔ اور اس دن شام تک شیطان کے شر و فساد سے بچا لیا جائے گا۔ اس سے زیادہ ثواب صرف اس شخص کا ہوگا جس نے اس سے زیادہ پڑھا۔ ③

دُعَاءِ اسْمِ اعْظَم

حدیثوں میں اسمِ اعظم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جو اسمِ اعظم کے ساتھ دعاء کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاء قبول فرمائے گا۔ ④ ایک شخص کو "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ" پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اس نے اسمِ اعظم کو پڑھا ہے، اسمِ اعظم کے تعین میں اختلاف ہے مگر ان دعاؤں میں اسمِ اعظم بتایا گیا ہے، اس لئے ان کو پڑھنا چاہئے:

① جامع ترمذی: کتاب الصلوٰۃ باب ما ذکر مما يستحب من الجلوس فی المسجد بعد صلوٰۃ الصبح

۴۰۰/۱

② ابوداؤد کتاب العلم، باب فی القصص ۳۶۶۱

③ صحیح بخاری

④ ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء ۱/۵۵۴ (۱۴۸۹)

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)) ❶

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ ❷ وَاللَّهُمَّ إِلَهَ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ)) ❸
 ((لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)) ❹

ذکر الہی کے اس مضمون کو ان دونوں کلموں پر ختم کرتا ہوں جن پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبارک کتاب صحیح بخاری ختم فرمائی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَيَّ الرَّحْمَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ)) ❺

”دو ایسے کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند اور پیارے ہیں زبان پر ہلکے پھلکے ہیں۔ قیامت کے روز عمل کے ترازو میں بھاری اور وزنی ہوں گے۔ وہ دو کلمے یہ ہیں“۔ ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ))

سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی و احسان و کرم ہے کہ معمولی معمولی نیکیوں کا بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اسلام لانے سے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کم از کم ہر نیکی کا دس حصہ سے لے کر سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے اور بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ بے حساب ثواب دے دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا وزن بہت بھاری ہے۔ اس کے الفاظ بہت آسان ہیں اور ثواب بے شمار یہی حال ان دونوں کلموں کا ہے جو بہت آسان ہیں۔ بلا محنت و مشقت کے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اور ثواب کے لحاظ

❶ مسند احمد: ۳۵۰ / ۵

❷ مسند احمد: ۳ / ۱۲۰ کتاب الصلوٰۃ باب الدعوات (۴۹۶)

❸ مسند احمد: ۳ / ۱۲۰ کتاب الصلوٰۃ باب الدعوات (۴۹۶)

❹ مسند احمد: ۱ / ۱۷۰ ترمذی کتاب الدعوات / ۴

❺ صحیح بخاری کتاب الایمان و النذور۔ باب اذا قال و اللہ لا اتکلم ۶۶۸۲
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے نیکیوں کے ترازو کے پلے میں سب سے زیادہ وزنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ)) پر سب کا خاتمہ کرے۔ آمین۔

((رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ط رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَصَلَّى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ))

☆☆☆

دُعا کی اہمیت و فضیلت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْاُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿اَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ مَعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذْكُرُوْنَ﴾ (النمل: ٦٢)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے؟ اور تمہیں زمین کا نائب بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ تم بہت کم عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہو۔)

سختیوں اور مصیبتوں کے وقت پکارے جانے کے قابل اسی کی ذات ہے۔ بے کس بے بس لوگوں کا سہارا وہی ہے۔ گرے پڑے، بھولے بھٹکے، مصیبت زدہ اسی کو پکارتے ہیں۔ اسی کی طرف لو لگاتے ہیں۔ جیسے فرمایا:

﴿وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ﴾ (بنی اسرائیل: ٦٧)

(کہ جب تمہیں سمندر کے طوفان زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں تو تم اسی کو پکارتے ہو۔ اسی کی طرف گریہ و زاری کرتے ہو اور سب کو بھول جاتے ہو۔)

اسی کی ذات ایسی ہے کہ ہر ایک بیقرار وہاں پناہ پاسکتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت فرمایا کہ حضور ﷺ! آپ ﷺ ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں جو اس وقت تیرے کام آتا ہے جب تو کسی پھنساؤڑے میں پھنسا ہوا ہو۔ وہی ہے کہ جب توجنگلوں میں راہ بھول کر اُسے پکارے تو وہ تیری رہنمائی کر دے۔ تیرا کچھ کھو گیا ہو اور تو اس سے

التجا کرے تو وہ اسے تجھ کو ملا دے قحط سالی ہوگی ہو۔ اور تو اس سے دُعا میں کرے تو وہ موسلا دھار میں تجھ پر برسا دے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کسی کو برانہ کہہ۔ نیکی کے کسی کام کو ہلکا اور بے وقعت نہ سمجھ، گواپنے مسلمان بھائی سے بہ کشادہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ گواپنے ڈول سے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کا دینا ہی ہو۔ اور اپنے تہ کو آدھی پنڈلی تک رکھ نہ مانے تو زیادہ سے زیادہ سے کٹنے تک اُسے نیچے لٹکانے سے بچتا رہ۔ اس لئے کہ یہ نضر و غرور ہے جسے خدا ناپسند کرتا ہے۔ ①

حضرت طاووسؓ کسی بیمار کی بیمار پُرسی کو گئے۔ بیمار نے کہا میرے لئے خدا سے دُعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم خود اپنے لئے دُعا کرو بے قراری کی بے قراری کے وقت دُعا کو خدا قبول فرماتا ہے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں میں نے اگلی آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مجھے میری عزت کی قسم جو مجھ پر اعتماد کرے اور مجھے تھام لے تو میں اسے اس کے مخالفین سے بچا لوں گا اور ضرور بچا لوں گا۔ گوا آسمان وزمین اور کل مخلوق اسکی مخالفت پر اور ایذا ہی پرتل جائیں۔ اور جو مجھ پر اعتماد نہ کرے میری پناہ میں نہ آئے تو میں اسے امن و امان سے چلتا پھرتا ہی اگر چاہوں گا تو زمین میں دھنسا دوں گا اور اس کی کوئی مدد نہ کروں گا۔

اسی طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ بن تامر کا ہے رسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ جب ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اور بادشاہ نے اُن سے دین اسلام چھوڑنے کو کہا تو انہوں نے اس سے انکار کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جائیں۔ پھر اس سے اس کے دین چھوڑنے کو کہیں اگر یہ مان لے تو اچھا ہے ورنہ اس پہاڑ سے اسے لٹھکا دیں۔ چنانچہ اس کے سپاہی پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی:

((اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا بَشْتُمْ.))

”خدا جس طرح چاہے مجھے ان سے نجات دے۔“

اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی لٹھک کر گر گئے۔ صرف یہی حضرت عبداللہ بن تامر بچے رہے۔ جب وہاں سے اترے تو ہنسی خوشی اس ظالم بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے کہا کیا ہوا میرے سپاہی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے خدا نے مجھے بچا لیا ہے اور ان سب کو گرادیا۔ اور وہ سب مر گئے۔ پھر اس نے اور سپاہیوں کو بلوایا اور ان سے یہ کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ۔ اور بیچو بیچ سمندر میں ڈبو کر چلے آؤ۔ یہ اسے لے کر چلے اور بیچو بیچ سمندر میں پھینکنا چاہا تو انہوں نے وہی دُعا پڑھی:

((اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ.))

”خدا یا جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچالے۔“

وہ سب کے سب سمندر میں ڈوب گئے۔ صرف تنہا یہی زندہ سلامت باقی رہے۔ ①
سچ ہے اللہ تعالیٰ اپنے مضطر بندوں کی دعا یقیناً قبول فرماتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا:

﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

دنیا میں ہر قسم کے لوگوں کو حتیٰ کہ نبیوں اور ولیوں کو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچی ہیں۔ ان نیک بندوں نے دعاؤں سے اپنی مشکل کشائی کرائی ہے۔ حاجت روائی کے لئے دعا سلاح اور تھیار ہے۔

خالص دعاؤں میں یہ اثر ہے کہ تقدیر کو بھی پھیر سکتی ہیں۔ فرمایا:

((لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ.)) ②

”یعنی تقدیر کو دعا ہی پھیر سکتی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ (اعراف: ۵۵)

(لوگو! اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔)

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.)) ③

”دعا ہی عبادت ہے۔“

اور فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ ④

یعنی دنیا کے لوگ مانگنے سے ناخوش ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا

ہے۔ کیا ہی خوب کہا ہے:

لَا تَسْأَلُ بَنِي آدَمَ حَاجَتَهُ وَأَسْأَلُ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تَحْجَبُ
اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكَتَ سُؤَالَهٖ وَابْنُ آدَمَ حِينَ يَسْأَلُ يَغْضَبُ

① مسلم، کتاب الزهد، باب قصة اصحاب لا حدود و الساحرو الراهب و الغلام ۲/ ۴۱۵

② ترمذی کتاب القدر، باب ماجاء لا یرد القدر الا الدعاء ۳/ ۱۹۸

③ مسند احمد ۶/ ۲۷۶، ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء ۱/ ۵۵۱

④ ترمذی باب فضل الدعاء ۴/ ۲۲۴
محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”یعنی کسی انسان سے اپنی حاجت مت مانگو، اس سے مانگو جس کے کرم و سخاوت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ بند نہیں ہوتے۔ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہی تو فرق ہے، اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ ناخوش ہو جائے گا۔“

اور فرمایا تمہارا رب بڑا ہی حیا و کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دُعا کرتا ہے اور مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ❶

اور فرماتے ہیں جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ (۱) یا تو اس چیز کو عطا فرماتا ہے جس کو وہ مانگتا ہے (۲) مزید اس کے لئے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ (۳) یا اس کے ذریعہ سے کوئی آنے والی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ ❷

دُعاء کے آداب و شرائط

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ دُعاء کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جبکہ وہ دُعاء کے آداب و شرائط کو مدنظر رکھ کر اس کی پوری پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہئے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے، بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے تو اُس کے لئے دواؤں کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور دوا کرتا رہا اور پرہیز نہ کیا تو صحت یا بلی مشکل ہو جائے گی۔ اور بقول شخصے:

”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی“

کا مصداق ٹھہرے گا اسی طرح دُعاء کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری دُعاء مقبول ہو تو اس کے لئے دُعاؤں کی شرائط کی پابندی ضروری ہے۔

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بیمار مصیبت زدہ کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس نے بہتیرا علاج کیا اور بہت سی دُعاں کیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا نسخہ تجویز فرمائیے جس سے اس کو شفا ملے گی حاصل ہو تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لئے شفاء نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید و حدیث شریف سے یہ بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ قرآن مجید تمام جسمانی و روحانی بیماریوں کے لئے باعثِ شفاء ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

❶ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء (۱۴۸۴)

❷ مسند احمد: ۱۸/۳، مستدرک حاکم، کتاب الدعاء باب الدعاء ینفع مما نزل ولما لم ینزل

﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ۖ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ط ﴾ (بنی اسرائیل: ۸۲)

(قرآن مجید کو مومنوں کے لئے رحمت و شفاء بنا کر اتارا ہے۔)

اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سانپ بچھو کے کاٹے ہوئے آدمی پر بھی قرآن مجید پڑھ کر دم کرتے تو اسکو شفاء کلی ہو جاتی۔ اس دوا یعنی (دعاء سورہ فاتحہ) کی شفا دینے میں عجیب و غریب تاثیر ہے۔ اگر بندہ اس سورہ فاتحہ سے دوا کرے تو اس کی نہایت ہی عجیب تاثیر دیکھے گا۔ میں مکہ معظمہ میں ایک عرصہ مقیم تھا اور بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، نہ کوئی دوا ہی پاتا تھا نہ کوئی حکیم ہی تھا۔ خود ہی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنا علاج کرنے لگا، تو اس کی عجیب تاثیر دیکھی۔ جو شخص بھی بیماری کی شکایت کرتا اس کو صرف یہی سورہ فاتحہ بتا دیتا۔ بہت سے لوگ بہت جلد شفا یاب ہو گئے۔

بہر کیف قرآن و حدیث کی دعائیں شفاء دینے والی ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب کہ محل قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور فاعل میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوی مانع اور عدم صلاحیت کی وجہ سے اس کا پورا پورا اثر ظاہر نہیں ہوتا جیسے دواؤں کے استعمال میں عدم احتیاطی یا اور کسی مانع قوی کی وجہ سے اثر اچھی طرح ظاہر نہیں ہوتا۔ اور جب طبیعت کے موافق دوا ہوتی ہے تو وہ فوراً فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح دل ہے کہ جب اس کے موافق دعائیں ہوں تو ان دعاؤں کا اثر ضرور پڑے گا۔

لیکن اگر دعاؤں کا اثر بعض اوقات نہیں ظاہر ہوتا تو اس کے لئے دُعا کرنے والا دُعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طریق پر متوجہ نہیں ہوتا۔ اور حرام چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتا، گناہ اور ظلم کے کاموں سے کنارہ کشی نہیں کرتا۔ اس لئے اس کی دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال کمان کی طرح ہے۔ اگر نرم و کمزور ہے تو تیر بھی کمزوری ہی سے لگے گا۔ اور اگر کمان مضبوط ہے تو تیر تیزی سے نکل کر پوری طاقت سے جا لگے گا۔ اسی طرح دعاء کرنے والا جیسا ہوگا ویسا ہی اس کی دعا کا اثر ہوگا، اگر مومن مخلص ہے اور تمام شرائط کی پابندی کرتا ہے تو اس کی دعاء قبول ہوگی۔ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ اور نہ حرام خورکی دعاء قبول ہوتی ہے۔

مزید تفصیل علامہ ابن القیم کی کتاب ”الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی“ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ ہمیں صرف یہاں یہ بتانا ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ جب کہ ان تمام شرطوں کی پوری پابندی کی جائے۔ اس جگہ دُعا کے چند آداب و شرائط کو بیان کیا جاتا ہے۔ دُعا کر نیوالا پہلے اُن پر ضرور عمل کرے تاکہ اس کی کوششیں کامیاب ہوں:

۱۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو۔ کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ (حج: ۳۷)

(یعنی اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کا گوشت و خون نہیں پہنچتا لیکن تمہارا تقویٰ و اخلاص اس کو پہنچتا ہے۔)

اور فرمایا:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (بینة: ۵)

(اطاعت الہی میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے۔)

اور فرمایا: ﴿فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (اللہ تعالیٰ کو اخلاص سے پکارو اور دُعا کرو)

((وَأَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.)) ❶

”سب کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔“

۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کھانا پہننا وغیرہ حلال و پاکیزہ کمائی کا ہو، اگر حرام کی آمیزش ہوئی تو دُعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِي بِالْحَرَامِ فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.)) ❷

”پرانگندہ سر اور گرد آلود آدمی لمبا سفر کرتا ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اے میرے رب

اے میرے رب کہہ کر دعا کرتا ہے حالانکہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام طریقوں سے ہے اور حرام ہی

سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول نہ ہوگی۔“

یعنی اس کی دُعا قبول نہیں ہوتی۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کسب حلال کا حکم دیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ (المؤمنون: ۵۱)

(اے رسولو! حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔)

اور امتیوں کو بھی یہی حکم دیا:

❶ بخاری کتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ

❷ مسلم کتاب الزكاة، باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ۱/ ۳۲۶

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (البقرة: ۱۷۲)

(اے مومنو! ہماری پاکیزہ دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ۔)

۳۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دُعاء کرنے والا جھوٹ بولنے، مکر و فریب دینے، قمار بازی، شراب نوشی، حسد و تکبر، کینہ، غیبت و چغلی وغیرہ گناہ کرنے سے بچے۔ کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں اُن کی بڑی بُرائی بیان کی گئی ہے۔

آداب دعا

آداب دُعا میں سے یہ ہے کہ:

۱۔ تضرع و انکساری، خشوع و خضوع سے دُعاء کرے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتا ہے کہ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا۔ اپنے رب کو گڑگڑا کر پکارو۔ اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری تمام حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے، ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کرتا ہے۔

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ (الانبیاء: ۹۰)

(وہ لوگ بھلائیوں کی طرف دوڑتے تھے۔ اور ہم کو شوق سے اور ڈر سے پکارتے تھے۔)

۲۔ دُعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کیجئے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے، آگے چل کر دُعاؤں میں پڑھو گے:

﴿ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي﴾ ①

”میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔“

۳۔ اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کرو جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے تین آدمیوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ تین آدمی دوران سفر میں بارش کی وجہ سے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کے لئے گئے۔ ایک چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا مُنہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دُعا کی

پُروردگار نے اُن کو اس مصیبت سے نجات دی۔ ②

۴۔ دُعاء سے پہلے وضو کر لیں۔

① مسلم کتاب صلوة المسافرین، باب صلوة النبی ﷺ و دعائه باللیل ۱/۲۶۳

② بخاری کتاب احادیث الانبیاء، باب حدیث الغار ۳۴۶۵

اور آپ ﷺ نے ابی عامر کے لئے وضو کر کے دُعاء کی تھی۔ ①

۵۔ دُعاء کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کیجئے۔ کیونکہ شریعت نے نماز کا رُخ اسی کو بنایا ہے اور رسول اللہ

ﷺ دُعاء کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے جیسا کہ جنگ بدر اور استسقاء میں کیا تھا۔ ②

۶۔ دُعاء کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے۔ پھر رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجئے۔ پھر دُعاء کر کے

اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی ﷺ پر درود بھیج کر ختم کیجئے۔ یعنی دُعاء سے پہلے اور دُعاء کے بعد حمد و صلوة ہونا

چاہئے۔ رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالشَّانِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ مَا شَاءَ))

”جب کوئی نماز پڑھے تو دعا کرتے وقت پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے پھر نبی ﷺ پر درود پڑھے پھر

جو چاہے دعا مانگے۔“

۷۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں کندھوں کے برابر اٹھائے۔ رسول اللہ ﷺ اسی طرح اٹھاتے

اور فرماتے تھے:

((إِنَّ اللَّهَ حَيِّيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ إِنْ يَرُدُّهُمَا صِفْرًا

خَائِبَتَيْنِ)) ③

”اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے

اس کو شرم آتی ہے۔“

لہذا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دُعاء مانگے۔ چاہے فرض کے بعد ہو یا سنت کے بعد۔

۸۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی چہرے کے سامنے کر کے دعا مانگے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا)) ④

”جب اللہ سے سوال کرو تو اپنی باطنی ہتھیلیوں سے مانگو اور ہتھیلی کی پشت سے مت مانگو۔“

۹۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے الحُسنى کے ساتھ دُعاء کرتی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا))

① بخاری کتاب الدعوات، باب الدعاء عند الوضوء

② بخاری کتاب الدعوات، باب الدعاء مستقبل القبلة (۶۳۴۳)

③ ابوداؤد کتاب الصلوة باب الدعاء (۱۴۸۴)

④ ابوداؤد کتاب الصلوة، باب الدعاء (۱۴۸۲)

۱۰۔ دعا کے الفاظ کو دو دو تین تین بار پڑھیں۔ رسول اللہ ﷺ تین بار دُعا فرماتے تھے:
 ۱۱۔ دُعا میں جلدی نہیں کرنی چاہئے، جب تک قبول نہ ہو دُعا کرتے جاؤ۔ اور یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دُعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجَّلْ يَقُولُ دَعْوَتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي)) ①

”تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرو اور جلدی یہ ہے کہ کہے میں دُعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔“

۱۲۔ کسی گناہ اور قطع رحم کے لئے دُعا نہ کیجئے کیونکہ ایسی دُعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ)) ②

”بندے کی دُعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔“

۱۳۔ دُعا میں شرط نہ استعمال کی جائے یعنی یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو یہ کام کر دے۔ حدیث میں رسول اللہ ﷺ اس قسم کے کلمات کے استعمال سے منع فرماتے ہیں:

((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ وَارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلِيُعْزِمُ مَسْئَلَتَهُ إِنَّهُ لَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مَكْرَهُ لَهُ)) ③

”جب دعا کرو تو یہ نہ کہو اے اللہ تو چاہے تو بخش دے اور اگر تو چاہے تو روزی دے بلکہ نہایت عزم و پختگی سے سوال کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔“

۱۴۔ اگر امام ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے لئے اور تمام مقتدیوں کیلئے دعا کرے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((لَا يَوْمُ الرَّجُلِ فَيُخْصُ نَفْسَهُ بِالْدُعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ)) ④

”مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لئے دعا نہ کرے اگر ایسا کرے گا تو خیانت کرے گا۔“

۱۵۔ اور ہر دُعا کرنے والے کو چاہئے کہ اپنے لئے دعا کرے تو مخصوص نہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے

ایک گنوار کو یہ دُعا پڑھتے سنا:

((اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمَحَمَّدًا وَلَا تَرَحَّمْ مَعَنَا أَحَدًا)) ⑤

① بخاری کتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل (۶۳۴۰)

② مسلم کتاب الذکر و الدعاء، باب بیان انه يستجاب للداعي ما لم يعجل

③ بخاری کتاب التوحيد، باب فی المشیفة و الارادة (۷۴۷۷)

④ ترمذی کتاب الصلوة، باب کراهیة ان یخص الامام نفسه بالدعاء ۱/ ۲۸۵

⑤ بخاری کتاب الوضوء، باب صب الماء علی البول فی المسجد (۲۲۰)

”یعنی اے اللہ مجھ پر اور محمد ﷺ پر رحم کر اور ہمارے کسی ساتھی پر رحم نہ کر۔“

تو فرمایا: ((لَقَدْ تَحَجَّرَتْ وَاسِعًا)) (صحیح بخاری)

”یعنی تو نے خدا کی کشادہ رحمت کو محدود کر دیا۔“

۱۶۔ تمام حاجتوں کو اللہ ہی سے مانگئے۔ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَسْتَلُّ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْتَلَّ يَسْتَسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ)) ①

”اپنے رب سے ہر چیز مانگو حتیٰ کہ جو تے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔“

۱۷۔ امر محال کو نہ مانگئے کیونکہ یہ تعدی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝)) (البقرة: ۱۹۰)

(یعنی اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔)

اور حدیث شریف میں فرمایا:

((سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الظُّهُورِ وَالِدَعَاءِ)) ②

”میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پاکی اور دعائیں حد سے تجاوز کر جایا کریں گے۔“

۱۸۔ دُعاء میں بے جا تکلفات سے بچنا چاہئے اور حاصل شدہ کام کے لئے دُعا کرنا بے سُود ہے ہاں

استقامت اور استمرار کے طور پر جائز ہے۔

۱۹۔ دُعاء کو ”آمین“ اور حمد و درود پر ختم کرنا چاہئے۔

دُعاء کی قبولیت کا وقت اور مقامات کا مفصل بیان، اور رکن رکن لوگوں کی دُعائیں قبول ہوتی ہیں اور کس

کس کی دُعائیں قبول نہیں ہوتیں ہیں۔ ان سب کی پوری تفصیل قرآن و حدیث کی تقریباً ۶۰۰ دُعاؤں کے

ساتھ مدلل طریقے سے ہم نے اپنی کتاب ”اسلامی وظائف“ میں بیان کر دی ہے۔ ان کے پڑھنے سے آپ

کو بہت فائدہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کی مصیبتیں دُور فرمائے۔ آمین۔ اور صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

((بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ

تَعَالَى جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رءُوفٌ رَحِيمٌ))

☆☆☆

① ترمذی کتاب الدعوات، باب فی فضل النبی ﷺ ۴ / ۲۹۲

② ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ، باب الدعاء (۱۴۷۶) ۱ / ۵۵۱

گناہوں کے نقصانات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿ اَوْلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُّصِیْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَهَا قُلْتُمْ اَنّٰی هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴾ (آل عمران: ۱۶۵)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(کیا جب کوئی تکلیف پہنچے حالانکہ تم اس سے دو گنا مصیبت پہنچا سکتے ہو تو کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آگئی۔ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔)

یہاں پر جس مصیبت کا بیان ہو رہا ہے یہ اُحد کی مصیبت ہے جس میں ستر صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے اور اس سے دو گنی مصیبت مسلمانوں نے کافروں کو پہنچائی تھی۔ یعنی بدر والے دن ستر کافر قتل کئے گئے تھے اور ستر قید کئے گئے تھے تو مسلمان کہنے لگے کہ یہ مصیبت کیسے آگئی، خدا فرماتا ہے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کے دن مسلمانوں نے فدیہ لے کر جن کفار کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کی سزا میں اگلے سال ان میں سے ستر مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے چار دانت اگلے ٹوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود تھا وہ بھی ٹوٹا اور چہرہ مبارک لہولہان ہو گیا۔ اسی کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہے۔ ①

آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی اس کے باعث تمہیں یہ نقصان پہنچا۔ تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں لیکن وہ ہٹ گئے۔ چنانچہ اسی سورت میں اس آیت کریمہ کی چند آیتوں سے پہلے جنگ اُحد کی شکست کے بارے میں یہ فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذْ أَفْشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا آرَأَيْتُمْ مَا تَحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

(آل عمران: ۱۵۲)

(اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ تم اس کے حکم سے انہیں اپنے ہاتھوں سے کاٹنے لگے۔ یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کرنے لگے۔ اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھادی تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزما لے اور یقیناً اس نے تمہاری لغزشوں سے درگزر فرمائی، ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔)

ان دونوں آیتوں سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوئی کہ بظاہر مصیبتوں کا سبب معصیتِ الہی اور خدا کی نافرمانی ہے۔ یعنی جب انسان قانونِ شکینی کرتا ہے اور خدائی حکم کی حکم عدولی کرتا ہے تو سزاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ شیطان نافرمانی سے پہلے خدا کا بہت بڑا مقرب تھا اور تمام فرشتوں کا قائدِ اعظم تھا لیکن خدائی حکم نہ بجالانے کی وجہ سے مردودِ بارگاہِ الہی ہوا۔ اور جنت کے عیش و آرام سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گیا۔

اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے طوفان آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور اور بڑے نبیوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ کو ایک ہزار برس کے قریب عمر ملی تھی۔ اُن کو اللہ تعالیٰ نے اُن کی قوم کے لئے رسول بنایا تھا۔ یہ ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے مگر جس قدر وہ اللہ کی طرف بلا تے اتنے ہی وہ لوگ دُور بھاگتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی بات بلکہ آواز بھی کان میں نہ پڑے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے تمام نافرمان قوم کو غرق کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا فَلَمَّ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾

(نوح: ۲۵)

(یہ لوگ بہ سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیئے گئے ہیں، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔)

یہ غرقِ آبی محض عصیان اور طغیان کی وجہ سے ہوئی۔

معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ جس سے چنانہ ضروری ہے۔ قوم ہود یعنی عاد پر بھی عذاب الہی بوجہ ان کی نافرمانی کے آیا یہ قوم بڑی طاقت ور اور شہ زور تھی۔ ہود علیہ السلام نے بہتیرا سمجھایا مگر وہ نافرمانی سے باز نہیں آئے اور یہ کہنے لگے:

﴿فَأْتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾

(جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اُسے لے آؤ۔)

چنانچہ ان پر خدا کی طرف سے اچانک بجلی کی ایک خوفناک گرج پیدا ہوئی۔ اور ہوانے اس قدر زور کیا کہ پہلے ان کے مکانات و محلات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اور وہ بستی سب برباد ہو گئی۔ اس کے بعد ہوانے ان کے پاؤں کے نیچے آکر سر کے بل زمین پر ٹپ دیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾ (خمس السجدہ: ۱۶)

(پھر بھیجی ان پر ہم نے ہوا بڑے زور کی۔ کئی دن جو مصیبت کے تھے تاکہ ہم چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دُنیا کی زندگانی میں اور آخرت کے عذاب میں تو پوری رسوائی ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ه مَاتَدْرُونَ شَيْءٍ آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ

كَالرَّمِيمِ﴾ (الذَّٰرِيَات: ۴۲)

(اور قوم عاد کے ہلاک ہونے میں بھی قدرت الہی کی بہتیری نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے ان پر ایک نمخوس آندھی چلائی جس چیز سے ہو کر وہ گذرتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح (چورا) کئے بغیر نہ چھوڑتی۔)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ

نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۚ تَنْزِعُ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي

وَنُذُرِي ۚ﴾ (القمر: ۲۱)

(جھٹلایا عادن پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے بھیجی ان پر ہوا شد ایک نمخوست کے دن جو ٹلنے والی نہ تھی اکھاڑ پھینکا لوگوں کو گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی اکھڑی پڑی پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور

میرا ڈرانا۔)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَمَّا عَادُ فَاهْتَكَمُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٌ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ (الحاقة: ۸)

(اور وہ عاد جو تھے سو برباد ہوئے ٹھنڈی ستانے کی ہوا سے کہ جو حد سے زیادہ تندھی مقرر کر دیا اس کو ان پر سات رات اور آٹھ دن لگا تا رہا۔ پھر تو دیکھے گا کہ وہ لوگ اس میں گرے پڑے ہیں گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی، پھر ٹوڑ دیکھتا ہے کہ کیا کوئی ان میں سے بچا؟)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ (الفجر: ۱۱)

(تو نے دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد ارم کے ساتھ جو تھے بڑے ستونوں والے کہ ان جیسے سارے شہروں میں نہیں پیدا کیے گئے۔)

ان آیات میں جس عذاب کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ترجمے سے واضح ہو گیا ہے۔ زیادہ بیان تفصیل میں ہے۔ حاصل یہ کہ قوم عاد اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے برباد ہو گئی۔

قوم ثمود جو عادتاً نہیہ کہلاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے نبی صالح علیہ السلام کی تکذیب اور خدا کی نافرمانی کی باوجود وعظ و نصیحت اور تہدید کے۔ جو کسی صورت میں حرکات ناشائستہ سے باز نہیں آئے تو ان پر بھی عذاب الہی آیا۔

بیضاوی وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا کہ اب تین روز کی مہلت ہے۔ تین روز تک اپنے گھروں میں رہو، کل تمہارے چہرے زرد پر سوں سُرخ اور چوتھے روز سیاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پانچویں روز عذاب آجائے۔ دوسرے روز علامت عذاب ظاہر ہوئی تو لوگوں کو فکر پیدا ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام سے دفعیہ کی صورت دریافت کرنے لگے۔ اونٹنی کے بچے کو ڈھونڈا گیا مگر وہ نہ ملا۔ بیضاوی کا قول ہے کہ علامت عذاب دیکھ کر کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کر ڈالنا چاہا۔ مگر آپ ارضِ فلسطین کی طرف چلے گئے تھے۔

ابن کثیر نے بروایت ابن جریج بیان کیا ہے کہ جن لوگوں نے دھوکہ سے رات کو اونٹنی کے قتل کرنے کا

ارادہ کیا تھا اُن پر یوم عذاب سے پہلے ہی آسمان سے پتھر برسے اور وہ برباد ہو گئے۔

غرض یہ کہ روزِ مقرر آنے سے پہلے ہی لوگوں کو عذاب کا یقین ہو چکا تھا۔ جب یومِ موعود کا آفتاب طلوع ہوا اور فوراً زمین میں زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ سنائی دی جس سے سب مر گئے۔ کفار میں سے کوئی نہ بچا۔ البتہ ابورغال نامی ایک جوان جو اس زمانہ میں مکہ کو گیا تھا بچ گیا۔ مگر جب وہ سرزمینِ حرم سے باہر آیا تو اس پر بھی آسمان سے ایک پتھر گر اور وہ بھی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قومِ ثمود کے بارے میں ان آیتوں کو نازل فرمایا تاکہ دوسرے لوگ بھی عبرت پکڑیں۔

﴿وَالِی تَمُودَ اٰحَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَیْرِهِ قَدْ جَاءَ تُمْكُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰیةٌ فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِیْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فِیْۤ اِحَادِكُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّآءُكُمْ فِی الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلَهَا قُصُوْرًا وَاَنْتَحِیْتُوْنَ الْجِبَالَ یُّوْتَا فَاذْكُرُوْا الْاٰیةَ اللّٰهِ وَلَا تَعْتُوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِیْنَ اسْتَضَعُّوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنْ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ قَالَ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِیْ اٰمَنْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ فَعَقَرُوْا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا یٰۤاٰی صٰلِحُ اَنْتِنَا بِمَا تَعْدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِیْ دَارِهِمْ جَنِّیْمٍ فَتَوَلّٰی عَنْهُمْ وَقَالَ یٰۤاَقْرَبُ لَقَدْ اَبْلَعْتُمْ رِسَالَآةَ رَبِّیْ وَاصْحٰتُ لَكُمْ وَّلٰكِنْ لَا تَحِبُّوْنَ النَّصِیْحَیْنَ﴾ (اعراف: ۷۳ تا ۷۹)

(اور ثمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آچکی ہے یہ خدا داد اونٹنی تمہارے لئے نشانِ قدرت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پیتی رہنے دو کوئی دکھ نہ پہنچاؤ ورنہ تم کو دردناک عذاب پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب عاد کے بعد اللہ نے تم کو جانشین بنایا اور زمین میں تم کو ٹھکانا دیا کہ نرم زمینوں میں محلات بناتے رہو۔ اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے رہو۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ملک میں تباہی نہ پھیلاتے پھرو۔ ہود کی قوم کے اُن لوگوں نے جو بڑے بن گئے تھے ان کمزور لوگوں سے کہا جو ایمان لے آئے تھے کیا تم کو یقین ہے کہ اللہ اپنے رب کے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس حکم کا یقین رکھتے ہیں جو صالح علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ سرکش لوگ کہنے لگے جس پر تم ایمان لائے ہو ہم یقیناً

اس کے منکر ہیں۔ غرض انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو جس چیز کا ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ ہم پر لے آ۔ بالآخر زلزلہ نے اُن کو آلیا اور وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل اوندھے گرے رہ گئے۔ صالح عَلَيْهِ السَّلَام نے اُن سے کنارہ کشی کی اور کہا اے قوم میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیئے اور تمہاری خیر خواہی کی مگر تم خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔

اسی واقعہ کو بُورہ ہُد میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کی بعض آیتوں میں کسی جگہ ہلاکت خیز آفریں آواز کو لفظ ”صَاعِقَةٌ“ کڑک دار بجلی اور کسی مقام پر لفظ ”رَجْفَةٌ“ زلزلہ ڈالنے والی آواز اور کسی جگہ ”طَائِفَةٌ“ دہشت ناک اور بعض جگہ ”صَيْحَةٌ“ چیخ فرمایا۔ اسلئے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کی مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی گونا گوں تھیں تم ایک ایسی کوند نے والی بجلی کا تصور کرو جو بار بار اضطراب کے ساتھ چمکتی کڑکتی اور گرجتی ہو اور اس طرح کوند رہی ہو کہ کبھی مشرق میں ہے تو کبھی مغرب میں۔ اور جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی کوندتی لرزتی گرجتی ہوئی کسی مقام پر ایک ہولناک چیخ کے ساتھ گرے تو اس مقام اور اس کے نواح کا کیا حال ہوگا۔ یہ ایک معمولی اندازہ ہے۔ اس عذاب کا جو ثمود پر نازل ہوا اور اُن کو اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کے غرور کا انجام ظاہر کرنے کے لئے آنے والی نسلوں کے سامنے عبرت کے لئے پیش کرنے گا۔

اہل مدین پر اس وقت عذاب نازل ہوا جب پوری قوم خائن اور بد معاملہ اور بے ایمان ہو گئی۔ کم تو لانا اور زیادہ لینا کوئی عیب نہ رہا۔ اور قوم کا اخلاقی احساس یہاں تک فنا ہو گیا کہ جب ان کو اس عیب پر ملامت کی جاتی تو شرم سے سر جھکا لینے کے بجائے وہ اُلٹا اس ملامت کرنے والے کو ملامت کرتے اور اُن کی سمجھ میں نہ آتا کہ اُن میں کوئی ایسا عیب بھی ہے جو ملامت کے قابل ہو، وہ اپنی بد کاریوں کو بُرا نہ سمجھتے۔ بلکہ جو ان حرکات کو بُرا کہتا انہیں کو برسر غلط اور لائق سرزنش خیال کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالِی مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ شَعِیْبًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِنْ اللّٰهِ غَیْرَہٗ قَدْ جَاءَ تَکْمُ بَیِّنَةٌ مِّنْ رَبِّکُمْ فَاقْوُوا النِّکَیْلَ وَالْمِیْزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشِیَآءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِہَا ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ وَلَا تَقْعُدُوْا بِکُلِّ صِرَاطٍ تُوْعَدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِیْلِ اللّٰهِ مِنْ اَمْنٍ بِہٖ وَتَبْغُوْا نَهَا عِوَجًا وَّاذْکُرُوْا اِذْ کُنْتُمْ قَلِیْلًا فَکَثُرْکُمْ وَاَنْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ۝ وَاِنْ کَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْکُمْ

اٰمَنُوۡا بِالَّذِيۡ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُوۡمِنُوۡا فَاصْبِرُوۡا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَهٗوْ
 خَيْرُ الْحٰكِمِيۡنَ ۝ قَالَ الْمَلَاۗءُ الَّذِيۡنَ اسْتَكْبَرُوۡا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيۡنَ
 اٰمَنُوۡا مَعَكَ مِنْ قَرْيٰتِنَا اَوْ لَنَعُوۡدَنَّ فِيۡ مِلَّتِنَا قَالَ اَوْلٰوُ كُنَّا كَارِهِيۡنَ ۝ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلٰى اللّٰهِ
 كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيۡ مِلَّتِكُمْ بَعۡدَ اِذْ نَجَّيْنَا اللّٰهَ مِنْهَا وَمَا يَكُوۡنُ لَنَا اَنْ نَّعُوۡدَ فِيهَا اِلَّا اَنْ
 يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلٰى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا
 بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيۡنَ ۝ وَقَالَ الْمَلَاۗءُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنْ اَتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا
 اِنۡكُمۡ اِذَا لَخٰسِرُوۡنَ ۝ فَاخَذَتُّهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوۡا فِيۡ دَارِهِمْ جُنُۡمِيۡنَ الَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا
 شُعَيْبًا كَانُوۡا هُمُ الْخٰسِرِيۡنَ فَنَوَلّٰى عَنْهُمۡ وَقَالَ يَقُوۡمُ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّيۡ
 وَنَصَحْتُ لَكُمۡ فَكَيْفَ اسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيۡنَ ﴿ (الاعراف: ۸۵ تا ۹۳)

(اور ہم نے مدین کی طرف اُن کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے تو تم ناپ تول پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان نہ کیا کرو۔ اور روئے زمین پر بعد اس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی۔ فساد مت پھلاؤ۔ یہ تمہارے لئے نافع ہے۔ اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو۔ اور اس میں کبھی کی تلاش میں لگے رہو۔ اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم تمہارے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا۔ اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے بعض اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے ہیں اور بعض ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں والوں سے بہتر ہیں۔ ان کی قوم کے منکر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب! ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں۔ ان کو اپنی ہستی سے نکال دیں گے۔ یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا کہ کیا تمہارے مذہب میں آ جائیں۔ گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔ ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے۔ اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں۔ لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم

کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق۔ اور آپ سب کا اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور اُن کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلنے لگو گے تو بیشک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ پس اُن کو زلزلے نے آ پکڑا، سواپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم! میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیئے تھے۔ اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ پھر ان کا فر لوگوں پر کیوں رنج کروں۔ اور اسی طرح کا بیان سورہ حجر اور سورہ شعراء میں بھی آیا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا۔ ایک زلزلہ کا عذاب، دوسرا آگ کی بارش کا عذاب، یعنی وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا۔ اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح دیکھنے والوں نے دیکھا کہ گل کے گل سرکش اور مغرور آج گھنٹوں کے بل اوندھے جھلے ہوئے پڑے ہیں۔

﴿فَاَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي ذَارِهِمْ جثِيمِينَ﴾ (العنكبوت: ۳۷)

(پھر آ پکڑا اُن کو زلزلے نے پس صبح کو رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے۔)

﴿فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (الشعراء: ۱۸۹)

(پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پس آ پکڑا اُن کو بادل والے عذاب نے (جس میں آگ تھی) بیشک وہ بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔)

بہر حال اس قوم پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا، جس سے معلوم ہوا کہ معصیت اور گناہ عذاب الہی کا سبب ہے۔ اسی طرح سے اصحاب الرس اور اصحاب القریہ پر بھی رسولوں کی تکذیب اور خدا کی نافرمانی کی وجہ سے مصیبتیں آئیں۔

حضرت یونس علیہ السلام باوجود نبی صادق ہونے کے معمولی لغزش کی وجہ سے سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کے جیل خانے میں گرفتار ہوئے۔ اگر وہ ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ﴾ (الانبیاء: ۸۷) کا ذکر نہ کرتے تو کبھی بھی نجات نہ پاتے۔

فرعون بڑا سرکش تھا۔ باوجود ربوبیت کے دعویٰ کے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کراتا تھا۔ اور بنی اسرائیل پر حد سے زیادہ ظلم کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اُسے سمجھانے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور باقاعدہ اُس نے مقابلہ کیا۔ مناظرہ کرایا۔ اُس نے معجزات طلب کئے۔ اتمام حجت کے لئے فرعون اور اس کی قوم کو یذیضا اور عصا کے علاوہ اور بھی نشانیاں دکھائی گئیں اور وہ یہ

نشانیات تھیں (۱) قحط سالیاں (۲) پیداوار میں کمی (۳) سیلاب (۴) ٹڈی (۵) جوئیں (۶) مینڈک (۷) خون۔

تفسیر معالم التنزیل اور تاریخ ابن الاثیر میں ہے کہ جب قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کیا اور سارے معجزات کو جاؤ دبتایا، قسم قسم کے ظلم و ستم بنی اسرائیل پر کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے لئے جناب باری میں دُعا کی حق تعالیٰ نے قوم فرعون پر پانی کا عذاب نازل کیا۔ کالا ابر آیا اور سات دن تک برابر مینہ برستا رہا۔ قبطیوں کے گھروں میں پانی جمع ہوا، قوم فرعون کے گھر پانی کے چشمے بنے۔ ہر مرد عورت کے گلے گلے تک گھروں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ جو شخص ذرا جھکا فورا ڈوب گیا جو سیدھا کھڑا رہا، وہ زندہ رہا، سارے کھیت اور باغ غرق ہو گئے۔ ایک ہفتہ تک برابر یہی عذاب ہوتا رہا۔ قبطیوں کے عذر و معذرت کرنے کے بعد یہ عذاب دفع ہو گیا۔ مگر فرعونی پھر سرکشی کرنے لگے۔

ایک مہینے کے بعد دوسرا عذاب ٹڈیوں کا نازل ہوا۔ ٹڈیوں نے قبطیوں کے باغات کھیت ہر قسم کی ہری چیز چاٹ لی۔

سات دن اور رات تک یہ عذاب رہا۔ جب قبطی بہت روئے، اقرار کیا کہ اب ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ اے موسیٰ! دُعا کرو کہ خدا تعالیٰ اس عذاب کو دفع کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ وہ ٹڈیاں فورا غائب ہو گئیں۔

مگر پھر انہوں نے وہی کفر و سرکشی شروع کر دی۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دُعا کی تو چیچریاں نازل ہوئیں، جو تمام قبطیوں کے خون کو چوس گئیں۔

اس کے بعد مینڈک نازل ہوئے جو قبطیوں کے گھروں میں گھس گئے۔ ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزوں میں گر جاتے اور خراب کر دیتے۔

پھر اس کے بعد قبطیوں میں خون کا عذاب نازل ہوا۔

آخر تک آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دُعا کیجئے اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب دور ہو گیا اور خوشحالی پیدا ہو گئی مگر وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر جبرے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قحط سالی مسلط کر دی اور پیداوار میں کمی ہو گئی اور غلوں میں گھن لگنے لگے۔

غرض یہ کہ ہر طرح سے اُن کو متنبہ کیا گیا مگر وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آئے، اور انہیں مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار ہونا پڑا۔ مگر خدائے قادر پر ایمان لانا نصیب نہ ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا

حال بیان فرمایا ہے:

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدْتَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتُمْ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَكَرُرُ سَلْنَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِالْعُوقُوه إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ۝﴾ (سورة الاعراف: ۱۳۴-۱۳۵)

(اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے: اے موسیٰ! ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اُس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے۔ اور آپ کے ہمراہ بھیج دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک ہٹا دیا گیا تو فورا ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔)

جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو خدائے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے تم بنی اسرائیل کو نکال کے فلسطین کی سرزمین کی طرف لے جاؤ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر تشریف لے چلے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سے پانی پر مار دو۔ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ادھر فرعون نے مع لشکر کے ان کا تعاقب کیا۔ جب سمندر کے کنارے پہنچا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام مع بنی اسرائیل گئے اس پار نکل چکے تھے۔ فرعون مع لشکر کے دریائی راستے میں بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لئے چل پڑا۔ جب پورا لشکر اور فرعون دریا کے درمیان پہنچ گئے۔ کوئی فرعون فرعون نہیں رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے دریا کے پانی کو بدستور سابق بہنے کا حکم دیا۔ سارے فرعون فرعون دریا میں ڈوبنے لگے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور عذاب کے فرشتے سامنے نظر آنے لگے تو کہا میں اُسی ایک وحدہ، لا شریک لہ، ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ گذشتہ فریب کاریوں کی طرح عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لئے یہ بھی ایک مضطربانہ بات تھی اسلئے خدا کی طرف سے جواب ملا:

﴿الَّذِينَ وَقَدَّ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (یونس: ۹۱)

(اب یہ کہہ رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جو اقرار کا وقت تھا اُس میں انکار اور خلاف ہی کرتا رہا۔ اور درحقیقت تو مفسدوں میں سے تھا۔)

فرعونیوں کی یہ تباہی محض اللہ کی نافرمانی سے ہوئی۔ تو جو بھی قانون الہی کی خلاف ورزی کرے گا۔ اُس پر دنیاوی مصیبتیں بھی اور اخروی سزائیں بھی ہوں گی۔ فرعون کی طرح قارون بھی خدائی عذاب میں گرفتار ہوا

کو اپنا پیشہ ہی بنا لیا تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مسکنت و ذلت اور لعنت و غضب الہی میں مبتلا کر دیا۔ اور بجائے فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کے کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کے نام سے یاد کئے گئے۔ جب انہوں نے صحیح اعتقاد اور صحیح عمل سے رُوگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت مُخ کر دی۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ هَلْ لَوْ لَا يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (مائدہ: ۶۲-۶۳)

(تو ان میں سے اکثر کو دیکھتا ہے کہ گناہ اور حدودِ الہی سے تجاوز اور حرام خوری کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ کیسی بُری حرکتیں تھیں جو وہ کرتے تھے۔ کیوں نہ ان کے مشائخ اور علماء نے ان کو بُری باتیں کہنے اور حرام کے مال کھانے سے منع کیا یہ بہت بُرا تھا جو وہ کرتے تھے۔)

﴿ لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ هَلْ كَانُوا لَا يَتَنَبَّهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾ (مائدہ: ۷۸)

(بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کرائی گئی اسلئے کہ انہوں نے سرکشی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو بُرے افعال سے نہ روکتے تھے۔)

مُچھلی والوں اور اصحابِ السبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْتَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْثَا نُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِّلَّهِ مَهِلْكُهُمْ أَوْ مَعْدِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝ ﴾ (سورة اعراف: ۱۶۳-۱۶۶)

(اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو دریا کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھے جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے جب کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں۔ اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں۔)

ہم اُن کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے۔ اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اور جب کہ اُن میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کئے جاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کر نیوالے ہیں یا اُن کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ تمہارے رب کے رُوبرو عذر کرنے کے لئے اور اسلئے کہ شاید یہ ڈر جائیں سو جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس بُری بات سے منع کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کیا کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ بوجہ اس کے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ یعنی جب وہ جس کام سے منع کیا گیا تھا۔ اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے اُن کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔

یہ عذاب اللہ کی نافرمانی سے ہوا اور جو بھی ایسی حرکت کرے گا قادر مطلق جبار و قہار خدا اسی قسم کی سزا دیتا رہے گا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (انفال: ۲۵)

(بچو اس فتنہ سے جو صرف انہیں لوگوں کو مبتلائے مصیبت نہ کرے گا؛ جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے۔) بلکہ بعض دفعہ ظالم اور غیر ظالم عاصی اور طاعی مطیع اور فرمانبردار بھی اس عذاب کے لپیٹ میں آجاتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اصحاب السّفینہ کے بارے میں فرمایا تھا:

((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرْنَا فِي نَصِينَا خَرَقًا وَلَمْ نُؤْذِ عَلَى مَنْ فَوْقَنَا فَاِنْ يَتْرُكُوهُمْ مَا آرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْ جَمِيعًا)) ①

”جو شخص اللہ کی باندھی ہوئی حدود پر قائم رہا۔ اور جو ان میں گھس گیا گناہ میں پڑ گیا۔ دونوں کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جنہوں نے جہاز میں قمرہ ڈال کر جگہ بانٹ لی۔ کسی نے اوپر کا درجہ لیا۔ کسی نے نیچے کا۔ اب جو لوگ نیچے کے درجے میں رہے۔ وہ پانی کے لئے اوپر کے درجے والوں پر سے گزرے۔ پھر کہنے لگے اگر ہم نیچے ہی اپنے درجے میں سوراخ کر لیں تو بار بار آنے سے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں گے۔ اگر اوپر والے اُن کو چھوڑ دیں ایسا کرنے دیں تو سب ڈوب کر

تباہ ہوں گے۔ اور اگر ان کو روکیں تو آپ بھی بچیں گے اور دوسرے بھی بچ جائیں گے۔“
 حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اگر نافرمانوں کو نافرمانی سے روکا جائے تو سب ڈوبنے سے اور
 آفتوں سے بچ جائیں گے۔ ورنہ سب پر آفت آئے گی۔ پہلے زمانے میں بہت سے لوگوں کو صرف اس وجہ
 سے ملعون قرار دیا گیا کہ وہ نہ برائیوں سے روکتے تھے اور نہ بھلائیوں کا حکم دیتے تھے۔ ہم نے امر بالمعروف
 ونہی عن المنکر کے خطبے میں نہایت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ معصیت الہی متعدی
 امراض اور وبائی بیماری کی سی ہے کہ شروع شروع میں کمزور افراد پر اس کا حملہ ہوتا ہے۔ اگر احتیاطی تدبیریں
 بوقت ضرورت اختیار کر لی جائیں تو عوام پر اس کا حملہ نہیں ہوگا نہیں تو سبھی پر حملہ ہو جائے گا اور سب لپیٹ میں
 آ جائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلٍ خَاصَّةٍ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرِهِمْ وَهُمْ
 قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ
 وَالْعَامَّةَ)) ❶

”اللہ خاص لوگوں کے عمل پر عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا مگر جب وہ اپنے سامنے بدی کو دیکھیں
 اور اس کو روکنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ خاص اور عام سب کو مبتلائے
 عذاب کر دیتا ہے۔“

بہر حال معصیت الہی میں دین و دنیا دونوں کا نقصان ہے۔ جو قومیں برسر اقتدار ہو جاتی ہیں خدا کی
 نافرمانی کی وجہ سے بہت جلد کچل دی جاتی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کے صحیح اعمال اور اعتقاد ہونے
 کی وجہ سے ہر جگہ غلبہ اور تسلط حاصل کرتے جاتے تھے۔ بڑی بڑی جاہل اور ظالم سلطنتیں ان سے لرزہ بر اندام
 ہوتی تھیں۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنت کے تختے الٹ دیئے۔ جہاں جہاں جاتے فتح اور نصرت ان کی قدم بوسی
 کرتی تھی۔ گویا اصلاح و عمل کا یہ سیلاب کہیں تھمتا نہیں تھا۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے
 دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا!
 تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں
 خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا
 مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری
 تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا
 باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم
 سوار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا
 آساں نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا!
 ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا
 خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا
 تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا
 سوار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا

لیکن جب سے مسلمانوں نے صحیح عمل اور صحیح اعتقاد اور صحیح جوش اور صحیح اہمیت اور صحیح اسلامی غیرت باقی نہیں رہی، تب سے محکومیت اور غلامیت ذلت اور مسکنت کے زنجیروں میں جکڑ دیئے گئے تقریباً دنیا کے مسلمانوں کا عموماً اور ہندوستانی مسلمانوں کا خصوصاً یہی حال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب شہر قبرص فتح ہوا اور اسلامی فوج شہر میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو گئی۔ اور اسلامی جھنڈا ان کے قلعوں پر لہرانے لگا۔ اور ہر مسلمان سپاہی فتح اور نصرت کی خبر میں مخمور نظر آ رہا تھا تو اس خوشی و مسرت کی حالت میں حضرت ابو برداء رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے رونا ہوا دیکھ کر کسی نے دریافت کیا کہ اس خوشی کے وقت آپ کیوں ماتم اور آہ و بکا کر رہے ہیں۔ تو ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا کہ آج جس قوم پر ہم فتح یاب ہوئے ہیں۔ کل ہی یہ قوم برسرِ اقتدار تھی۔ اور دنیاوی جاہ و شہمت کی مالک تھی۔ لیکن آج اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کیسی ذلیل و خوار ہو گئی۔ ان کا ملک چھن گیا۔ دولت لٹ گئی بجائے آقا کے غلام بن گئے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں میں بھی یہی کیفیت پیدا ہو گئی تو آئندہ چل کر ہمارہ بھی حشر ہو سکتا ہے۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے بیان کیا:

((لَمَّا فَتَحَتْ قَبْرُصُ فُرَّقَ بَيْنَ أَهْلِهَا فَبَكَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ جَالِسًا وَحَدَّهٖ يَبْكِي فَقُلْتُ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ مَا يَبْكِيكَ فِي يَوْمٍ أَعَزَّ اللَّهُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا جَبِيْرُ مَا أَهْوَنُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَضَاعُوا أَمْرَهُ بَيْنَمَا هِيَ أُمَّةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ لَهُمْ الْمُلْكُ تَرَكَوْا أَمْرَ اللَّهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَى)) (الذَّاءِ وَالذَّوَاءِ الْمَعْرُوفِ عَنِ الْجَوَابِ الْكَافِي لِمَنْ سَأَلَ عَنِ دَوَاءِ الشَّافِي لِابْنِ قِيَمٍ).

”جب قبرص فتح ہوا اور وہاں کے باشندوں میں جدائی کر دی گئی۔ سب لوگ بتر بتر ہو گئے۔ شکست کی وجہ سے رونے دھونے لگے۔ میں نے (یعنی جبیر بن نفیر) ابو الدرداء صحابی کو اکیلے بیٹھے روتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا اے ابو الدرداء ایسے خوشی کے دن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی ہے۔ آپ کس وجہ سے رورہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کو ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل ہو گئے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ قوم برسرِ اقتدار تھی اور زبردست غالب تھی۔ ان کے لئے ان کا ملک تھا۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ ان کی ذلت اور رسوائی کی جو حالت ہے اس کو تم دیکھ رہے ہو۔“

سچ ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ (سورۃ رعد: ۱۱)
 (واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا، جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو بدل نہیں دیتے۔)

مولانا حالی مرحوم نے اس آیت کریمہ کا کیا ہی اچھا ترجمہ کیا ہے:

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
 نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا!

گناہ ایک ایسی بری بلا ہے جس کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَحْتُمُ الرَّزْقَ بِالذَّنْبِ يَصِيئَةً ﴾ ①

”آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔“

زکوٰۃ نہ دینے اور ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿ لَكُمْ يَنْقُصُ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُحْذَرُوا بِالسَّيِّئِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَنِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبُهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا ﴾ ②

”جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کو قحط سالیوں کی سخت مصیبتوں اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے تو بارش ہی نہ ہوتی۔“

معلوم ہوا کہ یہ گناہ اور خدا کی نافرمانی باعث عذاب ہے۔ اسی طرح سے ضرورت کے وقت میں غلہ روک رکھنا اور حاجت مندوں کے ہاتھ نہ فروخت کرنا بھی عذاب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔

آج کل ہر جگہ میں فساد اور جنگ و جدال ہی ہو رہا ہے۔ اس کا سبب بھی معصیت الہی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ:

﴿ ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ (الروم: ۴۱)

(لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے خشکی اور تری جنگل و بستی میں بگاڑ ہی بگاڑ ظاہر ہو گیا ہے۔)

① مسند احمد: ۲۷۷/۵، ۲۸۰، ۲۸۲

② ابن ماجہ، کتاب الفتن باب العقوبات (۴۰۱۹)

نیکی کرنے میں سدھار ہے اور گناہ کرنے میں بگاڑ ہے۔ اس سے دنیا بھی بگڑتی ہے اور آخرت بھی۔ اس سے ایمانی اور علمی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ گویا گناہ تہمت تاریکی ہے۔ جو اس کے ساتھ متصف ہوا۔ وہ تاریکیوں میں پھنس گیا اور جو اس سے نکل گیا وہ نور اور روشنی میں آگیا۔ گناہ کی وجہ سے علم کا نور نکل جاتا ہے اور قوت حافظہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت و نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا:

((إِنِّي أَرَى اللَّهَ قَدْ أَلْقَى عَلَى قَلْبِكَ نُورًا فَلَا تُطْفِئُهُ بِظُلْمَةِ الْمُعْصِيَةِ))

”میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں روشنی ڈال دی ہے تم گناہ کی تاریکی سے اُسے بجھانہ دینا۔“

امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ باز آگیا تو بہ کر لی اور رک گیا تو نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ میں بڑھ گیا تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

﴿كَأَلْبَلٍ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (المطففين: ۱۴)

(یعنی یقیناً ان کے دل پر ران یعنی زنگ ہے ان کی بد اعمالی کی وجہ سے۔) ❶

تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر خداوندی ہو جاتی ہے جسے ختم اور طبع کہا جاتا ہے۔ اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اسی مہر کا ذکر اس آیت ختم اللہ الخ میں ہے۔ یہ نظیر ہے ہماری آنکھوں دیکھی چیزوں کی کہ کسی چیز کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دیں تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے گی۔ نہ اس میں کچھ جاسکتا ہے نہ اس میں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اسی طرح جن کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے ان میں بھی بغیر اس کے ہٹے اور ٹوٹے نہ ہدایت آئے نہ کفر جائے۔ (تفسیر ابن کثیر)

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ والدواء معروف بہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی میں

گناہوں کے نقصانات کے سلسلے میں فرماتے ہیں:

وَمِنْهَا ظُلْمَةٌ بَجَدَّهَا فِي قَلْبِهِ حَقِيقَةٌ يَحْسُ بِهَا كَمَا يَحْسُ بِظُلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ

فَتَصِيرُ ظُلْمَةُ الْمُعْصِيَةِ لِقَلْبِهِ كَالظُّلْمَةِ الْحَسِيَّةِ لَبَصَرِهِ فَإِنَّ الطَّاعَةَ نُورٌ وَالْمُعْصِيَةَ ظُلْمَةٌ وَكُلَّمَا قَوِيَتْ الظُّلْمَةُ اذْ دَادَتْ حَيْرَتُهُ حَتَّى يَقَعُ فِي الْبِدْعِ وَالضَّلَالَاتِ وَالْأُمُورِ الْمُهْلِكَةِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ كَأَعْمَى خَرَجَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ يَمْشِي وَحُدَّهُ وَتَقْوَى هَذِهِ الظُّلْمَةُ حَتَّى تَظْهَرَ فِي الْعَيْنِ ثُمَّ تَقْوَى حَتَّى تَعْلُوا الْوُجْهَ وَتَصِيرُ سَوَادًا فِيهِ يَرَاهُ كُلُّ أَحَدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَإِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوُجْهِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ وَإِنَّ لِلْسَيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوُجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبُعْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ.

”یعنی گناہ کے نقصانات بہت ہیں ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح اندھیری رات میں تاریکی کو۔ تو دل کے لئے گناہ کی تاریکی ایسی ہے کہ جیسے آنکھ کے لئے حسی اور ظاہری تاریکی، کیونکہ نیکی نور اور روشنی ہے۔ اور گناہ ظلمت اور تاریکی ہے۔ جتنی زیادہ تاریکی قوی ہوگی اتنی ہی زیادہ حیرت اور پریشانی قوی ہوگی۔ یہاں تک کہ بدعتوں میں اور گمراہیوں میں اور مہلک کاموں میں پھنس جائے گا۔ اس کی مثال اس اندھے کی طرح ہے جو اندھیری رات میں تہا چلے۔ اور یہ گناہوں کی تاریکی اس قدر زبردست اور طاقتور ہوتی ہے کہ اس کا اثر آنکھوں میں ظاہر ہوتا ہے پھر جب گناہ کی تاریکی پہلے سے زیادہ قوی ہو جاتی ہے تو چہرے پر وہ تاریکی مسلط ہو جاتی ہے جس سے چہرہ کالا ہو جاتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے یعنی گناہ کی وجہ سے دل پر بھی اثر ہوتا ہے اور چہرے پر بھی بے رونقی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضي الله عنه نے فرمایا کہ نیکی کے اثر سے چہرہ متور اور بارونق ہو جاتا ہے اور دل میں نور اور روشنی جگمگا اٹھتی ہے اور روزی میں کشادگی ہوتی ہے اور بدن میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور گناہ کرنے سے چہرہ سیاہ اور بے رونق ہو جاتا ہے اور دل میں تاریکی آ جاتی ہے۔ بدن میں کمزوری اور روزی میں کمی اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔“

تو گناہ کا اثر جس طرح باطنی اعضاء پر پڑتا ہے اسی طرح سے ظاہری اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے اسی لئے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَانَهُمْ

الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ﴿بقرة: ۲۵۷﴾

(اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق ہیں شیطان۔ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے۔ وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔)

تو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نور ہی نور ہے۔ اور گناہ کی جتنی باتیں ہیں وہ سب کے سب شیطانی باتیں ہیں وہ ظلمات اور تاریکی ہی تاریکی ہیں۔ جو فرق تاریکی اور روشنی میں ہے۔ وہی فرق نیکی اور گناہ میں ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا نقصان دہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ تاریکیوں میں پھنس کر ٹامک ٹوئیاں کھاتا رہے۔ اور ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا رہے۔ اگر گنہگار نافرمان کوئی اپنے خیال کے مطابق اچھا کام بھی کر لیتا ہے۔ تو صحیح ایمان اور صحیح اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی تاریکیوں میں چھپ جاتا ہے اور دب جاتا ہے جس سے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كظلماتٍ فى بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾

(سورة النور: ۳۹-۴۰)

(اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہواریت کہ اس کا پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ بھی نہ پایا۔ اور وہاں قضا الہی کو پایا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب اس کو برابر چکا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ دم بھر میں حساب کر دیتا ہے۔ یا وہ ایسے ہیں جیسے برے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے کہ اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھانک لیا ہو۔ اس کے اوپر دوسری لہر اس کے اوپر بادل اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہیں کہ اگر اپنا ہاتھ نکالے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں اور جس کو اللہ ہی نور نہ دے اس کو نور نہیں۔)

بخاری شریف میں حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کی نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے اگر کوئی دیکھے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

سے کہتا آپ ﷺ اس کی تعبیر فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے اپنے خواب کے بارے میں فرمایا کہ آج میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ دو شخص (فرشتے) میرے پاس آئے۔ اور میرا ہاتھ پکڑ کر بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہے اور دوسرا شخص ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا لے کھڑا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے شخص کے ایک رخسار میں یہ آنکڑا گھسیڑتا ہے کہ اس کی گدی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے رخسار میں بھی اسی طرح گھسیڑتا ہے۔ اتنے میں پہلا رخسار جڑ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ اس میں گھسیڑتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ والوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلے پھر ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو چت پڑا ہوا ہے۔ ایک دوسرا شخص اس کے سر پر پتھر لے کھڑا ہے اور اس سے اس کا سر پھوڑ رہا ہے۔ پتھر مارتے ہی سر توڑ کر پتھر ٹڑھک جاتا ہے۔ مارنے والا اس کے لینے کو جاتا ہے۔ ابھی لے کر واپس نہیں لوٹا کہ اس کا سر پہلے جیسا صحیح سالم ہو جاتا ہے پھر وہ لوٹ کر مارتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ ہے کون؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلے۔ پھر ہم تنور کی طرح ایک گڑھے پر پہنچے۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا۔ اس کے تلے آگ سلگ رہی تھی۔ جب آگ کی لپٹ اوپر تنور کے کنارے تک آتی تو اس کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی اوپر اٹھ آتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے، پھر جب دھیمی ہو جاتی تو لوگ بھی اندر لوٹ جاتے ان لوگوں میں کئی عورتیں اور ننگے مرد شامل تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلے۔ پھر ہم ایک خون کی ندی پر پہنچے۔ اس ندی میں ایک شخص کھڑا ہے اور ندی کے کنارے ایک عمدہ مقام پر ایک دوسرا شخص ہے جس کے سامنے پتھر رکھے ہیں۔ وہ شخص جو ندی کے اندر تھا بڑھ آیا اور نکلنے لگا۔ اس وقت دوسرے شخص نے ایک پتھر اس کے منہ پر مارا اور جہاں پر تھا وہیں پر اس کو لوٹا دیا۔ پھر ایسا ہی کیا جب اس نے نکلنا چاہا اس کے منہ پر ایک پتھر مار دیا وہ لوٹ کر اپنی جگہ جا رہا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلے۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک ہرے بھرے باغچے پر پہنچے۔ وہاں ایک بڑا درخت تھا اس کی جڑ میں ایک بوڑھا بیٹھا تھا۔ اور کئی بچے اور اس درخت کے پاس ایک اور شخص تھا جو اپنے سامنے آگ سلگا رہا تھا۔ میرے دونوں ساتھی مجھ کو لے کر اس درخت پر چڑھے اور مجھے ایک ایسے گھر میں لے گئے کہ میں نے اس سے اچھا اور عمدہ مکان دیکھا ہی نہیں تھا اس میں بوڑھے جوان اور عورتیں اور بچے سب طرح کے لوگ تھے پھر وہاں سے نکال کر درخت پر چڑھالے گئے۔ اور ایک دوسرے گھر میں لے گئے۔ وہ پہلے گھر سے بھی اچھا اور عمدہ گھر تھا۔ وہاں بوڑھے جوان دو طرح کے لوگ تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے تو مجھ کو آج رات خوب گھمایا۔ اب جو میں نے دیکھا اس کی کیفیت تو بتلاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا جس کو آپ حنہ دیکھا کہ اس کی باجھیں چیری جا رہی تھیں وہ دنیا کا ایک

بڑا جھوٹا شخص ہے جو جھوٹی بات بیان کرتا ہے۔ اور لوگ اُس سے سُن کر سب طرف مشہور کر دیتے ہیں، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، اور جس کا سر آپ ﷺ نے دیکھا پھوڑا جا رہا تھا وہ شخص ہے جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا۔ لیکن رات کو تو وہ سوتا رہا اور دن کو اس پر عمل نہیں کیا۔ قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ اور تنور میں جن لوگوں کو آپ ﷺ نے دیکھا وہ زانی بدکار لوگ ہیں۔ اور نہر میں جن لوگوں کو دیکھا وہ سُود خور ہیں۔ اور درخت کی جڑ میں جو بوڑھا دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ اُن کے گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کے بچے ہیں، اور جو شخص آگ سلگا رہا تھا مالک فرشتہ ہے دوزخ کا داروغہ اور پہلے جس گھر میں آپ ﷺ گئے تھے وہ عام مسلمانوں کے رہنے کا گھر ہے۔ اور یہ دوسرا شہیدوں کے رہنے کا گھر ہے۔ اور میں جبریل ہوں اور یہ میرا ساتھی میکائیل، اب آپ اپنا سراٹھائیں، میں نے سراٹھایا، دیکھا تو ابر کی طرح ایک چیز میرے اُوپر ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے کہا مجھ کو چھوڑو میں اپنے مقام میں جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی دُنیا میں رہنے کی آپ ﷺ کی کچھ عمر باقی ہے۔ جس کو آپ ﷺ نے طے نہیں کیا۔ اگر طے کر چکے ہوتے تو آپ ﷺ اپنے مقام میں آجاتے۔ ①

بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورج گرہن کی نماز کے بعد فرمایا کہ جنم مجھ سے اتنی قریب ہو گئی کہ میں کہنے لگا اے میرے رب! میں دوزخ والوں میں کہاں آ گیا۔ اتنے میں ایک عورت کو دیکھا تَخْدَشْهَا هِرَّةً قَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ عَلَيْهِ جُوعًا. ②

کہ ایک بلی اس کو نوچ رہی تھی۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا گیا اس عورت نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا نہ کھانا ہی کھلایا نہ پانی ہی پلایا۔ نہ اس کو چھوڑا کہ کیڑے کوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی بلکہ بھوکی پیاسی یہ بلی مر گئی۔ جس کی وجہ سے اس عورت کو اس کی سزا میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ بلی عذاب الہی ہے جو اس شکل میں آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس قسم کا گناہ آدمی کرے گا اسی قسم کی سزا اس کو دی جائے گی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آیا ہے یہ تمہارے کاموں کا بدلہ ہے۔ یہ سزا اور عذاب عالم برزخ کا بتایا گیا ہے، لیکن عالم آخرت میں جب قبروں سے نکل کر خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہی گناہوں کا انبار اور بوجھ لا دے ہوئے پہنچیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

① بخاری، کتاب التعبیر، باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح (۷۰۴۷)

② بخاری کتاب الاذان، باب ۹۰، حدیث ۷۴۵

کتاب المساقاة باب فضل سقی الماء (۲۳۶۴)

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتَنَا
عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. ﴿
(الانعام: ۳۱)

(بیشک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی۔ یہاں تک کہ جب وہ
معین وقت اُن پر دفعہ آ پہنچے گا تو کہنے لگیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے
میں ہوئی اور حالت اُن کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بوجھ اپنے کمر پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بُری
چیز ہوگی جس کو وہ لادیں گے۔)

یعنی جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو اپنے بُرے اعمال پر انہیں بڑی ندامت ہوگی۔ تو پھر افسوس ظاہر
کریں گے۔ اور اپنی پیٹھ پر اپنے گناہوں کے بوجھ لادے ہوں گے اور وہ بہت ہی بُرا بوجھ ہوگا۔ ابو مرزوق
بیان کرے ہیں کہ جب کافر فاجر قبر سے اٹھیں گے تو نہایت بد شکل مجسمہ اُن کا استقبال کرے گا۔ اس سے سخت
بد بو آئے گی۔ وہ کافر نافرمان کہے گا تو کون ہے؟ وہ شکل کہے گی کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہارے اعمال
خبیثہ کا مجسمہ ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ دُنیا میں بہت دنوں تک تو مجھ پر سوار تھا اب میں تجھ پر سوار ہوں
گا۔ یہی مطلب ہُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰی ظُهُورِهِمْ کا ہے
اس آیت کریمہ سے بھی اعمالِ سیئہ کا مجسم ہونا تبص قرآنی ثابت ہو رہا ہے۔ اور غلول والی آیت سے بھی

یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿
(آل عمران: ۱۶۱)

(جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کردہ چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ پھر ہر شخص کو اس کے
اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ذرا برابر حق تلفی نہ کی جائے گی۔)

اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ ﷺ نے ایک وعظ میں غلول و خیانت کا ذکر خصوصیت سے فرمایا اور اس
کا گناہ اور اس کی بہت بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو قیامت کے دن اس حال میں
ہرگز پاؤں کہ تم میں سے کوئی اپنی گردن میں اُونٹ لادے ہوئے آ رہا ہو اور وہ بلبلا تا ہو، یعنی غنیمت وغیرہ کے
مال میں سے اُونٹ کی خیانت کی ہوگی، اور پُرا لیا ہوگا تو اس اُونٹ کو میرے سامنے لادے ہوئے سفارش کے
لئے آئے گا اور کہے گا یا رسول اللہ! میری امداد فرمائیے گا۔ تو اس وقت اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں
تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا نہ تیری امداد کر سکتا ہوں۔ دُنیا میں یہ بات میں نے پہنچادی تھی کہ جو

چوری کرے گا وہ اس چیز کو لے کر خدا کے سامنے حاضر ہوگا میں اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ اور ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو کہ وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر گھوڑا لادے ہوئے آ رہا ہو اور گھوڑا ہنہنا کر آواز کرتا ہو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ چوری کا گھوڑا ہے وہ میرے پاس آ کر کہے گا یا رسول اللہ میری امداد کیجئے تو میں اس سے کہوں گا کہ میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ میں دنیا میں تجھ کو یہ حکم پہنچا چکا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو ہرگز نہ پاؤں کہ قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری لادے ہوئے آ رہا ہو۔ اس بکری کے لئے آواز ہوگی وہ میرے پاس آئے گا یا رسول اللہ ﷺ! آپ میری امداد فرمائیں۔ میں کہوں گا کہ تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں یہ حکم تجھ کو پہنچا چکا تھا۔

پھر فرمایا ہرگز تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن کسی انسان غلام وغیرہ کو لادے ہوئے ہوگا وہ چیختا ہوا میرے پاس آ کر کہے گا یا رسول اللہ ﷺ میری امداد کیجئے۔ میں کہوں گا تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں یہ حکم دنیا میں پہنچا چکا تھا۔ پھر فرمایا کہ ہرگز نہ پاؤں تم کو اس حالت میں کہ قیامت کے دن اپنی گردن پر کپڑا لادے ہوئے آئے گا۔ یعنی دنیا میں اس نے غنیمت کے مال میں سے کپڑے کی خیانت کر لی تھی یا کسی کا کپڑا چرا لیا تھا۔ یا بغیر حق کے غیروں کے کپڑے پہنتا ہوگا تو وہ کپڑے ہلتے یا حرکت کرتے ہوں گے۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ ﷺ میری امداد کیجئے! تو میں کہوں گا کہ میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں یہ حکم دنیا میں پہنچا چکا تھا۔ پھر فرمایا میں تم کو قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اپنی گردن پر بے زبان چیزیں مثلاً سونا چاندی وغیرہ لادے ہوئے آئے گا وہ کہے گا یا رسول اللہ ﷺ میری مدد کیجئے تو میں کہوں گا کہ تیری کچھ امداد نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ حکم تجھ کو پہنچا دیا تھا۔ ❶

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ جب جہاد میں غنیمت کا مال حاصل ہوتا تھا تو آپ ﷺ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے لشکر میں اعلان کر دو کہ جس کے پاس غنیمت کے مال میں کچھ بھی ہے وہ لا کر جمع کر دے۔ چنانچہ سب لا کر جمع کر دیتے۔ آپ پانچواں حصہ نکال کر باقی کو سب میں تقسیم فرمادیتے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کے تقسیم کرنے کے بعد ایک صاحب بال کی لگام لئے ہوئے حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ غنیمت میں سے لے لیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((اَسْمِعَتْ بِلَالًا نَادَى تَلَاثًا نَخ.))

”کیا تم نے بلال رضی اللہ عنہ کی تین دفعہ منادی سنی تھی؟“

اُس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت لانے سے کس نے منع کیا تھا؟ اس نے معذرت بیان کی جو قابل قبول نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((كُنْ أَنْتَ تَجْنِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ أَقْبَلْهُ عَنْكَ.)) ❶

”یعنی تم اس کو اپنے پاس رکھو، قیامت کے دن اس کو لاؤ گے، آج میں اسے قبول نہیں کرتا۔“

کیونکہ سب مال تقسیم ہو چکا، اب یہ کس کس کو دیا جائے گا۔

اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم نے غنیمت سے ایک چادر پڑائی تھی۔ جہاد میں تیر لگنے سے شہید ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی شہادت پر مبارکباد دی کہ جنت مبارک ہو یعنی شہید ہو گیا، جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ هَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمُعَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا.)) ❷

”ہرگز نہیں خدا کی قسم جس چادر کو خیبر کی جنگ میں اس نے چرایا تھا اور وہ تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ وہ چادر اس غلام پر دوزخ کی آگ بھڑکا رہی ہے۔“

یعنی ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے وہ دوزخ میں گیا۔ جب لوگوں نے اس کو سنا تو ایک صاحب اٹھے چڑے کا ایک یا دو تھے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک یا دو آگ کے تھے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ أَخَذَ شَيْبَرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.)) ❸

”جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ناحق دبائی ہے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طورق (گلے کا ہار) ڈالے ہوئے ہوگا۔“

اور فرمایا:

((مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كَلَّفَ أَنْ يَحْمِلَ تَرَابَهَا إِلَى الْحَشْرِ.)) ❹

❶ ابوداؤد، کتاب الجہاد، باب فی الغلول (۲۷۰۳)

❷ بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خيبر (۴۲۳۴)

❸ بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ماجاء فی سبع ارضين (۳۱۹۸)

❹ مسند احمد: ۴/ ۱۷۲

”جس نے ظلماً کسی کی زمین چھین لی ہے تو اُسے اس بات کی تکلیف دی جائے گی کہ اس کی مٹی کھود کر میدانِ حشر میں لائے۔“

اور فرمایا:

((أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحِرَّ سَبْعَ أَرْضِينَ ثُمَّ يَطْوِقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ)) ①

”جس نے ظلماً کسی کی ایک باشت زمین لے لی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بات کی تکلیف دے گا کہ ساتوں زمینوں تک کھودے۔ پھر اُن کا ہار بنا کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔“

اسی طرح جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو وہ مال سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے کا ہار ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (آل عمران: ۱۸۰)

(اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات اُن کے لئے کچھ اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات اُن کے لئے بہت ہی بُری ہے، وہ لوگ قیامت کے دن طوق پہنادیئے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔)

اسی طرح اگر کوئی اپنے جانور کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن وہ جانور بہت موٹے تازے ہو کر بڑے بڑے تیز سینگوں سے اُسے ماریں گے اور روندتے اور کچلتے رہیں گے۔ پچاس ہزار برس تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ ②

اور فرمایا وہی مال گنجا سانپ بن کر مالک کا پیچھا کرے گا۔ اور یہ مالک اس سے بھاگے گا۔ یہاں تک کہ وہ سانپ اس کو پکڑ کر اس کا ہاتھ چبا جائے گا۔ اور اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اور اُس کی باچھیں چیرتا ہوا کہے گا، اَنَا كُنْتُكَ فِي تِيرَامَالٍ وَخَزَانَةٍ هُنَّ جَسَدٌ كَوْتُوجِعُ كَرْتَا تَهَا۔ ③

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

① مسند احمد: ۴/۱۷۳

② بخاری، کتاب الزکاة؛ باب اثم مانع الزکاة (۱۴۰۲)

③ بخاری، کتاب الزکاة؛ باب اثم مانع الزکاة (۱۴۰۳)

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَلَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوا بِهَا جِبًا هُمْ وَجَنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (التوبة: ۳۴-۳۵)

(اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے۔ انہیں درد ناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ جس دن اس کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں اور پیٹھوں اور پہلوؤں کو داغ دیئے جائیں گے۔ اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا۔ اب تم اس خزانہ کے عذاب چکھو۔)

مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ كَانَ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا)) ①

”جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے کے ہتھیار سے مار ڈالا وہ ہتھیار قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسی ہتھیار سے جہنم کی آگ میں ہمیشہ بھونکتا رہے گا۔ اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن جہنم میں وہی زہر پیتا رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو مار ڈالا ہے تو قیامت کے دن اسی قسم کے پہاڑ سے آگ میں گرتا رہے گا جتنا رہے گا۔ سچ ہے کہ مَاتِدِينَ تُدَانُ جِيسَا كَرَّغِي وَيسَا هِي پَاؤْ كَرَّغِي“ ②

عذرا اور عہد شکنی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا۔ قیامت کے دن اس کی غذاری کا جھنڈا دم کی طرح اس کی پیٹھ پر ہوگا جس سے پچپانا جائے گا کہ یہ دُنیا میں غذارتھا۔ بہر حال ہر گناہ کی صورت نوعیہ جدا گانہ ہے۔ اور اس کا بدلہ بھی اسی کے مناسب ہے۔

﴿وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ﴾

☆☆☆

① مسلم، کتاب الایمان باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه

② بخاری، کتاب الحزبية و المواعدة باب اثم الغادر للبرو الفاجر حديث (۳۱۸۸)

ایجاد بدعت کا دوسرا نام ”شریعت سازی“

از قاری نعیم الحق نعیم رحمہ اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُوْهُ وَنُوْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ یُّضِلِّهٗ فَلَا هَادِیَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَیْرَ الْحَدِیْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَیْرُ الْهُدٰی هُدٰی مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْاُمُوْرٍ مُّحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلٰلَةٌ وَكُلُّ ضَلٰلَةٍ فِی النَّارِ. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. ﴿الْیَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِیْنًا﴾ (المائدة: ۳)

(آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔)

ایک دور تھا جب انسان ستر پوشی کے لئے درختوں کے پتوں کا محتاج تھا، مگر اب اس قدر مختلف انواع و اقسام اور گونا گوں رنگوں اور ڈیزائنوں کے کپڑے اور بلوسات معرض وجود میں آچکے ہیں کہ انہیں جیٹہ شمار میں لانا مشکل ہے۔ پہلے انسان ضروریات شکم کے لئے قدرتی پیداوار پر اکتفا کرتا تھا، مگر اب قدرتی پیداوار میں اس قدر دخل انداز ہو چکا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ بہت سی اشیاء اپنی مرضی کے مطابق اگاتا ہے بلکہ ان میں ایسے فنکارانہ تصرفات بھی کرتا ہے کہ ان کی اصل حقیقت پہچانی مشکل ہی نہیں بلکہ بعض اوقات ناممکن ہی ہو جاتی ہے۔ پہلے وقتوں میں انسان پیدل سفر کیا کرتا تھا، پھر اس نے گدھوں، گھوڑوں، اونٹوں اور دیگر حیوانات کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اب ایسی ایسی سواریاں ایجاد کر چکا ہے کہ جن پر مہینوں کا سفر گھنٹوں میں، ہفتوں کا سفر منٹوں میں اور دنوں کا سفر سینکڑوں میں طے کر لیا جاتا ہے۔

ایک وقت تھا جب سورج کے غروب ہوتے ہیں زمین، ایک ظلمت خانے میں تبدیل ہو جاتی تھی، پھر انسان دیا، لائٹن، شمع وغیرہ بنا کر رات کی تاریکی کا مقابلہ کرتا رہا، مگر اب اس نے بجلی، برقی رو کو دریافت کر کے گویا سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر لیا ہے اور پھر انہیں ایسے ایسے بلبوں، ٹیوبوں اور دیگر بڑے بڑے طاقتور قسم کے ققموں میں بند کر رکھا ہے۔ جنہیں رات کے وقت کسی مقام پر نصب کر دیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے

دن طلوع ہو گیا ہو۔ کبھی وقت تھا جب انسان کی آواز اسی حد تک دور جاسکتی تھی جس حد تک اس کے گلے اور حلق میں قوت ہوتی تھی مگر آج لاؤڈ اسپیکر، ریڈیو، ٹی۔وی اور دیگر ایجادات کے ذریعے اس کی آواز ایک شہر سے دوسرے شہر تک یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہی نہیں بلکہ پورے کرۂ ارض پر گونج رہی ہے۔

یہاں ہماری غرض یہ نہیں ہے کہ سائنسی ایجادات و اکتشافات کی طویل فہرست پیش کی جائے بلکہ ہمارا مقصود صرف یہ بیان کرنا ہے کہ آج خرابہ زمین میں جو آبادی اور ویرانہ کائنات میں جو شادابی نظر آ رہی ہے یہ سراسر اس چھوٹی سے مشینری کی مرہون منت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے اوپر نصب کر رکھی ہے اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن فکری، عملی، تخلیقی اور دیگر صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ شاید کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کئی گئیں۔ اور پھر اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود میں جو جوتوں اور صلاحیتیں ودیعت کر رکھی ہیں وہ اسے اس وقت بھی معلوم تھیں جب آدم کتمان عدم سے ابھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا اور اس وقت بھی معلوم تھیں جب آدم کو وجود سے نوازا گیا اور اس وقت بھی معلوم تھیں جب اسے خود شکن اور خود نگر، کائنات شکن اور کائنات ساز بنا کر اس ویرانہ کائنات میں اتارا گیا۔ اور اسے پوری نوع انسانی کا نمائندہ قرار دے کر اس سے فرمایا گیا:

﴿فَأَمَّا يَا بَنِيَّ كُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْطِي ۝﴾ (طہ: ۱۲۳)

(یعنی تمہارے پاس میری طرف سے یقیناً ہدایت آئے گی سو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا وہ نہ ضلالت و گمراہی کا شکار ہوگا اور نہ شقاوت میں مبتلا ہوگا۔)

انسانی قوتوں اور صلاحیتوں کو اور مذکورہ بالا آیت کریمہ کو پیش نظر رکھ کر غور کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آدم کو زمین پر بھیجتے ہوئے اور اسے خلافت ارضی عطا کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم میری دی ہوئی صلاحیتوں اور قوتوں کو استعمال کر کے علم اور سائنس کے ذریعے نئی ایجادات کر سکتے ہو، زمین سے اپنی مرضی کے مطابق پیداوار حاصل کر سکتے ہو، ایک سے ایک بڑھ کر خطرناک ترین ہتھیار تیار کر سکتے ہو، غرض تم بہت کچھ کر سکتے ہو، کائنات شکنی کر سکتے ہو، کائنات سازی کر سکتے ہو..... مگر..... دین سازی اور شریعت سازی..... یہ تمہارے بس کا کام نہیں تمہارے لئے جائز نہیں بلکہ تمہارے لئے مناسب ہی نہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے بھی تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ نہ تمہاری دنیا اس سے سدھر سکے گی اور نہ آخرت سنور سکے گی۔ نہ دنیا کی مشکلات حل کر پاؤ گے اور نہ آخرت کے مصائب سے نجات حاصل کر سکو گے۔

((كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ)) ①

”یعنی ہر دین سازی، گمراہی ہے اور ہر گمراہی (انجام کار) آگ میں (لے جانے والی) ہے۔“ یہی وجہ ہے کہ دین و ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے یَاتَيْنٰكُمْ مِّنْهُ هُدًى - فرما کر خود اپنے اوپر ڈال لی اور انسانوں میں سلسلہ نبوت اور رسالت جاری فرما کر اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ اور پھر جس طرح اس کائنات کی اکثر و بیشتر اشیاء، بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے مراحل سے گزرتی ہیں اسی طرح جب انسانیت ان مراحل سے گزرتے ہوئے عقل و شعور کے لحاظ سے بلوغت اور جوانی کی منزل تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء و رسل کی آخری کڑی یعنی دانائے سب، ختم الرسل، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرما کر سلسلہ نبوت و رسالت کو بھی ختم مکمل کر دیا اور ان پر دین و ہدایت کی بھی تکمیل فرمادی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کتاب و سنت کی شکل میں دین و ہدایت کا جو سرمایہ ہمیں عنایت کر دیا گیا ہے وہ اس قدر جامع، اس قدر کامل اور اس قدر واضح و سہل ہے کہ اب ہمیں نہ کسی نئی نبوت و رسالت کی ضرورت ہے اور نہ کسی نئے دین و ہدایت کی۔

بدعات نوازی عقیدہ ختم نبوت سے متصادم ہے

اس تفصیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے غور کیجئے کہ اگر ایک مسلمان سلسلہ نبوت و رسالت کے ختم ہو جانے کو بھی مانتا ہے اور دین کے مکمل ہو جانے کو بھی برحق جانتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے طویل عرصہ بعد ظہور پذیر ہونے والے چند امور کو بہت بڑی دینی حیثیت بھی دیتا ہے بلکہ انہیں ایمان و کفر اور دینداری و بے دینی کا معیار قرار دیتا ہے تو ایسا شخص جہاں لاعلمی میں اللہ و رسول ﷺ کی تکذیب کرتا ہے وہاں غیر شعوری طور پر ان کی توہین و بے ادبی کا مرتکب بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے عمل سے گویا یہ ثابت کرتا ہے کہ ختم نبوت اور تکمیل دین کی جو خبر رسول اللہ ﷺ نے دی ہے وہ درست نہیں اور دین اسلام اپنی تکمیل میں میری دینی اختراعات اور شریعت سازی کی کد و کاوش کا محتاج ہے جب تک میرے تجویز کردہ اضافے اس میں شامل نہیں کئے جائیں گے اس وقت تک دین اسلام اس قابل نہیں ہوگا کہ اسے دین کامل کہا جاسکے۔

دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہیں۔ حیات انسانی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق اسلام کوئی نہ کوئی ہدایت اور رہنمائی نہ دیتا ہو۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں خود ساختہ دین کے بعض احکام داخل کر لیتا ہے تو جس حد تک وہ احکام اس نے اپنی زندگی میں داخل کئے ہوتے ہیں اسی حد تک اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کے احکام

خارج ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ خود ساختہ احکام دینی اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام دینی باہم مختلف اور متضاد ہوتے ہیں اور دو باہم متضاد اشیاء کا بیک وقت ایک مقام پر مجتمع ہونا بلا شک و شبہ خلاف دین و دانش اور خلاف عقل و منطق ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص یا گروہ خود ساختہ دین کے احکام کو یکے بعد دیگرے اپنانا شروع کر دیتا ہے تو وہ دین آہستہ آہستہ اس کی زندگی کی تمام وسعتوں پر چھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ حقیقی و اصلی دین اپنی جگہ پر سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے جب وہ سمٹتے سمٹتے اپنا پورا بستر ہی سمیٹ لیتا اور اس کی زندگی سے بالکل ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج کئی ایسے فرقے اور گروہ دنیا میں موجود ہیں جو کہلاتے تو اسلامی فرقے ہیں مگر ان کے افکار و نظریات اور اعمال و کردار کو دیکھا اور پرکھا جائے تو وہاں اصل اسلام کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ کیونکہ وہ لوگ اپنی تمام تر زندگی خود ساختہ دین کے حوالے کرنے کے بعد حقیقی و اصلی دین کو اپنی زندگی سے دیس نکالا دے چکے ہیں۔

دین سازی کا کام کرنے والے حضرات خود تو جانتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں دین سازی کے ”جوہر“ دکھائے ہیں، کس کس مقام پر اپنی ”تخلیقی“ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور کس کس مسئلے کو دین کا لبادہ پہنا کر اسے دینی اور شرعی حیثیت دے چکے ہیں۔ مگر بعد میں آنے والی نسلیں دین سازی کی تاریخ سے ناواقفیت کی بنا پر ان لوگوں کے ”خود ساختہ دینی مسائل“ ہی کو حقیقی و اصلی دین سمجھ لیتی ہیں، انہیں کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرتی ہیں، انہی کی تعلیم دیتی ہیں اور انہی پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔

مشتے نمونہ از خروارے کے طور پر شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بعض ان فرقوں اور ان کی شاخوں کو دیکھا جاسکتا ہے جو اپنے مخصوص اور خود ساختہ عقائد و نظریات کی بنا پر کسی درخت کی شاخ بریدہ کی طرح دین حقیقی کے اصول و ارکان اور بنیادوں سے اس قدر دور جا چکے ہیں کہ اب ان کا دین حقیقی کے اس اصلی درخت کے ساتھ کوئی تعلق ہی معلوم نہیں ہوتا جس کی وہ شاخیں ہیں۔ زنجیر زنی، سینہ کوئی، گریباں چاک کرنا، سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کر لینا، صدیوں پہلے شہادت کے مقام بلند پر فائز ہونے والوں پر یوں ماتم کا مظاہرہ کرنا جیسے یہ ابھی کل ہی کا واقعہ ہو، حج و عمرہ کی بہ نسبت ایران و عراق کے ”مقامات مقدسہ“ کی زیارت کو زیادہ اہمیت دینا، اسلاف امت کے ممنون احسان ہونے کے بجائے ان پر لعن طعن کرنا، ان کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعاؤں کے بجائے انہیں گالیوں کے تحفے ارسال کرنا اور اسی طرح کے مزید چند ایک امور کی پابندی کرنا۔

یہ ہیں وہ چند ”خود ساختہ مسائل“ جنہیں بعض لوگ منزل من اللہ دین سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں اور جنہیں دنیا جہان کے تمام کاموں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کا رب ان سے

راضی ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات میں ان چیزوں کا نشان تک نہیں ملتا بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر امور کے متعلق صریح ممانعت کے احکام ملتے ہیں۔

اسی طرح اہل سنت کی طرف نسبت رکھنے والے بعض حضرات ہیں جنہوں نے شادی و مرگ کی چند رسوم ہی کو اصلی دین اور حقیقی شریعت سمجھ رکھا ہے۔ ان کو ایمان اور اسلام کے اصول و ارکان سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی پابندی نہ کرنے والوں کو کافر، گستاخ، بے دین اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ ان رسوم کو معرض وجود میں آئے ابھی چند سال کا عرصہ ہی ہوا ہے۔

اسی طرح تقلید شخصی کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی اس دنیا سے رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحلت سے کئی سو سال بعد معرض وجود میں آیا۔ صحابہؓ، تابعینؒ، تبع تابعینؒ کے دور میں اس کا نشان تک نہیں ملتا۔ مگر متاخرین میں سے بعض حضرات نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اسے کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دے دیا، اب ظاہر بات ہے کہ یہ بھی دین سازی اور دین میں اختراع پسندی ہی کی ایک شکل ہے۔

یہاں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ خود ساختہ دینی مسائل کی کوئی لمبی چوڑی فہرست پیش کی جائے بلکہ ہمارے پیش نظر صرف اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اگر دین سازی کا دروازہ کھولنے کی اجازت دے دی جائے اور ایسا کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے حوصلہ افزائی کی جائے تو دین حقیقی کی عمارت کی تمام اینٹیں ایک ایک کر کے گرتی چلی جائیں گی حتیٰ کہ ایک وقت آ سکتا ہے جب عمارت کا نام و نشان باقی رہ جائے گا۔ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خطرات کو پیش نظر رکھ کر درج ذیل فرمودات اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرمائے تھے:

((عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبًا بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَيَّ هَذِمِ الْاِسْلَامِ)) ①

”جس شخص نے کسی شریعت سازی کرنے والے دین میں اضافہ کرنے والے کی عزت و توقیر کی اس نے بلاشک اسلام (کی عمارت) کو ڈھانسنے میں (اس کی) اعانت کی۔“

((عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّمَالِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا اَحَدَتْ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السَّنَةِ فَتَمَسَّكَ بِسُنَّةٍ خَيْرٍ مِنْ اِحْدَاثِ

بِدْعَةٍ)) ②

① بیہقی - شعب الایمان باب فی مباحثہ الکفار و المفسدین - فصل فی مجانبۃ الفسقۃ و المبتدعۃ -

رقم الحدیث ۹۴۶۴ ② مسند احمد ۴/۱۰۵

”کوئی قوم نئی شریعت (بدعت) ایجاد نہیں کرتی مگر اس کے برابر اصلی شریعت (سنت) ان کے اندر سے اٹھالی جاتی ہے۔ تو پرانی اور اصلی شریعت کو بمصوٹی سے تھام لینا نئی شریعت ایجاد کرنے سے (بہر حال) بہتر ہے۔

((عَنْ حَسَّانٍ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بَدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.)) ①

”حسان نے کہا کوئی قوم اپنے دین میں نئی شریعت (بدعت) ایجاد نہیں کرتی مگر اللہ تعالیٰ اس کے برابر ان کی اصلی اور پرانی شریعت (سنت) کا حصہ ان سے سلب کر لیتا ہے۔ پھر قیامت تک اسے ان کی طرف واپس نہیں لوٹاتا۔“

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.)) ②

”رسول کریم ﷺ نے فرمایا! جس شخص نے ہمارے اس امر (یعنی دین اسلام) میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے۔ (قابل قبول نہیں ہے)“

آخری حدیث میں فی اَمْرِنَا هَذَا کے الفاظ کو پیش نظر رکھا جائے تو اس مسئلہ کے متعلق پیدا ہونے والے اشکالات اور پیدا کئے جانے والے مغالطے از خود ختم ہو جاتے ہیں۔ فی امرنا ہذا۔ کا مفہوم یہ ہے کہ ”دین“ کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرنا قابل مذمت ہے۔ ”دنیا“ کے اندر کسی نئی چیز کا پیدا کرنا قابل مذمت نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر نئی چیزیں معرض وجود میں آتی ہی رہتی ہیں اور آتی ہی رہیں گی سائنس دان نئی نئی چیزیں دریافت اور ایجاد کرتے ہی رہتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے۔ ان پر کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں۔ البتہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں کا اضافہ ناپسندیدہ اور قابل مذمت فعل ہے۔

دوسرے لفظوں میں اسے اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ اسلام ہماری زندگی کو دو شعبوں میں تقسیم کرتا ہے۔

(۱) عبادات

اس شعبے کے متعلق اسلام کا بتایا ہوا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ عبادات صرف وہی جائز اور درست ہیں

① سنن الدارمی - المقدمة باب اتباع السنة ۱/۴۵

② صحیح بخاری - کتاب الصلح - باب اذا اصطلحو اعلی صلح جور فالصلح مردود - رقم الحدیث

۲۶۹۷ صحیح مسلم کتاب الاضیاء - باب نقض الاحکام الباطلة و رد محدثات الامور رقم الحدیث

جنہیں قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی عبادت وضع کی جائے گی تو وہ ”شریعت سازی“ (بدعت) شمار ہوگی۔ مختصر یہ کہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ عبادات کے علاوہ باقی تمام عبادات ناجائز اور حرام ہیں۔

(۲) معاملات

اس شعبے کے متعلق اسلام کا اصول اور قانون یہ ہے کہ معاملات صرف وہی ناجائز اور حرام ہیں جن کے متعلق قرآن و حدیث میں ممانعت کر دی گئی ہو۔ باقی تمام معاملات درست اور جائز ہیں۔ گویا جس طرح کسی عبادت کے جائز ہونے کے لئے قرآن و حدیث کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، منع ہونے کے لئے نہیں، اسی طرح کسی معاملے کے ناجائز ہونے کے لئے قرآن و حدیث کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جائز ہونے کے لئے نہیں۔

www.KitaboSunnat.com

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق
(اقبال)

☆☆☆

خطبات جمعہ

انتخاب اسلامی خطبات

مولانا عبدالسلام بستوی

خطبات جمعہ کے بہت سے مجموعے عربی اور اردو زبان میں ملتے ہیں ان میں سے ایک معروف مجموعہ ”اسلامی خطبات“ کے نام سے دستیاب ہے جسے معروف عالم دین اور خطیب مولانا عبدالسلام بستوی نے تحریر کیا اور یہ ہمارے علمائے کرام میں بہت پسندیدگی اور قبولیت کے ساتھ مشہور ہے۔

”اسلامی خطبات“ کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کے متن کو مزید مستند اور معتبر بنانے کے لیے از سر نو ترتیب دیا گیا ہے اور اس سے موضوعاتی نگر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں اس کے حوالوں کی تحریر کا مفید کام مولانا محمد داؤد ارشد حفظہ اللہ نے انجام دیا جب کہ ان کی تصحیح و توضیح کا نازک کام مولانا عطاء اللہ ساجد حفظہ اللہ تعالیٰ نے بہت ذمہ داری سے پورا کیا۔ مذکورہ خطبات کے ذخیرے میں دو مفید موضوعات پر مشتمل تحریروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ دعوت و اصلاح دین کے موضوع پر یہ خطبات قاری نعیم الحق نعیم کی نگارشات سے ماخوذ ہیں۔ خطبات کی یہ تدوین نواب ”خطبات جمعہ“ کے نام سے منصفہ شہود پر آ رہی ہے۔ اپنے اسلوب اور استناد کے حوالے سے علمائے دین اور خطیب حضرات ان خطبات کو جمعۃ المبارک کے علاوہ بھی دعوت و ارشاد کے موضوع پر مفید پائیں گے۔ (ان شاء اللہ)

المکتبۃ السلفیہ

4 شیش محل روڈ، لاہور 54000

Ph.: 042-37237184, 37230271

Fax: 042-37227981 P.O. BOX 1452

E-mail: alsalafiyyah@yahoo.com